इकाई 2 औपनिवेशिक विमर्श*

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य

2.3 मिशनरी परिप्रेक्ष्य

2.4 प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

2.4.1 जनगणना और सर्वेक्षण

2.4.2 गांव और शहर

2.5 भारतीय समाजशास्त्र पर विमर्श का प्रभाव

2.6 सारांश

2.7 संदर्भ

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न कार्य कर सकेंगे:

- औपनिवेशिक शासन के तहत ज्ञान के व्यवस्थित संगठन के माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन पर चर्चा कर सकेंगे;
- भारतीय समाज पर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य के तहत मिशनरी और प्रशासनिक विचारों के बीच अंतर कर सकेंगे;
- भारत के समाजशास्त्र को आकार देने में औपनिवेशिक विमर्श के विशिष्ट प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई, इकाई 01 इंडीकोलॉजिकलविमर्श (डिस्कोर्स) में, आपने इस बारे में सीखा कि कैसे इंडीकोलॉजिकल दृष्टिकोण ने अवधारणाओं, सिद्धांतों और ढांचे को प्रदान किया, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा भारतीय सभ्यता के अध्ययन से उभरा। उन्होंने मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। भारतीय समाज और उसकी संरचना के बारे में उनकी समझ काफी हद तक वेदों, उपनिशदों और पुराणों जैसे शास्त्रीय ग्रंथों और साहित्य के अपने अध्ययन पर आधारित है। भारतीय समाज का एक राय उन ग्रंथों के अध्ययन से उभरी जो ब्राह्मण विद्वानों द्वारा रचित थे और जिन्होंने भारतीय समाज को सामाजिक सांस्कृतिक विविधता विहीन एक स्थिर गतिहीन और कालातीत समाज के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय समाज को नियमों के एक समूह के रूप में देखा जाता था, जिसका पालन हर हिंदू करता था।

* डॉ. शाश्वति भट्टाचार्य

इस इकाई में आप औपनिवेशिक विमर्श के बारे में जानेंगे, अर्थात् औपनिवेशिक काल में भारत में समाज पर विद्वानों, मिशनरियों और प्रशासन संभालने वाले अफसरों द्वारा परिप्रेक्ष्यों के बारे में जानेंगे।

2.2 औपनिशिक परिप्रेक्ष्य

एन बी हालहेड ने हिंदू धर्मशास्त्र (1776) विलियम जोन्स का पहला संकलन प्रस्तुत किया, विलियम जोंस, कोलेब्रुक अन्य विद्वान थे जिन्होंने भारत पर उल्लेखनीय काम किया। एच. एच. रिसले जिनके अधीन भारत की पहली जनगणना (1872) में हुई, जे. एच हटटन अंतिम जनगणना आयुक्त थे जिन्होंने बाद के विद्वानों, जैसे मॉर्गन, मैक्लेनन, लब्बॉक, टाइलर, और फ्रेज़र आदि की मदद अपने आंकड़ो में सुधारवश किया।

19वीं सदी की शुरुआत ने भारतीय समाज पर मिशनरियों द्वारा प्रस्तुत काफी मात्रा में साहित्य को देखा जिनमें प्रमुख थे क्लॉडियस बुकानन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड, सर जॉन शोर जो हिंदू धर्म के आलोचक थे और भारत में ईसाई धर्म के प्रसार में आशा रखते थे।

पारंपरिक भारतीय समाज के अध्ययन में ब्रिटिश औपनिवेशिक रुचि भारतीय समाज के आगे के अध्ययन की नींव रखने में उपयोगी साबित हुई। इन अध्ययनों का जोर इस बात पर था कि भारत को बेहतर तरीके से कैसे शासित किया जाए।

- अंग्रेजों के आने के बाद 1760 से भारतीय समाज विषयक ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ने लगा।
- भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया।
- भारतीय समाज बदलावों से गुजरा जिसमें उद्योगों की शुरुआत के साथ भारत में आधुनिक युग की शुरुआत शामिल थी। डाक और टैलीग्राफ, रेलवे, आधुनिक शिक्षा और शहरों का विकास, नए व्यवसाय, आदि कुछ प्रमुख विकास थे, जिनसे भारतीय समाज में तेजी से बदलाव हुए।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति की प्रक्रिया के बारे में विशेष रूप से अवलोकन किया जा सकता है। बर्नार्ड एस. कोहन (1990) का तर्क है कि अठारहवीं शताब्दी से अमेरिकी भारतीय या अफ्रीकी उपनिवेशों की तुलना में भारत के समाज बहुत अलग स्थिति पेश कर रहे थे, ये थे :

- पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था,
- राजतंत्र पर आधारित राजनीतिक संस्थान,
- आंशिक रूप से लिखित कानून पर आधारित एक कानूनी प्रणाली,
- कर व्यवस्था,
- अभिलेख रक्षण (Record keeping)
- हिंदू और मुसलमानों दोनों की सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्थाओं का एक समूह था ।

उनका तर्क है कि नियंत्रण और आदेश की औपनिवेशिक परियोजना के लिए भारतीय भाषाओं का अध्ययन ब्रिटिश के लिए महत्वपूर्ण था।

कोहन 1970 यह भी दावा करता है कि औपनिवेशिक सत्ता का एक कार्यक्षेत्र है जिसका मूल स्थानीय प्रभावों का एक अलग माने था। ज्यादातर यह कानून के क्षेत्र में, वास्तव में विभिन्न प्रकार के औपनिवेशिक समाज को विनियमित करने के बारे में ब्रिटिश धारणाओं के उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार बन गया। यह न केवल भारतीय समाज के ज्ञान की प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के प्रारूपों को उभरने में मदद देता है, जो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बेहतर तरीके से शासित हो सकता है। केंद्रीय समस्याएं जो सामने आईं और उन्हें समझा जाना था कि एक राजनीतिक-सैन्य प्रणाली कैसे विकसित की जाए, जो भारतीय हाथों में सरकार के दैनिक कामकाज को करता रहे और फिर भी भारतीय विषयों पर निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए एक सफल सूत्र पर पहुंचे।

बॉक्स 2.0

कुछ इंडोलॉजिस्टों ने शासक और शासित के बीच सामान्य आधार खोजने की कोशिश की और समानता की तलाश की। उदाहरण के लिए-

उन्होंने कहा, ''भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के माध्यम से यह भी बताया कि पुराने और मुगल भारत का शासन प्रलेखित कानूनों पर आधारित था। राजनीतिक व्यवस्था में मनमानी नहीं थी। विलियम जोंस जैसे एशियाई सोसाइटी के विद्वानों, जैसे मैक्स मुलर आदि द्वारा दिया गया था।

बोध प्रश्न 1

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) भारतीय समाज अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों से कैसे भिन्न था?

.....

.....

.....

.....

.....

2) अंग्रेजों को भारतीय समाज के अध्ययन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

.....

.....

.....

.....

2.3 मिशनरी परिप्रेक्ष्य

एक राय अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभिक इवेंजेलिकल पादरियों (प्रोटेस्टेंट) जो ईसाई धर्म की शिक्षाओं को बल पूर्वक धर्मांतरण के माध्यम से फैलाने में विश्वास करते थे।

चार्ल्स ग्रांट, सबसे पहले इवेंजेलिकल लेखक थे, जो 1774-1790 में बंगाल में एक वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, ने 1792 में एक पैम्फलेट लिखा था ऑबज़र्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसायटी एमंग द ऐशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ('महान नैतिकता संदर्भ में, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई विषयों पर समाज की स्थिति पर अवलोकन, और इसे सुधारने के साधनों पर चर्चा)'। भारतीय समाज पर उनके विचारों को निम्नलिखित उद्धरण में अभिव्यक्त किया जा सकता है:

उनके कथन से स्पष्ट है कि उनके विचार में ब्रिटिश समाज की तुलना में भारतीय समाज अनिवार्य रूप से असम्मानित असभ्य है और सुधार ही एकमात्र तरीका है, अंग्रेजों को कुछ ऐसा करने की अनुमति दी जाय जो उनके तौर तरीकों का पालन करना सिखाए । इस तरह के 'अधः पतन' के पीछे का मुख्य कारण धार्मिक व्यवस्था में निहित विश्वास था जो भारतीय संस्कृति का आधार है और एकमात्र तरीका जो भारतीयों को उनकी स्थिति से बचा सकता है वह मिशनरी अभियानों के माध्यम से होगा जो भारतीय आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा।

इंडोलॉजिस्ट के विपरीत, संस्कृत ग्रंथों के विशिष्ट अनुवादों का हवाला देकर भारतीय समाज और इसके आचार विचार की निंदा करने का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, सती, परक्ष, बच्चों की गुलामी, गाय की पूजा, मूर्ति पूजा और जाति प्रथा जैसी कुछ प्रथाओं को समस्याओं और बीमारियों के रोजमर्रा के उदाहरणों के रूप में लिया गया, जिससे भारतीय समाज को भुगतना पड़ा। भारतीय समाज और जाति व्यवस्था का अत्यंत नकारात्मक मूल्यांकन गहराई से किया गया जो उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म को स्थापित करने की उनकी आवश्यकता के साथ जुड़ा हुआ था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जो पदानुक्रम के निचले-स्तर के सबसे निचले स्तर पर थे और जाति व्यवस्था में शोषण महसूस करते थे।

प्रारंभिक मिशनरियों ने जाति व्यवस्था को ईसाई धर्म में धमान्तरण रूपांतरण के लिए एक बाधा के रूप में देखा 1816 में एक फ्रांसीसी मिशनरी और एक प्रभावशाली वृत्तान्त के लेखक, अब्बे डुबोइस के लेखन में वर्णों, शिष्टाचार और भारत के लोगों के रीति-रिवाजों और उनके संस्थानों, धार्मिक और नागरिक विवरण केषीर्शक से लिखा गया, जिसमें जाति व्यवस्था का गला घोंटनाभी शामिल था। भारतीयोंके बारे में 'डुबोइस का मानना था कि ब्राह्मणों ने चतुराई से नागरिक संस्था को ब्राह्मणवादी वर्चस्व (फॉरेस्टर, 1980: 26) के लिए समाज की एक पवित्र और अपरिवर्तनीय विशेषता में बदलकर जाति व्यवस्था का निर्माण किया है (पुस्तक 1 एमएसओ 004, इग्नू, 2005, पृ. 61 से उद्धृत)।

यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जाति व्यवस्था की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि मिशनरियों को लगा कि इसने हिंदुओं को ईसाइयों में परिवर्तित करने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया है। धर्मांतरण के बाद भी कई हिन्दू जाति के नियमों के अनुसार चलते रहे।

दिलचस्प बात यह है कि आम तौर पर हिंदू समाज को भ्रष्ट करने वाले सबूत की तलाश में, इन मिशनरियों ने भारतीय समाज के अनुभवजन्य अध्ययन में प्रमुख योगदान दिया। इसके अलावा, बाइबिल के अनुवाद की आवश्यकता ने भारतीय भाषाओं के समाजिक-भाषिक अध्ययन के लिए प्रेरित किया। बदले में इसने विभिन्न जाति और व्यावसायिक समूहों की जीवित वास्तविकताओं के अधिक व्यवस्थित और लिखित विवरणों को जन्म दिया। मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भी मदद की। वे जंगलों में आदिवासियों के बीच, सुदूर क्षेत्रों में काम करने गए और कमजोर और गरीबों के लिए उत्साह के साथ काम किया।

हालांकि उनके विश्लेषण में, जबकि मिशनरियों ने भारतविदों और बाद में प्राच्यविदों (पूर्वी दुनिया के विद्वानों) के साथ भारतीय समाज के मुख्य सिद्धांतों के बारे में सहमति व्यक्त की, दोनों ने राजनीतिक संगठन, भूमि कार्यकाल, वास्तविक कानूनी प्रणाली और वाणिज्यिक संरचना के तथ्यों को सही या सुधार करने का प्रयास नहीं किया। प्राच्यविदों और मिशनरियों ने स्वीकार किया और सहमति व्यक्त की:

- धार्मिक विचार और व्यवहार सभी सामाजिक संरचना को रेखांकित करते हैं;
- पवित्र पाठ के ज्ञान के नियंत्रण के माध्यम से पवित्र परंपरा के अनुचर के रूप में ब्राह्मणों की प्रधानता; तथा
- चार वर्णों के ब्राह्मणवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया और चार वर्णों के सदस्यों के विवाह के माध्यम से अंतर मिश्रण में जातियों की उत्पत्ति देखी गई (कोहेन 1968)।

अंतर मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के उनके मूल्यांकन में है। जबकि प्राच्यविद और भारतविद (इंडोलोजिस्ट) में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता की अत्यधिक प्रशंसा थी और उस आदर्श से भारतीय समाज के पतन से बहुत आहत थे, मिशनरियों का मानना था कि भारतीयों का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था और यह हमेशा गैरबराबरी से भरा रहा है।

कोहन के अनुसार, मिशनरियों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इंडोलॉजिस्ट और प्राच्यविद (ओरिएंटलिस्ट) के विपरीत, जो उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि और बेहतर शिक्षित थे, मिशनरी, विशेष रूप से बैपटिस्ट ब्रिटिश समाज के निचले पायदान से आए थे, अपने स्वयं के और निश्चित रूप से भारतीय समाज में सुधार के लिए उनमे उत्साह था। वे इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्टों के विपरीत ईसाई धर्म के पक्ष में सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ थे जिन्होंने भारतीय पारंपरिक प्रणाली के लिए एक निश्चित सम्मान रखा।

बॉक्स 2.1

विलियम कैरी ने बंगाली लैंग्वेज जिसे 1801 में श्रीरामपुर प्रेस से प्रकाशित किया गया था, यह शायद भारतीय भाषा का पहला समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

रॉबर्ट कैल्डवेल का अध्ययन ''कम्पैरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन ऑट साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजिज'' द्रविड़ियन या दक्षिण भारतीय परिवार की भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण का अध्ययन द्रविड़ भाषाओं का पहला व्यवस्थित विवरण है और दक्षिण भारत की राजनीति पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव था।

बोध प्रश्न 2

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) मिशनरी दृष्टिकोण क्या था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) मिशनरी परिप्रेक्ष्य की तुलना ओरिएंटलिस्टों और भारत के वैज्ञानिकों से करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.4 प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

प्रशासकों द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित और उपयोगितावादी तर्कवाद द्वारा प्रेरित और अधिक व्यावहारिक और अधिक मामला-संबंधी था। उनका उद्देश्य भारतीय संसाधनों का दोहन करने के लिए भारतीय समाज को समझना था।

प्रशासकों ने ऐसी श्रेणियां विकसित करने की मांग की, जो भारत के मूल निवासियों के जीवन से संबंधित उनके विचारों और कार्यों को क्रमबद्ध करने में उनकी मदद करें, जो इसे जटिल बनाने वाली विशाल जटिलताओं से बचते हैं। उदाहरण के लिए, बी.एच बडेन-पोवेल (संदर्भ) ब्रिटिश भारत की भूमि प्रणाली के तीन खंड (1892) केवल आंकड़ों का संकलन नहीं था, बल्कि भारतीय गाँव की प्रकृति और इसके संसाधनों के संबंध में तर्कों की एक श्रृंखला थी, इन संसाधनों पर राज्य और उसकी ज़रूरतों से भी संबन्धित थी। बैडेन-पॉवेल ने माना है कि ज़मीन या भूमि जो उत्पादन से जुड़ा आमतौर पर उसके दो दावेदार होते हैं। राज्य और भू-स्वामी उन्होंने कहा कि सरकार ने "प्रत्येक होल्डिंग की थ्रेसिंग फ्लोर पर वास्तविक अनाज के ढेर का एक हिस्सा लेकर" अपना राजस्व प्राप्त किया। इस हिस्से के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और अनाज के ढेर के बीच मध्यस्थों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित हुई। वे अपनी बारी में जमीन या इसके उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व/कब्जे की अलग-अलग स्थिति का दावा करते हैं। इसके अतिरिक्त, भूमि पर अधिकार पारम्परिक व्यवस्था द्वारा स्थापित किए गए थे।

भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विद्वानों के प्रशासकों नियुक्त किया, उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत में रिस्ले, डाल्टन और ओ'मले, उत्तरी भारत में क्रुक्स ने भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में विश्वकोष लिखा, जो आज जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और संबंधित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के बारे में भी बताते हैं। इन अध्ययनों का उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था।

महान ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स का योगदान बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने संस्कृत और इंडोलॉजी का अध्ययन शुरू किया था और 1787 में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का श्रेय जाता है। 1794 में जोन्स द्वारा मनु के कानून का भी अनुवाद किया गया था।

1757 से 1785 की अवधि एक ऐसा समय था जिसमें बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को एक प्रशासनिक प्रणाली विकसित करनी थी जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक, सैन्य और वाणिज्यिक गतिविधियों के निवर्हण के लिए नियमित रूप से आय का उत्पादन करने में सक्षम थी। कंपनी को लाभ प्रदान करना भी एक अन्य उद्देश्य था। भू-राजस्व के मूल्यांकन और नियमित संग्रह के लिए भारतीय समाज की संरचना के बारे में काफी ज्ञान की आवश्यकता थी। तदनुसार, बंगाल में भूमि के कार्यकाल की प्रकृति के बारे में पूछताछ पिछले शासकों के दस्तावेजों और अभिलेखों को एकत्र करके की गई थी। इसके अलावा, कुछ ब्रिटिश, आधिकारिक और गैर-आधिकारिक, ने अपनी जिज्ञासा से कुछ हद तक उद्देश्यपूर्ण शैली में भारतीय समाज पर अध्ययन और लेखन शुरू किया। उदाहरण के लिए, विलियम टेनेंट, एक सैन्य पादरी अपने दो खंड के काम में भारतीय मनोरंजनः मुसलमानों और हिंदुओं की घरेलू और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से सख्त विरोधाभासों (1804) व्यक्तिगत टिप्पणियों पर उनकी जानकारी के आधार पर, 'कई बुद्धिमानों की बातचीत और लेखन मूल निवासी 'और' सैन्य नौकरों के साथ मौखिक बातचीत 'के आधार पर की ।

बॉक्स 2.2 इम्पीरियल गजट (Imperial Gazette)

संक्षेप में, उस समय उपलब्ध शास्त्रीय और मानवशास्त्रीय तकनीकों का उपयोग करना, अर्थात् प्रमुख देशी/स्थानीय मुखबिरों के साथ अवलोकन और साक्षात्कार द्वारा। विशेष दस्तावेज और अन्य जैसे कि एच.टी. कोलब्रुक की पर हसबैंडरी एंड इंटरनल कामर्स ऑफ बंगाल द्वारा दिया गया ग्रामीण समाज का विस्तृत और सावधानीपूर्वक वर्णन है।

2.4.1 जनगणना और सर्वेक्षण

लेकिन ये शुरुआती कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में तेजी से वृद्धि के कारण अपर्याप्त साबित हुए और ब्रिटिश लोग भारत की विविधता, इतिहास, राजनीतिक रूपों, भूमि के कार्यकाल की प्रणालियों और धार्मिक प्रथाओं के बारे में जागरूक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि समाजशास्त्रीय सूचनाओं की अपेक्षाकृत बेतरतीब रिपोर्टिंग को अधिक व्यवस्थित किया जाना चाहिए और वह क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसका लक्ष्य बेहतर और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करना का अर्जन था। इनमें से सबसे पहला और प्रसिद्ध डॉ फ्रांसिस बुकानन का योगदान था। उन्होंने 1807 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था जो कभी भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था, लेकिन कई मायनों में अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज के सभी पहलुओं के बारे में आधिकारिक और विद्वत्तापूर्ण सूचना इकट्ठा करने, मिलान करने और प्रकाशित करने के लिए किए गए निरंतर प्रयास के वे अग्रदूत थे। यह उन प्रयासों में है कि हम भारत के एक समाजशास्त्रीय इकाई के उद्भव के बारे में जान पाते हैं । उदाहरण के लिए, जाति के 'आधिकारिक' दृष्टिकोण ने इसे एक अनुभवजन्य श्रेणी के रूप में माना, एक 'ठोस' और मापनीय और अब से अधिक इसमें परिभाषित करने योग्य विशेषतायें थी जैसे किः

- सगोत्रीय या सजातीय विवाह (खुद की जाति और/या उपजाति के भीतर शादी)
- सहभोज (एक साथ खाना) नियम,
- निश्चित व्यवसाय,
- सामान्य अनुष्ठान व्यवहार।

जनगणना की कवायत ने ब्रिटिश प्रशासन के उद्देश्य के लिए 'सामाजिक जीवित (यानि वास्तविक जीवन में घटित होने वाली) वास्तविकता' से जाति की 'निश्चित' श्रेणी बनाई। लॉर्ड मेयो के तहत 1872 की पहली जनगणना मुख्य रूप से एक अभ्यास था जहां मुक्त वाले प्रश्न पूछे गए थे, और धर्म, जाति और नस्ल की श्रेणियों का उपयोग किया गया था।

एकत्र किए गए डेटा को एक जाति को दूसरे से अलग करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण एच.एच रिस्ले का है जिसमें उन्होंने जनगणना के आंकड़ों की मदद से 2000 विषम जातियों को घटाकर, उनके सात प्रकार निश्चित किय थेः

1) आदिवासी;

2) कार्यात्मक;

3) सांप्रदायिक;

4) संस्करण द्वारा गठित जातियां;

5) राष्ट्रीय जातियाँ;

6) प्रवास द्वारा गठित जातियां; तथा

7) परिवर्तित रीति-रिवाजों द्वारा बनी जातियां।

इस तरह की विस्तृत जनगणना से जो प्रश्न उभर कर आए, वे समाजशास्त्रीय अर्थों में जाति की उत्पत्ति और कार्यक्षमता के संबंध में थे, जो कि ओरिएंटलिस्टों और कुछ भारतविदों द्वारा प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल के प्रश्नों से भिन्न थे।

इसके बाद, जाति के आधिकारिक शोधकर्ताओं ने हालांकि यह स्वीकार किया कि जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणवादी सिद्धांत में निहित है, जिसे वे जाति के अधिक कार्यात्मक, कुछ हद तक 'दृष्टिकोण' के रूप में मानते हैं। नेसफील्ड ने जाति को श्रमविभाजन के जड़ से उभरने वाला माना और जोकि व्यवसाय व्यवस्था में निर्धारित केंद्रीय कारक माना। रिस्ले ने जाति के नस्लीय मूल के लिए तर्क दिया। इब्सेट्सन ने 'आदिवासी मूल' में जाति के गठन में प्रमुख ज़ोर देखा। जे.एच. हटन ने चौदह कारकों में स्पष्ट कारकों की एक सूची तैयार की, जिसमें जाति व्यवस्था के संभावित उद्भव और विकास के योगदान का संकेत दिया गया है। आधिकारिक 'दृष्टिकोण केवल उन तरीकों का एक विस्तार नहीं था जिसमें मात्र जानकारी एकत्र की गई थी, बल्कि यह 1870-1910 की अवधि के मानवशास्त्रीय हितों और सिद्धांतों को भी दर्शाता है। जाति व्यवस्था के बारे में लिखी गई सामान्य सैद्धांतिक पुस्तकें संक्षेप में मॉर्गन, मैकलेनन, लुब्बॉक, टाइलर, स्टार्क और फ्रेज़र के कार्यों को दर्शाती हैं। जिसमें क्षेत्र आधारित अध्ययनों से एकत्र किए गए रीति-रिवाजों, मिथकों, कहावतों और प्रथाओं के तथ्यों के बारे में कुछ सामान्य मानवशास्त्रीय समाधान पर पहुंचने का प्रयास था।

हालांकि 1901 में रिस्ले के तहत एक क्षेत्र आधारित नृवंशविज्ञान अनुसंधान सर्वेक्षण के लिए पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था और यह आधार इस आधार पर उचित था कि "भारत में आदिम मान्यताओं और उपयोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे या बदल जाएंगे" और "कानून के प्रयोजनों के लिए," न्यायिक प्रक्रिया, अकाल राहत, स्वच्छता और महामारी की बीमारी से निपटने और निष्पादित कार्रवाई के लगभग हर रूप में प्रस्तुत करने के लिए "(कोहन 1990: 157)। यह कार्यसूची आखिरकार राज के हित को सही मायने में और भारत को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए प्रमाणित करता है। यह सर्वेक्षण बाद में 1901 की जनगणना के एक हिस्से के रूप में विकसित हुआ जिसमें जातियों और उप-जातियों का विस्तृत वर्गीकरण था।

2.4.2 गाँव और शहर

जाति के अलावा, भारत का प्रशासनिक विचार 'गाँव' की श्रेणी पर आधारित था। विकसित और अग्रगामी दृष्टिकोण यह था कि भारत मुख्य रूप से गांवों से बना था। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीयों को "गाँव समुदायों" में रहने वाले के रूप में वर्णित किया, जो "छोटे गणराज्य हैं, जिनके पास लगभग हर चीज है जो वे उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं" (कोहन 1971 पुनर्मुद्रण 2000: 86)। इसलिए गांवों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में देखा जाने लगा। इस मिथक के निर्माण और इसकी परिधि में तीन बौद्धिक-सांस्कृतिक किस्में पाई जा सकती हैं। पहला ब्रिटिश अतीत का रोमांटिक, आदर्शवादी और विकासवादी मिथक है - 'खुशहाल किसानों से घिरे देश के रूप में 'निजी संपत्ति के उत्थान के लिए सांप्रदायिक संपत्ति रखने वाले चरण से समाज के विकास के बारे में मार्क्सवादी धारणाएँ और इसलिए भारत संपत्ति के स्वामित्व के सांप्रदायिक चरण के रूप में पिछड़ा हुआ है; राष्ट्रवादी विचार जो एक रमणीय अतीत के विचार को पुष्ट करते हैं ताकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सफल आलोचना की जा सके।

जाति 'और' गाँव 'के दृष्टिकोण ने मिलकर ब्रिटिश शासकों को राजस्व कानूनों को बनाने में मदद की, जमींदारों के वर्ग का निर्माण किया और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं को भी लागू किया।

बॉक्स 2.3: मैकेंज़ी का संग्रह

"कोलिन मैकेंज़ी, भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल ये उन्होंने हैदराबाद और मैसूर और दक्षिणी प्रायद्वीप के अन्य क्षेत्रों से बने नक्षों और उनके सहयोगियों के पूर्ति के लिए कथनों और तथ्यों को एकत्र करने में रुचि दिखाई। अपनी पहल पर और अपने स्वयं के संसाधनों के साथ उन्होंने ब्राह्मण सहायकों के एक समूह को काम पर रखा और प्रशिक्षित किया, जिन्होंने उन्हें भारत के राजवंशों, मुख्यतः परिवारों, जातियों, गांवों, मंदिरों, मठों के साथ-साथ स्थानीय परंपराओं और धार्मिक दार्शनिक ग्रंथों को इकट्ठा करने में मदद की। फारसी, अरबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मल्यालम और हिंदी में अनुबाद भी किया।

मैकेंज़ी के स्थानीय एजेंटों के पत्रों और डायरियों से, उन शुरुआती शोध सहायकों, या औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और इतिहास लेखन की 'मूल जानकारी' से हम निश्चित रूप से सीखते हैं कि एकत्र करने की प्रक्रिया कुछ भी लेकिन तटस्थ थी, कि ज्ञान का समाजशास्त्र औपनिवेशिक लेकिन शायद ही पूर्व-औपनिवेशिक हो सकता था। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि ये एजेंट, खुद ब्राहमणों ने माना कि ज्ञान के उपयोगी होने के लिए जरूरी है कि उसे ब्राहमणों के माध्यम से ही प्रदान की जाए .... जब भी कोई एजेंट एक नए शहर में गया , तो वह ब्राह्मणों की तलाश के माध्यम से ही पुस्तकों को देखा (पृ. 128-129)।

मैकेंज़ी के स्थानीय एजेंटों के पत्रों और डायरियों से, उन शुरुआती शोध सहायकों, या औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और इतिहासलेखन की 'मूल जानकारी' से हम निश्चित रूप से सीखते हैं कि एकत्र करने की प्रक्रिया कुछ भी लेकिन तटस्थ थी, कि ज्ञान का समाजशास्त्र औपनिवेशिक लेकिन शायद ही पूर्व-औपनिवेशिक हो सकता था। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि ये एजेंट, खुद ब्राहमणों ने माना कि ज्ञान के उपयोगी होने के लिए जरूरी है कि उसे ब्राहमणों के माध्यम से ही प्रदान की जाए .... जब भी कोई एजेंट एक नए शहर में गया , तो वह ब्राह्मणों की तलाश के माध्यम से ही पुस्तकों को देखा (पृ. 128-129)।

> ये ब्राह्मण अनुसंधान सहायक इस प्रकारके थे और एक जटिल सामाजिक वास्तविकता के जरिय वास्तविक में विदेशियों के एजेंट थे। ..... एक तरफ, उन्होंने ज्ञान के ब्राह्मण समाजशास्त्र का निर्माण और प्रतिनिधित्व किया, जो पहले से ही औपनिवेशिक संस्थानों और भारतीयों के लिए कानूनी कोड के निर्माण में अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन जिसने गतिहीनता की एक विस्तृत श्रृंखला भी स्थापित की जिसके परिणामस्वरूप उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के अंत में भारत में सांप्रदायिकता और कभी-कभी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अलगाववादी विरोधी ब्राह्मण आंदोलनों के कारण राष्ट्रवाद का परचम लहराया। दूसरी ओर, वे ब्रिटिशों के और ब्रिटिशों के पक्षाधर एजेंट थे, जिनको ग्रंथों, परंपराओं, ज्ञान, विरोधी तथ्यों आदि को सौंपने के निहितार्थ के बारे में अक्सर काफी और न्यायोचित चिंता थी " (पृ. 12 9-130, डर्क 1997)।

हेनरी मेन और बैडेन-पॉवेल द्वारा भारतीय गांवों पर कई शोध अध्ययनों के बावजूद, जिसमें ग्रामीण स्तर पर संघर्ष, भारत के भीतर संरचना और संस्कृति दोनों के संदर्भ में गांवों के क्षेत्रीय रूपांतर आदि पर चर्चा हुई, गांवों के बारे में श्रेणीगत और वैचारिक सोच स्थिर रही, उस चरण जहाँ पर मानव समाज की विकासवादी प्रगति में सिर्फ एक 'प्रकार' था। इसने गाँव में आंतरिक राजनीति, सामाजिक संबंधों के सवालों, धन वितरण के ढांचे से ध्यान हटाया । वास्तविकता यह है कि सामाजिक नृविज्ञान के छात्र के रूप में भी वे भारतीय गांवों में जीवन की वास्तविक स्थितियों में दिलचस्पी नहीं रखते थे, किन्तु उस समय के सामाजिक सिद्धांत से प्राप्त सामान्य सैद्धांतिक प्रश्नों में उनकी रुचि थी ।

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के दशकों में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अकाल, दंगे, भूमि अलगाव आदि की कई उभरती हुई समस्याएं भी पाते हैं, जो औपनिवेशिक अफसरों को गहराई से परेशान किया हैं, जिससे गाँव की भारत से कुछ हद तक सरल समझ बनती है। नतीजतन, हम अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ-साथ जमीनी स्तर के दोषों को ठीक करने के लिए प्रशासनिक और वैधानिक परिवर्तनों के लिए भी सुझाव देते हैं। इसलिए हम हेरोल्ड मान की तरह एक ही मांब से अध्ययन करते हैं जो "एक ही गांव के निकट अध्ययन द्वारा कई आर्थिक और कृषि प्रश्नों के बारे में आंकड़ों पर आधारित है।

उपनिवेशवादियों ने भारत में शहरी ढांचे की समझ पर भी पहुंचने का प्रयास किया। वाल्टर हैमिल्टन और रॉबर्ट मोंटोगोमरी मार्टिन दोनों ने क्रमशः सन 1820 और 1855 में अनुमानित जनसंख्या वाले शहरों की सूची दी लेकिन वास्तविकता से कोई भी प्रतिबिंबित नहीं हुआ। इन शुरुआती पर्यवेक्षकों ने बड़े शहरों की आबादी को बहुत अधिक महत्व दिया, ज्यादातर क्योंकि यूरोपीय आंखों ने सड़कों पर भीड़ और भीड़भाड़ देखी। संकरी गलियाँ और इमारत जो गली के किनारे तक हैं; बाजारों और तीर्थ स्थानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और इसलिए उन्हें किसी भी निर्णायक आंकड़े तक पहुंचना असंभव लगा। कोहन (1970) का मत है कि आंकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में रहने वाले शहरी लोगों के स्वभाव और परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि याद रखना चाहिए कि भारतीय शहरों की प्रकृति अत्यधिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था और विदेशी समाज के शहरों की तुलना में बहुत अलग थी। भारतीय शहरों में चार प्रमुख कार्य थेः

क) आर्थिक - विपणन, व्यापार, वाणिज्य और शिल्प उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में;

ख) सैन्य, रक्षा उद्देश्यों के लिए किलों या दीवारों वाले क्षेत्रों के साथ सैन्य केंद्र;

ग) राजनीतिक जीवन के केंद्र के रूप में राजनीतिक और

घ) धार्मिक-यानी अनुष्ठान विशेषज्ञों, विद्वानों और भक्तों के साथ पवित्र केंद्रों के रूप में।

यह याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हालांकि सभी चार कार्य ज्यादातर एक साथ पाए जाते थे, शहर अपने वर्चस्व वाले कार्य में भिन्न थे। साथ ही अधिकांश उत्तरी और कई दक्षिणी शहरों को राजनीतिक विचारों से बाहर स्थापित किया गया था, क्योंकि नियंत्रण के वे रणनीतिक केंद्र थे। उसी समय, उन्नीसवीं सदी के शुरुआत में शहरों में विभिन्न जीवन शैली थी, महानगरीय, स्थानीय और क्षेत्रीय, बनारस या काशी जो सबसे पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जीवंत शहर होने के लिए अनुकरणीय था और अभी तक सबसे अधिक महानगरीय शहर माना जाता है।

बोध प्रश्न 3

नोट : क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दी गई जगह का उपयोग करें।

ख) इकाई के अंत में दिए गए उत्तर के साथ अपने उत्तरों की जांच करें।

1) प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या था? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारतीय समाज को समझने में जनगणना और सर्वेक्षण ने अंग्रेजों की मदद कैसे की?

.....

.....

.....

.....

.....

3) अंग्रेजों ने भारतीय ग्राम और शहरों को किस दृष्टि से देखते थे?

.....

.....

.....

.....

.....

2.5 भारतीय समाज शास्त्र पर औपनिवेशिक विमर्श का प्रभाव

ब्रिटिश शासकों की रुचि ने भारत पर शोध को जन्म दिया। भारतीय समाज और सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पहलुओं, जैसे जाति, परिवार, विवाह, अनुष्ठान समारोह आदि के बारे में विवरणों का एक विशाल निकाय एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किये गये। इन सूचनाओं

का उपयोग विभिन्न विद्वानों द्वारा अध्ययन करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था आदि के क्षेत्र में अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया गया था। जनगणना के आंकड़ों और इंपीरियल गज़ेट्स दोनों ने सामाजिक मानवविज्ञानी और समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज का अध्ययन करने में मदद की। गाँव पर किए गए कई अध्ययन उनके प्रभाव में थे। भारत के मानवशास्त्रीय अध्ययन में दोनों रुचि, विशेष विषय वस्तु, कार्यप्रणाली और सिद्धांतों के संदर्भ में और भारत में प्रशासन, गाँव, शहरों के लिए एक श्रेणी के रूप में जाति का इन पर प्रभाव पाते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में ब्रिटिश औपनिवेशिक रुचि को बढ़ाने में मिशनरियों और प्रशासन की भूमिका भारतीय समाज के आगे के अध्ययन की नींव रखने में उपयोगी साबित हुये हैं।

2.6 सारांश

इस इकाई में हमने चर्चा की है कि औपनिवेशिक शासन ने भारतीय समाज के अध्ययन को कैसे प्रभावित किया है। औपनिवेशिक विख्याने को मिशनरी दृष्टिकोण में विभाजित किया गया, जो प्रारंभिक मिशनरी दृष्टिकोण के लेखन से विकसित हुआ था तथा जो 18 वीं शताब्दी हुआ था प्रशासनिक दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक नियंत्रण सुनिश्चित करना था। अंग्रेजों द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण, जनगणना की जानकारी और अन्य अध्ययनों ने भारतीय समाज के बारे में ज्ञान की प्रणाली को आकार देने में मदद की और उवके आधार पर कई क्षेत्रों में आगे अनुसंधान किया गया है

2.7 संदर्भ

डर्क्स एन बी 2001, कास्ट्स ऑफ माइंडः कालोनियलिज़्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, परमानेंट ब्लैक, न्यू डेलही

इंडेन, रोनाल्ड , 1990 इमेजनिंग कोहन, बर्नार्ड 2000 (1971). इंडियाः द सोसल अंथ्रोपोलोजी ऑफ ए सिविलाइजेशन. ओयूपी

विद्यार्थी, एल. पी (1976) राइज़ ऑफ अंथ्रोपोलोजी इन इंडिया, कांसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, डेलही

सोसिओलोजी इन इंडिया, 2005 बुक 1 एमएसओ 004 इन्दिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोसल साइंसेस, न्यू डेलही इंडिया, बेसिल ब्लाकक्वेल लिमिटेड ,कैम्ब्रिज, मास .

दासगुप्ता, बिप्लब 2003 , द कालोनियल पोलिटिकल पर्सपेक्टिव, पी. पी. सोसल साइंटिस्ट,. वॉल. 31,नंबर ¾ (मार्च - अप्रैल 2003, पृ. 27-56)

2.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) भारतीय समाज ने भारत में अठारहवीं शताब्दी के बाद से अमेरिकी भारतीय या अफ्रीकी उपनिवेशों की तुलना में बहुत अलग स्थिति पेश की जैसे यहां परः
   क) पूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था थी,
   ख) राजतंत्र पर आधारित राजनीतिक संस्थान,
   ग) आंशिक रूप से लिखित कानून के आधार पर एक कानूनी प्रणाली,
   घ) कराधान,

च) रिकॉर्ड कीपिंग और

छ) हिंदू और मुस्लिम दोनों की सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था का स्थापित थी।

2) 'अलग' प्रकार के औपनिवेशिक समाज को नियमित करने के लिए, अंग्रेजों को न केवल भारतीय समाज के ज्ञान की जरूरत थी। बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के रूपों को भी जन्म देना था जो औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा बेहतर ढंग से शासित हो सकता हो। केंद्रीय समस्याएं जो सामने आईं और उन्हें समझा जाना था कि एक राजनीतिक-सैन्य प्रणाली कैसे विकसित की जाए, जो भारतीय हाथों में सरकार के दैनिक कामकाज को आसान बनायें और फिर भी भारतीय विषयों पर निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए एक सफल कार्यप्रणाली भी बनाये। भारत पर अध्ययन का जोर इस बात पर था कि भारत को बेहतर तरीके से कैसे शासित किया जाए। नियंत्रण और आदेश का पालन करने के लिए उन्हें की औपनिवेशिक परियोजना के लिए भारतीय भाषाओं का ब्रिटिश अध्ययन महत्वपूर्ण था।

बोध प्रश्न 2

1) ब्रिटिश समाज की तुलना में भारतीय समाज के लिए मिशनरी परिप्रेक्ष्य उनके अनुसार अनिवार्य रूप से असम्मानित था। इस तरह के अधःपतन के पीछे मुख्य कारण धार्मिक व्यवस्था में निहित था जो भारतीय संस्कृति का आधार है और एकमात्र तरीका जो भारतीय अपनी स्थिति से उबर सकते हैं वह मिशनरी अभियानों के माध्यम से होगा जो भारतीय आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा। (बाईबल के अनुवाद की आवश्यकता के रूप में) भारतीय भाषाओं के सामाजिक-भाषिक अध्ययन की ओर अग्रसर किया। मिशनरियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भी मदद की, जंगलों में आदिवासियों के बीच, दूर के इलाकों में काम करने के लिए गए, विशेष रूप से एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में ईसाई धर्म की पेशकश करने के लिए कमजोर और गरीबों के लिए उत्साह के साथ काम किया, उन लोगों के लिए जो पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर थे और जाति व्यवस्था में शोषित थे।

2) हालांकि उनके विश्लेषण में, जबकि मिशनरियों ने भारतविदों (भारतीय समाज के विद्वानों) और बाद में ओरिएंटलिस्ट (पूर्वी दुनिया के विद्वानों) के साथ भारतीय समाज के केंद्रीय सिद्धांतों के बारे में सहमति व्यक्त की, दोनों ने राजनीतिक संगठन, भूमिकार्य काल के तथ्यों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, वास्तविक कानूनी प्रणाली और समाज की पारम्परिक संरचना को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया ।

अंतर मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति के उनके मूल्यांकन में है। जबकि ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट में एक प्राचीन भारतीय सभ्यता की अत्यधिक प्रशंसा थी और उस आदर्श से भारतीय समाज के पतन से दुखी थे, मिशनरियों का मानना था कि भारतीयों का कोई गौरवशाली अतीत नहीं था और यह हमेशा उच्छृखलता और बेहूदगीयों से भरा रहा है। इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट मिशनरियों जो उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि और बेहतर शिक्षा से जुड़े थे, के विपरीत मिशनरी, विशेष रूप से बैपटिस्ट ब्रिटिश समाज के निचले पायदान से आए थे, जो स्वयं को और निश्चित रूप से भारतीय समाज दोनों को सुधारने के लिए एक उत्साह के साथ आए थे। वे इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जिन्होंने भारतीय पारंपरिक प्रणाली के लिए एक निश्चित सम्मान रखा के विपरीत ईसाई धर्म के पक्ष में सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए दृढ़ थे।

बोध प्रश्न 3

1) प्रशासनिक दृष्टिकोण प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था। प्रशासकों द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या, ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित और उपयोगितावादी तर्कवाद द्वारा प्रेरित, अधिक व्यावहारिक और अधिक महत्वपूर्ण तथ्य था, क्योंकि उनका उद्देश्य इन संसाधनों का दोहन करके इसे समझना था। भारत के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विद्वानों के प्रशासकों ने नियुक्त किया, उदाहरण के लिए, पूर्वी भारत में रिस्ले, डाल्टन और ओ, मैले, उत्तरी भारत में क्रुक ने भारत की जनजातियों और जातियों के बारे में विश्वकोश लिखा, जो आज भारतीय जीवन के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और संबंधित क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति के बारे में भी। सर विलियम जोन्स ने संस्कृत और इंडोलॉजी का अध्ययन शुरू किया और 1787 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के लिए भी वे काफी प्रसिद्ध हैं। 1794 में जोन्स द्वारा मनु के कानून का अनुवाद किया गया था।

2) चार्ल्स मेटकाफ, ने भारतीयों को "गाँव समुदायों" में रहने वालों के रूप में वर्णित किया, जो "छोटे एक गणराज्य हैं", जिनके पास वे सब कुछ हैं जो वे अपने भीतर चाहते हैं, और लगभग किसी भी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र हैं। ब्रिटिशों ने ब्रिटिश अतीत जीवन जीने के लिए रोमांटिक, आदर्शवादी और विकासवादी मिथक का समर्थन किया - 'खुश किसानों से घिरे देश के रूप में'। 'जाति 'और' गाँव 'के दृष्टिकोण ने मिलकर ब्रिटिश शासकों को राजस्व कानूनों को बनाने में मदद की, जमींदारों के वर्ग का निर्माण किया और व्यावसायिक कृषि प्रथाओं को भी लागू किया। भारत के गांवों पर मेन और बाडेन-पॉवेल के कई शोध अध्ययनों के बावजूद, गाँव के बारे में श्रेणीगत और वैचारिक दृष्टिकोण उस स्तर पर स्थिर रखा गया जब यह मानव समाज के विकासवादी प्रक्रिया में एक 'प्रकार' था जिसने भारत के भीतर संरचना और संस्कृति दोनों के संदर्भ में गाँव के स्तर के संघर्ष, गाँवों की क्षेत्रीय विविधताओं आदि पर चर्चा की।

2.9 शब्दावली

मिशनरी विचार : यह विचार 18वीं शताब्दी में शुरुआती मिशनरियों के लेखन के माध्यम से विकसित हुआ।

सजातीय विवाह: किसी एक समुदाय / समूह / जाति / जनजाति के भीतर सजातीय विवाह

सहभोज: एक साथ भोजन करना

प्रशासनिक दृष्टिकोण : इन अध्ययनों का उद्देश्य प्रभावी औपनिवेशिक प्रशासन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में जातियों और जनजातियों के बारे में वर्गीकृत विवरणों के साथ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को परिचित करना था।

उपयोगितावादी तर्कवाद : दर्शन की एक प्रणाली के रूप में तर्क और तर्कसंगतता का व्यावहारिक उपयोग।