इकाई 11 धर्म और समाज*

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

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

- 11.2.1 एमिल दर्खाइम
- 11.2.2 मैक्स वेबर
- 11.2.3 कार्ल मार्क्स

11.3 भारत में धर्म और समाज के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

- 11.3.1 भारत में धर्म के ओरिएंटल (प्राच्य) और इंडोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन

11.4 भारत में कुछ प्रमुख धर्म

- 11.4.1 हिंदू
- 11.4.2 इस्लाम
- 11.4.3 सिख
- 11.4.4 ईसाई
- 11.4.5 बौद्ध

11.5 सारांश

11.6 संदर्भ

11.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 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 अंतर का 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।

11.1 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 भी कभी-कभी 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 में मार्क्स के अनुसार इसका प्रभाव अफीम की तरह नशीला होता 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 इकाई में, भारत के विविध धर्मों के उद्भव और उनके समकालीन चरित्र को समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

11.2 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।

11.2.1 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 व्याख्या करी। 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 प्रकार्यात्मक 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।

11.2.2 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 (Other worldly) सांसारिक धर्म के रूप में माना। जाति ने आर्थिक विकास पर संरचनात्क 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।

11.2.3 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।

11.3 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

आप या तो किताब पढ़ें ''धर्म, जादू और विज्ञान'' पर या एक फिल्म देखें इसी विषय पर। 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।

11.3.1 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 निम ्ण कर रहा था। ''ओरिएंटलिज्म उन विशेष विमर्शों को संदर्भित करता है, जो ओरि ंट की अवधारणा में, इसे नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अतिसंवेदनशील रूप में प्रस्तुत करते ं (किंग 2001: 82)''। प्राच्यवाद (orientalism) "ओरिएंटलिज्म पर चर्चा की ा सकती है और इसपर वक्तव्यों द्वारा, व्यक्ति विचारों द्वारा, व्याख्या द्वारा प्राच्य स 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 हिस्टोरियंन 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 दिखाते 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।

11.4 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 :

11.4.1 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। हिंदू धर्म में एक 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 11.0: 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 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)।

11.4.2 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 अदा 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।

11.4.3 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 ध ार्मिक 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।

11.4.4 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। 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 आबादी 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 बैश्लहैम, इज़राइल में हुआ था और उन्हें परमेश्वर, पिता, ने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए भेजा था। भारत में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी धर्म का दावा है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। हालाँकि, पृथ्वी पर यीशु के पिता जोसेफ थे। वह एक बढ़ई थे, जिसने उनकी माँ मदर 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।

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।

11.4.5 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?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.5 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।

11.6 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 स्तिनक 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

11.7 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।