UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 125-126
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

Beliefs and Practices of Dera Sachkhand Ballan

Guru Ravidas was the fourteenth century famous Chamar saint who provided a vision to his followers. His bani played significant role in the establishment of religious places devoted to his memory. Sant Sarwan Das established the dera in the early twentieth century for the spreading the teachings of Guru Ravidas. The present paper is aimed at studying the belief and practices of Dera Sachkhand Ballan. The paper is divided into two sections. First section deals with the historical background of the dera. The second section focuses on the beliefs and practices.

SONIA RANI

Section-I :

Guru Ravidas holds a prominent place among his followers.[1] His memory has been kept alive by a loose network of shrines and deras dedicated to his devotion. The most popular dera is situated in village Ballan twelve miles north of the Jalandhar city. It was founded by Pipal Das in the years of early twentieth century who used to meditate at this location. He reached Ballan while he was wandering in search of truth, when he encountered this place, he found a Pipal tree, which appeared to be dead, but after he sat under, it sprang back to life. Pipal Das understood this as an indication that truth was to be obtained on that spot.[2] Pipal Das whose real name was Harnam Das came to be known as Pipal (from the Pipal tree) Das after this incident.[3] Pipal Das was born at village Gill Patti in Bathinda district. As a child, he used to work in the fields as labourers. As he grew he made up his mind to inspire and guide the public in religious matters. He left his ancestral village taking along with him his younger son Sarwan Das (who was at that time about five years old). He used to move from village to village, visit the habitants of the poor localities, hold Satsang and inspire them for God's Bhakti.[4]

The place in the outskirts of village Ballan, was a thick forest. The father son duo spent days in the forest and took shelter in house in the village Ballan during nights. Subsequently the mud house was first converted into a temple. Later on a new concrete building was raised in its place. Later on, a landlord (Hazara Singh) of village Ballan donated some land to them in the forest where they built a thatched hut to begin with.[5] It soon became the goal of pilgrimage for lower castes and other villagers from all over central Punjab.[6] It is also known as Dera Sant Sarwan Das Sachkhand Ballan among the followers.

Sarwan Das's basic concern was to associate the people to Nam Simran and Satsang and emphasized upon the Bani of Guru Granth Sahib.[7] After constructing the dera, there is appropriated the figure of Ravidas. The dera is based on the life and teachings of Sant Ravidas. The association of a large number of Chamars with dera becomes clearer when we consider the fact that Ravidas was special for them who himself was a Chamar and Sant Sarwan Das also to have came from a humble background of this caste. His dera instantly became popular among the followers of Guru Ravidas.[8] They consolidated their identity behind the figure of Ravidas.[9]

Section-II :

The Dera Sachkhand Ballan has its particular importance in spreading the teachings of Guru Ravidas. The saints of dera formulated a number of practices which gives the identity to the community. Guru Ravidas didn't believe in reincarnation and idol worship. Nor his followers subscribe to the philosophy as observed by Hindus. They simply believe in spiritual powers of Ravidas.[10] His figure is prominently displayed throughout the dera and other buildings.[11] The saints associated the devotees to the Nam through the Bani of Guru Ravidas.[12] They introduced various practices to give cohesion to their followers.

Guru Ravidas is revered by the devotees. His pictures, and stories related to his life are preached to the people by publishing literature. His verses are also compiled in gutkas and published by the dera.[13] The Gaddinashin saints since for the time of Sant Pipal Das to the present saint are also revere along with Ravidas. The saints observe a daily routine in the dera.

Satsang or Kirtan is important part of dera activities. In every session of Satsang, there is a tradition of Kirtan. After

Research Scholar (Department of History), Guru Nanak Dev University, Amritsar (Punjab)

every session, devotees sing a Arti of Ravidas collectively. There is a tradition of particular session of Satsang on Sunday and Sangrand of every month. A large number of devotees visit the dera on these days.

The format of Ardas (a formal prayer recited at most Sikh rituals) comprises a Saloka (couplet) and one of the forty hymns of Ravidas. It closes with the utterance: Bole So Nirbhay, Shri Guru Ravidas Maharaj Ki Jai (fearless is the one who utters: victory to Shri Guru Ravidas). The devotees greet one another by saying, "Jai Gurudev" to which response is "Dhan Gurudev".[14]

There is also a tradition of distributing Prasad among the devotees and visitors. Generally it is of puffed rice (fullian) but sometimes the fruits and sweets brought by devotees as offering in the dera are also distributed among the Sangat. Every day langar is served and shared by all in the congregation.[15]

Dera Sachkhand Ballan follows a specific tradition of Nam Dan. The ritual or process of Nam Dan is in many respects different from other sects and religions. Wednesday of every week is fixed for this purpose. The Gaddinashin of the dera gives five words to his devotees who are told not to share it with anyone else except who has already got the Nam Dan from the same Dera.[16]

They have their own Nishan Sahib 'Har'. The saints usually wear simple white clothes with an orange colour turban. This practice is in continuity since the time of Baba Pipal Das.[17]

They established their school and health care centres.[18] They encourage the lower caste poor children to study, so that they could earn their livelihood in a respectful way and help their community to lead a dignified life.[19]

The tradition of going on pilgrimage to holy places is an important practice of the dera. The birth place of Sant Ravidas at Seer Govardhanpur, Kashi, became the most revered place for his followers.[20] The dera makes special arrangements for the pilgrimages of devotees to Birth place temple. Special train is arranged from Jalandhar to Benaras called 'Begumpura Express' exclusively for Guru Ravidas Jyanti celebrations.[21] Maghi and Baisakhi are other important occasion for celebrations in the dera. The death anniversaries of Baba Pipal Das, Sant Sarwan Das on June 11, Sant Hari Das February 7, Sant Garib Das july 23 and Sant Ramanand june 25. On these occasions, all the devotees who have taken Nam Dan from the dera make efforts to visit there. In search of their own cultural roots, they have constructed separate monuments and pilgrimage centres.[22]

Within the short period of time, Dera has achieved prominence among the followers of Sant Ravidas and contributed a lot for the spread of his message of humanity and universal brotherhood. It has established and helped a number of institutions for the welfare of the society. The dera adheres to the ideal of service to humanity. It has also helped the Ravidasia community to stand on its own and assigned it a new identity to the establishment of Sachkhand Ballan by strengthening the specific tradition of the dera.

<u>References</u> :

(1) *Omvedt, Gail (2008) : Seeking Begumpura: The Social Vision of Anticaste Intellectuals, Navayana, Pondicherry, p. 7.*

(2) *Mark Juergensmeyer (1982) : Religious Rebels in the Punjab, University California Press, Berkeley, p. 84.*

(3) *Ronki Ram (2009) : " Ravidas, Dera Sachkhand Ballan and the Question of Dalit Identity," Journal of Punjab Studies, Vol. 16 (1), p. 14.*

(4) *Kanshi Ram Klair (2000) : Dera Sachkhand Ballan Di Itihasik Gatha, Sant Sarwan Das Ji Sachkhand Ballan, Jalandhar, p. 2.*

(5) *Ronki Ram : "Ravidas Deras and Social Protest: Making Sense of Dalit Conciousness in Punjab (India), The Journal of Asian Studies, November, 2008, p. 1350.*

(6) *Mark Juergensmeyer : Religious Rebels in the Punjab, p. 84.*

(7) *Surinder, S. Jodhka, Ravidasias of Punjab: Global Contours of Caste and Religious Strife, The Economic and Poitical Weekly, Vol. XLIV, 13 June 2009, p. 84.*

(8) *Mark, Juergensmeyer : Religious Rebels in the Punjab, p. 84.*

(9) *J. S. Hawley and Mark Juergensmeyer (1988) : Songs of the Saints of India, Oxford University Press, Newyork, p. 20.*

(10) *Ronki Ram (2004) : " Spiritual Regeneration, Guru Ravidas and Dera Sachkhand Ballan, Begumpura Souvenir, p. 117.*

(11) *Mark Juergensmeyer : Religious Rebels in the Punjab, p. 84.*

(12) *Ronki Ram (2016) : "Structures of Social Exclusion, Dera Culture and Dalit Social Mobility in Contemporary East Punjab," Contemporary Voice of Dalits, 8(2), p. 188.*

(13) *Information collected from the officials of the Dera Sachkhand Ballan on June 2013.*

(14) *Ronki Ram (2010) : Dalit Chetna: Sarot Te Sarup,Lokgeet Parkashan, Chandigarh, p. 238.*

(15) *This information is collected from my several visits to Dera Sachkhand Ballan during 2009-2017.*

(16) *Sonia Rani (2010) : "Ravidasias of the Punjab(Late Nineteenth and Twentieth Century), M.Phil Dissertation, Guru Nanak Dev University, Amritsar, p. 50.*

(17) *Ronki Ram, Dalit Chetna: Sarot Te Sarup, p. 237.*

(18) *Heer, S.R. (2004) : "A Dream Fulfilled," Begumpura Souvenir, p. 136.*

(19) *Jassi, Satpal (2004) : "Jagatguru Ravidas Ji Di Vichardhara Nu Amli Roop Denda Dera Sant Sarwan Das Ji Sachkhand Ballan," Begumpura Souvenir, p. 64.*

(20) *Informal Conversation with Sant Surunder Das at Dera Sachkhand Ballan.*

(21) *Ronki Ram (2004) : "Spiritual Regenration, Guru Ravidas and Dera Sachkhand Ballan," Begumpura Souvenir, p. 122.*

(22) *The Indian Express, 29 November, 2014.*

☸☸

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : History
Research Link - 168, Vol - XVII (1), March - 2018, Page No. 127-129
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

प्राचीन भारत में गणिकाओं की भूमिका

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राचीन भारत में गणिकाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया है। सम्पूर्ण गण अथवा गणराज्य के सभी निवासियों द्वारा समान रुप से उपभोग्य होने के कारण इन स्त्रियों को गणिका कहा गया। विद्यासंपन्न और विभिन्न कलाओं में निष्णात गणिकाएँ, जो सामान्य वेश्याओं से भिन्न होती थी। कामसूत्र कहता है कि प्रत्येक वेश्या गणिका नहीं होती, बल्कि वह गणिका कहलाने की अधिकारिणी होती है, जिसे 64 कलाओं में निष्णात होने का सम्मान प्राप्त हो। ऐसी निष्णात गणिका का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत बौद्ध साहित्य में उल्लेखित आम्रपाली है। गणिकाओं का स्थान वेश्याओं से अधिक ऊँचा था। गणिका प्रत्येक गण में एक ही होती थी, इन्हें नगरवधू कहा जाता था। गणिकाएँ वेश्या के समान राजा के व्यक्तिगत कार्य नहीं करती थी, वरन् केवल नृत्य-गायन एवं वादन ही करती थी।

प्रा.जितेन्द्र सावजी तागडे

विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में आमतौर पर मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। सिन्धु सभ्यता के काल से वर्तमान काल तक इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। वैदिक काल में कोई भी यज्ञ स्त्रियों के बिना संपन्न नहीं होते थे, किन्तु उत्तरवैदिक काल में नारियों की स्थिति हेय हो गयी। "स्त्रिशुद्री नाधियतम्" स्त्रियाँ तथा शूद्रों को विद्या से वंचित रखा गया था। उन्हें पुरुष वर्ग पर निर्भर कर दिया बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र इन्हें संरक्षण देता था।

प्राचीन भारत में उपजीविका हेतु धनार्जन करनेवाली स्त्रियों का एक अन्य वर्ग था। इन्हें, मर्यादेत्तर अथवा अकुलीन स्त्रियों की वर्गवारी में रखा गया था। जिन्हें – नृतु, अप्सरा, गणिका, वारांगना, वारमुख्या, नगरवधू, नगरशोभिनी, रूपजीवा, परिचारिका, शोभना, कल्याणी, कुरणी, दुति, वंशास्त्रियाँ और देवदासी आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था। समय तथा सेवानुसार इनके नामों में परिवर्तन हुए, किन्तु गणिका संबोधन से उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त होता था। प्राचीन भारत में इन गणिकाओं ने विविध महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर नामांकन प्राप्त किया। अपितु इन्हें मर्यादेत्तर अथवा अकुलीन स्त्रियों की वर्गवारी मे सम्मिलित किया गया, किन्तु इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं को दुर्लक्षित नहीं कर सकते।

गणिका : सम्पूर्ण गण अथवा गणराज्य के सभी निवासियों द्वारा समान रूप उपभोग्य होने के कारण इन स्त्रियों को गणिका कहा गया। विद्यासंपन्न और विभिन्न कलाओं मे निष्णात गणिकाएँ, जो सामान्य वेश्याओं से भिन्न होती थी। कामसूत्र कहता है, कि प्रत्येक वेश्या गणिका नहीं होती, बल्कि केवल वह गणिका कहलाने की अधिकारिणी होती हैं। जिसे 64 कलाओं में निष्णात होने का सम्मान प्राप्त हो। ऐसी निष्णात गणिका का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत बौद्ध साहित्य में उल्लेखित आम्रपाली है।(1) गणिकाओं का स्थान वेश्याओं से अधिक ऊँचा था। गणिका प्रत्येक गण में एक ही होती थी, इन्हें नगरवधू कहा जाता था। जो 64 कलाओं में निष्णात मानी जाती थी। एक ही नगर में बहुत सी वेश्यांए होती थी। गणिकाएँ वेश्या के समान राजा के व्यक्तिगत कार्य नहीं करती थी, वरन् केवल नृत्य–गायन–वादन ही करतीं थी।(2) गणिका पद पानेवाली स्त्री स्वयं को भाग्यशाली मानती थी एवं गौरवान्वित महसूस करती थी। परम सुंदरी, नयनाभिरामा, गायन–वादन एवं नृत्य में पारंगत नारी को ही नगरवधू अथवा गणिका का पद प्रदान किया जाता था। गणिका का विधिपूर्ण अभिषेक किया जाता था।(3)

गणिकाओं की विविध भूमिकाएँ :

राजकीय भूमिका : राजमहलों में वेश्याओं एवं गणिकाओं की नियुक्ति होती थी। राज–गणिकाएँ बहुत ही संपन्न होती थी। ये ही राजा के समस्त व्यक्तिगत कर्म संपन्न करती थी। राजा के सम्मुख नृत्य, गायन–वादन के अतिरिक्त ये राजा के अतिथियों का भी सत्कार और मनोरंजन करती थी। ये कभी–कभी राजा के साथ युद्ध में भी जाती थी।(4) स्वयं राजा को को तिन गणिकाएँ रखना अनिवार्य था। पहिली गणिका राजा का छत्र धारण करती थी। दूसरी, पंखा हिलाती और तीसरी राजा के साथ पालखी अथवा रथ में सवार होती थी।(5) गणिका राजा के साथ मंदिर जाकर आराध्य देवता के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत करती थी। दरबार में गणिकाओं का महत्त्व इतना अधिक बढ़ गया की सामंत अपने अधिपति को प्रसन्न करने हेतु गणिकाओं भेट स्वरुप प्रदान करते थे।(6) कौटिलिय अर्थशास्त्र में राजकीय सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियों को गणिका संबोधित किया गया।(7) कौटिल्य गणिकाओं का उपयोग राज्य के हित एवं कल्याण हेतु करने का सुझाव देता है, तथा उनका संगठन करना श्रेयस्कर मानता है।(8) राजकीय स्तर

सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग), सेठ केसरिमल पोरवाल महाविद्यालय, कामठी, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)

की गणिका सम्पूर्ण नगर की वधु होती थी। इन गणिकाओं के पास साधारणजनों की पहुँच नहीं थी।[9] राज्य की सेवा में जो गणिकाएँ कार्य करती उनकी स्थिति प्रायः दासी समान थी, मृत्यु तक उन्हें राज्य की सेवा करनी पड़ती।[10] सिन्धु, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य, बौद्ध, मौर्य काल से बारावी शताब्दी तक और वर्तमान काल में भी गणिकाओं ने कार्यनुरूप विविध राजकीय भूमिकाओं निर्वहन किया।

सामाजिक भूमिका : प्राचीन काल में वेश्यावृत्ति करनेवाली रुपजिवाओं की अपेक्षा गणिकाओं का स्थान महत्त्वपूर्ण था। गायन, वादन तथा संगीत प्रेमी लोक गणिकाओं के प्रति लोग आकर्षित रहते थे। राजा की ओर से गणिकाओं का गणिकाभिषेक किया जाता था। यह अभिषेक गणिकाओं के लिए सम्मान तथा गौरव का क्षण होता था। यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा तथा राजकीय स्थान को प्रदर्शित करता था। तत्कालीन अभिजात वर्ग भी इनकी ओर आकर्षित था। सालवती का पुत्र जीवक राजगृह का प्रसिद्ध राजवैद्द था। गणिका पुत्र को समाज में ऊँची दृष्टी से देखा जाता था।[11] महाभारत काल में गणिकाओं को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था। उनके प्रति समाज में सम्मान प्रकट किया जाता था। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर परिवार को जो सन्देश भेजा उस सन्देश में वंशास्त्रियों (गणिका) का कुशल समाचार पूछा गया था।[12] गणिकाओं से सम्बंधित समाज में दो विरुद्ध धारणाएँ थी, उन्हें सदैव हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था। जो सर्व कलाओं में पारंगत थी, उन्हें जन संसद में स्थान प्राप्त था। कभी–कभी उन्हें कुलवतियों के समकक्ष स्थान प्राप्त होता था। उदार चरित्र तथा सदाचारिणी गणिकाओं की तुलना महारानी और अन्य कुलीन स्त्रियों से की जाती थी।[13] कुछ स्त्रियाँ अविवाहित रहकर गणिकाओं का जीवन व्यतीत करती थी। वह विविध कलाओ के साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, जिससे समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।[14] साधारणतः समाज में वेश्यावृत्ति अच्छी नहीं मानी जाती थी। केवल राज–गणिकाओं को ही समाज में सम्मान प्राप्त था।[15]

आर्थिक भूमिका : मौर्य काल में उपजीविका तथा धनार्जन करने हेतु स्त्रियों (गणिका) का एक वर्ग अपने रूप सौन्दर्य और कलागुणों के बल पर धनार्जन कर एक सभ्य नागरिक समान व्यवसायिक कर प्रदान करता था।[16] कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वेश्याओं के अधीक्षक (गणिकाध्यक्ष) का उल्लेख किया हैं। उन्हें राज्य की ओर से 1000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। स्वयं राजा को कम–से–कम तीन गणिकाएँ रखना आवश्यक था। प्रथम गणिका को 1000 पण, द्वितीय को इससे आधा, तृतीय को 1/3 वेतन दिया जाता तथा गणिकाओं की सम्पति पर उत्तराधिकारी भी मान्य था। उन्हें व्यवसाय से मुक्ति पाने के लिए 24000 पण शुल्क देना पड़ता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृति करनेवाली स्त्रियाँ रूपजीवा कहलाती थी। उपभोग दर की दुगुनी राशि प्रत्येक माह उन्हें सरकार को कर के रूप में देनी पड़ती थी।[17] एक जातक कथानुसार एक श्रेष्ठी पुत्र गणिका को प्रति दिन एक सहस्त्र कार्षापण देता था।[18] अभिलेखों से ज्ञात होता है कि व्यवसाय करनेवाली गणिकाएँ राजकोष में व्यवसायिक कर देती थी। नारद स्मृतिनुसार वेश्या तथा उसका उपभोग करनेवाले व्यक्ति पर शुल्क लगाया जाता था। गणिकाओं व्दारा कर देने की परम्परा का उल्लेख पूर्व मध्य काल के अभिलेखों में भी मिलता है।[19] तेजपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि भूदान के साथ ही ग्राम की गणिका भी दान प्राप्त करनेवाले को सौंपी जाती थी। बारहवीं शताब्दी के चाहमान अभिलेखनुसार वेश्याओं पर कर लगाया जाता था। इस प्रकार गणिकाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी।[20]

धार्मिक भूमिका : तथागत बुद्ध ने आम्रपाली का दान स्वीकार कर उसके हाथों से भोजन ग्रहण किया तथा आम्रपाली को भिक्षुणी बनने की स्वीकृति प्रदान की थी। भरहुत के स्तंभों पर संगीत दृश्यों का अंकन किया गया हैं। इसमें अप्सराएँ नृत्य कर रही है तथा वाद्य बजा रही हैं। बौद्धिसत्व के सन्मुख स्वर्ग में अप्सराएँ (गणिकाएँ) नृत्य कर रही हैं। बुद्ध को पृथ्वी पर अवतरित होने का आग्रह कर रही हैं।[21] कालिदास के मेघदूत में सर्वप्रथम देवदासी का उल्लेख मिलता है। महाकाल मंदिर (उज्जैन) में देवदासियों की नियुक्ति की गईं थी। इसके पश्चात् मंदिरों में क्रय–विक्रय करनेवाली सुन्दर बालिकाओं का वर्णन मिलता है। ईसा छठी शताब्दी तक सम्पूर्ण भारत के मंदिरों में देवदासियों को रखा जाता था।[22] पूर्व मध्य काल में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु मंदिरों में गणिकाएँ नियुक्त की जाती थी। इस कारण मंदिरों में नट–मंडपों का निर्माण किया गया। देवापारा अभिलेख में इस प्रकार के मंदिर तथा गणिकाओं का वर्णन मिलता है।[23] देवदासियों का मुख्य कार्य देव मंदिरों में नृत्य, गायन तथा संगीत के चित्ताकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करना था।[24] देवदासियाँ विशेष अवसरों पर नृत्य करती थी। उनकी कला के दर्शनार्थ जनसमुदाय वहाँ एकत्रित होता था।[25] कला और अभिलेखों के अध्ययन से प्रकट होता है, कि सांसारिक तथा देवकार्यो में गणिकाओं की सहायता प्राप्त होती थी।

सांस्कृतिक भूमिका : वैदिक साहित्य में उल्लेखित नृतु तथा अप्सराओं के रूप में वर्णित गणिकाएँ कालानुसार विविध नामों से पहचाने जाने लगी। भारतीय संस्कृति में इन्हें मर्यादेत्तर अथवा अकुलीन स्त्रियों की श्रेणी में रखा गया। समाज में उन्हें दर्जानुरूप सम्मान अथवा घृणा प्राप्त होती थी। सामान्यतः गणिकाओं को पुरूषों के नैतिक पतन का मार्ग समाज जाता था। सामान्य जनता को उनसे दूर रहने की सलाह दी जाती थी। उन्हें विशेष शुभ अवसरों पर आमंत्रित किया जाता जो मधुर गीत प्रस्तुत करती थी। 26 आमोद– प्रमोद का दूसरा साधन गोष्ठियाँ थी, जिनमें कुछ चुने हुए विशिष्ट व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकते थे। नृत्य, संगीत आदि में प्रवीण गणिकाओं को भी इन गोष्ठियों में अपनी कला के प्रदर्शन के लिए निमंत्रित किया जाता था।[27] गणिकाओं और वेश्याओं का न केवल उपभोग किया गया, वरन् सार्वजनिक रूप में उनका प्रदर्शन भी किया जाता था। सामंती समाज में वैश्या–प्रथा शिखर पर पहुच गईं तथा एक सामाजिक कुप्रथा बन गयी।[28] मनोरंजन के उद्देश्य से तथा कलागुणों की कसोटी पर निर्माण हुए गणिकाओं के पद तथा स्तर में गिरावट आती रही और वर्तमान समय में वेश्या व्यवसाय ने इसका उग्र रूप धारण कर लिया।

शैक्षणिक भूमिका : गणिकाएँ तथा रंगभूमि पर उपजीविका चलानेवाली दासियों को गायन, वादन, पाठ्य, नृत्य, नाटय, लेखन करना, चित्रकला, विना, वेणु, और मृदंग बजाना, दुसरों के मन की बात जानना, सुगंध तयार करना, माला बनाना, संभाषणकला,

संवाहन कला तथा वेश्याओं की कलाओं का शिक्षण दिया जाता था। इनको ज्ञान देनेवाले शिक्षकों की उपजीविका का प्रबंध सरकारी तिजोरी से किया जाता था।[29] कामसूत्र में गणिकाओं को विशेष रूप से दी जानेवाली शिक्षा का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य में भी इसके उल्लेख प्राप्त होते हैं। समस्त कलागुणों (64 कला) निष्णात गणिकाओं को राज्य की ओर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती थी।[30] गणिकाएँ नृत्य कला को पैतृक व्यवसाय के रूप में स्वीकार करती थी, संगीत और नृत्यकला केवल गणिकाओं तक सिमित रह गयी। सभी अंगों के साथ अन्नगविद्दा (कामशास्त्र), नृत्य, गीत, वाद्दय, नाटक (अभिनय), चित्रकला, भोज्य पदार्थ, (पकवान), व्याकरण, ज्योतिष्य, जुआ, पांसा, और रति–क्रिया का शिक्षण उन्हें दिया जाता था।[31] नवमीं शताब्दी तक निश्चित ही स्त्रियों की शिक्षा कुलीन, धनि, संपन्न परिवार तथा गणिकाओं तक सीमित रह गयी थी।[32]

गणिकाध्यक्ष के रूप मे भूमिका : मौर्य काल में विभिन्न प्रकार की रुपजिवाओं (रूप और सौंदर्य व्दारा आजीविका चलानेवाली वैश्याएं) की सत्ता थी। जो राजकीय सेवा में रहकर स्वतंत्र रूप में व्यवसाय कर निर्वाह करती थी। इनके कार्यों को नियंत्रित करने हेतु एक पृथक अमात्य की नियुक्ति की जाती थी, जिसे गणिकाध्यक्ष संबोधित किया गया।[33] गणिकाध्यक्ष संज्ञक राजपदाधिकारी व्दारा एक प्रधान गणिका नियुक्त की जाती थी। जो रूपवती युवती और शिल्प संपन्न (नृत्य, संगीत, वादन) आदि गुणों में निपुण होती थी। यह आवश्यक न था की वो गणिका परिवार में से ही हो। प्रधान गणिका को प्रति माह 1000 पण वेतन मिलता था।[34] गणिकाध्यक्ष गणिकाओं की आय निर्धारित करता और उनपर कर लगाता था। अनुचित व्यवहार अथवा उनकी इच्छा विरुध्द व्यवहार की इच्छा रखनेवाले कामुक व्यक्ति को गणिकाध्यक्ष कठिन दण्ड देता था।[35] गणिकाध्यक्षों व्दारा शासन वेश्यावृति पर नियंत्रण करने की चेष्ठा करता था। वेश्याओं को अपने यहाँ आने–जाने वाले के बारे में पूरा ब्यौरा देना पड़ता था। वेश्याओं से गुप्तचरों का कार्य भी लिया जाता था और उन्हें इस कार्य के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा जाता था। बहुधा सामंतगण प्रभु राज्य की गणिकाओं को अपनी सभाओं में स्थान देने को बाध्य होते थे।[36] राज्य में होनेवाली घटनाओं की जानकारी के लिए वेश्याओं की सहायता सरकार लेती थी। नगरों के तथा सेना के निरीक्षक इन वेश्याओं (रूपाजीवा) की सहायता लेते थे।[37] कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गणिकाओं को गुप्तचर के रूप में नियुक्त करने का उल्लेख है। महिला गुप्तचरों को भिक्षुकी, परिव्राजिका, मुंड (वैरागिनी), और वृषली कहते थे। स्टैब्रो ने संभवतः वृषली (गणिका) श्रेणी की महिला गुप्तचरों का उल्लेख किया है।[38] रूपजीवा, नाचने–गानेवाले और वैश्याएँ नगर के दक्षिण भाग में निवास करते थे।[39] अनेक प्रकार की गणिकाओं का वर्णन समयामातृका, कुट्टनीमतम्, प्रबंधाचिंतामणी, मानोसोल्लास, राजतारंगिणी आदि ग्रंथों में दिया गया है, परवर्तित साहित्य में गणिकाएँ विभिन्न नामों से विख्यात हुई नर्तकी, सामान्या, रूपजीवा, वैश्या, देवदासी आदि। देवदासियों का मुख्य कार्य देव मंदिरों में नृत्य, गाना तथा संगीत के चित्ताकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, किन्तु इस प्रकार की देवदासी, गणिकाओं का उल्लेख जातक कथाओं में नहीं है।[40] जब गणिकाएँ अपना रूप, सौंदर्य, यौवन खो देती थीं, तब उन्हें महानस (रसोईघर), कोठार तथा मातृका (परिचारिका) के कार्य सौंप दिये जाते थे।[41]

वैदिककालीन नृतु से आरम्भ हुआ गणिकाओं यह पद बुद्ध, मौर्य काल में (राजकीय गणिका) प्रतिष्ठा का था। परवर्तित काल में इस पद की प्रतिष्ठा लुप्तप्राय हो गयी। देवदासी और वर्तमान काल में वेश्या व्यवसाय ने उसका उग्र रूप धारण कर लिया है। मौर्यों की केन्द्रीकृत प्रणाली अभेद थी, उनके व्दारा गणिकाध्यक्ष के मार्फत गणिकाओं पर व्यवसायिक कर लगाकर सरकार व्दारा इन्हें नियंत्रित कर दिया गया। भूतकाल में सरकार व्दारा इस प्रकार का कर लगाना एक अभिनव प्रयोग था, जो मौर्य प्रशासन की दृढ़ता को सिद्ध करता हैं। प्राचीन भारत में गणिकाओं को मर्यादेत्तर अथवा अकुशल स्त्रियों की श्रेणी में रखा गया था, किन्तु इन गणिकाओं ने राज्य, समाज, धर्म, अर्थोत्पादन, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया।

संदर्भ :

*(1) अलतेकर, अंनत : प्राचीन भारतीय शासन–पध्दति, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी–05 य 2005, सं. 36, पृ.150–151. **(2)** अवस्थी, शशि : प्राचीन भारतीय समाज, हिंदी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय व्दारा प्रकाशित, जवाहर नगर दिल्ली–07, 1993, सं. 2. पृ. 242, 3. पृ.289–290, 4. पृ.242, 9. पृ.290. **(3)** भवालकर, वनमाला : महाभारत में नारी, अभिनव साहित्य प्रकाशन, सागर (म. प्र.), 1993, सं. 12. पृ.14. **(4)** दीपंकर, आचार्य : कोटिल्य कालीन भारत, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ–06, सं. 28–पृ.238. **(5)** गोयल, श्रीराम : नन्द–मौर्य साम्राज्य का इतिहास, कुसुमांजलि प्रकाशन, मेरठ–01, 1988, सं. 37–पृ.162. **(6)** कंगले, र. प. : कोटिल्यम् अर्थशास्त्रम्, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ, मुंबई–32, 2011, सं. 5–2/27 पृ.177–179, 17–2/27 पृ.175–179, 29–2/27 पृ.175, 34–2/27 पृ.175, 35–2/27 पृ.177, 41–2/27 पृ.176. **(7)** मिश्र, जयशंकर : प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी, पटना–16, 2001 – सं. 7–पृ.225, 11–पृ.420–423, 14–पृ.420–423, 18–पृ.225, 24–पृ.422, 40–पृ.422. **(8)** महतो, मोहनलाल : जातक कालीन : भारतीय संस्कृति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना–3, 1958–सं. 8–पृ.17. **(9)** मिश्र, उर्मिला : प्राचीन भारत में नारी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1987 : सं. 6–पृ.119, 10–पृ.119, 13–पृ.116, 19–पृ.120, 22–पृ.18, 26–पृ. 116–117, 30–पृ.18, 31–पृ.117–118, 32–पृ.45. **(10)** रायचौधरी, हेमचन्द्र : प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास, किताब महल, इलाहाबाद–22, – सं.38–पृ.214–215. **(11)** राय, उदय : प्राचीन भारत में नगर और नगर जीवन, हिंदुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, 2006 : सं. 25–पृ.226. **(12)** उपाध्याय, वासुदेव : प्राचीन भारतीय अभिलेख भाग–1, प्रज्ञा प्रकाशन राजेंद्र नगर पटना–16, 1970 : सं. 21–पृ.89, 23–पृ.90. **(13)** वाजपेयी, कृष्णदत्त व अग्रवाल, कन्हैयालाल, वाजपेयी, संतोष : ऐतिहासिक भारतीय अभिलेख,पब्लिकेशन स्कीम, जयपुर–01, 1992 : सं. 16–पृ.38, 20–पृ.38. **(14)** विद्यालंकार, सत्यकेतु : मौर्य साम्राज्य का इतिहास, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली–16, 2010, सं.33–पृ.355–356. **(15)** विद्यालंकार, सत्यकेतु : प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, श्री सरस्वती सदन, दिल्ली, 16, 1977 – सं.1–पृ.224, 27–पृ.283, 39–पृ.226.*

❁ ❁