IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

IJARSCT
Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, January 2022

भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता की अवधारणा और भूमिका

Moti Lal Marskole[1] and Dr. Lopamudra Sadashivrao Bansode[2]
Research Scholar[1] and Guide[2]
Sardar Patel University, Balaghat, M.P., India
montimarskole80@gmail.com[1]

परिचय

भारतीय संस्कृति, एक सतत प्रक्रिया होने के नाते, अपने लंबे इतिहास में किसी विशेष चरण के उद्देश्यपूर्ण गहन अध्ययन या विश्लेषण हम स्वयं को सीमित कर सकते हैं । इस पेपर का उद्देश्य आपने आप को भारत संस्कृति के प्राचीन और मध्यकाल तक ही भारतीय संस्कृति को सीमित रखते हैं। मध्ययुगीन काल में भारतीय संस्कृति को उसके प्रादेशिक तने तक सीमित नहीं किया जा सकता है, चाहे आर्य-पूर्व हो या आर्य भारत में इस्लाम के सांस्कृतिक हटाकर । दरअसल, उपमहाद्वीप के मुसलमानों का सांस्कृतिक इतिहास भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी तर्क से पूर्व-इस्लामिक भारतीय संस्कृति भारत के मुसलमानों की उतनी ही विरासत है जितनी हिंदुओं या अन्य की। आदर्श रूप से कहा जाए तो, न तो भारतीय मूल के सांस्कृतिक तत्व मुस्लिम उपस्थिति से पहले, और न ही इस्लामी मूल के सांस्कृतिक तत्व, जो भारतीय वातावरण में विकसित और फल-फूल रहे थे, साथ ही अत्यधिक जटिल और अभी भी बढ़ती इकाई या प्रक्रिया के विदेशी या अपरिहार्य तत्वों के रूप में भारतीय संस्कृति देखा जा सकता है।

सहिष्णुता की अवधारणा का विश्लेषण एक दार्शनिक कार्य है, लेकिन भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता की भूमिका का वर्णन एक जटिल विश्लेषणात्मक-सह-ऐतिहासिक कार्य है। यदि दार्शनिक के कौशल संतोषजनक हों, लेकिन इतिहासकार द्वारा प्रदान किया गया डेटा गलत या विकृत हो, तो दार्शनिक का निष्कर्ष गलत होगा। साथ ही , विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक प्रश्न में ही दो अलग-अलग प्रश्न शामिल हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए:

- सहिष्णुता से संबंधित कौन से आदर्श, उपदेश या भावनाएँ संस्कृति में मौजूद हैं, अर्थात् इसके दार्शनिकों, संतों, कवियों, शास्त्रों और लोक-साहित्य के कार्यों में पाए जाते हैं? और;
- उस समाज में व्यक्तियों या समूहों का वास्तविक व्यवहार क्या रहा है, अर्थात् आदर्शों को कहाँ तक अमल में लाया गया है? यहां तक कि उच्च शिक्षित व्यक्ति भी अक्सर इन दोनों प्रश्नों को विनाशकारी परिणामों के साथ भ्रमित कर देते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, January 2022

"सहिष्णुता" का अर्थ

हम पहले "सहिष्णुता" शब्द का विश्लेषण करें, जैसा कि संगोष्ठी के प्रायोजकों ने इसका इस्तेमाल किया है, और हम इसे संगोष्ठी का उपयोग या शब्द का अर्थ कहते हैं। यह भाव एक मानक अंग्रेजी शब्दकोश के एक उद्धरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से व्यक्त किया गया है:

"स्वयं से भिन्न विश्वासों, प्रथाओं या आदतों के अस्तित्व को सहन करने या अनुमति देने का स्वभाव; अक्सर कट्टरता से मुक्ति, दूसरों के विश्वासों की सहानुभूतिपूर्ण समझ, वगैरह, उनकी स्वीकृति के बिना"

शब्द का उपरोक्त अर्थ जो अब मुख्य या सामान्य अर्थ है, शायद 17/18 वीं शताब्दी में ही प्रमुख हो गया था जब पश्चिमी यूरोप ने पहली बार सहिष्णुता के युग की शुरुआत देखी थी। धातुओं, सोने या चांदी के सिक्कों की सहनशीलता, तनाव सहन करने के लिए पुलों, या किसी व्यक्ति की दर्द और पीड़ा को सहन करने की क्षमता, यानी सहनशक्ति की गुणवत्ता या परेशानियों या दबावों को सहन करने की क्षमता आदि के लिए संदर्भित शब्द का मूल उपयोग। ये सभी प्रयोग इस शब्द के विशिष्ट अर्थ बन गए हैं। संगोष्ठी के "सहिष्णुता" के उपयोग ने अब अन्य उपयोगों को वैचारिक पृष्ठभूमि में धकेल दिया है, जैसा कि यह था।

अलग-अलग संदर्भों में शब्द के विविध अर्थ या उपयोग बड़े 'एम' वाले शब्द के अर्थ की खोज करने की कोशिश करने की व्यर्थता दिखाते हैं, या इसे अलग तरीके से कहें तो सार में अवधारणाओं के सार को खोजने या पहचानने के लिए कहते हैं , सत्य, न्याय, अच्छाई, सौंदर्य, साहस और सहनशीलता आदि। एक शब्द के उपयोग के ठोस स्पेक्ट्रम के एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। हालाँकि, यह विश्लेषण, जिसे अच्छी तरह से प्रासंगिक विश्लेषण कहा जा सकता है, एक विशिष्ट संदर्भ में किसी शब्द के न्यूनतम अर्थ की पहचान करने और फिर इसे संज्ञानात्मक या संबंधित अवधारणाओं से अलग करने के अर्थ में एक घटनात्मक या वैचारिक विश्लेषण द्वारा पूरक किया जाना चाहिए। . मूल अभिव्यक्ति या कथन की तुलना में संबंधित भाषा के मौजूदा नियमों के अनुसार, विश्लेषण को अभिव्यक्तियों में अनुवाद करके प्रासंगिक विश्लेषण सबसे अच्छा किया जाता है, जो सरल और/या स्पष्ट और उपयोग में आसान होते हैं।

प्रासंगिक विश्लेषण की उपरोक्त विधि को लागू करते हुए, हम इस कथन का विश्लेषण करते हैं, "राम एक सहिष्णु व्यक्ति हैं"। अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले इस बात से सहमत होंगे कि उपरोक्त

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
IJARSCT
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, January 2022

वाक्य सत्य है या "सहिष्णुता" शब्द का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में सही तरीके से किया गया है। ये स्थितियाँ संपूर्ण होने के बजाय उदाहरणात्मक हैं।

- (ए) राम उन लोगों से दोस्ती करता है या दोस्ती करने को तैयार है जो उससे अलग हैं, लेकिन अन्यथा ईमानदार हैं।
- (बी) राम सहानुभूति के साथ दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है।
- (सी) राम विश्वास नहीं करता है, जब तक कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण न हो कि जो लोग उससे अलग हैं वे बेईमान हैं, या दुर्भावना से प्रेरित हैं, या विकृत हैं।
- (डी) राम को पता चलता है कि विश्वास, दृष्टिकोण या दृष्टिकोण उनके अलावा अन्य संभवतः सही या न्यायसंगत हो सकते हैं।
- (ई) राम को पता चलता है कि तथ्य या तर्क के फैसले निर्णायक रूप से तय किए जा सकते हैं, मूल्य के फैसले इतने तय नहीं किए जा सकते हैं, असहमति को लगभग अपरिहार्य और समझने योग्य बनाते हैं
- (च) राम दूसरों के साथ अपने मतभेदों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता उनके अच्छे बिंदुओं के संबंध में निर्णय, या प्रतिशोधी होना या अन्य मामलों या स्थितियों में उनके प्रति शत्रुतापूर्ण।
- इसी तरह, "भारतीय समाज सहिष्णु है" कथन का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है।
- (ए) उपरोक्त अर्थों में अधिकांश भारतीय सहिष्णु व्यक्ति हैं।
- (बी) जाति, रंग, पंथ या लिंग के बावजूद सभी भारतीयों के पास सिद्धांत और वास्तव में समान अधिकार, कर्तव्य और अवसर हैं, हालांकि आदर्श मानवीय सीमाओं के कारण पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है।
- (सी) भारतीय जीवन शैली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को उनकी जाति, रंग, पंथ या लिंग के आधार पर आत्म-साक्षात्कार, मान्यता और इनाम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।
- आइए अब उपरोक्त विश्लेषण को "सहनशीलता" के घटनात्मक या वैचारिक विश्लेषण के साथ पूरक करने का प्रयास करें। सहिष्णुता, दूसरों के प्रति एक बुनियादी दृष्टिकोण या नैतिक मूल्य के रूप में, आमतौर पर निम्नलिखित स्थितियों में विकसित होती है:

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
IJARSCT
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, January 2022

- (ए) बहुवचन सत्य-दावों के बारे में जागरूकता,
- (बी) अस्तित्व संबंधी उलझन का अनुभव,
- (सी) आध्यात्मिक स्वायत्तता या आंतरिक स्वतंत्रता,
- (डी) व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ सत्य के बीच अंतर के बारे में जागरूकता,
- (ई) मनुष्य की ऐतिहासिकता या सांस्कृतिक आकस्मिकता के बारे में जागरूकता,
- (एफ) अन्य मन या व्यक्तियों के लिए सम्मान,
- (जी) सहानुभूति के लिए क्षमता।

बहुवचन सत्य-दावों की जागरूकता, आंतरिक प्रश्न, और शायद अस्तित्वगत उलझन का एक उपाय बीज का निर्माण करता है जो सहिष्णुता के वृक्ष में बढ़ता है, बशर्ते कि बीज को आंतरिक स्वतंत्रता द्वारा सींचा जाए और बौद्धिक रूप से दो बुनियादी अवधारणाओं द्वारा पोषित किया जाए, (ए) सत्य आत्मनिष्ठता के रूप में और (बी) ऐतिहासिकता या आकस्मिकता के रूप में संस्कृति। दूसरे के लिए सम्मान और सहानुभूति की क्षमता, हालांकि शायद सहिष्णुता की उत्पत्ति के लिए सख्ती से जरूरी नहीं है, वास्तव में इसके जन्म और विकास को बहुत मदद करते हैं, क्योंकि अस्तित्वगत उलझन तेज हो जाती है, जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि वह जिसका सम्मान करता है वह अलग विचार रखता है या मूल्य। जब अंतर स्वाद के मामलों से संबंधित नहीं होता है, लेकिन नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक या दार्शनिक मुद्दों से संबंधित होता है, तो दूसरे के लिए सम्मान एक व्यक्ति को जीवन के तरीके या व्यक्तित्व अभिविन्यास की शैली के रूप में सहिष्णुता की ओर अग्रसर करता है। यह कहा जा सकता है कि सहिष्णुता की उत्पत्ति के लिए एक आवश्यक शर्त या सहिष्णुता की अवधारणा का एक अनिवार्य तत्व होने के बजाय अस्तित्व संबंधी उलझन भी केवल सहायक है। यह एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है, क्योंकि हम एक ऋषि या आध्यात्मिक प्रतिभा की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं जो मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और अस्तित्व संबंधी उलझन के तनाव या दर्द को जाने बिना पूर्ण सहिष्णुता की तस्वीर है। हालाँकि, इस तरह के बिंदु ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, भले ही उनका निपटारा न किया जा सके।

आइए अब हम सहिष्णुता की अवधारणा को कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित या सजातीय अवधारणाओं से अलग करते हैं जिसके साथ यह भ्रमित होने के लिए उत्तरदायी है।

[1]. एक सहिष्णु व्यक्ति संशयवादी या नास्तिक हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। दरअसल,

सहिष्णुता सबसे भावुक और गहन धार्मिक विश्वास या बुनियादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ संदेहवाद के साथ भी पूरी तरह से संगत है।

[2]. एक सहिष्णु व्यक्ति धर्म के प्रति उदासीन हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। भले ही वह स्वयं उदासीन हो, एक सच्चा सहिष्णु व्यक्ति उस व्यक्ति का सम्मान करेगा जो वास्तव में धार्मिक है, और यदि सहिष्णु व्यक्ति भी पर्याप्त बहादुर है, तो वह धार्मिक व्यक्ति के अधिकारों के लिए खड़ा होगा। "आप जो कहते हैं उसके एक शब्द पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहने के आपके अधिकार की रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा", इस मामले को सराहनीय रूप से समाप्त करता है।

[3]. एक सहिष्णु व्यक्ति चर्च और राज्य के कार्यों को अलग रखने के वर्तमान अर्थों में धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति चर्च और राज्य की जैविक एकता को बनाए रखता है और यदि उसका धर्म अन्य समूहों या अपने समूह के भीतर किसी भी तरह के भेदभाव की मांग नहीं करता है, तो उसके धर्म के अनुरूप सहिष्णुता का अभ्यास काफी संभव होगा। हालांकि, अधिकांश धर्मों में, वास्तव में, अंतर-समूह या अंतर-समूह भेदभाव (किसी न किसी रूप में) के कुछ अंतर्निहित तत्व होते हैं, चर्च को राज्य से अलग किए बिना और धर्म को देखे बिना सहिष्णुता को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है। अपने अनुयायियों पर बाध्यकारी राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक कानूनों के एक सेट के बजाय मुख्य रूप से एक नैतिक-आध्यात्मिक अनुभव के रूप में। लेकिन धर्मनिरपेक्षता ईश्वर और उसके बाद के विश्वास के संबंध में तटस्थ है, और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ यह नहीं है या यह भी सुझाव नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति एक आस्तिक, नास्तिक, या अज्ञेयवादी है, हालांकि यह निश्चित रूप से धर्म के संबंधित क्षेत्रों और राज्य को अलग करने का संकेत देता है।

[4]. एक सहिष्णु व्यक्ति दूसरों को अपने स्वयं के मूल्यों या विश्वासों के लिए राजी करने के प्रति उदासीन हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। उदासीनता सहनशीलता की कोई निशानी नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए केवल असंबद्धता है। लेकिन दूसरों के लिए एक सहिष्णु व्यक्ति की चिंता हमेशा एक और एकमात्र सत्य के रूप में अपने स्वयं के मूल्यों को थोपने के बजाय सहानुभूति और कोमल विनम्रता से संयमित होती है।

[5]. एक सहिष्णु व्यक्ति परस्पर विरोधी सत्य-दावों के सामने एक विवेकपूर्ण चुप्पी का अभ्यास कर सकता है, लेकिन हमेशा या आदतन यह आवश्यक नहीं है। सहिष्णुता दूसरों को अपराध देने या संचार के भय के डर से विरोध किए गए विचारों के प्रति निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है। आपसी सम्मान और सद्भावना के माहौल में सहिष्णुता मुक्त संचार और सहज आत्म-अभिव्यक्ति के साथ पूरी तरह से संगत है। लंबे समय में, संचार बिना किसी अंतर को स्पष्ट या अधिक स्पष्ट बनाने के बावजूद सहिष्णुता और अधिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है।

[6]. एक सहिष्णु व्यक्ति को उन लोगों के अभ्यस्त तुष्टीकरण के लिए दिया जा सकता है, जो उससे असहमत हैं। सहिष्णुता प्रेम या सौंदर्य की तरह एक आंतरिक मूल्य है, जबकि तुष्टिकरण संघर्ष से बचने और सफलता प्राप्त करने की एक रणनीति है। यह एक व्यक्ति को स्वैच्छिक जोखिम और अवैयक्तिक सिरों के लिए बलिदान की ओर ले जा सकता है, जबकि तुष्टीकरण का तात्पर्य समीचीनता और प्रतिरोध की कम से कम रेखा का पालन करना है। वास्तव में, एक सहिष्णु व्यक्ति अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने और नैतिक बुराई का विरोध करने में बेहद दृढ़ और अडिग हो सकता है।

उपरोक्त वैचारिक विश्लेषण को समाप्त करने के लिए, यह जोड़ा जाना चाहिए कि सहिष्णुता, जैसे सत्य, प्रेम, शक्ति, के कई आयाम हैं, और आगे यह कि प्रत्येक आयाम का एक पैमाना है। इस प्रकार एक व्यक्ति या समाज एक अर्थ में सहिष्णु हो सकता है, लेकिन दूसरे में नहीं और किसी विशेष आयाम पर सहिष्णुता की विभिन्न डिग्री दिखा सकता है। एक व्यक्ति सहन कर सकता है, अर्थात स्वेच्छा से एक अलग जाति, धर्म या जाति के व्यक्ति के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंध स्वीकार करता है, लेकिन घनिष्ठ मित्रता या विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। फिर से, एक व्यक्ति एक सजातीय समूह के भीतर मतभेदों के प्रति सहिष्णु हो सकता है, लेकिन अंतर-समूह मतभेदों के प्रति नहीं। इसी तरह, एक व्यक्ति एक आयाम पर भी पूर्ण सहनशीलता से कम हो सकता है, जैसे लोके नास्तिकों को बर्दाश्त करने में विफल रहे, या मदन मोहन मालवीय खाने की मेज पर गैर-ब्राह्मणों को बर्दाश्त करने में विफल रहे।

विभिन्न आयामों और सहिष्णुता की डिग्री के मद्देनजर, किसी भी व्यक्ति या समाज को किसी एक या आधार पर सहिष्णु या असहिष्णु के रूप में ठीक से नहीं आंका जा सकता है। बल्कि

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
IJARSCT
Impact Factor: 6.252

सहिष्णुता या असहिष्णुता के तत्वों और डिग्री की पहचान की जानी चाहिए। भले ही कोई भी समाज पूरी तरह से सहिष्णु न हो, उसे श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता की अवधारणा

जहां तक मेरी जानकारी है, संस्कृत में संगोष्ठी के अर्थ में "सहिष्णुता" शब्द का कोई सटीक समकक्ष नहीं है। गीता और अन्य कार्यों में प्रयुक्त "क्षमा" शब्द का अर्थ धीरज है, जो अंग्रेजी शब्द का मूल अर्थ भी था। इसी तरह, संस्कृत शब्द "सहना" का अर्थ धीरज या सहनशीलता भी है, जबकि व्युत्पन्न "सहनाशिलाता" का अर्थ धीरज का गुण या चरित्र है। आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त शब्द "क्षमा" का अर्थ क्षमा है। "सर्व-धर्म-समान-भव" शब्द कुछ क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्षता के उच्चतम अर्थों में गढ़ा गया है। लेकिन, जैसा कि हमने देखा है, संगोष्ठी के अर्थ में सहिष्णुता, "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान" की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि सहिष्णुता धर्म, कला, साहित्य, शिष्टाचार, नैतिकता और स्वाद के अलावा बहुत कुछ पर लागू होती है। आदि या यहाँ तक कि धर्म के विरोध में, जैसे मार्क्सवाद, फ्रायडियन मनो-विश्लेषण और शून्यवाद, आदि।

हालाँकि, संस्कृत शब्द की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि प्राचीन भारत में सहिष्णुता का दृष्टिकोण या मूल्य ज्ञात नहीं था। अनेकांत-वाद के जैन सिद्धांत और अधिकार और इष्ट-देवता के हिंदू दृष्टिकोण जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुवचन सत्य-दावों को सहन करने की भावना पर कब्जा करते हैं। एक पद्धतिगत अवधारणा के रूप में देखा गया, अनेकांत-वड़ा एक सूक्ष्म और उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण है। इसी तरह, दर्शन का हिंदू मेटा-थ्योरी जो दार्शनिक हमें एक ही वास्तविकता के विभिन्न आंशिक विचार या दृष्टिकोण (दर्शन) देते हैं, जो सभी आंशिक रूप से सही विचारों को समायोजित करता है, जिनमें से कोई भी, हालांकि, पूरी तरह से सच नहीं है, वही बनाता है बिंदु और उसी उद्देश्य को पूरा करता है।

"किसी व्यक्ति की क्षमता के स्तर" के अर्थ में अधिकार की अवधारणा, और अधिकार का सिद्धांत कि सत्य को अलग-अलग व्यक्तियों की समझ या क्षमता के स्तर के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जो सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते है। अधिकार और इष्ट-देवता की जुड़वां अवधारणाएं अपनी पसंद के किसी भी रूप में अनिवार्य रूप से निराकार दिव्य होने की पूजा करने की अनुमति देती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी एक रूप

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, January 2022

दूसरे की तुलना में आंतरिक रूप से अधिक वांछनीय होने का दावा नहीं कर सकता है, ताकि दूसरों को परिवर्तित करने या विश्वास और पूजा में एकरूपता लाने की इच्छा अनावश्यक हो। मेरे जैसे भारतीय दर्शन के गैर-विशेषज्ञ के लिए यह कहना मुश्किल है कि क्या इष्ट-देवता की अवधारणा तार्किक रूप से अज्ञेयवाद या नास्तिकता को गले लगाने के लिए विस्तारित हो सकती है या वास्तव में विस्तारित की गई है। लेकिन शायद इस विस्तारित उपयोग को प्रशंसनीय माना जा सकता है, क्योंकि ईश्वर या ईश्वर में विश्वास हिंदू रूढ़िवाद का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू रूढ़िवाद का अर्थ अनिवार्य रूप से वेदों की अचूकता में विश्वास है। फिर, यदि कोई व्यक्ति इस विश्वास से इनकार करता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह खंडन उसका इस्त-मार्ग है और उसे किसी भी रूप में किसी दंड के बिना इस मार्ग पर चलने की अनुमति दी जानी चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं, जैन और बौद्धों ने वेदों की पवित्रता को नकारा था, और शायद आत्माओं को बचाने के लिए मानव शरीर को दांव पर नहीं लगाया गया था।

अनेकांत-वड़ा की अवधारणा और अधिकार और इस्तादेवता या इस्ता-मार्ग की जुड़वां अवधारणाएं इस प्रकार संयुक्त रूप से संगोष्ठी के अर्थ में "सहिष्णुता" शब्द का वैचारिक कार्य करती हैं। इस अवधारणा का व्यवहार में अनुवाद किया गया था या नहीं, और यदि ऐसा है, तो किस हद तक और किस समय और स्थान पर, क्या सहिष्णुता की अवधि के बाद असहिष्णुता या एक आदिम असहिष्णुता धीरे-धीरे सहिष्णुता में विकसित हुई (जैसा कि पश्चिमी यूरोप में देर से हुआ सत्रहवीं शताब्दी के बाद): ये सभी प्रश्न ऐतिहासिक जांच के विषय हैं। इस प्रकार आर्यों द्वारा गैर-आर्यों या द्रविड़ लोगों पर शुरुआती असहिष्णुता ने बाद में सांस्कृतिक संलयन की एक विस्तारित अवधि का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप शास्त्रीय हिंदू धर्म हो सकता है। मुद्दा यह है कि भारतीय प्रागितिहास की अवधि इतनी लंबी है कि निर्णय का निलंबन पद्धतिगत रूप से आवश्यक हो जाता है। हालांकि, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता की भूमिका से संबंधित ऐतिहासिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रामाणिक शास्त्रों, कानून की किताबों, साहित्य, लोककथाओं और विश्वसनीय सामाजिक-सांस्कृतिक अभिलेखों के पूर्ण निहितार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए।

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, January 2022

धार्मिक सहिष्णुता और जाति व्यवस्था

सहिष्णुता, पूर्ण अर्थ में, मानव जीवन, भाषा, पोशाक, रीति-रिवाजों, भोजन की आदतों, नैतिकता, धर्म, कला, राजनीति और सामाजिक संस्थाओं के कुल स्पेक्ट्रम में अंतर को गले लगाती है। मैं इस पत्र में खुद को राजनीति और धर्म तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि भाषा के साथ-साथ ये दोनों ही हैं, जो असहिष्णुता के दानव के लिए अधिकांश समाजों में मंच या परिदृश्य प्रदान करते हैं, जब भी वह मनुष्यों पर अपनी बुरी छाया डालते हैं।

सैन्य संघर्षों की ओर ले जाने वाली राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष मानव स्थिति की एक सार्वभौमिक विशेषता है, और भारतीय समाज कोई अपवाद नहीं रहा है। बल्कि प्रत्येक शासक की "चक्रवर्ती" या अधिपति बनने की महत्वाकांक्षा या आकांक्षा के कारण सत्ता के लिए संघर्ष और भी अधिक व्यापक और निरंतर था, अपने स्वयं के छोटे क्षेत्रों में शासन करने वाले राजाओं का राजा। और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में पुरी तक का पूरा भारतीय उप-महाद्वीप चक्रवर्ती का वैध क्षेत्राधिकार था, जो धर्म पर आधारित एक सार्वभौमिक राष्ट्रमंडल की ओर पहला कदम था। हालाँकि, युद्ध और युद्ध राजाओं और उनके योद्धाओं का खेल और व्यवसाय थे, जो राजाओं के टूर्नामेंट में विजेता या हारने वाले के क्षेत्र में आम आदमी के जीवन और भाग्य को गंभीर रूप से प्रभावित किए बिना जीते और हार गए। पराजित राजकुमार की प्रजा के धार्मिक उत्पीड़न के बड़े जोखिम के अलावा, मध्ययुगीन काल तक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कमोबेश यही सच था। हालाँकि, भारत में इस तरह का उत्पीड़न शायद ही कभी हुआ हो।

भारतीय इतिहास किसी भी नरसंहार, जबरन सामूहिक पलायन, धार्मिक प्रतिबंध, जबरन धर्मांतरण की ओर इशारा नहीं करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे सुधार या आध्यात्मिक नवीनीकरण के आंदोलन, जो मोटे तौर पर समकालीन थे, विचारों के मुक्त आदान-प्रदान और वेदों के अधिकार को चुनौती देने पर आधारित थे। यह महत्वपूर्ण है कि इस चुनौती को कारण, स्वतंत्र जांच के अधिकार और बड़े दिल की सहिष्णुता की नैतिकता के नाम पर बनाया गया था, और आगे यह चुनौती वैदिक रूढ़िवादिता द्वारा तलवार से नहीं, बल्कि तलवार से मिली थी। कलम। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने शांतिपूर्ण परिवर्तन के युग की शुरुआत की, बुनियादी अवधारणाओं और मूल्यों के अर्थ में बदलाव, नए सांस्कृतिक प्रतीकों और प्रथाओं और वैदिक पुजारियों की आध्यात्मिक धमनियों की सख्तता को ठीक करने के लिए एक आंतरिक आध्यात्मिक नवीनीकरण

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
IJARSCT
Impact Factor: 6.252
Volume 2, Issue 2, January 2022

(गूढ़ पेचीदगियों में खो गया) मीमांसा) और कर्मकांड की अनुरूपता और जाति की जेल में डूबी विशाल आबादी के आध्यात्मिक और नैतिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए।

सदियों के विचारों के क्रॉस-निषेचन और भारतीय क्लासिकवाद (वेदांत द्वारा प्रतिनिधित्व) और तत्कालीन आधुनिकतावाद (मुख्य रूप से बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिनिधित्व) के बीच एक विस्तारित संवाद के बाद, हिंदू धर्म (गीता द्वारा प्रतिनिधित्व) ने बौद्ध धर्म को उसके जन्म की भूमि से विस्थापित कर दिया। इस बीच, विस्तारित शांतिपूर्ण संवाद के दौरान स्वयं बौद्ध धर्म में काफी आंतरिक परिवर्तन आया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस सुपर-मैराथन सांस्कृतिक संवाद की अध्यक्षता करने वाले शंकराचार्य थे जिनकी मृत्यु 9वीं शताब्दी में हुई थी।

बाद की शताब्दियों के दौरान जब महायान बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तंत्रवाद में विकसित या पतित हुए, तो प्रक्रिया फिर से शांतिपूर्ण थी। इस दिलचस्प घटना की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता शायद पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन किसी भी मामले में, आबादी का कोई दबाव शामिल नहीं था।

इतिहास के अध्ययन और मानव प्रकृति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दोनों से पता चलता है कि असहिष्णुता और उत्पीड़न कभी भी वास्तविक धर्मांतरण की ओर नहीं ले जाते हैं, बल्कि केवल बढ़ती हिंसा या विश्वास और अभ्यास की एक सतही एकरूपता के कारण धर्म की आत्मा और उद्देश्य को नष्ट कर देते हैं। विभिन्न भाषाओं, धर्मों, पंथों, कानूनों, विवाह और विरासत के रीति-रिवाजों, रीति-रिवाजों, खान-पान की आदतों के रूप में भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता, सभी की गवाही देती है, और केवल व्यापक सहिष्णुता की अवधारणाओं के आधार पर समझाई जा सकती है। अनेकांत-वाद, अधिकार, इस्त-देवता या इस्त-मार्ग ।

उपरोक्त बुनियादी अवधारणाओं के प्रभाव का सर्वेक्षण करने के बाद, आइए अब हम एक अन्य मौलिक सिद्धांत या हिंदू समाज के सिद्धांत, जाति व्यवस्था के निहितार्थों का विश्लेषण करें। जाति द्वारा सामाजिक उन्नयन आदिकाल से भारतीय समाज में न केवल वास्तविक सामाजिक वास्तविकता रही है, बल्कि यह एक विधिसम्मत और पवित्र संस्था भी है जो उसके सभी शास्त्रों द्वारा पवित्र है, और पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म की बहुत नींव या रीढ़ मानी जाती है (वर्णाश्रमधर्म)। हालांकि, दार्शनिकों, इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों को इस अवधारणा पर अत्यधिक बौद्धिक ईमानदारी के साथ क्षमा याचना के किसी भी मिश्रण के बिना चर्चा करनी चाहिए।

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

IJARSCT
Impact Factor: 6.252

Volume 2, Issue 2, January 2022

वास्तविक सामाजिक वास्तविकता और सादे शास्त्रों के पाठ दोनों स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि पुरुषों का हिंदू चौगुना वर्गीकरण धर्म, नस्ल और सामाजिक स्थिति से परे व्यक्तित्व प्रकारों का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता और जन्म की दुर्घटना पर आधारित वर्गीकरण है। प्रत्येक जाति (वर्णधर्म) से संबंधित कर्तव्य व्यक्ति के वास्तविक गुणों (गुणों) से नहीं, बल्कि उसकी पूर्व-निर्धारित जाति (वर्ण) से प्रवाहित होते हैं। इसलिए, जाति व्यवस्था को वर्ग या सामाजिक उन्नयन की अवधारणा के साथ आत्मसात करने की कोशिश करना भ्रामक और व्यर्थ है, क्योंकि यह भारतीय समाज के बाहर मौजूद है। जाति व्यवस्था को मानव प्रकार के आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की किसी प्रकार की प्रत्याशा के रूप में पकड़ना या वर्णधर्म की अवधारणा को आत्म-साक्षात्कार के नैतिक सिद्धांत या ब्रैडली की "जीवन में मेरा स्थान और उसके कर्तव्यों" की अवधारणा को आत्मसात करना समान रूप से भ्रामक है। " वास्तव में, जाति व्यवस्था सामाजिक उन्नयन की एक अनूठी शैली है जिसका शेष विश्व में कोई सख्त समानांतर नहीं है।

कुछ आधुनिक हिंदू विचारक और लेखक (राधाकृष्णन सहित) यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि जाति व्यवस्था मूल रूप से एक ऐसे व्यक्ति की वास्तविक बंदोबस्ती या व्यक्तित्व संरचना का कार्य थी जिसने एक ब्राह्मण या क्षत्रिय का दर्जा हासिल किया या उसे खो दिया ऐसा। यह निश्चित रूप से तार्किक रूप से संभव स्थिति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, जो हम सभी जानते हैं, शायद यह मामला रहा होगा। लेकिन अगर हम इस विचारधारा को स्वीकार भी करते हैं, तो उच्च या द्विज जातियों को शूद्रों और बहिष्कृत जातियों को उनके पापों (कर्म) के प्रायश्चित के रूप में उच्च जातियों की सेवा करने के लिए धैर्यपूर्वक पेश करने की अनुमति दी गई थी। पिछली पीढ़ी।

उपरोक्त साक्ष्यों का निष्कर्ष यह है कि, जबकि भारतीय संस्कृति ने सैद्धांतिक मतभेदों को प्रशंसनीय रूप से सहन किया, यह मनुष्य के मानवतावादी सम्मान की अवधारणा में सहनशीलता के विचार को विकसित करने में विफल रही। जाति के खिलाफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मानवतावादी विरोध को हिंदू रूढ़िवाद द्वारा आत्मसात नहीं किया जा सका, इन आंदोलनों द्वारा उत्पादित आध्यात्मिक नवीनीकरण और अशोक द्वारा छोड़ी गई विरासत के बावजूद। जाति व्यवस्था की प्रचंड अव्यक्त शक्ति और पकड़ ने इस्त-देवता और अधिकार की अवधारणा में नए आयामों के विकास को बाधित किया। सहनशीलता का विचार इष्ट-धर्म में विकसित हुए बिना देवता के रूप के

चुनाव तक ही सीमित रहा या जन्म से किसी की पूर्व-निर्धारित स्थिति के बजाय किसी की क्षमता और योग्यता के आधार पर व्यवसाय का चुनाव। यह आश्चर्यजनक और दुखद दोनों है कि ब्रह्म और आत्मा की पहचान का दार्शनिक सिद्धांत, (अद्वैत वेदांत का) मानव आत्मा (जीव) को इतनी उच्च औपचारिक स्थिति और गरिमा प्रदान करता है, जैसा कि वह करता है, सरल नैतिक आदर्श की ओर नहीं ले गया जाति, रंग, पंथ या लिंग के बावजूद मनुष्य की गरिमा और समानता का।

हिंदू विचार ने इस्त-देवता, इस्त-मार्ग और अधिकार की अवधारणाओं को विकसित किया, जिसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। लेकिन यह वर्णधर्म (एक जाति के भीतर जन्म के आधार पर) से अलग इस्त-धर्म (किसी की वास्तविक क्षमता और योग्यता के आधार पर) की अवधारणा को विकसित नहीं कर सका। इसी तरह, हिंदू विचार आत्म-साक्षात्कार के मानवतावादी अधिकार के संदर्भ में अधिकार की अवधारणा को विकसित नहीं कर सका। इस प्रकार स्थिति की समानता मनुष्य की हिंदू अवधारणा से अनुपस्थित है, और न्याय की हिंदू अवधारणा से अवसर की समानता। यदि हैसियत की समानता के बिना सहिष्णुता अधूरी रहती है, तो सहिष्णुता की हिंदू अवधारणा के पास खड़े होने के लिए केवल एक पैर है।

मध्यकालीन भारत में सहिष्णुता की अवधारणा और भूमिका

जहाँ तक मेरी जानकारी है, अरबी और फ़ारसी भाषाओं में भी संगोष्ठी के अर्थ में सहनशीलता के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। शब्द; "तहम्मुल", "हिल्म", "बरदबारी", "बरदश्त"; सभी का मतलब धीरज, दृढ़ता या धैर्य है। हालाँकि, सहिष्णुता का आदर्श निश्चित रूप से कुरान में मौजूद है और पैगंबर और पवित्र खलीफाओं के आचरण में भी पाया जाता है। 10 लेकिन इस्लामी कानून (शरिया) के कुछ स्कूल दुर्भाग्य से उसी तर्ज पर विकसित हुए हैं (कथित रूप से कुरान और पवित्र खलीफाओं पर आधारित) पैगंबर की बातें या व्यवहार) जो निश्चित रूप से मुसलमानों और अन्य दोनों के प्रति सहिष्णुता की अवधारणा को नकारते हैं। उदाहरण के लिए, शास्त्रीय या पारंपरिक मुस्लिम दृष्टिकोण के अनुसार, एक मुसलमान जो इस्लाम को अस्वीकार करता है या धर्मत्याग (irtidad) करता है, मृत्युदंड को आकर्षित करता है। फिर से, यदि कोई मुसलमान इस्लाम का खंडन नहीं करता है, लेकिन सक्षम अधिकारी उसके विचारों या कार्यों को धर्मत्याग मानते हैं, तो दुर्भाग्यशाली मुसलमान को विधर्म का दोषी माना जा सकता है और उसे मार दिया

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
Impact Factor: 6.252

जा सकता है। हालाँकि, इस्लामी कानून का कोई भी स्कूल गैर-मुस्लिमों को इस्लाम स्वीकार करने या अपना विश्वास छोड़ने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं देता है, हालाँकि उन्हें इस्लाम में आमंत्रित करना मुसलमानों के लिए अत्यधिक वांछनीय है। हमें याद रखना चाहिए कि ऊपर दिए गए विचार क़ुरान के पाठ्य आदेश नहीं हैं, बल्कि पाठ से केवल व्याख्याएं या निष्कर्ष (सही या गलत) निकाले गए हैं।

कुछ मुस्लिम धर्मशास्त्रियों या न्यायविदों ने यह विचार व्यक्त किया है कि कुरान और पैगंबर के कथन मुसलमानों को गैर-विश्वासियों से दोस्ती करने और उन पर भरोसा करने से रोकते हैं। महान सूफी संतों और कवियों के प्रेरणादायक मानवतावाद और सहिष्णुता के साथ-साथ लोकप्रिय मुस्लिम चेतना में संदेह और पूर्वाग्रह की एक अंडर-करंट मौजूद है। कई गैर-मुस्लिम भी ईमानदारी से मानते हैं कि कुरान वास्तव में मुसलमानों को गैर-मुस्लिमों पर भरोसा करने और दोस्ती करने से रोकता है, जैसे कि यह अंतर-विवाह या मूर्ति पूजा पर रोक लगाता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुरान की आयतों के स्थितिजन्य संदर्भ के आलोक में सभी प्रासंगिक कुरान ग्रंथों (जैसा कि चमक या व्याख्या से अलग है) का एक सावधानीपूर्वक और ईमानदार पठन किसी भी संदेह से परे स्पष्ट करता है कि कुरान मुक्त है इस तरह की घृणित असहिष्णुता और मानवतावाद से कि कुछ मुस्लिम व्याख्याकारों ने दुर्भाग्य से कुरान के पाठ में पेश किया है या सही इस्लामी दृष्टिकोण माना है। किसी भी मामले में भारत में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिष्ठान, यानी राजाओं या सुल्तानों ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसी व्याख्याओं को खारिज कर दिया। और यह केवल अकबर, टीपू या दारा शिकोह जैसे प्रमुख उदारवादी और मानवतावादी राजाओं या राजकुमारों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य रूप से मुस्लिम शासकों के लिए भी सही है। बहुत कम अपवाद ही सामान्य नियम की पुष्टि करते हैं। यह राजाओं का धार्मिक उदारवाद और व्यावहारिक धर्मनिरपेक्षता ही थी जिसने भारत में मुस्लिम राजनीतिक और धार्मिक प्रतिष्ठानों के बीच बार-बार तनाव या संघर्ष को जन्म दिया।

सूफी संतों की स्थिति धर्मशास्त्रियों या न्यायविदों से भिन्न थी। नक्षबंदिया आदेश और कुछ अन्य व्यक्तिगत रहस्यवादियों को छोड़कर, सूफी, सामान्य रूप से, उदारवाद, सार्वभौमिक सहिष्णुता और प्रेम के लिए खड़े थे। मुस्लिम शासकों ने स्पष्ट रूप से उन धर्मशास्त्रियों की तुलना में सूफियों के अधिक निकट महसूस किया, जो राजाओं के सांसारिक-ज्ञानी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप

से नाखुश थे। हालाँकि, धर्मशास्त्रियों के बीच भी एक उदार वर्ग था, और उन्हें असहिष्णुता के राक्षसों और सूफ़ियों को मानवतावाद के प्रतिमान के रूप में चित्रित करना घोर गलत और अनुचित होगा।

आबादी, हिंदू और मुस्लिम समान रूप से, सूफी संतों को धार्मिक धर्मनिष्ठा के अवतार के रूप में गहराई से मानते थे, हालांकि शुद्धतावादी मुस्लिम तत्व, विशेष रूप से शहरी मध्य वर्गों के बीच, मुस्लिम धर्मशास्त्रियों और विद्वानों को देखने के लिए प्रवृत्त थे, जो सूफी संतों पर गुस्सा करने के लिए उपयुक्त थे। सूफियों का संगीत, योग और वेदांत के प्रति झुकाव, विभिन्न प्रकार के नवाचारों का अभ्यास करने और कुरान की गूढ़ व्याख्या देने की उनकी प्रवृत्ति जो धर्मशास्त्रियों के सादे और सरल शुद्धतावादी दृष्टिकोण से टकराती थी। इस प्रकार सूफियों और धर्मशास्त्रियों के बीच कुछ हद तक अहानिकर तनाव मौजूद था।

राजनीतिक तनाव और सत्ता के लिए संघर्ष स्पष्ट रूप से प्राचीन काल की तरह मध्यकाल में भी चलता रहा। एकमात्र अंतर यह था कि कभी-कभी शाही विरोधियों और योद्धाओं ने एक सामान्य विश्वास या इसके विभिन्न रूपों को मानने के बजाय विभिन्न मूल के धार्मिक विश्वासों को स्वीकार किया जैसा कि पूर्व-इस्लामिक काल में हुआ था। लेकिन संघर्ष हमेशा राजनीतिक थे न कि हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच धार्मिक युद्ध। अक्सर प्रतिपक्षी की टीमें मिश्रित समूह होती थीं, हालाँकि शायद रेजिमेंट या बटालियन एकल समुदायों से बने होते थे। यह महज संयोग नहीं है कि शुरुआत में शिवाजी को हराने वाला मुगल सेनापति हिंदू था, जबकि शिवाजी को आगरा के मुगल किले से भागने में मदद करने वाला मुसलमान था।

यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने राजाओं और राजकुमारों के प्रति प्रजा की वफादारी हिंदू और मुस्लिम के बीच के अंतर को तब तक काटती है जब तक कि राजा अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर सैन्य सफलता हासिल कर सकता है। योद्धा वर्ग ने मदद की और राजा के कारण के लिए स्वतंत्र रूप से अपना जीवन दे दिया, और उनके सम्मान की संहिता ने उन्हें अपने धर्म के बावजूद विजेता के प्रति अपनी वफादारी की शपथ दिलाई। विद्रोह, विद्रोह, विश्वासघात, विश्वासघात, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले प्रतिभागियों की मानवीय प्रतिक्रियाएँ थीं, न कि इस्लाम या हिंदू धर्म के कारणों की मदद के लिए गणना की गई कार्रवाई। यह इस बात की परवाह किए बिना कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है या धार्मिक है, या संप्रभुता लोगों में है या ईश्वर में है, यह कार्रवाई में

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 2, January 2022
IJARSCT
Impact Factor: 6.252

धर्मनिरपेक्षता थी। यह व्यावहारिक धर्मनिरपेक्षता युग की निम्नलिखित सामाजिक वास्तविकताओं में निहित थी:

- (ए) इस्लाम के अनुयायियों के लिए इष्ट-देवता की अवधारणा का स्वैच्छिक विस्तार,
- (बी) मुस्लिम योद्धा वर्ग और राजकुमारों के लिए क्षत्रिय-वर्ण-धर्म का स्वैच्छिक विस्तार, जिससे उन्हें मानद या कार्यात्मक "राजपूतों" के रूप में देखा गया और उन लोगों के अभिन्न अंग के रूप में जो भारत में अपने घर के रूप में रहते थे (भारतवासी)), तथा
- (सी) रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों और उनकी लॉबी के गलियारों में दबाव के बावजूद, चर्च और राज्य को व्यवहार में अलग और अलग रखने के लिए मुस्लिम संप्रभु (बहुत कम अपवादों को छोड़कर) के दृढ़ और अटूट सिद्धांत और नीति। शक्ति या राजा की सलाह में। एक या दो अपवादों को छोड़कर, सामान्य रूप से उत्तर भारत के सुल्तान, और विशेष रूप से दक्षिण के सुल्तान और मुग़ल बादशाह साम्प्रदायिक या साम्प्रदायिक नारों के शोरगुल और धूल से ऊपर उठने में सफल रहे। शायद शासक वर्ग की ठोस राजनीतिक प्रवृत्ति और व्यावहारिक ज्ञान ने उन्हें यह देखने में सक्षम किया कि "इस्लाम खतरे में" की बात अधिकतम भौतिक लाभ प्राप्त करने या मौजूदा निहित स्वार्थों का बचाव करने के लिए एक अचेतन रणनीति थी जिसे एक अलग विश्वास को मानने वाले प्रतिद्वंद्वियों द्वारा धमकी के रूप में माना जाता था।

सांस्कृतिक पहलू पर आते हुए, मध्यकालीन भारतीय समाज गहन आध्यात्मिक खोज का काल था, जिसके कारण सूफी और भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ। हिंदू और मुस्लिम संतों ने सच्चे धर्म की सांस होने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण (बाहरी प्रथाओं के बजाय) को प्रेमपूर्ण समर्पण माना, और उन्होंने ईश्वर के प्रेम और मनुष्य के प्रेम को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में प्रचारित और अभ्यास किया। सार्वभौमिक दया और सद्भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण को सभी धर्मों के सामान्य नैतिक शिक्षण के रूप में रखते हुए, उन्होंने जाति या पंथ के सभी अवरोधों को अस्वीकार कर दिया।

इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म का मानवतावादी संदेश एक सरल, आसानी से समझ में आने वाले और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने वाले आस्तिकता, हिंदू और मुस्लिम दोनों के ढांचे में फिर से जीवंत हो गया। इस आंदोलन के प्रतीक उत्तर भारत में कबीर और गुरु नानक और दक्षिण में रामानुज हैं, लेकिन कई अन्य महान आत्माएं हैं जिन्होंने सभी जातियों और पंथों के भारतीयों

को प्रेरित और उन्नत किया, गांवों और शहरों में आम आदमी को साझा करने में मदद की सामान्य सुख और दुख, और जीवन की आशाएं और भय, जन्म और मृत्यु के समारोह, मौसम के उत्सव, विवाह और धार्मिक अवसर, लोकगीतों का आनंद और लोककथाओं का ज्ञान - सभी हिंदू और मुसलमान।

ऊपर वर्णित भावनात्मक एकीकरण, हालांकि, एक पूर्ण-रक्त और परिपक्व मानवतावाद की ओर नहीं ले गया, जो व्यक्ति की जाति, रंग, पंथ या लिंग के बावजूद बिना शर्त मूल्य और सम्मान देता है, और जो एक बहु-संस्कृति भी निर्धारित करता है। आयामी सहिष्णुता। विश्व इतिहास और आलोचनात्मक दर्शन के अध्ययन में निहित मानवतावादी सहिष्णुता की अवधारणा या आदर्श, 19वीं शताब्दी में पश्चिमी उदार मूल्यों के आगमन के साथ ही एक स्थिर और प्रभावी कारक के रूप में भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रवेश किया।

शायद सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक, जिसने भारतीय परिदृश्य पर मनुष्य के मानवतावादी भाईचारे के आदर्श के फूलने को ऐतिहासिक रूप से बाधित किया है, अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह दोनों पर पारंपरिक प्रतिबंध था। यहां तक कि जब ब्रिटिश शासकों ने अनुबंध करने वाले पक्षों की जाति या धर्म के बावजूद नागरिक विवाह के लिए कानूनी रूप से प्रावधान किया, तब भी उनसे एक स्पष्ट घोषणा की आवश्यकता थी कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जाहिर है, यह हिंदू और मुस्लिम दोनों रूढ़िवादियों के लिए एक अनिच्छुक रियायत थी। यह तर्कहीन स्थिति अब हटा दी गई है, और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियां धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही हैं जो भारतीय जीवन और संस्कृति के सभी क्षेत्रों में सहिष्णुता के विकास का वादा करती हैं।