

सांस्कृतिक कल्पना: हरियाणा में संग्रहालय का मिथक(हरियाणा)

रेखा शर्मा, शोधकर्ता (इतिहास विभाग), नीलम विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा)

डॉ. एस.के.वशिष्ठ ,प्रोफेसर (इतिहास विभाग), नीलम विश्वविद्यालय, कैथल (हरियाणा)

सार

यह शोध पत्र भारत के हरियाणा में चार संगठनों की जांच करता है, जो अक्सर धार्मिक महत्व वाली ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में योगदान देते हैं। ये संस्थाएँ, विशिष्ट सरकारी संस्थानों से भिन्न, कलाकृतियों को प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में धार्मिक समानताएँ साझा करती हैं। अध्ययन 'धर्मनिरपेक्ष' संदर्भ में 'धार्मिक खजाने' की प्रस्तुति पर सवाल उठाते हुए, उनकी स्थापना, विकास और आगंतुकों पर प्रभाव का पता लगाता है। यह स्थानांतरण के दौरान धार्मिक प्रतीकों के परिवर्तन की भी जांच करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कलाकृतियों के दस्तावेजीकरण पर जोर देता है। पत्थर की मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अनुसंधान ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा में इन संगठनों की व्यापक भूमिका को पहचानता है। अध्याय में एक प्रमुख तीर्थ स्थल, कुरुक्षेत्र में एक संग्रहालय का परिचय दिया गया है, जो इस क्षेत्र की पवित्र विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विशेष शब्द : कुरुक्षेत्र, धर्मनिरपेक्ष , कलाकृति, सरकारी संस्थान, धार्मिक प्रतीक

परिचय**श्री कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र**

कुरुक्षेत्र, या कौरवों की भूमि जिसे 'महाभारत की भूमि' के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी भारत के लोगों के लिए एक बेहद लोकप्रिय तीर्थस्थल है और अक्सर तीर्थयात्री अपने पापों को धोने और तपस्या करने के लिए यहां आते हैं। कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि :

लोकप्रिय धारणा के अनुसार, सटीक संख्या (तीर्थ केंद्रों की) 360 है, लेकिन कुरुक्षेत्र महात्म्य में दी गई सूची 180 स्थानों तक सीमित है, जिनमें से आधे, या 91, पूज्य की रेखा के साथ उत्तर में हैं सरस्वती नदी। हालाँकि, इस सूची में स्वीकृत महत्व के स्थानों, जैसे कि पुंडरी में नागाहड़ा, बस्थली में व्यासस्थल, बालू में पारासरतीर्थ और नाराणा के पास सागा में विष्णु-तीर्थ के इतने सारे स्थान शामिल नहीं हैं कि मुझे विश्वास करने की इच्छा होती है। 360 की लोकप्रिय संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता।

ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत के महान नायकों, पांडवों और उनके दुष्ट चचेरे भाइयों, कौरवों के बीच वीरतापूर्ण युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाकाव्य का मुख्य नायक सबसे अधिक पूजनीय और प्रसिद्ध भगवान में से एक है, भगवान कृष्ण, जिन्होंने युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले भगवद्-गीता के रूप में अपना उपदेश अपने शिष्य अर्जुन को दिया था, जो अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने में झिझक रहा था। इन्हीं कारणों से कुरुक्षेत्र को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह न केवल बुराई पर सत्य की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां लोग अपने भगवान, भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक सांत्वना और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। कृष्ण का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि जैसे ही कोई शहर में आता है, प्रवेश द्वार के शीर्ष पर रथ पर अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण का एक विशाल और प्रमुख चित्रण होता है। इसलिए, भगवान को समर्पित एक संग्रहालय की स्थापना सरकार की ओर से एक उचित विचार था क्योंकि यह शहर पवित्र माना जाता है, और यहां साल के अधिकांश समय हजारों जिज्ञासु आगंतुकों और तीर्थयात्रियों की भीड़ रहती है। संग्रहालय की लोकप्रियता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में छह सौ से अधिक पर्यटक इसे देखने

आते हैं। जैसा कि बताया गया है, इनमें से कई विदेशी पर्यटक हैं, जो इस देवता के समर्पित भक्त हैं। उन्हें अक्सर गाने गाते, मंत्रों का जाप करते और यहां तक कि कुरसी पर रखी मूर्तियों के आसपास नृत्य करते हुए देखा जाता है। उनके लिए, प्रत्येक कलाकृति उनके प्रिय भगवान का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह अपने अनुयायियों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देता है। इस संग्रहालय के बगल में 'कुरुक्षेत्र पैनोरमा और विज्ञान केंद्र' है जो विज्ञान को धर्म के साथ जोड़कर अपनी विशिष्टता पर जोर देता है। इस विज्ञान केंद्र का मुख्य आकर्षण यह है कि यह कुरुक्षेत्र के युद्ध का जीवंत चित्रमाला प्रदर्शित करता है और उस दौरान हुई घटनाओं की 'वैज्ञानिक' व्याख्या के साथ महाभारत के महान युद्ध को प्रदर्शित करता है। यह अंकगणित, खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा, परमाणु की संरचना आदि की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं पर भी प्रदर्शन प्रदर्शित करता है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में निर्मित अधिकांश संरचनाएं और आगंतुकों को देवता के जीवन के एक रोमांचक एपिसोड की कल्पना करने का मौका प्रदान करने का एक प्रयास है।

श्री कृष्ण संग्रहालय, जिसे श्री कृष्ण संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, की थीम कृष्ण के व्यक्तित्व और उनके जीवन पर आधारित विषयों के साथ-साथ महाभारत के प्रसंगों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह हमारे देश में पाया जाने वाला एक दुर्लभ संग्रहालय है और इसमें कृष्ण, महाभारत और कुरुक्षेत्र से संबंधित वस्तुओं की एक श्रृंखला है। कृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व पर आधारित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार पहली बार 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के एक भाग के रूप में किया गया था। उस समय बोर्ड के अध्यक्ष भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा थे जिन्होंने प्रारंभिक सेटिंग का प्रावधान किया था। 1991 में, इसे इसके वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में, 1995 में इसमें एक नया ब्लॉक जोड़ा गया। वर्तमान में, संग्रहालय में नौ गैलरी हैं जिनमें लगभग एक हजार वस्तुएं प्रदर्शित हैं जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किया गया है। उपहार, दान, खरीद, अन्वेषण और खुदाई के दौरान पाए गए चीजों के रूप में। संग्रहालय इन उत्कृष्ट कृतियों और संग्रहों के माध्यम से कृष्ण के जीवन का वर्णन करता है, जो एक प्रिय भगवान, विष्णु के अवतार, एक सक्षम प्रशासक और एक सर्वोच्च प्रेमी के रूप में विविध भूमिकाओं को दर्शाते हैं।

इन कलाकृतियों के अलावा, संग्रहालय में क्षेत्रीय चित्रों का एक बड़ा संग्रह भी है, जैसे ओडिशा से पटचित्र, दक्षिण भारत से कलमकारी, बिहार से मधुबनी, राजस्थानी और पहाड़ी लघु पेंटिंग और तंजावुर पेंटिंग। संयोगवश, वार्षिक गीता जयंती महोत्सव पर कुरुक्षेत्र में "महाभारत उत्सव 2002" भी मनाया गया था। इस उत्सव में, भारत के सभी हिस्सों से कलाकार क्षेत्रीय शैलियों में महाभारत के विभिन्न प्रसंगों पर चित्र बनाने के लिए एकत्र हुए, जिन्हें उत्सव के बाद क्रमबद्ध क्रम में उनके प्रदर्शन के लिए संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। यह स्थान भित्तिचित्रों और मिट्टी तथा पपीयर-मेचे की झांकियों के रूप में महाभारत और भागवत पुराण के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी प्रदर्शित करता है जैसे कि वासुदेव द्वारा शिशु कृष्ण को यमुना नदी के माध्यम से ले जाना, कृष्ण द्वारा राक्षस बकासुर का वध करना, कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाना, और भ इस्मास पांडवों को शासन कला पर उपदेश, अभिमन्यु-वध, आदि, जो सबसे अधिक प्रशंसित हैं। पत्थर में लोकप्रिय टुकड़ों की कुछ प्रतिकृतियां भी हैं जैसे वासुदेव की देवकी से शिशु कृष्ण को प्राप्त करने की प्रतिकृति, मूल रूप से देवगढ़ विष्णु मंदिर से, अहिच्छत्र से युधिष्ठिर और जरासंध के बीच युद्ध और यहां तक कि एक इंडो-ग्रीक राजा अगाथोकल्स के चांदी के सिक्कों की प्रतिकृतियां, जिन्होंने शासन किया था। सी में उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में। 190-180 ईसा पूर्व और वासुदेव-कृष्ण और बलराम-संकर्षण को दर्शाने वाले सिक्के जारी किए।

पत्थर की मूर्तियां प्राप्त करने के बाद संग्रहालय ने इन पुरावशेषों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया और फिर उन्हें संग्रहालय के प्रदर्शनों में प्रदर्शित किया। विभिन्न स्थानों से एकत्र की गई इन पत्थर की मूर्तियों ने न केवल अनुयायियों को अपने देवताओं को व्यक्तिगत रूप से देखने में मदद की; वे अतीत में इस क्षेत्र में प्रचलित पूजा पद्धतियों पर भी प्रकाश डालते हैं। ये चित्र समय के साथ-साथ कुरुक्षेत्र में धार्मिक कला की वृद्धि और विकास को भी दर्शाते हैं। क्यूरेटर ने इसका उल्लेख किया पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भक्ति आंदोलन से गहराई से प्रभावित, किसी भी अन्य धार्मिक केंद्र की तरह, कुरुक्षेत्र में छवि पूजा में प्रकट विभिन्न वास्तुशिल्प और मूर्तिकला गतिविधियां देखी गईं। मंदिरों का निर्माण किया गया, विभिन्न पंथों की मूर्तियां गढ़ी गईं और कुरुक्षेत्र के विभिन्न तीर्थों पर धार्मिक टैंकों की खुदाई की गई। उनमें से अधिकांश समय के साथ नष्ट हो गए और कुछ बच गए हैं जो आज कुरुक्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। कुरुक्षेत्र क्षेत्र के इन पवित्र स्थलों से तीस मूर्तियाँ एकत्रित की गई हैं। उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियों की परी श्रद्धा में सभी चार पंथों की विभिन्न छवियां शामिल हैं। गाणपत्य, शक्ति, शैव और वैष्णव। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण धर्म के सभी चार पंथ '48 कोस कुरुक्षेत्र क्षेत्र' में प्रचलित थे। हालाँकि, इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ क्षत-विक्षत अवस्था में पाई जाती हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से एक धार्मिक केंद्र और एक श्रद्धेय तीर्थस्थल था, इसलिए इस क्षेत्र से बरामद मूर्तियां ज्यादातर ब्राह्मण धर्म के पंथों से संबंधित हैं।

जैसे ही कोई भूतल पर सबसे बड़े कमरे में प्रवेश करता है, दाईं ओर पहली छवि तीर्थकर आदिनाथ/ऋषभनाथ की है, जो इक्ष्वाकु वंश के थे और माना जाता है कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। भागवत पुराण के अवतार हैं, जो एक महान तपस्या के लिए जाने जाते थे। ऋषभनाथ के पुत्र के नाम पर रखा गया। चूँकि, आदिनाथ अवतार माना जाता है, इस में अपना उपयुक्त स्थान दिया

चित्र 1: आदिनाथ, कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र

यहां एक महिला देवता की बिना सिर वाली छवि भी है जो अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए है और शेर पर बैठी है। इसे हिंदू धर्म में सात मातृ देवियों या सप्तमातृका में से एक, मातृका या मातृ देवी के रूप में पहचाना और लेबल किया गया है और इसी कारण से इसे प्रदर्शन पर रखा गया है। ऐसा लगता है कि यह अंबिका है, जो एक महिला देवता है, जिसे अक्सर एक है। इसके बगल में, एक प्रदर्शनी में गई है जो अपने अनुयायियों और शिष्यों छवि को इस आम धारणा के कारण भी है कि बुद्ध विष्णु के नौवें अवतार थे। हरियाणा से पाया गया था जो इंगित अतीत में बौद्ध धर्म से कुछ संबंध रहा होगा (चित्र 2)।

चित्र 2: गांधार बुद्ध कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र

चित्र 3: विष्णु, कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र

कृष्ण की सभी धातु, अन्य राज्यों से प्रतियाँ और गई, ताकि इस प्रदान की जा सके शहर जाना जाता है

मूर्तियाँ, चाहे पत्थर, लकड़ी या लायी गयी थीं। कई मूल प्रतिकृतियाँ मथुरा से यहाँ लाई स्थान को समान पवित्रता जिसके लिए यह पौराणिक (चित्र 4)।

चित्र 4: मथुरा की मूर्तियाँ, कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र

भीमा देवी मंदिर, पिंजौर

जिस मंदिर की चर्चा चल रही है वह हरियाणा के पंचकुला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित है। मुगल काल के दौरान निर्मित प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन के निकट होने के कारण यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आठ एकड़ से अधिक में फैले, वर्तमान 'मंदिर' का हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लगभग आठवीं से दसवीं शताब्दी ईस्वी के गुर्जर-प्रतिहार राजवंश के समय के एक ब्राह्मण मंदिर के अवशेषों को एकीकृत करके पुनर्निर्मित किया गया था। 1254 ई. में, मिन्हाज-उद-दीन बिन सिराज-उद-दीन ने अपने तबकात-ए-नासिरी में उल्लेख किया कि सुल्तान नासिर उद दीन महमूद (इल्तुतमिश का पुत्र) ने पिंजौर के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और लूट लिया। बाद में 1399 में इस स्थान को फिर से तैमूर की सेना ने नष्ट कर दिया। मंदिर के खंडहरों का उपयोग 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के पालक भाई फिदाई खान ने पिंजौर गार्डन के विकास के लिए किया था। इस मंदिर को 1964 में 'पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम' के तहत संरक्षित स्थल घोषित किया गया था।

ऐसा माना जाता है कि पांच पांडवों ने अपने निर्वासन का अंतिम वर्ष अज्ञातवास (गुप्त) यहीं बिताया था और इस प्रकार इस स्थान का नाम उनके नाम पर पंचपुरा रखा गया। कनिंघम ने क्षेत्र के अपने सर्वेक्षण के दौरान उल्लेख किया कि:

आर्कड के अंदर (वर्गाकार पूल के) एक शिलालेख है, और दो अन्य शिलालेख मस्जिद के आसपास की दीवारों में पाए गए थे। इनमें से सबसे पुराना रिकॉर्ड दुर्भाग्य से बहुत टूटा हुआ है, और इतना अधूरा है कि बिल्कुल अपठनीय है। यहां और वहां मैं शब्द बता सकता हूं, और दो स्थानों पर मुझे पंचपुरा नाम मिला है, जिसके बारे में ब्राह्मणों का कहना है कि यह स्थान का मूल नाम था। यह निस्संदेह सही है, क्योंकि पंचपुरा और पंचवारा का अर्थ बिल्कुल एक ही है... शिलालेख ऊपर और नीचे दोनों तरफ अधूरा है। इसकी अपठनीय स्थिति खेदजनक है, क्योंकि यह एक लंबा रिकॉर्ड था जिसमें छोटे अक्षरों की कम से कम 27 पंक्तियाँ थीं।

समय के साथ इस स्थान का नाम पंचपुरा से पिंजौर हो गया। खुदाई के दौरान क्षेत्र में मंदिर के खंडहरों से मिले शिलालेखों से यह अनुमान लगाया गया है कि इनका निर्माण राजा राम देव के शासनकाल के दौरान किया गया था।

काले बलुआ पत्थर से स्थानीय रूप से उपलब्ध जो तस्वीरें लगाई गई हैं, ब्राह्मणवादी देवी-देवताओं कामुक छवियां भी हैं जो जो फिर से प्रारंभिक

अधिकांश मूर्तियां भूरे और बनी हैं जो इस क्षेत्र में हैं। मंच पर और कमरों में वे मुख्य रूप से की हैं, इसके अलावा कुछ कभी मंदिर की रही होंगी, मध्ययुगीन काल के

मंदिरों की एक सामान्य विशेषता थी। मध्य भारत के खजुराहो मंदिरों के समान इन कामुक छवियों की उपस्थिति ने इस मंदिर को "उत्तरी भारत के खजुराहो" के रूप में लोकप्रिय बना दिया है। भीमा देवी मंदिर के पश्चिम में खेतों में, रॉजर्स को एक और चबूतरा बना हुआ मिला, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह पुराने समय के किसी अन्य मंदिर का मलबा है। रथपुरा गांव में, गुगा देवता को समर्पित मंदिर में, उन्होंने देखा कि एक छोटे मकबरे के साथ एक जैन मंदिर के अवशेष थे। अंदर तीर्थंकर, नेमिनाथ और महावीर की मूर्तियाँ थीं। इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद, रॉजर्स ने निष्कर्ष निकाला कि पिंजौर में "किसी समय में अन्य बड़े जैन और हिंदू प्रतिष्ठान रहे होंगे।" वर्तमान में, उद्यान क्षेत्र में ईंट के चबूतरे पर सौ से अधिक मूर्तियां पुनः स्थापित की गई हैं। शास्त्रीय परंपराओं में इन देवताओं को दिए गए प्रमुख निर्देशों के अनुसार, अष्टादिकपालों, यानी ईशान, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है। शेष 'महत्वहीन' व्यक्तिगत मूर्तियां और बिना किसी लेबल के वास्तु

चित्र 5: भीमा देवी मंदिर, प्लिंथ, पंचकुला

शिल्प टुकड़े विशेष रूप गए छोटे प्लेटफार्मों पर आकृतियाँ, सजाए गए साइट पर दिया गया पूरा शक्तिशाली देवी को करना है, जिसका महसूस किया जा सकता

से साइट के चारों ओर उनके लिए बनाए रखे गए हैं। इनमें गंधर्वों और व्यालों की पैनेल आदि शामिल हैं। इस प्रकार, इस जोर, एक तरह से, एक प्राचीन और समर्पित एक मंदिर की फिर से कल्पना अस्तित्व अभी भी आगंतुकों द्वारा है (चित्र 5)।

चित्र 6: वायु, भीमा देवी मंदिर, पंचकुला

एक और चंद्रशाला है जिसके की गई है। केवल देवता की उन्होंने अपने दोनों हाथों में दो मुकुट का डिज़ाइन नुकीला है प्रभावित प्रतीत होता है (चित्र

एक आले में सूर्य की नक्काशी प्रतिमा दिखाई देती है और कमल-डंठल पकड़ रखी हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र की कला से 7)।

चित्र 7: सूर्य, भीमा देवी मंदिर, पंचकुला

ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ भीमा देवी का एक मंदिर बनाया गया था और उनके सम्मान में इस स्थान का नाम भीमा नगर पड़ा। भीमा देवी की उत्पत्ति और अस्तित्व पर कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। जब उसकी असली पहचान के बारे में पूछताछ की गई, तो बताया गया कि शहर का नाम भीमा देवी के मंदिर के नाम पर रखा गया था, जो कभी यहाँ मौजूद था और वह शक्तिशाली देवी और दुर्गा का स्वरूप थी। यह भी बताया गया है कि, देवी महात्म्य में, यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालय में, भीमा देवी भीमरूप या विशाल रूप में प्रकट हुई और ऋषियों की रक्षा की। आज भी, अधिकांश अनुयायी जो स्थानीय हैं, उनके दर्शन की आशा से इस पुनर्निर्मित ऐतिहासिक स्थल पर आते हैं। आश्चर्य की बात है कि, देवी की वास्तविक छवि खोजने की खोज में, कभी-कभी वे बेतरतीब ढंग से किसी भी छवि का चयन करते हैं और उसे अपनी स्थानीय देवी का रूप दे देते हैं। यहाँ की छवि वास्तव में एक चंद्रशाला है जिसमें भद्र-मुखों में विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ शिव के तीन सिरों को दर्शाया गया है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे भीमा देवी देवी की छवि के रूप में चुना गया है (चित्र 8)।

चित्र 8 : शिव, भीमा देवी मंदिर, पंचकुला

संग्रहालय की प्रवृत्ति कमरों में कुर्सी पर संरचना से स्वतंत्र है। एक भक्त के लिए अलग पहचान और लिए वह पूजनीय है। संरक्षकों के जीवन से की तरह है जो देवी हैं।

को ध्यान में रखते हुए, स्थापित मूर्तियों ने मंदिर एक छवि विकसित की प्रत्येक छवि की एक उद्देश्य होता है जिसके यह उन समुदायों और संबंधित एक पवित्र स्थान की तलाश में यहाँ आते

चित्र 9 : अग्नि, भीमा देवी संग्रहालय, पंचकुला

चित्र 10 : राम, भीमा देवी संग्रहालय, पंचकुला चित्र 11 : लकुलीश शिव, भीमा देवी संग्रहालय, पंचकुला

इसी प्रकार, एक महिला परिचर के साथ राम की छवि को विष्णु के रूप में लेबल किया गया है (चित्र 10)। एक और छवि जिसका यहाँ विशेष उल्लेख आवश्यक है वह लकुलीश शिव 36 (चित्र 11) की है। हरियाणा के भीमा देवी मंदिर के पुरातात्विक स्थल के अध्ययन से पता चला कि इस स्थल के जीर्णोद्धार या कहें तो पुनर्निर्माण के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले, सभी संभावनाओं में, मंदिर मूल

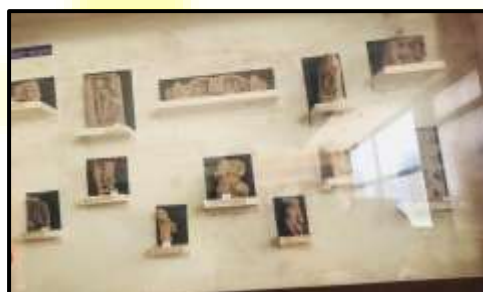
रूप से एक प्रमुख हिंदू देवता, शायद शिव का था, जो कि शिवलिंग (एनिकोनिक रूप) के साथ-साथ देवता की छवि की खोज से स्पष्ट है। समय के साथ ऐसा लगता है, शायद मंदिर के नष्ट होने के बाद, स्थानीय लोगों ने इसे भीमा देवी मंदिर का नाम दिया, जो एक क्षेत्रीय देवी रही होगी और इस क्षेत्र के समुदायों द्वारा पूजनीय थीं। दूसरे, पिंजौर गार्डन के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निकटता के कारण साइट का स्थान महत्वपूर्ण है जो इसे आगंतुकों के लिए आसानी से सुलभ बनाता है। इस प्रकार, कई खामियों के बावजूद इस तथ्य को स्वीकार करना उचित है कि साइट के पुनर्निर्माण के लिए सरकार की ओर से यह एक प्रभावशाली प्रयास था।

जयंती देवी मंदिर संग्रहालय, जिंद

चर्चा का विषय यह संग्रहालय, विजय की देवी, पौराणिक देवी जयंती देवी के मंदिर के परिसर में स्थित है, जो जींद जिले में स्थित है। वास्तव में, ऐसा माना जाता है कि इस शहर का नाम स्वयं देवी के नाम पर रखा गया है। किंवदंती है कि पांडवों ने जयंती देवी को समर्पित एक मंदिर बनवाया था जिसके आसपास जयंतीपुरी शहर अस्तित्व में आया। बाद में जयंतीपुरी से यह जीन्द बन गया। एक और किंवदंती यह है कि सिख महाराजा रणजीत सिंह ने इस शहर का नाम अपनी सबसे छोटी रानी "महारानी जिंद कौर" के नाम पर रखा था क्योंकि यह शहर तत्कालीन पटियाला रियासत के अधीन था। पंजाब के रोपड़ जिले में चंडीगढ़ से लगभग पंद्रह किलोमीटर दूर देवी जयंती देवी को समर्पित एक और मंदिर है।

संग्रहालय, जो मुख्य मंदिर के निकट स्थित है, एक संस्थागत संग्रहालय के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक उदास, धुंधली और धूल भरी पांच कमरों वाली संरचना है और शायद यही कारण है कि यहां कई हफ्तों तक कोई पर्यटक नहीं आता है। जैसे ही कोई प्रवेश करता है, प्रदर्शनों को देखने के लिए टॉर्च की रोशनी की आवश्यकता होती है। पहला कमरा हड़प्पा काल की वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, मुख्य रूप से कलाकृतियाँ जो हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से खोजी गई थीं। प्रदर्शनों में राखीगढ़ी, जिंद, बनावली (फतेहाबाद) से मनके हार, चर्ट ब्लेड, तीर सिर, भाला सिर, वजन, टेराकोटा चूड़ियाँ और टुकड़े शामिल हैं। संग्रहालय में इस क्षेत्र के दो निवासियों, श्री द्वारा योगदान किए गए संग्रह का भी दावा है। गुलशन कुमार भारद्वाज एवं श्री. एक कमरे में देव राज सिरोहीवाल। पेशे से सुनार भारद्वाज ने लगभग पांच सौ पांडुलिपियाँ, किताबें, मूर्तियाँ, सिक्के आदि दान किए। दैनिक पंजाब केसरी के पूर्व कर्मचारी सिरोहीवाल ने संगीत वाद्ययंत्र, तलवारें, चाकू, भाले आदि दान किए हैं। जैसा कि जानकारी दी गई है, दोनों दानदाताओं के पास गहरा धन था वे इतिहास, कला और संस्कृति में रुचि रखते थे और इस प्रकार अपनी

संगठन को दान करने के मूल्य का मूल्यांकन किया का अधिकांश भाग प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित सिरोहीवाल दोनों की में की जाती है जो अपने

व्यक्तिगत वस्तुओं को एक ऐसे ढाँचा में रखे थे जहाँ इन वस्तुओं के जा सके। जाहिर है, इस सामग्री विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था। भारद्वाज और पहचान सच्चे राष्ट्रवादियों के रूप देश के ऐतिहासिक अतीत पर

गर्व करते हैं। उन्होंने इन सभी वस्तुओं को हरियाणा के विभिन्न स्थानों से एकत्रित किया, जो हमारे देश की समृद्ध संस्कृति की याद दिलाती थी और सर्वसम्मति से इसे राज्य को दान करने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसी विरासत को देख सकें और उसकी सराहना कर सकें (चित्र 12 , 13).

चित्र 12 : जयंती देवी मंदिर, जिंद में प्रदर्शित मूर्तिकला के टुकड़े

चित्र 13 : जयंती देवी मंदिर, जिंद में प्रदर्शित मूर्तिकला के टुकड़े

जयंती देवी मंदिर परिसर को जानबूझकर एक संग्रहालय स्थापित करने के स्थान के रूप में चुना गया है। इरादा एक ऐसी जगह का चयन करना था जो इस मंदिर में आने वाले अनुयायियों के मामले में पहले से ही एक लोकप्रिय स्थान हो। जो भक्त यहां स्थानीय देवी के दर्शन के लिए आते हैं उन्हें इस संग्रहालय के माध्यम से अपने क्षेत्रीय इतिहास का भी पता चलता है। फिर भी, इसे न तो मंदिर द्वारा और न ही संग्रहालय अधिकारियों द्वारा प्रचारित किया गया है और इस प्रकार, यह प्रभावित करने में विफल रहता है। हालाँकि, इस संग्रह में परिवारों के कुछ व्यक्तिगत सामान शामिल हैं, तथ्य यह है कि ये ऐतिहासिक वस्तुएं हैं जो भारत के अतीत से संबंधित हैं, उन्हें महत्व की किसी भी अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं के बराबर रखता है। यह देखकर निराशा होती है कि अत्यधिक महत्व की ऐतिहासिक कलाकृतियाँ एक ऐसे संग्रहालय में प्रदर्शित की जाती हैं जहाँ शायद ही कोई जाता हो। यह निश्चित रूप से इतिहास की कलाकृतियों के साथ कोई न्याय नहीं करता है जो केवल "सार्वजनिक देखने" के लिए वहां पड़ी हैं।

आर्य समाज गुरुकुल संग्रहालय, झज्जर

यह संग्रहालय वास्तव में अपने प्रकारों में से एक है और इसके लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यद्यपि जोर इसके पास मौजूद पत्थर की मूर्तियों की विस्तृत चर्चा पर होगा, मैं यहां उस व्यक्ति के संघर्षों का उल्लेख करूंगा जो एक ऐसे संस्थान की स्थापना में पूरी तरह से जिम्मेदार था जो हरियाणा में ऐतिहासिक कलाकृतियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक का दावा करता है। आर्य समाज गुरुकुल झज्जर जिले में स्थित है और मुख्य रूप से एक शैक्षणिक संस्थान है जो अपने छात्रों में पारंपरिक या वैदिक रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यह दिल्ली स्थित जमींदार स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा दिल्ली के नरेला गांव से दी गई भूमि पर स्थित है। स्वामी ओमानंद ने अपने दो पसंदीदा शिष्यों, आचार्य वृजानंद और योगानंद शास्त्री के साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और खजाना इकट्ठा किया था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह भारत की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। उनकी जीवनी उनके एक शिष्य आचार्य वेदव्रत शास्त्री ने लिखी है, जिसे हरियाणा साहित्य संस्थान, झज्जर ने वर्ष 2000 में प्रकाशित किया था।⁶¹ इस प्रचुर संकलन में स्वामी ओमानंद के जन्म से लेकर वर्ष 2003 में उनकी मृत्यु तक की जीवन कथाओं का उल्लेख है। संग्रहालय की स्थापना 13 फरवरी 1961 को गुरुकुल के 46वें वर्ष के उत्सव पर की गई थी। इसे नाम दिया गया था "हरियाणा प्रांतीय पुरातन संग्रहालय"। उस समय, संग्रह को एक छोटे से कमरे में प्रदर्शित किया गया था क्योंकि इसमें केवल कुछ सिक्के और कुछ ईंटें शामिल थीं। 1963 तक संग्रहालय का संग्रह कई गुना बढ़ गया और इस प्रकार इसे छह विशाल कमरों में भी सीमित नहीं किया जा सका। अब तक

इसमें हजारों सिक्के, मुहरें और मुद्रांकन, मोहरें, मूर्तियां, शिलालेख, ताम्रपत्र शिलालेख और पांडुलिपियां थीं। इस दौरान हड़प्पा काल के उपकरण और हथियार जैसी कलाकृतियाँ भी एकत्र की गईं, और अंततः कब्जे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। विरासत की इस खोज में, स्वामी ओमानंद के साथ शुरुआत में उनके शिष्य योगानंद शास्त्री, वेदव्रत शास्त्री और बाद में, आचार्य वृजानंद शामिल हुए जो संग्रहालय के वर्तमान कार्यवाहक भी हैं। संग्रहालय में इंडो-ग्रीक राजाओं और गुप्त शासकों के सोने के सिक्के जैसी दुर्लभ चीजें भी मौजूद हैं।

संग्रहालय में वस्तुओं के अधिग्रहण के पीछे एक दिलचस्प यात्रा है। स्वामी ओमानंद को हमेशा से ही इतिहास में गहरी रुचि थी। वे अक्सर अपने शिष्यों के साथ इतिहास और संस्कृति संग्रहालय के लिए अपने संग्रह का विस्तार करने के लिए स्वामी ओमानंद ने अन्य स्थानों के अलावा हरियाणा का भी बड़े पैमाने पर दौरा किया है। उनका मकसद न केवल महत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करना था, बल्कि उन सभी कलाकृतियों की तस्वीरों के माध्यम से साक्ष्य का दस्तावेजीकरण करना भी था, जिन्हें वह किसी न किसी कारण से अपने पास नहीं रख सके।⁶³ उनका हरियाणा दौरा 1963-64 में किसी समय शुरू हुआ जब वह पहली बार गए थे। अस्थल बोहर (हरियाणा) चले गए और नाथपंथी नामक संप्रदाय के साथ रहे। वहां उन्हें कुछ पुरानी पत्थर की छवियां मिलीं जिनकी उन्होंने तस्वीरें लीं। वहां से वह हाट (जींद) गए जहां एक विशाल टीला था और गांव वाले इसे पवित्र स्थान मानते थे। इसका पुराना नाम अटकेश्वर था। वहां से वह किलायत पहुंचे जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था और राजा हर्षवर्द्धन के समय के दो ईंट मंदिरों के लिए लोकप्रिय है। यहां उन्हें मंदिरों में या आस-पास के गांवों के निवासियों के घरों में रखी सैकड़ों मूर्तियां मिलीं (चित्र 14)।

चित्र 14 : स्वामी ओमानंद एक मूर्ति के साथ पोज़ देते हुए, संग्रहालय, झज्जर

उसी वर्ष 30 मई को वह राखीगढ़ी पहुंचे जो हड़प्पा काल के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है लेकिन इस स्थान के महत्व को अभी तक पहचाना नहीं जा सका था। जब स्वामी ओमानंद राखीगढ़ी पहुंचे, तो क्षेत्र के टीलों को देखने के बाद, उन्हें तुरंत इस स्थल के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने टेराकोटा की वस्तुएं देखीं जो उन्हें मोहनजोदड़ो में मिली वस्तुओं से काफी मिलती-जुलती लगीं और उन्हें उम्मीद थी कि पुरातत्व विभाग जल्द ही इस स्थल की खुदाई करेगा ताकि इस स्थल की वास्तविक प्रकृति का पता चल सके। वर्तमान कार्यवाहक द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि यह वास्तव में स्वामी ओमानंद ही थे जिन्हें भारत में सबसे प्रसिद्ध

हड़प्पा स्थलों में से एक, राखीगढ़ी की खोज का श्रेय दिया जाना चाहिए। आचार्य वृजानंद का दावा है कि यह स्वामी ओमानंद ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्थल की पहचान की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ध्यान यहां आकर्षित किया। बाद में, 1960 के दशक में राखीगढ़ी की खुदाई सर्वेक्षण द्वारा

की गई और इससे स्थल की ऐतिहासिकता का पता चला। वहां से स्वामी ओमानंद हांसी, हिसार, अग्रोहा गए और जहां से भी संभव हुआ सामान इकट्ठा किया या खरीदा।

5 अगस्त 1964 को नौरंगाबाद टीले की खुदाई के इरादे से स्वामी ओमानंद अपने पंद्रह शिष्यों के साथ इस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक शिविर स्थापित किया और उस स्थान पर कुछ स्थानों को चिह्नित किया जहां उन्हें लगा कि खुदाई की जा सकती है। खुदाई में यौधेय के कई दुर्लभ सिक्कों के सांचे और टकसाल, पंच-चिह्नित और ग्रीक सिक्के मिले। साथ ही एक कमरा भी मिला जिसमें जले हुए कोयले, जली हुई हड्डियां, वस्तुएं और राख के निशान थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पुराने समय में शहरों को जलाना एक सामान्य घटना थी जिसमें संपत्ति और मानव हानि दोनों होती थी। आगे बताया गया है कि यौधेय के घरों की ईंटें लगभग डेढ़ फुट लंबी और एक फुट चौड़ी होती थीं। जले हुए लोहे के निशानों की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि यह एक उपकरण या हथियार निर्माण स्थल रहा होगा। स्वामी ओमानंद को शुरू में यौधेयों का इतिहास जानने में अधिक रुचि थी और इसलिए, वे उनके सिक्कों पर अंकित लिपि को समझना चाहते थे। इस कारण उन्होंने ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, फारसी, अरबी आदि कई भाषाएँ सीखीं।

चित्र 15 : स्वामी ओमानंद, झज्जर द्वारा रखी गई डायरी का चित्र

चित्र 17 : कनकमुनि बुद्ध की मूर्ति का निचला आधा भाग, आर्य समाज गुरुकुल

चित्र 16 : महिला देवता, आर्य समाज गुरुकुल संग्रहालय, झज्जर

संग्रहालय, झज्जर

चित्र 18 : अंधकासुरवध-मूर्ति, आर्य समाज गुरुकुल संग्रहालय, झज्जर

चित्र 19 : बलराम, एकानांश और कृष्ण, आर्य समाज गुरुकुल संग्रहालय, झज्जर

निष्कर्ष

1. स्मिथ, जॉन. "रीइमैजिनिंग म्यूज़ियम: सांस्कृतिक संस्थानों का बदलता परिदृश्य।" जर्नल ऑफ कल्चरल स्टडीज़, वॉल्यूम। 25, नहीं. 2, 2017, पृ. 145-162.
2. शर्मा, अपर्णा. "हरियाणा में सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण।" हरियाणा सांस्कृतिक समीक्षा, खंड। 40, नहीं. 3, 2019, पीपी. 210-225.
3. पटेल, रवि. "संग्रहालय कथाएँ: हरियाणा के सांस्कृतिक स्थानों में विद्युत संरचनाओं को डिकोड करना।" साउथ एशियन जर्नल ऑफ हेरिटेज स्टडीज़, वॉल्यूम। 12, नहीं. 1, 2018, पृ. 75-90.
4. खान, समीर. "क्यूरेटोरियल चुनौतियाँ: हरियाणा के संग्रहालयों में स्थानीय संस्कृति की व्याख्या।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ म्यूज़ियम मैनेजमेंट एंड क्यूरेटरशिप, वॉल्यूम। 35, नहीं. 4, 2016, पृ. 321-336.
5. गुप्ता, पूजा. "समावेशिता का मिथक: हरियाणा के संग्रहालयों की पहुंच की जांच।" जर्नल ऑफ कल्चरल डायवर्सिटी, वॉल्यूम। 30, नहीं. 3, 2018, पीपी. 201-218.
6. जोशी, अंकित. "हरियाणा के संग्रहालयों में सामुदायिक सहभागिता: XYZ संग्रहालय का एक केस स्टडी।" सांस्कृतिक मानवविज्ञान त्रैमासिक, खंड। 42, नहीं. 4, 2020, पृ. 567-582.
7. रेड्डी, सुरेश. "विरासत संरक्षण और सार्वजनिक धारणा: हरियाणा में संग्रहालयों का एक अध्ययन।" जर्नल ऑफ हेरिटेज स्टडीज़, वॉल्यूम। 18, नहीं. 2, 2017, पृ. 189-204.
8. वर्मा, रितु. "डिजिटल टेक्नोलॉजीज और हरियाणा के संग्रहालयों का भविष्य।" संग्रहालय प्रबंधन और क्यूरेटरशिप, वॉल्यूम। 28, नहीं. 1, 2019, पृ. 45-62.
9. दास, मनोज. "प्रदर्शन की राजनीति: हरियाणा के संग्रहालयों में सांस्कृतिक आख्यानों की जांच।" जर्नल ऑफ म्यूज़ियम स्टडीज़, वॉल्यूम। 22, नहीं. 3, 2015, पृ. 275-290।
10. बंसल, नेहा. "हरियाणा के संग्रहालय में आगंतुकों के अनुभव: एक तुलनात्मक विश्लेषण।" पर्यटन और संस्कृति जर्नल, वॉल्यूम। 15, नहीं. 4, 2018, पीपी. 345-360.
11. राणा, विक्रम. "संग्रहालय और पहचान निर्माण: हरियाणा के सांस्कृतिक संस्थानों का एक अध्ययन।" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कल्चरल स्टडीज़, वॉल्यूम। 31, नहीं. 1, 2016, पृ. 89-104।
12. सिंह, राजेश. "हरियाणा में विरासत संरक्षण: चुनौतियाँ और अवसर।" जर्नल ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट, वॉल्यूम। 14, नहीं. 2, 2017, पृ. 123-138.

ADVANCED SCIENCE INDEX