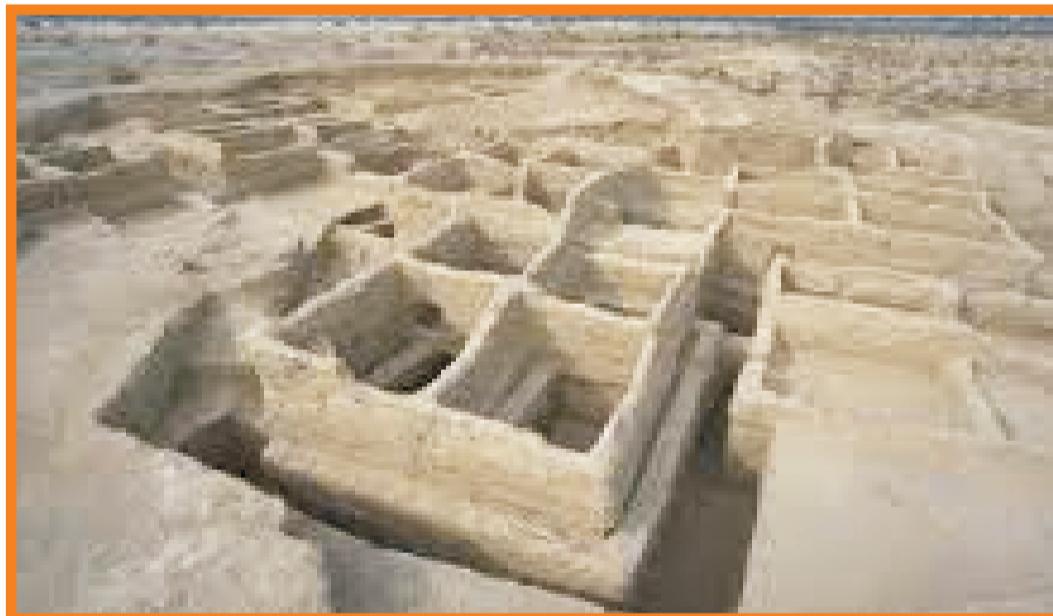

Indian Streams Research Journal**सिन्धु घाटी की सभ्यता हड्पा - मोहनजोदहो : एक संहावलोकन****सांराश :-**

हड्पी सभ्यता का उद्गम एवं विस्तार - लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व तक वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। वस्तुतः भारतवर्ष का इतिहात तो मानव सभ्यता के प्राचीन पाषाण युग के इतिहास के साथ ही प्रारम्भ हो परन्तु देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास हड्पा सभ्यता (इसे सिन्धु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं) से ही प्रारम्भ होता है, जो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है।

Chandrikasinh Somvanshi¹ and Jashwantkumar Premjibhai Chandhari²

¹Research Scholor,Teacher's Fellowship in History , Adipur (Kutch).
Lunawadd, Panchmahal, (Gujarat)

प्रस्तावना :

सर्वप्रथम 1826 ई में मसन नाके एक अँग्रेज पर्यटक ने हडप्पी के खण्डहरों को देखा । उसके बाद 1831 में कर्नल बर्नस से भी हडप्पा के खण्डहरों को देखा । मेसन और बर्नस – दोनों के उल्लाखों से पता चलता है कि हडप्पा के खण्डहर लागभग चार किलोमीटर की परिधि में फैले हुये थे और पश्चिमी ओर पर दूरी – फूटी गढ़ी थी । 1853 और 1857 में कनिंघम ने हडप्पा के खण्डहरों का निरीक्षण किया । 1856 ई में जब भारत सरकार लाहौर से कारची तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य में इटों की आवश्यकता पड़ी । फलतः आसपास के खण्डहरों से ईंटें निकाली गईं । इन्हीं खण्डहरों में पंजाब के माण्टगामरी जिलें में स्थित हडप्पा का खण्डहरों भी था हडप्पा लाहौर से लगभग 100 मी दूर दक्षिण – पश्चिम में रावी नदी के तट पर है । परन्तु उस समरु तक लोंगों का ध्यान इस ओर ना जा सका कि हडप्पा का खण्डहर किसी प्राचीन सम्यता का अवशेष अपने अचल में छिपाये हुये किसी पुरातत्ववेत्ता की प्रतीक्षा में है ।

दीर्घकाल का उपेक्षा के बाद पुरातत्वपेक्षा सिन्धु प्रदेश के ऐतिहासिक महत्त्व से अवगत हुये और उन्होंने उस क्षेत्र में उत्खनन प्रारम्भ किया । सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण उत्खनन 1922 में ही हुआ । उत्खनन कार्य करवाने वालों में श्री दयाराम साहानी तथा श्री माधोस्वरूप वत्स अग्रणीय थे । यहाँ की खुदाई में एक भव्य नगर के भग्नावशेष मिले हैं । इसके बाद 1922 ई. में श्री रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिन्धु प्रान्त के लरकाना जिले में खुदाई का काम किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मोहनजोदड़ों के भव्य नगर के अवशेष उपलब्ध हुये । यदयपि इन दोनों स्थानों (हडप्पा और मोहनजोदड़ों) में लगभग 350 मील की दूरी है किन्तु दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों में अद्भुत साम्यता भी और उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सर जॉन मार्शल ने यह सिद्ध कर दिया की ये अवशेष किसी अति प्राचीन पूर्व-ऐतिहासिक सम्यता के प्रतीक हैं ।

इस प्राचीन सुविकसित सम्यता की खोज का निरन्तर चलता रहा । अर्नेस्ट मैके, एन. जी. मजूमदार, सर ऑरेल स्टीन, एचत्र हारगीज, पिगट, व्हीलर, रंगनाथराय सांकलिया, बी. बी. लाल, वी. के. थापर, फजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा, जगपति जोशी, रवीन्द्रसिंह विष्ट आदि पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज और खनन के कार्य को आगे बढ़ाया ।

प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास इल डॉ. कालूराम शार्माव डॉ. प्रकाश व्यास, 57 से 79, 332 से 338 प्रथम संस्करण 2004 (ISBN 81-7056-259-7) पंचशील प्रकाशील, फिल्न कॉलोनी, चौना रास्ता, जयपुर – 302 003 (राज.)

इस लोगों की खोजा के कलास्वरूप पता चला कि यह सम्यता केवल सिन्धु घाटी तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान से भी इस सम्यता से साम्य रखने वाले अनेक अवशेष प्राप्त हुये हैं । प्रारम्भ में इसा से लगभग तीन हजार पूर्व की सुमेरियन सम्यता के साथ इसकी समानता देखते हुए इसका नाम “इण्डो-सुमेरियन सम्यता रखा गया । परन्तु सिन्धुघाट में इस सम्यता के साथ के विस्तार एवं इसकी निजी विशेषताओं को देखते हुये इस भूखण्ड विशेष के नाम पर इसका नाम ‘सिन्धुघाटी – सम्यता’ घोषित किया गया बाद में जब इस सम्यता के अवशेष बलूचिस्तान, गंगा-युमना के मैदान, गुजरात – काठियावाड़ और राजस्थान में भी मिलने लगे तो हडप्पा की केन्द्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये इसका नाम “हडप्पी की सम्यता” रखा गया । प्रो. केदारनाथ शास्त्री का मानना है कि, “सिन्धु सम्यता का आदि – केन्द्र हडप्पा है ।” परन्तु वास्तव में दोनों ही भौगोलिक नाम इस विस्तृत सम्यताओं का पूरा बोध कराने में असमर्थ है । हो सकता है कि जब इस काल की लिपि पढ़ी जा सके तो इसका नाम देना सम्भव हो सके । परन्तु उस समय की प्रतीक्षा तक ‘हडप्पा सम्यता’ दोनों नाम स्वीकार करता ही उचित होगा ।

हडप्पा सम्यता का उद्गम – हडप्पा सम्यता के अध्ययन से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों में सबसे जटित प्रश्न के उत्तर में तरह – तरह के विचार प्रस्तुत किये गये हैं, जैसे की – यह सुमेरियन सम्यता की नींव पर आधारित है; यह अपके – आप में एक स्वतन्त्र स्थानीय विकसित सम्यता की है । उपर्युक्त विचारों का एक मुख्य कारण सम्भवतः यह रहा हो की उत्खनन के प्रारम्भिक दौर में इसके पूर्ववर्ती विकास के कोई संकेत नहीं प्राप्त हुये थे । इसीलिये प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ हाइने गेल्डनर की तो यह मान्यता थी कि यह सम्यता जैसे यकायक ही पैदा हो गयी थी । परन्तु बाद की खुदाईयों में इस सम्यता के स्थानीय उद्गम के बारे में महत्वपूर्ण नयी सामग्री उपलब्ध हुई है । दुर्भाग्यवश, भुग्नित जल – रिसाव के कारण पुरातत्वज्ञ अभी तक मोहनजोदड़ों में निम्नतम स्तरों का अनुसन्धान नहीं कर पाये हैं । बलूचिस्तान और सिन्धु के खुदाईयों से संकेत मिलते हैं की वहाँ ई पू. चौथे और तीसरे सहस्राब्द में कृषि पर आधारित संस्कृतियों विद्यमान थी जो प्रारम्भिक हडप्पा सम्यता के साथ बहुत कुछ समानता प्रकट करती है । डब्ल्यू. ए. फेयर सर्विस बी. दे कार्वी आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के द्वारा यह मत प्रतिपादित किया है कि इन संस्कृतियों कम साथ हडप्पाई बस्तियों ने काफी लम्बे समन तक सम्पूर्ण बनाये रखा था । चैंकि सिन्धु में कृषि का उदय बाद में हुआ था अज़ : विद्वानों की मान्यता है कि बलूचिस्तान और दक्षिण अफगानिस्तान के कुछ गण इस प्रदेश (सिन्धु) तक पहुँच गये थे ।

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि सिन्धु घाटी में हडप्पाई बस्तियों यकायक ही और एक साथ ही नहीं पैदा हुई थी । निश्चय ही कोई एक केन्द्र राह होगा, जहाँ शाहरी संस्कृति सबसे पहले विकसित हुई होगी और जहाँ से चलकर लोगों ने और आगे जाकर बस्तियों बसाई होगी । फॉसीसी पुरातत्वज्ञ जे. एम. कजाल ने अमरी बस्ती से सम्बन्ध एवं कार्य पर काफी परिश्रम किया । उन्होंने प्रारम्भिक अवस्था से लेकर, जब अधिकांश मिट्टी के बर्तन चाक के बिना हाथ से बनाये जाते थे, जब इमारतों नहीं थी और धातुओं का प्रयोग नगण्य था, अलंकृत मिट्टी के बर्तनों और कच्ची इटों से बनी अधिक टिकाऊ इमारतों तक के विकास का अध्ययन किया । उनके मतानुसार प्राक् – हडप्पा काल के निम्न स्तर बलूचिस्तान में कृषि पर आधारित प्रारम्भिक संस्कृतियों के साथ मेल खाते हैं और बाद वाले स्तरों में सिन्धु घाटी की प्रारम्भिक हडप्पाई बस्तियों के समय के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं । उत्खनन से यह स्पष्ट हो गया कि अमरी संस्कृति की लाक्षणिक परम्पराएँ हडप्पा परम्पराओं के साथ – साथ विद्यमान थीं ।

हडप्पा संस्कृति और पूर्ववर्ती अभरी संस्कृति के मध्य किस प्रकार का सम्बन्ध था, इस पर विद्वान लोग एकमत

नहीं है। जहाँ ए, घोष दोनों के मध्य जननिक सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, वहाँ कजाज महोदय की मान्यता है कि हडप्पा संस्कृति अमरी में अपने—आप ही नहीं पैदा हो गई थी, बल्कि उस पर धीरे—धीरे थोपी गई थी। ख्याल हडप्पा में नगर की प्राचीर के नीचे अमरी संस्कृति के मिट्टी के बर्तन पाये गये थे। उपर्युक्त दोनों ही बातें यह स्पष्ट करती हैं कि सिन्धुघाटी की कृषि परम्पराओं के आधार पर विकसित हुई थी, यद्यपि वह एक नई मिजिल, कांस्य—युग की नागर संस्कृति को प्रकट करती है।

1953 में फजल अहमद के नेतृत्व में पाकिस्तानी पुरातत्वज्ञों ने वर्तमान खेपुर के निकट कोट दीजों में उत्खनन किया। उत्खनन में उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि इस क्षेत्र में प्राक—हडप्पा काल में एक विकसित संस्कृति विद्यमान थी। पाक विद्वानों ने यहाँ एक गढ़(कोट) और बाकायदा बने आवासीय मकानों को खोज निकाला है। यहाँ से प्राप्त प्रारम्भिक मिट्टी के बर्तन, सिन्धु और बलूचिस्तान की कृषि—वस्तियों के मिट्टी के बर्तनों के साथ और सिन्धुघाटी में प्राक—हडप्पा मिट्टी के बर्तनों में समानता प्रकट करते हैं, जबकि बाद के मिट्टी के बर्तन हडप्पा में उपलब्ध मिट्टी के बर्तनों के समकक्ष हैं। इस तथ्य से स्थानीय मिट्टी के बर्तनों के समकक्ष है। इस तथ्य से स्थानीय परम्पराओं के विकासक्रम का पता चल जाता है। 1952 से 1959 के मध्य भारतीय पुरातत्वज्ञों ने कालीबंगा (राजस्थान) में दो टीलों की खुदाई करते हुये हडप्पा सभ्यता के समकालीन नगर तथा हडप्पा से भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले हैं। विद्वानों का मानना है कि हडप्पा—पूर्व की कालीबंगा संस्कृति स्थानीय थी और पास वाले टीले पर बनी इमारतें सभ्यता: हडप्पा संस्कृति के संस्थापकों द्वारा बनायी गयी थी। इससे हडप्पा संस्कृति के उदय तथा विकास का प्रारम्भिक हडप्पा संस्कृति तथा परम्पराओं के साथ तालमेल बैठाना सुगम हो गया है। पिछले दशकों में भारतीय पुरातत्वज्ञों ने भारत में हडप्पा संस्कृति तथा प्रारम्भिक हडप्पा संस्कृति के अनेक नये स्मारक खोज निकाले हैं। उनकी खोजों ने हडप्पा सभ्यता के उदय के बारे में नये सिद्धान्तों को जन्म दिया है। यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि हडप्पा सभ्यता स्थानीय प्राक—हडप्पा संस्कृति तथा प्रारम्भिक हडप्पा संस्कृति से ही विकसित हुई थी। परन्तु अब यह नयी विचार भी सामने आया है कि प्रारम्भिक हडप्पा—संस्कृतियों, जो ग्रामीण संस्कृतियों थीं और हडप्पा सभ्यता, जो नागर सभ्यता थी—साथ—साथ विद्यमान रही हों और उनका विकास भी साथ—साथ हुआ हो। वास्तव में मुद्राओं, लेखन कला, मौलिक मृदभाण्ड, अलंकरण आदि लक्षणों से युक्त बड़ी शहरी वस्तियों का अस्तित्व में आना विकसित हडप्पा सभ्यता के जन्म का सूचक था।

सभ्यता का विस्तार हडप्पा— बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में जब हडप्पा सभ्यता के अनुसन्धान का कार्य शुरू हुआ ही था, उस समय विद्वानों का मानना था कि आरम्भ में हडप्पाई वस्तियों के बैल सिन्धुघाटी में ही मिली थी परन्तु बाद में पुरातात्त्विक खोजों से यह प्रकट कर दिया कि हडप्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र पर फैली हुई थी। अब तक की पुरातात्त्विक खोजों से यह प्रकट कर दिया कि हडप्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र पर फैली हुई थी। अब तक की पुरातात्त्विक खोजों ने यह सिद्ध हो गया कि इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था।

हडप्पा और मोहनजोदहो, इस सभ्यता के दो प्रमुख केन्द्र रहे होंगे। श्री पिगट के मतानुसार ये दोनों नगर एक बड़े साम्राज्य की दो राजधानीयों रही होगी। अफगानिस्तान में क्वेटा, कीली, गुलमुहम्मद, मुण्डिङक नदी के किनारे—किनारी तथा डम्बसदात में भी हडप्पा सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुये हैं। बलूचिस्तान के उत्तर—पूर्व में लोरलाय घाटी तथा झोब नदी की घाटी में भी इस सभ्यता सम्बन्धित हडप्पा सभ्यता का ही प्रारम्भिक रूप रही होगी। सिन्ध में अमरी नामक स्थान तथा इसके उत्तर—पूर्व में स्थित कोटदीजी, अलीमुराद और चन्हुदडी आदि स्थलों से जा अवशेष से जा अवशेष मिले हैं, उन्हें भी इस सभ्यता का प्रारम्भिक रूप माना जा सकता है। इसी प्रकार, राजस्थान प्रदेश के बीकानेर क्षेत्र में कालीबंगा नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं, उनमें से कुछ तो हडप्पा सभ्यता से भी पहले के प्रतीत होते हैं और शेष हडप्पा सभ्यता से साम्य रखते हैं। पंजाब में रोपड, बाड़ा और संधोल तथा हरियाणा में राजीगढ़ी, बणावली और मीत्ताथल; गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदी, मालवण और सुकोटडानामक स्थानों से प्राप्त अवशेष भी हडप्पा सभ्यता के समकालीन प्रमाणित होते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अविभाजित भारत में यह सभ्यता पश्चिम में अरब सागर के तट के समीप सुक्तगेण्डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरखार (मेरठ जिला) एवं विलुप्त सरस्वती नदी के किनारी तथा उत्तर में शिमला की पहाड़ियों की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्बदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित भगवार तक के क्षेत्र में फैली हुई थी। श्री रंगनाथ राव ने इस सभ्यता के क्षेत्र का विस्तार पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर नापा है। इस विस्तृत भू—भाग में कुछ विशाल नगर, कुछ कस्बे तथा कुछ ग्राम थे। नगरों के नाम हैं—हडप्पा मोहनजोदहो, चन्हुदडो, लोथल, कालीबंगा, हिसार एवं बणावी (बनवाली)। लोथल समुद्री व्यापार का केन्द्र रहा होगा; जबकि मकरान के समुद्र तटवर्ती सुक्तगेण्डोर, सोत्काकोह और बालाकोट ने पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी।

सर जॉन मार्शल के मतानुसार इस सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों तक हुआ था और इधर जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन हुए हैं उनमें मार्शल के मत की पुष्टि होती है। उत्तर—पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष रूपउ(पंजाब) तक मिले हैं। अफगानिस्तान की सीमा, बन्नू और झोब की ओर भी इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। गंगा की घाटी (बक्सर) और बंगाल में भी प्रागैतिहासिक युग की वस्तुएं मिली हैं। काठियावाड के लिम्बडी स्टेट में भी इसके अवशेष अभी मिले हैं। पश्चिम में कलात स्टेट और बलूचिस्तान के पूर्वी भाग में भी इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। सिंधु और पंजाब में तो यह सभ्यता समान रूप से फूली—फूली। गुजरात के लोथल नामक स्थान से जो अवशेष अभी मिले हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ सिन्धुघाटी की सभ्यता का प्रसार पूर्णरूपेण हुआ था। एस. आर. राव ने लोथल का उत्खनन किया है। कालीबंगा (राजस्थान) की खुदाई से भी तत्कालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इसके उत्खननकर्ता डॉ. बी. बी. लाल हैं। इस सभ्यता का क्षेत्रफल अन्य प्राचीन सभ्यताओं से कई गुण बड़ा था। एन. जी. मजूरदार ने दक्षिण में हैदराबाद से लेकर उत्तर में जैकोबाबाद तक वस्तुएं हुए ऐसे ही शहरों की एक श्रृंखला के ध्वंसावशेषों का पता लगाया था। अत्याधुनिक उत्खनन से स्पष्ट होता है कि काठियावाड से मकरान तक और सौराष्ट्र से पूर्वी राजस्थान एवं पंजाब तक इस सभ्यता का विस्तार था।

प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास (प्रागैतिहासिक काल से 1200 ई. तक) by प्रौ. राधाकृष्ण चौधरी, पृ. 22 से 31 ए परिवर्द्धित सप्तम संस्करण, 1989 प्रकाशक: भारतीय भवन, ठाकुरवाडी रोड, पटना-800 003.

उत्तर भारत में इसकी व्यापकता थी और इसके अवशेष गंगा की घाटी में यत्र-तत्र मिलने लगे हैं। प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष कोल्हापूर, महाराष्ट्र, बड़ौदा, नेवेसा आदि स्थानों से मिले हैं और पुरातत्वीय सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुघाटी-सभ्यता एक व्यापक सभ्यता की श्रृंखला थी। इनकी लिपि के पढ़े जाने के बाद इसपर और भी प्रकाश पड़ेगा। यह सर्वोत्तमुत्तम सभ्यता अपनी समकालीन नागरिक सभ्यताओं से कई क्षेत्रों में बढ़-चढ़ी थी। अत्याधिक उत्खनन से यह सिद्ध हो चुका है कि हडप्पा-संस्कृति सिंधुघाटी तक ही सीमित न रहकर पूर्व में आलमगीरपूर (मेरठ), उत्तर में रुपड (अम्बाला), दक्षिण में मालवन (सूरत), उत्तर-पश्चिम राजस्थान का घग्घर क्षेत्र (प्राचीन सरस्वती), समस्त सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और कच्छ में सूरकोटडा तक फेली हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हडप्पा संस्कृति का क्षेत्रफल लगभग 2,10,550 किलोमीटर था। अभी हाल में कच्छ से प्राप्त उपकरणों से यह स्पष्ट है कि हडप्पा-संस्कृति के लोगों ने सलिमार्ग से ही सिंध से कच्छ में प्रवेश किया। सूरकोटडा-उत्खनन के फलस्वरूप एक हडप्पायुगीन प्राकार-परिवेष्टित गढ़ी और उसके साथ जुड़ी बरस्ती का अनावरण हुआ। इस सभ्यता के नगरों का निर्माण-प्रणाली मिस्त्र तथा बेबिलोन से उच्चतर थी।

हडप्पा सभ्यता का काल- हडप्पा सभ्यता के कालानुकम में प्रश्न पर विद्वानों में भारी मतभेद है। बुली हॉल, गार्डन चाइल्ड, बेक आदि विद्वान् विश्व की नदी-घाटी सभ्यताओं में हडप्पा अथवा सिन्धु सभ्यता को सबसे प्राचीन एवं प्रारम्भिक मानते हैं। प्रमुख ॲंग्रेज पुरातत्वज्ञ सर जॉन मार्शन ने सिन्धुघाटी सभ्यता का काल 3250-2750 ई.पू. निर्धारित किया था। डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी का मत है कि इस सभ्यता का प्रारम्भ 3250 ई. पू. से भी बहुत पहले हुआ होगा। के. एन. शास्त्री और डॉ. राजबली पाण्डेय इसे इसा पूर्व चार हजार वर्ष पुरानी सभ्यता मानते हैं। डॉ. पाण्डेय का मत है कि, "यहाँ की खुदाई में जल में धरातल तक प्राचीन नगरों के खण्डहरों के एक के ऊपर दूसरे सात स्तर मिले हैं।

1. "The Indus Valley civilization covered an enormous area most of what is now west Pakistan including Sindh and a large part of Baluchistan, the Punjab, north as far as the Himalayan foot-hills, and the northeast to Alamagirpur—the culture was so uniform as to suggest a unified empire, the largest before Roman times, and at least twice the size of the old kingdom of Egypt..."

2. इन दोनों स्थानों का उत्खनन भी श्री वाई. डी. शर्मा के निदेशन में हुआ है।

देखिए— GEORGE F. DALES-'The Decline of the Harappans' (American Review, October, 1966)-"....embraced an area more extensive than either Egypt or Mesopotamia.....Harappan State the Himalayas .....reached westward to the borders of Iran....touched the foothills of stretched southward along the west coast of India as far Gulf of Cambay to the north of Bombay, the Harappan sites along the coast of India also shows that many of these southern towns and trading ports had continued to be occupied much later than the site in Indus valley.....more than eighty, Harappan sites in Gujarat area.....the seaport at Lothal contains the structure.

3.—उत्तरप्रदेश के श्रृंगवरपुर नामक स्थान को रामायणाकालीन माना जाता है।

—मोरेना जिले में पहाड़पुर के पेटिंग भी पुरातात्त्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

"A new evidence indicating cultural and historical between India and the USSR at the second millennium B.C. has been found in the deserts of Chuli mountains in the Soviet Union. The theme of the rock murals correspond to those of ancient India myth... The mural were painted about second half of the second millennium B.C."

मोटे तौर पर यदि एक नगर का अवशेष है, जिसके पूर्व सभ्यता विकसित हो चुकी थी और यदि भूगर्भ का पानी बीच में बाधा न डालता तो सातवें स्तर पके नीचे भी खण्डहरों के स्तर मिल सकते हैं। इस प्रकार, सिन्धु सभ्यता कम-से-कम इसा पूर्व चार हजार वर्ष की है। "बलूयिस्तान और मकरान में मिली पुरातात्त्विक वस्तुओं के आधार पर भी यह माना जाता है कि हडप्पा सभ्यता का प्रारम्भ 3500 ई.पू. 2250 ई.पू. के मध्य अपनी चरम सीमा पर थी। परन्तु सर मोरटीमर ढीलर इस सभ्यता को 2500 ई.पू. से 1500 ई.पू. के मध्य की मानते हैं डॉ. फेंकफर्ट ने इसका काल 2800 ई.पू. का माना है, तो डॉ. फबरी ने इसका समय 2800-2500 ई.पू. माना है। नवीनतम खोजों के आधार पर डॉ. मेके ने भी डॉ. फबरी के मत की पुष्टि की है। पुरानी वस्तुओं के काल को जानने की विज्ञानसम्मत

"कार्बन- 14 परीक्षण प्रणाली" के अनुसार सिन्धु सभ्यता का विकास काल 2400 ई.पू. से 1750 ई.पू. माना गया है वस्तुतः हडप्पा सभ्यता का काल एक विवादास्पद प्रश्न है, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 3000 ई.पू. में भारतभूमि पर खतन्त्र एवं समृद्ध सभ्यता विकसित हो चुकी थी और यह सभ्यता मिस्त्र एवं सुमेर सभ्यताओं से किसी प्रकार भी कम उन्त न थी। डॉ. फेंकफर्ट ने सत्य ही लिखा है कि, "यह बिना किसी सन्देह के निर्धारित हो चुका है कि भारत ने एक ऐसी संस्कृति के निर्माण में अपनी भूमिका आ की जिसने यूनानियों के पहले इस विश्व को सभ्य बनाया।"

सिंधु सभ्यता का मूल और समय— इस सभ्यता के संबंध में अभी कुछ कहना कठिन है। इसके मूल में अब भी प्रश्नसूचे चिह्न लगे हुए हैं। कुछ लोग तो इसे भारत की अति प्राचीन सभ्यता मानते हैं और कुछ लोगों का विश्वास है कि इलाम, मेसोपोटामिया तथा अन्य पिश्चिमी एशियाई सभ्यताओं के संपर्क से इसका विकास हुआ। इसलिए इस संबंध में अभी किसी प्रकार का मत प्रकट करना असंभव है। यदि नवीन प्रस्तरयुग को भी प्रागैतिहासिक इतिहास की कोटि में रख लिया जाए तो इसका प्रसार पूरे बिहार, बगाल और असम तक माना जा सकता है; क्योंकि इन सारे प्रदेशों में जो भी उत्खनन हुए हैं, वहाँ से नियोलिथिक कल्वर के बहुत अवशेष मिले हैं। बिहार में छपरा जिला का चिराण्ड वैसा ही एक केंद्र है। कुछ लोगों का विचार है कि ये लोग 'द्रविड़' थे और हॉल महोदय के अनुसार द्रविड़ों ने ही सूमेरी सभ्यता का निर्माण किया था। कुछ लोग हड्पावासियों को 'फीनिशियन' मानते हैं। सुमेरिया, मेसोपोटामिया तथा सिंधुधारी में काफी समानता थी। इन सभ्यताओं में विकसित नगर—जीवन, चाक द्वारा बनाए हुए, तोबे और काँसे के बरतनों का उपयोग, भट्ठी में पकी हुई ईटों का इरतेमाल तथा चित्रमय लिपि का व्यवहार समान रूप से था। इन देशों में व्यापारिक संबंध थी। इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता वेद से पूर्व की सभ्यता थी और वैदिक आर्य सैंधव के निर्माता नहीं थे। विभिन्न सभ्यताओं के साथ सिंधुधारी सभ्यता का संपर्क अवश्य था। जहाँ तक इस सभ्यता के काल का प्रश्न है, इस संबंध में मोहनजोदड़ों के सप्तस्तरीय भग्नावशेषों के अध्ययन से इसका कालप्रसार 3250 और 1750 ई.पू. के बीच माना जाता है। इन सात स्तरों में तीन युग पश्चात्कालीन हैं, तीन मध्यकालीन और एक प्राचीन है। सभ्यता के संभवतः अन्य प्राचीनतम् स्तर भी रहे होंगे। यह सर्वथा मान्य है कि इस सभ्यता का आरंभ अधिक प्राचीन रहा होगा; क्योंकि मोहनजोदड़ों का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निस्संदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। यों इन क्षेत्रों से उपलब्ध सामग्री तो 5500 ई.पू. तक की है।

सिंधुधारी की सभ्यता का तिथि—निर्धारण एक कठिन समस्या है, क्योंकि न तो हमें ठी से ऋग्वेद अथवा वैदिक सभ्यता को 4500 ई.पू. तक ले जाते हैं और वे लोग सिंधुधारी सभ्यता के निर्माता के रूप में भी आर्यों को ही मानते हैं, किंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा मानना संभव नहीं है। सिंधुधारीवाले नगरों में रहते थे और आर्य ऋग्वेदकाल में ग्रामवासी थे। आर्य लोग इनके उपयोग से परिचित थे। सिंधुधारी में कवच और शिरस्त्राण का उपयोग नहीं होता था, परंतु आर्य इनके उपयोग से परिचित थे। सिंधुधारी में वृषभ का महत्व था और आर्यों के यहाँ घोड़े का। सिंधुधारी के लोग मूर्तिपूजक थे तथा उन्हें लिपि का ज्ञान था, जबकि आर्य इन दोनों से अपरिचित थे। ऐसी स्थिति में आर्यों को इस सभ्यता का निर्माणकर्ता कहना असंभव है—ये आर्यों से पूर्व ही भारत में रहे थे तथा इनकी सभ्यता आर्यों से पुरानी थी। जब तक वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इसके तिथि—निर्धारण पर विचार करना होगा। इसके तिथि—निर्धारण के क्रम में पश्चिमी देशों के साथ इसके संपर्क पर भी ध्यान रखना होगा; क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधुधारी शैली पर आधृत 30 तुपर मुहरें हमें उर, किश, अश्मर, सूसा तथा अन्य स्थानों से मिली हैं।

ये लोग किलाबंदी से भी परिचित थे और किलों से धिरे रहते थे। इन्हें आर्यों के साथ भीषण संघर्ष भी करना पड़ा था और इन्द्र ने इन्हीं लोगों के किलों को नेस्तनाबूद करके 'पुरंदर' की उपाधि प्राप्त की थी। अतः हम यह मान सकते हैं कि इद्र द्वारा पराजित होने के बाद ही इस सभ्यता का अंत हुआ होगा और तदनुसार इस सभ्यता का अंतिम समय इलाम 1750—1500 ई.पू. तक माना जा सकता है। वूनी महोदय को मेसोपोटामिया के उत्खनन के समय इलाम और मेसोपोटामिया में वृषभंकित सिंधुधारी—शैली की दो मुहरें मिली और उनमें उस प्रकार एक दृष्टांत मिला। इन तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसका समय 2800 ई.पू. निर्धारित किया। मार्शल महोदय इसका समय 3000 ई.पू. मानते हैं। फेरसर्विस ने हड्पा—संस्कृति को तीन भागों में बॉटा है—प्रारंभिक काल, जिसका पता अभी पूर्ण रूप से नहीं लग सका है (उत्खनन के द्वारा); हड्पा—संस्कृति का विकास—काल, जिसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ों और हड्पा से मिलता है और अवनति—काल, जिसे वे 800 ई.पू. पर रखते हैं। उनका कहना है कि रेडियो कार्बन—14 तिथि—निर्धारण की प्रक्रिया के अनुसार क्वेटा के समीप सिंधुधारी—सभ्यता का समय 3500 से 3100 ई.पू. तक फली और उसके बाद उसका हास शुरू हुआ। हान्जी के अनुसार इस सभ्यता का उत्कर्षकाल 2400—2100 ई.पू. माना जा सकता है। हीलर महोदय इसके उत्कर्ष—काल का समय 2500—1500 ई.पू. मानते हैं। फाबरी के अनुसार इसका समय 2800—2500 ई.पू. होना चाहिए। आलचीन महोदय इसे 2150—1750 ई.पू. के बीच रखते हैं। जी. एफ.डेल्स के अनुसार इसका समय 2154 से 1864 ई.पू. होना चाहिए। ए. घोष के अनुसार 2500—1700 ई.पू. की अग्रवाल के अनुसार 2300—1700 ई.पू. और सी. जे. गाड्ड के अनुसार 2350—1700 ई.पू. होना चाहिए। अलब्राइट ने इसे 1750 ई.पू. के आसपास रखा है। इन सभी तथ्योंपर विचार करने से ऐसे लगता है कि सिंधुधारी—सभ्यता का विकास 3500 ई.पू. के आसपास हुआ होगा और 1000 ई.पू. में जब लोहे का प्रयोग पूर्ण मात्रा में होने लगा होगा, तब सिंधुधारी के बचे—खुचे अवशेष भी समाप्त हो गए होंगे।

(4) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Roots of Indian Culture में।

इसका फैलाव इतने दिनों तक जो बना रहा, उसका सबसे भूल कारण यह है कि ये लोग यहाँ के आदि—निवासी थे और जब तक ये लोग विरोध कर सके, तब तक अपने दुश्मनों का विरोध करते रहे। लोहे के सामने कौसे का रहना मुश्किल है, अतः 800 ई.पू. के आसपास ये समाप्त हो गए।

हड्पा सभ्यता के निर्माता— हड्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यह विषय अद्यावधि विवादास्पद बना हुआ है और जब तक इस सम्बन्ध में निश्चिम प्रमाण नहीं मिलते, मतभेद बना रहेगा। इस सम्बन्ध में विद्वानों की तीन मान्यताएँ प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार ये लोग भिश्रित जाति के थे। दूसरी मान्यता के अनुसार ये लोग द्रविड़ थे और तीसरी के अनुसार ये लोग आर्य थे।

पहली मान्यता के समर्थक कर्नल स्युअल और डॉ. गुहा का कहना है कि हड्पा सभ्यता का निर्माण किसी उक नस्ल अथवा जाति के लोगों ने नहीं किया। हड्पा सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। इसके मुख्य नगर व्यापार—वाणिज्य के प्रमुख केन्द्र बने हुये थे। अतः आजीविका की तलाश में अनेक प्रजातियों के लोग यहाँ आकर बस गये थे। हड्पा सभ्यता के विभिन्ना पुरातात्त्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त नर—कंकालों की शारीरिक बनावट के विश्लेषण के आधार पर

मानवशास्त्र वेत्ताओं ने हड्पा सभ्यता का विकास करने वाले लोगों का चार नस्लों— आदिम आग्नेय (प्रोटो—आस्ट्रेलियड), मंगोलियन (मंगोलायड), भूमध्य—सागरीय और अल्पाइन—से सम्बन्धित बतलाया है। इनमें से मंगोलियन तथा अल्पाइन नस्ल के लोगों की केवल एक—एक खोपड़ी मिली है। दूसरी मान्यता के विद्वानों का कहना है कि चूंकि खुदाई में प्राप्त नर—कंकालों में भूमध्यसागरीय नस्ल की प्रधानता है, अतः इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय द्रविड़ को था। द्रविड़ लोग भूमध्यसागरीय नस्ल की ही एक शाखा थे। सर जॉन मार्शल इस कत के प्रबल समर्थक हैं इस मत की मान्यता में मुख्य कठिनाई शब—संस्कार की है जो द्रविड़ों में पूर्ण समाधि के रूप में सम्पन्न होता था। दूसरी बात यह कि दक्षिण भारत में हुये उत्खनन में अद्यावधि सैन्धव सभ्यता (हड्पा सभ्यता) का लेशमात्र भी प्रभाव नहीं दीख पड़ता है। कुछ विद्वान बलूचिस्तान आदि भागों में बोली जाने वाली “ब्राह्मुई भाषा” तथा द्रविड़ों की भाषा में समानता के कारण भी द्रविड़ों को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। ब्राह्मुई जाति द्रविड़ जाति से भिन्ना तुर्की—ईरानी जाति से सम्बन्धित है और इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कि “हड्पा संस्कृति” के निर्माण में इस जाति का हाथ रहा हो। प्रोफेसर चाइल्ड ने सुमेरियन लोगों को इस सभ्यता का निर्माता माना है। डॉ. हाल ने भी उनके मत की पृष्ठि की है, साथ ही वे द्रविड़ों को सुमेरियन जाति का अंग भी मानते हैं। सुमेरियन लोगों का सिन्धु प्रदेश से व्यापारिक सम्बन्ध अवश्य गहरा था और मोहनजोदडों में उनकी पर्याप्त संख्या भी रही होगी, परन्तु ऐसा कोई आधार नहीं जिससे वे सैन्धव संस्कृति के जन्मदाता कहे जा सकें। श्री पिगट के अनुसार इस सभ्यता का उदगम पूर्णतया भारतीय था, परन्तु वे इस पर सुमेरियन प्रभाव को भी स्वीकार करते हैं। तीसरी मान्यता के विद्वानों—लक्षण स्वरूप, रामचन्द्रन, शंकरानन्द, दीक्षितार तथा पुसालकर—के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे अथवा आर्यों ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दिया होगा। डॉ. पुसालकर के शब्दों में, ‘‘यह आर्य और अनार्य सभ्यताओं के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिक—से—अधिक हम यह कह सकते हैं कि सभ्यतया उस समय में ऋषिवैदिक आर्य वर्हों की जनता का एक महत्वपूर्ण भाग थे और उन्होंने भी सिन्धुधारी की सभ्यता के विकास में अपना योग दिया।’’ दूसरी तरफ सर जॉन मार्शल ने वैदिक सभ्यता की सैन्धव सभ्यता से तुलना करते हुये दोनों को एक—दूसरे से सर्वथा भिन्न माना है।

उनके विचार से जब आर्य—जाति भारत में आई, उससे एक हजार वर्ष पूर्व ही सैन्धव सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। यदि हम यह मान लें कि वैदिक संस्कृति, हड्पा संस्कृति की पूर्वगमिनी एवं जननी है, तो यह मत यहाँ तक तो युतिसंगत है कि ग्रामीण वैदिक संस्कृति से ही कमशः सिन्धु प्रदेश की शहरी संस्कृति का विकास हुआ होगा। परन्तु उसके बाद यह विचारणीय होगी कि संस्कृति सम्बन्धी जिस प्रकार की सामग्री का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, वह आर्य हड्पा संस्कृति में क्यों नहीं मिलती? उदाहरणार्थ यदि वैदिक संस्कृति पूर्वगमिनी है, तो वेदों में उल्लिखित कवच आदि रक्षात्मक वस्तुओं का हड्पा सभ्यता में अभाव क्यों है; सिन्धु सभ्यता में लोह का प्रयोग क्यों नहीं मिलता, वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण पशु अश्व का हड्पा एवं मोहनजोदडों जैसे प्रमुख नगरों में निश्चित एवं पर्याप्त साक्ष्य क्यों नहीं मिलते तथा गाय के स्थान पर बैल का धार्मिक महत्व कैसे हो गया? वस्तुतः हड्पा सभ्यता के कुछ स्थलों पर नव—पाषाणकालीन उपकरणों की प्राप्ति इस बात की सूचक है कि वह सभ्यता की पूर्वगमिनी है, न कि वैदिक सभ्यता।

वस्तुतः जब तक सिन्धु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में प्राप्त मोहरों पर अंकित लिपि की भली प्रकार पढ़ नहीं लिया जाता तब तक यह कहना कठिन होगा कि इस सभ्यता को जन्म देने और विकसित करने वाले लोग किस जाति के थे।

नगर योजना, नगर निर्माण— बड़े नगरों का अस्तित्व और नगर—योजना तथा स्थापत्य की सुस्पष्ट पद्धति हड्पा सभ्यता द्वारा प्राप्त विकास के उच्च स्तर के परिचायक है। पुरातत्वज्ञों ने इस सभ्यता के कई बड़े नगर खोजे हैं, जिनमें हड्पा, मोहनजोदडो, कालीबंगा और लोथल मुख्य हैं। ये सभी नगर नदियों के किनारें बसे थे। उस काल में वर्षपर्यन्त पर्याप्त जलपूरित नदियों, जहाँ एक और व्यापार का मुख्य माध्यम थी, की सम्भावना भी निरन्तर बनी रहती थी; क्योंकि उन नदियों में समय—समय पर आनेवाली बाढ़ तटवर्ती नगरों की क्षतिग्रस्त या उनका विनाश भी करती थी। हड्पा सभ्यता के प्रमुख केन्द्रों में जो खुदाई हुई है उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। इन नगरों के स्थापत्य शिल्प और उनकी आधार योजना में समानता व उच्चकोटि की व्यवस्था देखकर यही लगता है कि सिन्धुवासी अपने नगरों का निर्माण पहले योजना बनाकर करते थे और योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनीयर लोग नगर—रचनाशास्त्र के अनुभवी ज्ञाता रहे होगे। अनेस्ट मैके ने मोहनजोदडो के अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद कहा था, “इस उजड़े नगर के धंसावशेषों में प्रवेश करते समय निरिक्षक को ऐसा प्रतीत होता कि वह लंकांशायर के किसी आधुनिक व्यापारी नगर के धंसावशेषों से थिरा हो।”

(5) “It planned its town with their chessboard system] ird system] streets] driange pipe and cesspits. such town-planning is not to be found in the cities of western Asia.No other people in antiquity had build sucl:and excellent drainage system except perphaps those of crete in Lnossos—they producetd their own pottery and seals and nor did the people of Western Asia show such skills in the use of burnt briks as the Harappans did. They invented their own typical script. No contemporary culture spreas over suchy a side area as Harappan culture did. The structures (of Harappa) are the larger of their types in the Bronze Age. No urban complex of Harappan magnitude has beebe discovered so far.

गर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक New Light on the Most Ancient — में लिखा है— East “ well- planned streets and a magnificent system of drains, regulary cleared out, reflects the vigilance of some regular municipal government. Its authority was strong enough to secure the observance of town-planning bye-law and the maintenance of the approved lines of streets and lanes over rendered necessary b y floods.” इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद लेखक ने किया

है, जो ग्रंथ अकादमी, पटना से प्रकाशित हुई है।

इन नदियों से नगर की सुरक्षा करने के लिए बॉधों का निर्माण भी किया जा सकता था। परन्तु अन्ततोगत्वा नदियों ही नगरों के विनाश का कारण बनी प्रतीत होती है। मोहनजोदड़ों आज सिन्धु नदी से 5–6 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जबकि किसी समय यह उसके टट पर रिथत था। विद्वानों के मतानुसार इस नगर में कम—से—कम दो बार बाढ़ आई थी। विनाश के बाद पुराने भग्नावशेषों पर ही यह नगर पुनः बसाया गया था। इसी प्रकार, किसी समय हडप्पा नगर रावी के तट पर रिथत था, परन्तु आज वह उससे 9–10 मिलोमीटर की ओर बसा हुआ है। चन्हुदड़ों को भी बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यहाँ की खुदाई से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनमें बालू के अंश विद्यमान हैं।

नगर बसाने की योजना और भवन—निर्माण—कला सिंधुसभ्यता की उत्कृष्ट विशेषता थी। पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय की ओर से 19654–65 में जो उत्खनन—कार्य हुए, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ई.पू. 2000 के आसपास मोहनजोदड़ों नगर में एक वर्गमील के औसतन चालीस हजार निवासी रहते थे। इस समय तक इस नगर का महत्व बना हुआ था। उस खास अंश के भग्नावशेष अब भी वहाँ दो भागों में विभक्त पड़े हुए हैं। वहाँ के निवासी नगर—निर्माण—प्रणाली से पूर्णतः परिचित थे और वहाँ की नगर—निर्माण—प्रणाली विशद थी। श्री दीक्षित के अनुसार ऐसी उत्तम प्रणाली संसार के अन्य किसी प्राचीन देश में देखने को नहीं मिलती। वहाँ की इमारतों में पकी हुई इटों का व्यवहार होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया गया था। मोहनजोदड़ों और हडप्पा में अद्भूत समता है। नगरों की रक्षा के लिए चारों से दीवारों का प्रबंध था हडप्पा में नगर—रक्षा की प्रधान दीवार कच्ची इटों की बनी थी। मकान प्रायः दो खंड के होते थे। इन मकानों की छत पर सममतल फर्श होता था। मोहनजोदड़ों के भवनों में आम सड़कों की ओर कम दरवाजे की योजना पाए गए हैं। ऊपर खंडों में जाने के लिए सीढ़ियों बनी होती थी। ये सीढ़ियों बहुत कम चौड़ी हैं। बड़े मकानों की योजना में कोई विशेष अंतर नहीं थी। मिट्टी और घूने के प्लास्टर का व्यवहार होता था। एक ही योजना निर्माण का आधार थी। बड़े—बड़े मकानों में अतिथिगृह और विश्रामागार का भी प्रबंध था। प्रत्येक मकाने में द्वारपाल के रहने की व्यवस्था थी। चूल्हे मकान के बाहर बनते थे। कुर्झे भी बनते थे। मोहनजोदड़ों की अपेक्षा हडप्पा में कम कुर्झे मिले हैं। कई घरों में निजी स्नानगृह थे। नालियों का इतना सुंदर प्रबंध था कि अन्य प्राचीन देशों में ऐसा कहीं नहीं मिलता है। प्रत्येक सड़क तथा गली में नालियाँ बनी थी। नालियों दो इंच से अठाराह इंच तक गहरी हैं। सड़कों पर नालियाँ बनी हुई थीं और प्रत्येक घर की नाली वहाँ जाकर गिरती थी। बीच—बीच में पानी रोकने के लिए छोटे—छोटे गढ़े भी थे, जिनमें गंदगी जमने पर निकाल दी जाती थी। कीट की रजाधान 'नौसस' को छोड़कर पानी निकालने का ऐसा प्रबंध शायद और कहीं नहीं था। स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ों में एक विशालस्नानागार भी मिला है। इसमें बड़े सुंदर ढंग से इटों का काम किया हुआ है। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों बनी हैं। इसके पाश्वरों में कपड़ा बदलने की कोठरियाँ बनी हुई हैं। शरीर का मैल साफ करने के लिए झाँवे के टुकड़े भी मिले हैं। स्नानगार में पानी लाने और निकालने का भी रास्ता था। सबसे बड़ी सड़क 33 फुट चौड़ी थी।

(6) (i) ए. एल. वासम लिखते हैं – “The unique sewerage system....is one of their most impressive achievement No other ancient civilization until that of the Romans had so efficient a system of drains”

(ii) आम स्नानागार के संबंध में कार्लटन का कथन है—”A swimming bath on a scale which do credit to a modern sea-side hotel.”

संभवतः यह राजमार्ग था; क्योंकि समस्त सड़के इस सड़क से मिलती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं। चौराहे की तुलना 'ऑक्सफोर्ड सरकस' से क गई है। शहर का आकार समकोण चतुर्भुज था। सड़कें एक—दूसरे से समकोण चतुर्भुज था। सड़कें एक—दूसरे से समकोण पर मिलती थीं। गलियों 3 फुट से 7 फुट तक चौड़ी होती थीं। पर, उचित स्थानों पर कूड़ेखाने बने हुए थे। नगर—योजना की आधार—पीठिका थी, नगर की प्रमुख सड़के। प्रत्येक नगर सड़कों द्वारा कई खंडों में विभक्त था। ये ही खंड मुहल्लों के रूप में हो जाते थे। इन खंडों में एक निश्चित योजना के आधार पर भवनों का निर्माण होता था। हडप्पा की सड़कों के संबंध में हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका है; परन्तु मोहनजोदड़ों की सड़कों की रिथति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। सड़कों की सफाई पर ध्यान रखा जाता था। मोहनजोदड़ों की दो सड़कों के संगम पर एक भोजनालय का धर्मसावशेष मिला है। नालियों को साफ करने की व्यवस्था भी थी। सड़कों और नालियों की ऐसी सुव्यवस्था 18 वीं शताब्दी तक पेरिस और लंदन में भी नहीं थी।

हडप्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ों के भवन अधिक विशाल थे और वहाँ धर्मसावशेष भी अधिक सुरक्षित हैं। धर्मजावशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में सुसंगठित शासन—व्यवस्था थी और लोग नियम का पालन ज्यादा करते थे। बादमें लोग निम के पाबंद नहीं रह गए थे। भवननिर्माण—कला के आधार पर हम वहाँ की वास्तुकला का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जिस समय मिस्त्रिनिवासी पक्की इटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में यह प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था, उसी समय सिंधुधारी के लोग कच्ची और पक्की इटों का प्रयोग बड़ी कुशलता से करते थे बाढ़ से रक्षा के लिए कभी—कभी मकान झुँचे—झुँचे चबूतरों पर बनाए जाते थे। दुमजिले मकानों की नीवं अधिक गहरी होती थी और उनकी नीचे की मंजिल की दीवारें अधिक चौड़ी थीं। दीवारें पर प्लास्टर करने की भी प्रथा थी। छतों के ऊपर का पानी निकालने के लिए मिट्टी अथवा लकड़ी के परवाले बने होते थे। प्रत्येक घर में ऑगन, पाकशाला, स्नानागार, शौचागृह और कुएँ की व्यवस्था थी। स्नानागारों के फर्श पक्की इटों से पोटे होते थे। दूसरी मंजिल पर भी कहीं—कहीं शौचागृह मिले हैं। छोटे—बड़े सभी प्रकार के भवनों के धर्मसावशेष मिले हैं। सिंधुधारी में दो प्रकार के मकान थे—धनिकों के और मजदूरों के। घरों के जो अवशेष मिले हैं, उनसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि मकान निश्चित नमूने के आधार पर बनते थे। मकान छोटे, बड़े और मंज़िले—तीन प्रकार के होते थे। मोहनजोदड़ों में एक ऐसा मुहल्ला भी मिला है, जिसके लिए पानी जुटाने का प्रबंध भी अलग था। एक किनारे पर 16 मकानों के अवशेष मिले हैं। आठ—आठ मकान दो समांतर पंक्तियों में हैं। हडप्पा में किले के उत्तर नीचे की ओर मजदूरों का एक मुहल्ला बसा था।

वहाँ भी चौदह ऐसे मकान मिले हैं, जो सात-सात की दो पक्कियों में बने हैं। यह मुहल्ला सम्भवतः मजदूरों का था। डॉ छीलर का मत है कि इन इलाकों में ऐसे मजदूर रहते थे, जो शायद गुलामों के रूप खटते थे।

भव्य इमारतों का भी अभाव नहीं था। ये इमारतें सम्भवतः सार्वजनिक और राजकीय थीं। हडप्पा में ऐसी इमारतें थीं और मोहनजोदड़ों में भी। हडप्पा में भांडागार मिले हैं, जिनका प्रमुख प्रवेश-द्वारा नदी की ओर है और ऐसा प्रतीत होता है कि नदी-मार्ग से ही भांडागारों की सामग्री आती-जाती होगी। भांडागार मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। मोहनजोदड़ों में भी एक भव्य इमारत होने का प्रमाण मिलता है।

(7) Pre-histroic background of India culture esa D.H. Gordon का कहना है कि सिंधुधारी—सभ्यता में गुलाबी की व्यवस्था थी। उन्होंने 75 मृण्मतियों के आधार पर अपना यह निर्णय दिया है। स्वर्गीय प्रॉ.डी.डी. कौसाम्बी इस मत से सहमत नहीं है। देखिए— culture and civilization of Ancient India | देखिए—गौहारी

संभव है, इस भवन का प्रयोग किसी सार्वजनिक काम के लिए होता रहा हो। इसके दक्षिण ही एक विशाल खंभेवाला वर्गाकार दालान है। कुछ लोगों के मतानुसार दहाँ राजमहल के अवशेष भी पाए गए हैं। स्नानगार भी अपनी विशालता के लिए प्रसीध है। वहाँ किसी भी करते में बैपर्दी की गुंजाइश नहीं थी अनके विद्वानों का मत है कि उपरी मंजिल पर बने हुए कमरों में पुजारी रहते थे, जो शुभ मुहर्ते और पर्वों पर नीचे उत्तरकर नहाते थे। इसी के समीप एक भांडागार के होने का भी प्रमाण मिला है। स्नानगार के उत्तर-पूर्व एक अन्य भवन का अवशेष मिला है। इसे कुछ विद्वान उच्च राज्याधिकारों का निवासीन मानते हैं। वहाँ एक राजप्रसाद के होने का भी अनुमान लगाया जाता है। मैंके इसे राज्यपाल का भवन मानते हैं। स्नानकुंड के समीप एक सार्वजनिक समूहिक भवन भी था। दीक्षित महोदय इसे धर्मस्थान मानते हैं। इन सभी अवशेषों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधुधारी के लोग भवननिर्माण—कला में पूर्णरूपेण दक्ष थे। उनके निवास के मकान बहुत अच्छे ढंग से बने थे। वहाँ भवणनिर्माण—कला में उपयोगिता और स्थायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वहाँ की निर्माण प्रणाली सुविकसित एवं पौढ़ थी। योजना के दृष्टिकोण से यह सभ्यता अद्वितीय थी। हडप्पा में मजबूत किलेबद्दी का भी पता चला है। दीवार कच्ची ईंटों की बनी थीं और अंदर तथा बाहर से पिटी हुई थीं। बाहर से किले की दीवार को पक्की ईंटों से मजबूत किया जाता था। दीवार 40 फुट चौड़ी और 36 फुट उँची थी। यह प्रमाणित है कि भवन—निर्माण की कला सिंधुधारी में चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी।

किला व दुर्ग—अब तक किये गये उत्खननों से अनुमान लगाया जाता है कि हडप्पा सभ्यता के सभी शहरी केन्द्र समान योजना पर ही आधारित थे। बड़े नगरों के दो मुख्य भाग होते थे—दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट, जिसमें नगर रक्षक तथा अधिकारी रहा करते थे और तथ्यकथित निचला शहर या बस्ती, जिसमें रिहायशी मकान होते थे। नगर का यह दूसरा हिस्सा सामान्यतः आयताकार बनाया जाता था। दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे इट के ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा—कवच का काम भी करता था। नगर के दोनों भागों के सम्पर्क प्रत्यक्षः बहुत सीमित थे। उदाहरणार्थ, कालीबांग में खुदाई से पता चलता है कि गढ़ी की निचले नगर से केवल दो प्रवेश मार्ग जोड़ते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रवेश मार्गों को काटा जा सकता था। सूरकोटड़ा में गढ़ी को एक आरक्षित परकोटा निचले नगर से अलग करता था। हडप्पा में कोट के छोर एक विशेष रास्ता बना हुआ था जिस पर होकर प्रत्यक्षतः सैनिक प्रयाण करते थे अथवा जुलूस जाया करते थे। गढ़ी की मोटी दीवारों और बुर्जों से अच्छी तरह से किलेबन्दी की गयी थी। कालीबांग में उत्खननों से गढ़ी की बाहरी रक्षापोतों का निर्माण करने वाली इट की एक मोटी दीवार का पता चला है, जिसका भीतर धार्मिक अथवा प्रशासनिक कार्यों से सम्बद्ध इमारतें थीं। मोहनजोदड़ों की गढ़ी में एक विशाल स्नानगार मिला है जो सम्भवतः किसी धार्मिक इमारत का अंग था। हडप्पा की गढ़ी के उत्तर में सार्वजनिक अन्नागार मिले हैं।

सड़कें और गलियारें— हडप्पा सभ्यता के योजनबद्ध नगर—निर्माण की आधार—पीठिका नगरों की प्रमुख सड़के तथा गलियाँ थीं। मूलतः समस्त रिहायशी नगर उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जाने वाले दो रालमार्गों से, जो एक—दूसरे को प्रायः बीच में समकोण पर काटते हैं, चार समान भागों में विभक्त हैं। इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलाप—स्थल पर चौराहे बने होते थे। नगर की मुख्य सड़कें काफी चौड़ी होती थीं। मोहनजोदड़ों में उत्तर से दक्षिण जाने वाला राजमार्ग 33 फीट चौड़ा और पूर्व से पश्चिम जाने वाला राजमार्ग इससे भी अधिक चौड़ा है। सड़कों की इतनी अधिक चौड़ाई इस बात को सूचित करती है कि इस पर काफी यातायात रहा होगा। इसी प्रकार, अन्य सहायक सड़कें भी उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम सीधी जाती हुई एवं एक—दूसरे को समकोण पर काटती हुई समस्त नगर को छोटे—छोटे खण्डों में विभाजित करती हैं। ये नगर—खण्ड भी गलियाँ या पतली सड़कों द्वारा विभिन्न और छोटे—छोटे उपखण्डों में विभक्त हैं। प्रत्येक उपखण्ड प्रायः 1200 फीट तक चौड़ा है। गलियाँ अथवा पतली सड़कें अपेक्षाकृत काफी कम चौड़ी हैं। प्रत्येक उपखण्ड प्रायः 1200 फीट लम्बा तथा 800 फीट चौड़ा है जिसे मोहल्ला कहा जा सकता है। अनेस्ट सैनिकों के अनुसार इन सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार का है कि हवा उन्हें स्वयं साफ करती रहे। ये सड़के मिटटी के पात्र रखे जाते थे अथवा सड़कों के किनारे स्थान—स्थान पर गडडे खोदे जाते थे। हडप्पा की खुदाई में इस प्रकार के गडडे मिले हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की जगह—जगह एकत्र कूड़ा—करकट को नियमित रूप से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी रही होगी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने नगरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे।

सिंधुधारी की भवन निर्माण कला—हडप्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई से उस समय की भवन निर्माण कला के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन नगरों के मकानों की एक विशेषता यह थी कि उनके दरवाजे या खिड़कियाँ मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थीं अपितु गलियाँ और सहायक सड़कों की ओर खुलती थीं। खुदाई में सभी

प्रकार के भवनों के ध्वंसाशेष मिले हैं। सबसे छोटे मकान का आकार 30 फीट लम्बा तथा 27 फीट चौड़ा होता था। उसमें लगभग 4-5 कमरे होते थे। बड़े मकानों का आधार छोटे मकानों से लगभग दुगुना होता था और उसमें कमरों की संख्या भी अधिक होती थी। हड्ड्या की अपेक्षा मोहनजोदड़ों के मकान अधिक बड़े थे और उनके ध्वंसाशेष भी अधिक संरक्षित हैं। इसका एक कारण यह रहा कि हड्ड्या के आस-पास के गाँवों के लोग उसके खण्डहरों से ईंटे खोदकार ले जाते रहे और जब लाहोर और कराची के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिए हड्ड्या के ध्वंसावशेषों से ईंटे निकाली गई तो यहाँ के ध्वंसावशेषों को भारी क्षति पहुँची। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिस समय मिस्त्र निवासी पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसेपोटामिया में यह प्रयोग अल्पत्य मात्रा में होता था, उसी समय सिन्धु निवासी कच्ची और पक्की-दोनों प्रकार की छोटी-बड़ी ईंटें बड़ी निपुणता से बना रहे थे और उनका व्यापक प्रयोग कर रहे थे कच्ची ईंटों को धूप में रखकर सुखाया जाता था और पक्की ईंटों का माप $11'' \times 51\frac{1}{2}'' \times 3\frac{3}{4}''$ अथवा $5\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{3}{4}''$ है। कहीं-कहीं पर $20\frac{1}{4}'' \times 8\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}''$ बड़ी ईंटे भी पाई गई हैं। सबसे बड़ी कच्ची ईंटें प्रायः $18'' \times 7\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{4}''$ की हैं। ईंटों को पकाने के लिये लकड़ी प्रयुक्त होती थी और सभ्यता शहर के बाहर ईंटों को पकाने के भट्टे रहे होंगे। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिये मिट्टी का गारा काम में लाया जाता था। धनिक लोग मिट्टी के गारे में चूना भी मिलाते थे। मकानों का निर्माण का नींव डालकर किया जाता था। दो मंजिले मकानों की नींव अधिक गहरी होती थी और ऐसे मकानों की पहली मंजिल के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिये लकड़ी और पत्थर से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। जो प्रायः बहुत ऊँची और तंग होती थी। अधिकांश मकानों के दरवाले तीन या चार फीट चौड़े होते थे। कमरों में दीवारों के साथ आलमारियाँ बनाने की प्रथा भी थी।

मकानों के दरवाजे तीन या चार फीट चौड़े होते थे कमरों में दीवारों के साथ आलमारियाँ बनाने की प्रथा भी थी। मकानों की योजना में कक्षयुक्त खुली सहन का महत्वपूर्ण स्थान था जिसमें ईंटे बिछी होती थी और घर के दरवाले एवं खिडकियाँ इसमें ही खुलती थीं। सहन (ऑगन) के एक छाये हुये कोने में रसोइंघर होता था। नींव की मंजिल में साधारणतया भण्डार-गृह, कूप-गृह एवं स्नानागार होते थे। वैसे प्रत्येक गली में एक सार्वजनिक कुओं होता था। परन्तु अधिकांश घरों में निजी कुएं होते थे प्रत्येक घर का स्नानागार सड़क की ओर होता था। स्नानागरों की फर्श में पक्की ईंटों की इस प्रकार जोड़ाई की जाती थी कि फर्श के भीतर पानी का प्रवेश न हो सके। साथ ही उसे एक कोने की ओर ढालुआ बनाया जाता था ताकि पानी सरलतापूर्वक नाली में जा सके। मकानों की छतें सपाट और लकड़ी की बनी होती थीं। दीवारों में छेद बनाकर उनमें शहतीरें लगा दी जाती थीं और फिर बलियाँ डालकर मजबूत चटाई बिछाकर उस पर मिट्टी-गोबर डालकर फर्श को पकका कर दिया जाता था।

विशाल स्नानागार- मोहनजोदड़ों की गढ़ी के भीतर एक विशाल स्नान-कुण्ड बना है जो 39 फीट लम्बा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इस स्नान-कुण्ड की दीवारें बड़ी सुदृढ़ बनी हैं। दीवार के दोनों ओर बड़ी सावधानी एवं कुशलतापूर्वक पक्की ईंटें लगाई गई हैं और उनके बीच में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कुण्ड की फर्श में खड़ी ईंटों का प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि उनके बीच दरार न रहने पावे। फर्श एवं दीवारों की जुड़ाई खडिया मिट्टी से की गई है और उन नमी से बचाव के लिये बाहरी दीवार पर एक इंच मोटा राल का प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इस कुण्ड में जाने के लिये दक्षिण और उत्तर की ओर ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उत्तर की सीढ़ियों के समीप एक चबूतरा है। कुण्ड के फर्श का ढलाव दक्षिण-पश्चिम की ओर है और उसी दिशा में पानी निकालने की मोरी भी बनी है। समय-समय पर सफाई के लिये कुण्ड के चारों ओर बरामदे बने हुये थे और उनके पीछे छोटे-बड़े कमरे निर्मित थे। एक कमरे में एक कुआ मिला है। सम्भवतः इसी कुवे के जल से स्नान-कुण्ड भरा जाता होगा। कुण्ड के उत्तर की ओर एक मर्ग था जिसके दानों ओर कुछ कमरे, जिनमें प्रत्येक की लम्बाई 1) फीट तथा चौटाई 6 फीट थी, बने थे। इन कमरों की दीवारों एवं फर्श पर सावधानी के साथ ईंटे चुनी गई थीं। इन कमरों में भी छोटी-छोटी नालियाँ बनी थीं, जिनके द्वारा कमरे का पानी निकलकर बाहर की बड़ी नाली में चला जाता था। इन कमरों के दरवाले एक-दूसरे की विपरीत दिशा में खुलते थे। इन स्नानागार की पूरी व्यवस्था उस युग के निवासियों के उच्चस्तरीय जीवन की झलक देते हैं। कुड़ विद्वानों का मत है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर पुजारियों अथवा शासक वर्ग के विशेष समारोहपूर्ण स्नान के उपयोग में आता रहा होगा। इस स्नानागार धार्मिक अवसरों पर पुजारियों अथवा शासक वर्ग के विशेष समारोहपूर्ण स्नान के उपयोग में आता रहा होगा। इस स्नानागार के आधार पर हम यह कल्पना कर सकते हैं कि आधुनिक हिन्दू धर्म की भौति हड्ड्या सभ्यता के धार्मिक जीवन में भी पवित्र स्नान का विशेष महत्व रहा होगा।

गटर की व्यवस्था- हड्ड्या सभ्यता के नगरों में दूषित जल को शहर से बार दूर ले जाने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। हड्ड्या सभ्यता के प्रायः सभी नगरों में नालियाँ (मेरियाँ) का जाल बिछा था। मकानों से आनेवाली नालियाँ तथा परवाले गली की नालियाँ से मिल जाते थे और गली की नालियाँ, सड़कों की नालियाँ से मिल जाती थीं सहायक सड़कों की नालियाँ मुख्य मार्गों की बड़ी नालियाँ से मिल जाती थीं।

मुख्य मार्गों की नालियाँ मेहराबदार पुलियाँ से होती हुई नदी में जा मिलती थीं। नालियाँ पक्की होती थीं और उनके निर्माण में ईंटों, पत्थरों, चूने तथा जिस्त का प्रयोग किया जाता था। नालियाँ को ईंटों तथा पत्थरों की पटिटीयों से ढंक दिया जाता था। समय-समय पर नालियाँ को साफ भी किया जाता था। इन नालियाँ में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर शोषक-कूप (Soak pits) भी बनाये जाते थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव न रुक सके। नालियाँ की ऐसी उत्तम सफाई व्यवस्था को देखकर बाशम महोदय का विचार है कि अनेक सुनियोजित गलियाँ का विद्यमान होना यह स्पष्ट करता है कि वहाँ किसी नगरीय सरकार की अवश्य ही देख-रेख रही होगी। वस्तुतः दूषित जल-निकास व्यवस्था उनके बुधिद-कोशल एवं अप्रतिम मानसिक उत्तीन की परिचायक है।

सिन्धुघाटी की धार्मिक अवस्था- हड्ड्या सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वासों बारें में निश्चित रूप से कुछ भी

नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक जितने भी उत्खनन कार्य हुये हैं उनमें ऐसा कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हो सका है जिसके विषय में यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि यह देव-स्थान या देव-मूर्ति ही है। फिर भी, खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मुद्राओं (मोहरों) तथा ताबीजों के आधार पर विद्वानों ने उनके धार्मिक विश्वासों की रूपरेखा निश्चित करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वस्तुएँ मानव-समाज में प्रचलित धर्म की अभिव्यक्ति में सदा सहायक रही हैं। अब तक जितने भी पुरातात्त्विक साक्ष प्राप्त हुये हैं वे निश्चित रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि हडप्पा सम्मता के निवासियों की धार्मिक परम्परा अति प्राचीन, पौढ़ एवं पर्याप्त विकसित थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वे बहुदेववादी थे। वे प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्न रूपों में उपासना करते थे। इस इन बात की सम्भावना है कि वे लोग एक परम सत्ता (सुजनात्मक शक्ति) अथवा ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसी परम सत्ता को सृष्टी का निर्माता मानते थे। अपने इसी विश्वास के कारण उन लोगों में पर पुरुष और पर नारी की पूजा लोकप्रिय हो गई थी।

सिंचुधारी के निवासियों के धार्मिक विश्वास का पूरा स्वरूप हमारे समक्ष नहीं है; क्योंकि इस संबंध में किसी प्रकार का लिखित साहित्य अथवा स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही तत्कालीन धार्मिक विश्वासों पर हम कुछ कह सकते हैं मंदिर जैसा कोई भवन नहीं मिला है, फिर भी कुछ विद्वानों ने कुछ भवनों को मंदिर मान लिया है। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि मेसोपोटामिया और सैंधव सम्भया में धर्म की बड़ी समता थी। मोहनजोदड़ों और हडप्पा में प्रकार की मूर्तियों मिली हैं, जिन्हें पुरातत्ववेता मातृदेवी की मूर्तियों मानते मानते हैं। मातृदेवी की पूजा प्राचीनकाल में एजियन और सिंधुप्रांत के बीच सभी देशों में प्रचलित थी। प्रागेतिहसिक युग में मातृपूजा का प्रसार भूमध्यसागर से भारत तक हुआ था। धरती की पूजा से ही मातृपूजा की उत्पत्ति हुई है। सिंचुधारी में भी इसकी प्रधानता थी और अधिकतर विद्वानों की यही धारणा है कि मूर्तियाँ माता-प्रकृति की हैं। एक चित्र में स्त्री के पेट से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसका संबंध पृथ्वी देवी, पौधों की उत्पत्ति और उनके विकास से था। प्रकृतिदेवी का चित्रण हडप्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर स्पष्ट है। एक अन्य चित्रमें एक स्त्री पालथी मारकर बैठी हुई है और इसके दोनों ओर पुजारी हैं। स्त्री के ऊपर पीपल की पत्तियों का चित्रमें एक स्त्री पालथी मारकर बैठी हुई है और इसके दोनों ओर पुजारी हैं। स्त्री के ऊपर पीपल की पत्तियों का चित्रण है। संभवतः इसी से शक्तिपूजा, मातृपूजा, और देवी पूजा का प्रचलन हुआ इसका प्रभाव हम अब तक की भारतीय शक्तिपूजा, मातृपूजा, और देवी पूजा का प्रचलन हुआ और इसका प्रभाव हम अब तक की भारतीय उपासना-पृथ्वी में देखते हैं। गाँव-गाँव में अलग-अलग देवियों भी होती थीं। उस समय की मातृदेवी कई रूपों में प्रदर्शित होती हैं।

तत्कालीन मातृदेवी को हम वानस्पतिक जगत की देवी भी कह सकते हैं। मोहनजोदड़ोंत्र में मातृदेवी की एक मूर्ति मिली है, जिसके शीर्ष पर एक पक्षी पंख फैले बैठ है। प्रकृति को मातृदेव मानकर विशेष रूप से पूजते रहे हों। शिव की पूजा भी सिंधुधारी में होती थी और इसका प्रमाण है वहाँ से प्राप्त शिव की त्रिमुखाकृति मूर्तियाँ। इस तरह के चित्र मुद्राओं और शिव पालथी मारकर पूर्ण योग की अवस्था में एक तिपाई पर बैठे हैं। तिपाई के दोनों ओर जानवरों का चित्रण है। वक्ष पर कोई त्रिकोण ढंग का आभूषण-सा है। सर जॉन मार्शल इसे हिंदूकालीन शिव का ही प्राचीन रूप मानते हैं। मैंके तो इसे स्पष्ट रूप से शिव ही मानते हैं। कुछ लोग इसे शिव के पशुपति-रूप की आकृति समझते हैं। वहाँ से प्राप्त अन्य मूर्तियों से शिव के नर्तक रूप से शिव ही कल्पना का आभास मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि उपर्युक्त मुद्रा में तुर्धंलिंग भी अंकित है। एक अन्य मुद्रा में योगासिन एक व्यक्ति का चित्र मिला है। उसके दोनों ओर एक-एक नाम तथा सामने दो नाग बैठे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि योगी का यह चित्र भी शिव का ही है। एक अन्य मुद्रा पर धनुधर शिकारी अंकित है, जिससे किरात-वेशधारी शिव का अनुमान होता है। अतः शिव की उपासना सिंधुसम्भवा की ही देन है।

मोहनजोदड़ों में लिंग के आकार की कई वस्तुएँ मिली हैं। बार्थ का कथन है कि किसी काल में देवताओं के प्रतीकों की खोज में अक्सात हिंदुओं को यानि और लिंग मिल गए। फूट महोदय को नवीन पाषाणयुग का एक सुन्दर लिंग दक्षिणभारत में मिला था। प्रस्तर-ताम्रयुग में लिंगोपासनसा कई देशों में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ों तथा हडप्पा में बड़े लिंग तो साधारण चूने के पत्थर के बने हैं, किंतु छोटे लिंग प्रायः घोंघे के हैं। बड़े लिंग निस्संदेह पूजा के लिए थे। मार्शल के अनुसार बड़े लिंग भिन्न-भिन्न संप्रदायों के रहे होंगे। प्राचीन सम्भाताओं में भी लिंगपूजा प्रचलित थी। योनिपूजा भी सिंधुधारी में प्रचलित थी। शायद प्राचीनतम काल में यह विश्वास था कि स्त्रीलिंग के प्रतीक को धारण करने से बुरे ग्रहों की शाती होती है। अभया भूत-प्रेतों से भय नहीं रहता। लिंग के रूप में शिव के प्रतीक भी मिले हैं। पत्थर की कुछ मूर्तियाँ यासेगमुद्रा में मिली हैं जिसके यह अनुमान लगाया जाता है कि योगाभ्यास का भी अभ्युदय भी इस काल में हुआ। एक मूर्ति योगासन का परिचय देती है। लगभग छह मुद्राओं पर अंकित आकृतियाँ योग की कायोंत्सर्ग-दयशा को सूचित करती हैं। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सैंधव योग-साधना ही पाशुपत योग का आरम्भिक रूप था। प्राचीन योगाशास्त्र के अनुसार योग-साधना के लिए आसन, नेत्र, नासिका आदि के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुरूप मोहनजोदड़ों में एक मूर्ति मिली है। भारत में विरकाल से वृक्षों में देवी-देवताओं की आत्माओं के अस्तित्व का विश्वास रहा है। कुछ मुद्राओं में ऐसे दृश्य हैं, जिनमें वे वृक्ष विष्टनियों से निकल रहे हैं। हडप्पा में ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ों से प्राप्त एक मुद्रा में एक श्रृंगड़ी पशु के जुड़वों सिरों के बीच से नौ पीपल की पत्तियाँ निकल रही हैं। इससे ज्ञात होता है कि पीपल तथा एकश्रृंगड़ी पशु सिंधुप्रांत में पवित्र समझे जाते थे। पीपल के वृक्ष या पत्तियों का चित्रण अनेक मुद्राओं पर मिला है। पीपल का धार्मिक महत्त्व अब भी है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि जो अश्चत्य वृक्ष पर जल चढ़ात हैं उन्हे स्वर्ग प्राप्त होता है। अश्चत्य वृक्ष ही कालांतर में पीपल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के नीचे ही बुध ने परमज्ञान प्राप्त किया था। भारहुत की कला में भी इसकी महत्त्व स्पष्ट है।

पीपल के अतिरिक्त कुछ और मुद्राओं पर नीम और बबूल की पत्तियों का भी चित्रण मिलता है। कुछ मुद्राओं पर वृक्षदेवियों के लिए पशुबलि दी जा रही है। एक ऐसा भी दृश्य है, जिससे यह ज्ञात होता है कि बकरे का बलिदान होता होगा। मुद्राओं में कई प्रकार के पशुओं का चित्रण मिलता है। पशुपूजा भी वहाँ प्रचलित थी, इसलिए बहुत-से विद्वानों का ऐसा मत है कि किसी धार्मिक भावना अथवा उद्देश से ही पशु चित्रित किए गए होंगे। मार्शल ने पशुपूजा को तीन भागों में विभक्त किया है—(क) दंती पशुओं की पूजा; (ख) कुछ ऐसे दंती पशु जिनकी उत्पत्ति और जिनका महत्त्व विशेष रूप में आने से पहले देवता पशु रूप में ही पूजे जाते थे। कालांतर में जब पशुदेवता मनुष्य-रूप धारण करने लगे तो उनके

चिह्नस्वरूप केवल सींग रह गए। ये सींग उस समय किसी अद्भुत शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। वास्तविक पशुओं की पूजा में भैंस, ऋषभ, बैल, हाथी, गैँडा, बाघ तथा छोटे सींगवाले बैलों का चित्रण है। सबसे प्रचलित पशु कृष्ण तथा बिना कबूड के बैल थे। इनका चित्रण अनेक मुद्राओं पर मिलता है। एक सुंदर, किंतु विचित्र कबूडदार बैल का भी चित्रण मिला है। शिव-नंदी की कल्पना का सूत्रपात भी यहाँ से हुआ। शिव भारत के सर्वप्राचीन देवता सिंधुधारी-सम्यता का। अतः पशुपूजा का खूब प्रचलन था। सभव है, कुछ जानकर ईश्वर के वाहन के रूप में रहे हो और पशुओं को ईश्वरीय का दूत भी समझा जाता रहा हो। सर्व या नागों का भी धार्मिक महत्व था। पत्थर के टुकड़े पर बैठे हुए मनुष्य के दोनों ओर फण ताने हुए सौंप है। बैल तो सर्वप्रसिद्ध था ही। इसे शिव का वाहन माना जाता था। उसका सभी प्राचीन सभ्य देशों में धार्मिक महत्व था। इसे शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। एक ताबीज पर एक नाग चबूतरे पर लेटा है। मैके के अनुसार ऐसे चबूतरे पर नागों के पीने के लिए दूध रखा जाता था। शैव-परम्परा और नागों का चह संबंध आज भी हिंदू धर्म में विद्यमान है। बतख के वित्रोंवाली मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। अन्य प्राचीन सभ्यताओं में इसकी भी पूजा होती थी। संभवतः इसका भी कुछ धार्मिक महत्व रहा हो। जल का भी धार्मिक महत्व थी, ऐसा अनुमान किया जाता है।

सींग, स्तंभ और स्वस्तिक के भी कई चित्र मिले हैं। हो सकता है, इनका भी धार्मिक महत्व रहा हो क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ अधिविश्वास के विविध उपकरण भी मौजूद थे, मुद्राओं, ताबीजों और मूर्तियों में अकित नर-नारियों अपनी शीर्ष पर सींग धारण किए हुए हैं। स्वस्तिकों और पाषाण-स्तंभों की पूजा कीट में होती थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रथा यहाँ भी प्रचलित थी। आज का स्वस्तिक-चिह्न उस समय की देन है। मूर्तिपूजा की पद्धति तो थी ही, परंतु मंदिर था कि प्रचलित थी। आज का स्वस्तिक-चिह्न उस समय की देन है। मूर्तिपूजा की पद्धति तो थी ही, परंतु मंदिर था कि नहीं, इस समय में कुछ कहना कठिन है। मार्शल का अनुमान है कि वहाँ लकड़ी के मंदिर होते थे। कुछ नारी-मूर्तियों के आधार पर मार्शल ने अनुमान लगाया है कि सब मूर्तियों मंदिर की उपासिकओं की है। नग्न रूप से नृत्य करती हुई नर्तकी मूर्ति को विद्वान देवदासी समझते हैं। पूजा में धीप-दीप का भी प्रयोग होता था। धार्मिकोत्सवों पर नृत्य एवं गान-बजाने का भी प्रचलन था। हडप्पा से एक मुद्रा पात्र हुई, जिस पर एक समारोह का दृश्य है। उसमें मनुष्यों के झुंड के बीच एक मनुष्य ढोल बजा राह है। कहीं-कहीं वीण के भी अंकन मिले हैं। ये सार अंकन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आसोद-प्रगोद के भी हो सकते हैं। स्वस्तिक एवं यूनानी कुस का भी चित्रण सिंधु-मुद्राओं पर मिलता है। वहाँ से प्राप्त एक मुद्रा में नर्तकी के पैरों से लगता है कि नर्तकी ताल के आधार पर नृत्य कर रही है। देवदासी के चेहरे पर घृणा का भाव स्पष्ट है। जादू-टोने पर भी उनलोगों का विश्वास था। भूत-प्रेतों अथवा वैसी शक्तियों में उनलोगों का विश्वास था और उनमें बचने के लिए ही वे लोग जादू-टोने का व्यवहार करते थे। पशुबलि देवपूजा का एक अंग समझी जाती थी। सिंधुप्रदेश की देवी जानेवाली पशु-बलि में ही हिंदूधर्म में शक्ति-संप्रदाय के बीच अंतर्निहित है। जलपूजा का भी प्रचलन था। विद्वानों का विश्वास है कि स्नानकुंड धार्मिक स्नानों के काम आता था। मृतक-संस्कार के संबंध में भी कुछ निश्चित रूप से कहना असंभव है। उस समय शायद मनुष्य के शरीर की कुछ अस्थियों को जमाकरके गाड़ने की प्रथा थी। कुछ ऐसे शब-भस्म के पात्र भी मिले हैं, जिनमें जली हुई राख के साथ हड्डियों भी मिली हैं। इससे यह अनुमान निकलता है कि वहाँ मुर्दा गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। हडप्पा में एक मुख्य कब्रगाह का भी पता चला है। वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कहा जाता है कि शब का सिर उत्तर की ओर और शब लंबा रखा जाता था। मृतकों के साथ उनके जेवरात और श्रृंगार की चीजें गाड़ी जाती थी। कुछ शवों के दाहिने हाथ की अङुली में तॉबे की अङुली मिली है। गले के हार, पैर के पाजेब, आईने इत्यादि भी मिले हैं। लोथल के उत्खनन से ऐसे गड़ हुए मुर्दों के अवशेष मिले हैं। कहीं-कहीं स्त्री पुरुष के शब के साथ ही गड़ मिले हैं और एक स्थान पर तो अनगिनत लाशों का ढेर मिले हैं, जिससे कुछ लोग यह अनुमान लगाते हैं कि किसी युद्ध के बाद सभी मृतकों की लाशें एक सभी मृतकों की लाशें एक ही स्थान पर गाड़ दी गई होगी। हडप्पा की समकालीन सभ्यताओं में यह प्रथा प्रचलित थी, ऐसा मालूम पड़ता है। प्राचीन सुमेर में भी शवों की रक्षा का प्रबंध था। मृतक-संस्कार के दो प्रकार थे—(क) मृत शरीर को पृथ्वी को सौंप देना या उसकी समाधि लगा देना, और (ख) मृत एक मानव-अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर मिला है। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि मृतक के अंतिम संस्कार के संबंध में ही कदाचित बकरे कर बलि दी गई होगी। एक ऐसा भी मत है कि मृतक के अंतिम संस्कार के संबंध में ही कदाचित बकरे की बलि दी गई होगी। एक ऐसा भी मत है कि शब से पशु-पक्षियों को तुष्ट कर उन्हें दफनाया जाता था। जीववाद और पुनर्जन्म के प्रमाण भी वहाँ के अवशेषों से प्राप्त होते हैं।

मातृदेवी और परम-पुरुष की उपासना—हडप्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में भारी संख्या में खड़ी एवं अद्व नन नारी की मूर्तियों प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियों मातृदेवी या प्रकृति देवी की मूर्तियों हैं। सर जॉन मार्शल के मत में हडप्पा सभ्यता के देवगणों में मातृदेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार में मातृदेवी की पूजा लोकप्रिय थी। इस प्रकार की मूर्तियों ईरान, मेसेपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर, मिस्र, पश्चिमी देशों में भी मिला है। दक्षिण भारत में भी ऐसी मूर्तियों मिली हैं। ऋवैदिककाल में भी आद्यशक्ति या प्रकृति, पृथ्वी अथवा अदिति के रूप में मातृपूजा का उल्लेख मिलता है। मातृदेवी को पशुबलि अथवा नरबलि भी दी जाती थी। इस बात की सम्भावना है कि कालान्तर में मातृदेवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा का परम्परा का विकास हुआ होगा। मातृदेवी की मूर्तियों प्रायः नग्न अथवा अर्धनग्न रूप से मिली हैं। मूर्ति की कमर से पटका और मेखला, गले में गुलबन्द अथवा हार, कानों में कर्णफूल और हाथों में चूड़ियाँ आदि अंकित हैं। कुड़ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है जिनमें शिशु को स्तनपान करते हुये प्रदर्शित किया गया है। एक नारी मूर्ति के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है सम्भवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। एक अन्य मूर्ति के शीश पर एक पक्षी पंख फैलाये बैठा है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हडप्पा सभ्यता में मातृदेवी को सम्पूर्ण विश्व की सूजक, पालक एवं पोषक के रूप में माना जाता था। पीपल की दो शाखाओं के बीत में एक मातृदेवी मूर्ति के निचले भाग में अनेक खड़े व्यक्ति उस बलि समारोह में भाग लेने वाले प्रतीत होते हैं। बहुत-सी मूर्तियों के दोनों ओर प्याले अथवा दीपक हैं और इन मूर्तियों के अग्रभाग पर धूम्र के निशाल हैं। इससे कल्पन की जाती है इन प्यालों में तले अथवा धूप जलाते थे।

हडप्पाकालीन सीलों की खुदाई में एक मुद्रा मिली है। इस पर एक नग्न व्यक्ति योग-मुद्रा में चित्रित किया गया है। इस व्यक्ति के तीन मुख हैं। उनके मस्तक पर सिरस्त्राण के दोनों ओर दो सींग हैं जो दूर से देखने पर त्रिशूल

की आकृति की तरह दिखाई देता है। इस व्यक्ति के बायी ओर एक गैंडा और एक भैंसा है और दायीं ओर एक हाथी औश्र एक व्याघ्र है। आसने के नीचे एक हिरन बैठा है। मुद्रा के उपरी हिस्से पर 6 शब्द अंकित हैं। यदि इन्हें पढ़ लिया गया होता तो इसका समीकरण करने में कोई कठिनाई नहीं होती। परन्तु हडप्पा-लिपि को अभी तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी, उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर को योगीश्वर, त्रिशूलधारी, पशुपति, त्रयम्बक, त्रिनेत्र आदि कहा जाता रहा है। खुदाई में एक अन्य मुद्रा मिली है जिस पर एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। चित्र के दोनों ओर एक-एक नाग तथा सामने दो नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है कि नागों से धिरा हुआ योगी का यह चित्र भी भगवान शिव की ही है क्योंकि वे भी अपने गले में नाग धारण करते हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक धनुर्धारी शिकारी का चित्र पाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह चित्र किरात वेशधारी भगवान शिव का चित्र पाया गया है। जो भी हो, इता निश्चित है कि हडप्पा सम्यता के निवासी एक परम पुरुष की पूजा करते थे और उनके परम-पुरुष का प्रतीक आधुनिक हिन्दू धर्म के भगवान शिव से काफी मिलता-जुलता है।

परम पुरुष और परम नारी की पूजा के साथ-साथ हडप्पा सम्यता के लोग प्रजनन शक्ति की लिंग एवं योनि के प्रतीकों के रूप में भी पूजा करते थे। हडप्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई में बहुत से लिंग मिले हैं। वे सामान्य पत्थर, लाल पत्थर अथवा नीले पत्थर के बने हैं। छोटे-छोटे आकार से लेकर चार फॉट की उँचाई तक के लिंग मिले हैं। विद्वानों का मत है कि छोटे आकार के लिंगों की पूजा लोग अपने-अपने घरों में ही करते थे और बड़े आकार के लिंग विशेष स्थानों पर प्रतिष्ठित करके पूजे जाते थे। आधुनिक हिन्दू धर्म में लिंग पूजा शायद हडप्पा सम्यता की ही देने प्रतीत होती है, यद्यपि ऋग्वेद में लिंग-पूजा का तिरस्कारपूर्ण उल्लेख मिलता है। मैंके महादय का मत है कि लिंग की आकृति के जो पत्थर मिले हैं उनहें पूजा का प्रतीक नहीं समझना चाहिये। सम्भवतः उनसे कुटने-पीसने का काम लिया जाता रहा होगा जैसाकि आज भी मूसल, लोडे अथवा बट्टे से लिया जाता है। खुदाई में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के बने बहुत से छलले मिले हैं जिनका आकार आधे इंच से लेकर चार इंच तक है। बहुत से विद्वानों ने इन छललों को योनि का प्रतीक मानकर यह मत व्यक्त किया है कि हडप्पावासी योनि का भी पूजा करते थे। आर्य लोग योनि पूजक नहीं थे। अतः यह प्रथा निस्सन्देह अनायों की देन है। छललों के बारे में मैंके महादय का मत है कि अधिकांश छलले स्तम्भों के आधार थे, न कि योनि के प्रतीक।

वृक्षों और पशुओं की उपासना— खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक मुद्राओं, मूर्तियों और बर्तनों पर पीपल और बबूल की आकृतियाँ अंकित हैं, जबकि कुछ पर नीम, खजूर एवं शीशमके चित्र भी मिलते हैं। विद्वानों का मत है कि हडप्पा सम्यता में वृक्ष-पूला प्रचलित रही होगी। सम्भवतः इन्हे पवित्र माना जाता था और शायद उन लोंगों का विश्वास था कि इनमें देवी आत्माएँ निवास करती हैं। पीपल को सर्वाधिक पवि माना जाता था। एक मुद्रा पर दो पशुओं के शीश पर नौ पीपल की पंक्तियाँ अंकित हैं। एक अन्य मुद्रा पर एक नग्न स्त्री का चित्र है जिसके दोनों ओर एक-एक टहनियाँ पीपल की हैं। एक मुद्रा में सिर पर त्रिशूलधारी लम्बे बालों वाला एक पुरुष एक वृक्ष की दो शाखाओं के बीच नगा खड़ा है, उसके सामने लम्बे बालों वाला एवं सींगों वाला एक पुजारी हाथे में कड़ा पहने घुटनों के बल बैठा है और उसके पीछे एक मिश्रित जानवर है। एक अन्य मुद्रा पर बबूल का वृक्ष अंकित है जिसकी एक बैल रक्षा कर रहा है। कहीं-कहीं पर सर्प या नाग देवता भी वृक्ष की रक्षा करता हुआ दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हडप्पा सम्यता के निवासियों में वृक्ष-पूजा के दो रूप के दो रूप प्रचलित थे। एक-वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूपमें पूजना जैसे तुलसी का पूजन और दूसरा, वृक्ष को किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजना, जैसे कि पीपल की पूजा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों में तुलसी, पीपल, खजूर, बबूल, नीम आदि वृक्षों की पूजा अधिक प्रचलित रह होगी। भारत में वृक्ष-पूजा की परम्परा काफी पुरानी है। बौद्ध लोग भी पीपल की पूजा करते थे और आज भी हिन्दू-धर्म की पूजा होती है।

वृक्ष पूजा के साथ-साथ हडप्पा सम्यता के लोग पशु-पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं पर बैल के चित्र मिले हैं। खिलौने के रूप में भी बैल मिले हैं। मोहनजोदड़ों में एक ताप्र-पत्र पर कुबड़दार बैल अंकित किया हुआ मिला है। विद्वानों का अनुमान है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में बैल की पूजा काफी लोकप्रिय रही होगी। बैल की भौति भैस और भैंसा की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर इनके चित्र मिले हैं। गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। परन्तु नाग-पूजा काफी प्रचलीत थी। एक मुद्रा पर नाग की पूजा करते हुये एक मनुष्य का चित्र, अंकित है। योगासन में बैठे शिव के दोनों ओर एक-एक नाग तथा सामने दो नाग चित्रित हैं। एक ताबीज पर एक नाग चबूतर पर लेटा है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, ग... डा, हिरन, चूंट, घडियाल, गिलहरी, तोता, मोर, बतख, मुर्गा आदि पशुओं के चित्र भी मिले हैं। सम्भव है ये सभी पशु-पक्षी उन लोगों के देवी-देवताओं के वाहन रहे हों जैसाकि हम हिन्दू धर्म में देखते हैं। हडप्पा सम्यता के लोग पशुओं की आकृति विचित्र ढंग से बताते थे। कुछ पशु आधे मनुष्य और आधे पशु थे। आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या इसी प्राकर अन्य मिश्रण से पशुओं की आकृति बनाते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा करते थे।

धार्मिक परम्पराओं में प्रतीक मुद्रा— उत्खनन में प्राप्त अनेक अवशेषों पर सींग, चक्र, स्तम्भ और स्वास्तिक के चित्र मिले हैं। विद्वानों का मत है कि इन चिह्नों का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा होगा। सम्भव है कि ये चिह्न किसी देवी-देवता के प्रतीक रहे हो अथवा किसी धार्मिक भावना के प्रतीक रूप में इनकी पूजा की जाती हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये उस समय के लोगों के अन्धविश्वास के प्रतीक रहे हो और इनमें से माध्यम रोग-व्याधि को दूर भगाया जाता हो। कुछ मुद्राओं पर अंकित चित्रों में नर-नारियों को सींग युक्त दिखलाया गया है। शीश पर सींग धारण करने का भी कुछ धार्मिक महत्व रहा हो। इसी प्रकार, स्तम्भ, चक्र और स्वास्तिक आदि के प्रदर्शन का भी धार्मिक महत्व रहा हो। हिन्दू समाज में स्वास्तिक चिह्न आज भी पवित्र एवं शुभ समझा जाता है। बौद्धों में चक्र का धार्मिक महत्व है।

मुद्राओं पर अंकित देवी-देवताओं के चित्रों तथा प्रतीकों के अंकन इतना तो निश्चित हो जाता है कि हडप्पा सम्यता के निवासी साकार उपासना करते थे और उनमें मूर्तिपूजा प्रचलित रही होगी। परन्तु वे लोग अपनी मूर्तियों को कहाँ प्रतिष्ठित करते थे, इसका उत्तर विवादास्पद है, क्योंकि खुदाई में अभय तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसे हम मन्दिर अथवा उपासना स्थल कह सकें। कुछ विद्वानों का माना है कि मोहनजोदड़ों में जिस स्थान पर कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप खड़ा है, उसके नीचे सिन्धुवासियों का मन्दिर दबा पड़ा है।

मार्शल महोदय ने मुद्राओं पर अंकित नारियों की विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करने के बाद यह मत व्यक्त किया है कि ये नारी मूर्तियाँ मन्दिर की उपासिकाओं की होगी। इसी प्रकार, खुदाई में प्राप्त नग्न रूप में नृत्य करती हुई एक नर्तकी को विद्वानों ने देवदासी या उपासिका मानकर हड्ड्या सभ्यता में देवरासी प्रथा होने की कल्पना भी की है। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तम्भों के ऊपर धूप-दीप जलते दिखाये गये हैं और यदा-कदा उनके नीचे आग जलती दिखाई गई है। सभ्यता है कि धूप-दीप का संबंध उनकी किसी धार्मिक किया से रहा हो। संगीत एवं नृत्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने की परिपाटी भी रही होगी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिये पशु बलि तथा नर बलि भी दी जाती थी। मूर्तियों की योगासान मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हड्ड्या सभ्यता में योग साधना का भी महत्व था।

मृतकों को दफनाने की विधि—मोहनजोदहो में कोई शव-स्थान अथवा समाधि नहीं मिली है। व्हीलर महोदयन को हड्ड्या में अनेक समाधियाँ मिली थीं। कालीबंगा में भी कुछ कब्रें मिली हैं। इनमें शवों के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रख मिलता है। आजकल भी हिन्दू समाज में मरने के बाद मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर ही रखा जाता है। शवों के साथ विविध आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएँ भी मिली थीं, जिनसे अनुमान किया जाता है कि सिन्धुवासी सभ्यतया परलों के जीवन की कल्पना करते थे। हड्ड्या सभ्यता के केन्द्रों पर इस प्रकार की समाधियों और शवोत्सर्ग की अन्य परिस्थितियों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि हड्ड्याई लोग तीन प्रकार के शवों का संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधिण के अन्तर्गत समाधि—सामग्री एवं अर्पण के साथ पूर्ण मृत शरीर को समाधिस्थ कर दिया जाता था। इस प्रकार लगभग 30 अस्थि-पंजर अब तक प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा, आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को पशु-पक्षियों के खाने के बाद बचे भाग को अनेक मिट्टी के पात्र में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था। इस प्रकार की अब तक केवल 5 समाधियों प्राप्त हुई हैं। तीसरा, अग्नि संस्कार, जिसमें शव को जलाया जाता था और कभी-कभी उसकी भस्म को चौडे मुँह वाले कलश में रखकर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाता था। इन शवभस्म-कलशों में अनके छोटे पात्र, जानवरों एवं पक्षियों की हड्डियाँ, मछली के कॉटे, मनके, चूड़ियाँ, छोटी-छोटी मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। दाहकमाँपरान्त सामाधि के 6 उदाहरण, सड़क या माकन के फर्श के नीचे से पाये गया हैं।

समाजिक जीवन का स्वरूप

समाज का स्वरूप—उत्थनन से प्राप्त मानव अस्थि-पंजरों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हड्ड्याई सभ्यता में प्रोटो-आस्ट्रेलायड, भूमध्यसागरीय, मंगोलायड तथा आल्पिनायड इन चार जातियों के लोग निवास करते थे। अर्थात् इस सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों तथा आल्पिनायड इन चार जातियों के लोग निवास करते थे। अर्थात् इस सभ्यता के नगर विभिन्न संस्कृतियों के मिलन-केन्द्र बने हुये थे। समाज साधारणतः चार वर्गों में बॅटा था—प्रथम वर्ग विद्वानों का रहा होगा जिसमें पुजारी, ज्योतिषी, विकित्सक आदि शामिल थे। दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा, यद्यपि उत्थनन के लिये उन पर बने गुम्बज आदि इस बात के सबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि नगर एवं जनपद में शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था योद्धा-वर्ग करता रहा होगा। तीसरा वर्ग व्यापारियों, दुकानदारों, शिल्पियों एवं कारीगरों का रहा होगा। चौथे वर्ग में गृह-सेवक, किसान, श्रमिक आदि रहे होंगे।

खुदाई में मिली वस्तुओं से उस समय के लोगों के विभिन्न प्रकार के काम-धन्धों की जानकारी उपलब्ध होती है। इस जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में सभी लोगों का समाजिक स्तर एकसमान नहीं था।

सिंधु सभ्यता का स्वरूप और विशेषताएँ—जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, सिंधुधारी की सभ्यता प्रस्तर-धातुयुगीन बींसबवसपजीपबद्ध थी और इस सभ्यता में दोनों के अवशेष मिलते हैं। कॉसे का युग शुरू हो चुका था और वहाँ उस काल की सर्वोत्कृष्ट विशेषताएँ मिलती हैं। यह सभ्यता व्यापारप्रधान और शहरी थी। इससे अध्ययन एवं अनुशीलन से इतना स्पष्ट है कि इसकी उन्नति के पीछे साधना एवं अनुभव की लंबी परंपरा चली आ रही थी। मार्शल के अनुसार इसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों में इस मात्रा में नागरिक सुविधा और विलासित उपलब्ध नहीं थी। अस्त्र-शस्त्र के अभाव में हम यह निर्णय निकाल सकते हैं कि यह सभ्यता शांतिमूलक थी। सार्वजनिकता और समष्टिवादिता भी इसकी विशिष्टता कही जा सकती है, यद्यपि इसमें दो स्पष्ट वर्गों के होने का प्रमाण भी मिलता है। सामूहिक जीवन की ओर लोगों का प्रयास अवश्य था, ऐसा कहना असंगत नहीं होगा। सीनीकरण और विशेषीकरण पर ही वहाँ औद्योगिक और आर्थिक जीवन आधारित था। वहाँ के लोग विज्ञ थे, विदेशों से संपर्क रखते थे और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सक्षम थे। मातृसत्तात्मक समाज था अथवा नहीं, इसका पूरा प्रमाण तो नहीं मिलता; परंतु मातृदेवी की प्रधानता इस ओर संकेत अवश्य करती है। शहरी सभ्यताओं की सारी विशेषाएँ हमें यहाँ मिलती हैं।

परिवार—खुदाई से प्राप्त छोटे-बड़े आवास—गृहों के बहुसंख्यक अवशेष इस बात के द्योतक है कि परिवार ही समाज की मूल इकाई था। विद्वानों का अनुमान है कि उस युग में भी संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित रही होगी और प्रत्येक परिवार में माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पोता-नाती आदि एक साथ रहते थे। परन्तु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इस प्रश्न का निश्चय उत्तर देना सम्भव नहीं है। फिर भी, खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता और मातृदेवता की लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि हड्ड्या सभ्यता की मातृप्रधान था अर्थात् परिवार में माता-पिता, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पोता-नाती आदि एक साथ रहते थे। परन्तु परिवार पितृसत्तात्मक थे अथवा मातृसत्तात्मक, इस प्रश्न का निश्चय उत्तर देना सम्भव नहीं है। फिर भी, खुदाई में प्राप्त नारी मूर्तियों की बहुलता और मातृदेवता की लोकप्रियता के आधार पर विद्वानों का मानना है कि हड्ड्या सभ्यता की मातृप्रधान था अर्थात् परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि होता था। द्रविड समाज भी मातृ प्रधान था।

स्त्रियों की महिमा—ठोस साक्ष्यों के अभाव में समाज में नारी का स्थान सुनिश्चित करना के समाज में नारी का आदरपूर्ण

स्थान था। वह परिवार की मुखिया एवं पोषिका समझी जाती थी उनका मुख्य कार्य बच्चों का लालन—पालन एवं अवकाश के समय में घर में सूत कातना था मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी—चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में स्त्रियों में पर्दा—प्रथा प्रचलन नहीं था और वे धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी।

खान—पान और रहन—सहन—खुदाई में प्राप्त वस्तुओं में अस्त्र—शस्त्रों की अल्पता इस बात का सूचक है कि हडप्पाई लोग शान्तिप्रिय थे और समृद्ध जीवन बिताने की कामना करते थे खुदाई में प्राप्त कलश, थालियाँ, कटोरी—कटोरा, गिलास, परात, कड़ाही, प्याली, तश्तरी, घड़ा, चम्चव आदि तथा मुद्राओं पर अंकित पलंग, कुसियाँ, तिपाइयाँ आदि उनकी सम्पन्नता को प्रकट करते हैं। इन वस्तुओं के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के निर्माण में पत्थर का स्थान कॉसा एवं तॉबा ने ले लिया था। वैसे खुदाई में प्राप्त अधिकांश मूत्रियाँ नग्न हैं, परन्तु हमें मालूम है कि वे लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सामान्य लोग निश्चित रूप से कम तक कोई कपड़ा पहनते थे और उच्च वर्ग के लोग शरीर के उपरी भाग को शाल से ढकते थे। खडिया मिट्टी से बनी एक मूर्ति से जान पड़ता है कि शरीर पर दो वस्त्र धारण किये जाते थे; जिनमें एक उपरी वस्त्र शाल की भौति वायें कन्धे के ऊपर से दाहिनी कोख तक ओढ़ने के काम आता था और दूसरा अधोवस्त्र आधुनिक धोती भौति कमर से नीचे पहना जाता था। स्त्रियों के वस्त्र भी प्रायः इसी के समान होते थे। उस समय की सम्पन्नता के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग भिन्न—भिन्न ऋतुओं में भिन्न प्रकार के सूती एवं उनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कुछ स्त्रियाँ पगड़ी भी पहनती थीं। मातृदेवी की मूत्रियाँ कुच्छाड़ी के आकार की शिरोभूषा से अलंकृत हैं जो फीते की सहायता से सिर पर बैंधी होती है। कुछ स्त्री—मूत्रियाँ नुकीली टोपी पहने हैं। कुछ पुरुष मूत्रियाँ भी टोपी पहनी हैं। कुछ पुरुष—स्त्री मूत्रियाँ सिर पर सींग या बत्ख धारण किये हैं। हडप्पा सम्मत के लोगों को केश—विन्यास का विशेष शौक था। खुदाई में प्राप्त शीशा और कंधी इस कथन की पृष्ठि करते हैं। मूत्रियों से पता चलता है कि जो लोग दाढ़ी और मूँछ दोनों रखते थे, वे अपने केशों को सँवारकर पीछे की ओर फीता या बालों के पिन की सहायता से सँवारे रहते थे। ये फिते सोना, चौंदी या तॉबा के बने होते थे। खुदाई में उस्तरा (अस्तुर) भी मिला है जिससे पता चलता है कि वे लोग हजामत भी बनाते थे। कुछ मुद्राओं और मूत्रियों से पता चलता है कि कुछ लोग दाढ़ी तो रखते थे परन्तु मूँछे मुंजवा देते थे। स्त्रियों को केश—विन्यास का विशेष शौक था। आजकल की हिन्दू स्त्रियों की भौति वे बीच में मॉग निकालकर चोटी करती थीं। कुछ स्त्रियाँ अपनी चोटी को शीश पर कई वृत्तों में लपेट लेती थीं। कुछ बालों को जूड़ा बनाकर पीछे फीते से बौंधे लेती थीं। स्त्रियाँ काजल, सुरभा, सिंदूर, बालों की पिन, इत्र तथा पाउडर का प्रयोग करती थीं। उत्थनन में काजल शलाकाएँ प्राप्त हुई हैं। धोंधे के एक पात्र में धूल—सी कोई वस्तु प्राप्त हुई है जो सम्भव पाउडर है। स्त्रियों के श्रृंगार एवं प्रसाधन के अनेक सामान प्राप्त हुये हैं मैंके महोदय के अनुसार वे लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थीं।

हडप्पा सम्मत के लोग आभूषण प्रेमी थे। खुदाई में कण्ठाहर, कर्णफूल, हंसूली, भुजबन्ध, कंगन, छड़ा, चूड़ियाँ, अँगूठी, करधनी, पायजेब तथा नाक में पहनने के आभूषण मिले हैं। इनकों बनाने में मूल्यवान पत्थरों, सोना, चौंदी, तॉबा, और कॉसा आदि धातुओं का प्रयोग होता था। धनी और निर्धन सभी अनेक प्रकार के आभूषण पहना करते थे। एक या अनेक लड़ियों के बहुत से हार उपलब्ध हुये हैं जिनके बीच में प्रायः लटकन लगे हुये हैं। अँगूठियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। चूड़ियाँ या कंगन—सोना, चौंदी, तॉबा, कॉसा, शंख या मिट्टी के बनाये जाते थे। किन्हीं—किन्हीं पर पच्चीकारी का काम किया जाता था। गोलाकार मनकों की 6 लडियों वाला एक कंगन उत्कृष्ट कारीगरी का सुन्दर नमूना है। इसी प्रकार उपलब्ध दो करधनियाँ भी बहुत सुन्दर बनी हैं। पुरुष की कण्ठाहर, कंगन और अँगूठियाँ धारण करते हैं। हडप्पाकालीन लोगों का खानपान निश्चय ही उच्च स्तर का रहा होगा। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल तथा विविध फल एवं सब्जियाँ उनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे। मुद्राओं पर अंकित चित्रों से उनके मॉसाहारी होने का प्रमाण भी मिलता है। सम्भवतः वे लोग मछली, गाय, सूअर, भेड़, तथा मुर्म का मॉस खाते थे। गाय, भैंस तथा बकरी दूध का उपयोग किया जाता था। परन्तु यह कहना कठिन है कि वे लोग दूध से धी निकालना जानते थे अथा नहीं। हडप्पाकालीन लोगों में मद्यापान की प्रथा थी अथवा नहीं, यह कहना भी कठिन है; क्योंकि इस सम्बन्ध में अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं।

आमोद—प्रमोद—हडप्पा सम्मत के लोग आमाद—प्रमोद के शौकीन थे। मछली पकड़ना और शिकार करना इनके मनोरंजन के प्रिय साधन थे। एक मुद्रा पर कुछ लोगों को तीर—कमान से एक बारहसिंगे का शिकार करते हुये दिखलाया गया है। एक अन्य मुद्रा पर एक पुरुष को दो शेरों के साथ लड़ते हुये दिखलाया गया है। अवशेषों पर उत्कीर्ण चित्रों से पता चलता है कि वे लोग मनारंजन के लिये सौंडो, मुर्गों, तीतर और बटेरों को लड़ाया करते थे। खेल—कूद और व्यायाम में भी उनकी रुचि थी। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को व्यायाम करते हुये दिखलाया गया है। वे लोग घर में बैठकर भी अनेक खेल खेला करते थे। पत्थर, मिट्टी और हाथी दॉत के अने हुये अति सुन्दर पासे तथा गोटियाँ मिली हैं। घनाकार और चिपटे दोनों प्रकार के पासे होते थे। चिपटे पासे साधारण तथा हाथी दॉत के होते थे। इनकी सतहों पर बिन्दुओं से नम्बर पड़े होते थे। पासे के खेल कई प्रकार से खेले जाते थे। जुआ खेलना भी मनोरंजन का एक साधन था। वे लोग शतरंज अथवा चौपड़ से मिलते—जुलते खेले करते थे। नृत्य और संगीत उस युग के लोगों के अमोद—प्रमोद का मुख्य साधन था। धातु की बनी हुई नर्तकी एक सुन्दर मूर्ति मिली है। यह मूर्ति बिन्लकूल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी त्रिभंगी मुद्रा में नृत्य करने के लिये तैयार दिखलाई पड़ती है। कुछ मुद्राओं पर तबले और इन सभी से उन लोगों की संगीतप्रियता का पता चलता है।

हडप्पा सम्मत के निवासियों ने अपने बच्चों के मनोरंजन का भी समुचित प्रबन्ध कर रखा था। खुदाई में बच्चों के खेलने के बहुत से खिलौन मुख्य हैं। कुछ पशु आकृति वाले खिलौन ऐसे हैं जिनका सिर हिलता है। मोहनजोदडो और हडप्पा में जो बैल के खिलौने मिले हैं उनके गले में छेद नहीं मिलता। परन्तु चन्हुदडो के बैल के खिलौनों के गले में स्पष्टताया छेद दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटों में रस्सी बौंधकर बच्चे इन्हें खींचते थे। मिट्टी के बने गड़े के जो खिलौने मिले हैं, वे सुन्दर नहीं हैं, परन्तु चीनी मिट्टी की बनी भेड़ की मूत्रियाँ कला की दृष्टि से सुन्दर हैं। चन्हुदडो में एक अति सुन्दर अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। कुछ खिलौनों में हाथ—पैरों को अलग से धारे की सहायता से जोड़ा गया है और धारे को खींचने पर खिलौने के हाथ—पैर हरकत करते हैं।

शिक्षा का स्वरूप— हड्पा सभ्यता के लोग लिखना—पढ़ना जानते थे और उन लोगों ने अपने बच्चों एवं युवकों के लिये शिक्षा का एक विकसित पाठ्यक्रम भी अवश्य बनाया होगा। लिखने का काम मुख्यतः तत्त्वियों पर होता था। खुदाई में कुछ तत्त्वियों मिली भी है। लकड़ी की इनत तत्त्वियों पर लकड़ी की कलमों से लिखा जाता था। खुदाई में प्राप्त बहुसंख्यक खिलोनों के आधार पर विद्वानों कर अनुमान है कि बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने में इनका प्रयोग किया जाता था। तोल और माप के निश्चित साधनों से अनुमान होता है कि बच्चों की अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। खुदाई में प्राप्त बांटों की दशमलव इकाइयों के आधार पर यह अनुमान भी है कि हड्पाकाली सभ्यता के लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। भवन और नगर—निर्माण की निश्चित योजना से स्पष्ट है कि उन लोगों को ज्यामिति के उच्च सिद्धान्तों की पर्याप्त जानकारी थी और विद्यार्थियों को इनकी शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों का मानना है कि पर्याप्त जानकारी थी और विद्यार्थियों को इनकी शिक्षा दी जाती थी। विद्वानों का मानना है कि उन लोगों को ज्योतिष के मूल सिद्धान्तों की भी जानकारी रही होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के प्रति लोगों की गहरी रुचि इस बात का संकेत है कि वे लोग रोगों से बचने का उपाय जानते थे और उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान भी था। इस प्रकार उनके पाठ्यक्रम में अंकगणित, ज्यामिति, ज्योतिष एवं चिकित्सा के विषय अवश्य रहे होंगे। सम्भव है कि विद्यार्थियों को संगीत, नृत्य एवं चित्रकला की भी शिक्षा दी जाती थी। शिल्प सम्बन्धी शिक्षा घरों पर ही उपलब्ध करा दी जाती थी।

लिपि का ज्ञान— हड्पा सभ्यता के भग्नावशेषों से प्राप्त बहुत—सी मुद्राओं, ताम्रपत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। लेख केवल एक या दो पक्कियों वाले ही हैं। इसलिये विद्वान लोग इन लेखों को पढ़ने अथवा लिपि की सही जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाये हैं। हण्टर महोदय का मत है कि ये लेख चित्र लिपि में हैं और इसकी चित्रात्मक लिपि कहना चाहिये। लिपि का प्रत्येक चित्र अथव चिह्न किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है और विद्वानों ने अब तक ऐसे 369 चिह्नों की सूची बनाई है। विद्वानों का मानना है कि यह लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बांयी ओर लिखि जाती थी और दूसरी पंक्ति बांयी ओर से दाहिनी ओर लिखि जाती थी। इस प्रकार की लिखावट को “बस्त्रोफेदन” (Boustrophedon) कहा जाता है। विद्वानों का यह भी मानना है कि हड्पाई लिपि सुमेरिया और मिस्त्र की लिपियों की तुलना में अधिक उन्नत और परिष्कृत थी।

कला का ज्ञान— हड्पा सभ्यता की नगर—निर्माण और भवन—निर्माण कला, संगीत एवं नृत्य तथा केश—विन्यास का उल्लेख हम पहले की चुक्के हैं। मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों का उल्लेख भी यथारथान पर किया जा चुका है। मूर्तिकला के क्षेत्र में पत्थर और धातु की बनी मूर्तियों विशेष अमेजल पत्थर बाहर से मंगाये जाते थे, फलतः पाषण मूर्तियों की संख्या बहुत कत है। मोहनजोदहो से प्राप्त एक पाषण मूर्ति का अधोभाग टूटा हुआ है। ऊर्ध्व भाग अति सुन्दर एवं कलात्मक है। मूर्ति की आँखें अधखुली हैं और ऐसा लगता है मनो वह व्यक्ति योगस्थ है। मूर्ति के सिर पर बाल तथा मुख पर दाढ़ी है। मैक महोदय के अनुसार यह किसी पुजारी की मूर्ति प्रतीत होती है; जबकि रामप्रसाद चनदा के अनुसार यह किसी योगी की मूर्ति है। मूर्ति की मुद्रा एवं अलंकरण पर्याप्त कलात्मक है।

हड्पा से प्राप्त दो पाषण मूर्तियों की विद्वानों ने काफी प्रशंसा की है। इनमें एक लाल पत्थर की बनी मानव—मूर्ति है। इस मूर्ति का सिर टूटकर कहीं खो गया है, परन्तु शेष शरीर का अनुपात और सौष्ठव सराहनीय है। मूर्ति के विभिन्न अंग अलग—अलग बनाकर किसी मसाले से जोड़े गये प्रतीत होते हैं। दूसरी मूर्ति का मुद्रा स्वाभाविक तथा शरीर मॉसल एवं स्फूर्तिपूर्ण है। पाषण की मूर्ति का मुख्य शरीर पत्थर का है, परन्तु सींग और कान किसी दूसरी वस्तु के बने हुये हैं। पाषण निर्मित लिंग एवं योनियों भी मिली हैं। मूर्ति के निर्माण लिये पाषण को काटने, तराशने तथा उनमें पच्छीकारी का काम करने में उस समय के कलाकारों ने पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर ली थी। हड्पाई लोग विविध धातुओं से परिचित थे और उन्हें गलाना, पीटना, काटना, ढालना आदि जानते थे। उन्हें धातुओं के मिश्रण से तीसरी धातु बनाने की कला भी ज्ञात थी। यही कारण है कि उत्खनन में विविध धातुओं की अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदहो से ताँबे का बना एक कूबड़दार बैल का खिलौना, ताँबे के कलश में रखा हुआ पीतल निर्मित बकरी का खिलौना तथा ताँबे और पीतल के बने कुत्तों के अनेक खिलौने अति सुन्दर एवं सजीव हैं। चन्हुदहो से पीतल का एक बतख प्राप्त हुआ है। कुछ मूर्तियों ऐसी सुन्दर हैं, जैसी ऐतिहासिक युग में पायी जाती हैं। मोहनजोदहो से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो दायें पैर पर खड़ी एवं बायें पैर को सामने की ओर उठाये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस मूर्ति की भावभंगिमा अत्यन्त सुन्दर और हृदयग्रही है। सिन्धु सभ्यता की मूर्तिकला के सम्बन्ध में जॉन मार्शल ने लिखा है कि, ‘सिन्धुघाटी की कला और धर्म भी उतने ही विचित्र हैं और उन पर अपनी एक विशिष्ट छाप है। इस काल में हम अन्य देशों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जानते जो शैली की दृष्टि से यहाँ वनी मूर्तियों से साम्य रखती हो।’ उनका कहना है कि ये मूर्तियों इतनी सुन्दर हैं कि चौथी शताब्दी ई.पू. कोई भी यूनानी कलाकार इनको अपनी कृति बताने में गौरव अनुभव करेग।

हड्पा सभ्यता की चित्रकला की जानकारी उनके मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों तथा मुद्राओं पर अंकित आकृतियों से मिलती है। उस समय के चित्रकार रेखाओं और बिन्दुओं के माध्यम से बर्तनों पर चित्रकारी करते थे तथा उन पर हिरण, बकरी, खरगोश, कौआ, बतख, गिलहारी, मोर, सॉप मछली आदि पशु—पक्षियों और पीपल, नीम, खजूर आदि पेड़—पौधों के चित्र बनाते थे। हड्पा से प्राप्त बर्तनों पर मानव आकृतियों भी बनी मिली हैं। एक बर्तन पर एक मछुए का चित्र बना है जो बॉस पर जाल लटकाये जा रहा है और उसके पैरों के पास मछली और कछुआ पड़े हैं। मुद्राओं पर विविध प्रकार के पशु आदि चित्रित हैं।

कला—कौशल— नगर—योजना और भवन—निर्माण का वर्णन करते हुए स्थापत्यकला के संबंध में हम कह चुके हैं। शृंगार और सौंदर्य का अभाव रहते हुए भी मकान बनाने की कला काफी विकसी थी। यह कहना अत्युक्ति न हाँगा कि भवननिर्माण—कला में सिन्धुघाटी के निवासी उस समय अद्वितीय थे। इटो से चौकारे मकान बनाने की कला सिंधसभ्यता ने ही भावी भारत को दी थी। सिन्धुघाटी के कला—कौशल्य का विवेचन हम वहाँ से प्राप्त मुद्राओं, ताबीजों और मूर्तियों के

आधार पर कर सकते हैं। वहाँ की मूत्रियों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं— (क) बच्चों के खिलौने, (ख) पूजा की मूण्डूतियाँ, और (ग) ऐसे खिलौने जो समाधि में रखे जाते थे। मिट्टी के बरतनों की कला बहुत ही प्रौढ़ तथा विकसित थी। बरतनों पर चित्रकारी बहुत सुंदर होती थी चित्रकारी के विशेषतः मनुष्य की आकृति का ही चित्रण हुआ है। मोहनजोदड़ों में पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे श्री रामप्रसाद चन्दा योगी की ओर मैके महोदय पुजारी की मूर्ति मानते हैं। इस मूर्ति में केवल धड़ ही शेष है। प्राचीन खिलौने में पुरोहित इस मूर्ति की पहनावे—जैसे वस्त पहनते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मूत्रियों पर सजावट के लिए रंग भी लगता था। सबसे महत्वपूर्ण शिल्प की दो मूत्रियों हडप्पा से प्राप्त हुई हैं। इन मूत्रियों से ज्ञात होता है कि उस काल के कलाकारों को छेनियों तथा हथियारों पर कितना अधिकार था मार्शल महोदय ने ठीक कहा है, “ई. पू. चौथी शताब्दी का कोई यूनानी कलाकार इस मूर्ति को स्वनिर्मित कहने में गौरव समझता।” वास्तव में, जहाँ तक शरीर-सौष्ठव एवं सुंदरता का प्रश्न है, यूनान की कला का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन लालपत्थर की बनी पुरुष की यह नंगी मूर्ति मध्य-पूर्व की प्राचीन मूत्रियों में सर्वोत्तम है।

(८) अधिवेशन (1959) में भारतीय इतिहास कांग्रेस में डॉ. ए.एस अल्टेकर का अभिभाषण। Journal of the the Bihar and Orissa Research society (1928) में प्रकाशित बी. बी. राय का लेख।

वहाँ की अन्य मूत्रियों शिल्प के दृष्टिकोण से निम्नकोटि की है। एक सुंदर सॉड की मूर्ति भी मिली है। नर्तकियों की कॉसे की मूत्रियों भी मिली है। सोने और चौदी के भी सुंदर एवं आकर्षक आभूषण प्राप्त हुए हैं। दोनों बनाने की कला में भी सिंधुघाटी के लोग अपने समय में अद्वितीय थे। लाल अकीक के दाने का 654456545465 विशेष प्रचार था। मिट्टी के बरतनों पर आकर्षक डिजाइन और चित्र बनाए जाते थे। हडप्पा के सभी स्थानों से प्राप्त बरतनों की चित्रकारी बहुत ही सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधुपांत में कुंभकार—कला खूब फूली—फली। उन दिनों सिंधुपांत में कई कलाएँ अभ्युदय की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी बरतनों पर लाल पालिश के ऊपर काले रेंग के प्रयोग की शैली थी संसार के अन्य किसी प्राचीन देश को ज्ञात नहीं थी। यह सिधू—उपत्यका की स्थाली शैली थी। अतः परवर्ती भारतीय कला सैंधव कला की ऋणी है, इनमें संदेह नहीं। लंबे नेत्र तथा नेत्रों का नासिका के अग्रभाग में स्थिर होना बाद की भारतीय कला में भी प्राप्त है। भारत की मूर्तिकला का शिलारोपाण करने का श्रेय उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। श्री दीक्षित का विचार है कि योगी मूर्ति भारतीय मूर्तिकला का सर्वप्रथम उदाहरण है। यह भी संभव है कि वहाँ की कला धर्म से कुछ हद तक प्रभावित हुई हो। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म एवं कला एक ही अनुभव के दो नामक हैं। मुद्राओं के निर्माण में भी सिंधुसम्यता के निवासी बड़े कुशल थे। एक शाखा के कलाकारों ने मुद्राओं तथा ताप्रपटिटों पर चित्रांकन में कुशलता प्राप्त की और दूसरी शाखा के कलाकारों ने मिट्टी के खिलौने बनाए। तक विद्वान ने कुशलतापूर्वक निर्मत मुहरों और आमार्जित कलाकृतियों के इस भेद का सैंधव सम्भया का प्रमाण माना है। कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, चीनी मिट्टी, साधारण पत्थर, चूना—पत्थर, लाल पत्थर, सिखारी पत्थर, हरा अमेजन पत्थर, वैदूर्य पत्थर, नीला स्फटिक, लाल स्फटिक, सीप, घोंघा, हड्डी, हाथीदॉत, सोना, चौदी, पीतल, तांबा, सीसा आदि का प्रचूर मात्रा में व्यवहार होता था।

कलाकृतियों हाथ और सॉचे दोनों से बनती थी। वे लोग धातू गलाना जानते थे; क्योंकि मोहनजोदड़ों में गले हुए तॉबे का ढेर मिला है। लाल, पील, और हरे रंग का भी उन्हे ज्ञान था। ध्यान देने योग्य है कि कलाकृतियों में उपयोगिता और दास्तविकाता पर जितना ध्यान दिया गया, उतना कल्पना और आदर्श पर नहीं। मिट्टी के बरतन चाक पर बनाये जाते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। बाद में उन्हें आग के भट्ठों में पकाया जाता था। मोहनजोदड़ों और हडप्पा में इस प्रकार के कई भट्ठे भी मिले हैं। हडप्पा के बरतनों पर लेख भी मिलते हैं। इन बरतनों का अलंकरण भी होता था। हडप्पा के बरतानों पर कुछ मानव-आकृतियों मिलती है, परंतु साधारणतः बरतनों पर पशु—पक्षियों के ही चित्र हैं।

मुद्राएँ चीनी मिट्ट अथवा साबुन—पत्थर की बनती थी। अधिकांश मुद्राएँ हाथ से बनाई जाती थीं खुदाई में मुद्रा ढालने के सॉच अथवा ठप्पे नहीं मिले हैं। कुछ मुद्राएँ ताबीजें हो सकती हैं। अनेक मुद्राओं पर और इनसे सैंधव कलाकारों के उच्चकोटि के हस्तलाघव का ज्ञान होता है। मिट्टी की मुद्राएँ काफी महत्वपूर्ण हैं। पशुओं से धिरे हुए योगीश्वर शंकर की मुद्रा मिट्टी की है। हडप्पा से प्राप्त मिट्टी की ताबीज पर ढोल बजाए जाने का दृश्य है। मिट्टी की मूत्रियों दो प्रकार की मिली हैं— धार्मिक महत्ववाली नहीं है। मोहनजोदड़ों में एक द्विमुख देवता की मृण्मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त, मूर्तिका—निर्मल लिंग और योनियों भी मिली है, जिनकी पूजा होती थी। सामान्य मूत्रियों में अन्य सारी मूत्रियों सम्बिलित है। खिलौनों की कोई कमी नहीं है। पाषण की मूत्रियों और खिलौन कम मिले हैं। पाषण—स्तंभ भी यत्र—तत्र मिले हैं। पाषण काटने और तराशने में सैंधव कलाकारों ने बड़ी दक्षता प्राप्त कर ली थी। धातुओं का प्रयोग भी कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए होता था। मोहनजोदड़ों में तॉबे कर बना हुआ एक कूबड़दार बैल और तॉबे के एक कलश के अंदर बकरी—जैसे खिलौने मिले हैं। मोहनजोदड़ों में पीतल की बनी नर्तकियों भी मिली हैं। चौदी और सोन का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। गुड़िया—निर्माण—कला में सैंधव लोग विश्वप्रसिद्ध थे। चन्हुदरों में गुड़ियों—निर्माण का एक कारखाना भी था। यहाँ से गुड़ियाँ विदेशों में भेजी जाती थी। सोने—चौदी के अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर, हाथीदॉत, घोंघ आदि पदार्थों को भी गुड़ियाँ बनती थी। इन गुड़ियों पर रंग और पालिश भी है।

नगरों का विनाश— मोहनजोदड़ों के धंसावशेषों में पुरातत्वविज्ञों ने नौ तह पाई है जो भिन्न-भिन्न कालों की सूचना

देती है। मोटे तौर पर विद्वानों ने ध्वंसावशेषों को तीन प्रमुख कालों में विभक्त किया है— (1) प्राचीनतम्, (2) मध्य, और (3) नवीनतम्। प्रथम दोनों कालों में सिन्ध प्रदेश में शासन और व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती रही। परन्तु तृतीय काल में कछ कारणों से शासन और व्यवस्था शिथिल पड़ गई।

लोग राजकीय नियंत्रणों एवं प्राचीन परम्पराओं का उल्लंघन करनें लगे थे। इस काल में निर्मित मकानों में पहले जैसी व्यवस्था और शोभा का अभाव खटकता है। लोग जगह-जगह पर अतिक्रमण करने लगे। कमानों का आकार-प्रकार भी छोटा होता गया। निर्धनता के कारण लोगों ने दुमंजिला मकानों का निर्माण करवाना ही बन्द करवा दिया। त्रीतीय काल भोजनजोदड़ों की सम्मति का अवनति काल था। यही स्थिति अन्य हडप्पाई नगरों की थी और अन्त में हडप्पाई नगरों का पतन हो गया।

हडप्पाई नगरों का विनाश कैसे हुआ, यह प्रश्न आज भी विवादपूर्ण बना हुआ है। खुदाई में सात सतहें प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता का विनाश कई बार हुआ और कई बार उसका निर्माण हुआ। बार-बार के विनाश और स्थान पर पुनर्निर्माण यह सिद्ध करता है कि वह गतिहीन नहीं थी। हडप्पा संस्कृति के आन्तरिक विकास के अनुसन्धान ने उसके नगरों के जीवन में अनके सुरस्पष्ट दैरों को प्रकट किया है। उनके चरमात्कर्ष के बाद पतन का दौर आया। मोहनजोदडो, हडप्पा, कालीबंगा आदि में उद्घाटित प्रमाणों से यह बात खासकर स्पष्टता के साथ सामने आती है तथाकथित उत्तरवर्ती कला में मोहनजोदडों में निर्माण कार्य किसी सुनिश्चित योजना के बिना हुआ था और उस समय तक कुड़ बड़ी सार्वजनिक इमारतें खण्डकर भी होने लगी थीं और उनका स्थान छोटी इमारतों ने ले लिया था। इस समय भवन-निर्माण प्रणाली में भी हास दृष्टिगत होता है। अनेक भवनों में न ईटों का संगठन ठीक है और न उनकी जुड़ाई। दीवारों में ईटे टेढ़ी-मेढ़ी और छोटी-बड़ी लगाई गई हैं। उनके बीच में बड़ी-बड़ी दरारें रह गई हैं। जल-संभरण व्यवस्था भी इस समय अस्त-व्यस्त तथा टूटने-फूटने लग गयी थी। हडप्पा में भी इमारतें खण्डहर हो रही थीं। व्यापार-वाणिज्य एवं उद्योग-धन्धें भी चौपट होने लगे। मिट्टी के बर्तन का ढंग भी बदल गया और अलंकरण कम हो गया था और घटिया किस्म का था। हडप्पाई नगरों के पतन के सम्बन्ध में लम्बे समय तक यह माना जाता रहा कि उनके पतन का तात्कीलीन कारण आर्यगणों का आक्रमण था। हडप्पाई सभ्यता के लोग शान्तिप्रिय थे और के निरन्तर आक्रमण से परेशान होकर वे दाक्षिण भारत की ओर चले गये। आक्रमणकारी का संकेत मिलता है। बलूचिस्तान के तीन स्थलों—राना घुंडई नाल और डाबरकोट के सन्दर्भ में अग्निकांड और लुटमाप तथा तहस—नहस के साक्ष्य मिलते हैं। गार्डन चाइल्ड ने हडप्पा संस्कृती के अन्त के लिये आर्यों के उस पर हावी होने की सम्भावना व्यक्त की है। धीलर महोदय भी ऐसा ही मानते हैं। धीलर साक्ष्य के तौर पर हा मोहनजोदडो के अन्तिम स्तर से प्राप्त स्त्री, पुरुष एवं बच्चों के कंकालों का, जिनमें कुछ पर पैने शास्त्रों के घाव के निशान हैं और जो सम्भवतः सामूहिक रूप से मौत के घाट उतारे गये थे, उल्लेख करते हैं। प्राप्त धीलर मानना है कि मोहनजोदडो का अन्त विध्वंसात्मक रहा।

लेकिन अपेक्षाकृत हाल के अनुसन्धानों ने प्रकट किया है कि कई पतन आन्तरिक कारकों के फलस्वरूप विदेशी कबीलों के आने के पहले ही शुरू हो चुका था। इन स्थानीय कारणों में से कुछ जमीन का खारी होना, बाढ़, राजस्थान मरुस्थल का प्रसार, नदियों की धाराओं का बदलना, भूकम्प आदि हो सकते थे। मोहनजोदड़ो क्षेत्र में अनुसन्धान से एक जलविज्ञान अभियान ने यह निष्कर्ष निकला कि बहुत समय पहले हुये एक विशेषज्ञों का अधिकन्द्र इस नगर के पास ही था, जिसके कारण यह नष्ट हो गया। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मोहनजोदड़ो के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ों का शिकार बनना पड़ा हो। हड्ड्या संस्कृती अधिकांश नगर नदियों में प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ों शिकार बनना पड़ा हो। हड्ड्या संस्कृती अधिकांश नगर नदियों के टट पर स्थित थे और इन नदियों में प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ का आना एक साधारण बात थी। मार्शल के निर्देशन में किये गये उत्खनन में मोहनजोदड़ो की विभिन्न सतहों से जीम बालू के रूप में बाढ़ के प्रकोप के प्रमाण प्राप्त हुये हैं। मैके महोदय के अनुसार चन्हुदड़ों में भी लोगों के नगर छोड़ने में बहुत अंशों में बाढ़ ही उत्तरदायी है। वहाँ पर अन्तिम चरण में भयंकर बाढ़ के साक्ष्य के रूप में जीम रेत की तह है। मैके का मानना है कि यहाँ के निवासी बाढ़ से बचने के लिये अन्य उँचे स्थलों की ओर चले गये जिससे उनकी संस्कृती की विशिष्टता समाप्त हो गई। राव महोदय को लोथल तथा भगवाव (दक्षिणी गुजरात) में कम—से—कम दो भीषण बाढ़ों के आने के प्रमाण मिले हैं। उनका अनुमान है कि हड्ड्या और मोहनजोदड़ो में उसी के आस—पास भयंकर बाढ़ आई होगी। भीषण बाढ़ से खेती नष्ट जाती होगी, मकान धराशायी हो जाते होंगे। नहरे बालू से पट जाती होगी और लोग अन्यत्र स्थानों पर बसने के लिये विवश होते होंगे। परिणामस्वरूप इन नगरों का क्षेत्र पहले से कम होता गया और पतन के स्पष्ट होने लगे।

डेल्स महोदय ने मकरन के आधुनिक समुद तट से कई मील भीतर की भूमि में प्राचीन समुत्तर के चिह्न खोजनिकाले। हड्डपा संस्कृति के तीन महत्वपूर्ण नगर—सुक्तगण्डोर, सोत्काको और बालाकोट आज समुद्रतट से मीलों दूर हैं, परत यहाँ किये गये अनुसन्धानों से पता चला हैं। कि वे कभी समुद्रतटीय भूमि का सतत ऊपर उठना, नदियों की लाई हुई मिट्टी के जमाव से उनके मुहानों का अवरुद्ध होना और स्थान—स्थान पर हवाओं द्वारा रेत का जमा किया जाना—इन प्राकृतिक कारणों ने उपर्युक्त नगरों को समुद्रतट से दूर कर दिया परिणाम स्वरूप हड्डपा नगरों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कम होते गये और अन्त में टूट गये। इससे इन नगरों की सम्पन्नता जाता रही और लोग आजीविका की तलाश में अन्यत्र चल गये।

धोष महोदय का मत है कि कुछ स्थानों पर आर्द्रता का हास और उससे उत्पन्न भूमि की शुष्कता का विस्तार हड्ड्या सम्यता के अन्त के लिये महत्वपूर्ण कारण रहा। उनका कहना है कि सरस्वती नदी के क्षेत्र में हड्ड्या संस्कृति के स्थल, जबकि यह नदी निश्चित रूप से जीवन्त थी, नदी के तट पर पाये गये, परन्तु उत्तर हड्ड्या संस्कृति के स्थल उस स्थान पर पाये गये जो पहले नदी का तल था। अर्थात् लोगों के इस क्षेत्र में रेंगिस्तान का प्रसार होता चला गया होगा और लोग अन्यत्र चल गये होंगे। बीरबल साहनी महोदय का मानना है कि लगभग 3000-1800 ई.पू.तक राजस्थान के क्षेत्र में पर्याप्त आर्द्रता और हरियाली थी। परन्तु इसके बाद शुष्क जलवायु का परिवर्तन हो रहा हो। यहाँ पर हड्ड्या संस्कृति के अवशेषों पर किसी अन्य संस्कृति के अवशेष नहीं मिलते। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्थल सदैव के लिये निर्जन हो गया। डेल्स महोदय का मानना है कि घग्घर और उसकी सहायक नदियों कि दिशा परिवर्तन के कारण बस्तियों में पीने और सिंचाई के लिसे जल अभाव हो गया होगा और यही उनके पतन का कारण बना। माधवस्वरूप वस्त भी हड्ड्या नगर के पतन के लिये रवी नदी का दिशा-परिवर्तन मुख्य कारण मानते हैं। इस प्रकार

,नदियों के मार्ग— परिवर्तन का नगरों पतन के भारी योगदान रहा होगा । कुछ विद्वानों की धारणा हैं कि मानसूनी हवाओं को दिशा— परिवर्तन से सिन्धु क्षेत्र में वर्षा की कमी होती गई और इस क्षेत्र को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ा अन्न का अभाव समुदायक के बिखरने का कारण गना गया ।

उत्तरकालीन हड्पा संस्कृतियों — हड्पाई सम्यता का चरमोत्कर्ष काल सम्यवतः बाईसवीं और उन्नीसवीं शती ई.पू. के बीच था । सिन्धुधारी में मुख्य केन्द्रों के हास के बाद भी अन्य प्रवशों में हड्पा संस्कृति के नगर बने रहे थे, यद्यपि कुछ भिन्न रूप में । भारतीय विद्वानों द्वारा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कठियावाड़ और कच्छ (धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देशलपर, कानपर, कुरुन, रंगपुर, धांगे) आदि क्षेत्रों में की गयी नयी पुरातात्त्विक खोजें यह दिखता हैं कि ये बस्तियों के बाद की हैं । भारत के विभिन्न भागों का असमान विकास तात्रपाषण काल में और अधिक स्पष्टता के साथ देखने में आता है । इस काल की पुरातात्त्विक खोजें मध्य तथा पश्चिमी भारत में विकसित हड्पा परस्पराओं के प्रभाव को प्रतिविवित करती हैं । देश के दक्षिणी तथा पूर्वी भागों कहीं कम स्पष्ट हैं । यही नहीं, समय के साथ—साथ हड्पा परस्पराओं के चिह्न शनैः मिटते जाते हैं । यहाँ हम कालीबंगा और बनासकाठे की संस्कृतियों का ही विशेष रूप से अध्ययन करेंगे ।

राजस्थान की कालीबंगा की सम्यता — सम्भवमः ऋग्वैदिक काल से सदियों पहले राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में समुद्र था तथा आहड़ (उदयपूर के निकट), द्वषद्वती (चौतांग) और सरस्वती (घग्घर) नदियों उस समुद्र में गिरती थी । कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने यही कुछ मण्डलों की रचना की थी । ऋग्वैद सरस्वती एवं मरु—दोनों का उल्लेख हुआ है । आहड़ द्वषद्वती और सरस्वती नदियों के कठियों पर मानव संस्कृति सक्रिय थी । इन कॉर्टों में उदिता विकसित सम्यता और संस्कृति कुछ अंशों में हड्पा तथा मोहनजोदड़ों सम्यता के समकक्ष एवं समकालीन सी थी । आज से लगभग पाँच—छ़ हजार वर्षा पूर्व इन धाटियों में मानव ने अत्यन्त सम्यता का निर्माण किया था इनमें कालीबंगा और आहड़ की सम्यता अत्याधिक महत्वपूर्ण है ।

राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सम्यता के चिह्न द्वषद्वती और सरस्वती नदियों की धाटी से प्राप्ति हुये हैं । प्राप्त अवशेषों का अध्ययन करते के बाद पुरातत्वाताओं ने इस सम्यता को सैन्धन सम्यता (सिन्धुधारी की सम्यता) से भी प्राचीन बताया है । कार्बन—14 तिथि निर्धारण की सहायता से विद्वानों ने यह निर्धारित है कि कालीबंगा में हड्पा संस्कृति के प्रारम्भिक स्तरों की तिथि बाईसवीं शती ई. पू. है और अन्तिम स्तर को अब अठाहवीं एवं सत्रहवीं शती ई. पू. का बताया जाता है । दुर्भाग्यवश कुछ प्राकृतिक कारणों के परिणामस्वरूप कालान्तर में सरस्वती नदी के लुत्फ होने का उल्लेख पुराणों में मिलता है । इस सम्यता के लोप होने के सन्वन्ध में डॉ गोपीनाथ शमा ने लिखा है कि, “सम्यवतः”

भूचाल से या कच्छ के रण के रेत से भर जाने से ऐसा हुआ हो । जो समुद्री हवाएँ पहले इस आरे से नभी लाती थी और वर्षा का कारण बनती थी, वे ही हवाएँ सुखी चलने लगी और कालान्तर में यह भू—भाग रेत बन गया । “इन नदियों के कॉर्टों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है — कालीबंगा । कालीबंगा, बीकानेर संभाग कक्षे गंगानगर जिले में घग्घर नदी के किनारे पर स्थित है । डॉ. (प्रो.) चन्द्रिकासिंह सोमवंशी रिसर्च स्कॉलर के अनुसार “धोलावीरा, कुरुर और कानमेर तथा सुरकोटड़ा का पतन सम्भवतः भुचाल से या फिर कच्छ प्रदश में सूखी हवाओं के चलने से अत्यधिक रेत के जमाव होने के कारणों से सरस्वती नदी सूख गयी और बाद में भयंकर सामुद्रिक प्रकोपों, झ़ज़ा — झ़कोर तूफानी हवाओं आदि के एक ही साथ चलने से प्रलयकारी रूप करने पर इन तमाम नगरों का पतन हुआ था ।”

उत्खनन कार्य — कालीबंगा की सम्यता की जानकारी के लिये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ कई सोपानों में उत्खनन का काम किया । इस स्थान की सर्वप्रथम खाजे श्री अमलानन्द घोष ने 1952 में की थी । उन्होंने हड्पा संस्कृति के लगभग दो दर्जन स्थल ढूँढ़ निकाले जिनमें कालीबंगा प्रमुख स्थल है । तत्पश्चात् 1961 से 1969 ई. के मध्य इस स्थल की खुदाई का कार्य श्री बी. बी. लाल, श्री बी. के. थापर, श्री एम. डी. खरे, श्री के एम. श्रीवास्तव था श्री एस. पी. जैन जैसे विख्यात पुरातत्ववेताओं के निर्देशन में हुआ । कालीबंगा की खुदाई का कार्य पाँच स्तरों तक किया गया है । प्रथम एवं द्वितीय स्तरों को हड्पा से भी प्राचीन माना गया है तथा तीसरे, चौथे और पाँचवें स्तरों को हड्पा के समकालीन माना गया है । खुदाई के लिये घग्घर नदी के (जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था) दो टीलों को चुना गया जो आस—पास की भूमि में लगभग 12 मीटर की ऊँचाई पर थे और जिनका क्षेत्र 1/2 किलोमीटर के लगभग था । इनमें गहराई एवं चौड़ाई में खुदाई की गई । यहाँ की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रस्तर धातुकाल में, जबकि अन्य क्षेत्रों में विश्व की श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम सम्यताएँ विकसित थीं, राजस्थान में उत्तरी—पश्चिमी भू—भाग पर भी एक श्रेष्ठ एवं समृद्ध सम्यता का विकास हो चुका था । इस समृद्ध सम्यता को यदि विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता तो समकक्ष स्तर की तो अवश्य कहा जा सकता है । यदि हड्पा और मोहनजोदड़ों को सैन्धव की दो राजधानियों माना जा सकता है तो कालीबंगा को सरस्वती सम्यता का एक महत्वपूर्ण केन्द्र कहा जा सकता है ।

निवासी — बूली के अनुसार सुमेर तथा सिंधु सम्यताएँ एक ही मूल से निकली हैं । उनका विश्वास है कि वह मूल दजला—फुरात और सिंधु नदी के बीच कही है । हॉल के अनुसार सुमेर तथा द्रविड़ जातियाँ एक ही थी । उनका विचार है कि सुमेर निवासी भारत से ही बाहर गए थे । इसका प्रमाण वे बलूचिस्तानके ‘ब्राहुई’ लोगों से देते हैं । बाहर फेलने में ये इलाम आदि स्थानों में मुद्रा छोड़ते गए । सुमेरप्रांत तथा सिंधुधारी में समानत देखकर गर्डन चाइल्ड का यह विचार है कि दोनों के बीच जातिगत संबंध था । इस मत का समर्थन डॉ. बी. एस. गुहा भी करते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक तत्वों के सम्बन्ध से ही यहाँ की सम्यता बनी थी और बाहरी तत्वों के होते हुए भी सिंधु—सम्यता का अपना विशिष्ट व्यतिव था । विभन्न जातियों के सम्बन्ध से इस सम्यता का निर्माण हुआ था, ऐसा हम ऊपर कह चुके हैं । इस प्रदेश में अनेक जातियों के लोग रहते थे, परंतु सम्यता का निर्माण भुमध्यसागरीय और अल्पाइने लोगों का विशेष योगदान रहा होगा, ऐसा विद्वानों का विश्वास है । अस्थिपंजरों के वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर कर्नल स्युयल और अल्पाइने लोगों का विशेष योगदान रहा होगा, ऐसा ने भी तीन

जातियों के होने का प्रमाण दिया है। जब तक सिंधु – लिपि का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक कोई निश्चित धारण स्वीकार नहीं की जा सकती है। वेदों अथवा पौराणिक अनुश्रुतियों के आधार पर हम इतना जानते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में आयों को असुरों से युद्ध करना पड़ा था और कुछ लोग इस आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधुधारी की निवासी और निर्माता असुर लोग ही थे।

सर जान माशेल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सिंधुसभ्यता के निवासी और आर्य किसी भी दशा में एक नहीं हो सकते। आर्य तो यहाँ के मूल निवासी थे अथवा नहीं, यह एक विवादस्पद प्रश्न है। सभ्यता के विकास का कम ग्राम से नगर और कृषिप्रधान से व्यापारप्रधान होता है। अतः, यह कैसे संभव हो सकता है कि नगर एवं व्यापारप्रधान सिंधुसभ्यता के पश्चात् ग्राम्य एवं कृषिप्रधान वैदिक सभ्यता का उदय हो?

इस संबंध में डॉ. राजबली पाण्डेय कहते हैं—‘वेदों और पौराणिक अनुश्रुतियों से पता लगता है कि मध्यप्रदेश के अपने प्रसार में आयों को पश्चिमोत्तर भारत के असुरों से काफी लड़ना पड़ा था। असुर जाति भाषा और संस्कृति में आयों के समान थी। आयों से पराजित होकर यह ईरान – सुमेर आदि में जा बसी। सिंधुधारी की सभ्यता के निर्माता यहीं थे। “ 10 परंतु उनका भी सर्वमान्य नहीं है।

(9) MORTIMER WHEELER “..... the number of skeletons analysed to date is far small to support any generalized estimate the racial characters of the Harappans. All the can be said is that ,as might be expected ,the population of the Indus cities was ,as mixed as is that of most of their successors.

- S.R.Rao – ने लोथल से इस सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। और देखि

-SUBBARAO: Personality Of India;

ALLCHIN: The Birth Of Indian Civilisation.

(10) Gordon Childe – “ .....a thoroughly individual and individual and independent civilization of her own”