

मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति

[पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन,
तिब्बत, कोरिया और जापान]

5441

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट. (पेरिस)

(गोविन्दबल्लभ पन्त पुरस्कार, मोती लाल नेहरू पुरस्कार तथा
मंगलाप्रसाद पारितोषिक द्वारा सम्मानित)

प्रकाशक

श्री सरस्वती सदन, मसूरी

विक्रय केन्द्र—ए-१/३२ सफवरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-१६

तीसरा संस्करण १९८०]

[मूल्य २० रुपये

प्रकाशक :

श्री सरस्वती सदन, मसूरी
एवम्

ए-१/३२, सफदरजग एन्कलेव
नई दिल्ली-१६

मुद्रक .

अजय प्रिंटर्स
दिल्ली-३२

प्रस्तावना

प्राचीन काल में भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र अत्यन्त विशाल था। एशिया के प्रायः सभी देश उस समय भारत के धर्म तथा संस्कृति से प्रभावित थे। अफगानिस्तान तब भारत का उसी प्रकार से अंग था, जैसे कि काश्मीर, कलिङ्ग (उड़ीसा) और आंध्रप्रदेश आदि थे। मध्य एशिया में तब बहुत-से भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी, जिनमें खोतन तथा कुची प्रधान थे। वर्तमान समय में राजनीतिक दृष्टि से मध्य एशिया के दो भाग हैं, चीनी तुर्किस्तान (सिगकियाग) और रूसी तुर्किस्तान, जिसमें उजबक, खिरगिज आदि के समाजवादी सोवियत गणराज्य विद्यमान हैं। मध्य एशिया के इन दोनों भागों के निवासी अब इस्लाम को अपना चुके हैं, और भारतीय संस्कृति से उनका विशेष सम्पर्क नहीं रहा है। पर प्राचीन काल में वहाँ भारतीय धर्मों का प्रचार था, संस्कृत ग्रन्थों का पठन-पाठन होता था, लिखने के लिये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया जाता था, और राजकीय कार्यों तथा परस्पर व्यवहार के लिये संस्कृत भाषा प्रयुक्त की जाती थी। गत वर्षों में मध्य एशिया में पुरातत्त्व-सम्बन्धी जो खोज हुई हैं, उससे रेत की ढेरियों के नीचे दबे हुए बहुत-से स्तूप, गुहामन्दिर तथा चैत्य प्रकाश में आये हैं, और संस्कृत के कितने ही हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेख भी उपलब्ध हुए हैं। शक, युइशि, हूण आदि जिन विविध जातियों ने मध्य एशिया के भारतीय राज्यों पर आक्रमण किये, भारतीयों के सम्पर्क में आकर उन्होंने भी इस देश के धर्म, भाषा और संस्कृति को अपना लिया।

भारत के धर्म-प्रचारक चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया और जापान भी गये, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इन देशों की भाषाएँ सीख कर संस्कृत के ग्रन्थों का उन्होंने वहाँ की भाषाओं में अनुवाद किया, और वहाँ अनेक विद्यापीठों तथा अनुवाद-संस्थानों की स्थापना की। बौद्ध धर्म के जो बहुत-से ग्रन्थ आज संस्कृत व पालि भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं, वे उनके चीनी तथा तिब्बती अनुवादों में प्राप्य हैं। भारत के विद्वानों और धर्म-प्रचारकों ने चीन, तिब्बत, मंगोलिया आदि सुदूर देशों में भारत का जो विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था, वह वस्तुतः अनुपम था और वह वर्तमान समय में भी विद्यमान है।

विदेशों में भारतीय संस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध में खोज का प्रधान श्रेय फ्रेञ्च तथा जर्मन विद्वानों को है। यही कारण है, जो इस विषय की पुस्तकें अंग्रेजी में बहुत कम लिखी गई हैं, और भारतीय पाठकों को अपने देश के इस गौरवमय सांस्कृतिक साम्राज्य का विशेष परिचय नहीं है। मैंने प्रयत्न किया है, कि मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि में भारतीय संस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध में जो सामग्री अब तक प्रकाश में आयी है, उसे सक्षिप्त एवं सुपाठ्य रूप में हिन्दी में प्रस्तुत करूँ। मुझे आशा है, इस पुस्तक द्वारा भारतीय संस्कृति के गौरवमय प्राचीन इतिहास का एक अध्याय पाठकों के सम्मुख आ जाएगा और इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उनमें उत्पन्न हो जायगी।

इस पुस्तक में जो अनेक चित्र दिये गये हैं, उनकी प्राप्ति के लिये मैं नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली तथा भारतीय पुरातत्त्व विभाग के प्रति आभार प्रगट करता हूँ।

—सत्यकेतु विद्यालंकार

सहायक ग्रन्थ

- Andrews, F. H : Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia
- Bagchi, P. C. : India and Central Asia
- Bagchi, P. C . India and China
- Bagchi, P C · Le Canon Bouddhique en China (2 vols.)
- Barthoux, J. : Les Fouilles de Hadda
- Chakravarti, N P : India and Central Asia
- Chou Hsiang-Kuang · Indo-Chinese Relations.
- Foucher, A L'Art Greco-Bouddhique du Gandhar
- Ghoshal, U N : Ancient Indian Culture in Afghanistan.
- Godard A, Godard Y, Hackin J : Les Antiquites Bouddhiques de Bamiyan
- Grousset, R. : In the Footsteps of the Buddha
- Hackin, J. . The Colossal Buddhas at Bamiyan
- Hackin, J · Researches Archeologiques a Begram
- Hackin, J Carl J : Diverses Researches Archeologiques en Afghanistan,
- Kshanika Saha · Buddhism and Buddhist Literature in Central Asia.
- Le Coq, Albert Von : Buried Treasures of Chinese Turkistan
(Translated by Anna Barwell)
- McGovern, W M : The Early Empires of Central Asia
- Pelliot P Mission en Asie Centrale
- Rowland B · The Art and Architecture of India
- Stein Sir Aurel Innermost Asia
- Stein Sir Aurel . Serindia
- Stein. Sir Aurel · Ancient Khotan.
- Sylvain Levi : The Mission of Wang Hieuen-tse (translated by S P Chatterjee)
- Zurcher E The Buddhist Conquest of China (2 vols)
- राहुल सांकृत्यायन बौद्ध संस्कृति
- राहुल सांकृत्यायन . मध्य एशिया का इतिहास

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	३
विषय-सूची	५
सहायक ग्रन्थ	८
पहला अध्याय—विषयप्रवेश	६
(१) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—अफगानिस्तान और मध्य एशिया ।	६
(२) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—तिब्बत और चीन ।	१४
(३) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—दक्षिण-पूर्वी एशिया ।	१६
(४) पश्चिमी एशिया और पाश्चात्य संसार से भारत का सम्बन्ध ।	१८
(५) बृहत्तर भारत का विकास ।	१९
दूसरा अध्याय—पाश्चात्य संसार के साथ प्राचीन भारत का सम्बन्ध	२२
(१) अत्यन्त प्राचीन काल—सिन्धुघाटी सभ्यता का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध ।	२२
(२) वैदिक काल ।	२३
(३) ईरान के हखामनी सम्राट् और भारत ।	२६
(४) बौद्ध काल ।	२८
(५) सिकन्दर का आक्रमण और मौर्य युग ।	२९
(६) भारत और रोमन साम्राज्य ।	३२
(७) पाश्चात्य साहित्य में भारत का विवरण ।	३५
(८) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम ।	३६
(९) रोमन साम्राज्य के ह्रास के पश्चात् भारत और पाश्चात्य जगत् का सम्बन्ध ।	४०
(१०) पश्चिम के मुस्लिम देशों के साथ भारत का सम्बन्ध ।	४२
तीसरा अध्याय—भारत और अफगानिस्तान	४७
(१) मौर्य युग से पूर्व का काल ।	४७
(२) मौर्य, बैक्ट्रियन और इन्डो-ग्रीक राजाओं का काल ।	५१
(३) हूण, तुर्क और मुस्लिम काल ।	५९
(४) अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की खोज का सूत्रपात ।	६३
(५) चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार अफगानिस्तान का धर्म तथा संस्कृति ।	६६

- (६) अफगानिस्तान मे भारतीय सस्कृति के अवशेष—कपिशा, बामियान, हड्डा, फोदुकिस्तान आदि । ७१
- चौथा अध्याय—मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रसार** ७६
- (१) मध्य एशिया का पुरातन इतिहास । ७६
- (२) मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश । ८६
- (३) खोतन का राज्य । ८६
- (४) कुची का राज्य । ९६
- (५) काराशहर (अग्निदेग) और काओशाग (तुफान) । १०३
- (६) कुची मे बौद्ध धर्म का उत्कर्ष । १०५
- (७) तुखारिस्तान (तुखारदेश), सुग्ध और खोतन । १०८
- पाँचवाँ अध्याय—मध्य एशिया मे भारतीय धर्म तथा संस्कृति के अवशेष** ११६
- (१) मध्य एशिया मे पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज ११६
- (२) मध्य एशिया से प्राप्त कतिपय महत्त्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थ-बावर मैनूस्क्रिप्ट, धम्मपद, अवघोष के नाटक, उदानवर्ग, कल्पना-मण्डितिका, ब्राह्मी लिपि मे लिखित ग्रन्थ । १२२
- (३) खरोष्ठी लिपि के लेख । १२६
- (४) चीनी विवरणो के अनुसार मध्य एशिया मे बौद्ध धर्म तथा भारतीय सस्कृति की सत्ता । १२८
- (५) सिंगक्रियाग (चीनी तुकिस्तान) मे भारतीय सस्कृति के अवशेष, काशगर, यारकन्द से खोतन की ओर, खोतन, दन्दानउइलिक, नीया, रोवक स्तूप, अर्क-कुदुक कलश टिम, अक-सिपिल, फरहाद बेग बैलकी, करसई, तारीञ्जक, दोमोको, आदेरे, लौलान, आन-हूसी, हामी, तुफान, काराशहर, कुची । १३६
- (६) हूसी तुकिस्तान मे भारतीय सस्कृति के अवशेष । १४९
- (७) मध्य एशिया की प्राचीन भाषाएँ और साहित्य । १५१
- छठा अध्याय—चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध ।** १५५
- (१) चीन जाने-आने के विभिन्न मार्ग । १५५
- मध्य एशिया का मार्ग, असम का मार्ग, तिब्बत का मार्ग, समुद्र का मार्ग ।
- (२) चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ । १६१
- कश्यप मातंग और धर्मरत्न, युइशि (ऋषिक) प्रचारक, पार्थियन प्रचारक, सुग्धदेश के प्रचारक, कुची राज्य के प्रचारक, खोतन के प्रचारक, कुमारजीव ।
- (३) दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशो द्वारा चीन मे बौद्ध धर्म का प्रचार—फूलान, चम्पा, सुमात्रा और जावा, तोन्किन । १७०

- (४) चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भारतीय विद्वान् । १७६
काश्यप मातंग और धर्मरत्न, संघभूति, गौतम संघदेव, कुमार-
जीव, बुद्धयश, पुण्यत्रात, धर्मयश, विमलाक्ष, गुणवर्मा, धर्मक्षेम,
गुणभद्र, परमार्थ, उपशून्य, बुद्धभद्र, विमोक्षसेन, जिनगुप्त, धर्म-
गुप्त, बुद्धधर्म, प्रभाकरमित्र, बोधिरत्नि, शुभकर्णसिंह, वज्रबोधि ।
- (५) चीन के बौद्ध विद्वानों की भारत यात्राएँ । १८३
ताम्रो-न्यान, फाइयान, ह्युएन्त्सांग, वांग-ह्युएन्-त्से, हिउभान्-
चाओ, यि-त्सिंग, की-ये, सुगयुन, हुआई-वेन ।
- (६) तुङ्गहाग तथा अन्यत्र भारतीय संस्कृति के अवशेष— १६३
तुङ्गहाग, लुग-मेन, युन-काग, हैन-चो ।
- (७) अन्य क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव । १६८

सातवाँ अध्याय—तिब्बत और मंगोलिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति २००

- (१) तिब्बत में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का सूत्रपात । २००
(२) तिब्बत में बौद्ध धर्म की प्रगति । २०३
(३) दीपकर श्रीज्ञान अतीश द्वारा बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान । २०५
(४) तिब्बत जाने वाले भारतीय विद्वान् और भारत में अध्ययन के
लिये आने वाले तिब्बती विद्यार्थी । २०६
(५) मंगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रचार । २०६

आठवाँ अध्याय—कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार २१३

- (१) कोरिया २१३
(२) जापान २१४

नवाँ अध्याय—सुदूर पूर्व के अन्य देशों में भारतीय संस्कृति

- (१) हिन्द-चीन (इन्डोचायना) का क्षेत्र
(२) मलायीमिया तथा इन्डोनेसिया के प्रदेश

चित्र-सूची

- (१) बार्मियान की १७५ फीट ऊँची विशाल बुद्ध-मूर्ति ।
(२) फोदुकिस्तान से प्राप्त बोधिसत्त्व की मूर्ति ।
(३) मध्य एशिया से प्राप्त एक बुद्ध-मूर्ति ।
(४) मध्य एशिया से प्राप्त एक बोधिसत्त्व-मूर्ति ।
(५) तुङ्गहाड् से प्राप्त एक चित्रपट ।
(६) मध्य एशिया से प्राप्त एक काष्ठ मूर्ति ।
(७) दन्दान-उइलिक का एक सुन्दर भित्तिचित्र ।
(८) किजिल के गुहामन्दिर का एक भित्तिचित्र ।
(९) किजिल के गुहामन्दिर का एक भित्तिचित्र ।
(१०) बेजकिलक के एक गुहामन्दिर का भित्तिचित्र ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

541

पहला अध्याय विषय प्रवेश

(१) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—अफगानिस्तान और मध्य एशिया

ब्रिटिश शासन में जो भारत-भूमि थी, वह इस समय तीन राज्यों में विभक्त है। ये राज्य हैं, भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश। राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य अब एक-दूसरे से पृथक् हैं, पर ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से इनकी एकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इन तीनों राज्यों का अब तक का इतिहास एक रहा है, और इनके बीच की जो सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, वे भूगोल की दृष्टि से स्वाभाविक नहीं हैं। भविष्य में इन राज्यों का विकास चाहे पृथक् रूप से हो, पर विगत काल में इनका विकास एक देश के समान और एक ढग से हुआ है। अतः बृहत्तर भारत का वृत्तान्त लिखते हुए हम भारत-भूमि के वर्तमान राजनीतिक विभाग की उपेक्षा कर भारत की उन्हीं सीमाओं को दृष्टि में रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के निर्माण से पूर्व इस देश की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश युग के भारत के अतिरिक्त कतिपय अन्य भी ऐसे प्रदेश हैं, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ये प्रदेश प्राचीन काल में भारत-भूमि के उसी ढग से अलग थे, जैसे कि बलोचिस्तान और काश्मीर थे। इन प्रदेशों में नेपाल और अफगानिस्तान को अन्तर्गत किया जा सकता है।

सिन्ध नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु) पजकोरा (गौरी) और कुनार नदियाँ काबुल (कुभा) नदी में मिलती हैं, और फिर यह कुभा नदी सिन्ध में आ मिलती है। स्वात, पजकोरा, कुनार और काबुल नदियों से सिंचित यह प्रदेश प्राचीन काल में पश्चिमी गान्धार देश कहलाता था और इसकी राजधानी पुष्कलावती थी। इस पुष्कलावती नगरी के भग्नावशेष स्वात और काबुल नदियों के सगम पर उपलब्ध हुए हैं। पश्चिमी गान्धार में और आगे पश्चिम की ओर चलने पर हिन्दूकुश पर्वत के साथ का प्रदेश प्राचीन समय में कपिश देश कहलाता था। कपिश के पश्चिम-उत्तर में आजकल बदख्शा और बल्ख हैं, जिन्हें प्राचीन काल में कम्बोज और बाल्लीक देश कहते थे। ये विविध प्रदेश अब भारत के अन्तर्गत नहीं हैं, पर प्राचीन समय में ये भारत के ही अंग थे, और इनमें भी भारतीय आर्यों के विविध राज्य विकसित हुए थे। भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का यह प्रयत्न रहता था, कि इन सबको जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित करें। चन्द्रगुप्त मौर्य और गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राट् अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए थे।

वैदिक युग में अफगानिस्तान भारत का उसी प्रकार से अग्र था, जैसे कि सप्त-सैन्धव और गंगा-यमुना का प्रदेश। अफगानिस्तान की कुभा (काबुल), क्रुमु (खुर्रम), गोमती (गोमल) और सुवास्तु (स्वात) नदियों का ऋग्वेद में उल्लेख है। इस देश का नाम जो गान्धार पड़ा, उसका कारण वहाँ राजा गान्धार द्वारा अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना ही था। राजा गान्धार का सम्बन्ध ऐल वंश के साथ था, जो मानव वंश की एक शाखा था। इसके राजा उसी प्रकार से आर्य या भारतीय थे, जैसे कि हस्तिनापुर, अहिच्छत्र आदि के राजा थे। यही कारण है कि जब कुह देश (हस्तिनापुर) के राजा सवरण पर पचाल (अहिच्छत्र) के राजा सुदास ने आक्रमण किया, तो सुदास का सामना करने के लिए पश्चिम के अनेक राजाओं ने सवरण की सहायता की। सवरण के इन सहायकों में पक्थ (पक्थून या पठान) लोग भी थे, जो गान्धार के निवासी थे। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के एक सूक्त (७, १८) में किया गया है, जिसमें पक्थों के देश का भारत का अग्र होने का स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। बौद्ध साहित्य में भारत के जिन सोलह महाजनपदों का परिगणन किया गया है, गान्धार और कम्बोज भी उनमें हैं। सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व चौथी सदी ई० पू० में गान्धार देश दो भागों में विभक्त था। पूर्वी गान्धार की राजधानी तक्षशिला नगरी थी, और उसका राजा अम्भि था। पश्चिमी गान्धार सिन्ध नदी के पश्चिम में था, और उसकी राजधानी पुष्कलावती थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय वहाँ का राजा अस्तक (हस्ती या अष्टक) था। पश्चिमी गान्धार के उत्तर-पश्चिम में भी उस समय अनेक आर्य जनपदों या राज्यों की स्थिति थी, जिनका उल्लेख ग्रीक लेखकों के विवरणों में विद्यमान है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने गान्धार तथा उसके समीपवर्ती विविध राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, और ये चिरकाल तक मागध साम्राज्य के अन्तर्गत रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अफगानिस्तान प्राचीन समय में भारत का ही एक अग्र था, और उसके निवासी सम्यता, धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि से भारतीय ही थे। अफगानिस्तान की यह स्थिति वैदिक काल से लगा कर दसवीं सदी ईस्वी पश्चात् तक रही, जबकि तुर्कों ने उसे जीत कर अपने अधीन कर लिया। मुगलों के समय में यह प्रदेश एक बार फिर भारत का अग्र बना, यद्यपि ईरान भी उसे अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करता रहा।

अफगानिस्तान के उत्तर-पश्चिम में बदख्शा का प्रदेश है, जिसे प्राचीन काल में कम्बोज जनपद कहते थे। इसकी गिनती भी बौद्धकाल के सोलह भारतीय महाजनपदों में की गई है। बदख्शा से और आगे बल्ल का प्रदेश है, जिसका प्राचीन नाम बाल्हीक था। ग्रीक लोग इसे बैक्ट्रिया कहते थे। बल्ल के उत्तर में ग्रामू (वक्षु) नदी बहती है। ग्रामू और सीर (रसा) नदियों के बीच का प्रदेश प्राचीन समय में सुग्ध देश कहलाता था। यहाँ भी भारतीय आर्य जातियों का ही निवास था। छठी सदी ईस्वी पूर्व में इस ईरान के हखामनी सम्राटों ने अपने अधीन कर लिया, और सुग्ध देश ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। बाद में ग्रीक, शक और पार्थियन लोगों ने कम्बोज, बाल्हीक और सुग्ध पर शासन किया, और राजनीतिक दृष्टि से ये प्रदेश भारत से पृथक् हो गये। पर इन प्रदेशों के नये शासक व निवासी भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति के

प्रभाव में आ गए थे, और उन्होंने भारतीय भाषा तथा लिपि को भी अपना लिया था।

वाल्मीक और सुब्रह्मण्य के पूर्व की ओर तिब्बत के उत्तर में जो विस्तृत पठार है, वर्तमान समय में उसे चीनी तुर्किस्तान या सिंगिकियांग कहते हैं। प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार था। यह सुविस्तृत प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से कभी भारत के अन्तर्गत नहीं रहा। पर यह बृहत्तर भारत का अंग अवश्य था। इसमें भारतीयों की अनेक बस्तियों की सत्ता थी, और वहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यही कारण है, जो वहाँ बहुत-से बौद्ध विहारों के भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। बृहत्तर भारत के इस महत्त्वपूर्ण अंग को सलीभाँति समझने के लिए यह उपयोगी है, कि इसके भूगोल तथा मार्गों पर दृष्टिपात किया जाए।

भारतीय सम्यता और संस्कृति का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र पूर्व से पश्चिम तक लम्बाई में प्रायः ६०० मील है, और उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी अधिकतम चौड़ाई ३०० मील है। इसके दक्षिण में क्युनलुन पर्वतमाला है, और उत्तर में थियानशान पर्वत है। पूर्व में गोबी मरुस्थल और लोपनौर की झील इसे ठेठ चीन से पृथक् करते हैं, और इनके पश्चिम में पामीर की पर्वतमाला की स्थिति है। इस सुविस्तृत प्रदेश के बड़े भाग में तकलामकान का मरुस्थल है, जिसके चारों ओर अनेक स्थानों पर हरी-भरी भूमि विद्यमान है। इन्हीं स्थानों पर प्राचीन काल में उन बस्तियों का विकास हुआ, जो भारतीय सम्यता और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। इस सुविस्तृत प्रदेश में अनेक नदियाँ भी हैं, जो क्युनलुन की पर्वतमाला से निकल कर उत्तर की ओर बहती हैं। इनमें सबसे मुख्य तारीम नदी है, जो क्युनलुन से निकल कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई लोपनौर झील में गिर जाती है। तारीम की दो सहायक नदियाँ यारकन्द और खोतन हैं, जिनका उद्गम-स्थान क्युनलुन पर्वतमाला ही है। ये भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई तारीम नदी में मिल जाती हैं। खोतन नदी के पूर्व में अन्य भी अनेक छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो क्युनलुन से निकलकर तकलामकान की मरुभूमि में लुप्त हो जाती हैं। इनमें से एक नदी चल्मद है, जो मरुभूमि में लुप्त न हो कर लोपनौर झील तक चली गई है। पर इस क्षेत्र की अनेक नदियाँ प्राचीन काल में अधिक दूरी तक बहा करती थी, और उनके किनारों पर समृद्ध बस्तियाँ भी बसी हुई थी, जिनके भग्नावशेष तकलामकान के मरुस्थल में इस समय उपलब्ध हुए हैं।

तकलामकान के मरुस्थल के कारण इस प्रदेश की प्राचीन बस्तियाँ, जो भारतीय सम्यता और संस्कृति की केन्द्र थी, दो भागों में बँट गई थी। तारीम नदी के उत्तर में काशगर (खग), तुफान (कामोशाग), अक्सू, भरुक, कुचि और काराशहर आदि की सत्ता थी, और दक्षिण में यारकन्द (चोक्कुक), खोतन, नीया और चर्चन आदि की। राजनीतिक दृष्टि से भारत के अन्तर्गत न होते हुए भी ये सब भारतीय सम्यता की केन्द्र थी, और बृहत्तर भारत की महत्त्वपूर्ण अङ्ग थी। पापीर की पर्वतमाला से गोबी के मरुस्थल के बीच के प्रदेश से भारतीय संस्कृति के जो अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह सलीभाँति प्रमाणित हो जाता है कि कोई एक सहस्र वर्ष से भी अधिक समय तक यह क्षेत्र बृहत्तर भारत में सम्मिलित रहा। इसी कारण फ्रांस के विद्वानों ने इसे सरिन्दिया

(Ser-India) का नाम दिया है, जिसे हिन्दी में "उपरला हिन्द" कहा जा सकता है। यह उपरला हिन्द पश्चिमी बदख्शा (कम्बोज) से शुरू होता था, और पूर्व में लोपनीर भील तथा गोबी के मरुस्थल तक विस्तृत था। इसमें अनेक राज्यो या जनपदो की स्थिति थी, जो तकला मकान मरुस्थल के उत्तर तथा दक्षिण में विद्यमान थे। इन्ही की नगरियो के अन्वेषण इस समय काशगर, यारकन्द, नीया, खोतन, कुचि आदि में उपलब्ध हुए हैं।

तकला मकान के सुविस्तृत मरुस्थल के कारण मध्य एशिया (चीनी तुर्किस्तान या सिगकियाग) के इस क्षेत्र में उस ढग से किसी एक साम्राज्य का विकास नहीं हो सका, जैसे कि भारत में हुआ था। पर अनेक प्रतापी राजा इस क्षेत्र के विविध राज्यो को अपने प्रभुत्व में ले सकने में समर्थ हुए। कुशाण वंशी राजा कफस का शासन इस क्षेत्र के अनेक राज्यो पर विद्यमान था, और खोतन के राजा नीया से काशगर तक के तेरह राज्यो को अपने आधिपत्य में ले आने में सफल हुए थे (प्रथम सदी ई०पू०)। बाद में कुछ समय के लिए ये सब राज्य चीन की अधीनता में भी रहे थे।

भारतीय सस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए मध्य एशिया के इस क्षेत्र का अनेक दृष्टियो में महत्त्व है। चीन से पश्चिमी एशिया और भारत आने-जाने वाले मार्ग इसी क्षेत्र में विद्यमान थे, और विविध देशो के व्यापारी चीन आने-आने के लिए इन्ही मार्गो का उपयोग किया करते थे। भारत से उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग पुरुषपुर (पेशावर), नगरहार (जलालाबाद) और बामियान होकर काबुल नदी के साथ-साथ हिन्दूकुश को पार करता था, और फिर कम्बोज (बदख्शा) होता हुआ पामीर पर्वतमाला को पार कर काशगर पहुँच जाता था। काशगर से यह मार्ग दो भागो में विभक्त हो जाता था, उत्तरी मार्ग और दक्षिणी मार्ग। उत्तरी मार्ग तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में अक्सू, भदक, कुचि, अग्निदेश और तुफान आदि के राज्यो से होता हुआ ठेठ चीन की पश्चिमी सीमा पर जा पहुँचता था, और दक्षिणी मार्ग यारकन्द, खोतन, नीया, चर्चन आदि से होकर लोपनीर भील तक जाता था। ठेठ चीन की पश्चिमी सीमा पर तुङ् ह्वाङ् के समीप ये दोनो मार्ग एक-दूसरे से मिल जाते थे। अशोक की धर्मविजय की नीति से जब बौद्ध प्रचारको ने भगवान् तथागत के अष्टांगिक आर्य-मार्ग का देश देशान्तर में प्रचार प्रारम्भ किया, तो उन्होंने मध्य एशिया तथा चीन में जाने के लिए इन्ही मार्गो का अनुसरण किया, और इनके साथ-साथ बसे हुए सब जनपदो तथा नगरो के निवासियो को बुद्ध का अनुयायी बनाने में उन्होंने अनुपम सफलता प्राप्त की।

चीन के उत्तर-पश्चिम से जो अनेक जातियाँ दक्षिण तथा पश्चिम की ओर फैलनी शुरू हुईं इन्होंने भी इन्ही मार्गो का उपयोग किया, जिसके कारण वे इनके समीपवर्ती प्रदेशो में विद्यमान ऐसी बस्तियो के सम्पर्क में आयीं, जो कि भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में आ चुकी थी। परिणाम यह हुआ, कि इन्होंने भी भारतीय सस्कृति को अपना लिया। इन जातियो में तुखार, युइशि (ऋषिक) और हूण उल्लेखनीय हैं। युइशि लोग लोपनीर भील के समीपवर्ती प्रदेश के निवासी थे, और तुखार

लोग उनके पश्चिम के उस प्रदेश के जो कि धियानशान पर्वतमाला के उत्तर में था। हूणों का निवास मंगोलिया तथा उसके उत्तर में इतिश से आसुर नदी तक के प्रदेश में था। वे बहुधा चीन पर आक्रमण करते रहते थे, जिनसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए सम्राट शी हुआंग-ती (तीसरी सदी ईस्वी पूर्व) ने चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण कराया था। इस दीवार के बन जाने के कारण हूणों के लिए चीन पर आक्रमण कर सकना सम्भव नहीं रहा। अब उन्होंने पश्चिम-दक्षिण की ओर आगे बढ़ कर उस प्रदेश पर हमले प्रारम्भ किए (दूसरी सदी ईस्वी पूर्व), जहाँ युइशि लोगों का निवास था। युइशि लोग हूणों के सम्मुख नहीं टिक सके, और उन्होंने पश्चिम की ओर बढ़कर तुखारों के प्रदेश में प्रवेश किया। तुखार लोगों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। पर हूणों ने युइशि लोगों को वहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया। हूणों के आक्रमणों ने उन्हें वहाँ से प्रस्थान करने के लिए विवश किया, और वे धियानशान पर्वतमाला को पार कर सीर नदी की घाटी में पहुँच गए। इस घाटी में शको का निवास था। युइशि आक्रमण से शक परास्त हो गए, और सीर की घाटी पर युइशि तथा तुखार जातियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। युइशि और तुखार भी विशाल शक जाति की ही शाखाएँ थे, पर वे अभी घुमन्तू दशा में थे, जबकि सीर की घाटी में बसी हुई शक जाति अपनी स्थायी बस्तियाँ व नगरियाँ बसा चुकी थी। तारीम नदी की घाटी में स्थित कुचि आदि राज्यों के निवासी भी तुखार ही थे। युइशियों से बँकेले जाकर शको ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, और उनकी विविध शाखाएँ ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत में प्रविष्ट हो गईं। शको का पीछा करते हुए युइशि तथा तुखार लोगों ने बदख़्शा तथा बल्ल पर भी कब्जा कर लिया, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वे अफगानिस्तान तथा भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भी आ गये। भारतीय सस्कृति के प्रसार की दृष्टि से मध्य एशिया के क्षेत्र में इन विविध जातियों के प्रवेश का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र में भारतीय सभ्यता और सस्कृति का पहले ही प्रसार हो चुका था। वहाँ के निवासियों के सम्पर्क में आकर शक, तुखार, युइशि और हूण लोगों ने भी भारतीय धर्म, भाषा तथा सस्कृति आदि को अपना लिया। भारत के इतिहास में इन जातियों का विशिष्ट स्थान है। पश्चिमी भारत में शको के अनेक राज्य स्थापित हुए थे, और कुशाण बशी जिन राजाओं ने भारत में अपने सुविशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वे युइशि (ऋषिक) जाति के ही थे। पर इन राजाओं का शासन केवल भारत में ही नहीं था। गान्धार, कपिश, कम्बोज, वाह्लीक तथा मध्य एशिया के विविध प्रदेश भी उनके शासन में थे। शको और युइशियों के उत्कर्ष के काल में भारत के उत्तर-पश्चिम में विद्यमान यह सुविस्तृत क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से भी भारत का एक अंग बन गया था।

मध्य एशिया के विविध राज्यों का राजनीतिक इतिहास इस समय क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है। पर वहाँ प्राचीन काल के जो बहुत-से अवशेष खोज द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनसे इन राज्यों की संस्कृति, धर्म और भाषा आदि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(२) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—तिब्बत और चीन

प्राचीन काल में अफगानिस्तान और उससे उत्तर-पश्चिम के बदख्शा और बल्ख के प्रदेशों में अनेक ऐसे राज्यों और जनपदों की सत्ता थी, जिनका स्वरूप उस काल के भारतीय जनपदों के सदृश था। मध्य एशिया के विविध राज्य भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति से प्रभावित थे, और सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें भारतीय कहा जा सकता था। तिब्बत की स्थिति मध्य एशिया के दक्षिण-पूर्व में है, और चीन की इस क्षेत्र के पूर्व में। इनमें न भारतीय उपनिवेशों की स्थापना हुई, और न ही सांस्कृतिक दृष्टि से ये पूर्णतया भारतीय बने। पर भारत के बौद्ध प्रचारक इन देशों में धर्म के प्रचार के लिए गए, वहाँ के निवासियों को उन्होंने भगवान् तथागत का अनुयायी बनाया, और अपने देश की संस्कृति से उन्हें प्रभावित किया। इस कारण जहाँ तक संस्कृति का सम्बन्ध है, ये देश भी बृहत्तर भारत के अन्यतम अंग बन गये।

भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन समय में भी विद्यमान था। यह व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। मध्य एशिया के जिन मार्गों का उल्लेख पिछले प्रकरण में किया गया है, उनसे होकर चीनी व्यापारी पश्चिम के राज्यों में आया-जाया करते थे और उनसे भारतीय माल का क्रय किया करते थे। इसी प्रकार बगाल की खाड़ी से प्रशान्त महासागर तक के सामुद्रिक मार्ग द्वारा भी दोनों देशों में व्यापार की सत्ता थी। यही कारण है, जो महाभारत और मनुस्मृति में चीन का उल्लेख है, और कौटलीय अर्थशास्त्र में चीन के रेशम का जिक्र मिलता है। इसी प्रकार चीन के प्राचीन ग्रन्थों में हिन्द महासागर तथा चीन सागर के नटवर्ती कतिपय बन्दरगाहों का उल्लेख है, जिनमें एक हुआग-ची भी है। इसे काची का चीनी रूप स्वीकार किया गया है। दूसरी सदी ई० पू० तक भारत और चीन का पारस्परिक व्यापार प्रायः समुद्र मार्ग से ही हुआ करता था। पर दूसरी सदी ई० पू० के उत्तरार्द्ध से इस स्थिति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। चीन के सम्राट वू ती (१४२-८५ ई० पू०) ने १३८ ई० पू० में चांग-कियन नामक एक दूत को पश्चिम के देशों का अवगाहन करने का कार्य सुपुर्दा किया था। यह दूत जब बल्ख के बाजार में पहुँचा, तो वहाँ चीनी रेशम और बाँस की बनी वस्तुओं को विकता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पूछने पर उसे ज्ञात हुआ, कि वे वस्तुएँ शिन्-तू (सिन्धु या हिन्द) देश से आती हैं, जिसकी सत्ता दक्षिण की ओर है। व्यापारी लोग चीन के युन्नान प्रान्त से इन वस्तुओं को बरमा के रास्ते भारत ले जाते थे, और वहाँ से इन्हें गान्धार और बल्ख आदि पहुँचाया जाता था। चांग-कियन से मध्य एशिया के देशों का परिचय प्राप्त कर चीन के सम्राट ने इनके साथ अपने देश के व्यापार को बढ़ाने का विशेष रूप से प्रयत्न किया, और इस उद्देश्य से उनके साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किए। बाद के चीनी सम्राटों ने मध्य एशिया पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का भी प्रयत्न किया, और इसी प्रयोजन से सम्राट् ह्वी-ती ने पान-छाओ नामक सेनापति को खोतन भेजा (७३ ईस्वी)। मध्य एशिया के राज्यों में उस समय खोतन सर्वप्रधान था, और

इस क्षेत्र के अन्य राजा उसके आधिपत्य को स्वीकार करते थे। पान-छात्रो खोतन को अपनी अधीनता में ले आने में समर्थ हुआ, और धीरे-धीरे उसने कैस्पियन सागर तक चीन की शक्ति का विस्तार किया। १०२ ई० तक यह सम्पूर्ण क्षेत्र चीन की अधीनता में रहा, जिसके कारण मध्य एशिया और चीन का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया।

चीन में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव के प्रसार में इस दशा से बहुत सहायता मिली। चीन की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार अशोक के समय (२१७ ई० पू०) में कुछ बौद्ध प्रचारक चीन गए थे, और उन द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया गया था। इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय प्रचारकों का चीन जा सकना संदिग्ध माना जाता है। पर यह निर्विवाद है, कि ईस्वी सन् की पहली सदी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। चीन के प्राचीन वृत्तान्तों के अनुसार हान वंश के चीनी सम्राट् मिंग-ती ने स्वप्न में एक सुवर्ण-पुरुष को देखा था, जिसके विषय में पूछने पर उनके दरबारियों ने बताया, कि यह सुवर्ण-पुरुष बुद्ध था। इस पर मिंग-ती ने अपने दूत पश्चिम के राज्यों में इस प्रयोजन से भेजे, ताकि वे वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षुओं को चीन आने के लिए निमन्त्रित करें। चीन के दूत पश्चिम की ओर जाते हुए युइशियों के राज्य में जा पहुँचे। युइशि लोग इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, और वहाँ बहुत-से भारतीय बौद्ध विद्वान् विद्यमान थे। मिंग-ती के निमन्त्रण को स्वीकार कर धर्मरत्न और कश्यप मातंग नामक भारतीय भिक्षु चीन गये (६० ई० पू०) और उसकी राजधानी सीडान्-फू (जो अब चीन के शेनसी प्रान्त का मुख्य नगर है) में उन्होंने श्वेताश्व नामक विहार की स्थापना की। चीन जाते हुए ये भिक्षु अपने साथ बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों को भी ले गये थे। उन्होंने अपना शेष जीवन श्वेताश्व विहार में व्यतीत किया, और वहाँ निवास करते हुए अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसमें सन्देह नहीं, कि ईस्वी सन् की पहली सदी में चीन में बौद्ध धर्म मलीर्भाति स्थापित होना प्रारम्भ हो चुका था, और धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग का अनुसरण कर बहुत-से बौद्ध भिक्षु मध्य एशिया से चीन जाने लग गये थे। ये भिक्षु केवल भारतीय ही नहीं थे, इनमें खोतन, कुची, मुग्ध आदि अनेक प्रदेशों के भी लोग थे, जो इस समय तक बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। बाद में समुद्र मार्ग से भी बौद्ध प्रचारकों ने चीन जाना प्रारम्भ किया, और उनके प्रयत्न से चीन के प्रायः सभी निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय सस्कृति और कला आदि का भी चीन में प्रवेश हुआ, जिसके कारण यह विशाल देश भी बृहत्तर भारत का एक अंग बन गया।

तिब्बत में बौद्ध धर्म का सूत्रपात चौथी सदी ईस्वी पश्चात् में हो गया था, पर वहाँ उसका विशेष रूप से प्रचार सातवी सदी में हुआ। उस समय वहाँ सोङ्-चन्-भम्-पो नामक प्रतापी राजा का शासन था। उसने दो विवाह किये थे, एक चीन की राजकुमारी से और दूसरा नेपाल के राजा अश्वमेध की कन्या मृकुटी देवी से। ये दोनों बौद्ध धर्म की अनुयायी थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया।

उसके वंश में आगे चलकर छिन्न-शोंग-न्दे-ञ्चन् तिब्बत का राजा हुआ। उसने शान्तरक्षित नाम के भारतीय आचार्य को तिब्बत में नियन्त्रित किया। आचार्य पद्मसम्भव के सहयोग से शान्तरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये दोनों मगध के निवासी थे। मगध के महाविहारो के अनुकरण में इन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा से ३० मील दक्षिण-पूर्व में सम्-ये नामक स्थान पर एक महाविहार का निर्माण कराया जो बहुत समय तक तिब्बत में ज्ञान, धर्म और का विद्या का केन्द्र रहा। बाद में बहुत-से बौद्ध पण्डित भारत से तिब्बत जाते रहे, और उन्होंने वहाँ जाकर अनेक संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। भारतीय बौद्ध विद्वानों की तिब्बत जाने की प्रक्रिया अनेक सदियों तक जारी रही, और उनके प्रयत्न से यह देश भारतीय सभ्यता, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। ग्यारहवीं सदी में आचार्य दीपकर श्रीज्ञान अतीश तिब्बत गए, और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म को पुनः सगठित किया।

यद्यपि चीन और तिब्बत में भारतीयों ने अपने कोई उपनिवेश स्थापित नहीं किए, और वहाँ अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी उन्होंने कायम नहीं किया, पर इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों देश सांस्कृतिक दृष्टि से बृहत्तर भारत के अंग रहे।

चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाने पर यह स्वाभाविक था, कि बौद्ध भिक्षु वहाँ से सुदूर पूर्व के अन्य देशों में प्रचार के लिए जाएँ। ३७४ ईस्वी में अ-ताम्रो और शन-ताम्रो नाम के दो विदेशी भिक्षु उत्तरी चीन से कोरिया गए थे, और उन द्वारा उस देश में बौद्ध धर्म का सूत्रपात किया गया था। छठी सदी तक प्रायः सम्पूर्ण कोरिया में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिस कारण सुदूर पूर्व का यह देश भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गया था। जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश कोरिया द्वारा हुआ। छठी सदी में कोरिया के एक राजा ने बुद्ध की मूर्ति और कुछ बौद्ध ग्रन्थ जापान में इस सन्देश के साथ भेजे थे, कि भारत और कोरिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में जो भी देश हैं, उन सब ने उस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसको अपना लेने पर असीम लाभो की प्राप्ति होती है। आठवीं सदी में बोधिसेन नामक एक भारतीय भिक्षु भी जापान गया था, जिसने उस देश में अपने धर्म के प्रचार के लिए विशेष उद्योग किया, और धीरे-धीरे सम्पूर्ण जापान बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। इसमें सन्देह नहीं, कि चीन और तिब्बत के समान कोरिया और जापान भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति से प्रभावित हुए, जिसके कारण इन देशों को भी भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अन्तर्गत कहा जा सकता है।

(३) बृहत्तर भारत का क्षेत्र—दक्षिण-पूर्वी एशिया

भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी एशिया था। मौर्य राजा अशोक द्वारा धर्म विजय का जो प्रयत्न किया गया था, उसके परिणाम-स्वरूप कतिपय बौद्ध प्रचारक दक्षिण में सिंहाल (श्रीलंका) और पूर्व में सुवर्णभूमि भी गये थे। सिंहाल के राजा तिसस ते अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, और सुवर्णभूमि (प्राचीन भारतीय लोग बरमा तथा उसके समीपवर्ती पूर्वी

देशों को इसी नाम से कहा करते थे) इसी काल में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात हो गया था। पर भारतीय लोग केवल धर्म प्रचार के प्रयोजन से ही इस क्षेत्र के देशों में नहीं गए थे। वे व्यापार और उपनिवेश बनाने के लिये भी वहाँ आया-जाया करते थे। भारत के पूर्व में बरमा से लगाकर चीन तक हिन्द महासागर में जो बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब मौर्योत्तर युग में भारतीय बस्तियों से परिपूर्ण हो गये थे। दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना की यह प्रक्रिया क्षुद्र-सातवाहन युग में प्रारम्भ हुई थी, और गुप्त साम्राज्य के समय में इसका चरम विकास हो गया था। जिस क्षेत्र में वर्तमान समय में बरमा, मलायीसिया, इण्डोनीसिया, कम्बोडिया, लाओस, सियाम और विएतनाम के राज्य हैं, उन सब में भारतीयों ने अपने विविध उपनिवेशों की स्थापना की थी। इनके राजा भारतीय थे, और इनकी भाषा, संस्कृति तथा धर्म भी भारतीय थे। भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीपों में बसते थे, वे अपने नये नगरों के नाम मातृभूमि के अपने पुराने नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे। बंग देश से गये लोगों ने सुमात्रा द्वीप के दक्षिण-पूर्वी सिरे पर नये बंग द्वीप की स्थापना की, जो अब बंका कहलाता है। इसी प्रकार आधुनिक क्रा की स्थलश्रीवा ने नये तक्षशिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा) में बसकर भारतीयों ने वहाँ की सबसे बड़ी नदी को सरयू नाम दिया, और अधिक पूर्व में जाकर नई चम्पा नगरी की स्थापना की। बंग जनपद की राजधानी का नाम चम्पा था। उसी के नाम पर वहाँ से गये भारतीयों ने इन नये उपनिवेश का नाम चम्पा रखा। धीरे-धीरे चम्पा की शक्ति बहुत बढ़ गई। बहुत-से समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चम्पा ने एक साम्राज्य का विकास किया, जिसके विविध प्रान्तों के नाम कौठार, पाण्डुरंग, अमरावती, विजय आदि थे। चम्पा के साम्राज्य की राजधानी इन्द्रपुर थी। चम्पा के पश्चिम में एक अन्य उपनिवेश था, जिसमें वर्तमान समय के कम्बोडिया और सियाम प्रदेश सम्मिलित थे। यह एक शक्तिशाली भारतीय उपनिवेश था, जिसे चीनी लोग फूनाम कहते थे। इस उपनिवेश की स्थापना कौण्डिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने की थी। पूर्वी एशिया के इन सब प्रदेशों में हिन्दू मन्दिरों, विहारों और स्तूपों के अशेष बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भारतीय भाषाओं के शिलालेख भी इन प्रदेशों से बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध देशों से न केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख मिले हैं, अपितु अनेक भारतीय व्यापारियों द्वारा उत्कीर्ण लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है, क्योंकि भारत के साहसी व्यापारी प्राचीन काल में बड़ी संख्या में इन देशों में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। धर्मप्रचार के लिए इन देशों में जाने का सूत्रपात बौद्ध प्रचारकों द्वारा किया गया था, पर उनका अनुकरण कर बहुत-से शैव तथा वैष्णव प्रचारक भी इन देशों में गये, और वहाँ के निवासियों को उन्होंने अपने धर्मों में दीक्षित किया। यही कारण है, जो शैव और वैष्णव मन्दिर भी इन देशों में अच्छी बड़ी संख्या में निर्मित हुए, जिनके अशेष इस समय भी विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव इन देशों से अब तक भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सियाम, बरमा,

कम्बोडिया आदि अनेक देशों के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और भारत को अपनी धर्मभूमि मानते हैं। मलायूसिया और इन्डोनीसिया के लोग धर्म धर्म से मुसलमान हैं, पर उनकी भाषा, प्रथा, संस्कृति आदि पर भारत की छाप विद्यमान है। वस्तुतः, दक्षिण-पूर्वी एशिया के इन विविध देशों का विकास भारत के उपनिवेशों के रूप में ही हुआ था, और एक सहस्र वर्ष से भी अधिक समय तक वे उसी ढंग से बृहत्तर भारत के अंग रहे, जैसे कि गान्धार, कपिश और कम्बोज थे।

बिहलनाम और चीन के पूर्व में प्रशान्त महासागर के फिलिपीन और सेलेबीज द्वीपों में भी ऐसी भूमि मिली है, जो इन सुदूरवर्ती प्रदेशों तक में भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार के प्रमाण उपस्थित करती हैं। इनके कारण भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो जाता है।

(४) पश्चिमी एशिया और पाश्चात्य संसार से भारत का सम्बन्ध

तुर्की, ईरान, ईराक आदि पश्चिमी एशिया के देशों में उस ढंग से भारतीयों ने अपने उपनिवेश नहीं बसाये थे, जैसे कि मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थापित किये थे। ईजिप्त भी बृहत्तर भारत का अंग नहीं था। पर इन पाश्चात्य देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, और बहुत-से भारतीय धर्म, प्रचार के लिए भी इन देशों में आया-जाया करते थे। राजा अशोक ने जब धर्म, विजय की नीति को अपना कर अपने धर्म-महामात्र भारत के सीमावर्ती देशों में भेजने प्रारम्भ किये, तो अनेक धर्म, महामात्र पश्चिम के यवन देशों में भी भेजे गये। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् भारत के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में अनेक यवन राज्यों की स्थापना हो गई थी। अशोक ने अपने तिलालेखों में इस बात पर सन्तोष प्रगट किया है, कि अन्य देशों के समान यवन-कम्बोज देशों में भी लोग उसके धर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक के प्रयत्न से पश्चिमी एशिया, ईजिप्त और ग्रीस के यवन राज्यों में भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रवेश प्रारम्भ हुआ था। अशोक द्वारा नियुक्त धर्म-महामात्रों का सहारा लेकर अनेक बौद्ध प्रचारक भी इस काल में पश्चिमी देशों में गये थे, और उनके कारण इन देशों के विद्वानों तथा दार्शनिकों को भारतीय विचारों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस स्थिति में बृहत्तर भारत का इतिहास लिखते हुए पश्चिमी संसार और भारत के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालना भी आवश्यक है।

(५) बृहत्तर भारत का विकास

पश्चिम में बङ्गु (गाम्) नदी से लगाकर पूर्व में प्रशान्त महासागर तक भारत का जो सांस्कृतिक साम्राज्य विस्तृत था, उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

(१) बौद्ध काल और उससे पूर्व अफगानिस्तान (गान्धार और कपिश) और बख्शाना (कम्बोज) में ऐसे जनपद विद्यमान थे, जो सभ्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से

सभ्यता के अन्य जनपदों के साथ थे। उस समय इन्हें भारत का ही अङ्ग समझा जा सकता था। पर इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि वे भारत, ईरान और मध्य एशिया के बीच में पड़ते थे। इसीलिए जब ईरान के हुषामनी साम्राज्यों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, तो इन्हें भी जीतकर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। वरह में जब मीडियोसिया के राजा सिकन्दर ने ईरानी साम्राज्य को परास्त कर पूर्व दिशा में दिम्बिजब प्रारम्भ किया, तो उसने इन्हें जीत कर अपने अधीन कर लिया और उसकी मृत्यु के पश्चात् भी वे यवनों की अधीनता में रहे। चन्द्रगुप्त मौर्य ने यवनों को परास्त कर इन्हें मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया, पर अशोक के पश्चात् जब मौर्यों की शक्ति क्षीण हो गई, तो इन प्रदेशों में अनेक यवन राज्य स्थापित हो गये। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से ये प्रदेश अब भारत के अन्तर्गत नहीं रहे, पर संस्कृति और भाषा की दृष्टि से इन पर भारत का प्रभाव कायम रहा, और अनेक यवन राजाओं ने भारत के धर्मों को स्वीकार कर लिया। यवन लोग भी इन प्रदेशों पर देर तक शासन नहीं कर सके। मध्य एशिया से आकर शक, युइक्षि आदि विविध जातियों ने इन प्रदेशों से यवन शासन का अन्त किया, और वहाँ अपने राज्यों की स्थापना की। पर शक, युइक्षि आदि लोग भी शीघ्र ही भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रभाव में आ गये, और गान्धार, कपिश तथा कम्बोज पहले के ही समान भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अंग बने रहे। यह स्थिति तब तक कायम रही, जब तक इस्लाम का इन प्रदेशों में प्रवेश नहीं हुआ।

(२) बृहत्तर भारत के दो प्रधान क्षेत्र थे, उपरला हिन्द और दक्षिण-पूर्वी एशिया। वर्तमान सिगकियांग या चीनी तुकिस्तान के सब प्रदेश उपरले हिन्द के अन्तर्गत थे। इसी तुकिस्तान के अनेक प्रदेशों पर भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव की सत्ता थी। इस क्षेत्र में भारतीयों ने अपने बहुत-से उपनिवेश कायम किये थे, और बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ के मूल निवासियों को भी अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था। भारतीय संस्कृति के इस क्षेत्र में प्रसार का सूत्रपात अशोक के समय में हुआ था, और ईस्वी सन् के प्रारम्भ समय तक वहाँ के प्रायः सब प्रदेश भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अन्तर्गत ही बने थे। इस्लाम द्वारा इस क्षेत्र में भी भारत के प्रभाव का अन्त किया गया, पर एक सहस्र वर्षों के लगभग (तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से आठवीं सदी ईस्वी तक) मध्य एशिया भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में रहा।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहत्तर भारत में बरमा, मलायेशिया, सियाम, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, लाओस, बिएतमान और प्रचान्त महासागर के अनेक द्वीप अन्तर्गत थे। बौद्ध और मौर्य युगों में भी पूर्व के इन प्रदेशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विकसित हुआ, पर ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल के लगभग वहाँ भारतीयों ने अपने विविध उपनिवेश बनाने प्रारम्भ कर दिये थे, और धूम-सातवाहन युग तक वहाँ उनकी अनेक बस्तियाँ बस गई थीं। वाकाटक-गुप्त काल में बहुत-से नये भारतीय उपनिवेश दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थापित हुए, और श्रीरे-श्रीरे यह दशा आ गई कि इस क्षेत्र के प्रायः सभी प्रदेशों में ऐसे राज्य कायम हो गये, जिन्हें पूर्वतया

भारतीय कहा जा सकता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के ये भारतीय राज्य चौदहवीं सदी व उसके कुछ समय बाद तक भी विद्यमान रहे।

(३) तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में भारतीयों ने उस ढंग से अपने उपनिवेश नहीं बसाए, जैसे कि मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थापित किये थे। पर इन देशों में भी बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में गये और वहाँ अपने धर्म के प्रचार में उन्होंने अनुपम सफलता प्राप्त की। धर्म के साथ-साथ भारतीय साहित्य, कला आदि का भी इन देशों में प्रवेश हुआ, जिसके कारण ये देश भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये।

(४) यद्यपि नेपाल इस समय एक पृथक् एवं सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य है, पर धर्म, सम्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से उसे भारत का एक अंग समझा जा सकता है।

(५) सिंहल द्वीप (श्रीलंका) में बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा अशोक के समय में ही हो गया था। वहाँ के निवासी इस समय भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और भारत के साथ उनका घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध विद्यमान है।

भारत के इस विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य या बृहत्तर भारत का किस ढंग से विकास हुआ, इसी विषय पर इस ग्रन्थ में हमें प्रकाश डालना है। इस प्रसंग में हमें यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस विकास का क्रमबद्ध इतिहास लिख सकना सम्भव नहीं है। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में जिन भारतीय उपनिवेशों की स्थापना प्राचीन काल में हुई थी, उनका राजनीतिक इतिहास हमें ज्ञात नहीं है। उनकी नगरियों, विहारों तथा चैत्यों के जो भग्नावशेष इस समय उपलब्ध हैं, उन्हीं द्वारा उनकी सत्ता का परिचय हमें प्राप्त होता है। साथ ही, ह्यू एन्-सांग सट्श चीनी विद्वानों ने इन उपनिवेशों की यात्रा करते हुए इनका जो आँसो देखा विवरण लिखा है, उससे भी इनके विषय में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ हमें उपलब्ध होती हैं। चीन के साथ इन राज्यों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ के अनेक शक्तिशाली सम्राटों ने इन राज्यों को अपना आधिपत्य स्वीकृत करने के लिए भी विवश किया था। इनके राजा प्रायः चीन के राजदरबार में नानाविध भेंट-उपहारों के साथ अपने दूत भेजते रहते थे। चीन का प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त वहाँ के पुराने ग्रन्थों में संकलित है, जिसमें प्रसंगवश मध्य एशिया के कुची, खोतन आदि राज्यों के उन राजाओं का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिन्होंने चीन के राजदरबार में अपने दूतमण्डल भेजे थे, या जिन्होंने चीन के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह कर पूर्णतया स्वतन्त्र हो जाने का प्रयत्न किया था। इन राज्यों से बहुत-से बौद्ध विद्वान् और भिक्षु भी धर्मप्रचार के प्रयोजन से चीन गए थे, और वहाँ रहकर उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इन बौद्ध प्रचारकों के जीवनवृत्त के प्रसंग में भी चीनी साहित्य में मध्य एशिया के इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत के प्राचीन साहित्य से इन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। दक्षिण-पूर्वी एशिया के बृहत्तर भारत के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध है। इस क्षेत्र के अनेक भारतीय राजाओं ने उसी ढंग से अपनी प्रशास्तियाँ प्रस्तर-शिलालेखों पर उत्कीर्ण करायी थीं, जैसे कि भारत में गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त व शक राजा

छत्रदामा द्वारा करायी गई थीं। इनसे इस क्षेत्र के अनेक राज्यों तथा राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास तैयार कर सकना भी सम्भव हुआ है। प्राचीन मन्दिरों, विहारों आदि के बहुत से अवशेष भी इस क्षेत्र से उपलब्ध हुए हैं, जिनके द्वारा वहाँ की धार्मिक व सांस्कृतिक दशा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं सबका उपयोग कर हम इस ग्रन्थ में बृहत्तर भारत का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

पश्चिमी संसार, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया और जापान में भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार विकास हुआ, उसका वृत्तान्त इस ग्रन्थ मध्य एशिया तथा चीन में भारतीय संस्कृति में दिया गया है। बिएत-नाम, कम्बोदिया आदि दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों का प्राचीन समय में चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, अतः इनमें भारतीय संस्कृति के प्रसार का वृत्तान्त भी संक्षेप के साथ इस ग्रन्थ में दे दिया गया है। पर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विद्यालय क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रसार तथा भारतीयों द्वारा बहा स्थापित किये गये उपनिवेशों का अधिक विस्तार से विवरण 'दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति' ग्रन्थ में मिलेगा।

दूसरा अध्याय

पाश्चात्य संसार के साथ प्राचीन भारत के सम्बन्ध

(१) अत्यन्त प्राचीन काल

भारत और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध बहुत पुराना है। प्रस्तर युग तथा आदि-वालु युग में भी इस सम्बन्ध की सत्ता थी। दक्षिणी बिलोचिस्तान के कोलबा प्रदेश में एक अत्यन्त प्राचीन सम्यता के जो अवशेष मिले हैं, उन्हें कुल्ली सम्यता कहते हैं। इन अवशेषों में जो बरतन प्राप्त हुए हैं, उनके तथा पश्चिमी एशिया (ईराक और एलम) के प्राचीन बरतनों के चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली सम्यता के बरतनों पर प्रकृति (वृक्ष, वनस्पति आदि) के बीच में पशु आकृतियों को चित्रित किया गया है। यही शैली ईराक एवं पश्चिमी ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिए अपनायी गई है। कुल्ली सम्यता और पश्चिमी एशिया के बरतनों में यह समता ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार जिस ढंग के पत्थर के सुन्दर व छोटे आकार के बरतन कुल्ली सम्यता के अवशेषों में मिले हैं, ठीक वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के अनेक प्राचीन भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। इन समताओं को दृष्टि में रखकर विद्वानों ने यह अनुमान किया है, कि कुल्ली सम्यता और पश्चिमी एशिया की प्राचीन सम्यताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध था, और इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिए आया-जाया करते थे। पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेषों में भी बिलोचिस्तान के भारतीय व्यापारियों की बड़ा विद्यमानता के प्रमाण मिले हैं।

सिन्धु घाटी सम्यता का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध—कुल्ली सम्यता तथा अत्यन्त प्राचीन सम्यताओं के पश्चात् भारत में एक अत्यन्त उन्नत एवं समृद्ध सम्यता का विकास हुआ, जिसके प्रधान नगरों के भग्नावशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। यह सम्यता काठियावाड़ से हिमालय तक तथा मकरान से गंगा की घाटी तक विस्तृत थी। पर इसके प्रधान नगर सिन्धु और उसकी सहायक नदियों के समीपवर्ती प्रदेश में विद्यमान थे। इसीलिए इसे 'सिन्धुघाटी की सम्यता' कहा जाता है। इसे वैदिक युग से पूर्ववर्ती काल की सम्यता माना जाता है, और इसका काल ईस्वी सन् से ३००० वर्ष पूर्व के लगभग था।

कुल्ली सम्यता के समान सिन्धु सम्यता के लोगों का भी पाश्चात्य देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। पाश्चात्य संसार में इसकी समकालीन सम्यता सुमेरियन सम्यता थी, जिसकी स्थिति वर्तमान ईराक (मैसोपोटामिया) के प्रदेश में थी। प्राचीन सुमेरिया के अवशेषों में अनेक ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो हड़प्पा की मुद्राओं से हूबहू मिलती-जुलती हैं। ये मुद्राएँ सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें से एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी प्रकृत है, जो सिन्धु सम्यता में बड़े परिमाण में

तैयार होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए थे, और वहाँ के मुख्यतया कपड़े का व्यापार किया करते थे। इसी प्रकार मोहन-जोदड़ो में कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन सीली की हैं। ये मुद्राएँ या तो सुमेरियन व्यापारियों की सिन्धु देश में सत्ता को सूचित करती हैं, और या यह भी सम्भव है कि सुमेरिया से बनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों ने सुमेरियन सीली पर अपनी मुद्राओं का निर्माण किया हो। सिन्धु सभ्यता के व्यापारी न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, अपितु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। ईरान के प्राचीन भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं। यह विदेशी व्यापार समुद्र-मार्ग से होता था, यह कल्पना असंभव नहीं है, क्योंकि सिन्धु सभ्यता के लोग जहाज से नली-भाँति परिचित थे। इस सभ्यता के श्रावशेषों में उपलब्ध हुई एक मुद्रा पर एक जहाज की आकृति सुन्दर रूप से अंकित की गई है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज का चित्र बना हुआ मिला है। ये चित्र इस बात को सूचित करने के लिये पर्याप्त हैं, कि सिन्धु सभ्यता के लोग जहाजों व नौकाओं का प्रयोग किया करते थे। पुरातत्त्व के विद्वानों के अनुसार सिन्धु सभ्यता का पश्चिमी एशिया के देशों के साथ यह व्यापार-सम्बन्ध तीसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में विद्यमान था।

मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में जो अनेकविध रत्न प्राप्त हुए हैं, उनसे भी वहाँ के लोगों का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध सूचित होता है। वैदूर्य का एक भेद हकीक (अंग्रेजी में एगेट) वहाँ मिला है, जो ईरान की खामी और यमन में होता है। इसी प्रकार ईरान तथा मध्य एशिया में पाये जाने वाले ययाब (जैड) के भी अनेक टुकड़े मोहनजोदड़ो में मिले हैं। सिन्धु सभ्यता ने भग्नावशेषों में जो लाजवर्द (लापिस लाजली) मिले हैं, वे बरकसा में उत्पन्न होते हैं। इन रत्नों का बर्तन उपलब्ध होना इस सभ्यता के विदेशी व्यापार तथा पश्चिमी संसार के साथ सम्बन्ध पर अच्छ प्रकाश डालता है।

(२). वैदिक काल

प्राचीन काल में पाचत्वाथ्य संसार में सभ्यता के दो प्रधान केन्द्र थे—(१) टिग्रिस (दजला) और युफ्रेटिस (फरत) नदियों की घाटी, और (२) नील नदी की घाटी। टिग्रिस और युफ्रेटिस नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में इस समय ईराक (मैसेपोटामिया) का राज्य है, और नील नदी की घाटी में ईजिप्ट (मिस्र) की स्थिति है। ईस्वी सन् से ३५०० वर्ष पूर्व के लगभग ईराक के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता की सत्ता थी, जो भारत की सिन्धु सभ्यता की समकालीन थी। बाद में वहाँ कॅलिडन (खल्द) और बैबिलोनियन सभ्यताओं का विकास हुआ। २२५० ईस्वी पूर्व के लगभग बैबिलोनियन लोगों ने टिग्रिस नदी के पश्चिमी तट पर एक नया नगर बसाया, जिसे अस्तुर कहते थे। अस्तुर बैबिलोनियन लोगों का प्रधान देवता था, और उसी के नाम पर उन्होंने अस्तुर नगर की स्थापना की थी। अस्तुर के राजाओं में अस्तुरनिसर बहुत प्रसिद्ध हुआ। ३३०० ईस्वी-

पूर्व में उसने टिग्रिस और युफ्रेटिस नदियों के सारे प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और इस प्रकार एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, जो अस्सुर या असीरियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। बैबिलोनियन व अस्सुर लोगों ने पश्चिम की ओर घागे बढ़कर एक नया उपनिवेश भी बसाया, जिसे कानान कहते थे। इसकी स्थिति उस प्रदेश में थी, जहाँ वर्तमान समय में पैलेस्टाइन (फिलिस्तीन) है। इसी काल में पश्चिमी एशिया के उस प्रदेश में, जहाँ अब तुर्की नामक राज्य है, दो जातियों का निवास था, जिन्हें हत्ती (खत्ती) या हित्ताइत और मित्तनी कहते थे। उस प्रदेश में इन जातियों के दो पृथक् राज्यों की सत्ता थी।

वैदिक काल में भारत के आर्यों का पश्चिमी एशिया के इन विविध राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनेतोलिया के बोगज़-कोई नामक स्थान पर मित्तनी और खत्ती राज्यों के राजाओं का एक सन्धिपत्र मिला है, जो एक विशाल शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है। इसको सबसे पूर्व हू गो विकलर नामक जर्मन विद्वान् ने १९०८ में खोज निकाला था। बोगज़-कोई खत्ती राज्य की राजधानी थी। उसके राजा सुबिनुलियम का मित्तनी के राजा मत्तिउमज़ के साथ युद्ध हुआ था, जिसका अन्त एक सन्धि द्वारा किया गया और उस सन्धि की शर्तों को एक शिला पर उत्कीर्ण करा दिया गया, ताकि दोनों पक्षों के सम्मुख वह स्पष्ट रूप से रहे। इस सन्धिपत्र पर इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्यो को साक्षी रूप से उल्लिखित किया गया है। ये सब वैदिक देवता हैं, जिनके नाम बोगज़-कोई के लेख में घनपाठ की पद्धति से अंकित हैं। खत्ती और मित्तनी के इन राजाओं का काल १४५० से १३५० ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, जिससे यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इस अत्यन्त प्राचीन काल में वर्तमान तुर्की के प्रदेश में वैदिक देवताओं की पूजा प्रचलित थी।

मित्तनी के क्षेत्र से एक प्राचीन पुस्तक भी मिली है जो मिट्टी की तक्षियों पर उत्कीर्ण है। इसका विषय रथ तथा अश्व हैं। इसका लेखक किक्कुली नामक एक व्यक्ति था, जो अश्वविद्या तथा रथ संचालन का विशेषज्ञ था। इस पुस्तक में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है, और इसका काल चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। रथ के पहियों के घूमने के लिए इस पुस्तक में 'आवर्तन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक, तीन, पाँच व सात चक्करो के लिये क्रमशः एकवर्तन्न, तेरवर्तन्न, पचवर्तन्न तथा सातवर्तन्न शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आवर्तन्न संस्कृत के आवर्तन शब्द का ही एक रूप है। मित्तनी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र ईजिप्त के एल-अमरना नामक स्थान पर मिले हैं। ये भी मिट्टी की तक्षियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पत्रों में मित्तनी राजाओं के नाम अर्नतम, दशरत्त आदि हैं, जो संस्कृत के ही हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार गान्धार के एल वंश की एक शाखा ने पश्चिम में जाकर अपनी बस्तियाँ कायम की थी। यदि तुर्की की इन प्राचीन खत्ती और मित्तनी जातियों का सम्बन्ध वैदिक युग की भारतीय एल जाति के साथ हो, तो इसे असंभव नहीं कहा जा सकता।

प्राचीन बैबिलोनियन, कैल्डियन (खल्द) और असीरियन लोगों का भी वैदिक युग

के भारतीयों के साथ सम्बन्ध था, इस विषय के अनेक संकेत पाये गए हैं। असीरिया के सम्राट् बाल्मनेसर तृतीय की एक वास्तु-कृति पर बन्दरों और हाथियों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। ये पशु भारत में पाये जाते हैं, और पश्चिमी एशिया के किसी भी प्रदेश में इनकी सत्ता नहीं थी। इनकी आकृतियों को उत्कीर्ण किया जाना इस तथ्य की ओर संकेत करता है, कि असीरिया के लोगों का भारत के साथ सम्बन्ध था। मुचैर (उर) में चन्द्रमा के एक प्राचीन मन्दिर के अवशेष मिले हैं, जिनमें सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। यह लकड़ी भारत से ही वहाँ ले जायी गई थी। पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में सागौन के वृक्ष न अब होते हैं, और न पहले कभी होते थे। मुचैर (उर) की स्थिति कैलिडियन राज्य के क्षेत्र में थी। वहाँ के अन्यतम राजा नेबुचडनज्जर (छठी सदी ईस्वी पूर्व) ने भी अपने राजप्रासाद के निर्माण में सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया था, जिसे उसने भारत से ही प्राप्त किया होगा। इस प्रासाद के अनावशेष भी इस समय विद्यमान हैं।

बैबिलोनियन लोगों ने पश्चिमी एशिया के समुद्रतट के समीप (वर्तमान पैले-स्टाइन में) कानान नामक जिस उपनिवेश की स्थापना की थी, उसके निवासी पूनि (पूनिक्) कहलाते थे, जिनके कारण उसे पूनिशिया या फिनीशिया भी कहा जाता था। ये पूनि लोग प्राचीन इतिहास में तीकानयन और सामुद्रिक व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वैदिक साहित्य में इनका उल्लेख 'पणि' नाम से किया गया है, और इन्हें असुर कहा गया है। यह ऊपर लिखा जा चुका है, कि असुर बैबिलोनियन लोगों का देवता था, जिसके नाम पर उन्होंने टिग्रिस नदी के पश्चिमी तट पर असुर नामक नगरी की भी स्थापना की थी। पणि या पूनि लोग भी असुर के उपासक थे, अतः वैदिक साहित्य में उन्हें असुर पणि कहा जाना सर्वथा संगत है। पणि लोगों के व्यापार में प्रवीण होने के कारण वैदिक भाषा में पणि का अर्थ ही व्यापारी हो गया, और उसी से संस्कृत के वणिक् शब्द का निर्माण हुआ।

नील नदी (ईजिप्त में) के समीपवर्ती प्रदेश को वैदिक साहित्य में 'सवान' नाम से कहा गया है। आज भी यह प्रदेश असवान कहलाता है, जहाँ बनाया गया असवान डाम बड़े महत्त्व का है। ऋग्वेद (प्रथम मण्डल, १२६ सूक्त) में सवान के राजा तूर्त या सूत का उल्लेख है, जिसने एक श्रव (यश) का अनुष्ठान किया था, और जिसमें उसने यज्ञ के पुरोहित को बहुत-से निष्क, अश्व तथा अन्य धन दक्षिणा के रूप में प्रदान किया था। ऋग्वेद के इस सूक्त में वैदिक धार्यों के सवान देश से परिचय तथा वहाँ के राजा तूर्त द्वारा यज्ञ के अनुष्ठान का स्पष्ट संकेत विद्यमान है। इसी प्रकार अथर्व वेद के कुन्ताप सूक्त में कर्करी का उल्लेख है, प्राचीन ईजिप्त में जिसका वही स्थान था, जो कि भारत में गणेश का है। वैदिक साहित्य में विद्यमान ये संकेत प्राचीन भारत और प्राचीन ईजिप्त के पारस्परिक सम्बन्ध के परिचायक हैं। पुराणों में नील नदी के उद्गम स्थान को कुशद्वीप कहा गया है। पुराणों में कुशद्वीप का जो वर्णन है, उसी का सहारा लेकर कैप्टिन स्पेक ने नील नदी के उद्गम का पता लगाया था। नील नदी का यह उद्गम प्रदेश इस समय अबीसीनिया (हुब्सा) राज्य में है। २००० ई० पूर्व के लगभग

इस प्रदेश में कुबर् लोगों का शासन रहा था, जिसके कारण यह प्रदेश कुबर्हीप कहलगत था। युरानों में इसी का उल्लेख बिब्यमात है।

बाइबल की अनेक भाषाओं द्वारा भी पारस्वात्य संसार और प्राचीन भारत के पारस्परिक सम्बन्धों के संकेत मिलते हैं। एक भाषा के अनुसार राजा सोलोमन के शासन काल में (८०० ई० पूर्व के लगभग) एक जहाजी बेड़े ने पूर्व के प्रदेशों की यात्रा की थी, और वहाँ से बहुत-सा सोना, चाँदी, हाथी दाँत, बन्दर, मोर, सुपारी के वृक्ष तथा रत्न आदि उसने प्राप्त किए थे। जिस बन्दरगाह पर यह जहाजी बेड़ा व्यापार के लिए गया था, उसका नाम 'ओफिर' या सोफिर था। इसे सोफारा के साथ मिलाया गया है, जिसकी स्थिति भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर थी। प्राचीन काल में भारत से जो अनेक वस्तुएँ पश्चिमी देशों में व्यापार के लिए ले जायी जाती थी, उनमें से कुछ के नाम पारस्वात्य भाषाओं में ऐसे हैं, जो इन वस्तुओं के संस्कृत के नामों से मिलते-जुलते हैं। हिब्रू भाषा में कपास के लिए कर्पस शब्द है, जो संस्कृत के कार्पास के सदृश है। अन्धन के लिए ग्रीक भाषा में सन्सलन शब्द है, जो संस्कृत के सन्दल से मिलता-जुलता है। इसी प्रकार अन्य भी अनेक वस्तुओं के नामों में समता व सादृश्य का पाया जाना यह सूचित करता है, कि प्राचीन समय के पश्चिमी देशों में बहुत-सी व्यापारिक वस्तुएँ भारत से जाया करती थीं।

प्राचीन काल में पश्चिमी देशों और भारत का सम्बन्ध केवल व्यापारिक ही नहीं था। व्यापार द्वारा परस्पर सम्पर्क स्थापित होने के कारण इनमें सांस्कृतिक सम्बन्ध भी विकसित हुआ, और दोनों क्षेत्रों के विश्वासों, कथाओं तथा मान्यताओं में एक-दूसरे को प्रभावित किया। अथर्व वेद में तन्त्र-मन्त्र तथा जाडू-टोने की अनेक बातें पायी जाती हैं। अनेक विद्वानों ने प्रतिपादित किया है, कि इन्हे भारत में बैबिलोनियन व कैलिडियन लोगों से ग्रहण किया था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार अथर्व वेद में जाडू-टोने के प्रसंग में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से अनेक का मूल कैलिडिया में था। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में जलप्लावन की जो कथा पायी जाती है, वह बैबिलोनियन कथा से मिलती-जुलती है।

(३) ईरान के हखामनी सम्राट और भारत

छठी सदी ई० पू० में ईरान में एक शक्तिशाली राजवंश का शासन था, जिसे राजा हखामनी ने स्थापित किया था। इस वंश में कुछ (काइरस) नाम का राजा बहुत शक्तिशाली हुआ। उसका काल ५५६ से ५२६ ई० पू० तक था। राजा कुश ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करने शुरू किए, और धीरे-धीरे उसने बाबूली (बैक्ट्रिया), सक्स्थान (सीसतान) और मकरान के प्रदेशों को जीत लिया। इन विजयों से उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ आ लगी। कुश के वंशजों ने ईरानी साम्राज्य की शक्ति का और अधिक विस्तार किया। उन्होंने ईरान के पश्चिम के मैसोपोटामिया आदि प्रदेशों को जीतकर ईजिप्ट को भी अपने अधीन कर लिया।

हूखामनी बंदा के राजा दारयबहु (डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ अनिष्ट सम्बन्ध है। उसका काल ५२१ से ४८५ ई० पू० तक था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध की भी विजय की। इनकी जीत लेने के कारण भारत के ये पश्चिमी प्रदेश हूखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत हो गए थे। दारयबहु ने अपने विशाल साम्राज्य को २२ प्रान्तों में विभक्त किया था, जिनके नामों को 'संघ' कहा जाता था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया गया था। इससे ईरानी सम्राट् को बहुत अधिक ध्यानदानी थी। अन्ततः किया गया है, कि वह आगदनी डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक के लगान थी।

दारयबहु का उत्तराधिकारी स्वयर्षा (अर्कसीज) था। उसने पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए ग्रीस पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में उसकी सेना में भारतीय सैनिक भी अच्छी बड़ी संख्या में सम्मिलित थे। भारत के ये सैनिक सूती कपड़े पहनते थे, जो ग्रीक लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। कपास की देखकर ग्रीक लोग बहुत चकित हुए, और उसे ऊन का रेश कहने लगे। इस समय तक ग्रीक लोगों को कपास, सूत व सूती वस्त्रों का परिज्ञान नहीं था।

दारयबहु के तीन लेख इस समय मिलते हैं। ये लेख बहिस्ता, पर्सिपोलिस और नक्शाए-एस्तम में पाये गए हैं। इनमें से पिछले दो शिलालेखों में भारत का 'हिन्धब' और 'हिन्दुस' नामों से उल्लेख किया गया है। स्वयर्षा (४८५-४६५ ई० पू०) के शिलालेखों में भी इन्ही नामों से भारत का उल्लेख किया है।

यद्यपि ईरान के सम्राट् भारत के पश्चिमी प्रान्तों को देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सके, पर पश्चिमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में ईरानी साम्राज्य से बहुत सहायता मिली। ईरानी साम्राज्य पश्चिम में ईजिप्त और ग्रीस से लगाकर पूर्व में सिन्ध नदी तक विस्तृत था। इस कारण इस काल में भारत का पश्चिमी देशों के साथ बहुत अनिष्ट सम्पर्क स्थापित हुआ, और ग्रीस, ईजिप्त आदि पाश्चात्य देशों को भारत की विचारधाराओं व कला आदि से परिचित होने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ।

५१६ ई० पू० में राजा दारयबहु ने स्काईलेक्स नाम के एक ग्रीक को भारत का अन्वेषण करने के लिए भेजा था। स्काईलेक्स ने सिन्ध नदी के साथ-साथ यन्ना नदी, और सिन्ध के मुहाने पर पहुँच कर वहाँ से जहाज द्वारा अरब सागर की ओर लाल सागर होते हुए स्वेज तक के समुद्रमार्ग का अन्वेषण किया। इस यात्रा में उसे ढाई लाख के लगभग समय लागे। उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों को अपितु ग्रीस के निवासियों को भी भारत का परिचय हुआ। ग्रीस के प्राचीन ऐतिहासिक हीरोडोटस ने भारत के सम्बन्ध में जो अनेक बातें लिखी हैं, उनका परिज्ञान उसने सम्भवतः स्काईलेक्स द्वारा ही प्राप्त किया था। हीरोडोटस का जन्म छठी सदी ईस्वी पूर्व में है। वह कुछ समय तक ईरान के राजदरबार में ग्रीस के राजदूत के रूप में भी रहा था। भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए हीरोडोटस ने एक ऐसे भारतीय सभ्यता का भी उल्लेख किया

है, जिसके अनुयायी मांस भक्षण से परहेज करते थे, और केवल अन्न द्वारा अपना निर्वाह करते थे। यह सम्प्रदाय सम्भवतः जैन लोगों का था, जो अहिंसा को बहुत महत्त्व देते थे। जैन धर्म इस समय तक भारत में प्रचारित ही चुका था।

(४) बौद्ध काल

ईरान में हुखामनी साम्राज्य के विकास के कारण भारत का पाश्चात्य देशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुआ, बौद्धकाल में उसमें बहुत वृद्धि हुई। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के विचारक भी पश्चिमी देशों में अच्छी बड़ी सख्या में जाने लगे, और पाश्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विचारों से परिचित होने का अवसर मिला। जातक कथाओं में उन व्यापारियों का उल्लेख आता है, जो पश्चिम में बाबेल (बैबिलोन) के साथ व्यापार करते थे, और जिनके पथ को देखकर इन पाश्चात्य देशों के निवासी बहुत चकित हुआ करते थे। इन व्यापारियों के साथ भारत के दार्शनिक और विचारक भी पश्चिमी देशों में जाने लगे, और उनके सम्पर्क के कारण ग्रीस आदि देशों के अनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिए भारत की यात्रा के लिए तत्पर हुए।

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दार्शनिक विचारों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। एशिया माइनर के समुद्रतट के साथ-साथ जो अनेक ग्रीक बस्तियाँ बसी हुई थी, वे ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत थी। इसीलिए वहाँ रहने वाले ग्रीक विचारकों का भारत के दार्शनिकों के साथ सुगमता से सम्पर्क हुआ, और उन्होंने 'एक ईश्वर' की सत्ता का प्रतिपादन किया। एशिया माइनर की ग्रीक बस्तियों में क्लेनोफोनस, पर्मेनिडस, जेनो आदि अनेक ऐसे विचारक हुए, जिनके विचार भारतीय उपनिषदों की विचारधारा से बहुत मिलते-जुलते हैं। ग्रीक लोग देवी-देवताओं में विश्वास रखते थे। पर इन विचारकों ने एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया। साथ ही, इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईश्वर के सम्मुख भौतिक वस्तुओं की सत्ता सर्वथा तुच्छ है।

५८० ई० पू० में ग्रीस में एक महान् दार्शनिक का जन्म हुआ, जिसका नाम पाइथोगोरस था। उसके विषय में कहा जाता है, कि उसने ज्ञान की खोज में दूर-दूर तक यात्रा की, और वह भारत में भी आया। पाइथोगोरस ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उनमें पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी है। उसका विश्वास था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता, अपितु आत्मा पुनः जन्म ग्रहण करती है। यह सिद्धान्त उसने भारतीयों से ही सीखा था। पाइथोगोरस अहिंसा का भी पक्षपाती था, और मांस-भक्षण का विरोधी था। उसके अन्य अनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों से मिलते-जुलते हैं। उपनिषदों और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उसके विचारों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के अनुसार कतिपय भारतीय दार्शनिक ग्रीस में एथेन्स तक पहुँच गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान् सुकरात (मृत्युकाल ३६६ ई० पू०) से भी मेंट की थी। उन्होंने सुकरात से पूछा कि उनके दर्शन-शास्त्र का

क्या प्रयोजन है ? सुकरात ने उत्तर दिया—'मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना' । इस पर भारत के दार्शनिक हँस पड़े, और उन्होंने कहा—“ईश्वर के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को ज्ञान सकना सम्भव नहीं है।”

सुकरात का प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो था । उसके विचार भारत के विचारों से बहुत मिलते-जुलते हैं । उसने कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का जिक्र किया है, और साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्णों में विभक्त किया है । यह वर्णविभाग भारत की वर्णव्यवस्था के सदृश है । जिस प्रकार मनु आदि भारतीय विचारक वर्णों का मूल ईश्वरीय मानते हैं, वैसे ही प्लेटो भी मानता है । सम्भव है, कि प्लेटो को इन सिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दार्शनिकों से ही प्राप्त हुआ हो, जिन्होंने एथेन्स में सुकरात से भेंट की थी । इसमें सन्देह नहीं, कि ईरान के हखामनी साम्राज्य के कारण भारत का पश्चिमी देशों के साथ सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया था ।

हीरोदोतस के समान क्टेसियस नाम के एक अन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के सम्बन्ध में लिखा है । वह बीस वर्ष (४१८-३९८ ई० पू०) तक ईरान के राजदरबार में रहा था, और वहाँ रहते हुए उसे भारतीयों के सम्पर्क में आने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था ।

हखामनी साम्राज्य के कारण भारत और पाश्चात्य देशों में जिस बनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना हुई, उसने भारतीय संस्कृति को भी अनेक प्रकार से प्रभावित किया ।

(५) सिकन्दर का आक्रमण और मौर्य-युग

चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया । उसका पिता फिलिप ग्रीक राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर चुका था । सिकन्दर ने ईजिप्त और ईरानी साम्राज्य को विजय करके भारत पर भी आक्रमण किया, और उसके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया । यद्यपि वह भारत में अपने शासन को स्थायी नहीं बना सका, पर उसकी विजय-यात्राओं के कारण भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी अधिक बनिष्ठ हो गया । सिकन्दर के साथ बहुत-से ग्रीक, ईजिप्शियन व ईरानी सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया था, और उसने इन विदेशी सैनिकों की अनेक छावनियाँ भी भारत में कायम की थी । उसने ग्रीक और भारतीय लोगों में विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन दिया था । सिकन्दर के शासन के नष्ट हो जाने पर ये सब विदेशी सैनिक भारत से वापस नहीं लौट गए थे, इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही आबाद भी हो गए थे । सिकन्दर के बाद उसके अन्यतम उत्तराधिकारी लैल्युकस ने एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयत्न किया था, यद्यपि वह भी अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका था । विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के कारण ग्रीक लोग भारत को अपनी अधीनता में ला सकने में असमर्थ रहे थे । पर अशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी, तो ग्रीक आक्रान्ताओं ने उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन

कर लिया, और वहाँ अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किए। इस प्रकार सिकन्दर के समय से ईस्वी सन् के प्रारम्भ तक भारत का पश्चिम के ग्रीक लोगों (जिन्हें भारतीय 'अवन' कहते थे) से सम्बन्ध निरन्तर बना रहा।

मौर्य युग में भारत का पाश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध—चन्द्रगुप्त मौर्य से परास्त होकर सैल्युकस ने भारत के सम्राट् से जो सन्धि की थी, उसके अनुसार सैल्युकस की कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ हुआ था, और उसने अपना राजदूत भी चन्द्रगुप्त के दरबार में निवास के लिए नियुक्त किया था। सैल्युकस का राजदूत मैगस्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में रहता था, और चन्द्रगुप्त ने भी अपना दूत सैल्युकस के दरबार में भेजा था। सैल्युकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस साटंर ने डायमेचस को अपना राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ शराब, कुछ किशमिशों और एक ग्रीक दार्शनिक खरीद कर भेज देने के लिए लिखा था। इस पर एण्टियोकस ने शराब और किशमिशों तो खरीद कर भेज दी पर दार्शनिक के सम्बन्ध में कहला दिया कि ग्रीक प्रथा के अनुसार दार्शनिकों का क्रय-विक्रय सम्भव नहीं है। बिन्दुसार के समय में ईजिप्त का राजा टाल्मी फिलेडेलफस (२८५-२४६ ई० पू०) था। उसने भी डायोनीसियस नाम का राजदूत बिन्दुसार के दरबार में भेजा था।

सम्राट् अशोक—अशोक के शासनकाल में भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी अधिक बढ़ा। धर्म द्वारा अन्य देशों की विजय करने के उपक्रम में अशोक ने ईजिप्त, ग्रीस आदि पश्चिमी देशों में अपने धर्म-महामात्र नियत किए थे। उसके शिलालेखों से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजाओं के राज्यो में धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की गई थी—

- (१) सीरिया के राजा अन्तियोक (एण्टियोकस थियोस) के राज्य में।
- (२) ईजिप्त के राजा तुलमस (टाल्मी फिलेडेलफस) के राज्य में।
- (३) मैसेडोन के राजा अन्तिकनि (एण्टिगोनस) के राज्य में।
- (४) कारिन्थ के राजा अलिकसुन्दर (अलैक्जेंडर) के राज्य में।

अशोक के समय में पाश्चात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन सब में अशोक द्वारा नियुक्त महामात्रों ने धर्मविजय की स्थापना के लिए अनेक लोकोपकारी कार्य किए, और जनता को धर्मसन्देश सुनाया। इसका परिणाम यह हुआ, कि इन पश्चिमी देशों के साथ भारत का सम्पर्क और भी अधिक दृढ़ हो गया, और न केवल व्यापारी अपितु भारत के धर्म प्रचारक व दार्शनिक भी इन देशों में आने-जाने लगे।

ग्रीक आक्रमण—चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह अशोक के बाद कायम नहीं रह सका। सम्भवतः, पाश्चात्य देशों द्वारा पाटलिपुत्र के राजदरबार में अपने राजदूत नियुक्त करने की जो प्रथा चन्द्रगुप्त के समय में प्रारम्भ हुई थी, वह भी अशोक के बाद नष्ट हो गई। पर इस कारण भारत और पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में कमी नहीं आई। इसका कारण यह था, कि सिकन्दर के

साम्राज्य के खंडहरों पर जो अनेक ग्रीक राज्य कायम हुए थे, उनके राजाओं ने सीधे साम्राज्य की निर्बलता से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए, और वे इस देश में अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल भी हुए। बाबरी (बैक्ट्रिया) के अस्थीय ग्रीक शासक ने सीरिया के सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था, और अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए उसने भारत पर भी आक्रमण किया था। २५० ई० पू० में स्थापित बाबरी का यह ग्रीक राज्य बहुत शक्तिशाली था। उसके राजा भीक थे, और उनकी सेना में भी ग्रीक सैनिकों की प्रधानता थी। भारतीय लोग इन ग्रीकों को 'यवन' कहा करते थे। २०५ ई० पू० के लगभग बाबरी के इन यवनों ने भारत पर बगई की और काबुल, कान्धार, हीरात व बकरान के प्रदेशों को जीते हुए उत्तर-पश्चिमी वंजाव पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में भी अनेक ग्रीक राज्यों की स्थापना हुई, जिनके राजाओं के सिकके अच्छी बड़ी संख्या में उत्तर-पश्चिमी भारत में उपसब्ध हुए हैं।

मीनान्दर—भारत के इन यवन राजाओं में मीनान्दर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट) थी। बौद्ध भिक्षुओं के सम्पर्क में आकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 'मिलिन्द पन्थी' नाम का एक ग्रन्थ पाली भाषा में मिलता है, जिसमें राजा मिलिन्द (मीनान्दर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का उल्लेख है। मीनान्दर के समान ग्रन्थ भी अनेक यवन राजाओं और उनके राजकर्मचारियों ने बौद्ध व ग्रन्थ भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था। हेलिओदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा अन्त-लिखित ने विदिशा भेजा था, जो वहाँ जाकर वासुदेव (विष्णु) का उपासक बन गया था। वासुदेव की पूजा के लिए उसने एक गरुडभवन का निर्माण कराया था, जो अब तक भी विद्यमान है। हेलिओदोर के समान ग्रन्थ भी बहुत-से ग्रीक राजा व कर्मचारी भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आकर भारतीय हो गए थे, और इस देश की जनता के भंग बन गए थे।

उत्तर-पश्चिमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत और पाश्चात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत सहायता मिली। इस युग में बाबरी का यवन राज्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा भारत और पश्चिमी देशों में सम्बन्ध की स्थापना में बहुत अधिक सहायक हुए। यह स्थलमार्ग खैबर के दर्रे से होकर और हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर बाबरी पहुँचता था, और वहाँ से अरक्सस नदी के साथ-साथ होकर कैस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर तक पहुँच जाता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थलमार्ग ईरान होता हुआ पश्चिमी एशिया के समुद्रतट तक जा पहुँचता था।

ईजिप्त और भारत का सम्बन्ध—ग्रशोक ने अपने धर्ममहामात्र ईजिप्त के राजा टॉल्मी फिलेडेलफस के राज्य में भी भेजे थे। एक ग्रीक लेखक ने लिखा है, कि टॉल्मी (२८५-२४६ ई० पू०) के पास भारतीय सिक्कों, भारत के शिकारी कुत्ते और गोबों भी विद्यमान थीं। उसकी राजधानी में भारत से आये हुए मसालों से लदे हुए

ऊँट भी दिखाई देते थे। इसी ग्रीक लेखक के अनुसार टॉल्मी के एक उत्तराधिकारी ने एक ऐसी नौका अपने लिए बनवाई थी, जिसकी बैठक को भारत के बहुमूल्य प्रस्तरों से विभूषित किया गया था।

अशोक की धर्म विजय की सफलता—अशोक ने ग्रीस, सीरिया, ईजिप्त आदि पारश्चात्य देशों में अपने जो धर्म महामात्र नियत किये थे, उन्हें धर्म-विजय की स्थापना के अपने उद्देश्य में कहीं तक सफलता हुई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं है। पर इस विषय में अल्वरूनी का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि “पुराने जमाने में खुरासान, ईरान, ईराक, मोसल और सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।” अल्वरूनी ने दसवीं सदी के अन्त में भारत की यात्रा की, और वह फारसी, संस्कृत तुर्की आदि भाषाओं का गम्भीर विद्वान् था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध में उसने जो बात लिखी है, उसका आधार इन देशों का पुराना इतिवृत्त ही था। इससे सूचित होता है, कि अशोक के धर्म महामात्र अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल हुए थे।

(६) भारत और रोमन-साम्राज्य

तीसरी सदी ई० पू० में पारश्चात्य संसार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था, और धीरे-धीरे इस छोटे-से गणराज्य ने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, कासिका और सार्डिनिया आदि के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। पहली सदी ई० पू० में रोम ने पूर्व दिशा की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, और ग्रीस, एशिया-माइनर व ईजिप्त को जीत कर मैसेपोटामिया तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। ४६ ई० पू० तक यह दशा प्रा गयी थी, कि स्पेन और फ्रांस से लगाकर मैसेपोटामिया तक, और ब्राल्प्स की पर्वतमाला से उत्तरी अफ्रीका तक सर्वत्र रोम का प्राधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम से गण-शासन का अन्त होकर सम्राटों का शासन स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राट् अपने समय के सबसे अधिक शक्तिसम्पन्न व वैभवशाली सम्राटों में से थे।

भारत और रोम का साम्राज्य—ग्रीस, पश्चिमी एशिया और ईजिप्त से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत लिया, तो भी भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध जारी रहा। अब भारत के व्यापारी ग्रीस और ईजिप्त से भी आगे बढ़कर पश्चिम में इटली और रोमन साम्राज्य के अन्य पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रवृत्त हुए। रोमन साम्राज्य के सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था स्थापित थी। इस कारण भारत के व्यापारियों के लिए भूमध्य-सागर के पश्चिमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के लिए आना-जाना सुगम हो गया था।

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। उनकी नीति यह थी कि पूर्वी देशों का यह व्यापार समुद्र के मार्ग से ही, और ईरान से होकर आने

काला स्थल-मार्ग अधिक प्रयोग में न आया। इसी कारण २५ ई० पू० में सम्राट् पोप-स्सस ने एक मंडल इस प्रयोजन के निकुल किया था कि वह समुद्र के मार्ग को विकसित व उन्नत करने का प्रयत्न करे। इस मंडल के प्रयत्न से चीन ही अरब और ईजिप्ट पर ग्रीस के व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, और वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा लीं। प्रमुकुल सामुद्रिक वायु का ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास से भी कम समय में भारत से एलेक्जण्ड्रिया (ईजिप्ट का बन्दरगाह) तक आने-जाने लग गए थे। इस समय एलेक्जण्ड्रिया से भारत की ओर जाने वाले जहाजों की संख्या प्रति-दिन एक की सीमा तक थी। इससे सहज में ही यह अनुमान किया जा सकता है, कि भारत का इन पाश्चात्य देशों के साथ व्यापार-सम्बन्ध कितना अधिक था।

भारत से जो माल पाश्चात्य देशों में बिकने के लिए जाता था, वहाँ उसकी मांग बहुत अधिक थी। हाथी दाँत का सामान, नसाले, मोती, सुगन्धियाँ और सूती वस्त्र आदि सामान भारत से बहुत बड़ी मात्रा में रोम तथा साम्राज्य की अन्य नगरियों में बिकने के लिए जाता था, और उसके बदले में बहुत-सा सोना भारत को प्राप्त होता था। ७७ ई० पू० में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना लीज लेता है, और यह कीमत रोम को वहाँ के निवासियों के भोग-विलास के कारण देनी पड़ती है। १२५ ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्बन्ध में एक चीनी लेखक ने लिखा था, कि भारत के साथ इसका जो व्यापार है, उसमें आयात माल के मूल्य की मात्रा निर्यात माल के मूल्य से दस गुना है। जो दशा सीरिया की थी, वही रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों की भी थी। इसी कारण आयात माल की कीमत को बुकाने के लिए बहुत-सा सोना हर साल भारत को दिया जाता था। यही कारण है, जो रोम की बहुत-सी सुवर्ण मुद्राएँ इस समय भी भारत में अनेक स्थानों पर प्राप्त होती हैं। बकिनी भारत के कोयम्बटूर और मधुरा जिलों से रोम के इतने सिक्के मिले हैं जिन्हें कि पाँच कुन्ती उठा सकने में समर्थ होंगे। पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत-से सिक्के मिले हैं, जिनके कारण भारत और रोमन साम्राज्य के पारस्परिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। भारत से रोम जाने वाले माल में सूती वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्त्रियाँ भारत से आने वाले 'बुनी हुई हुआ के जाले' (मलमल) को पहनकर अपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत अपने महीन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।

रोम और कुशाण साम्राज्य—रोमन साम्राज्य के विकास के काल में उत्तरी भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दूकुश पर्वतमाला के परे बाल्ती आदि प्रदेशों में भी विस्तृत था। इस कारण उस समय रोमन साम्राज्य तक आने वाले स्वसभ्यताओं का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। जब रोम की राजमहल पर सम्राट् शत्रुघ्न (६६ ईस्वी) विराजमान हुआ, तो भारत के कुशाण सम्राट् (सम्भवतः, कनिष्क) ने अपनी एक दूतसेना इस अवसर पर रोम भेजा था। वहाँ भारत के इस दूत-सभ्यता का शानदार स्वागत किया गया, और उन्हें दरबार में उच्च आसन दिए गए।

रोम और अन्य भारतीय राजा—केवल कुषाण सम्राटों का ही रोम के सम्राटों के साथ सम्बन्ध नहीं था। अन्य भारतीय राजा भी रोम के सम्राटों के दरबार में अपने दूतमण्डल भेजा करते थे। स्त्राबो के अनुसार २५ ईस्वी पूर्व में पाण्डिप्रॉन (संभवतः, दक्षिणी भारत के पाण्ड्य देश के अन्यतम राजा) ने एक दूतमण्डल रोम भेजा था, जिसने भृगुकच्छ के बन्दरगाह से प्रस्थान किया था। चार साल की यात्रा के बाद इस दूतमण्डल ने रोम के सम्राट् प्रागस्तस से भेंट की थी, और पाण्ड्य राजा द्वारा भेजे हुए उपहार उसे समर्पित किये थे। इन उपहारों में खेर, भज्जमर आदि के अतिरिक्त एक ऐसा बालक भी था, जिसके हाथ नहीं थे, पर जो पैर से तीर-कमान चला सकता था। इस दूतमण्डल का नेता शरमनोचेगस (श्रमणाचार्य) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवतः जैन धर्म का अनुयायी था। इसी प्रकार के अनेक अन्य दूतमण्डल भारतीय राजाओं द्वारा रोम भेजे गए थे। भारत के दूतमण्डल चौथी सदी तक रोम जाते रहे।

प्रसिद्ध बन्दरगाह—इस युग में भारत और पाश्चात्य देशों के बीच व्यापार की जिस ढंग से वृद्धि हो गयी थी, उसके कारण भारत के समुद्रतट पर अनेक ऐसे समृद्ध बन्दरगाहों का विकास हो गया था, जिनमें विदेशी व्यापारी भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध "मुजिरिस" था, जो मलाबार के समुद्रतट पर स्थित था। तमिल भाषा के एक कवि ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ यवनो के जहाज सीने से लदे हुए आते हैं, और उनके बदले में काली मिर्च भर कर ले जाते हैं। मुजिरिस में रोमन लोगो की एक बस्ती भी विद्यमान थी, और वहाँ सम्राट् प्रागस्तस के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का निर्माण भी किया गया था। जिस प्रकार सोलहवीं सदी में पोर्तूगाल, डच, स्पेनिश आदि यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के विविध बन्दरगाहों में व्यापार के निमित्त अपनी बस्तियाँ कायम की थी, वैसे ही ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदियों में रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्ट आदि) के व्यापारियों ने मुजिरिस आदि बन्दरगाहों में अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। भारत के अनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को अपनी नौकरी में रखने लगे थे, और अनेक पाश्चात्य लड़कियाँ भी उनके अन्तःपुरो की शोभा बढ़ाने लग गयी थी।

मुजिरिस के अतिरिक्त मदुरा, भृगुकच्छ आदि अन्य भी अनेक बन्दरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के अच्छे बड़े केन्द्र थे, और जहाँ यवन लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे।

जिस प्रकार भारत के बन्दरगाहों में विदेशी लोगों की बस्तियाँ थीं, वैसे ही ईरान की खाडी, लाल सागर और भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारियों ने भी अपनी बस्तियाँ बसा ली थीं। पाश्चात्य जगत् के बन्दरगाहों में इस समय सबसे बड़ा एलेग्जेंड्रिया था, जो जनसंख्या की दृष्टि से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद सबसे बड़ा नगर था। यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, अपितु ज्ञान-विज्ञान के लिए भी अद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर में प्रसिद्ध था, और इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिए दूर-दूर के विद्वान् आया करते थे। भारतीय विद्वान् भी यहाँ अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे, और उनकी उपस्थिति के

कारण पाश्चात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता था। राजन के शासन काल में दिओ क्लोस्तस नाम के विद्वान् ने एलेग्जेण्ड्रिया में व्याख्यान देते हुए कहा था—“इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियन, सीरियन, लीवियन और साइलोसियन ही उपस्थित हैं, अपितु वे भी लोग हैं, जो अधिक दूर के देशों के निवासी हैं, यथा ईथियोपियन, अरब, बैक्ट्रियन, सीरियन और भारतीय।” एलेग्जेण्ड्रिया में एक प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिस पर त्रिशूल और चक्र अंकित हैं। वह किसी भारतीय विद्वान् की समाधि है, जिसने अपनी जीवन लीला सुदूर ईजिप्त में समाप्त की थी। ४७७ ईस्वी में कुछ ब्राह्मण एलेग्जेण्ड्रिया की यात्रा के लिए गए थे, और वे वहाँ के शासक के प्रतिधि रूप में ठहरे थे। एलेग्जेण्ड्रिया के समान पाश्चात्य संसार में अन्य भी अनेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय व्यापारी अपितु विद्वान् भी बड़ी संख्या में निवास करते थे।

(७) पाश्चात्य साहित्य में भारत का विवरण

भारत का पाश्चात्य देशों के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परिणाम है कि अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने भारत के विषय में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। मैगस्थनीज का भारतवर्णन बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक विद्वान् सैल्युकस के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहा था, और उसे भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अनुपम अवसर प्राप्त हुआ था। पहली सदी ई० पू० में स्त्राबो ने भारत के विषय में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की थी। पर स्त्राबो के ग्रन्थ का मुख्य आधार एरानोस्थनीज (२४०-१९६ ई० पू०) की भारत विषयक पुस्तक थी। यह विद्वान् एलेग्जेण्ड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष था, और वहाँ रहते हुए उसने भारत के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पू० के लगभग भारत के विषय में अपनी पुस्तक की रचना की थी, और ७७ ई० पू० में फ्लिनी ने ईजिप्त से भारत तक की समुद्र यात्रा का वृत्तान्त लिखा था। इस वृत्तान्त में भारत के पशुओं, खनिज पदार्थों, वनस्पति और औषधियों का भी विषाद रूप से वर्णन किया गया है।

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा की थी। उसका नाम ज्ञात नहीं है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक अब तक भी विद्यमान है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ‘परिप्लस ऑफ दी एरीथ्रियन सी’ नाम से प्रकाशित है। यह पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है, और इसे पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय में सिन्ध और गुजरात के अनेक बन्दरगाह पश्चिमी व्यापार के बड़े केन्द्र थे, और उनमें बहुत-से विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे। १५० ईस्वी के लगभग एलेग्जेण्ड्रिया के भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने भूगोल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कि भारत की भौगोलिक स्थिति पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया गया था।

दूसरी सदी ईस्वी में लिखा हुआ एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुआ है, जिसमें कि एक ग्रीक महिला का वृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्नाटक के समुद्रतट पर

टूट गया था। इस नाटक में कर्नाटक के निवासियों से जो भाषा कहायी गई है, उसमें कन्नड़ भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

तीसरी सदी ईस्वी के पाश्चात्य साहित्य में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत के दार्शनिक विचारों और धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन ग्रन्थों के लेखकों में एलेग्जेण्ड्रिया के निवासी क्लीमेंट (मृत्युकाल २२० ईस्वी), बैबिलोनिया के निवासी बार्देसनस, सेण्ट जरोस, फिलोस्ट्रेटस और कैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से क्लीमेंट और बार्देसनस ने बुद्ध का जिक्र किया है, और उनके जन्म की कथा का विशद रूप से उल्लेख किया है। भारत के दार्शनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने अपने ग्रन्थों में जिक्र किया है। क्लीमेंट ने लिखा है कि “बहुत से भारतीय बुद्ध के अनुयायी हैं, और उनका वे इतना आदर करते हैं कि उसे भगवान् मानते हैं।” क्लीमेंट ने यह भी लिखा है कि बौद्ध लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और अपने पूज्यजनों की अस्थियों पर स्तूप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्लीमेंट ने अनेक बार एलेग्जेण्ड्रिया में बौद्ध लोगों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है, कि ग्रीक लोगों ने अपने दार्शनिक विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं। केवल ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर ही नहीं, अपितु ईसाइयों की कथाओं पर भी भारतीय कथाओं की छाप है। इसका कारण यही है कि एलेग्जेण्ड्रिया आदि में बहुत से भारतीय विद्वान् अच्छी बड़ी सख्या में निवास करते थे, और पाश्चात्य लोगों को उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिलता रहता था। यही कारण है, जो न केवल पाश्चात्य साहित्य में भारत-विषयक अनेक ग्रन्थों की सत्ता है, अपितु उनके अपने साहित्य पर भी भारत की छाप है।

पाश्चात्य कथाओं पर भारतीय प्रभाव—पाश्चात्य देशों के साहित्य को भारत ने किस अंश तक प्रभावित किया है, इसका अनुमान उन कथाओं से किया जा सकता है, जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा-साहित्य बहुत पुराना है, और उसमें जातको, पवतन्त्र, हितोपदेश और शुकसप्तशती का स्थान बहुत महत्व का है। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाओं ने भी छठी सदी ईस्वी पूर्व से भी पहले पश्चिमी देशों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था। ईसप नाम के लेखक की कथाएँ भारतीय कथाओं पर ही आधारित हैं। प्लेटो के ग्रन्थों में भी अनेक भारतीय कथाओं की सत्ता है, जिनमें कि शेर की खाल छोड़े हुए गधे की कथा मुख्य है। पाश्चात्य और भारतीय कथाओं की समता तो असंदिग्ध है, पर इन कथाओं को पाश्चात्य लोगों ने भारत से ही लिया था, इसका प्रमाण यह है कि इन कथाओं के पात्र शेर, गीदड़, मोर, हाथी आदि जो पशु हैं, वे भारतीय हैं, पाश्चात्य नहीं।

(८) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम

भारत और पाश्चात्य देशों का यह सम्पर्क इस्लाम के प्रादुर्भाव तक कायम रहा। सातवीं सदी में जब अरब साम्राज्य का विकास हुआ, तो ईजिप्त, पश्चिमी एशिया, मैसेपोटामिया आदि के सब प्रदेश उसकी अधीनता में आ गये। इसका परिणाम यह हुआ कि एलेग्जेण्ड्रिया का स्थान बगदाद ने ले लिया, और अरब साम्राज्य में विद्या के

अनेक नये किन्तु विकसित हो गये। भारतीय विद्वान् पहले जैसे एलेग्जेंड्रिया, स्यूधा पाश्चात्य नगरों में रहते थे, वैसे अब बनारस आदि में रहने लगे, और पाश्चात्य लोगों से उनका सीखा सम्बन्ध नहीं रह गया। इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञान अरबों द्वारा ही यूरोप में पहुँचने लगा।

यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुई। पाश्चात्य व्यापार अब अरबों द्वारा किया जाने लगा, और वे ही भारत के माल को पाश्चात्य देशों में विक्रय के लिए ले जाने लगे। सातवीं शदी से यूरोप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुआ, जिसे 'अन्धकार का युग' कहते हैं। इसी कारण इस समय से भारत और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध प्रायः समाप्त हो गया।

भारत पर पाश्चात्य प्रभाव— विर काल तक पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में रहने के कारण यह स्वाभाविक था कि भारत पर इन देशों का प्रभाव पड़े। ईरान के हखामनी साम्राटो ने सिन्ध नदी तक के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके कारण ईरान की प्राचीन अरमइक लिपि का भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में प्रवेश हुआ। यह लिपि दायी ओर से बायी ओर की लिखी जाती थी। तक्षशिला के अथर्ववेदों में प्राचीन काल के दो लेख मिले हैं, जो इसी लिपि में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के जो प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे उनमें इस अरमइक लिपि का प्रचार हो गया था। बाद में इन्हीं प्रदेशों में खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जिसकी वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सङ्ग थी, पर जो अरमइक लिपि के समान दायी ओर से बायी ओर लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने के लिये भी किया जाने लगा था। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की जो प्रतियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुई हैं, वे इसी खरोष्ठी लिपि में हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध वैयकरण पाणिनि ने 'यवनानी' लिपि का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवतः अरमइक ही थी। इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, और उनके समय में इसका भारत के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में प्रचार था।

ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी पाश्चात्य लोगों ने भारत को आशिक रूप से प्रभावित किया था। विशेषतया, ज्योतिष में भारतीयों ने अनेक बातें ग्रीक और रोमन लोगों से सीखी थी। गार्ग्य संहिता में लिखा है कि यद्यपि यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर ज्योतिष में उन्होंने बहुत उन्नति की है, इस कारण उनका ऋषिबन्धु आदर करना चाहिए। ज्योतिष की पाँच भारतीय संहिताओं में दो के नाम रोमक सिद्धान्त और पोलिश सिद्धान्त हैं। रोमक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साथ सम्बन्ध रखता है, और पोलिश सिद्धान्त का एलेग्जेंड्रिया के प्रसिद्ध ज्योतिषी पॉल (३७८ ईस्वी) के साथ सम्बन्ध है। अनेक विद्वानों के मत में भारत में नाटकों का सूत्रपात भी पाश्चात्य लोगों के सम्पर्क द्वारा हुआ। इसके पक्ष में यह प्रमाण दिया जाता है, कि नाटक खेलते हुए भारतीय लोग परदे के भिरे से जो 'यवनिका-वसन' कहा करते थे। भारत के प्राचीन सिक्कों पर भी ग्रीक लोगों के प्रभाव की स्वीकार किया जाता है। इसके अन्वेष नहीं, कि उत्तर-पश्चिमी भारत के वचन राजाओं ने ही इस देश में पहले-पहले सुडील सिक्कों का निर्माण

प्रारम्भ किया था। ग्रीक लोगों के सम्पर्क के कारण भारत की भूर्ति निर्माण कला में 'गान्धारी शैली' का प्रारम्भ हुआ, यह भी अनेक विद्वानों का मत है।

पाश्चात्य देशों के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुआ या नहीं, यह बात विवादग्रस्त है। कुशाण सम्राट् कनिष्क के अनेक सिक्कों पर भारतीय देवी-देवताओं के अतिरिक्त ग्रीक देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ भी अंकित हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है, कि कनिष्क के समय में भारतीयों को ग्रीस के प्राचीन धर्म से भी परिचित होने का अवसर मिला था। पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है।

पर पश्चिम में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था, यह असंदिग्ध है। ईसाइयों की प्राचीन कथाओं के अनुसार टामस नाम का ईसाई प्रचारक ईस्वी सन् की प्रथम सदी में ही भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आ गया था। इस कथा में सचाई हो या नहीं, पर यह निश्चित है कि दूसरी सदी के अन्त से पूर्व ही अनेक ईसाई प्रचारक भारत में आने लग गये थे, और तीसरी चौथी सदियों में दक्षिणी भारत में इस धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया था।

पाश्चात्य देशों पर भारत का प्रभाव—भारत के सम्पर्क ने पाश्चात्य देशों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रभाव इन देशों के विचारों और धर्म पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस अध्याय में ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश भी डाला जा चुका है। हम यहाँ पुन संक्षेप में इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(१) ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर भारत का प्रभाव असंदिग्ध है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, एलेग्जिण्ड्रिया के क्लीमेंट के अनुसार ग्रीक लोगों ने अपने दार्शनिक विचार भारतीयों से ही ग्रहण किये थे। पाइथागोरस के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उसने भारत की यात्रा की थी, और इस देश के दार्शनिकों के सम्पर्क में आकर ही उसने अपने दार्शनिक विचारों का विकास किया था। भारत के सात्व्य दर्शन का प्रभाव पाइथागोरस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में था। उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पर्क में आने लग गये थे, और यह स्वाभाविक था कि भारत के समुन्नत दार्शनिक चिन्तन से वे प्रभावित होते। ग्रीस का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात भारतीय विद्वानों के सम्पर्क में आया था, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी भारत का प्रभाव है, यह भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं। चौथी सदी ई० पू० में आरिस्टोक्लेनस नाम का एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् हुआ, जो अरिस्टोटल का शिष्य था। उसके इतिवृत्त से सूचित होता है कि भारत के विद्वान् ग्रीस आदि पाश्चात्य देशों में जाया करते थे, और उन देशों की भाषाएँ सीखकर वहाँ प्रवचन किया करते थे। इसी प्रकार ग्रीक व अन्य विदेशी विद्वान् भी भारत में आकर इस देश के दर्शन व धर्म का अनुशीलन करते थे। स्कीथियेनस नाम का एक व्यापारी भारत में व्यापार के लिए आया करता था। यहाँ उसे भारतीय दर्शन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, और दर्शनशास्त्र का अध्ययन कर वह एलेग्जिण्ड्रिया में बस गया। वहाँ उसने भारतीय दर्शन का अध्यापन शुरू किया। इसी प्रकार अन्य

भी किलने ही ग्रीक, अरब, सीरियन आदि विद्वान् भारत आये, और उन्होंने इस देश के ज्ञान को प्राप्त किया। यही कारण है, जो पाश्चात्य दार्शनिक विचार भारत के दर्शन-शास्त्रों से प्रभावित हुए, और उनके व भारत के विचारों में इतनी अधिक समता पायी जाती है।

(२) भारत के धार्मिक विचारों ने भी पाश्चात्य देशों के धर्मों को प्रभावित किया। अशोक के समय में बिदेशों में धर्म-विजय और बौद्ध धर्म के प्रचार का उपक्रम प्रारम्भ हुआ था, जिसके कारण अनेक पाश्चात्य देश बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गये थे, और अलबस्त्री दसवीं सदी के अन्त में यह लिख सका था कि पुराने जमाने में सीरिया तक के सब पाश्चात्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। अलबस्त्री के कथन की सत्यता पुरातत्व सम्बन्धी अवशेषों द्वारा भी प्रमाणित होती है। सीसतान में एक पुराने बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिन्हें देखकर उस प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। चीनी भाषा के पुराने ग्रन्थों में पार्थिया के एक राज-कुमार की कथा दी गयी है, जिसने कि राजगृही का परित्याग कर बौद्ध भिक्षुओं के काषाय वस्त्रों को धारण कर लिया था।

बौद्ध धर्म के समान भारत के पौराणिक धर्म की भी इन पाश्चात्य देशों में सत्ता थी। सीरिया के एक लेखक जनाँव के अनुसार दूसरी सदी ई० पू० में युफ्रेटिस नदी के उपरले क्षेत्र के टैरल प्रदेश में भारतीयों की एक बस्ती थी, जिसमें दो विशाल मन्दिर विद्यमान थे। इन मन्दिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ ऊँचाई में ७ और ६ मीटर थी। ३०४ ईस्वी के लगभग ईसाई सन्त ग्रेगरी ने इन मन्दिरों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। भारतीयों ने अपने मन्दिरों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पर वे सफल नहीं हो सके, और ग्रेगरी ने मन्दिरों की मूर्तियों को खड-खंड कर दिया।

पाश्चात्य देशों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता का ही यह परिणाम हुआ, कि इस क्षेत्र के धर्मों पर भारत के धार्मिक मन्तव्यों और विधि-विधानों का प्रभाव पड़ा। ईसाई धर्म के मन्तव्यों और कर्मकाण्ड में अनेक ऐसी बातें हैं, जो भारतीय धार्मिक मन्तव्यों व कर्मकाण्ड से मिलती जुलती हैं। पुराने ईसाई चर्चों का अन्वस्त्री भाग बौद्ध चैत्य के सदृश होता था। उनमें भी पूज्यसन्तों की अस्थियों को स्थापित करने व उनकी पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी। ईसाई सन्त व साधु भारतीय मुनियों के समान ही तपस्या व साधना में तत्पर रहा करते थे। उनकी अनेक धार्मिक भाषाएँ भी भारतीय कथाओं के समान हैं। ये समानताएँ आकस्मिक नहीं हो सकती। जिस प्रदेश में ईसाई धर्म का प्राबुर्भाव हुआ था, वहाँ पहले बौद्ध व अन्य भारतीय धर्मों की सत्ता थी। इसी कारण ईसाई धर्म में वे अनेक बातें प्रविष्ट हुईं, जो भारत में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के सदृश हैं।

तीसरी सदी ईस्वी में पाश्चात्य संसार में एक नये धार्मिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ था, जिसका प्रवर्तक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ बौद्ध सूत्रों की शैली में लिखा गया है, और उसमें मनी को 'लथागत' कहा गया है। इस ग्रन्थ में बुद्ध और बोधिसत्व का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इस युग के अन्य अनेक धार्मिक

साम्राज्यों पर भी बौद्ध धर्म व अन्य भारतीय धर्मों का प्रभाव है।

(३) पाश्चात्य देशों की कथाओं पर भारत के पंचतन्त्र, जातक, हितोपदेश, शुकसप्तशती आदि का भी प्रभाव है, उसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। छठीं सदी में पंचतन्त्र का संस्कृत से पहलवी भाषा में अनुवाद किया गया था, और फिर पहलवी से अरबी तथा सीरियन भाषाओं में। पंचतन्त्र का अरबी अनुवाद पाश्चात्य देशों में बहुत लोकप्रिय हुआ, और बाद में उसे फारसी, हिब्रू, लैटिन, स्पेनिश, इटालियन आदि भाषाओं में अनूदित किया गया। पंचतन्त्र की कथाओं के आधार पर पाश्चात्य साहित्य में भी अनेक कथाओं की रचना की गई, जो पश्चिमी संसार पर भारत के प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है।

(६) रोमन साम्राज्य के ह्रास के पश्चात् भारत और पाश्चात्य जगत् का सम्बन्ध

भारत का रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक व राजनीतिक सम्बन्ध था, उस पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। तीसरी सदी के पश्चात् इस सम्बन्ध में शिथिलता आनी प्रारम्भ हो गई थी। इसका कारण यह था, कि इस काल में उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य पर हमले शुरू हो गये थे, और साम्राज्य की एकता भी खण्डित होने लग गई थी। पर इसके बाद भी रोमन साम्राज्य और भारत में व्यापार जारी रहा। दक्षिण भारत के मद्रुरा, त्रावन्कोर आदि अनेक स्थानों पर चौथी और पाँचवीं सदियों के अनेक रोमन सम्राटों के बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि छठीं सदी के प्रारम्भ तक भारत और रोमन साम्राज्य में व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। ४०८ ईस्वी में जब एटिला ने रोम को आक्रान्त किया, तो अपनी नगरी को बचाने के लिए रोम द्वारा जो सम्पत्ति उसे प्रदान की गई, उसमें ४० मत्त के लगभग काली भिचों भी थी, जो भारत से ही पश्चिमी देशों में बिक्री के लिए जाया करती थी। इतनी बड़ी मात्रा में एक भारतीय पण्य की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि पाँचवीं सदी में भी भारत और रोम का व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था।

केवल रोमन साम्राज्य के साथ ही नहीं, अपितु पश्चिमी एशिया के साथ भी भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान रहा। एमिगनस मार्केलिनस के अनुसार चौथी सदी के उत्तरार्ध में ईराक की दजला नदी के तट पर स्थित बतने नामक नगर में प्रतिवर्ष एक मेला लगा करता था, जिसमें भारतीय माल भी बिकने के लिए लाया जाता था। चीनी साहित्य से ज्ञात होता है, कि अरब और ईरान के साथ चीन का व्यापार बहुत फलती-फूलती दशा में था। यह व्यापार समुद्र के मार्ग से होता था, और इसके लिए चीन तथा पश्चिमी एशिया के विविध देशों के व्यापारियों को भारत के समुद्र तट से होकर गुजरना होता था। अरब और ईरान के जहाज भारत के बन्दरगाहों से होकर ही चीन जाया करते थे। यि-त्सिंग ने एक ईरानी जहाज पर ही चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। ६२० ईस्वी में जब वज्रबोध नामक भिक्षु

समुद्र मार्ग द्वारा भारत से चीन गया था, ती उसने मार्ग में लंका के एक बन्दरगाह पर ३५ ईरानी जहाज देखे थे।

इस्लाम के प्राकृमि से पूर्व के काल में अरब और ईरान के भारत के साथ जो सम्बन्ध थे, उनके विषय में भी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध हैं। उस समय अरब में अदन और दाबा दो मुख्य बन्दरगाह थे। दाबा की स्थिति अरब के दक्षिण-पूर्वी कोने में श्रीलंका से थी। वहाँ प्रतिवर्ष एक मेला लगा करता था, जिसमें सिन्ध, हिन्द, चीन और ग्रीस के व्यापारी अपने पण्य को लेकर एकत्र हुमा करते थे। अदन भारत के साथ व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ भारत के मसाले बहुत बड़ी मात्रा में बिस्की के लिए ले जाये जाते थे। मसाले आदि भारतीय पण्य की बिस्की अदन से केवल अरब में ही नहीं होती थी, अपितु यूरोप के व्यापारी भी उन्हें वहाँ से खरीदकर अपने देशों में ले जाया करते थे।

ईरान और भारत में राजनीतिक सम्बन्ध भी विद्यमान थे। नौवीं सदी में लिखी गई ईरान की एक इतिहास-सम्बन्धी पुस्तक से ज्ञात होता है, कि ईरान के राजा खुसरो (५९०-६२८ ईस्वी) के शासन के ३६वें वर्ष में भारत के एक राजा ने उसकी सेवा में एक दूतमण्डल भेजा गया था, जिस द्वारा अनेकविध उपहारों के साथ एक ऐसा पत्र भी भेजा गया था जिस पर 'गोपनीय' लिखा था। यह पत्र खुसरो के एक राजकुमार के नाम था, और इससे यह भविष्यवाणी की गई थी, कि दो वर्ष बाद वह कुमार राजसिंहासन पर आरोहण हो जायेगा। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि खुसरो के पास दूतमण्डल भेजनेवाला भारतीय राजा पुलकेशी द्वितीय था, जो खुसरो द्वितीय का समकालीन था। अजन्ता की एक गुफा की भीतरी छत पर एक चित्र विद्यमान है, जिसमें खुसरो द्वितीय तथा उसकी रानी के अतिरिक्त पुलकेशी द्वितीय की सेवा में उपस्थित एक ईरानी दूतमण्डल को भी चित्रित किया गया है। इस चित्र से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि खुसरो द्वितीय और पुलकेशी द्वितीय में राजनीतिक सम्बन्ध की सत्ता थी, और इन दोनों राजाओं के दूत एक-दूसरे के दरबार में आया-जाया करते थे। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से सूचित होता है, कि राजा हर्ष की अश्वशाला ईरानी घोड़ों से परिपूर्ण थी। यह तभी सम्भव था, जबकि भारत और ईरान में अनिष्ट सम्बन्ध विद्यमान हो। फारसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने साहनामा में लिखा है, कि हिन्द के शाह ने खुसरो प्रथम के दरबार में अपना दूतमण्डल भेजा था, जो शतरंज की खेल की विद्यात भी अपने साथ ले गया था। शतरंज का ईरान और अरब में प्रवेश भारत से ही हुआ था, यह बात साहनामा के अतिरिक्त अन्य ईरानी अरबक ग्रन्थों से भी सूचित होती है। शतरंज भारतीय खेल थी, जो सातवीं सदी में ईरान गई और वहाँ से अरब होती हुई पाश्चात्य जगत् के अन्य देशों में भी पहुँच गई। शतरंज सम्भवतः संस्कृत के चतुरंग का अपभ्रंश है।

गणित, ज्योतिष, धातुर्वेद आदि विज्ञानों के क्षेत्र में भारत से जो उन्नति की थी, पाश्चात्य जगत् पर उसका भी प्रभाव पड़ा। ईरान के सासानी वंश के राजा खुसरो

प्रथम (५३१-५७६ ईस्वी) के शासनकाल में बरजूवे नामक एक ईरानी ने इस प्रयोजन से भारत की यात्रा की थी, ताकि इस देश में रह कर वह चिकित्साशास्त्र तथा अन्य विज्ञानों का अध्ययन कर सके। इस्लाम के प्रचार से पहले ईरान के लोग जरबुष्ट के धर्म के अनुयायी थे। पर वहाँ भारतीय धर्मों का भी प्रचार था। ह्युएन्त्सांग ने अपने यात्रा विवरण में लंश-की-लो नामक एक राज्य का उल्लेख किया है, जो भारत के पश्चिम में स्थित था और ईरान के अधीन था। वहाँ १०० विहार विद्यमान थे, जिनमें ६००० भिक्षु निवास करते थे। साथ ही, वहाँ कई सौ देव-मन्दिर भी थे, जिनमें बहुसंख्यक पाशुपत सम्प्रदाय के थे। ह्युएन्त्सांग के अनुसार खास ईरान में भी दो या तीन बौद्ध विहारों की सत्ता थी, और उनके अतिरिक्त बहुत से देव-मन्दिर भी वहाँ विद्यमान थे। भारत और ईरान के बीच जो घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल में था, उसका संकेत सिंगकियांग के दन्दान-उइलिक नामक स्थान पर उपलब्ध प्राचीन भग्नावशेषों के एक चित्र से भी मिलता है। यह एक ऐसे बोधिसत्व का चित्र है जिसकी चार भुजाएँ हैं और जिसका परिधान ईरानी है। बोधिसत्व की मुखाकृति भारतीय होते हुए भी उसे ईरानी परिधान में चित्रित करना यह सूचित करता है कि ईरान में भी बौद्ध धर्म का प्रचार था और वहाँ भी एक ऐसी कला का विकास प्रारम्भ हो गया था जिसमें ईरानी और भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। दन्दान-उइलिक का यह चित्र आठवीं सदी का माना जाता है।

(१०) पश्चिम के मुस्लिम देशों से भारत का सम्बन्ध

सातवीं सदी में अरब में हजरत मुहम्मद का प्रादुर्भाव हुआ, जो न केवल एक नबीन धर्म (इस्लाम) के प्रवर्तक थे, अपितु जिन्होंने अरब की विविध जातियों को संगठित कर एक शक्तिशाली राष्ट्र का भी निर्माण किया था। मुहम्मद द्वारा अरब में जिस नई शक्ति बस्फूर्ति का संचार हुआ, उसका उपयोग उनके उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य विस्तार के लिए किया। खलीफाओं के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने चारों ओर हमले शुरू कर दिए, और कुछ ही समय में सीरिया, ईजिप्त, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान अरबों के हाथ में चले गए। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और सिन्ध पर भी उन्होंने आक्रमण किए, और कुछ ही समय में पश्चिमी एशिया के प्रायः सभी देश अरब साम्राज्य के अन्तर्गत हो गए। अरब लोग इन देशों को अपने अधीन करके ही संतुष्ट नहीं हो गए, उन्होंने उनके निवासियों को इस्लाम का अनुयायी भी बनाया और इसके लिए शक्ति का भी उपयोग किया। इस प्रकार जो विशाल अरब साम्राज्य स्थापित हुआ, आठवीं सदी में उसका केन्द्र बगदाद था। बगदाद के खलीफाओं का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस समय तक अरब लोग सिन्ध की विजय कर चुके थे, जिसके कारण भारत के भी एक कोने में इस्लाम का प्रवेश हो गया था। सिन्ध के पूर्व तथा उत्तर में जो अनेक राजपूत राज्य थे, उन्हें अरबों के आक्रमणों की सदा आशंका बनी रहती थी। यही कारण था, जो मध्य भारत के अखंड राजा यशोवर्धन ने अपने अत्यन्त मन्त्री भिक्षु बुद्धलेख या संबभद्र को ७३१ ईस्वी में चीन के सम्राट के

पास दूत बना कर भेजा था। यक्षोवर्मा धरवों के विरुद्ध चीन से सहायता प्राप्त करना चाहता था। सम्भवतः, इसी प्रयोजन से काश्मीर के राजा ललितादित्य ने भी एक दूतमण्डल ७३६ ईस्वी में चीन भेजा था। इसमें सन्देह नहीं कि भारत के विविध राजा धरवों के आक्रमणों से अपने राज्यों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे, और इसीलिए धरव भारत में सिन्ध से आगे नहीं बढ़ सके। पर भारत के एक भाग में उनका जो पदार्पण हो गया था, उसके कारण धरव साम्राज्य और भारत के सम्बन्धों में बहुत वृद्धि हुई, और इससे भारत के ज्ञान-विज्ञान के पाश्चात्य संसार में प्रवेश में बहुत सहायता मिली। क्योंकि सिन्ध धरव साम्राज्य के अन्तर्गत था, अतः वहाँ के अनेक अर्थात् स्थानीय राजा बगदाद के दरबार में अपने प्रतिनिधि भेजते रहते थे। साथ ही, भारत के विविध राजपूत राज्यों में प्रतिद्वन्द्विता होने के कारण उनमें जो संघर्ष चलता रहता था, उसके परिणामस्वरूप कतिपय स्वतन्त्र भारतीय राजा भी धरवों के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते थे। धरवों के विरुद्ध संघर्ष में भिन्नमाल के गुर्जर-प्रतीहार राजाओं का विशेष कर्तृत्व था। नागभट्ट सदा प्रतापी गुर्जर-प्रतीहार राजाओं के कारण ही धरव लोग सिन्ध से आगे नहीं बढ़ सके थे। पर दक्षिणपथ के राष्ट्रकूट राजा अपने पडोसी गुर्जर-प्रतीहारों के उत्कर्ष को सहने के लिए उद्यत नहीं थे। इसी कारण धरवों ने गुर्जर-प्रतीहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूट राजाओं से सन्धि की थी, और राष्ट्रकूटों तथा धरवों का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया था। इस प्रकार अनेक स्वतन्त्र भारतीय राजा भी अपने राजदूत बगदाद के धरव खलीफाओं के पास भेजने लगे थे।

भारत और धरव के सम्बन्धों में खलीफा अल-मसूर (७५४-७५) और हारून अल रशीद (७८६-८०६) के समय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत से जो अनेक दूतमण्डल मसूर के समय में बगदाद गए, उनके साथ कतिपय भारतीय विद्वान् भी वहाँ गए, जिनसे धरवों ने गणित, ज्योतिष तथा अनेक अन्य विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त की। अल-बरूनी के अनुसार अल्फजारी और याकूब-इब्न-तारिक के ग्रन्थों में नक्षत्र-तारा-ग्रह आदि के चक्र जिस ढंग से वर्णित हैं, उसका ज्ञान धरवों ने एक ऐसे हिन्दू से प्राप्त किया था, जो सिन्ध के एक दूतमण्डल के साथ १५४ हिजरी (७७१ ई०) में खलीफा मसूर के दरबार में बगदाद गया था। अल-बरूनी ने यह भी लिखा है कि याकूब-इब्न-तारिक को नक्षत्रों के बीच की दूरी के सम्बन्ध में भारतीय ज्योतिषियों के मन्तव्यों का परिचय एक प्रसिद्ध हिन्दू विद्वान् द्वारा प्राप्त हुआ था, जो १६१ हिजरी (७७८ ईस्वी) में एक दूतमण्डल के साथ बगदाद गया था। भारत के दूतमण्डलों के साथ बगदाद जाने वाले हिन्दू विद्वान् गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों के अनेक ग्रन्थ भी अपने साथ ले गए थे, जिनमें ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म-स्फुट-सिद्धान्त और खण्डखाद्यक उल्लेखनीय हैं। अल्फजारी और याकूब-इब्न-तारिक सदा धरव विद्वानों ने भारतीय पण्डितों की सहायता से इन ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिन द्वारा धरव लोगों को पहले-पहल ज्योतिष-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। धरव में ज्योतिष का जो विकास हुआ, उसका सूत्रपात ब्रह्मगुप्त के इन ग्रन्थों से ही हुआ था। सम्भवतः, इसी समय धरवों को उन धर्मों का परिचय हुआ, जो वर्तमान समय

में अरबी अंक कहाते हैं, पर वस्तुतः जो भारतीय अंक हैं। भारतीयों ने बहुत प्राचीन काल में ही १, २ आदि ९ तक के अंको तथा शून्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और इनके द्वारा वे किसी भी राशि या गणना को प्रकट कर सकते थे। अंकगणित के विकास में इस से बहुत सहायता मिली। प्राचीन रोमन लोग अक्षरों (i, ii, iii, vi, v आदि) द्वारा गिनती या अंकों को लिखा करते थे, और शून्य (०) का उन्हें ज्ञान नहीं था। इस कारण गुणा, भाग आदि कर सकना उनके लिए सुगम नहीं था, और वे गणित में अधिक उन्नति नहीं कर सके थे। शून्य और दशमलव का ज्ञान प्राप्त कर भारतीयों ने गणित तथा ज्योतिष में बहुत उन्नति की। अरबों ने इनका ज्ञान भारतीयों से ही प्राप्त किया था। यूरोप के लोगों ने अंकों, शून्य तथा दशमलव का ज्ञान सीधे भारतीयों से प्राप्त किया था अरबों द्वारा, इस प्रश्न पर मतभेद है। पर सब कोई यह स्वीकार करते हैं कि शून्य तथा दशमलव का आविष्कार सबसे पूर्व भारतीयों द्वारा ही किया गया था। इस प्रसंग में सेबेरस सेबोस्त नामक सीरियन विद्वान् का एक कथन उल्लेखनीय है, जिसका काल सातवीं सदी के मध्य में था और जो ईराक में दजला नदी के तटवर्ती प्रदेश का निवासी था। उसने लिखा है, कि ज्योतिष के क्षेत्र में जो आविष्कार भारतीयों ने किए हैं, वे ग्रीक तथा बंबिलोनियन लोगों द्वारा किए गए आविष्कारों की तुलना में बहुत अधिक महत्त्व के हैं। भारतीय लोग नौ अंको द्वारा जिम् ठग से किसी भी गिनती को प्रकट कर सकते हैं, वह वस्तुतः अद्भुत है। “ग्रीक भाषा बोलने के कारण जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने विज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है, उन्हें यदि इस बात का पता चले तो उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि अन्य भी ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते हैं।”

हारून अल रशीद (७८६-८०९) के समय में अरब और भारत के सम्बन्धों में और भी अधिक वृद्धि हुई। इसका प्रधान श्रेय बल्ल के बरमक परिवार के व्यक्तियों को है, जो इस काल में खलीफा के मन्त्रीपद पर नियुक्त थे, और अपनी योग्यता के कारण जो शासन में सर्वसर्वा बन गए थे। बल्ल (बाह्लीक नमरी) के नवसघाराम या नवविहार के प्रधान स्थबिरो ने किसी समय भिक्षुव्रत का त्याग कर गृहस्थ होना प्रारम्भ कर दिया था, और उनके वंशज ही इस विहार के कर्तावर्ता बन गए थे। इन्हें ‘परमक’ (सर्वोच्च) कहा जाता था, जो बिगड़कर अरबी में बरमक हो गया। सातवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही अरबों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बल्ल की भी विजय कर ली थी, और बौद्धों के इस प्रसिद्ध केन्द्र (नवविहार) को बुरी तरह से विनष्ट कर दिया था। वहाँ के भिक्षुओं तथा स्थबिरो को उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने के लिए विवश किया था, और बरमक परिवार के व्यक्तियों को वे अपने साथ बगदाद ले गए थे। बरमक लोग नवविहार की प्राचीन परम्परा के अनुसार धर्म, दर्शन तथा विज्ञान आदि के प्रकाण्ड पण्डित होते थे और मुसलमान बन जाने के कारण उनमें पाण्डित्य का अन्त नहीं हो गया था। उनकी योग्यता से खालिफा उठाने के लिये खलीफाओं ने उन्हें मन्त्री के पद पर नियुक्त किया और अनेक दरबार में उन्हें सम्मानास्पद स्थान प्रदान किए। बरमक परिवार के खालिफा को खलीफा मंसूर के समय में प्रधानमंत्री के पद पर

नियुक्त किया गया था (७५५ ईस्वी)। ८०२ ईस्वी तक यह पद प्रायः बरमक और ईर के व्यक्तियों के ही हाथों में रहा। स्वाभाविक रूप से बरमकी मन्त्रियों को भारतीय संस्कृति तथा विद्याओं से प्रेम था, अतः उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग भारतीय विद्वानों को बगदाद निमन्त्रित करने के लिए किया, और उन्हें गणित, ज्योतिष, दर्शन, आयुर्वेद आदि के संस्कृत ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद करने का कार्य सुपुर्न किया। बहुत-से अरब विद्वान् भी इस काल में भारत भेजे गये। वहाँ जाकर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, ताकि भारतीय ज्ञान-विज्ञान का मूल ग्रन्थों द्वारा अध्ययन कर सकें। इस समय जो बहुत-से भारतीय विद्वान् बगदाद में रह रहे थे, उनमें से एकका नाम मंख था। वह सुयोग्य चिकित्सक था, और उसने खलीफा हारून-अल-रशीद को एक असाध्य रोग से मुक्त करने में अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया था। प्रसन्न होकर खलीफा ने उसे राजकीय चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक नियुक्त कर दिया था। मंख द्वारा आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया गया था। चरक, प्रष्टाङ्ग-हृदय आदि ग्रन्थ भी अनेक आयुर्वेद ग्रन्थों को इस समय अरबी में अनूदित किया गया था। अरबी ग्रन्थों में अनेक ऐसे भारतीय विद्वानों के नाम विद्यमान हैं, जो इस काल में बगदाद गए थे। पर ये नाम अरबी में हैं, और इनके मूल भारतीय नामों का पता कर सकना कठिन है। कतिपय विद्वानों ने इनके भारतीय नाम प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, और यह सुझाया है कि इनके नाम अत्रि, वेदव्यास, व्याघ्र, धन्वन्तरि आदि थे। मसूर और हारून-अल-रशीद द्वारा कतिपय बौद्ध-ग्रन्थों का भी अरबी में अनुवाद कराया गया था, जिससे अरब विद्वानों तथा दार्शनिकों को बौद्ध दर्शन तथा सिद्धान्तों से परिचित होने का भी अवसर मिला था। अरब के दार्शनिक विचारों पर इनका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक था। इस्लाम ने जो सूफी सम्प्रदाय का विकास हुआ, उसका एक कारण बौद्ध और वेदान्त दर्शनों तथा आदर्शों द्वारा उसका प्रभावित होना भी माना जाता है। भवन-निर्माण, कला, संगीत, भूगोल आदि सभी क्षेत्रों में अरबों ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा था। यूरोप के इतिहास में मध्यकाल अन्वकार और अज्ञान का युग था। पर उस काल में ज्ञान का दीपक अरब में अवश्य प्रकाशित हो रहा था। अरब के सम्पर्क से ही बाद में यूरोप में भी नव-जागरण का सूत्रपात हुआ था। अरब की इस उन्नति का प्रधान श्रेय भारत के साथ उसके सम्पर्क को ही दिया जाना चाहिए।

वद्यपि अरब आक्रान्ता भारत में सिन्ध से आगे नहीं बढ़ सके थे, पर अरब व्यापारियों ने भारत में अन्वत्र भी बड़ी संख्या में आना-जाना शुरू कर दिया था, और अनेक व्यापारी इस देश में बस भी गए थे। भारत के राजा इस्लाम के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। कतिपय राजाओं ने तो मुसलमानों के लिए अपने स्वर्ण से मसजिदों का भी निर्माण करा दिया था। इसवीं सदी के इब्न हीकल नामक लेखक ने लिखा है, कि पश्चिमी भारत के अनेक महत्त्वपूर्ण नगरों में जामा मसजिदें विद्यमान थीं, जिनमें मुसलिम प्रार्थनाविधि तथा मन्त्रव्यो का कुले तीर पर अनुसरण किया जाता था। राष्ट्रकूटों के राज्य में तो बहुत से नगरों में मुसलमानों की अपनी बस्तियाँ भी थीं,

जिनके शासन के लिए मुसलिम कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी ।

दसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, और बारहवीं सदी के अन्त में मुहम्मद गौरी ने । इस समय में भारत के अन्य अनेक प्रदेशों पर भी विविध मुसलिम राजवंशों के शासन स्थापित होने लगे, जिसके कारण पाश्चात्य देशों और भारत के सम्बन्धों का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो गया ।

तीसरा अध्याय

भारत और अफगानिस्तान

(१) मौर्य युग से पूर्व का काल

वैदिक काल में अफगानिस्तान भारत का ही एक अंग था, यह पहले अध्याय में लिखा जा चुका है। ऋग्वेद के समय में भारतीय आर्य प्रधानतया सप्तसैन्धव देश में बसे हुए थे। पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त सप्तसैन्धव के अन्तर्गत थे। आर्यों का विस्तार तब गया-यमुना की घाटी में भी हो चुका था, और उत्तरी भारत के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने बहुत-से जनपद स्थापित कर लिये थे। ये आर्य जनपद कुभा (काबुल), सुबास्तु (स्वात), क्रुमु (खुर्रम), गोमती (गोमल) और गौरी (पंजकोरा) नदियों द्वारा सिंचित प्रदेशों में भी विद्यमान थे, और इनमें जिन जनो (कबीलों) का निवास था, वे आर्य जाति के ही थे। आर्य जातियों व जनपदों के पारस्परिक संघर्ष में ये जन भी हाथ बंटाते थे। इसीलिए जब हस्तिनापुर के राजा संवरण पर अहिच्छत्र के राजा सुदास ने आक्रमण किया, तो संवरण की सहायता के लिये पश्चिम की जो आर्य जातियाँ अग्रसर हुईं, उनमें अलिन, भलानस और पक्ष भी थी। इनके जनपद उस प्रदेश में विद्यमान थे, जहाँ अब अफगानिस्तान का राज्य है। आर्य जाति की एक शाखा जैसे भारत में आकर बसी थी, वैसे ही एक अन्य शाखा ईरान में भी गई थी। ईरान के लोग भी आर्य जाति के ही हैं। अफगानिस्तान की स्थिति ईरान और भारत के बीच में है। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य जातियों का अफगानिस्तान के आर्यों के साथ सम्पर्क था, वैसे ही ईरान के आर्यों का भी था। इसी कारण ईरान के प्राचीन ग्रन्थ अवंस्ता में हीरात, बल्ख, कन्धार तथा सीस्तान का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान में बसे हुए आर्य जनो का भारत और ईरान के साथ समान रूप से सम्बन्ध रहा, क्योंकि इनका निवास दोनों के मध्यवर्ती प्रदेश में था। भारत के लोग अफगानिस्तान के जनपदों को अपने देश के ही अन्तर्गत मानते रहे। इसीलिए बौद्ध ग्रन्थों में भारत के सोलह महाजनपदों का परिगणन करते हुए गान्धार और कम्बोज को भी महाजनपदों के रूप में लिखा गया है।

हखामनी साम्राज्य और अफगानिस्तान—भारत के समान ईरान में भी प्राचीन काल में अनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता थी। ये राज्य परस्पर संघर्ष में व्याप्त रहते थे, और उनमें भी यह प्रवृत्ति थी, कि पड़ोस के अन्य राज्यों को जीत कर अपने साम्राज्य का निर्माण करें। सातवीं सदी ईस्वी पूर्व में पारस नामक ईरानी राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया, और उसके राजा हखामनी ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। छठी सदी ई० पू० में हखामनी के वंश में एक अन्य महत्वाकांक्षी राजा हुआ, जिसका

नाम कुरु (Cyrus या काइरस) था। कुरु ने न केवल सम्पूर्ण ईरान को जीतकर अपने अधीन किया, अपितु पूर्व में आगे बढ़कर शक स्थान (सीस्तान), बाल्खी, बैक्ट्रिया और मकरान को भी जीत लिया। हिन्दुकुश पर्वतमाला के पश्चिम में सब प्रदेश राजा कुरु की अधीनता में आ गए थे, और उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ आसगी थी। कुरु के वंशजों ने ईरान के साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इनमें दारयवहु (डेरियस) का अफगानिस्तान और भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका शासन काल ५२१ से ४८५ ई० पू० तक था, और वह मगध के प्रतापी राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु का समकालीन था। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध की भी विजय की। दारयवहु का उत्तराधिकारी (४८५-४६५ ई० पू०) स्वयार्श (Xerxes) था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पश्चिम की ओर अनेक आक्रमण किए, और ग्रीस को भी आक्रान्त किया। उसकी सेना में गान्धार और सिन्ध के सैनिक भी सम्मिलित थे, जिनके सूती वस्त्रों को देखकर ग्रीस के लोग अत्यन्त आश्चर्य अनुभव करते थे। यह पहला अवसर था, जब कि ग्रीक लोगों ने सूती वस्त्र देखे थे। अफगानिस्तान और सिन्ध के जिन राज्यों की दारयवहु ने अपने साम्राज्य के अन्तर्गत किया था, वे देर तक ईरान के अधीन नहीं रहे। सम्भवतः पाँचवीं सदी ई० पू० में ही उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी। चौथी सदी ई० पू० में जब सिकन्दर ने इन प्रदेशों पर आक्रमण किया, तब ये ईरान की अधीनता से मुक्त हो चुके थे।

ईरान के ये प्रतापी राजा हखामनी वंश के थे। अग्नेयी की पुस्तकों में इन्हें अचाेमनीद (Achaemenid) वंश का लिखा जाता है। भारत के आर्य राजाओं के समान ईरान के हखामनी या अचाेमनीद वंश के राजा भी आर्य थे, और दारयवहु ने अपने शिलालेखों में अपने को ऐर्य ऐर्यपुत्र (आर्य आर्यपुत्र) कहा है। दारयवहु का जो उत्कीर्ण लेख नकशाए-रस्तम में मिला है, उसमें उस द्वारा शासित प्रदेशों में बाल्खी (बैक्ट्रिया), सुगद (सुघ या सोग्डियाना), गादार (गान्धार) और हिन्दुश (सिन्धु या सिन्ध) को भी अन्तर्गत किया गया है। स्वयार्श के पर्सपोलिस में उपलब्ध शिलालेख में भी इस राजा द्वारा शासित प्रदेशों में इनका परिगणन हुआ है। ये सब हखामनी साम्राज्य के विविध प्रान्त बना दिए गए थे, और इनके शासन के लिए क्षत्रियों और महाक्षत्रियों की नियुक्ति की गई थी। हखामनी साम्राज्य के प्रान्तों में कस्पियीई या कपिसई भी एक था, जो स्पष्टतया कपिशा को सूचित करता है। कपिशा की स्थिति गान्धार के पश्चिम में थी। इसमें सन्देह नहीं कि अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती सब प्रदेश हखामनी सम्राटों की अधीनता में थे, यद्यपि वे देर तक उनके शासन में नहीं रह सके थे।

हखामनी राजाओं के पूर्व दिशा में अपनी शक्ति का विस्तार करने का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उससे अफगानिस्तान तथा पश्चिमी भारत का पाइथागोरस के साथ सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हो गया। सिन्ध पर आक्रमण करने से पूर्व दारयवहु ने अपने जल सेनापति स्कार्ईलेक्स को ईरान के समुद्रतट के साथ-साथ जलमार्ग

इस सिन्ध नदी के मुहाने तक के मार्ग का शंभयाहन करने के लिए भेजा था। उसने मकरान के समुद्रतट के प्रदेश के सम्बन्ध में भी नई जानकारी प्राप्त की, जिसके कारण पूर्व और पश्चिम के देशों के व्यापारियों के लिए भी अपने व्यापार की दृष्टि कर सकना अधिक सुयम हो गया। ईरान की भाषा को लिखने के लिए हखामनी राजा अरमईक लिपि का प्रयोग किया करते थे। यह लिपि दार्दी और से बायीं ओर को लिखी जाती थी। अशोक के जो शिलालेख भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों तथा गान्धार में उपलब्ध हुए हैं, उनमें खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि भी दायीं ओर से बायीं ओर लिखी जाती है। सम्भवतः, इस लिपि पर ईरान की अरमईक लिपि का प्रभाव था। खरोष्ठी लिपि गान्धार तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में छठ ती बर्ष के लगभग (तीसरी सदी ई० पू० से पाँचवीं सदी ईस्वी तक) प्रचलित रही। हखामनी राजा अपने प्रान्तीय शासकों के लिए क्षत्रप तथा महाक्षपत्र संज्ञाओं का प्रयोग करते थे। ये शब्द भी इस क्षेत्र के प्रान्तीय शासकों के लिए चिरकाल तक प्रयुक्त होते रहे। हखामनी राजाओं की विजयों के कारण अफगानिस्तान के क्षेत्र को ईरान ने अनेक प्रकार से प्रभावित अवश्य किया, पर वहाँ की आधारभूत संस्कृति पहले के समान भारतीय ही बनी रही।

सिकन्दर का साम्राज्य और अफगानिस्तान—ईरान का हखामनी साम्राज्य देर तक कायम नहीं रहा। प्राचीनकाल में ग्रीस में बहुत-से छोटे-छोटे जनपद थे, जिन्हें ग्रीक लोग 'पोलिस' कहते थे। इनमें एक मॅसिडोन था, जिसके राजा फिलिप (चौथी सदी ई० पू०) ने ग्रीस के सब जनपदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसके पुत्र सिकन्दर ने फिलिप की मृत्यु (३३६ ई० पू०) के पश्चात् मॅसिडोन के साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। उस समय ईजिप्त, एशिया माइनर और सीरिया के प्रदेश ईरान के हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे। छठीं सदी ई० पू० में जिस विशाल ईरानी साम्राज्य का निर्माण शुरु हुआ था, ठाई सौ के लगभग वर्ष अतीत हो जाने पर वह बहुत निर्बल हो गया था। सिकन्दर ने इस विशाल परन्तु निर्बल साम्राज्य पर आक्रमण किया, और बात की बात में एशिया माइनर तथा ईजिप्त को जीत लिया। फिर ईराक के बैबिलोन, निनेवा आदि प्राचीन नगरों पर कब्जा करके ३३१ ई० पू० में उसने ईरान पर आक्रमण किया। हखामनी राजा दायरबहु तृतीय सिकन्दर का सामना नहीं कर सका, और वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाख्शी चला गया। ईरान की राजधानी पसिपोलिस्त का मॅसिडोनियन सेना द्वारा कुरी तरह से ध्वंस किया गया।

ईरान को विजय कर सिकन्दर अफगानिस्तान की दिशा में अग्रसर हुआ। ३३० ई० पू० के समाप्त होने से पूर्व ही वह शकस्थान (सीस्तान) जा पहुँचा। यह प्रदेश मकरान के उत्तर तथा अफगानिस्तान के पठार के दक्षिण-पश्चिम में था। उसे जीत कर सिकन्दर ने ठेठ अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, और हृदयवती नगरी को विजय की। यह हृदयवती नगरी दक्षिणी अफगानिस्तान की राजधानी थी, और अम्बेन्दब या अरमन्द नदी के तट पर बसी हुई थी। कर्तव्य समय का कन्दार था

कन्दहार नगर प्राचीन हर्षावती के स्थान पर ही आबाद है। इसे जीत कर सिकन्दर ने काबुल नदी की घाटी में प्रवेश किया। इस घाटी में जहाँ आजकल चरीकर है, सिकन्दर ने एक नई नगरी की स्थापना की, जिसे सिकन्दरिया नाम दिया गया। काबुल घाटी में उसे यह समाचार मिला, कि बाल्त्री के प्रदेश में ईरानी साम्राज्य की सेना का पुनःसंगठन हुआ है, और वह पीछे की ओर से मसिडोनियन सेना पर आक्रमण की तैयारी में सलमन है। सिकन्दर ने यह उचित समझा, कि पहले हिन्दुकुश पर्वत-माला को पार कर बाल्त्री पर आक्रमण किया जाए। ईरानी सेना सिकन्दर का मामला नहीं कर सकी। वह परास्त हो गई और सिकन्दर ने सीर नदी तक के सम्पूर्ण प्रदेश को जीत कर अपने अधीन कर लिया। बाल्त्री में भारतीय और ईरानी दोनों प्रकार की धार्य जातियों का निवास था, और उन दोनों के अनेक जनपद वहाँ विद्यमान थे। यही कारण है, कि बाल्त्री में जिन सेनाओं के साथ सिकन्दर का युद्ध हुआ, उनमें शशिगुप्त नाम के एक भारतीय राजा की सेना भी सम्मिलित थी। सम्भवत, यह शशिगुप्त हिन्दुकुश पर्वतमाला के उत्तरी प्रदेश के किसी राज्य का राजा था। बाल्त्री से काबुल की घाटी को वापस लौटकर सिकन्दर ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त किया। हेफेस्तियन और पडिककस नामक दो सेनापतियों को यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि वे पूर्व की ओर अग्रसर होते हुए सिन्ध नदी के तट पर पहुँच जाए। सिकन्दर ने स्वयं एक बड़ी सेना लेकर काबुल नदी के उत्तर की ओर प्रस्थान किया, और उन विविध जनपदों की विजय का प्रयत्न प्रारम्भ किया, जो इस पार्वत्य प्रदेश में स्थित थे। ये जनपद पूर्णतया भारतीय थे, और ग्रीक लेखकों ने इन्हें स्पष्ट रूप से भारतीय लिखा है। इस क्षेत्र की झलीशाग और कुनार (कूनड) नदियों की घाटी में निवास करने वाली जाति को ग्रीक लेखकों ने अस्पस (Aspasioi) कहा है। अस्पस के आगे गौरी और सुवास्तु नदियों की घाटी में अस्सकेन (Assakenoi) जाति का निवास था। इसके जनपद की राजधानी मस्सग थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के समान हुआ था। अनघोर युद्धों के अनन्तर ही सिकन्दर इन्हें परास्त करने में समर्थ हुआ था। कतिपय ऐतिहासिकों के मत में अस्पस और अस्सकेन के संस्कृत नाम 'अश्वकान' और 'अश्वकायन' थे। इन्हें 'अश्वक' और 'अश्वक' के साथ मिलाने का भी प्रयत्न किया गया है। महाभारत में अश्वक नामक एक जाति का उल्लेख है, जिसकी गणना उत्तर दिशा के क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों में की गई है। सम्भवत, इसी अश्वक के लिए ग्रीक लेखकों ने 'अस्पस' शब्द का प्रयोग किया है। वर्तमान समय के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त (पाकिस्तान) में पठानों के अनेक कबीले बसे हुए हैं, जिनमें से एक यूसुफजई भी है, जिसके लिए पस्तो भाषा में 'असिप' या 'इसप' प्रयुक्त होता है। यह इसप या असिप स्पष्टता अस्पस या अश्वक का अपभ्रंश है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी 'अश्वक' शब्द आया है, जो अश्वक को भी सूचित कर सकता है। पाणिनि ने अन्यत्र 'अश्वकान' और 'अश्वकायन' का भी उल्लेख किया है। सम्भवतः, अश्वकायन अस्पसकेन को सूचित करता है, और 'अश्वकान' अस्पस को। अस्पसकेन की राजधानी मस्सग को संस्कृत की 'महाकावती' के साथ मिलाना गया है, जिसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी

विद्यमान है।

हेफेस्तियन और पंडिक्कस के सेनापतित्व में सिकन्दर ने जिन सेनाओं को सीधे सिन्ध नदी की ओर बढ़ने का आदेश दिया था, उन्हें भी अनेक जनपदों से युद्ध करने पड़े। इनमें गान्धार जनपद प्रधान था। उस युग में गान्धार जनपद सिन्ध नदी के दायें और बायें दोनों तटों पर विस्तीर्ण था। पश्चिमी गान्धार की राजधानी पुष्करावती या पुष्कलावती थी। ग्रीक लेखकों ने इसी को पुष्कलावतिस (Peukel-aotia) लिखा है। ग्रीक विवरणों के अनुसार पुष्करावती के राजा का नाम अस्तस (Astes) था, जिसे संस्कृत में अष्टक या हस्ती कहा जा सकता है।

सिकन्दर के आक्रमण के विषय में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीक लेखकों ने इस आक्रमण का जो वृत्तान्त लिखा है, उसे पढ़कर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में इस काल में जो विविध जनपद या राज्य विद्यमान थे, उनके निवासी व शासक भारतीय थे। हखामनी वंश के प्रतापी ईरानी राजा उन्हें देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सके थे, और पाचवी सदी ई० पू० या उसके लगभग वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ हो गये थे।

(२) भौर्य, बैक्ट्रियन और इन्डो-ग्रीक राजाओं का काल

यद्यपि सिकन्दर अफगानिस्तान के विविध भारतीय जनपदों को जीतने में समर्थ हुआ था, पर वे देर तक मैसिडोनियन लोगों के शासन में नहीं रहे। ३२३ ईस्वी पूर्व में सिकन्दर की मृत्यु हो गई थी, और उसके मरते ही उसके साम्राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। उसके विभिन्न सेनापति अपने-अपने पृथक् राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गये थे, और सिकन्दर का साम्राज्य अनेक खण्डों में विभक्त हो गया था। ये खण्ड तीन थे, मैसिडोनिया, ईजिप्त और सीरिया। पंजाब से एशिया माइनर तक का विशाल एशियाई प्रदेश सीरिया के राज्य के अन्तर्गत था, जिसका स्वामी सैल्युकस था। सैल्युकस द्वारा शासित यह सीरियन राज्य वस्तुतः पुराने हखामनी साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था।

भारत और अफगानिस्तान के जिन प्रदेशों को जीत कर सिकन्दर ने अपने अधीन किया था, उनके शासन के लिये उसने छ. शासक नियुक्त किये थे—(१) क्षत्रप निकनौर, जो पश्चिमी गान्धार का शासक था। सिन्ध नदी के पश्चिम से लगा कर काबुल की घाटी से पूर्व तक का सम्पूर्ण प्रदेश निकनौर के शासन में था। (२) ब्राक्स्पार्टस, जो पॅरोपनिसदी या काबुल की घाटी का क्षत्रप था। (३) पाइथॉन, जो सिन्ध का क्षत्रप था। (४) ग्राम्भि, जिसे सिन्ध और बिलस्ता (जैहलम) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का क्षत्रप नियुक्त किया गया था। (५) पोथ, जो बिलस्ता और विपाशा नदियों के बीच के प्रदेश का क्षत्रप था। (६) हिमालय और उसके साथ-साथ का तराई का प्रदेश अभिसार के राजा के सुपुर्द किया गया था। पर सिकन्दर द्वारा नियुक्त ये क्षत्रप देर तक अपने-अपने प्रदेशों पर शासन नहीं कर सके। चन्द्रयुप्त मौर्य

के नेतृत्व में जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और पराधीनता के जुए को अपने कंधों से उतार फेंका। चन्द्रगुप्त द्वारा न केवल मसिडोनिया के विदेशी शासन का अन्त किया गया, अपितु प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित साम्राज्य की भी स्थापना की गई। उत्तर-पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के जिन विविध जनपदों को जीतकर सिकन्दर ने अपने अधीन किया था, वे अब चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे।

सीरिया के राजा सैल्युकस ने इन प्रदेशों को जीतने के लिए प्रयत्न किया, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। युद्ध में वह चन्द्रगुप्त द्वारा परास्त कर दिया गया, और पैरोपनिसदी, आरिया, जड़ोसिया तथा आर्कोशिया के प्रदेशों पर चन्द्रगुप्त के प्रभुत्व को सैल्युकस ने स्वीकार कर लिया। पैरोपनिसदी से अफगानिस्तान का वह पहाड़ी प्रदेश अभिप्रेत है, जो हिन्दुकुश पर्वतमाला की उपत्यका में स्थित है। काबुल का प्रान्त इसी के अन्तर्गत था। आर्कोशिया में आजकल के कन्दहार का ग्रहण होता था। आरिया प्राचिनक हीरात का पुराना नाम था, और जड़ोसिया का अभिप्राय वर्तमान समय के मकरान (बलोचिस्तान में) से था। सैल्युकस की पराजय के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती इन सब प्रदेशों पर चन्द्रगुप्त मौर्य का स्वामित्व निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया था। अफगानिस्तान के क्षेत्र के विविध जनपद इस समय उमी डग में मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित हो गये थे, जैसे कि अबन्ति, कुष, पाञ्चाल, काशी, कोशल आदि जनपद थे। इसीलिये चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक ने अपने शिलालेखों में गान्धार और कम्बोज का उल्लेख अपने 'राजविषय' (राज्य या विजित) के अन्तर्गत रूप से किया है। एक सदी के लगभग तक अफगानिस्तान का प्रदेश मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित रहा, और वहाँ भारत की सभ्यता तथा संस्कृति के प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि हुई। धर्मविजय की नीति को अपना कर अशोक ने अपने 'विजित' तथा 'प्रत्यन्त' देशों में जिन धर्ममहामात्रों, अन्त-महामात्रों और स्त्री-महामात्रों की नियुक्ति की थी, उन्होंने इस देश में भी अशोक के धर्मानुशासन का प्रचार किया। बौद्धों की जो तीसरी धर्मसंगीति (महासभा) आचार्य उपगुप्त के नेतृत्व में अशोक के समय में हुई थी, उसने विविध देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक महान् आयोजन किया था। महाबसो में इसका विशद रूप से विवरण विद्यमान है, जिसके अनुसार मज्झन्तिक (मध्यन्तिक) के नेतृत्व में एक प्रचारक-मण्डली काश्मीर-गान्धार में भी भेजी गई थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मज्झन्तिक तथा उसके साथियों को गान्धार में अनुपम सफलता प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह देश बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

हखामनी राज्यों और सिकन्दर के आक्रमणों के कारण अफगानिस्तान का सम्पर्क ईरानी और ग्रीक लोगों के साथ भी हो गया था। एक सदी के लगभग यह देश ईरान के साम्राज्य के अन्तर्गत रहा था। यह स्वाभाविक था, कि इस सुदीर्घ काल में ईरान की भाषा तथा संस्कृति इस देश पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाए। सिकन्दर तथा उसके उत्तराधिकारी वहाँ देर तक शासन नहीं कर सके थे। पर सिकन्दर ने

असमवे जीते हुए प्रदेशों में अनेक नई नगरियाँ बसायी गयीं, जिनमें ग्रीक व बैक्ट्रियन सैनिकों की छावनियाँ भी स्थापित की गई थी। कम-से-कम ऐसी दो नगरियाँ-अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी बसायी गई थी। उनमें जिन ग्रीक (यवन) लोगों तथा सैनिकों को आबाद किया गया था, वे स्थायी रूप से वहीं के निवासी बन गए थे, और धीरे-धीरे भारतीय धर्म तथा संस्कृति आदि को भी उन्होंने अपना लिया था। ईरानी और ग्रीक लोगों के सम्पर्क में आने के कारण इस क्षेत्र के प्रदेशों पर इन विदेशी जातियों की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। काबुल की घाटी से परे के क्षेत्र में अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराये गए जो शिलालेख मिले हैं, वे अरबिक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में हैं, जिससे भीयं काल में अफगानिस्तान पर ईरान तथा ग्रीस के प्रभाव की सला में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

राजा अशोक की मृत्यु के अनन्तर भीयं साम्राज्य लण्ड-लण्ड होना प्रारम्भ हो गया था। कलिङ्ग और आन्ध्र के समान काश्मीर और गान्धार भी पाटलिपुत्र के भीयं सम्राटों की अधीनता से स्वतन्त्र हो गए थे। सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य भी देर तक अक्षुण्ण नहीं रह सका था। बैक्ट्रिया (बाख्त्री) और पार्थिया सदा सुदूर-वर्ती प्रदेश उससे पृथक् होने प्रारम्भ हो गए थे। सीरियन सम्राट एण्टियोकस चिन्मोस के समय में बैक्ट्रिया के क्षेत्र के पद पर डायोडोटस (दियोदोट) नियुक्त था (तीसरी सदी ई० पू०)। सीरियन साम्राज्य की निर्बलता से लाभ उठाकर वह स्वतन्त्र हो गया, और इस प्रकार बैक्ट्रिया में एक स्वतन्त्र ग्रीक (यवन) राज्य की स्थापना हुई (२५० ई० पू०)। बैक्ट्रिया की आबादी में यवन लोगों का महत्वपूर्ण स्थान था, यद्यपि वहाँ के मूल निवासी जाति से यवन नहीं थे। राजा और शासक वर्ग के यवन होने के कारण बैक्ट्रिया के राज्य को भी यवन-राज्य कहा जाता है। बैक्ट्रिया के पश्चिम और कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में पार्थिया का प्रदेश था। सीरिया की निर्बलता से लाभ उठाकर वहाँ के निवासियों ने भी विद्रोह कर दिया, और २४८ ई० पू० में लगभग स्वतन्त्र पार्थियन राज्य की स्थापना हुई। पार्थियन विद्रोह के नेता अरतक और तिरिदात नाम के दो भाई थे। उन्होंने धीरे-धीरे पार्थियन राज्य की शक्ति को बहुत बढ़ा लिया, और शीघ्र ही ईरान का सम्पूर्ण प्रदेश उनकी अधीनता में आ गया।

२२३ ई० पू० में सीरिया के राजसिंहासन पर एण्टियोकस तृतीय आरूढ़ हुआ, और उसने अपने वंश के सुप्त शौर्य के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। पार्थिया पर आक्रमण कर उसने उसे जीतने की योजना बनाई, जो सफल नहीं हो सकी। पार्थियन राजा की जीतने में असफल होकर एण्टियोकस तृतीय ने उसके साथ सन्धि कर ली। पार्थिया भी और से निवृत्त होकर उसने बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया (२१२ ई० पू० के लगभग)। उस समय बैक्ट्रिया के राजसिंहासन पर बुधिदामास विराजमान था, जो और व. सन्धिपक्षाली राजा था। दो वर्ष तक वह निरन्तर एण्टियोकस से युद्ध करता रहा, और सीरियन सम्राट् उसे परास्त कर सकने में असमर्थ रहा। अन्त में विवक होकर एण्टियोकस ने बुधिदामास के साथ सन्धि कर ली, और इस सन्धि की स्थिर करने के

लिए अपनी पुत्री का विवाह बैक्ट्रिया के राजा के पुत्र डेमेट्रियस (दिमित्र) के साथ कर दिया ।

पार्थिया और बैक्ट्रिया के साथ सन्धि कर एण्टियोकस तृतीय ने अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया । इस क्षेत्र के जो प्रदेश सैल्युकस द्वारा चन्द्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर दिये गये थे, एण्टियोकस की दृष्टि में वे सीरियन साम्राज्य के अंग थे । अतः स्वाभाविक रूप से उसकी यह इच्छा थी कि उन्हें जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर ले । इसी उद्देश्य से उसने २०६ ई० पू० के लगभग हिन्दुकुश पर्वतमाला के प्रदेश पर आक्रमण किया । ग्रीक विवरणों से सूचित होता है कि एण्टियोकस हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर काबुल की घाटी में प्रविष्ट हो गया, और वहाँ का राजा उसका मुकाबला नहीं कर सका । ग्रीक लेखक पौलिबिअस ने इस राजा का नाम सोफागसेनस (Sophagasenus) लिखा है, और उसे भारतीय राजा कहा है । सोफागसेनस सम्भवतः संस्कृत सुभागसेन का ग्रीक रूपान्तर है । अशोक के पश्चात् मौर्यों की निर्बलता से लाभ उठाकर गान्धार भी मगध की अधीनता से स्वतन्त्र हो गया था, और एण्टियोकस तृतीय के समय में सुभागसेन वहाँ के राजसिंहासन पर विराजमान था । सुभागसेन ने भी एण्टियोकस के साथ सन्धि कर ली, और उसे प्रचुर युद्ध सामग्री प्रदान की ।

पर गान्धार में देर तक सुभागसेन व उसके उत्तराधिकारियों का शासन कायम नहीं रहा । बैक्ट्रिया (बाख्त्री) के यवन राजा युधिडिमास ने भी कुछ समय पश्चात् हिन्दुकुश पर्वतमाला के क्षेत्र पर आक्रमण किया, और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया । हीरात, कन्दहार, सीस्तान आदि के प्रदेशों में युधिडिमास के सिकके अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं, जिससे यह अनुमान किया जाता है कि ये सब प्रदेश उसके शासन में आ गए थे । युधिडिमास का उत्तराधिकारी बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस था, जिसने सिन्धु नदी को पार कर भारत पर दूर-दूर तक आक्रमण किए थे । ग्रीक लेखकों ने डेमेट्रियस को भारत का राजा लिखा है । इसमें सन्देह नहीं, कि वह अफगानिस्तान और भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हुआ था । पाश्चात्य सार में डेमेट्रियस के भारत-विजय की स्मृति इतने सुदीर्घ काल तक कायम रही, कि अग्रेज कवि चौसर ने 'इन्द के राजा' (भारत के राजा) डेमेट्रियस का वर्णन किया है, जो निस्सन्देह बैक्ट्रिया का राजा डेमेट्रियस ही था । भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति में सिकन्दर और सैल्युकस का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । पर डेमेट्रियस का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत में विद्यमान है । पतंजलि के महाभाष्य में दत्तामित्र नाम की नगरी का उल्लेख है, टीकाकार के अनुसार जो यवन राजा दत्तामित्र द्वारा स्थापित की गई थी । महाभारत में भी इस यवन राजा को 'दत्तामित्र' नाम से लिखा गया है । गार्ग्य संहिता में इसका 'धर्ममीत' नाम से उल्लेख मिलता है । यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है, कि बैक्ट्रिया के यवन राजा डेमेट्रियस ने सम्पूर्ण अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती उत्तर-पश्चिमी भारत को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में सफलता प्राप्त की

थी, और उस के प्रयत्न से अफगानिस्तान पर यवनों का शासन स्थापित हो गया था। यही कारण है, कि इस क्षेत्र में बहुत-से ऐसे सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जो यवन राजाओं द्वारा प्रचलित किए गए थे।

पर अफगानिस्तान पर शासन करने वाले ये यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आने से नहीं बच सके! इसी का यह परिणाम था, कि इन राजाओं के बहुत-से सिक्कों पर ग्रीक भाषा व लिपि के साथ-साथ खरोष्ठी लिपि में प्राकृत भाषा के लेख भी अंकित हैं। हेमेट्रियस के कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर एक और 'महाराजस अपरिजितस देमेत्रियस' शब्द खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण हैं। एक अन्य यवन राजा युक्रैटीदस के सिक्कों पर जहाँ ग्रीक लिपि में 'बसिलेग्रस मेगलू युक्रैतिद्' उत्कीर्ण है, वहाँ दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में 'काविसिये नगरदेवता' उत्कीर्ण किया गया है। ये सिक्के कपिशा से जारी किये गए थे। पान्तलेओन और अगथोकलीज नाम के यवन राजाओं के सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती भारतीय प्रदेशों के यवन राजाओं पर भारत की भाषा, लिपि, धर्म और संस्कृति आदि का प्रभाव इतना अधिक बढ़ता गया, कि बाद के मिनान्दर और अपोल्लोडोटस सहित यवन राजाओं ने अपने सिक्कों पर न केवल भारतीय भाषा और लिपि का ही प्रयोग किया, अपितु अपने नामों के साथ ऐसे विशेषण भी प्रयुक्त किए, जिनसे उनका भारतीय धर्म में दीक्षित होने का संकेत मिलता है। मिनान्दर के अनेक सिक्को पर बौद्ध धर्म के धर्म-चक्र-प्रवर्तन का चिन्ह धर्म-चक्र अंकित है, और उसके नाम के साथ 'धर्मिक' (धार्मिक) विशेषण दिया गया है। उसके कतिपय अन्य सिक्कों पर 'महाराजस त्रातरस मेनेन्द्रस' उत्कीर्ण है। अपोल्लोडोटस के सिक्कों पर 'महाराजस अपलदतस त्रातरस' अंकित है, और उसके सिक्के कन्द्हार से लगाकर सिन्ध नदी के मुहाने तक के प्रदेशों से मिले हैं। अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के इन विविध यवन राजाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रधान साधन उनके सिक्के ही हैं। इसीलिए उनके इतिहास के विषय में ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। पर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है, कि इस क्षेत्र के यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गए थे, और उनमें से बहुतों ने बौद्ध, वैष्णव व शैव सदृश भारतीय धर्मों को भी अपना लिया था।

पर बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के यवन राजा देर तक अपनी शक्ति को कायम नहीं रख सके। बैक्ट्रिया से यवनों के शासन का अन्त शक लोगों के आक्रमणों से हुआ था। शक जातियों का मूल निवास-स्थान सीर नदी के परवर्ती प्रदेश में था। दूसरी सदी ई० पू० में उन पर युइशि (ऋषिक) जाति ने आक्रमण किया। युइशि लोग हूणों के हमलों के कारण अपने प्राचीन अभिजन को छोड़कर आने बढ़ने के लिए विवश हुए थे। युइशियों से परास्त होकर शकों को अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा, और उनके विविध जन (कबीले) विविध दिशाओं में आगे बढ़े। उनकी एक शाखा ने बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, और वहाँ के तत्कालीन राजा हेमिथ्रोक्लीज को युद्ध में परास्त किया। बैक्ट्रिया पर कब्जा करके शक लोग दक्षिण-

पश्चिम की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने पार्थिया पर आक्रमण किया। उसके राजाओं ने शकों की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई और दो पार्थियन राजा (फाबत तृतीय और आर्तबानस) शको से लड़ते हुए मृत्यु के श्राव्य बने। पर आर्तबानस का उत्तराधिकारी मिथ्रदातस द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) बड़ा शक्तिशाली था। वह शकों को परास्त करने में समर्थ हुआ, और मिथ्रदातस की शक्ति के सम्मुख असहाय होकर शकों का प्रवाह पश्चिम की ओर से हटकर दक्षिण-पूर्व की ओर हो गया। अब उन्होंने सिन्ध के प्रदेश में प्रवेश किया और मीनतगर को राजधानी बनाकर अपने राज्य की स्थापना की। यहाँ से वे भारत के अन्य प्रदेशों में गए, और सीराष्ट्र को जीतकर उन्होंने उज्जैनी पर भी चढ़ाई की (१०० ई० पू०)। भारत के अनेक प्रदेश इस समय शकों की अधीनता में आ गए थे। शकों की एक शाखा ने गान्धार तथा उत्तर-पश्चिमी भारत पर भी आक्रमण किया, और वहाँ के यवन राजाओं को युद्ध में परास्त किया। एक राजा माघोस (मोग) का शासन काबुल की घाटी में विद्यमान था, और पुष्कलावती तथा तक्षशिला नगर उसके अधीन थे। गान्धार के क्षेत्र से शक राजाओं के बहुत से सिक्के उपलब्ध हुए हैं, और साथ ही अनेक उत्कीर्ण लेख भी। इनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण लेख तक्षशिला से प्राप्त हुआ है, जो एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। इसके अनुसार महाराज महान् मोग के राज्य में क्षहारात चक्षु के क्षवप लिम्बक कुसलक के पुत्र पतिक ने तक्षशिला में भगवान् शाक्य भुक्ति के अप्रतिष्ठापित शरीर-धातु को प्रतिष्ठापित किया था। भारत के विविध प्रदेशों में शकों के जो लेख मिले हैं, वे प्रायः संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में हैं, और उनसे उनका मुख्यतया जैन और बौद्ध धर्मों का अनुयायी होना प्रगट होता है। यद्यपि शक लोग विदेशी थे, पर भारत में आकर उन्होंने भी इस देश की संस्कृति को अपना लिया था। गान्धार के शक राजा भी पूर्णतया भारत के प्रभाव में आ गए थे। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अफगानिस्तान के सब प्रदेश शकों के अधीन नहीं हुए थे। काबुल घाटी के उत्तरी क्षेत्र में अब भी यवनो का शासन विद्यमान रहा था।

अफगानिस्तान के जो प्रदेश शकों के अधीन थे, उन पर भी वे देर तक निर्बाध रूप से शासन नहीं कर सके। ऐसा प्रतीत होता है, कि मिथ्रदातस द्वितीय के किसी उत्तराधिकारी राजा के समय में पार्थियन लोगों ने पूर्व की ओर आगे बढ़कर सीस्तान तथा कन्दहार के प्रदेशों को जीत लिया था। इन प्रदेशों पर पार्थियन लोगों ने एक पृथक् राज्य की स्थापना की, जिसका प्रथम राजा वोनोनस (वनान) था (४० ई० पू०)। सीस्तान (शकस्थान) में वनान के जो सिक्के मिले हैं, उन पर केवल ग्रीक लेख हैं। पर कन्दहार के प्रदेश से मिले उसके सिक्को पर एक ओर तो ग्रीक लेख हैं, और दूसरी ओर प्राकृत भाषा के लेख उत्कीर्ण हैं। कन्दहार के शासन के लिए वनान ने अपने भाई स्पलहोरस को नियुक्त किया था। उसके सिक्को पर 'महाराजभ्रातस धर्मिअस स्पलहोरस' लेख अंकित हैं। स्पलहोर के बाद कन्दहार का शासक उसका पुत्र स्पलगदम बना। उसके सिक्को पर 'स्पलहोर पुत्रस धर्मिअस स्पलगदमस' उत्कीर्ण हैं। इन सिक्को द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि पहली सदी ई० पू० में कन्दहार तथा

उसके समीपवर्ती प्रदेशों के पश्चिम भागों ने प्राकृत तथा शरौष्ठी लिपि की अपना लिया था। इन पश्चिम भागों ने अपने नाम के साथ 'अधिक' व 'अधिक' विशेषण प्रयुक्त किए हैं, जिससे सूचित होता है कि यवन और शक राजाओं के समय में भी भारतीय धर्म के प्रभाव में आ गए थे। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में पाषिया को 'पल्लव' कहा गया है, और पुराणों में शक और पल्लव नाम प्रायः साथ-साथ मिलते हैं।

अफगानिस्तान के क्षेत्र में न शक लोग देर तक शासन कर सके, और न पश्चिम। जिन युद्धि (अधिक) जातियों के आक्रमणों से विवश होकर शक लोगों ने अपने मूल अभिजन का परिवर्तन कर बैक्ट्रिया और पाषिया की ओर प्रस्थान किया था, वे भी शकों के पीछे-पीछे बैक्ट्रिया में प्रविष्ट हुईं, और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। युद्धि लोगों ने बैक्ट्रिया तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में अपने पाँच राज्य कायम किए (पहली सदी ई० पू०) थे। इन पाँच राज्यों में अन्यतम कुएई-सुआम था। २५ ई० पू० के लगभग इस राज्य का स्वामी कुजुल कफस कवफिसस नामक वीर पुरुष हुआ, जिसके शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उसने धीरे-धीरे अन्य युद्धि राज्यों को जीत लिया। हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर उसने काबुल और कन्दहार पर भी आक्रमण किए, और वहाँ से पश्चिम लोगों के शासन का अन्त किया। इस प्रकार बैक्ट्रिया (बाल्खी) के प्रतिरिक्त काबुल और कन्दहार के प्रदेश भी कुजुल कफस कवफिसस की अधीनता में आ गए। इस राजा के जो सिक्के मिले हैं, उनमें कुजुल के साथ कुशाण या कुशाण शब्द भी आया है। कुछ ऐतिहासिकों के मत में इसका व्यक्तिगत नाम कुशाण था, और कुजुल इसका विशेषण था। अन्य ऐतिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'कुशाण' ब्रह्म या जाति का परिचायक है, व्यक्तिगत नाम नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इसके वंशज 'कुशाण' कहे जाते थे। कुजुल कुशाण का उत्तराधिकारी विम कवफिसस था। उसने अपने राज्य का और अधिक विस्तार किया, और उत्तर-पश्चिमी भारत में जो विविध यवन और शक राज्य थे, उन सबको जीतकर अपने अधीन कर लिया। सम्भवतः, मथुरा और गंगा-यमुना के प्रदेश भी उसके राज्य के अन्तर्गत थे। विम के उत्तराधिकारियों में कनिष्क बहुत प्रसिद्ध है। वह एक महान् विजेता था। उसने पूर्व में साकेत (अयोध्या) और पाटलिपुत्र तक की विजय की, और उत्तर-पूर्व में मध्य एशिया के क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार किया। मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, उत्तर-पश्चिमी भारत और भारत का मध्यभाग—सब उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे।

युद्धि या कुशाण ब्राह्मणों के इन प्रतापी राजाओं ने बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान तथा भारत के सम्पर्क में आकर भारत की भाषा, संस्कृति और धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था। कुजुल के सिक्कों पर 'ब्रह्मस कुजुल कफसस सचअपथितस', 'यसमुस अमथितस', 'कुजुल कउस कुशवस' जर्द लिखे हैं। एक सिक्के पर उसके नाम के साथ 'महरजस', 'रय रयस' और 'देवपुत्रस' विशेषण भी दिए गए हैं। उसके नाम के साथ 'देवपुत्रस' विशेषण की सत्ता इस बात का संकेत करती है, कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राजा विम कवफिसस के सिक्कों पर के लेख प्रायः इस ढंग के

हैं—‘महरजस रजथिरस सब लोण ईश्वरस महिश्वरस विम कथफिास भरतस’। मधुरा में इस राजा की एक मूर्ति मिली है, जिस पर ‘महाराजो राजाभिराजो देवपुत्रो कुशाण-पुत्रो वेम...’ उत्कीर्ण हैं। सम्भवतः, विम कथफिास ने शैव-धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए उसके कुछ सिक्को पर शिव तथा नन्दी की प्रतिमाएँ तथा त्रिशूल अंकित हैं। उसके कुछ सिक्कों पर विम के साथ ‘महिश्वरस’ विशेषण का प्रयोग भी उसके शैव धर्म का अनुयायी होने का परिचायक है। राजा कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध अनुश्रुति में उसका स्थान अशोक के समान ही महत्त्वपूर्ण है। उसके समय में बौद्धों की चौथी सगृति (महासभा) कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुण्डलवन में आयोजित की गई थी। इस राजा के बहुत-से सिक्को पर यवन, जरथुस्त्री (ईरानी) और भारतीय—सभी प्रकार के देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ अंकित हैं। ईरान के अग्नि (आतश), चन्द्र (माह) और सूर्य (मिहिर), ग्रीक देवता हेलिय, प्राचीन एलम की देवी नीना, भारत के शिव, स्कन्द, वायु और बुद्ध—ये सब देवता उसके सिक्को पर नाम या चित्रों द्वारा विद्यमान हैं। इससे सूचित होता है, कि कनिष्क सब धर्मों का सम्मान करता था, और सब के देवी-देवताओं को आदर की दृष्टि से देखता था। पर बाद में उसका भुक्काव प्रधानतया बौद्ध धर्म के प्रति हो गया था, और प्राचार्य बुद्धधोष द्वारा उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित भी कर लिया गया था। पाटलिपुत्र से लगाकर मध्य एशिया तक कनिष्क के विशाल साम्राज्य का केन्द्र-बिन्दु गान्धार देश में था। इसीलिए उसने वहाँ पुष्पपुर नाम से एक नई नगरी का निर्माण कराया, और उसे अपने साम्राज्य की राजधानी नियत किया। यही पुष्पपुर आजकल का पेशावर है। कनिष्क के बाद वाशिष्क, कनिष्क द्वितीय, हुविष्क और वासुदेव पुष्पपुर के राजसिंहासन पर आरोहण हुए। ये सब भारतीय धर्मों के अनुयायी थे, और भारतीय संस्कृति को इन्होंने पूर्णरूप से अपना लिया था।

अफगानिस्तान के इतिहास में कुशाणों का काल एक सुवर्ण-युग के समान था। इस वंश के राजाओं ने, विशेषतया कनिष्क ने वहाँ बहुत-से विहारों तथा स्तूपों का निर्माण कराया था। अफगानिस्तान के निवासियों में यवन, शक तथा पार्थियन लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में थे। पर प्रायः उन सब ने भारतीय धर्म स्वीकार कर लिए थे, और वे भारतीय भाषा का प्रयोग करने लगे थे। ब्राह्मी और खरोष्ठी—दोनों ही लिपियाँ इस काल में वहाँ प्रचलित थीं। भारत की मूर्तिकला में इस समय एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे ‘गान्धार शैली’ कहते हैं। यह शैली यवन (ग्रीक) और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण का परिणाम थी, और इसका विकास गान्धार के क्षेत्र से ही प्रारम्भ हुआ था। न केवल पुष्पपुर ही, अपितु पुष्करावती, नगरहार, कपिशा आदि इन प्रदेशों की पुरानी नगरियाँ भी इस काल में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गई थीं। बौद्ध लोगों की दृष्टि में जो महत्त्व पहले भगवत् का था, प्रायः वही इस काल में गान्धार का भी हो गया।

(३) हूण, तुर्क और मुसलिम काल

कुशाण साम्राज्य भी देर तक कायम नहीं रह सका। ईसा की दूसरी सदी में यह क्षण-क्षण हीना प्रारम्भ हो गया। नाग-भारशिव राजाओं ने भारत के मध्यदेश से कुशाणों के शासन का अन्त किया, और सातवाहनों ने दक्षिणापथ से। मौर्य, कुनिन्द आदि गणराज्य पंजाब तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में स्वतन्त्र ही गए, और उनके कारण वहाँ से भी कुशाणों के प्रभुत्व का अन्त हो गया। पर अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी भारत इस समय भी कुशाणों की अधीनता में रहे, और उनके "देवपुत्र शाहिशाहानुशाही" राजाओं का शासन वहाँ कायम रहा। जब गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त ने दिग्विजय द्वारा भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तो अफगानिस्तान क्षेत्र के शाहिशाहानुशाही राजा ने भी "आत्म-निवेदन, कम्पोषायन, दान, और गरुडध्वज से अंकित मण्डपों के ग्रहण" आदि उपायों से गुप्त सम्राट् को सन्तुष्ट किया। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७५-४१४ ई० प०) ने गान्धार कम्बोज (अफगानिस्तान तथा उसके परे का प्रदेश) के कुशाण राजाओं को परास्त कर बाल्हीक देश पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य की सीमा को बक्षु नदी तक विस्तृत किया। पर गुप्त वंश के सम्राट् इन प्रदेशों को देर तक अपने अधीन नहीं रख सके। इसका कारण हूणों का आक्रमण था।

हूणों के विषय में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। उन्हीं के आक्रमणों के कारण युद्ध-लोग अपने प्राचीन निवास-स्थान को छोड़कर पश्चिम-दक्षिण की ओर अग्रसर होने को विवश हुए थे, और उनसे खदेड़े जाकर शक लोग ईरान, भारत और अफगानिस्तान की ओर आए थे। पर हूण लोग युद्धियों के प्रदेश को अभिगत करके ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उनकी एक शाखा ने गुप्त साम्राज्य पर हमला किया, और कम्बोज जनपद को जीत कर गान्धार में प्रविष्ट होना प्रारम्भ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत थे। गुप्त सम्राट् स्कन्द गुप्त (४५५-४६७ ई०) ने हूणों का डटकर मुकाबला किया, और उनकी गति को अवरुद्ध करने में सफलता प्राप्त की। पर बाद के गुप्तवशी राजा हूणों के सम्मुख नहीं टिक सके। कम्बोज और गान्धार उनके कब्जे में आ गए, और सिन्ध नदी को पार कर उन्होंने पंजाब तथा सिन्ध को भी आक्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया। पाँचवीं सदी के अन्तिम भाग में हूणों का राजा तोरमाण था। मध्य एशिया, कम्बोज और गान्धार के सब प्रदेश उसके शासन में थे। उसने सिन्ध के पूर्व में गुप्त साम्राज्य पर भी हमले किए, पर आनुगुप्त बालादित्य के विरुद्ध उसे विशेष सफलता नहीं हुई। तोरमाण के बाद मिहिरगुल हूणों का नेता बना। कलहणकृत राजतरङ्गिणी में इसे 'त्रिकोटिहा' या तीन करोड़ अनुष्यों का संहार करने वाला कहा गया है। सुंग-युग ने मिहिरगुल के नृशंस कृत्यों का विशद रूप से वर्णन किया है। यह बीबी यात्री ५१८ से ५२२ ईस्वी तक बाभियान (अफगानिस्तान) में रहा था, जो उस समय हूणों के राज्य का अत्यन्तम केन्द्र था। सुंग-युग ने गान्धार तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों का जो वर्णन लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि

इन प्रदेशों में बहुत-से बौद्ध विहार और चैत्य तथा हिन्दू मन्दिर विद्यमान थे, और ये विद्या, ज्ञान तथा संस्कृति के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि हूण लोग भी भारत के धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में अपने से बचे नहीं रह सके। शुरु में हूणों ने असाधारण बर्बरता प्रदर्शित की थी, पर बाद में वे भारत के सम्पर्क में आकर इस देश के समाज के अंग बन गए थे। हूण राजा मिहिरगुल ने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसके एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थाणु शिव के अतिरिक्त वह किसी के सम्मुख सिर नहीं झुकाता था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर त्रिशूल और नन्दी के चिह्न अंकित हैं, और 'जयतु वृष' ये शब्द उत्कीर्ण हैं। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मिहिरगुल ने बौद्धों पर अत्याचार किए थे, और गान्धार में उनके विहारों तथा चैत्यों को नष्ट भी किया था। अफगानिस्तान के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के ह्रास की प्रक्रिया का प्रारम्भ सम्भवतः हूणों के समय में ही हो गया था।

पर हूण लोग भी देर तक अफगानिस्तान के क्षेत्र को अपने शासन में नहीं रख सके। मगोलिया के एक सुदूरवर्ती प्रदेश में तुर्क जाति का निवास था, जिसे चीनी लोग 'तु-किपू' कहते थे। छठी सदी ईस्वी में इस जाति के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ, और ईरान के सासानी राजा खुसरो अनुशीरवाँ के साथ मिलकर उसने हूणों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। छठी सदी का अन्त होने से पूर्व ही तुर्कों ने बल्ख से लगाकर हिन्दुकुश पर्वतमाला तक के सब प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। ये प्रदेश पहले हूणों के अधीन थे। सातवी सदी के पूर्वार्द्ध में जब चीनी यात्री ह्यु एन-त्सांग ने इन प्रदेशों की यात्रा की थी, तब ये सब तुर्कों के शासन में थे। हिन्दुकुश के दक्षिण में भी उन्होंने प्रवेश कर लिया था, और वहाँ भी अपना शासन स्थापित कर लिया था। पर अफगानिस्तान तथा उनके समीपवर्ती प्रदेशों के ये नये शासक भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में आये बिना नहीं रहे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और वे बौद्ध भिक्षुओं तथा विद्वानों का अपने गुरुओं के समान आदर करने लगे। यही कारण है, कि जब प्रभाकरमित्र नाम का बौद्ध भिक्षु चीन जाते हुए तुर्कों की राजधानी में पहुँचा, तो उनके राजा सिहू-कगन ने उसका धूमधाम के साथ स्वागत किया (६२६ ईस्वी)। इसी प्रकार कुछ वर्ष पश्चात् जब चीनी यात्री ह्यु एन-त्सांग बौद्ध धर्म के अनुशीलन के लिए भारत आते हुए तुर्क राज्य में पहुँचा, तो सिहू-कगन ने न केवल उसका स्वागत किया, अपितु अपने विशाल साम्राज्य में निरापद रूप से उसकी यात्रा के सम्बन्ध में सब व्यवस्था भी कर दी। कुशाण वंश के बौद्ध राजाओं के समान बौद्ध धर्म के अनुयायी तुर्क राजाओं ने भी अनेक बौद्ध विहारों और चैत्यों का निर्माण कराया था। वू-कुंग नाम का चीनी यात्री ७५६ से ७६४ ईस्वी तक के काल में जब काश्मीर और गान्धार देशों में आया था, तो उसने एक तुर्क राजा द्वारा बनवाये हुए ऐसे विहारों को अपनी आँखों से देखा था। सातवी सदी में अफगानिस्तान और उसके समीपवर्ती सब प्रदेश तुर्कों के शासन में रहे, पर इससे वहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता में कोई क्रूर नहीं आया। तुर्कों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बहुत-से संस्कृत शब्द उसी ढंग से तुर्की भाषा में अनुदित कराए गए

के, जैसे कि चीनी और सिन्धुती भाषाओं में। जब अरबों का तुर्कों से सम्पर्क हुआ, तो उन्होंने तुर्कों में अनुचित संस्कृत शब्दों का धरबी में अनुवाद किया।

सातवीं सदी में अरब में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। उसके प्रवर्तक हजरत मुहम्मद ने न केवल एक नये धर्म का सूत्रपात किया, अपितु अरब के बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों को एक सूत्र में संबन्धित कर अपने क्षेत्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र का रूप भी प्रदान किया। मुहम्मद के उत्तराधिकारियों ने अरब की इस नई शक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार के लिए किया, और उन्होंने चारों ओर आक्रमण प्रारम्भ किये। वेल्से-वेल्से सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान अरबों के आधिपत्य में आ गये। ईरान को जीतकर अरब सेनाओं ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, और कन्धहार, काबुल आदि की विजय कर ली। ६६३ ईस्वी में एक अरब सेना बल्ल की ओर अग्रसर हुई, और उसे भी जीत लिया गया। अरब के ये आक्रान्ता इन प्रदेशों की विजय करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गए, उन्होंने वहाँ के निवासियों को इस्लाम में भी दीक्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप अफगानिस्तान तथा बल्ल आदि से बौद्ध धर्म का अन्त हो गया। बामियान के तुर्क शासकों ने खलीफा मल-मन्सूर (७५४-७७५ ई०) के समय में इस्लाम की दीक्षा ग्रहण की, और काबुल के शासकों ने खलीफा मारूम (८१३-८३३ ई०) के समय में। चीनी यात्री यू-कुंग ७५३ ई० में गान्धार आया था। वहाँ का वर्णन करते हुए यू-कुंग ने सुलावती और पद्मावती नामक दो बौद्ध-विहारों का उल्लेख किया है। चीन के बौद्ध साहित्य में कुमा (काबुल) के एक अमण का वर्णन मिलता है, जिसका नाम प्रजा था और जिसने ७८५ ई० के लगभग अनेक बौद्ध शब्दों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। नौवीं सदी के एक शिलालेख में तगरहार के एक बौद्ध भिक्षु का उल्लेख है, जिसे पालवंशी राजा देवपाल ने नालन्दा विहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। ये सब तथ्य यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि आठवीं सदी के मध्य तक गान्धार में और नौवीं सदी के प्रारम्भ तक काबुल में बौद्ध धर्म फलफूल रहा था। पर इसके कुछ समय बाद ही अरबों के आक्रमणों के कारण इन प्रदेशों से बौद्ध धर्म का नाश हो गया, और भारतीय संस्कृति के स्थान पर वहाँ के निवासियों ने अरब की संस्कृति की अपमानात् प्रारम्भ कर दिया।

अफगानिस्तान के क्षेत्र में बौद्ध तुर्कों और मुसलिम अरबों के बीच जो संघर्ष हुए उनका वृत्तान्त यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि खलीफा मारूम के बाद भी इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की सत्ता रही, और कुछ स्थानीय बौद्ध राजा अपने-अपने प्रदेशों में स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करते रहे। इस क्षेत्र में इस्लाम की सुदृढ़ रूप से स्थापना का प्रधान श्रेय बाकूब को प्राप्त है जिसके पितर ने ईरान में एक नये तुर्क राजवंश का प्रारम्भ किया था। सातवीं सदी का अन्त होने से पहले ही अरबों ने ईरान को जीत लिया था, और बहु-धर्मवाद के खलीफाओं के शासन में आ गया था। पर नौवीं सदी के प्रारम्भ में तुर्कों ने अनावाद के अरब खलीफाओं की शक्ति का अन्त कर दिया, और उसके अन्तर्गत ही पर दो अनेक तुर्क राज्य स्थापित किये, ईरान का तुर्क राज्य भी उनमें से एक था। अरबों के सम्पर्क में आकर इन तुर्कों ने भी इस्लाम की स्वीकार

कर लिया था। ८७०-८७१ ईस्वी में याकूब ने बल्ख, बामियान और काबुल को भी जीत लिया, और वहाँ जो अनेक बौद्ध राज्य अभी विद्यमान थे, उनकी समाप्ति कर दी। काबुल के जिस राजा को याकूब ने परास्त किया, वह जाति से तुर्क था और धर्म से बौद्ध। सम्भवतः, इसका नाम लगतूमनि था जिसे अल-बरूनी ने हिन्दू तुर्क वंश का अन्तिम राजा लिखा है। लगतूमनि का मन्त्री कल्लर नाम का एक ब्राह्मण था। उसने एक नये राजवंश की नींव डाली, जो 'हिन्दूसाही' या 'ब्राह्मण साही' नाम से प्रसिद्ध है। कल्लर के बाद इस वंश में सामन्द, कमलू, भीम, जयपाल, आनन्दपाल, तरलोचनपाल और भीमपाल राजा हुए। इस राज्य की राजधानी ओहिन्द (उद्भाण्डपुर) नगरी थी, और उत्तर-पश्चिमी भारत तथा पंजाब के सब प्रदेश इस राज्य के अन्तर्गत थे। हिन्दूसाही राजा तुरुष्को (मुस्लिम तुर्कों) से निरन्तर युद्ध में व्याप्त रहे, और बाद में उन्होंने गान्धार तथा काबुल पर भी अधिकार कर लिया। हिन्दूसाही वंश के एक राजा के शासनकाल में एक चीनी यात्री की-ये गान्धार होता हुआ काश्मीर गया था। की-ये बौद्ध था, और वह तीन सौ बौद्ध भिक्षुओं के साथ यात्रा के लिए निकला था (९६० ई०)। उसके यात्रा विवरण से ज्ञात होता है, कि दसवीं सदी के मध्य तक भी गान्धार के प्रदेश में बौद्ध धर्म की सत्ता थी और उद्भाण्डपुर के हिन्दूसाही राजा सफलता के साथ इस्लाम का सामना करने में तत्पर थे। पर वे देर तक मुसलिम तुर्कों के सामने नहीं टिक सके। याकूब के आक्रमणों के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान के अनेक प्रदेश मुसलिम तुर्कों के शासन में आ गये थे, और वहाँ उन्होंने अपने पृथक् राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें एक गजनी का राज्य था, जिसका राजा सुबुक्तगीन (९७७-९९७ ई०) था। उसने हिन्दूसाही राज्य पर आक्रमण किया, और हिन्दुकुश पर्वतमाला के पूर्व के अनेक दुर्गों व नगरों को जीत लिया। नगरहार के उत्तर-पश्चिम के पहाड़ों की उस तराई को, जिसमें अलीशान नदी काबुल नदी से मिलती है, आजकल लमगान कहते हैं। प्राचीन समय में इसे लम्पाक कहते थे। सुबुक्तगीन ने इसे जीतने का प्रयत्न किया। खुरम नदी की घाटी में मुस्लिम तुर्कों और हिन्दूसाही राज्य की सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। कन्जी के राजा राज्यपाल और जभोती के राजा धग की सेनाएँ इस युद्ध में हिन्दूसाही राजा जयपाल की सहायता कर रही थी। युद्ध में सुबुक्तगीन विजयी हुआ, और लमगान पर मुसलिम तुर्कों का अधिकार हो गया। सुबुक्तगीन के बाद ९९७ ई० में उसका पुत्र महमूद गजनी की राजगद्दी पर बैठा। वह सप्ताह के सबसे बड़े विजेताओं में स्थान रखता है। १००१ ई० में उसने लमगान से आगे बढ़कर पेशावर पर आक्रमण किया। जयपाल के पुत्र आनन्दपाल ने एक बड़ी सेना के साथ महमूद का डटकर सामना किया, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। वह परास्त हो गया, और सिन्ध नदी के पश्चिम के सब प्रदेश हिन्दूसाही राज्य से महमूद ने जीत लिये। पर आनन्दपाल ने अब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले मेरा (नमक की पहाड़ियों के समीप) को अपनी राजधानी बनाया, और फिर भटिण्डा को। वहाँ से वह महमूद के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर रहा। आनन्दपाल के पश्चात् तरलोचनपाल और भीमपाल ने भी इस संघर्ष को जारी रखा, पर महमूद के विरुद्ध वे सफल नहीं हो सके। परिणाम

यह हुआ, कि हिन्दूसाही राज्य का अन्त हो गया, और अफगानिस्तान तथा उसके समीपवर्ती सब प्रदेश मुसलिम तुर्कों के शासन में आ गये। इस क्षेत्र के अन्तिम हिन्दू या भारतीय राज्य का अन्त १०२६ ईस्वी में हुआ था।

गजनी के तुर्क राजा इस्लाम के अनुयायी थे। अपने राज्य में उन्होंने बौद्ध तथा अन्य भारतीय धर्मों के मन्दिरों, बिहारों तथा अन्य धर्मस्थानों का बुरी तरह से ध्वंस किया। अलबल्नी के शब्दों में महमूद गजनवी ने हिन्दुओं को खाक में मिला दिया था, और उसके भय से ही काश्मीर तथा वाराणसी सदृश ऐसे प्रदेशों में उन्होंने जाकर आश्रय ग्रहण किया था जो तुर्क सल्तनत के अन्तर्गत नहीं थे। पर महमूद भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से अपने को अछूता नहीं रख सकता था। उसके ऐसे सिक्के भी मिले हैं, जिन पर कलमे का संस्कृत अनुवाद 'अभ्यक्तमेकं भवतार मुहम्मद' ऐसा अंकित किया गया है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि इस्लाम के जोश में तुर्क राजाओं ने अफगानिस्तान के हिन्दुओं और बौद्धों पर भयंकर अत्याचार किये, उनके धर्मस्थानों को ध्वंस किया और बलपूर्वक उन्हें इस्लाम को स्वीकार करने के लिये विवश किया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि ग्यारहवीं सदी से अफगानिस्तान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों से भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्षीण हो गया। जो भारतीय यवन, शक, पार्थियन, युद्धि तथा हूण जातियों को आत्मसात् कर सकने में समर्थ हुए थे, मुसलिम तुर्कों को वे अपने प्रभाव में नहीं ला सके।

धर्म और संस्कृति की दृष्टि से अफगानिस्तान यद्यपि भारत के प्रभाव में नहीं रहा, पर उसके मुसलिम शासक भी भाषा के क्षेत्र में भारत के प्रभाव को दूर नहीं कर सके। वहाँ की भाषाओं पर अब तक भी भारत का प्रभाव विद्यमान है, और उनका सम्बन्ध ईरान या अरब की अपेक्षा भारतीय भाषाओं से बहुत अधिक है।

जहाँ तक अफगानिस्तान और भारत के राजनीतिक सम्बन्ध का प्रश्न है, मुसलिम तुर्कों के साथ इस सम्बन्ध का सवा के लिये अन्त नहीं हो गया। मुगलों के साम्राज्य में अफगानिस्तान के भी अनेक प्रदेश अन्तर्गत थे, और अकबर तथा उसके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों का शासन काबुल के क्षेत्र में विद्यमान था, यद्यपि ईरान के राजा उसे अपनी अधीनता में लाने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहते थे।

(४) अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की खोज का सूत्रपात

वर्तमान समय में अफगानिस्तान की जो दशा है, उसे देखकर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, कि किसी समय यह देश भारतीय सम्बन्धता, धर्म और संस्कृति का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था। बौद्ध और सनातन हिन्दू धर्म के बिहारों, चैत्यों और मन्दिरों के जो बहुते-से अवशेष वहाँ विद्यमान हैं, उनका भी किसी को पता नहीं था। छठीसवी सदी में जब परश्वस्य विद्वानों ने एशिया के विविध देशों के प्राचीन इतिहास की खोज प्रारम्भ की, और संस्कृत, पालि, चीनी आदि प्राच्य भाषाओं के साहित्य का अनुशीलन उन्होंने शुरू किया, तो उनका ध्यान अफगानिस्तान की ओर भी गया। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाह्यान सभ्य एशिया और अफगानिस्तान होता हुआ भारत

आया था, और सातवीं सदी में हुए एन्त्सांग । बाद में अन्य भी अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म तथा दर्शन का अध्ययन करने के लिए भारत आते रहे । प्रायः ये सभी यात्री मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के मार्ग से ही भारत आये थे । इन्होंने अपने देश लौटकर अपनी यात्रा के जो विवरण लिखे, उनमें भारत की उत्तर पश्चिमी-सीमा के परे के देशों का भी वर्णन किया । वहाँ जिन बौद्ध धर्म-स्वलों का इन्होंने अवलोकन किया, जिन बिहारों में ये ठहरे और जिन राजाओं के वे सम्पर्क में आये, उनके वृत्तान्त को भी इन्होंने लेखबद्ध किया । चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरण मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास का परिज्ञान प्राप्त करने के बहुत प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण साधन हैं ।

पर इनसे भी अधिक महत्व के वे भग्नावशेष हैं, जो अफगानिस्तान के विविध प्रदेशों में अब तक भी विद्यमान हैं । आधुनिक समय में इनसे किस प्रकार परिचय प्राप्त किया गया, इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा । उन्सवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में विलियम मूरक्राफ्ट नाम का एक अंग्रेज इस प्रयोजन से तुर्किस्तान गया था, ताकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिये वहाँ से छोटे खरीदे जा सकें । मूरक्राफ्ट एक पशुचिकित्सक था, और तुर्किस्तान के घोड़ों का वह भारत में आयात करना चाहता था । जार्ज अरबीक नाम के एक अन्य अंग्रेज के साथ १८११ में उसने भारत से प्रस्थान किया, और अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुए वह काबुल के रास्ते से बोलारों पहुँचने में समर्थ हुआ । अपनी यात्रा को पूरा कर वे भारत नहीं लौट सके । १८२५ में उनकी मृत्यु हो गई । पर अपनी यात्रा का जो विवरण उन्होंने लिखा था वह १८३१ में प्रकाशित किया गया, और उसके द्वारा पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान उन स्तूपों तथा बामियान के गुहा-मन्दिरों की ओर आकृष्ट हुआ, अफगानिस्तान में जिन्हें मूरक्राफ्ट ने अपनी आँखों से देखा था, और जिनका वर्णन उसने अपने यात्रा-विवरण में लिखा था । इसी समय अलेग्जेंडर बर्नेस नाम के एक अंग्रेज अफसर के मन में यह बात आयी, कि उस मार्ग का अवगाहन किया जाना चाहिये जिसका अनुसरण कर सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था । अपने मित्र डा० जेम्स गेराड के साथ उसने पंजाब से पेशावर होते हुए अफगानिस्तान में प्रवेश किया, और हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर वह बोलारों पहुँच जाने में समर्थ हुआ (१८३२) । बर्नेस ने अपनी इस यात्रा का जो विवरण लिखा, उसमें उन स्तूपों, गुहा-मन्दिरों और बुजों आदि का भी वर्णन किया, जो उसने जलालाबाद तथा काबुल के प्रदेशों में देखे थे । बामियान के गुहा-मन्दिरों ने बर्नेस की विशेष रूप से आकृष्ट किया था । इनके विषय में उसने आश्चर्य के साथ यह लिखा, कि बामियान की ये गुफाएँ मुहम्मद से भी पहले के उस समय की हैं, जबकि इस क्षेत्र में 'काफिरों' का निवास था और जब वहाँ 'जोहक' (Zohak) का शासन था, जिसका काल ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव से भी पहले था । बर्नेस के साथ इस यात्रा में मोहनलाल नामक एक काश्मीरी भी गया था, जिसे फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था । इसी समय के लम्बन चार्ल्स मैक्सन नाम के अमेरिकन ने भी इस प्रयोजन से अफगानिस्तान का अवगाहन किया, ताकि उस अलेग्जेंडिया नगरी के स्थान का ठीक-ठीक पता लगाया जा सके;

जिसे क्रोकेसस पर्वत की उत्पत्तिका में सिक्न्दर ने स्थापित किया था। मईसन १८३४ से १८३७ तक अफगानिस्तान में रहा, और उसने काबुल तथा जलालाबाद के क्षेत्र में स्थित बहुत-से स्तूपों का पता लगाया। वहाँ से उसने बहुत-से प्राचीन सिक्के, धातु-मञ्जूषाएँ तथा अन्य पुरानी वस्तुएँ भी प्राप्त की। काबुल नगरी के उत्तर-पश्चिम में २५ मील के लगभग दूरी पर स्थित बेग्रम के एक पुराने डूँह से उसने ३०,००० से भी अधिक प्राचीन सिक्के प्राप्त किये। ये सिक्के यवन, शक, सासानी, हिन्दू तथा मुस्लिम राजाओं के हैं और अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास का अनुशीलन करने के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं। मईसन द्वारा की गई खोज के विवरण एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर यूरोप के विद्वानों का ध्यान अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास की ओर आकृष्ट हुआ। पर वे और अधिक शोध के लिये अफगानिस्तान नहीं जा सके, क्योंकि १८३६ में अंग्रेजों और अफगानों में युद्ध प्रारम्भ हो गया था, और अफगानिस्तान के राजा ने विदेशियों के अपने देश में प्रवेश को निषिद्ध कर दिया था। इस युद्ध में विन्सेट आयर नाम का एक अंग्रेज सैनिक अफगानों के हाथ कैद हो गया था। बन्दी जीवन व्यतीत करते हुए भी उसने बामियान के गुहा-मन्दिरों का भ्रमण किया, और इनके सम्बन्ध में जो विवरण लिखा, उसे पढ़कर विद्वानों की अफगानिस्तान के प्राचीन अवशेषों में दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। कुछ समय पश्चात् फेरिये नामक एक फ्रेञ्च अफसर ने स्थल मार्ग द्वारा बगदाद से लाहौर तक की यात्रा की। अफगानिस्तान से गुजरते हुए उसने सिगलक नामक स्थान पर ऐसे बौद्ध गुहा-मन्दिरों को देखा जिन्हें विशाल पर्वत शिलाओं को काटकर बनाया गया था। १८७८-८० के अफगान युद्ध के समय विलियम सिम्पसन नामक अंग्रेज सवाबदाता ने जलालाबाद के बौद्ध स्तूपों और गुहा-मन्दिरों का भ्रमण किया, और उनका विस्तृत विवरण रायल एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में प्रकाशित कराया (१८८२)। इस विवरण में चित्रों का भी प्रयोग किया गया था, जिससे बौद्ध युग के इन भग्नावशेषों को सजीव रूप में देख सकने का विद्वानों को अवसर मिला। १८८५ ई० में लार्ड डफरिन की सरकार द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसे अफगानिस्तान और रूस के बीच की सीमा को निर्धारित करने का कार्य सुपुर्द किया गया था। इस कमीशन के अफसरों ने बामियान के गुहा-मन्दिरों का एक अत्यधिक विशद विवरण तैयार किया।

सन् १९२२ में अफगानिस्तान के राजा ने अपने देश में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज करने का एकाधिकार तीस वर्षों के लिए फ्रांस को प्रदान कर दिया। फ्रांस ने इस कार्य के लिए जो मण्डली नियुक्त की, उसके नेता डा० फूशे थे। फूशे के पथ-प्रदर्शन में फ्रांस के विद्वानों ने अफगानिस्तान के पुरातत्त्व-सम्बन्धी प्राचीन अवशेषों के अन्वेषण तथा अध्ययन के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस अध्ययन के परिणाम अब प्रकाशित हो चुके हैं, और उन द्वारा अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास के उस युग का सही-सही चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है जबकि उस देश के निवासी बौद्ध आदि भारतीय धर्मों के अनुयायी थे, भारतीय भाषाएँ एवं लिपियाँ वहाँ प्रयुक्त होती थी और वहाँ भी उसी ढंग के विहार, चैत्य, मन्दिर आदि विद्यमान थे, जैसे कि भारत में थे। वस्तुतः,

उस युग का अफगानिस्तान भारत का ही एक भ्रग था। मध्य एशिया, ईरान और भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इस देश में जबकि अनेक जातियों तथा धर्मों का सम्मिश्रण हुआ, पर वहाँ भारतीय संस्कृति का ही प्राधान्य रहा। बबन, लक, मुहसि, पाषियन, हूण आदि जो भी जातियाँ इस प्रदेश में प्रविष्ट हुईं, वे कुछ समय के लिए वहाँ अपने-अपने राज्य स्थापित करने में अवश्य सफल हुईं, पर धर्म, संस्कृति, भाषा आदि के क्षेत्र में वे भारत से पराजित ही होती रहीं। अपनी विशेषताओं को कायम रखते हुए भी ये जातियाँ भारतीय संस्कृति के रूप में रंग गईं।

पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोजों तथा चीनी यात्रियों के विवरणों द्वारा अफगानिस्तान की प्राचीन सम्यता और संस्कृति पर जो प्रकाश पड़ता है, हम उसका इसी अध्याय के उचित प्रकरण में उल्लेख करेंगे।

(५) चीनी यात्रियों के विवरणों के अनुसार अफगानिस्तान का धर्म तथा संस्कृति

प्राचीन काल में चीन के अनेक भिक्षु बौद्ध धर्म का गम्भीर अध्ययन करने और अपने धर्म के पवित्र तीर्थ-स्थानों की यात्रा के प्रयोजन से स्थल मार्ग द्वारा भारत आये थे। मध्य एशिया और अफगानिस्तान होते हुए भी इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। इनके यात्रा विवरणों द्वारा प्राचीन अफगानिस्तान के धर्म तथा संस्कृति के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपनी आँखों से देखकर इन्होंने जो विवरण लिखे, उनकी प्रामाणिकता असदिग्ध है।

फाइयान—यह चीनी यात्री पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में भारत आया था। अफगानिस्तान के जिन स्थानों पर वह ठहरा, उनके सम्बन्ध में उसके निम्नलिखित विवरण उल्लेखनीय हैं—

“कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिक्षु हैं। सब महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं।”

“बू-चांग (उद्यान) से उत्तरी भारत प्रारम्भ हो जाता है। इस देश में वही भाषा बोली जाती है, जो (भारत के) मध्य देश में प्रयुक्त होती है। यहाँ के निवासियों का पहरावा, भोजन तथा पान भी मध्य देश के लोगों के सदृश है। बुद्ध का धर्म यहाँ भलीभाँति फलफूल रहा है। जिस स्थान पर श्रमण और भिक्षु निवास करते हैं, उसे सघाराम कहा जाता है। यहाँ ५०० सघाराम हैं, जिनका सम्बन्ध हीनयान सम्प्रदाय के साथ है। यदि कोई भिक्षु बाहर से इन सघारामों में आता है, तो इनमें तीन दिन के लिये उसके निवास आदि की सब व्यवस्था कर दी जाती है।”

“गान्धार के सब निवासी हीनयान के अनुयायी हैं। यह वही प्रदेश है, जहाँ अशोक के समय में उसका पुत्र धर्मवर्धन शासक के रूप में नियुक्त था। बुद्ध ने अपने एक पूर्वजन्म में, जबकि वह बोधिसत्त्व था, एक मनुष्य को यहीं पर चक्षुदान किया था। यहाँ एक चैत्य विद्यमान है, जो सोने और चाँदी से मण्डित है। तक्षशिला में राजा, मन्त्री और जनसाधारण सब स्तूपों की पूजा करते हैं। इन पर पुष्प और दीप

चढ़ाने वालों का लांछा कभी नहीं टूटता ।”

“पुरुषपुर (पेशावर) में सात सौ से अधिक श्रमण व भिक्षु होंगे ।” यहाँ के एक स्तूप के विषय में फाइयान ने लिखा है, कि वह जम्बूद्वीप में सबसे ऊँचा स्तूप है, और बहुत से भग्निमानिक्यों से सज्जित है ।

“(पेशावर) से १६ योजन की दूरी पर नगरहार का प्रदेश है, जिसकी सीमा पर हड्डा (हे ली) नगर है । यहाँ के विहार पर सोने के पत्तर चढ़े हैं, और सप्तरत्न जड़े हैं । इस विहार में बुद्ध के सिर की एक अस्थि है, जिसकी रक्षा के लिये यहाँ के राजा ने अपने राज्य के सर्वप्रधान परिवारों के व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति द्वार पर अपनी मुहर लगा देता है, जिससे कि घातु की सुरक्षा सम्भव हो सके । प्रातः-काल इन मुहरों की जाँच की जाती है, और तब द्वार खोला जाता है । फिर सुगन्धित जल से अपने हाथ धोकर ये व्यक्ति अस्थि को विहार से बाहर लाते हैं, और उसे एक सिंहासन पर रख देते हैं ।”

“हड्डा से एक योजन उत्तर में नगरहार की राजधानी है । यहाँ एक विहार है, जो बुद्ध के दाँत पर बनाया गया है । इसकी भी उसी ढंग से पूजा की जाती है, जैसे कि हड्डा में बुद्ध के मस्तक की अस्थि की ।”

“रोही (अफगानिस्तान में) के समीप ३००० श्रमण और भिक्षु निवास करते हैं । हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदायों के अनुयायी इनमें हैं ।”

“रोही से दक्षिण की ओर दस दिन की यात्रा के बाद बन्नु है । यहाँ ३००० से अधिक श्रमण और भिक्षु निवास करते हैं । ये सब हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं ।”

कुछ समय बन्नु रहकर फाइयान ने सिन्धु नदी को पार किया और वह पंजाब में आ पहुँचा । सिन्धु नदी के पश्चिम के प्रदेशों में वर्तमान समय में पठानों का निवास है, जो इस्लाम के अनुयायी हैं । पर फाइयान के समय में पञ्चूनिस्तान तथा अफगानिस्तान के इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार था, और वहाँ बहुत-से विहार, चैत्य तथा स्तूप विद्यमान थे, जिनमें हजारों श्रमण और भिक्षु निवास करते थे ।

ह्युएन्-त्सांग—इस चीनी यात्री ने सातवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत की यात्रा की थी, और इसने भारत आने के लिए मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के स्थल मार्ग का प्रयोग किया था । ह्युएन्-त्सांग ने इन देशों की यात्रा करते हुए केवल बौद्ध साहित्य व धर्म का ही अध्ययन नहीं किया, अपितु इनकी सामाजिक दशा, रीति-रिवाज, विश्वास तथा ऐतिहासिक अनुभूति आदि का भी गम्भीरतापूर्वक अनुशीलन किया । उसने जो यात्रा-विवरण लिखा है, वह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का है । अफगानिस्तान के विविध प्रदेश तथा नगरों के सम्बन्ध में जो बहुत-सी बातें ह्युएन्-त्सांग ने लिखी हैं, उनमें से कुछ को हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

बामियान का प्रदेश हिम से ढके पर्वतों से घिरा हुआ है । यहाँ बहुत सरदी पड़ती है । फूल और फल यहाँ नहीं होते । गेहूँ उत्पन्न होता है, और भेड़, बकरी तथा घोड़ों के लिए यहाँ उत्तम चरागाह विद्यमान हैं । बामियान में दसों बौद्ध विहार हैं, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते हैं । ये हीनयान के कीकोत्तरवादी सम्प्रदाय के

अनुयायी हैं। बामियान की राजधानी के उत्तर-पूर्व में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जो पत्थर की बनी हुई है और ऊँचाई में १५० फीट के लगभग है। यह मणि-रत्नो से जड़ित है। इस मूर्ति के पूर्व में एक विहार है, जिसे इस देश के एक पुराने राजाने बनवाया था। इसके पूर्व में शाक्यमुनि बुद्ध की मूर्ति है, जो ऊँचाई में १०० फीट है। बामियान की राजधानी से तीन मील पूर्व की ओर बुद्ध की १००० फीट लम्बी मूर्ति है, जिसे लेटी हुई (निर्वाण की) दशा में बनाया गया है। यहाँ प्रति पाँच वर्ष के पश्चात् राजा द्वारा एक सभा की जाती है, जिसमें वह अपना सर्वस्व दान कर देता है।

कपिशा का राजा शत्रिय जाति का है, और बौद्ध धर्म का अनुयायी है। वह हर साल बुद्ध की एक चाँदी की मूर्ति बनवाता है, जो १८ फीट ऊँची होती है। उसके द्वारा एक मोक्ष-परिषद् का भी प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है, जिसमें निर्धनो, विधवाओं तथा विधुरो को उदारतापूर्वक दान दिया जाता है। यहाँ १०० से भी अधिक विहार हैं, जिनमें ६००० से भी अधिक श्रमण व भिक्षु निवास करते हैं। ये प्रधानतया महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। यहाँ के विहार और स्तूप अत्यन्त विज्ञान हैं, और अच्छी दशा में हैं। दसो की सख्या में यहाँ अन्य धर्मों के भी मन्दिर हैं, जिनमें एक हजार से ऊपर दिग्म्बर तथा पाशुपत आदि सम्प्रदायों के अनुयायी साधु निवास करते हैं। कपिशा से एक मील के लगभग पूर्व में एक विशाल सघाराम है, जो पर्वत की उपत्यका में स्थित है। इसमें ३०० के लगभग भिक्षुओं का निवास है। ये भिक्षु हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। राजा कनिष्क ने जब उत्तर तथा पश्चिम के दूर-दूर के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया, तो उनके पड़ोस के कतिपय कबीलों ने कनिष्क के भय से कुछ प्रमुख व्यक्तियों को उसके दरबार में बन्धक के रूप में भेज दिया था। कनिष्क ने इन बन्धकों के प्रति उत्तम बरताव किया, और शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं में इनके निवास के लिए पृथक्-पृथक् व्यवस्था की। सरदियों में ये भारत में निवास करते थे, और गरमियों में कपिशा में। कपिशा से एक मील पूर्व की ओर जो सघाराम है, उसका निर्माण इन बन्धकों के निवास के लिए ही कराया गया था। इस सघाराम की दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं, वे इन बन्धकों के ही हैं। बाद में जब इन बन्धकों को अपने देश वापस लौट जाने दिया गया, तो भी ये इस सघाराम को नहीं भूले और यहाँ पूजा के निमित्त भेट भेजते रहे।

नगरहार के निवासी प्रधानतया बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, यद्यपि वहाँ अन्य देवी-देवताओं के भी पाँच मन्दिर विद्यमान हैं, जिनमें सौ के लगभग साधु निवास करते हैं। नगरहार के पूर्व में ३०० फीट ऊँचा एक स्तूप है, जिसे राजा अशोक ने बनवाया था। नगर के पश्चिम में एक सघाराम है, जिसमें निवास करने वाले भिक्षुओं की सख्या बहुत कम है। नगरहार के बीच एक ऐसा स्तूप है, जिसकी केवल नींव ही इस समय शेष है। अनुश्रुति के अनुसार इसका निर्माण बुद्ध के एक दाँत के ऊपर कराया गया था। पर अब न यहाँ कोई दाँत है, और न स्तूप। पुराने स्तूप की केवल नींव ही विद्यमान है। पर इसके समीप ही एक अन्य स्तूप है, जिसकी ऊँचाई ३० फीट है। यह कब बना और इसे किसने बनवाया, इस विषय में लोग कुछ नहीं जानते। वे समझते हैं कि यह

आकाश से गिरा था और किसी मनुष्य की कृति न होकर देवताओं द्वारा निर्मित है। नगरहार के दक्षिण-पश्चिम में चार मील की दूरी पर एक संधाराम है, जिसके समीप राजा अशोक द्वारा बनवाया हुआ २०० फीट ऊँचा एक स्तूप है। पर इस संधाराम में भी कोई रीलक नहीं है।

नगरहार के दक्षिण-पूर्व में हड्डा नगर है। यहाँ एक स्तूप है, जिस पर सप्तरत्न जड़े हैं। इसमें तथागत बुद्ध के सिर की एक अस्थि विद्यमान है, जिसकी परिधि १४ इन्च के लगभग है। इसी नगर में एक अन्य स्तूप है, जिसमें तथागत की श्राँख रखी हुई है। यहाँ एक मञ्जूषा में बुद्ध का एक वस्त्र तथा दण्ड भी सुरक्षित हैं। लोग इनकी अद्भुतपूर्वक पूजा करते हैं, और यह मानते हैं कि इनकी पूजा से अभिलषित फल की प्राप्ति की जा सकती है।

गान्धार की राजधानी पुरुषपुर है। इसकी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता अब नष्ट हो चुकी है, और यह अब कपिशा के राजा के अधीन है। गान्धार के नगर और गाँव उजड़ी हुई दशा में हैं, और वहाँ की आबादी बहुत है। इस देश में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार नहीं है, लोग प्रायः अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। यहाँ अब भी एक हजार के लगभग संधाराम विद्यमान हैं, पर वे उजाड़ पड़े हैं। उनमें भाङ-भंकाङ उग आये हैं। यही दगा स्तूपों की भी है। यहाँ सौ के लगभग देवी-देवताओं के मन्दिर हैं, जिनमें विषमों सम्प्रदायों के साधु अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। पुरुषपुर नगरी के उत्तर-पूर्वी भाग में पुराने युग के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जो एक ऐसे स्तूप के हैं जिसका निर्माण भगवान् बुद्ध के भिक्षापात्र के लिए किया गया था। कई सदियों तक यहाँ इस भिक्षापात्र की पूजा होती रही। पर बाद में इसे अन्य देशों में ले जाया गया, और अब पश्चिम में है। नगरी के बाहर राजा कनिष्क द्वारा बनवाया हुआ एक स्तूप है, जो अपने मूल रूप में ४०० फीट से भी अधिक ऊँचा था। आंधार में इसकी परिधि ६०० गज के लगभग थी। लोगों का विश्वास है कि इसकी पूजा से असह्य रोगों की चिकित्सा हो सकती है। इसीलिए वे यहाँ धूप जलाते हैं, और इस पर फूल चढाते हैं। इस विशाल स्तूप के दक्षिण-पश्चिम में सौ कदमों की दूरी पर बुद्ध की एक मूर्ति है, जो श्वेत पत्थर की बनी हुई है और ऊँचाई में अठारह फीट है। विशाल स्तूप के पश्चिम की ओर एक संधाराम है। इसका निर्माण भी राजा कनिष्क द्वारा कराया गया था। यह अब भग्न दशा में है, पर इसके अवशेषों से यह मलीभाँति अनुमान लगाया जा सकता है, कि पहले यह कितना शानदार तथा विशाल होगा। यहाँ निवास करनेवाले भिक्षु संख्या में अधिक नहीं हैं, और वे हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। पर इस संधाराम में बहुत-से ऐसे व्यक्ति निवास कर चुके हैं, जो शास्त्रों के अगाध विद्वान् थे और जिन्होंने अर्हत् पद भी प्राप्त कर लिया था। इसी संधाराम के एक भाग में कभी आचार्य पार्वं निवास करते थे, जो त्रिपिटक के प्रकाण्ड पण्डित थे और जिन्होंने त्रिविद्या (अनित्य, दुःख और अनात्म) का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। पार्वं के निवास-स्थान के समीप ही एक पुरानी इमारत है, जहाँ रहते हुए आचार्य बसुबन्धु ने अभिधर्म-कोषशास्त्र की रचना की थी। बसुबन्धु के मकान से पचास कदम की दूरी एक दुर्माजिली इमारत है,

जहाँ रहकर सब शास्त्रों के आचार्य मनोरथ ने बिभाषाशास्त्र लिखा था।

पुष्कलावती (पश्चिमी गान्धार की प्राचीन राजधानी) के पश्चिमी द्वार के बाहर एक देव-मन्दिर है, जिसमें प्रतिष्ठापित मूर्ति अत्यन्त भव्य तथा चमत्कारपूर्ण है। पुष्कलावती के पूर्व में राजा अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है। यही वह स्थान है, जहाँ रहते हुए आचार्य वसुमित्र ने अभिधर्म-प्रकरणपद्म-शास्त्र की रचना की थी। नगर के उत्तर में एक पुराना सघाराम है, जहाँ कभी सयुक्ताभिधर्मशास्त्र का रचयिता आचार्य धर्मनाथ निवास करता था। इस सघाराम के समीप राजा अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप है, जो ऊँचाई में कई सौ फीट है।

पुष्कलावती से ४० मील के लगभग दूर पो-लू-शा (वर्तमान पालो डेरी) है, जहाँ हीनयान और महायान दोनों सम्प्रदायों के सघाराम विद्यमान हैं। यहाँ भी राजा अशोक द्वारा बनवाया हुआ एक स्तूप है। यही रहकर आचार्य ईश्वर ने सयुक्ताभिधर्म-हृदयशास्त्र की रचना की थी। पो-लू-शा के उत्तर-पूर्व में दन्तलोक नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर राजा अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ से २० मील के लगभग दूर वह स्थान है, जहाँ कभी ऋषि एकभृगु निवास करते थे।

पो-लू-शा से १० मील दूर एक ऊँची पहाड़ी है, जहाँ पत्थर काटकर भीमादेवी की मूर्ति बनायी गई है। इसके बारे में अनेक चमत्कार कहे जाते हैं। यही कारण है, जो दूर-दूर से श्रद्धालु नर-नारी इसके दर्शन तथा पूजा के लिए आते हैं। भीमादेवी के मन्दिर के दक्षिण-पूर्व में ५० मील के लगभग दूर उदखण्ड नगर है। यह व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, और दूर-दूर के व्यापारी अपना पण्य लेकर यहाँ आते हैं। उदखण्ड से चार मील उत्तर-पश्चिम में पो-लो-तु-लो (शलातुर) की स्थिति है, जहाँ संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण आचार्य पाणिनि निवास करते थे।

उखान (पेशावर या पुरुषपुर के उत्तर-पश्चिम में स्वात नदी की घाटी का प्रदेश) के निवासी महायान सम्प्रदाय के अनुयायी हैं, और बुद्ध के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। यहाँ अमूर और अन्य फल प्रचुरता से होते हैं, और यहाँ की मृमि भी सुवर्ण तथा लोहे से परिपूर्ण है। यहाँ की भाषा भारत की भाषा से मिलती-जुलती है। सुवास्तु (स्वात) नदी के दोनों तटों पर १४०० के लगभग पुराने सघाराम हैं, जो अब उजड़ गए हैं। पहले कभी इनमें १८,००० से भी अधिक भ्रमण और भिक्षु निवास करते थे, पर बाद में उनकी संख्या में निरन्तर कमी आती गई और अब वहाँ बहुत कम भिक्षु रह गए हैं। ये भिक्षु महायान के सर्वास्तिवादी, धर्मगुप्त, महीसासिक, कश्यपीय और महासासिक सम्प्रदायों के अनुयायी हैं। उखान देश की राजधानी मुगली (वर्तमान मिगलौर) है, जिसके पूर्व में एक विशाल स्तूप विद्यमान है। मुगली के दक्षिण में ४० मील की दूरी पर महाबन सघाराम है। उसके दक्षिण-पश्चिम में असूर सघाराम की सत्ता है, जिसके साथ १०० फीट ऊँचा एक स्तूप है। यह सम्पूर्ण प्रदेश स्तूपों और विहारों से परिपूर्ण है। मुगली के उत्तर-पूर्व में २०० मील की दूरी पर ता-ली-लो की घाटी है, जहाँ सौ फीट से भी ऊँची मन्त्रेय बुद्ध की एक मूर्ति है। इसका निर्माण अर्हत मध्यन्तिक द्वारा कराया गया था। ता-ली-लो से पर्वत-श्रृंखलाओं को पार कर पो-लू-लो

(बोलोर या बालटिस्तान) का प्रदेश है। यहाँ सी के लगभग संभाराम हैं, जिनमें हजारों के लगभग भिक्षु निवास करते हैं।

खुएन्-स्तांग में अफगानिस्तान के प्रदेश में स्थित संभारामों, बिहारों तथा स्तूपों आदि का जिस ढंग से वर्णन किया है, उसका यहाँ अत्यन्त संक्षेप के साथ उल्लेख किया गया है। पर इसे बढ़कर उस युग के अफगानिस्तान के धर्म तथा संस्कृति का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सातवीं सदी के पूर्वार्द्ध में यह सम्पूर्ण प्रदेश भारतीय धर्मों तथा सभ्यता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ हजारों संभाराम तथा स्तूप आदि विद्यमान थे, और पौराणिक हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों के बहुत-से मन्दिरों की भी वहाँ सत्ता थी। इस युग से पूर्व ही भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारम्भ हो चुका था। उसका प्रभाव अफगानिस्तान पर भी पड़ा था, और वहाँ भी इस धर्म के ह्रास की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी।

(६) अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति के अवशेष

प्राचीन काल में गान्धार और कपिशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ये प्राचीन जनपद इस समय अफगानिस्तान राज्य के अन्तर्गत हैं, यद्यपि गान्धार का एक भाग पाकिस्तान में भी है। पूर्वी गान्धार की राजधानी तक्षशिला थी, और पश्चिमी गान्धार की पुष्कलावती। इन दोनों नगरियों के समीपवर्ती प्रदेश पुराने सांस्कृतिक अवशेषों से परिपूर्ण हैं। भारतीय कला की जिस शैली को 'गान्धार कला' कहा जाता है, उसका विकास प्रधानतया तक्षशिला में ही हुआ था। वहाँ के भग्नावशेषों में धर्मराजिका स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। यह स्तूप एक गोलाकार चबूतरे पर बना है। चबूतरे के बाह्य भाग पर नानाविध अलंकरण हे और बोधिसत्वों की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए बहुत-से आले बने हुए हैं। पुष्कलावती के भग्नावशेषों में सबसे महत्त्वपूर्ण हारिती का मन्दिर है, जो बहुत विद्याल है। इसके समीप ही बालाहिसार में कुणाल का स्तूप है। यह स्तूप उस स्थान पर बनवाया गया था, जहाँ कि अशोक की आज्ञा के अनुसार कुणाल को अन्धा किया गया था। बालाहिसार के समीप पलटूदेरी नामक स्थान है। वहाँ भी अनेक बौद्ध मूर्तियाँ तथा स्तूपों आदि के अवशेष मिले हैं। इनमें बुद्ध की महामिनिष्कमण की मूर्ति विशेष महत्त्व की है। एक मूर्ति में दीपकर जातक की उस कथा को अंकित किया गया है, जिसमें सुमेध नामक युवक ने दीपकर बुद्ध के पैरों को मैला होने से बचाने के लिए अपने बाल कीचड़ पर बिछा दिये थे। पुष्कलावती के समीप ही सहरी बहलोल नामक स्थान है। वहाँ भी बुद्ध, बोधिसत्वों आदि की बहुत-सी मूर्तियाँ विद्यमान हैं, और अनेक प्रस्तर-फलकों पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण किया गया है। बुद्ध के जन्म, तपस्या, धर्मचक्रप्रवर्तन आदि की प्रस्तर-फलकों पर उत्कीर्ण कर जातक कथाओं को भी वहाँ प्रस्तर-शिल्प द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सहरी बहलोल के उत्तर में तस्ते बाही है। वहाँ भी अनेक विहारों, स्तूपों और शैलों के भग्नावशेष विद्यमान हैं, और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की बहुत-सी मूर्तियाँ भी वहाँ पायी गई हैं। कतिपय प्रस्तर-फलकों पर जातक कथाएँ भी उत्कीर्ण हैं। पुष्कलावती

का क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के अवशेषों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है।

पुष्कलावती के दक्षिण में पेशावर (पुरुषपुर) है। उसके समीप शाहजी की डेरी नामक स्थान है, जहाँ से कनिष्क के विशाल स्तूप के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। फाइयान और ह्युएन्-त्सांग ने इस स्तूप का जो वर्णन लिखा है, उसे इसी अव्यय में ऊपर दिया जा चुका है। इस स्तूप के भग्नावशेषों में सोने का पानी चढ़ायी हुई एक ताम्र-मजूषा मिली है, जिसकी ऊँचाई ६ फीट के लगभग है। मजूषा के ढक्कन पर पद्मासन में विराजमान बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। बुद्ध के दायी और इन्द्र है, और बायीं ओर ब्रह्मा। दोनों ने हाथ जोड़े हुए हैं। बुद्ध के मुखमण्डल पर अनुपम प्रभा है, और उन्होंने अपना दायाँ हाथ अभयमुद्रा में उठाया हुआ है। मजूषा के ढक्कन पर अनेक अन्य चित्र भी अंकित हैं, यथा उड़ते हुए हंसों की पंक्ति और कमलपुष्प की खिली हुई पत्तुडियाँ। मजूषा पर एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है, जिसमें कनिष्क और अग्निपाल नामक शिलियों के नाम दिये गए हैं।

यद्यपि ये स्थान इस समय पाकिस्तान में हैं, पर इनकी स्थिति पाकिस्तान के ऐसे प्रदेश में है, जहाँ पक्थ (पठान) जाति के लोगों का निवास है, और जो वस्तुतः अफगानिस्तान का ही अंग है। पेशावर से बल्ख (बैक्ट्रिया) जाने वाले मार्ग पर जलालाबाद आता है, जो प्राचीन नगर आर का स्थानात्पन्न है। वहाँ बीमरान नामक स्थान पर एक पात्र में रखी हुई एक स्वर्ण मजूषा मिली है, जो बुद्ध के 'शरीर' (धानु) के लिए प्रयुक्त हुई होगी। इसके समीप ही हंडा है, जो प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक अवशेषों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। इस स्थान पर भी गान्धार शैली की अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं। साथ ही, एक स्तूप के भग्नावशेष भी हंडा में विद्यमान हैं।

कपिशा या कापिशी—पुष्कलावती के पश्चिम में और जुभा (काबुल) नदी के उत्तर की ओर कपिशी नगरी स्थित थी, जो कापिशा जनपद की राजधानी थी। वर्तमान समय का बेग्राम उस स्थान को सूचित करता है, जहाँ प्राचीन समय में कपिशा नगरी की स्थिति थी। बेग्राम के भग्नावशेषों की खोज का कार्य फ्रेञ्च विद्वानों द्वारा किया गया है, और उसके खण्डहरों से बहुत-से हाथी दाँत के फलक प्राप्त हुए हैं, जो कभी शृंगारपेटियों या सुवर्ण-रत्न-मजूषाओं पर जड़े हुए थे। हाथी दाँत के ये फलक सँकड़ों की मध्या में हैं, और इन पर जो चित्र उत्कीर्ण हैं वे प्रायः भारतीय चित्रकला के हैं, यद्यपि कतिपय ऐसे चित्र भी हैं जिन्हें ग्रीक व रोमन कला के कहा जा सकता है। चित्रकला के मथुरा शैली के ऐसे चित्र भी इन फलकों पर हैं, जिनमें अशोक वृक्ष पर वामपाद से प्रहार करती हुई स्त्रियों का चित्रित की गई है। इनके बाँधों में बेंगों को कई घेरो में तथा एक-दूसरे से ऊपर उठाकर बनाया गया है, और उनसे निकलकर लटकती हुई लटायें भी प्रदर्शित की गई हैं। हाथी दाँत के फलकों पर उत्कीर्ण अन्य चित्रों में शृंगार की सामग्री को ले जाने वाली प्रसाधिकाओं, उड़ते हुए हंसों, हंसप्रीडाओं, पूर्ण-घट, नृत्य करने वाली स्त्रियों, बाँसुरी बजाती हुई स्त्रियों और लम्बे बालों से पानी निचोड़ती हुई स्त्रियों को प्रदर्शित किया गया है। इन स्त्रियों के शरीर साँसल बनाये

एए हैं, जिनसे कामुकता की अभिव्यक्ति होती है। ये चित्र मथुरा/शैली के हैं। ग्रीक और रोमन कलाओं के प्रभाव को सूचित करने वाले चित्र प्रायः प्यालो पर अंकित हैं। बेग्राम के भग्नावशेषों में बहुत-से प्याले पाये गए हैं। अनेक द्रव्यों को मिलाकर बनाये गये गोल-गोल टिकरे भी अच्छी बड़ी संख्या में बेग्राम में मिले हैं, जिन पर पार्श्वीय स्त्री-पुरुषों के तथा पान-मोष्ठियों के चित्र अंकित हैं। प्राचीन समय में कापिशी नगरी व्यापार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी, और पार्श्वीय जगत् के व्यापारी भी वहाँ बड़ी संख्या में आया करते थे। अतः यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वहाँ की कला पर पार्श्वीय देशों का भी प्रभाव पड़े। कापिशी (बेग्राम) के समीपवर्ती प्रदेशों में भी भारतीय संस्कृति के बहुत-से अवशेष भग्न स्तूपों, मूर्तियों आदि के रूप में विद्यमान हैं।

बामियान—पर अफगानिस्तान के जिस स्थान से भारतीय धर्म तथा संस्कृति के सबसे महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, वह बामियान है। काबुल से २५० मील उत्तर-पश्चिम में बामियान की उपत्यका है, जिसके एक ओर हिन्दूकुश की हिम से आच्छादित पर्वतमाला है, और दूसरी ओर क्षयक्षयामल उपजाऊ घाटी है। इस उपत्यका का दृश्य अत्यन्त सुन्दर है, और प्राचीन विहारों, स्तूपों, चैत्यों तथा मन्दिरों के भग्नावशेष इसमें सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। इन अवशेषों में सबसे महत्त्व की दो अत्यन्त विशाल बुद्ध-मूर्तियाँ हैं। एक मूर्ति १७५ फीट ऊँची है, और दूसरी मूर्ति की ऊँचाई १२० फीट है। इन्हें पहाड़ी की काट-काट कर बनाया गया है, और गान्धार शैली के अनुसार बुद्ध के परिधान के चुन्नट आदि को भली-भाँति प्रगट करने के लिए पत्थर की मूर्ति के ऊपर तृण और मिट्टी के गारे का प्लास्टर कर दिया गया है। १२० फीट ऊँची मूर्ति अधिक पुरानी है। उसे तीसरी या दूसरी सदी का माना जाता है। गारे के प्लास्टर के कारण इस मूर्ति पर बुद्ध के उत्तरीय के चुन्नट सर्वथा स्पष्ट रूप से उभर आये हैं। प्रस्तर-मूर्ति पर गारे का प्लास्टर करके उसके ऊपर नीला रंग किया गया था और हाथों तथा मुखमण्डल को सोने के पत्तों से मढ़ दिया गया था। फाइयान ने इस मूर्ति को इसके असली रूप में देखा था। पर अब यह भग्न दशा में है। दोनों हाथ टूट गए हैं, और मुख को भी तोड़ दिया गया है। बड़ी बुद्ध-मूर्ति को भी पहाड़ी काटकर बनाया गया है। परिधान के चुन्नटों को प्रगट करने के लिए मूर्ति पर रस्से लगाए गए थे, और उन्हें लकड़ी के टुकड़ों पर ठोक कर ठीक स्थान पर जमाया गया था। फिर मूर्ति पर तृण तथा मिट्टी से मिलाकर बनाये गये गारे का मोटा प्लास्टर किया गया था, और उसके ऊपर चूने का गहरा प्लास्टर कर दिया गया था। इस मूर्ति को लाल रंग से रंगा गया था, और इसके भी हाथों तथा मुखमण्डल को सोने के पत्तों से मढ़ दिया गया था। मूर्ति का दायीं हाथ अग्रय मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ था और बायाँ हाथ नीचे लटक रहा था। पर अब एक भी हाथ शेष नहीं है, और मुख को भी क्षत-विक्षत कर दिया है। बड़ी मूर्ति को पाँचवीं सदी में निर्मित माना जाता है।

दोनों मूर्तियों के साथ-साथ दोनों ओर गुहामन्दिरों की मूखलाएँ चली गई हैं। बड़ी मूर्ति के साथ की गुहा-मूखला में दक्ष गुहामन्दिर है। पर प्रत्येक गुहामन्दिर

अपने आप में अनेक भवनों का समुच्चय है। प्रायः प्रत्येक गुहा में एक-एक बड़ा सभा भवन, एक-एक पूजा-कोष्ठ, एक-एक गलियारा और एक-एक अन्व भवन है, जिन सबको चट्टानों काट-काट कर बनाया गया है। पर सब गुहा-मन्दिर आकार आदि की दृष्टि से एक-समान नहीं है। इन गुहामन्दिरों की दीवारों के साथ-साथ जो बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियाँ स्थापित थी, वे अब नष्ट हो चुकी हैं, पर जिन प्राधारों पर वे स्थापित की गई थी वे अब भी विद्यमान हैं। गुहाओं की भित्तियों पर जो चित्र अंकित हैं, वे सासानी, भारतीय तथा मध्य एशिया की शैलियों के हैं। इन्हें चित्रित करने के लिए गुहाओं की प्रस्तर-भित्तियों को चूने के प्लास्टर की मोटी तह से समतल किया गया था, और फिर उस पर चित्र बनाये गये थे, जिनके लिए रंगीन मिट्टी तथा खनिज द्रव्यों के प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। भारतीय शैली के जो चित्र इन गुहाओं में हैं, वे प्रायः गुप्त शैली के हैं। भित्तियों पर चित्रित रूपावलियों से बुद्ध को विविध मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है, और उनके ऊपर ऐसे चित्रफलक हैं, जिनमें पुष्प तथा रत्न बखेरती हुई अप्सराओं को अंकित किया गया है। बहुत-सी भित्तियाँ ऐसी भी हैं, जिन पर चित्र न होकर प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की गई हैं। भित्ति-चित्रों के निर्माण के लिए केवल बुद्ध, बोधिसत्त्व या बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखने वाली कथाओं का ही उपयोग नहीं किया गया है, अपितु पशु-पक्षियों तथा अन्य देवी-देवताओं को भी चित्रों में अंकित किया गया है। मोतियों की मालाओं को चोंचों में दबाये हुए पक्षी, जगली मुधरों का शिकार करते हुए शिकारी एवं इसी प्रकार के कितने ही चित्र बामियान के गुहा-मन्दिरों की भित्तियों आदि पर विद्यमान हैं। छोटी बुद्ध-मूर्ति के साथ के गुहा-मन्दिरों के एक गलियारे में सूर्य देवता का चित्र भी है, जिसमें उन्हें रथ पर आरूढ़ प्रदर्शित किया गया है।

बामियान की इन गुहाओं को पहले कबायली लोगों ने अपना निवास-स्थान बनाया हुआ था। वे उनमें भोजन बनाने और आग तापने के लिए लकड़ियाँ जलाया करते थे, जिनके धुएँ के कारण कालस की मोटी तहें भित्तियों तथा छतों पर जम गई थी। अब बड़े परिश्रम से उन्हें साफ किया जा रहा है, जिससे उन पर बने हुए सुन्दर एवं कलात्मक चित्र दिखायी पड़ने लगे हैं, यद्यपि सदियों को उपेक्षा के कारण वे प्रायः ध्वस्त दशा में हैं। गुहामन्दिरों के गलियारों व पूजा-भवनों में जो बहुत-सी मूर्तियाँ स्थापित थी, वे भी नष्ट हो चुकी हैं, यद्यपि किसी-किसी मूर्ति के सिर या हाथ आदि अब भी मिल जाते हैं। कोई-कोई मूर्ति अच्छी दशा में भी मिली है, जिन सबको काबुल के सप्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है।

बामियान से ३ मील की दूरी पर कक्रक नामक स्थान है। वहाँ भी एक विशाल गुहामन्दिर है, जो ५० फीट ऊँचा है। इसमें भी पहले एक बुद्ध-मूर्ति स्थापित थी, जिसके भग्नावशेष अब तक भी वहाँ विद्यमान हैं। इस गुहामन्दिर तथा इसकी बुद्ध मूर्ति को सातवीं सदी का माना जाता है। कला की दृष्टि से यह बुद्ध मूर्ति अत्यन्त उत्कृष्ट है। इसके मुखसण्डल पर जो शान्ति और आध्यात्मिकता परिलक्षित होती है, वह वस्तुतः अनुपम है। कक्रक के गुहामन्दिर में भी बहुत से भित्ति चित्र विद्यमान हैं।

बामियान के पश्चिम में ७५ मील की दूरी पर सियाह गर्दे नामक गाँव है, और उसके समीप फोंदुकिस्तान की घाटी है। इस घाटी में भी प्राचीन काल के बहुत-से भग्नावशेष मिले हैं, जिनमें बौधिसत्त्वों की मूर्तियाँ अत्यन्त सजीव तथा कलात्मक हैं। उनके मुखमण्डलों पर देवी मुसकान है। ये छठी सदी की गुप्त शैली के अनुरूप हैं। यहाँ अनेक विहारों के भग्नावशेष भी विद्यमान हैं, जिनके प्लाति-चित्र अजन्ता के चित्रों से सादृश्य रखते हैं। काबुल से १२ मील उत्तर में खैरखाना नामक स्थान पर एक पुराने मन्दिर के खण्डहर हैं, जिनमें सूर्य की भी एक मूर्ति पायी गई है। इस मूर्ति में सूर्य देवता को दोनों पैर लटकाये हुए अपने सेवक दण्ड और पिंगल के बीच में दो घोड़ों के रथ पर बैठे हुए प्रदर्शित किया गया है। वस्तुतः, अफगानिस्तान प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रवेशोपान से परिपूर्ण है, क्योंकि वह पहले भारत का ही एक भाग था।

चीया ग्रध्याय

मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रसार

(१) मध्य एशिया का पुरातन इतिहास

चीन के पश्चिम, ईरान तथा अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व, तिब्बत के उत्तर और एशियाई रूस के दक्षिण में जो विशाल भूखण्ड है, उसे ही स्थूल रूप से 'मध्य एशिया' कहा जाता है। इस क्षेत्र के निवासी प्रायः तुर्क जातियों के हैं, जिसके कारण इसे 'तुर्किस्तान' भी कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान समय में यह दो भागों में विभक्त है, चीनी तुर्किस्तान या सिगकिआंग और रूसी तुर्किस्तान। इन्हे क्रमशः पूर्वी मध्य एशिया और पश्चिमी मध्य एशिया भी कह सकते हैं। रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो जाने पर रूसी तुर्किस्तान में अनेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकें स्थापित हो गई हैं। प्राकृतिक दृष्टि से पश्चिमी मध्य एशिया के दो भाग हैं, दक्षिणापथ और उत्तरापथ। हीर नदी और अराल सागर के दक्षिण में पश्चिमी मध्य एशिया का जो भाग है, उसे दक्षिणापथ कह सकते हैं। रूसी सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ के अन्तर्गत तुर्कमान रिपब्लिक, ताजिक रिपब्लिक और उजबक रिपब्लिक इसी भाग में स्थित हैं। उत्तरापथ में खिरगिज रिपब्लिक और कज्जाक रिपब्लिक की सत्ता है। पूर्वी मध्य एशिया चीन के सघराज्य के अन्तर्गत है, और चीन में उसे सिगकिआंग कहा जाता है। मध्य एशिया के इस विशाल भूखण्ड का बड़ा भाग मरुभूमि के रूप में है, यद्यपि सीता (तारीम), हीर, आसू (वक्षु) आदि अनेक नदियाँ इसमें विद्यमान हैं। थियानशान, अरताई, रुरीकोल, क्युनलिन और कराकुरम आदि की अनेक पर्वतमालाओं की भी इस भूखण्ड में सत्ता है।

विश्व के अन्य अनेक देशों के समान मध्य एशिया में भी पुरातन प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग और नवीन प्रस्तर युग के बहुत-से अवशेष पाये गये हैं, जिनसे सूचित होता है कि अत्यन्त प्राचीन समय में भी इस भू-भाग में मनुष्यों का निवास था, और वे धीरे-धीरे सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर होने में तत्पर थे। प्रस्तर युग के पश्चात् मध्य एशिया में भी ताम्र, ब्रौज तथा लौह युगों का प्रारम्भ हुआ, और वहाँ के निवासी पशुपालन तथा कृषि के साथ-साथ घातुओं का भी प्रयोग करने लगे। मध्य एशिया के वे आदिवासी किस जाति के थे, इस प्रश्न पर ऐतिहासिकों में मतभेद है। कुछ उन्हें मुण्डा-इविड जाति का मानते हैं, और कुछ इण्डो-यूरोपियन जाति का। अनी (अस्काबाद के समीप) और ख्वारिज्म में ताम्र युग के जो अवशेष मिले हैं, वे सिन्धु घाटी और मैसे-पोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों से बहुत सादृश्य रखते हैं। विशेषतया सिन्धु घाटी की प्राचीन सभ्यता से इनकी समता बहुत अधिक है। इसी को दृष्टि में

रक्षक, रूस के किट्टाब् तालस्तफ ने यह प्रतिपादित किया है, कि मध्य एशिया में लाञ्छन-युग के प्राचीन निवासी मुण्डा-इबिड जाति के थे, जो इण्डो-यूरोपियन लोगों के प्रवेश से पूर्व इस भू-भाग में बसी हुई थी।

बाद में इण्डो-यूरोपियन जातियों ने मध्य एशिया में प्रवेश किया। इस जाति की दो शाखाएँ इस भू-भाग में आबाद हुई, शक और आर्य। शक जाति ने सीर नदी और अराल सागर के उत्तर के प्रदेशों को आबाद किया, और आर्यों ने उनके दक्षिण के प्रदेशों को। यक्षु (आमू) और रसा (सीर) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों को प्राचीन काल में सुग्ध कहते थे, और वहाँ आर्य जाति का निवास था। सीर के उत्तर के सब प्रदेश तब शक लोगो द्वारा आबाद थे। शकों की भी अनेक शाखाएँ थीं, जिन्होंने सीर नदी के उत्तर-पूर्व में इसिक-कुल भील तथा उससे भी परे के विविध प्रदेशों को आबाद किया था। सीर के दक्षिण के प्रदेशों में इण्डो-यूरोपियन जाति की जो शाखा (आर्य) आबाद हुई, वह उस प्राचीन सम्यता के सम्पर्क में आयी, जिसके भग्नावशेष अग्नी तथा स्वारिज्म आदि में उपलब्ध हुए हैं। भारत की सिन्धु-वाटी सम्यता के समान मध्य एशिया के दक्षिणापथ की यह सम्यता भी बहुत उन्नत थी। उसके साथ सम्पर्क का यह परिणाम हुआ, कि आर्य लोग उन्नति के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर होने लगे। पर सीर नदी के उत्तर के जिन प्रदेशों में शक लोग आबाद हुए थे, उनके पुराने निवासी सम्यता में अधिक उन्नत नहीं थे। इसी कारण शक आर्यों की तुलना में पिछड़ गए। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व तक भी शक लोग फिरन्दर या चुमन्तू दशा में रहे, जब कि आर्यों ने ग्रामों और नगरों में स्थायी रूप से बस कर खेती, शिप, कना आदि में समुचित उन्नति करना प्रारम्भ कर दिया था।

छठी सदी ईस्वी पूर्व में ईरान के हखामनी वंश के राजा दारयवहु ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उन सब प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया, जो पश्चिमी मध्य एशिया के दक्षिणापथ के अन्तर्गत थे और जिनमें आर्य जाति ने अपनी बहुत-सी बस्तियाँ कायम की हुई थी। स्वारिज्म, बल्स और सुग्ध के प्रदेश उसके अधीन थे। शकों से भी उसके अनेक युद्ध हुए थे, पर सीर नदी के उत्तर में निवास करने वाली इस जाति को वह अपना वशवर्ती नहीं बना सका था। गत वर्षों में रूस के पुरा-तत्त्ववेत्ताओं ने शकों के प्राचीन भग्नावशेषों का अनुसन्धान कर इस जाति के धर्म, रीतिरिवाज तथा सम्यता के विषय में बहुत-सी नई बातें मालूम की हैं। शक लोग स्वलियु (सूर्य), दिबू (धौ), प्रपिया (आप्या = पृथ्वी), पक (भग) आदि की पूजा करते थे, और अपने शकों के साथ उन अनेक बस्तुओं को रख दिया करते थे, जिनका उपयोग जीवन-काल में मृत व्यक्ति द्वारा किया जाता था। शक जाति की बहुत-सी उपशाखाएँ थी, जो सीर नदी के उत्तर-पूर्व में दूर-दूर तक के प्रदेशों में बसी हुई थीं। इनमें एक उपशाखा वू-युन थी, जो इसिक-कुल भील के पूर्व की ओर के प्रदेश में बसी हुई थी। शकों की ही एक अन्य उपशाखा मुइशि थी, जिसका निवास ठेठ चीन के पश्चिम में सोपनीर भील के क्षेत्र में था। वू-युन और मुइशि जातियों द्वारा आबाद प्रदेशों के बीच में तारीम नदी के उत्तर तथा इबेत पर्वत (पाई शान) के दक्षिण के प्रदेश में तुसार

जाति निवास करती थी। यह भी शकों की ही एक उपशाखा थी। इस प्रकार चीन के पश्चिम से लगा कर अराल सागर तक के सब प्रदेशों में विविध शक जातियों का निवास था, जो प्रायः फिरन्दर व घुमन्तू दशा में थी।

इस विशाल शक-भूमि के उत्तर-पूर्व में हूण जातियाँ बसी हुई थी। वर्तमान समय के मंगोलिया, मञ्चूरिया और उनके उत्तर के साइबीरिया के प्रदेश हूण लोगों की भूमि थे, जिस में वे अपने पशुओं को चराया करते थे। हूण लोग बहुत-से कबीलों में संगठित थे, जिन्हें छोई कहा जाता था। समय-समय पर वे अपने प्रदेश के दक्षिण में स्थित चीन देश पर आक्रमण करते रहते थे, जिनसे अपना बचाव करने के प्रयोजन से तीसरी सदी ई० पू० में चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया गया था।

शकों की विविध शाखाओं तथा हूणों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें शोष द्वारा इस समय ज्ञात हो चुकी हैं। पर उनका इस ग्रन्थ के लिए विशेष उपयोग नहीं है। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का प्रवेश कब और किस प्रकार हुआ, यही हमें इस ग्रन्थ में प्रदर्शित करना है। इसके लिए यह जान लेना ही पर्याप्त होगा, कि पश्चिमी मध्य एशिया का दक्षिणी भाग जिसे इन्डो-यूरोपियन जाति की आर्य शाखा ने आबाद किया था, पहले ईरान के हखामनी साम्राज्य के अधीन हुआ, और बाद में जब ईरान की शक्ति क्षीण हो गई, तो सिकन्दर के नेतृत्व में यवन लोगों ने उसे अपने आधिपत्य में ले लिया। पर सीर नदी के उत्तर के पश्चिमी मध्य एशिया के जो प्रदेश इन्डो-यूरोपियन जाति की शक शाखा द्वारा आबाद थे, ईरानी तथा यवन आक्रान्ता उनकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त नहीं कर सके। पर इन शक जातियों को एक अन्य सकट का सामना करना पड़ा। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में जब चीन के सम्राटों ने हूणों से अपने देश की रक्षा करने के प्रयोजन से एक विशाल दीवार बनवा ली, तो इस घुमन्तू जाति के लिए चीन पर आक्रमण करते रहना सम्भव नहीं रहा। अब हूणों के लिए केवल यह मार्ग रह गया, कि वे पश्चिम-दक्षिण की ओर उन प्रदेशों को आक्रान्त करें, जहाँ युद्धि, वू-सुन तथा तुखार आदि शक जातियों का निवास था। १७६ ई० पू० के लगभग उन्होंने उस प्रदेश पर आक्रमण किया, जहाँ युद्धि लोग रहते थे। युद्धि हूणों के सम्मुख नहीं टिक सके। उनसे हारकर वे सारीम नदी के उत्तर तथा श्वेत पर्वत के दक्षिण के उस प्रदेश में प्रविष्ट हो गए, जहाँ तुखार लोग रहते थे। तुखारों को युद्धियों ने अपने अधीन कर लिया। पर हूणों ने वहाँ भी युद्धियों को चैन से नहीं रहने दिया। १६५ ई० पू० में उन्होंने इस प्रदेश पर भी चढ़ाई की। हूणों के सम्मुख अपने को असहाय पाकर युद्धियों तथा तुखारों ने पश्चिम-दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया, और धियानशान की पर्वतमाला को लांघकर सीर नदी की घाटी के उस प्रदेश में जा पहुँचे, जहाँ कि शक जाति की प्रधान शाखा का निवास था। मार्ग में उन्होंने वू-सुन लोगों से भी अनेक युद्ध किए, और उनको भी बुरी तरह से पददलित किया। तुखारों तथा युद्धियों द्वारा परास्त होकर शक लोग सुगध तथा वाह्लीक की ओर अग्रसर हुए। पर तुखार-युद्धियों ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन दिनों वाह्लीक (बैक्ट्रिया-बल्ख) में यवनो का शासन था। युद्धियों

द्वारा इस यवन (ग्रीक) राज्य का अन्त किया गया, और वे उस प्रदेश में फैल गए जिसे वर्तमान समय में बख्खारा कहते हैं। तुखार-युद्धियों के कारण यह अब तुखार देश कहाने लगा।

जिन हूणों के भय से चीन में विशाल दीवार का निर्माण कराया गया था, वे अब चीन के पश्चिम के उन प्रदेशों में आ बसे थे, जहाँ पहले युद्धियों का निवास था। अब वे उत्तर की ओर से तो चीन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, पर समय-समय पर वे चीन पर पश्चिम की ओर से हमले करते रहते थे, जिनका सामना करना चीन के लिए बहुत सुगम नहीं था। इस दशा में चीन के सम्राट् वू-ती (१४२-८५ ई० पू०) ने अपने सेनापति चाङ्-कियन को इस प्रयोजन से युद्धियों के पास अपना दूत बना कर भेजा, ताकि हूणों की शक्ति को नष्ट करने के कार्य में वह उनका सहयोग प्राप्त कर सके। हूण युद्धियों के पुराने शत्रु थे, और उन्होंने युद्धियों को अपने मूल अभिजन का परित्याग करने के लिए विवश किया था। अतः वू-ती की आशा थी, कि हूणों के विरुद्ध युद्धियों का सहयोग वह प्राप्त कर सकेगा। उसकी योजना यह थी, कि चीन हूणों पर पूर्व की ओर से आक्रमण करे, और युद्धि पश्चिम से। जब हूण परास्त हो जाएँ, तो युद्धि फिर अपने पुराने अभिजन में आ बसें। १३८ ई० पू० में चाङ्-कियन ने अपनी यात्रा प्रारम्भ की, पर मार्ग में उसे हूणों ने पकड़ लिया और वह दस साल तक उनकी कैद में रहा। कैद से छूटकर वह सीर नदी के दक्षिण में स्थित खोकन्द पहुँचा, और वहाँ से समरकन्द होता हुआ बल्ख (बैक्ट्रिया) आ गया, जो उस समय युद्धियों के शासन में था। चाङ्-कियन ने युद्धियों को हूणों के विरुद्ध सचर्च में चीन का सहयोग प्रदान करने तथा अपने मूल अभिजन को वापस लौट चलने को बहुत प्रेरित किया, पर वे इसके लिए उद्यत नहीं हुए। बल्ख का प्रदेश सम्पत्ता और संस्कृति की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत था। वहाँ के वैभवपूर्ण जीवन का परित्याग कर बुधन्तु जीवन बिताने और हूणों से उलझने का विचार उन्हें पसन्द नहीं आया। युद्धियों से किसी भी प्रकार के सहयोग से निराश होकर सम्राट् वू-ती के चाङ्-कियन को वू-सुनो के पास भेजा (११५ ई० पू०), उस समय जिनका निवास इसिक-कुल भील के समीपवर्ती प्रदेशों में था। हूणों के विरुद्ध वू-सुन लोगों की सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त चाङ्-कियन को यह कार्य भी सुपुर्द किया गया, कि वह पश्चिम के सब देशों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त करे, ताकि चीन उनके साथ अपने व्यापार को बढ़ा सके। इसीलिए उसने अपने अनेक दूत पश्चिम के विविध राज्यों में भेजे, और उन्होंने वहाँ जाकर जो जानकारी प्राप्त की, उसकी रिपोर्ट चीन के सम्राट् को दे दी गई। यह रिपोर्ट अपने मूल रूप में प्राप्य नहीं है। पर बाद के दो चीनी लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस रिपोर्ट का प्रयोग किया था, जिनसे इस युग के मध्य एशिया के देशों के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। यद्यपि सम्राट् वू-ती हूणों के विरुद्ध युद्धि तथा वू-सुन लोगों की सहायता प्राप्त नहीं कर सका था, पर उसने अपनी शक्ति के भरोसे तीन बार हूणों पर आक्रमण किये (१२६ ई० पू०, १३६ ई० पू० और ६६ ई० पू० में) जिनके परिणामस्वरूप हूणों की शक्ति को अक्षय्य बनाया गया। उन्हें चीन की पश्चिमी

सीमा से उत्तर की ओर खदेड दिया गया, जिसके कारण चीन की पश्चिमी सीमा से खोकन्द (सीर नदी के दक्षिण में) और ताशकन्द तक जाने वाला मार्ग चीन के व्यापार के लिए सर्वथा सुरक्षित हो गया। हूणों की पराजय का एक परिणाम यह भी हुआ, कि श्वेत पर्वत (पाई शान) और तारीम नदी के मध्यवर्ती प्रदेशों में निवास करने वाली विविध जातियाँ, जो पहले हूणों के प्रभुत्व की स्वीकार करती थी, अब चीन के सम्राट् को अपना अधिपति मानने लगीं।

सम्राट् वू-ती ने हूणों को पराजित कर उत्तर की ओर खदेड दिया था, और पश्चिम में खोकन्द तथा ताशकन्द तक के सब प्रदेशों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। पर युइशियों को वह अपना वशवर्ती नहीं बना सका। वक्षु (आमू) नदी के दक्षिण तथा समीपवर्ती प्रदेशों में वे स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करते रहे। धीरे-धीरे युइशियों ने दक्षिण-पूर्व के उन प्रदेशों में भी प्रवेश कर लिया, जहाँ पहले कपिशा और गान्धार के राज्य थे और अब जहाँ शको तथा पल्हवों (पार्थवों) ने अपने कनिष्य राज्य स्थापित किए हुए थे। उन्होंने इन राज्यों को जीत लिया। युइशियों के इस उत्कर्ष का सूत्रपात कुजुल कफम कदफिसस नाम के राजा द्वारा हुआ, जो कुशाण वंश का था। कुजुल का उत्तराधिकारी विम कथफिम था, जिसने पूर्वी पंजाब तथा मथुरा तक अपने राज्य का विस्तार किया था। इस कुशाण राजा का शासन-काल ३५ से ६५ ईस्वी तक माना जाता है, यद्यपि इस विषय में ऐतिहासिकों में मतभेद है। विम के बाद कनिष्क विशान युइशि या कुशाण साम्राज्य का स्वामी बना। चारों दिशाओं में उसने विजययात्राएँ की, और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत उसकी अधीनता में था, और उत्तर-पश्चिम में वक्षु (आमू) तथा रमा (सीर) नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक उसका शासन स्वीकार किया जाता था। पर कनिष्क इससे सन्तुष्ट नहीं था। वह चाहता था, कि युइशियों के प्राचीन अभिजन (लोपनौर भील से थियानशान पर्वतमाला तक के प्रदेश) पर भी अपने अधिपत्य को स्थापित करे। पर उस समय यह देश चीन के प्रभुत्व में था। जिन दिनों कुशाण राजा विम कथफिस पूर्वी पंजाब तथा मथुरा के प्रदेशों को अपनी अधीनता में ले आने के लिए प्रयत्नशील था, चीन के सम्राट् मध्य एशिया पर अपना अधिपत्य स्थापित करने में तत्पर थे। तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिण में उन दिनों तेरह राज्य थे, जिनमें खोतन सर्व-प्रधान था। चीनी सम्राट् हो-ती ने अपने सेनापति पान-छाम्रो को इस उद्देश्य से खोतन भेजा, ताकि वहाँ के राजा से सहयोग प्राप्त कर इन सब राज्यों को चीन का वशवर्ती बना लिया जाए (७३ ईस्वी)। पान-छाम्रो को अपने उद्देश्य की पूर्ति में अनुपम सफलता प्राप्त हुई, और उसने न केवल दक्षिणी मध्य एशिया के सब राज्यों को चीन की अधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया, अपितु सुय्च देश की विजय कर चीनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को कैस्पियन सागर तक पहुँचा दिया। तारीम नदी की घाटी में जो अनेक राज्य थे, पान-छाम्रो ने उनसे भी चीन का वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कराया। इन दशा में कनिष्क के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह अपने प्राचीन जातीय अभिजन को फिर से अधिगत कर सके। साथ ही, इस बात की भी

भाषांका थी, कि पान-छाओ कहीं उन प्रदेशों पर भी आक्रमण न कर दे, जो कि कनिष्क की अधीनता में थे। अतः कनिष्क ने यही उचित समझा, कि चीन के सम्राट् के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाए। उसने अपना दूत यहू संदेश लेकर पान-छाओ के पास भेजा, कि एक चीनी राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दिया जाए। उस युग में राजाओं में मैत्री स्थापित करने के लिए विवाह-सम्बन्ध का बहुधा आश्रय लिया जाता था। पर पान-छाओ ने कनिष्क के दूत को जेल में डाल दिया। इस पर कनिष्क ने एक बड़ी सेना के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, पर पान-छाओ ने उसे पामीर से पूर्व की ओर अग्रसर नहीं होने लिया। ईस्वी सन् की पहली सदी के समाप्त होने से पूर्व ही पान-छाओ की मृत्यु हो गई थी, और उसका पुत्र पान-छांग चीन की पश्चिमी सेना का सेनापति बन गया था। अब कनिष्क ने एक बार फिर चीन के विरुद्ध अपनी सैन्यशक्ति को आजमाया, और पान-छांग को परास्त कर न केवल अपने पुराने जातीय अभिजन को फिर से अपने अधिकार में ले लिया, अपितु मध्य एशिया के उन सब प्रदेशों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया जो पहले चीन के बसावर्ती थे। चीन कहीं फिर उसके विरुद्ध सैन्यशक्ति का प्रयोग न करे, इसके लिए वह कुछ चीनी राजकुमारों को बन्धक या जाग्मिन के रूप में अपने साथ भारत ले आया। क्योंकि उत्तरी भारत और मध्य एशिया इस समय एक ही राजा के शासन में थे, अतः इनमें परस्पर सम्पर्क में बहुत वृद्धि हुई, और भारतीय संस्कृति तथा धर्म के मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में प्रसार में भी इससे बहुत सहायता मिली।

कनिष्क के पश्चात् (१०० ईस्वी) आधी सदी के लगभग तक विशाल कुशाण साम्राज्य प्रायः अक्षुण्ण रहा। पर कुशाण वासुदेव (१५२-१८६ ईस्वी) के समय से इस साम्राज्य में शिथिलता आने लग गई, और इसकी अलक्ष्यता कायम नहीं रह सकी। भारत में गंगा-यमुना के क्षेत्र से भारशिव-नाग वंश के राजाओं ने कुशाणों के शासन का अन्त किया, और राजस्थान में मालव गण और हरयाणा में यौधेय तथा कुण्डिण्ड गणों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। तीसरी सदी में पश्चिमी पंजाब भी कुशाणों के हाथ से निकल गया। इसी समय ईरान में सासानी वंश के राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की, और मध्य एशिया के बाल्हीक (बल्ख) तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों को कुशाणों से जीत लिया। पर अफगानिस्तान, पश्चिमी गान्धार तथा सुग्ध देश अब भी कुशाणों के शासन में रहे। जिस प्रकार विविध राजनीतिक शक्तियों द्वारा भारत से कुशाणों का अन्त किया गया था, वैसे ही मध्य एशिया में उनका जो विशाल साम्राज्य था, वह वहाँ की स्थानीय शक्तियों के सम्मुख अपने को कायम नहीं रख सका। मध्य एशिया के प्रदेशों से कुशाणों के शासन का अन्त करने में प्रधान कर्तृत्व उवान-उवान या जू-जुन लोगों का था। ये जाति से शक न होकर हूण थे। कुशाणों की निर्बलता से लाभ उठाकर इन्होंने मध्य एशिया में दूर-दूर तक आक्रमण किए, और सुग्ध देश को विजय कर बल्ख में भी प्रवेश कर लिया। यह देश उस समय (चौथी सदी का पूर्वार्ध) ईरान के सासानी सम्राट् के अधीन था। जू-जुन आक्रान्ताओं से उसके अनेक युद्ध हुए। पर, अन्त में ईरानी सम्राट् तथा जू-जुन राजा में सन्धि हो गई (३५८ ईस्वी); जिसके

अनुसार जू-जुन राजा ने ईरान के सामन्त की स्थिति में बल्ख में शासन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मध्य एशिया से कुशाणों का शासन पूर्ण रूप से उठ गया। पर अफगानिस्तान और पश्चिमी गान्धार बाद में भी उनके हाथों में रहे।

कुशाणों की शक्ति के क्षीण हो जाने पर मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर किन् विविध जातियों द्वारा अपने-अपने शासन स्थापित किए, यह अभी अज्ञात है। पर पाँचवीं सदी के प्रारम्भ काल में मध्य एशिया के प्रायः सभी प्रदेश एक शक्तिशाली जाति द्वारा आक्रान्त किए जा रहे थे, जो इतिहास में श्वेत हूण या हेफताल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ ऐतिहासिकों का मत है, कि हेफताल हूण न होकर शक जाति के थे, पर हूणों के सम्पर्क में रहने के कारण उनके रहन-सहन तथा संस्कृति पर हूणों का बहुत प्रभाव हो गया था। इतिहास के ग्रन्थों में इन्हें प्रायः श्वेत हूण के नाम से ही लिखा जाता है, अतः हम भी इसी सज्ञा का प्रयोग करेंगे। थियानशान पर्वतमाला के उत्तर से होते हुए श्वेत हूण पश्चिमी मध्य एशिया पहुँच गए, और फिर ताशकन्द से दक्षिण की ओर मुड़कर उन्होंने सीर नदी को पार किया, और सुग्ध तथा बल्ख पर कब्जा कर लिया। इस काल में बल्ख ईरान की अधीनता स्वीकार करता था। अतः ईरान के सासानी सम्राटों के लिए हूणों की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न करना आवश्यक हो गया। एक सदी से भी अधिक समय तक सासानी सम्राट् हूणों के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर रहे। दो सासानी सम्राट इन श्वेत हूणों से युद्ध करते हुए पञ्चत्व को भी प्राप्त हुए, होरमुज्द ४५४ ईस्वी में और फिरोज ४८४ ईस्वी में। अब श्वेत हूण मध्य एशिया की प्रधान राजनीतिक शक्ति बन गए थे। सासानियों को परास्त कर उन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, और वहाँ से पंजाब होते हुए वे भारत के मध्यदेश तक चले आए। गुप्त वंशी सम्राट् स्कन्दगुप्त (४५५-४६७ ईस्वी) ने हूणों का सामना करने में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया, और उनसे अपने साम्राज्य की रक्षा की। पर इस समय मध्य एशिया पर श्वेत हूणों का प्रभुत्व भली-भांति स्थापित हो गया था, और उनकी राजधानी सम्भवतः बोखारा के समीप एक ऐसे स्थान पर थी, जहाँ एक पुराने नगर के बहुत-से भग्नावशेष अब भी विद्यमान हैं। रूसी विद्वानों ने वहाँ जो खुदाई गत वर्षों में की है, उसमें एक बड़ा भवन मिला है, जिसकी दीवारों पर मनुष्यों और पशुओं के बहुत-से चित्र अंकित हैं। श्वेत हूणों के केवल दो राजाओं के नाम भारत में उपलब्ध हुए उनके सिक्कों तथा अभिलेखों द्वारा ज्ञात हुए हैं। ये राजा तोरमाण और मिहिरकुल थे।

भारत और ईरान की उन्नत सभ्यताओं के सम्पर्क में आकर श्वेत हूण भी अच्छे सभ्य व सुसंस्कृत हो गए थे, और अपने पुराने घुमन्तू जीवन का परित्याग कर उन्होंने नगरों में निवास प्रारम्भ कर दिया था। पर अपने पूर्ववर्ती युद्धशियों, शकों आदि के समान वे भी ढेर तक मध्य एशिया के क्षेत्र में शान्तिपूर्वक निवास कर सकने में असमर्थ रहे। चीन के उत्तर-पश्चिम में निवास करने वाली हूण जाति का एक कबीला तुर्क था, जिसका पुराना नाम अस्सेना था। इस कबीले के लोग नौकीली टोपी पहना करते थे, जिनके कारण वे दुर-पी कहाने लगे। दुर-पी ही प्रागे बिगड़ कर तिर्कू

या तुर्क हो गया। दुर-यो या तुर्क कबीले में एक वीर युद्ध हुआ, जिसका नाम बूमिन था। मध्य एशिया में कुसाणों की शक्ति का अन्त करने में प्रधान कर्तृत्व ख्वान-ख्वान खोर्गों का था, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। पर समयान्तर में जब इनकी शक्ति भी क्षीण हो गई, तो तुर्कों ने बूमिन के नेतृत्व में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ किया और ख्वान-ख्वान के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उसे परास्त कर बूमिन ने अपने को खगान, कगान या खान घोषित कर दिया। तुर्क लोग राजा के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया करते थे। ५५२ ईस्वी में जब बूमिन की मृत्यु हुई, तब तुर्क कबीला बहुत शक्तिशाली हो चुका था। तुर्कों ने अब शको, युइशियों तथा इवेत हूणों के मार्ग का अनुसरण कर पश्चिम की ओर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया और कुछ ही समय में तकला मकान महमूमि के उत्तर तथा पश्चिम के मध्य एशिया के सब प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा काला सागर (ब्लैक सी) तक पहुँच गई।

मध्य एशिया के तुर्क राजाओं (खानों) में तोबा खान का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसका शासन काल ५६६ से ५८० ईस्वी तक था। उसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है, कि उसने बौद्धधर्म को स्वीकार कर लिया था, और उसके समय में तुर्कों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य हुआ था। कहते हैं, कि एक युद्ध में बहुत-से बन्दी तोबा खान के हाथ लगे थे, जिनमें एक बौद्ध भिक्षु भी था। खान को उपदेश देते हुए उसने कहा, समुद्धि धर्म द्वारा ही होती है। स्यान-पी राजवंश की समुद्धि का कारण धर्म ही है। तोबा खान को बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा, और उसने एक विहार भी बनवाया। स्यान-पी हूणों की एक शाखा का बश था, जिसके नेतृत्व में यह जाति इसिक-कुल झील के समीपवर्ती प्रदेशों से होती हुई भराल सागर, काला सागर तथा डैन्यूब नदी तक जा पहुँची थी। तोबा खान की बौद्ध धर्म के प्रति इतनी अधिक रुचि हो गई थी, कि उसने बौद्ध ग्रन्थों को लाने के लिए अपने दूत होनाम भेजे थे। उसके द्वारा अनेक स्तूपों का भी निर्माण कराया गया था। इस प्रकार तुर्क लोगों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और मध्य एशिया के सुविस्तृत प्रदेशों पर शासन करने वाली यह नई जाति भी उसी प्रकार भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव में आ गई, जैसे कि उससे पहले की यूइशि, शक आदि जातियाँ आयी थी।

तोबा खान के पश्चात् मध्य एशिया का विशाल तुर्क साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। तोबा खान के पुत्र शेत्तु खेनोलियो (५८२-५८७ ईस्वी) ने साम्राज्य के पूर्वी प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित किया, और भतीजे दागोव्यान ने पश्चिमी प्रदेशों में। इसी के वंशज तुन-शेखू खान के शासन काल में चीनी यात्री ह्युएन्-त्सांग पश्चिमी तुर्क साम्राज्य भी गया था, और वहाँ उसने तुर्क राजा से जेंट भी की थी। ह्युएन्-त्सांग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है, कि तुन-शेखू खान धम्मिपूजक था। ईरान के जरहुस्थी धर्म के सम्पर्क में आने के कारण पश्चिमी तुर्क यदि धम्मि की पूजा करने लगे हों, तो यह स्वाभाविक ही है। पर पूर्वी तुर्कों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यह अभी ऊपर लिखा जा चुका है। मध्य एशिया के पूर्वी प्रदेशों में बौद्ध धर्म सदियों से

प्रचलित था, और तुर्कों से पूर्व जो लोग वहाँ निवास करते थे, वे इसी धर्म के अनुयायी थे। पर मध्य एशिया के पश्चिमी क्षेत्रों का सम्पर्क ईरानियों और यूरोपियन लोगों के साथ भी था। उन दिनों ईरान में पारसी (जरदुस्थी) धर्म का प्रचार था, और यूरोप में ईसाई धर्म का। पश्चिमी तुर्क इन धर्मों के सम्पर्क में भी आये। इसी का यह परिणाम था, कि पश्चिमी तुर्क साम्राज्य का राजा तुन-शेखू खान अग्नि की भी पूजा करने लगा था। वस्तुतः, मध्य एशिया के पश्चिमी प्रदेशों में बौद्ध धर्म के साथ-साथ पारसी तथा ईसाई धर्म भी पनपने लग गये थे।

छठी सदी में अरब में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद था। उसके द्वारा एक नये धर्म का प्रारम्भ किया गया, जिसे इस्लाम कहते हैं। यह मुहम्मद केवल धर्म-प्रवर्तक ही नहीं थे। अरब के अनेक छोटे-छोटे राज्यों का अन्त कर उन्होंने एक शक्तिशाली अरब राष्ट्र का भी निर्माण किया था। उसके उत्तराधिकारियों ने अरब की इस शक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार के लिये किया, और उन्होंने (खलीफाओं ने) चारों दिशाओं में हमले शुरू कर दिये। कुछ ही समय में सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान अरबों के हाथ में चले गये। ७१२ ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक अरब सेना ने सिन्ध पर भी आक्रमण किया था, और अरबों ने ईरान को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था। वहाँ से वे उत्तर-पूर्व की ओर मध्य एशिया के क्षेत्र में भी अग्रसर हुए। आठवीं सदी में मध्य एशिया की जो राजनीतिक दशा थी, उस पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। उसका बड़ा भाग उन दिनों तुर्कों के शासन में था, जिनके विविध सरदारों या खानों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यद्यपि कुछ तुर्क पारसी धर्म को भी आदर की दृष्टि से देखते थे और उसकी भी अनेक पूजा-विधियों का अनुसरण किया करते थे। तत्कालीन मह-स्थल के दक्षिण तथा उत्तर दोनों ओर उस समय ऐसे नगरो तथा बस्तियों की सत्ता थी, जिनमें भारतीय भी अच्छी बड़ी सख्या में निवास करते थे। शक, युधि, हूण, तुर्क आदि जिन अनेक जातियों ने मध्य एशिया को आक्रान्त कर अपने अधीन किया, राजनीतिक दृष्टि से विजेता होती हुई भी धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि से वे उन लोगों द्वारा परास्त कर दी गईं, जिन्हें जीत कर उन्होंने अपने अधीन किया था। इन सबने भी बौद्ध धर्म, भारतीय लिपि तथा भाषा आदि को अपना लिया, और वहाँ के पुराने निवासियों में वे मिल-जुल गये। पर जो मुसलिम अरब आठवीं सदी में दक्षिण-पश्चिम की ओर से मध्य एशिया पर आक्रमण करने को प्रवृत्त हुए, उनमें अपने धर्म के लिए अनुपम उत्साह था, और वे ससार से कुफ्र को नष्ट कर मुहम्मद के धर्म का सर्वत्र प्रसार करने के लिए कटिबद्ध थे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि उन्होंने मध्य एशिया को न केवल युद्ध के क्षेत्र में ही परास्त किया, अपितु वहाँ के धर्म तथा संस्कृति को परामृत कर वहाँ के निवासियों को मुसलमान बनाने में भी सफलता प्राप्त की। मध्य एशिया के तत्कालीन तुर्क शासक वीरता में अरबों से किसी प्रकार कम नहीं थे। पर उनमें एकता का अभाव था। तुर्कों के बहुत-से छोटे-छोटे राज्य उस समय विद्यमान थे, जिनके कमान या खान बहुधा आपस में लड़ते रहते थे। किसी शक्तिशाली खान की अधीनता

स्वीकार कर लेने की दशा में भी उनमें वह ऐक्य व संगठन स्थापित नहीं हो पाता था, जिससे कि वे एक समर्थ राजनीतिक शक्ति का रूप प्राप्त कर सकते। इसी का यह परिणाम हुआ कि तुर्क लोग अरबों के सम्मुख नहीं टिक सके।

सातवीं सदी के उत्तरार्ध में अरबों ने ईरान के उत्तर-पूर्व में आगे बढ़कर हीरात और बल्ख को जीत लिया था। फिर बक्षु (आमू) नदी को पार कर बोखारा और बैकन्द पर उन्होंने हमला किया (१०० ई० प०)। उन दिनों बैकन्द व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, और चीन के रेशम आदि के विक्रय से वहाँ के व्यापारियों ने अपार सम्पत्ति सञ्चित कर ली थी। अरब सेनापति कुतैब ने इस नगरी को बुरी तरह लूटा। बैकन्द तथा बोखारा की विजय कर कुतैब सीर नदी की ओर आगे बढ़ा, और पुराने सुगंध देश को अरब साम्राज्य में सम्मिलित करने में सफल हुआ। मध्य एशिया के तुर्क शासक किस प्रकार अरबों से परास्त होकर न केवल उनकी अधीनता अपितु उनके धर्म को भी स्वीकृत करने को विवश हुए, यहाँ इसका वृत्तान्त लिख सकना सम्भव नहीं है। आठवीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रायः सम्पूर्ण पश्चिमी मध्य एशिया अरबों द्वारा हस्तगत कर लिया था, और उन्होंने पूर्वी मध्य एशिया पर भी आक्रमण प्रारम्भ कर दिए थे। मध्य एशिया के विविध नगरो को आक्रान्त करते हुए अरब लोग न वहाँ के धर्ममन्दिरों की परवाह करते थे और न स्त्रियों तथा बच्चों की। बौद्ध विहारों, चैथ्यों तथा अन्य धर्मस्थानों को लूटने तथा उनका ध्वंस करने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। स्त्रियों और बच्चों को उन्होंने गुलाम बनाया, और विधर्मी श्रमणों तथा पुरोहितों को मौत के घाट उतारा। बीसवीं सदी के प्रारम्भ काल में ल कॉफ नामक जर्मन विद्वान् ने मध्य एशिया की मरूमि के उजड़े हुए नगरो की खुदाई कराते हुए एक घर के अन्दर बहुत-से बौद्ध तथा नेस्तारी भिक्षुओं को तलवार द्वारा कतल किया हुआ पाया था। इसमें सन्देह नहीं, कि मुस्लिम अरबों के आक्रमणों द्वारा मध्य एशिया में एक नई संस्कृति तथा धर्म का प्रवेश हुआ, और न केवल वहाँ के तुर्क शासक अपितु अन्य जातियों के लोग भी इस्लाम को स्वीकार करने के लिए विवश किये गये।

पर अरब लोग मध्य एशिया को स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं रख सके। तुर्कों ने इस्लाम अवश्य स्वीकार कर लिया था, पर वे राजनीतिक दृष्टि से अरबों की अधीनता में रहने को उद्यत नहीं थे। मुसलमान बन जाने पर अनेक तुर्क सरदारों ने अरबों द्वारा सेना तथा शासन में उच्च पद प्राप्त कर लिये थे, और मध्य एशिया के जो प्रदेश अरब खलीफाओं के साम्राज्य में थे, उनके शासन में इन मुसलिम तुर्कों को महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। बाद में जब आपसी झगड़ों के कारण अरब साम्राज्य में शिथिलता आने लगी, तो मध्य एशिया के तुर्क सरदार या खान (जो अब इस्लाम को अपना चुके थे) स्वतन्त्र हो गये। सीर और तारीम नदियों के उत्तर के प्रदेश अरबों द्वारा जीते नहीं जा सके थे। इसी प्रकार तंक्रला मकान मरूमि के दक्षिण में जो बहुत-से राज्य थे, वे भी अरबों के अधीन नहीं हुए थे। पर राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहते हुए भी वे इस्लाम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सीर नदी के उत्तर में तुर्कों के जिन कबीलों ने अपने राज्य कायम किये हुए थे, दसवीं सदी के मध्य भाग

तक उन्होंने मुसलिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। पामीर और कराकुरम पर्वत-मालाओं के पूर्वी प्रदेशों में जिन तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, दसवीं सदी तक उन्होंने भी इस्लाम की दीक्षा ग्रहण करली थी। मध्य एशिया में इस्लाम के प्रवेश एवं प्रसार का यह परिणाम हुआ, कि वहाँ से भारतीय धर्म तथा संस्कृति का लोप हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र के बौद्ध मूर्ति-पूजा में विश्वास रखते थे और मुसलमान मूर्ति-पूजा के घोर विरोधी थे। पर मध्य एशिया में भारतीयों द्वारा जिन धार्मिक तथा दार्शनिक मन्तव्यों का विकास किया गया था, इस्लाम भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। सूफी सम्प्रदाय का प्रारम्भ मध्य एशिया में ही हुआ था, और इस सम्प्रदाय पर भारत के प्राचीन दार्शनिक विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

मध्य एशिया में मुसलिम तुर्कों के जो विविध राज्य दसवीं सदी में विद्यमान थे, उनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इन काल में इस क्षेत्र के सब प्रदेश इस्लाम और मुसलिम संस्कृति के प्रभाव में आने लग गये थे। पर तुर्कों से भारतीय संस्कृति तथा धर्म का अन्त होने में काफी समय लगा। दसवीं और ग्यारहवीं सदियों में मध्य एशिया के क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी तुर्क खान विघर्मी खानों से निरन्तर संघर्ष करते रहे। अन्त में वे विजयी हुए, और मुसलिम तुर्कों ने अरबों के मुकाबिले में भी अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। तुर्कों की एक शाखा एशिया माइनर तक अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में समर्थ हुई, और पूर्वी रोमन साम्राज्य का अन्त कर उसने बाइजेन्टियम को अपना केन्द्र बनाया (१५वीं सदी)। मुसलिम तुर्कों द्वारा ही खोतन के समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य का अन्त किया गया, जिसके कारण मध्य एशिया से बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का ह्रास प्रारम्भ हो गया (ग्यारहवीं सदी)।

(२) मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश

पिछले प्रकरण में मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालते हुए उन भारतीय उपनिवेशों या राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया, जो प्राचीन समय में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में विद्यमान थे। इन्डो-यूरोपियन जाति की ही अन्यतम शाखा शक जाति ने मध्य एशिया में अपनी सभ्यता का विकास किया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। पर ईस्वी सन् से तीन-चार सदी पूर्व भारतीय आर्यों ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश करना प्रारम्भ किया, और वहाँ अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किये। इनमें से कुछ उपनिवेश अच्छे समृद्ध तथा शक्तिशाली राज्य बन गये, और जो भारतीय उनमें जाकर आबाद हुए थे, उन्होंने वहाँ के पुराने निवासियों को भी अपने धर्म तथा संस्कृति द्वारा प्रभावित किया। परिणाम यह हुआ, कि मध्य एशिया के इन उपनिवेशों व राज्यों के सब निवासी भारतीय (बौद्ध) धर्म के अनुयायी हो गये, लिखने के लिए वे भारतीय लिपियों का प्रयोग करने लगे, संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का वहाँ प्रचार हुआ और वहाँ की अपनी भाषाएँ भी भारतीय भाषाओं से बहुत प्रभावित हुईं। दसवीं सदी के अन्त तक प्रायः १२०० वर्षों के सुदीर्घ काल में मध्य एशिया के ये भारतीय उपनिवेश बृहत्तर भारत के अंग रहे। मध्य एशिया के क्षेत्र में विविध जातियाँ—युद्धि, वू-सुन,

ज्वान-ज्वान, हिंगनू, श्वेत, हूण, तुर्क आदि द्वारा जो राजनीतिक उथल-पुथल होती रहती थी और जिसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया गया है, उसके बीच में ये उपनिवेश समुह के मध्य द्वीपों के समान थे।

मध्य एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र के मध्य में तकला-मकान मरुभूमि की स्थिति है, जिसके उत्तर तथा दक्षिण में अनेक ऐसे प्रदेश विद्यमान हैं, जो मनुष्यों के निवास के योग्य हैं। चीन से पश्चिमी देशों को जाने-आने वाले मार्ग इन्हीं प्रदेशों से होकर जाते थे। भारतीयों ने मध्य एशिया में अपने जिन उपनिवेशों की स्थापना की थी, वे भी इन्हीं प्रदेशों में थे। तकला-मकान की मरुभूमि के कारण मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेश दो भागों में बँट गए थे, उत्तरी उपनिवेश और दक्षिणी उपनिवेश। तकला-मकान के उत्तर में तारीम नदी बहती है, और उसके उत्तर में थियानशान पर्वतमाला स्थित है। भारतीयों की उत्तरी उपनिवेश-परम्परा तारीम नदी और थियानशान पर्वतमाला के मध्यवर्ती प्रदेश में थी। यदि पश्चिम की ओर से इन पर दृष्टिपात किया जाए, तो काशगर के बाद अक्सू, अरुक, कुचि (कूचा), काराशहर (अग्निवेश) तथा तुफान (कामोशांग) की सत्ता थी। दक्षिणी उपनिवेश पश्चिम से पूर्व की ओर मारकन्द (चोकुकु), खोतन, रल्लक, भीम, नीया (निजांग), तुखार (आन्देरे), चल्मद (चर्चन) और नफोमो (नामक) थे। नफोमो के पूर्व में चीन का प्रारम्भ हो जाता है। वहाँ भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति के प्रभाव की सत्ता थी, यद्यपि वहाँ भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित नहीं किये थे।

खोतन, चोकुकु, काशगर और चल्मद में भारतीयों की आबादी बहुत अधिक थी। बहुत बड़ी सख्या में भारतीय लोग उनमें आबाद थे। पुराने निवासियों की तुलना में वहाँ बसे हुए भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक महत्त्व भी बहुत अधिक था। इसी कारण इन्हें भारतीय उपनिवेश कहा जाता है। कम्बोज और गान्धार के साथ इनका व्यापार-सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था, और व्यापार के प्रयोजन से इनमें बसे हुए भारतीय बहुधा भारत आते-जाते रहते थे। इनमें ऐसी प्राकृत भाषाओं का प्रचलन था, जिन पर उत्तर-पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत का बहुत प्रभाव था और जो उससे मिलती-जुलती थी। लिखने के लिए इनमें खरोष्ठी लिपि प्रयोग में लायी जाती थी। बाद में मध्य एशिया के इन भारतीय उपनिवेशों में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग होने लगा। यद्यपि सर्वसाधारण लोग पुरानी प्राकृत को ही प्रयुक्त करते रहे, पर सुशिक्षित लोग संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुए। चौथी सदी के अन्त में जब चीनी यात्री फाह्यान मध्य एशिया के इन प्रदेशों में आया, तो इनका वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि इनके निवासी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के सदृश हैं। भिक्षु लोग संस्कृत पढ़ते हैं, और बौद्ध धर्म की भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं।

मध्य एशिया के राजनीतिक इतिहास के परिज्ञान के सम्बन्ध में अभी बहुत कम कार्य हुआ है। इसीलिए वहाँ के भारतीय उपनिवेशों की राजनीतिक व अन्य घटनाओं का लिख सकना अभी सम्भव नहीं है। उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के जो साधन इस समय उपलब्ध हैं, वे निम्नलिखित हैं—(१) प्राचीन चीनी ग्रन्थ—चीन की

पश्चिमी सीमा मध्य एशिया के साथ लगती थी, और वर्तमान समय में इस क्षेत्र का बड़ा भाग (सिक्कियाग या चीनी तुर्किस्तान) चीन के अन्तर्गत भी है। चीन के शक्तिशाली सम्राट् समय-समय पर मध्य एशिया के विविध राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करने के लिये प्रयत्न करते रहे। इस कारण चीन के प्राचीन साहित्य में जहाँ शक्तिशाली चीनी राजाओं की विजयों तथा साम्राज्य-विस्तार का वर्णन है, वहाँ स्वाभाविक रूप से मध्य एशिया के विविध राज्यों के विषय में भी अनेक सूचनाएँ विद्यमान हैं। (२) तिब्बती अनुश्रुति—तकला-मकान मरुभूमि के दक्षिण में जो अनेक उपनिवेश थे, तिब्बत की उत्तरी सीमा उनके साथ लगती थी। इस कारण कतिपय प्रतापी तिब्बती राजाओं ने भी उत्तर दिशा में अग्रसर होकर इन उपनिवेशों पर आक्रमण किये और इन्हें अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश किया। अतः प्राचीन तिब्बती अनुश्रुति से भी तिब्बत के पड़ोस में स्थित इन भारतीय उपनिवेशों के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। (३) प्राचीन ग्रन्थें—मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में प्राचीन काल में बहुत-से बौद्ध विहारों, चैत्यों, गुहा-मन्दिरों तथा स्तूपों की सत्ता थी, जिनके भग्नावशेष इस समय भी विद्यमान हैं। ये प्रायः रेत के बड़े-बड़े डूहों या ढेरों के नीचे दबे पड़े हैं। उन्नीसवीं सदी में अनेक फ्रेंच, जर्मन, रूसी तथा अंग्रेज विद्वानों ने मध्य एशिया का भ्रमण कर इन्हें प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया, जिनके कारण इस क्षेत्र में भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता के ठोस प्रमाण अब उपलब्ध हो गये हैं। पर अभी इस क्षेत्र से ऐसे अभिलेख, सिक्के व ग्रन्थ आदि, जिनसे वहाँ के भारतीय उपनिवेशों का राजनीतिक इतिहास तैयार करने में सहायता मिल सके, बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि मध्य एशिया में बहुत-से प्राचीन नगरों के खण्डहर भी रेत के ढेरों के नीचे दबे पड़े हैं। अभी उनकी खुदाई का कार्य समुचित रूप से सम्पन्न नहीं किया गया है। रूस ने गत वर्षों में इस और ध्यान दिया है, और वहाँ के पुरातत्त्व विभाग ने कतिपय ऐसे प्राचीन नगरों की खुदाई भी करायी है जो इस समय समाजवादी सोवियत रूसी संघ राज्य के अन्तर्गत प्रदेशों में हैं। पर भारत के प्राचीन उपनिवेश प्रधानतया उन प्रदेशों में थे, जो वर्तमान काल में चीनी तुर्किस्तान या सिक्कियाग के अंग हैं। यह आशा की जा सकती है, कि भविष्य में चीनी तुर्किस्तान में भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज द्वारा ऐसी सामग्री उपलब्ध हो जायेगी, जिसके द्वारा इस क्षेत्र के भारतीय उपनिवेशों का प्रमाणिक इतिहास तैयार कर सकना सम्भव हो सकेगा।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मध्य एशिया के बड़े भाग में अनेक घुमन्तू या फिरन्दर जातियों का निवास था और भारतीय उपनिवेशों (या ऐसे राज्यों, जिनमें भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता थी) की उनके बीच में वहाँ स्थिति थी जो समुद्र के मध्य में द्वीपों की होती है। मध्य एशिया के प्राचीन इतिहास को भलीभाँति समझने के लिए इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

मध्य एशिया के दो क्षेत्र थे, एक में घुमन्तू जातियों का निवास था और दूसरे में ऐसे जनपदों या राज्यों की सत्ता थी जिनके निवासी वहाँ स्थायी रूप से बसे हुए थे।

बुधन्तू जातियों के क्षेत्र के भी दो भाग थे। ठेठ चीन के उत्तर में मंचूरिया और मंगोलिया के प्रदेशों में ऐसी बुधन्तू जातियाँ रहती थीं, जो जातीय दृष्टि से धार्य न होकर मंगोल, तुर्क या हूण थी। इस क्षेत्र के पश्चिम में घियानशान पर्वतमाला के उत्तर से लगाकर दक्षिणी रूस तक ऐसी बुधन्तू जातियों का निवास था, जो विशाल इन्डो-यूरोपियन या धार्य जाति की शाखाएँ थीं। ऊपर हमने जिन युइशि, वू-सुन, तुखार तथा शक जातियों का उल्लेख किया है, वे जातीय दृष्टि से धार्य ही थीं। ये जातियाँ (युइशि, वू-सुन, हिगनू, श्वेत हूण, तुर्क आदि) समय-समय पर उन प्रदेशों पर आक्रमण करती रहीं जहाँ स्थायी रूप से बसे हुए लोगों ने अपने विविध जनपद या राज्य कायम किये हुए थे। ये स्थायी राज्य इन क्षेत्रों में थे—(१) तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में भरुक, कुची, अग्निदेश आदि में, (२) तकला मकान के दक्षिण में थारकन्द, खोतन, जल्मद आदि में, (३) बक्षु और सीर नदियों के मध्यवर्ती सुग्घ देश में, और (४) सुग्घ के दक्षिण में बल्ख के प्रदेश में।

मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति और धर्म के केन्द्र ये जनपद ही थे, जिनमें कि धार्य जाति की ही विविध शाखाएँ स्थायी रूप से बसी हुई थीं। समय-समय पर इन पर बुधन्तू जातियों के आक्रमण होते रहे, और वे इन्हें अपनी अधीनता में भी लाती रहीं। पर इससे इनके सांस्कृतिक जीवन में विशेष अन्तर नहीं आया। बुधन्तू जातियाँ ही इनके सम्पर्क में आकर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होती रहीं।

मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों में खोतन और कुची प्रधान थे। तकला-मकान के दक्षिण में स्थित भारतीय उपनिवेशों में खोतन सबसे शक्तिशाली एवं समृद्ध था, और उत्तर में कुची। हम अब इनके इतिहास पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे।

(२) खोतन का राज्य

खोतन की स्थापना के सम्बन्ध में तिब्बत और चीन के प्राचीन ग्रन्थों में अनेक कथाएँ पायी जाती हैं। रॉकहिल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लाइफ आफ बुद्ध' में प्राचीन तिब्बती अनुश्रुति का सकलन किया है। वहाँ खोतन के विषय में जो कथा दी गई है, वह इस प्रकार है—

बुद्ध कश्यप के समय में कुछ ऋषि खोतन देश में गये, पर वहाँ के निवासियों ने उनके प्रति बहुत बुरा बरताव किया। इस कारण वे वहाँ से चले गये। इससे नागों को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने सम्पूर्ण खोतन को एक झील के रूप में परिवर्तित कर दिया। जब बुद्ध शाक्यमुनि इस ससार में विद्यमान थे, वे खोतन भी पधारें थे। उन्होंने खोतन की झील को प्रकाश की किरणों से घेर लिया। इस प्रकाश से ३६३ फूल उत्पन्न हुए। प्रत्येक कमल के मध्य में एक-एक दीप प्रदीप्त हो रहा था। सब कमलों का प्रकाश एक स्थान पर एकत्र हो गया, और इस प्रकाश ने झील के चारों ओर चारों ओर से दायें पार्श्व की ओर तीन बार चक्कर लगाये। इसके बाद प्रकाश लुप्त हो गया। बुद्ध शाक्य मुनि ने इसी प्रकार के अन्य भी प्रयोग किये, जिनके प्रभाव से खोतन की झील सूख गई, और वह देश मनुष्यों के निवास-योग्य हो गया।

राजा अजातशत्रु ने ३२ वर्ष राज्य किया। उसके राज्याभिषेक के पाँच वर्ष बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। अजातशत्रु से अर्माशोक तक कुल दस राजा हुए। अर्माशोक ने ५४ वर्ष राज्य किया। बुद्ध की मृत्यु के २३४ वर्ष बाद भारत में अर्माशोक का राज्य था। यह राजा पहले बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। उसने अर्हत यथा से बौद्ध धर्म की वीक्ष्णा ग्रहण की, और भविष्य में कोई भी पाप न करने की प्रतिज्ञा की। इस समय खोतन की भील सूख चुकी थी, पर वह देश अभी आबाद नहीं हुआ था।

राज्याभिषेक के तीसरे साल में अशोक की महारानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों ने बताया कि बालक में प्रभुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के जीवन काल में ही राजा बन जायेगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने आज्ञा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय। परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसीलिए उसका नाम कुस्तन (कु-भूमि है स्तन जिसकी) पड़ गया।

उस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का राज्य था। उसके ६६६ पुत्र थे। इस पर बोधिसत्व ने वैश्रवण से प्रार्थना की, कि उसके एक पुत्र और हो जाय, ताकि सख्या पूरी १००० हो जाय। वैश्रवण ने देखा, कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के पुत्री में सम्मिलित कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के अन्य पुत्रों के साथ झगडा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा—‘तू सम्राट् का पुत्र नहीं है।’ यह जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुआ। इस बात की सच्चाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की अनुमति माँगी। इस पर राजा ने कहा—‘तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा अपना देश है। तुझे दुःखी नहीं होना चाहिए।’ पर कुस्तन का इससे भी सन्तोष नहीं हुआ। कुस्तन ने पक्का इरादा कर लिया था, कि उसका भी अपना पृथक् राज्य हो। अतः उसने अपने दस हजार साथियों को एकत्र किया, और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इस तरह चलते-चलते वह खोतन के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा।

सम्राट् अशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। धीरे-धीरे वह राजा की आँखों में खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर अपने लिए नया क्षेत्र ढूँढ ले। उसने अपने सात हजार साथियों के साथ सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसन्धान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उथेन नदी के दक्षिणी तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ, कि कुस्तन के अनुयायियों में से दो व्यापारी भूमते-फिरते तोसा नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश उस समय बिल्कुल वरि-आबाद था। इसकी रमणीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन द्वारा आबाद किये जाने के योग्य है। मन्त्री यश को कुस्तन के बारे में जब पता लगा, तो उसने यह सन्देश उसके पास भेजा—‘तुम राजघराने के हो और मैं कुलीन घराने का हूँ। अच्छा ही कि हम परस्पर मिल जायें और मिलकर इस उथेन प्रदेश में बस जायें। तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मन्त्री।’ यह विचार कुस्तन को बहुत पसन्द आया। कुस्तन ने अपने

चीनी अनुयायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आबाद किया। कुस्तन राजा बना, और यश उसका मन्त्री। कुस्तन के चीनी साथी उ-येन (खोतन) नदी के निचले भाग में बसे और यश के भारतीय साथी उ-येन के उपरले भाग में। बीच के क्षेत्र में चीनी और भारतीय साथ-साथ निवास करने लगे। तदनन्तर उन्होंने एक दुर्ग का निर्माण किया, जो इस राज्य की राजधानी बना। तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार "खोतन देश आधा चीनी है और आधा भारतीय। लोपो की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है और न चीनी ही। वह दोनों का सम्मिश्रण है। अक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की भावों चीन से बहुत कुछ मिलती हैं। धर्म और भाषा भारत से मिलते हैं। खोतन में वर्तमान भाषा का प्रवेश आर्यों (बौद्ध प्रचारकों) द्वारा हुआ है। जिस समय कुस्तन बोधिसत्वों को छोड़कर नये राज्य के अन्वेषण के लिए चला था, उसकी आयु केवल बारह साल की थी। जब उसने खोतन में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह १६ साल का हो गया था। बुद्ध के निर्वाण से ठीक २३४ वर्ष बाद खोतन राज्य की स्थापना हुई। अशोक अभी जीवित था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, कि कुमार कुस्तन अपने पिता के जीवन-काल में ही राजा बन जायेगा।

खोतन की स्थापना के सम्बन्ध में जो कथाएँ चीनी अनुश्रुति में पायी जाती हैं, वे तिब्बती कथा से भिन्न हैं। चीनी अनुश्रुति की एक कथा को ह्युएन्-त्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में उल्लिखित किया है। उसके अनुसार जब कुमार कुणाल तक्षशिला में शासन करने के लिये नियुक्त था, तो उसकी विमाता तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्यावश उसे अन्धा करने की आज्ञा (अशोक की दन्तमुद्रा के साथ) तक्षशिला के अमात्यो को भिजवा दी। राजकीय आज्ञा का पालन किया ही जाना चाहिए, यह कहकर कुणाल ने स्वयं अपनी आँखों को निकलवा दिया। राजा अशोक को जब अपने प्रिय पुत्र कुणाल के अन्धा किए जाने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने तक्षशिला के उन सब लोगों को देश से बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने कुणाल को अन्धा करने में हाथ बँटाया था। ये सब हिंस से आच्छादित पर्वतमाला के पार की मरुभूमि में जाकर बस गए, और उन्होंने अपने एक सरदार को अपना राजा निर्वाचित कर वहाँ निवास प्रारम्भ कर दिया। यही समय था, जबकि पूर्वी देश के एक राजा का एक पुत्र भी अपने राज्य से बहिष्कृत किया जाकर मरुभूमि के पूर्वी प्रदेश में निवास कर रहा था। उस प्रदेश के निवासियों ने उसे अपना राजा बना लिया। इस प्रकार खोतन के प्रदेश में दो राज्य हो गए, जिनके राजा दो भिन्न व्यक्ति थे। इन राज्यों के निवासियों में प्रायः संघर्ष होता रहता था। इन संघर्षों में अन्ततोगत्वा पूर्वी राज्य की जीत हुई, और उसके राजा ने सम्पूर्ण खोतन में सुव्यवस्थित शासन का सूत्रपात किया। पर इस राजा के कोई सन्तान नहीं थी। जब वह वृद्ध हो गया, तो वैश्रवण के मन्दिर में जाकर उसने पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर वैश्रवण की मूर्ति का शीर्षभाग झूल गया और उसमें से एक छोटा-सा बालक प्रकट हुआ। इसे देख कर राजा और राजा दोनों बहुत प्रसन्न हुए। पर यह बालक दूध नहीं

पीता था। समस्या यह उत्पन्न हुई, कि दूध के बिना बालक का पालन-पोषण कैसे किया जाए। इस पर राजा बालक को फिर बैश्रवण के मन्दिर में ले गया, और वहाँ जाकर देवता से बालक के पालन-पोषण के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना स्वीकार कर देव-भूति के सामने की जमीन फट गई, और वहाँ एक स्तन प्रकट हुआ। बालक ने इस स्तन से निकलने वाले स्तन्य का पान किया। क्योंकि यह बालक कु (पृथिवी) के स्तन से स्तन्य पान कर बड़ा हुआ था, इसी कारण यह कुस्तन कहाया। बड़ा होकर यह कुस्तन उस देश का राजा बना, और उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में खोतन की बहुत उन्नति हुई।

ह्यु एन्-सांग द्वारा उल्लिखित इस चीनी कथा में तिब्बती अनुश्रुति की कथा से अनेक भिन्नताएँ हैं। इसके अनुसार कुस्तन अशोक का पुत्र न होकर खोतन के ही एक राजा का पुत्र था। भारत तथा लका की प्राचीन अनुश्रुति में कुस्तन का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि कुस्तन का भारत या अशोक के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं। पर चीन और तिब्बत दोनों देशों की कथाओं से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है, कि राजा अशोक के समय में भारतीयों द्वारा एक उपनिवेश खोतन में बसाया गया था, जिसमें चीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। कुस्तन और यश धर्म-प्रचारकों के रूप में खोतन नहीं गए थे। वे वहाँ उपनिवेश बसाने के प्रयोजन से गए थे। उस युग में भारत की राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक थी। हिन्दूकुश पर्वतमाला के परे के मूलखण्ड के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध भी था, और भारत के व्यापारी इस क्षेत्र के देशों में व्यापार के लिए आते-जाते रहते थे। बहुत-से साहसी भारतीय अपनी मातृभूमि को सदा के लिए नमस्कार कर सुदूर प्रदेशों में नए उपनिवेश बसाने में भी तत्पर थे। खोतन का नया राज्य भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। चीनी और तिब्बती दोनों अनुश्रुतियों के आधार में यह तथ्य विद्यमान है, कि खोतन का प्रारम्भ भारत के एक उपनिवेश के रूप में हुआ था और अशोक के समय में वहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रवेश शुरू हो गया था।

तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार कुस्तन के बाद उसका पुत्र ये-उ-ल खोतन का राजा बना। चीन की कथाओं में यू-लिन नामक एक राजा का उल्लेख है, जो पहली सदी ई० पू० में खोतन में शासन कर रहा था। तिब्बती अनुश्रुति का ये-उ-ल और चीनी कथाओं का यू-लिन एक ही राजा को सूचित करते हैं, यह कह सकना कठिन है।

तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार ये-उ-ल के बाद उसका पुत्र विजित-सम्भव खोतन के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसके शासन काल को सुनिश्चित रूप से निर्धारित कर सकना सम्भव नहीं है। पर उसका समय ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल के लगभग कभी था, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी विजितकीर्ति कुशाणवशी राजा कनिष्क का सम्कालीन था। विजितसम्भव के बाद जो राजा खोतन की राजगद्दी पर बैठे, उनके नाम तिब्बती अनुश्रुति में विद्यमान हैं। इन सबके नाम 'विजित' शब्द से प्रारम्भ होते हैं। पहले 'विजित' को 'विजय' पढ़ा गया था। पर अब यह स्वीकार कर लिया गया

है, कि खोतन के ये भारतीय राजा अपने नाम का प्रारम्भ 'विजित' से करते थे। इसीलिए इनके वंश को 'विजित वंश' भी कहा जा सकता है।

विजितसम्भव के एक वंशज ने समीप के विविध राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया। तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिण में जो अनेक भारतीय उपनिवेश उस समय विद्यमान थे और प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार जिनकी संख्या तेरह थी, उन सबको इस राजा ने जीत लिया। जिस समय कुशाण राजा विम क्यफिस भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, खोतन के इस प्रतापी राजा ने तकला-मकान की मरुभूमि के दक्षिण में स्थित सब उपनिवेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था (६० ईस्वी के लगभग)। खोतन का यह प्रतापी राजा सम्भवतः विजितधर्म या विजितसिंह था। ७६ ईस्वी में जब चीन के सम्राट हो-ती ने अपने सेनापति पान-छाओ को पश्चिमी देशों को अपने शासन में ले आने के लिए भेजा, तो उसने खोतन के राजा से मैत्री स्थापित की और उसकी सहायता से मध्य एशिया के प्रायः सभी राज्यों से चीन का आधिपत्य स्वीकार करा लिया। पान-छाओ जो पश्चिम में कैस्पियन सागर तक चीन का प्रभुत्व स्थापित कर सका, उसने खोतन के राजा का सत्योग उसे प्राप्त था।

कनिष्क ने उत्तरी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए खोतन के राजा विजितकीर्ति से सहायता प्राप्त की थी, तिब्बती अनुश्रुति में यह बात भी उल्लिखित है। एक कथा के अनुसार राजा कनिक (कनिष्क) और गुजान (कुशाण) राजा के साथ खोतन के राजा विजितकीर्ति ने उत्तरी भारत में साकेत (अयोध्या) तक के प्रदेश को आक्रान्त किया था। कुशाणवंशी राजा कनिष्क का शासन साकेत तथा पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। आश्चर्य नहीं, कि कनिष्क के इस साम्राज्य विस्तार में खोतनराज विजयकीर्ति उसका सहायक रहा हो। मध्य एशिया तथा उत्तर के देशों की विजय के लिए कनिष्क ने जो प्रयत्न किए, और उनके कारण चीन के सेनापति पान-छाओ के साथ उसके जो युद्ध हुए, उनका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। कनिष्क की इन विजयों के कारण मध्य एशिया कुशाण साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया था, और खोतन के राजा ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। पर कुशाण वासुदेव के शासनकाल (१५२-१८६ ईस्वी) में जब कुशाण साम्राज्य में शिथिलता आने लगी, तो खोतन स्वतन्त्र हो गया। ज्वान-ज्वान या जू-जुन नामक हूण जाति ने मध्य एशिया से कुशाणों की शक्ति का अन्त करने में जो कर्तृत्व प्रदर्शित किया था, उसका उल्लेख भी ऊपर किया जा चुका है। पर ज्वान-ज्वान लोगों ने खोतन पर आक्रमण नहीं किया था, और वहाँ के राजा कुशाणों की निर्बलता से लाभ उठाकर पूर्णतया स्वतन्त्र होने में समर्थ हो गए थे। कनिक को कनिष्क से और गुजान को कुशाण से मिलाकर ही राजा विजितकीर्ति का समय ईस्वी सन् की पहली सदी के उत्तरार्ध में निर्धारित किया गया है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए, कि खोतन के इन राजाओं के समय के सम्बन्ध में सब ऐतिहासिक एकमत नहीं हैं। वस्तुतः, खोतन का राजनीतिक इतिहास सर्वथा अस्पष्ट है। तिब्बती अनुश्रुति द्वारा उसके राजाओं

का पीर्वापर्य क्रम अक्षय्य ज्ञात होता है, और साथ ही उनके विषय में कतिपय घटनाओं के संकेत भी। वहाँ लिखा गया है, कि खोतन में बौद्ध धर्म का प्रवेश राजा विजितसम्भव के शासन के पाँचवें वर्ष में हुआ था, और राजा विजितधर्म ने काशगर पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया था। विजितधर्म राजा विजितसम्भव के पश्चात् ग्यारहवीं पीढ़ी में हुआ था, और वह बौद्धधर्म का कट्टर अनुयायी था। चीनी साहित्य द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है, कि यद्यपि काशगर पहले एक शक्तिशाली राज्य था, पर बाद में वह खोतन के अधीन हो गया था।

पर खोतन देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख सका। पाँचवीं सदी के प्रारम्भ काल में ध्वस्त हूणों ने उसे आक्रान्त किया, और छठी सदी में तुर्कों ने। ध्वस्त हूणों तथा तुर्कों की शक्ति के प्रसार पर इसी भ्रष्टाचार में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। सातवीं सदी के शुरु में विजितसंग्राम नामक राजा ने खोतन को तुर्कों की अधीनता से स्वतन्त्र कराया। यह विजितसंग्राम निश्चय ही खोतन के पुराने राजाओं का वंशज था। पर खोतन अपनी स्वतन्त्रता को तभी कायम रख सकता था, जबकि किसी शक्तिशाली राजा का साहाय्य एवं संरक्षण उसे प्राप्त रहे। इस युग में चीन के सम्राट् भी मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने में तत्पर थे, और साथ ही हूणों तथा तुर्कों के विरुद्ध भी वे संघर्ष में लगे थे। इस दशा में खोतन के नये स्वतन्त्र हुए राजा विजितसंग्राम ने एक दूतमण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा (६३२ ईस्वी), और तीन साल बाद अपने पुत्र को भी चीन के दरबार में प्रेषित किया। ६४० ई० में खोतन का राजा (जो सम्भवतः विजितसंग्राम का उत्तराधिकारी था) स्वयं चीन के राजदरबार में उपस्थित हुआ था। इस काल में चीन में तांगवंश के राजाओं का शासन था, जो अत्यन्त शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी थे। इस वंश के शासन का प्रारम्भ ६१८ ई० में हुआ था और इसका प्रथम राजा काओत्सु खोतन को भी अपना वंशवर्ती बनाने में समर्थ हुआ था, जिसके कारण वहाँ के राजा चीन के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने को उत्सुक रहते थे। वस्तुतः, खोतन के लिए इस समय चीन की मैत्री व साहाय्य का बहुत महत्त्व था। सातवीं सदी में तिब्बत में स्रोङ्-गचन-गस्म-पो नाम का शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने पड़ोस के अनेक राज्यों की विजय कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। उसके उत्तराधिकारियों ने भी विजय की प्रक्रिया को जारी रखा, और तिब्बत के उत्तर-पश्चिम में स्थित खोतन सदृश मध्य एशिया के भारतीय औपनिवेशिक राज्यों पर भी आक्रमण किए। तिब्बती अनुभूति के अनुसार इन आक्रमणों के कारण खोतन तिब्बत की अधीनता में आ गया था, और उसके राजा स्रोङ्-गचन-गस्म-पो के उत्तराधिकारियों के प्रभुत्व को स्वीकृत करने लग गये थे। तिब्बती कथाओं के अनुसार खोतन के अन्तिम राजा का नाम विजितवाहम था। विजितवाहम नाम के एक राजा का उल्लेख मध्य एशिया से प्राप्त दो अभिलेखों में भी विद्यमान है, जो ईरानी भाषा में होने पर भी भारतीय लिपि में लिखे हुए हैं। इन अभिलेखों का विजितवाहम और तिब्बती अनुभूति का विजितवाहम सम्भवतः एक ही व्यक्ति है।

पर तिब्बत भी खोतन की देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सका। चीन के तांग वंशी राजा अपनी शक्ति को पुनःस्थापित करने के लिए विरन्तर प्रयत्न करते रहे, और आठवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही यह स्थिति आ गई थी, कि मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर तिब्बत का आधिपत्य कायम नहीं रह सका था। खोतन के राजा अब तिब्बत के प्रभुत्व से प्रायः मुक्त हो गए थे, और वे अपनी स्वतन्त्र सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए फिर से चीन के सम्राटों का साहाय्य प्राप्त करने लगे थे। यही कारण है, कि चीन की प्राचीन अनुश्रुति में इस काल के अनेक ऐसे खोतनी राजाओं का उल्लेख है, जिन्होंने कि चीन के सम्राटों की सेवा में अपने दूतमण्डल भेजे थे, और जो विविध भेट-उपहार आदि द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करते रहते थे। वस्तुतः, नवीं और दसवीं सदियों में खोतन की स्थिति चीन के सरक्षित राज्य के सदृश हो गई थी। इसीलिये चीन के प्राचीन साहित्य में खोतन के राजाओं के नाम तथा उन द्वारा चीन के सम्राटों की सेवा में भेजे गये दूतमण्डलों आदि का बार-बार उल्लेख मिलता है।

मध्य एशिया में तुर्कों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, इस विषय पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ तक काशगर के तुर्क खान इस्लाम के अनुयायी हो चुके थे। काशगर के राजा अब्दुल हसन नज़ इलिक करा खान ने अपने भाई यूसुफ कदर खान को १००७ ई० के लगभग खोतन की विजय के लिए भेजा। पर वह इस भारतीय राज्य को सुगमता से नहीं जीत सका। खोतन में जो राजा इस समय शासन कर रहा था, मुसलिम विचरणों में उसे "जगलू खल-खालू" विरुद्ध से सूचित किया गया है। खोतन के बौद्ध राजा ने चिरकाल तक मुसलिम तुर्क आक्रान्ता का सामना किया, और उसकी गति को अवरुद्ध करने में अनुपम वीरता प्रदर्शित की। पर अन्त में वह परास्त हो गया, और खोतन ऐसे तुर्कों की अधीनता में आ गया, जो बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को अपना चुके थे। मुसलिम तुर्कों में इस्लाम के लिए अनुपम जोश था, और वे कुफ्र को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। खोतन से बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का अन्त करने में उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी, और उन्हीं के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ कि मध्य एशिया में भारतीय धर्म तथा सभ्यता का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र नष्ट हो गया।

यहाँ यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, कि खोतन के राजनीतिक इतिहास का जो परिचय हमने दिया है, वह सर्वसम्मत नहीं है। वस्तुतः, मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के सम्बन्ध में अभी इतनी कम सामग्री उपलब्ध है, कि उसके आधार पर कोई ऐसा इतिवृत्त तैयार नहीं किया जा सकता जो प्रायोगिक व ठोस आधारों पर आधारित हो। चीनी और तिब्बती अनुश्रुतियों के अस्पष्ट होते हुए भी उनके आधार पर खोतन के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जो रूपरेखा तैयार की जा सकती है, उसे ही हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, यद्यपि सब ऐतिहासिक उससे भी सहमत नहीं हैं।

(४) कुची का राज्य

तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में जो स्थिति खोतन की थी, उसके उत्तर में वही कुची की थी। थियानशान पर्वतमाला और तकला मकान मरुभूमि के बीच के तारीम नदी द्वारा सिञ्चित प्रदेश में यह राज्य स्थित था, और उस क्षेत्र के विविध राज्यों में यह सब से अधिक शक्तिशाली और समृद्ध था। बराह्मिहिर ने बृहत्संहिता में शक, पङ्गव, क्षूलिक और चीन आदि के साथ 'कुशिक' का भी उल्लेख किया है। बराह्मिहिर को कुशिक से 'कुची' ही अभिप्रेत था, यह अनुमान कर सकता कठिन नहीं है। अशोकावदान के चीनी अनुवाद में कुचा या कुची को अशोक के राज्य के अन्तर्गत लिखा गया है, पर यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। पर इसमें सन्देह नहीं कि अशोक के समय में विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, कुछ समय पश्चात् मध्य एशिया भी उसका क्षेत्र बना और इस प्रकार इस क्षेत्र के राज्यों के साथ भारत का सम्बन्ध स्थापित हुआ।

कुची से भारतीय धर्म और सभ्यता के जो मूर्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनका उल्लेख अगले अध्याय में किया जाएगा। यहाँ हमें इस राज्य के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालना है। कुची का इतिहास अभी भली-भाँति ज्ञात नहीं हो सका है। क्योंकि चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था, अतः स्वाभाविक रूप से चीन के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में कुची के राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। इसके प्रतिरिक्त कुची प्रदेश के अनावशेषों में कतिपय ऐसे अभिलेख भी मिले हैं, जो वहाँ के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कुची के साथ चीन का प्रथम सम्पर्क प्रसिद्ध चीनी सम्राट् वू ती (१४२-८५ ई० पूर्व) के समय में हुआ था। तभी से चीन के प्राचीन ग्रन्थों में कुची (या कुचा) तथा उसके राजाओं का वर्णन शुरू होता है। चीनी इतिवृत्त के अनुसार जब चीन से कुची का प्रथम सम्पर्क हुआ, तब इस राज्य में ६६६० परिवारों का निवास था जिनके सदस्यों की संख्या ८१३०७ थी। इनमें से २१,०७६ सैनिक थे, जो शस्त्र धारण कर सदा युद्ध के लिए उद्यत रहते थे।

कुची के निवासियों की जाति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् सिल्वा लेवी ने विशद रूप से विवेचन किया है। कुची के प्राचीन अभिलेखों की भाषा का अनुशीलन कर वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि प्राचीन कुचिअन भाषा आर्य जाति की उन शाखाओं की भाषाओं से मिलती-जुलती है, जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के विविध देशों को आबाद किया था। सिल्वा लेवी के इस मन्तव्य को प्रायः सभी ऐतिहासिकों ने स्वीकार कर लिया है, और अब यह माना जाता है कि कुची के प्राचीन निवासी विशाल आर्य जाति की ही अन्यतम शाखा थे। चीन के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में कुची के राजाओं तथा अन्य निवासियों के जो नाम मिलते हैं, उनमें से बहुत-से ऐसे हैं, जिनके साथ 'पो' प्रयुक्त किया गया है। चीनी भाषा में पो का अर्थ श्वेत होता है। इससे भी कुछ ऐतिहासिकों ने यह परिणाम निकाला है कि कुची के प्राचीन निवासी श्वेत वर्ण के थे और यूरोपीय आर्यों से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था।

चीन के श्रन्शों में कुची का प्राचीनतम उल्लेख वू-ती के समय का है, जब (१२२ ई० पू०) कि हान वंश के इस सम्राट् ने ली-कुआंग-ली नामक सेनापति को लो-युआन पर आक्रमण करने के लिये भेजा था। वापसी में यह सेनापति यू-मी होकर गुजरा। यू-मी का राज्य तब कुची की अधीनता स्वीकार करता था, और वहाँ का राजा अपने पुत्र युवराज लाइ-तान को कुची के राजदरबार में भेजने की तैयारी कर रहा था। यह जानकर ली-कुआंग-ली बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, इस क्षेत्र के अन्य सब राजा तो चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हैं, यू-मी क्यों कुची की अधीनता में है। वह लाइ-तान को अपने साथ चीन ले गया। चीन के हानवंशी सम्राट् चाओ-ली (८६-७४ ई० पू०) ने लाइ-तान को अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान-प्रदान किया, और उसे पश्चिम के उन प्रदेशों का उपराज्यपाल भी नियुक्त कर दिया जो चीन की अधीनता स्वीकार करते थे। लाइ-तान का यह उत्कर्ष कुची को सहन नहीं हुआ। कू-यिन नाम के एक सामन्त ने अपने राजा से कहा कि यू-मी पहले तो कुची के अधीन था और लाइ-तान उसके राजदरबार में आने को उद्यत था, पर अब चीन का सहारा पाकर वह कुची की जरा भी परवाह नहीं करता। इस पर कुची के राजा ने लाइ-तान की हत्या करा दी। अपने उपराज्यपाल के बात को चीन सहन नहीं कर सका। सियुघान-ती (७३-४६ ई० पू०) के शासन काल में चीन की एक सेना ने कुची पर आक्रमण किया, जिसका सामना कर सकना वहाँ के राजा के लिए सम्भव नहीं हुआ। उसने यह कहकर चीनी सेनापति से क्षमायाचना की, कि कू-यिन के बहकावे में आकर उसके पूर्ववर्ती राजा ने लाइ-तान की हत्या करा दी थी। इस पर कू-यिन को चीन ले जाया गया, और वहाँ उसे मृत्युदण्ड दिया गया।

इस समय से कुची ने भी चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, और इन दोनों देशों में घनिष्ठ नैनी-सम्बन्ध स्थापित हो गया। कुची और चीन की मैत्री में तब और भी अधिक वृद्धि हुई, जबकि कुची के राजा कियान-पिन ने वू-सुन लोगों के राजा की एक कन्या के साथ विवाह कर लिया। वू-सुन लोगों का राज्य कुची के उत्तर-पूर्व में था, और चीन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वू-सुन की यह राजकुमारी अपनी माँ की ओर से चीन के राजकुल के साथ सम्बद्ध थी। ६५ ई० पू० में कियान-पिन ने अपनी रानी के साथ चीन की यात्रा की, और हानवंशी सम्राट् के राजदरबार में जाकर अनेक मेंट उपहार अर्पित किये। हान सम्राट् ने भी उसे विविध उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। कियान-पिन को चीन के राजप्रासाद का जीवन बहुत पसन्द आया। वहाँ के रहन-सहन, चल-चलन, वस्त्र-परिधान और खानपान सब उसे बहुत अच्छे लगे। इसीलिए जब वह अपने देश को वापस लौटा, तो कुची में उसने एक ऐसे राजप्रासाद का निर्माण कराया, जो ठीक हान राजप्रासाद के सदृश था। उसकी साज-सज्जा आदि भी चीनी शैली पर ही की गई थी।

कियान-पिन के बाद उसका पुत्र तेहंग-तो कुची के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ। उसके तथा उसके उत्तराधिकारी एई-तो (३२-१ ई० पू०) के समय में कुची तथा चीन के सम्बन्ध और भी अधिक सुदृढ़ एवं नैनीपूर्ण हो गये। कुची के ये राजा

चीन के हानवंशी सम्राटों को अपने धर्मपिता के समान मानते थे और उनके साथ मैत्री-सम्बन्ध को गौरव की बात समझते थे। इस काल में चीन बहुत शक्तिशाली था, और तुर्फान, कुची आदि मध्य एशिया के राज्य हान सम्राटों के साथ सम्बन्ध रखने में गौरव अनुभव किया करते थे। हान सम्राटों का संरक्षण भी इन्हें प्राप्त था, जिसके कारण बाह्य आक्रमणों का इन्हें कोई भय नहीं रह गया था। इस दशा में मध्य एशिया के राज्यों को समृद्धि तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुआ। कुची ने इस स्थिति से विशेष लाभ उठाया। चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित तुङ्-ह्वाङ्ग से पश्चिमी देशों को जाने वाला जो मार्ग तकला मकान की मरुभूमि के उत्तर से होकर काशगर जाता था, कुची उसके ठीक बीच में पड़ता था। चीन के रेशम की पश्चिमी देशों में बहुत माँग थी, जिसके कारण व्यापार के इस मार्ग का बहुत महत्त्व था, और इसे रेशम-पथ भी कहा जाता था। इस मार्ग के मध्य में स्थित होने के कारण कुची व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया, और उसकी बहुत समृद्धि हुई।

पहली सदी ईस्वी में प्रथम हान वंश की शक्ति क्षीण होने लगी, जिसके कारण मध्य एशिया के तुर्फान, कुची आदि राज्य चीन के आधिपत्य से मुक्त हो गए, और चीन के साथ उनके सम्बन्ध की समाप्ति हो गई। हूण लोगों की अत्यन्त शाखा हिग्नू के आक्रमण इस समय मध्य एशिया तथा पश्चिमी चीन पर प्रारम्भ हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप चीन की राजशक्ति क्षीण होने लग गई थी। इस दशा में चोकुकु (यारकन्द) के राजा हिग्नान ने कुची पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के राजा की हत्या कर अपने पुत्र त्सो-लो को वहाँ का शासक नियत किया (४६ ई०)। पर त्सो-लो देर तक कुची का शासन नहीं कर सका। वहाँ के पुराने राजकुल के लोगों ने त्सो-लो का घात कर दिया और चैन-तू नामक व्यक्ति को कुची के राजसिंहासन पर आरूढ़ कराया। त्सो-लो की हत्या तथा चैन-तू को राजा बनाने में हिग्नू लोगों का हाथ था, और उन्हीं की सहायता से कुची यारकन्द की अधीनता से मुक्त हुआ था। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि चैन-तू हिग्नू राजा के आधिपत्य को स्वीकार करे, यद्यपि अपने राज्य में वह स्वतन्त्र शासक था।

७३ ईस्वी में कुची के राजा कि-ग्रन ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए काशगर पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा का घात कर तू-ती नामक व्यक्ति को वहाँ का शासक नियुक्त किया। यह तू-ती कुची का ही निवासी था। पर काशगर देर तक कुची के अधीन नहीं रह सका। पान-छामो इसी समय मध्य एशिया में चीन के आधिपत्य की पुनः स्थापना का प्रयत्न कर रहा था। तकला मकान मरुभूमि के दक्षिणी राज्यों को वह पहले ही चीन की अधीनता में ला चुका था। अब उसने काशगर की ओर रुख किया और उसे कुची की अधीनता से मुक्त किया। पान-छामो ने अब तकला मकान मरुभूमि के उत्तर में स्थित विविध राज्यों पर आक्रमण किया, और वहाँ के अक्सू, उच्च, तुर्फान आदि राज्यों को जीत लिया। अब उत्तरी मध्य एशिया में केवल कुची ही ऐसा राज्य रह गया, जो चीन की प्रभुता को स्वीकृत करने के लिए उद्यत नहीं था। उसे परास्त करने के लिए पान-छामो ने बहुत तैयारी की। कुची की सैन्य-

शक्ति बहुत अधिक थी, और सम्मुख युद्ध में उसे परास्त कर सकता सुमन नहीं था। अतः पान-छात्रों ने कूटनीति का भी प्रयोग किया, और अन्त में वह कुची को अपना वहावर्ती बनाने में सफल हो गया (८८ ईस्वी)। वहाँ के राजा को सिंहासनच्युत कर चीन के सम्राट् द्वारा पो-या को कुची का राजा बनाया गया। पो-या भी कुची के राजकुल का था और चीन के प्राधिपत्य को स्वीकार करने को उद्यत था। पर पो-या का मार्ग निष्कण्ठक नहीं था। पान-छात्रों के चीन वापस जाते ही उत्तरी मध्य एशिया के राज्यों ने विद्रोह का झण्डा लड़ा कर दिया, और अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। विरकाल तक संघर्ष के अनन्तर ही चीन इन राज्यों को पुनः अपने अधीन करने में समर्थ हुआ (१०६ ईस्वी)।

यद्यपि चीन ने तकला मकान के उत्तर में स्थिति कुची आदि राज्यों को अपना वहावर्ती बना लिया था, पर हिंगनू लोगों का दमन करना अभी शेष था। थियान-झान पर्वतमाला के उत्तर में हिंगनू लोगों का राज्य था, और वे चीन पर भी आक्रमण करते रहते थे। १२४ ईस्वी में चीन की एक शक्तिशाली सेना ने हिंगनू राज्य पर आक्रमण किया, और कुची, अम्गू तथा उच तुर्फान के राजाओं ने इस युद्ध में चीन की सहायता की। इस दशा में हिंगनू लोग चीन के सम्मुख नहीं टिक सके और वे परास्त हो गए।

१८४ से २२४ ईस्वी तक का कुची का इतिहास अज्ञात है। इस काल के मध्य एशिया के राज्यों के इतिवृत्त के सम्बन्ध में चीनी ग्रन्थों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। पर यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि इस एक सदी में कुची अत्यन्त शक्तिशाली व समृद्ध राज्य था, और उत्तरी मध्य एशिया के अन्य राज्य उसके प्राधिपत्य को स्वीकार करते थे। तीसरी सदी में चीन के साथ कुची का सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ, और कुची के राजाओं ने चीन के राजदरबार में अपने दूतमण्डल भेजने प्रारम्भ किए। यही कारण है, कि इस काल (२२४ ईस्वी) से चीन के ग्रन्थों में कुची का उल्लेख फिर से शुरू हो जाता है। तीसरी सदी में कुची की क्या वशा थी, इसका परिचय चीन के एक ग्रन्थ के इस कथन से प्राप्त होता है, कि "कुची का राज्य लो-यांग से १६५६ मील दूर है। वहाँ के लोग नगरों में निवास करते हैं। राजधानी के चारों ओर तीन प्राचीरों हैं। वहाँ बहुत-से बौद्ध स्तूप तथा संघाराम हैं, जिनकी संख्या १००० के लगभग है।" २८५ ईस्वी में कुची के राजा ने अपने पुत्र को चीन के राजदरबार में भेजा था, और चौथी सदी के पूर्वार्ध में भी कुची के राजदूत निरन्तर चीन जाते रहे।

पर कुची तथा चीन के सम्बन्ध ढेर तक मधुर नहीं रहे। ३८२ ई० में चीनी सम्राट् ने लू-कोआंग नामक सेनापति को ७०,००० सैनिकों के साथ कुची पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कुची के राजा पो-शुन ने चीन की सैन्यशक्ति का मुकाबला करने के लिए भारी लैयारी की। दुर्ग के सब द्वार बन्द कर दिये गए, और सब नागरिकों को शस्त्र ग्रहण करने का आदेश दे दिया गया। पर लू-कोआंग की शक्तिशाली सेना के सम्मुख पो-शुन ढेर तक नहीं टिक सका। वह परास्त हो गया, और कुची से जो

बहुत-से व्यक्ति बन्दी बना कर चीन ले जाये गए, आचार्य कुमारजीव भी उनमें थे । उन्होंने चीन जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसका उल्लेख ग्रन्थत्रयथास्थान किया जाएगा । युद्ध में परास्त होकर कुची ने चीन के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, और चीन के सम्राट् ने पो-शुन के स्थान पर उसके भतीजे पो-चेन को कुची की राजगद्दी पर बिठाया ।

५२० ईस्वी में सकलित बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है, कि आचार्य कुमारजीव के समय में कुची बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । वहाँ बहुत-से संघाराम तथा चैत्य विद्यमान थे, जिन्हें कलात्मक ढंग से विभूषित किया गया था । राजप्रासाद के सम्मुख बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियाँ उसी ढंग से प्रतिष्ठापित थी, जैसे कि सघारामों के बाहर होती हैं । कुची के सघारामों में निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या १०,००० के लगभग थी । कुची के समान काशगर, अक्सु, उच-तुफान आदि मध्य-एशिया के अन्य राज्यों में भी इस काल में बौद्ध धर्म भली-भाँति जड़ पकड़ चुका था ।

लू-कोआंग द्वारा परास्त होकर कुची के राजाओं ने चीन के साथ मैत्री-सम्बन्ध रखने तथा उसके आधिपत्य को स्वीकार करते रहने में ही अपना हित समझा । इसी-लिए छठी सदी के प्रथम चरण तक कुची के राजदूत निरन्तर चीन के राजदरबार में जाते रहे, और वहाँ के सम्राट् को नानाविध भेंट-उपहारों द्वारा सन्तुष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहे । इस काल में उत्तरी चीन पर वेई वंश का शासन था, और उसके राजा मध्य एशिया के कुची आदि राज्यों को अपना वशवर्ती बनाकर रखने में समर्थ थे ।

सातवीं सदी में तांग वंशी सम्राट् चीन में अपना विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे । कुची इनके आधिपत्य में था, और वहाँ के राजा चीन के राजदरबारों में अनेकविध भेंट-उपहारों के साथ अपने दूत भेजते रहते थे । ६१८ ईस्वी में कुची के राजा सू-फा-पोउ-किउ ने तांग वंशी सम्राट् काओत्सू की सेवा में एक दूतमण्डल भेजा था । सू-फा-पोउ-किउ के उत्तराधिकारी सू-फा-ती द्वारा भी एक दूतमण्डल चीन भेजा गया था (६३० ई०) । कुची के इसी राजा के शासन काल में ह्युएन्-त्सांग ने कुची में निवास किया था । सू-फा-ती के समय में कुची में बौद्ध धर्म की जो वंश थी, ह्युएन्-त्सांग के यात्राविवरण द्वारा वह भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है । उस समय कुची में बहुत-से संघाराम विद्यमान थे, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे । सू-फा-ती के पश्चात् उसका अनुज हो-ली-पु-शे-पी कुची का राजा बना । ७४७ में उसने भी अपना दूतमण्डल चीन के राजदरबार में भेजा था । पर इसी समय काराशहर (अग्निदेश) में चीन के विरुद्ध विद्रोह हो गया, जिसमें कुची ने भी उसकी सहायता की । इस पर चीन द्वारा कुची पर भी आक्रमण किया गया, और उसके नगरी का बुरी तरह से ध्वंस किया गया । वहाँ के राजा हो-ली-पु-शे-पी को अनेक मन्त्रियों तथा उच्च राजकर्मचारियों के साथ कैद कर लिया गया, और उन सबको बन्दी बनाकर चीन भेज दिया गया । पर चीन कुची के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने को इच्छुक था । अतः कुछ साल पश्चात् हो-ली-पु-शे-पो को न केवल कैद से मुक्त ही कर दिया गया, अपितु कुची की राजगद्दी भी उसी को लौप दी गई ।

हो-सी-यु-शे-यी के बाद उसका पुत्र सू-फी कुची का राजा बना, और वह तथा उसके उत्तराधिकारी चीन के प्रति अपना सम्मान प्रगट करने के लिए अपने राजदूत वहाँ के सम्राट की सेवा में भेजते रहे। ६६२ में कुची का राजा येन-तिऊन-तो स्वयं चीन गया, और उसने वहाँ के राजा को बेंट-उपहार भर्षित किए।

सातवीं सदी के अन्त में तिब्बत की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और वहाँ के खोड-बचन्-गस्प-यो, खि-कोङ्-ल्दे-बचन् सदृश शक्तिशाली राजाओं ने पड़ोस के अन्य राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ कर दिया था। आठवीं सदी के प्रारम्भ तक तकला मकान के दक्षिण में स्थित खोतन आदि विविध राज्य तिब्बत के आधिपत्य को स्वीकार करने लगे थे, और तिब्बती सेनाओं ने काराशहर (अग्निदेश) को भी आक्रान्त कर लिया था। पर कुची तिब्बत के अधीन नहीं हुआ, और वहाँ के राजाओं ने चीन के साथ अपने मंत्री-सम्बन्ध को पूर्ववत् कायम रखा। ७४० ईस्वी में तो-त्सा कुची के राजसिंहासन पर आरोढ़ हुआ था। उसने अपने भाई को ७४७ और ७४८ में दो बार चीन के राजदरबार में भेजा था। ७४८ के बाद दसवीं सदी के अन्त तक चीन के ग्रन्थों से कुची और चीन के राजनीतिक सम्बन्धों के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। पर उनसे यह प्रबन्ध ज्ञात हो जाता है, कि ७४८ के बाद भी कुची बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। ७५१ में चीन के सम्राट द्वारा एक मण्डली भारत भेजी गई थी, जिसका नेता वू कोग था। उसे बौद्ध धर्म के प्राथमिक ग्रन्थों को प्राप्त करने और भारत के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का कार्य सुपूर्द किया गया था। भारत से वापसी यात्रा में यह मण्डली काशगर होती हुई ७८८ ईस्वी में कुची पहुँची। उन दिनों कुची के पश्चिमी द्वार के बाहर एक विशाल सभाराम था, जिसे 'उत्पल-विहार' कहते थे। इस विहार में ऊ-ति-ति-सि-यू (उत्पल-शक्ति) नाम के एक महान् बौद्ध विद्वान् निवास करते थे। उन्हें चीनी तथा भारतीय भाषाओं का समुचित ज्ञान था। वू कोग ने आचार्य उत्पलशक्ति से दशबल सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद करने की प्रार्थना की। वू कोग की प्रार्थना को स्वीकार कर आचार्य उत्पलशक्ति के दशबल सूत्र का जो अनुवाद किया, वह कोरिया के बौद्ध त्रिपिटक का अंग है, और उसके कुछ अंश तुङ्हाग के गुहाविहारी में मिले हैं, जिनमें से कुछ को फ्रेंच विद्वान् पेलिओ ने प्राप्त किया था और कुछ को सर स्टाइन ने।

ग्यारहवीं सदी में चीन और कुची का सम्बन्ध पुनः स्थापित हुआ, और चीनी ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है कि कुची के राजा किस प्रकार अपने दूत चीन के राजदरबार में भेजते रहे। पर ग्यारहवीं सदी में कुची के जिन राजाओं का चीन के साथ सम्बन्ध था, वे वहाँ के पुराने राजवंश के न होकर जाति से उइगूर तुर्क थे। थियानशान पर्वतमाला के उत्तरी प्रदेशों में निवासी करने वाली तुर्क जातियों (जो हूणों की ही अत्यन्त शालाएँ थी) ने आठवीं व नवीं सदियों में तारीम नदी की घाटी के राज्यों को आक्रान्त करना प्रारम्भ कर दिया था, और उन्हें जीतकर अपने शासन में ले लिया था। अस्तु, तुर्कान और कुची आदि विविध राज्य इस काल में उइगूर तुर्कों की अधीनता में आ गए थे। राजनीतिक दृष्टि से विजेता होते हुए भी धर्म और

संस्कृति के क्षेत्र में तुर्क लोग इन राज्यों द्वारा परास्त हो गए थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस कारण कुचा आदि राज्य तुर्कों के अधीन हो जाने पर भी बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति के जैसे ही केन्द्र बने रहे, जैसे कि वे पहले थे। १०६६ में कुची के तुर्क राजा ने चीन के सम्राट् के राजदरबार में जो दूतमण्डल भेजा था, उसके हाथ भेजे गए अन्य उपहारों में भगवान् बुद्ध की एक मूर्ति भी थी जो जेड द्वारा निर्मित थी।

मध्य एशिया में इस्लाम का प्रवेश किस प्रकार हुआ और वहाँ के तुर्क शासकों ने कैसे मुसलिम धर्म को अपनाना प्रारम्भ किया, इस पर इसी अध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। बारहवीं सदी में कुची में भी इस्लाम के प्रचार का सूत्रपात हुआ, और शीघ्र ही वहाँ के बहुसंख्यक निवासी मुसलमान बन गए। जनता को मुसलमान बनाने के लिए शस्त्रशक्ति का भी प्रयोग किया गया, और बहुत-से बौद्ध भिक्षुओं, स्वधियों, आचार्यों तथा विद्वानों को तलवार के घाट उतार दिया गया। 'चीनी तुर्किस्तान की भूमिगर्भगत निधियाँ' (Buried Treasures of Chinese Turkistan) नामक पुस्तक में जर्मन विद्वान् ल कॉफ ने लिखा है, "हमने एक रोमाञ्चकारी आधिष्णिकार किया। इस घर के प्रवेश द्वार को दीवार बनाकर बन्द कर दिया गया था। घर की छत कितने ही स्थानों से गिर गई थी।" "सब चीजें देख चुकने के अनन्तर हमने फर्श की ओर ध्यान दिया, जिस पर पुरानी मेहराबी छत के अवशेष पड़े हुए थे। वहाँ हमें बहुत-से पुरुषों के शवों का अस्त-व्यस्त ढेर दिखायी दिया। इन शवों की संख्या कुछ सौ थी। कपड़ों को देखने से ये शव बौद्ध भिक्षुओं के प्रतीत होते थे। उनकी ऊपर की तह सुरक्षित दशा में थी। उनकी चमड़ी, केश, सूखी आँखें, भयकर घाव, जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई थी, सब मौजूद थे और उन्हें पहचाना जा सकता था। हमने एक खोपड़ी को विशेष रूप से देखा, जिसे सिर से दाँतों तक भयकर रूप से तलवार द्वारा काट दिया गया था।" इसमें सन्देह नहीं, कि मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का अन्त करने के लिए मुसलमानों ने शस्त्र-शक्ति का भी प्रयोग किया था। बारहवीं सदी में कुची से भी बौद्ध धर्म का अन्त हो गया, और मध्य एशिया के अन्य राज्यों के समान वहाँ भी इस्लाम का उत्कर्ष होने लग गया।

चीन के प्राचीन ग्रन्थों द्वारा कुची के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में जो बातें ज्ञात होती हैं, उन्हीं का हमने यहाँ उल्लेख किया है। चीनी ग्रन्थों में कुची के राजाओं के जो नाम दिये गए हैं, वे उनके वास्तविक नामों के चीनी रूप हैं। कुची से जो अनेक अभिलेख संस्कृत तथा वहाँ की अपनी भाषा में मिले हैं, उनमें इन राजाओं के असली नाम भी दिए गए हैं। संस्कृत लेखों में कुची के राजाओं के साथ कुचीश्वर, कुचिमहाराजा, कौचेय और कौचेयनरेन्द्र सदाशिव विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कुची की अपनी भाषा में वहाँ के एक राजा का नाम 'स्वर्णते' एक अभिलेख में उल्लिखित है। स्वर्णते स्पष्टतः संस्कृत का शब्द है, जिसका मूल संस्कृत रूप सम्भवतः स्वर्णदेव था। इसी राजा को चीनी ग्रन्थों में सू-फा-ती कहा गया है, कुची में जिसका शासन सातवीं

सदी के प्रथम चरण में था, और जिसके शासनकाल में ह्युएन-त्सांग ने कुची की यात्रा की थी। सू-फा-त्सी के बाद उसका जो अनुज कुची के राजसिंहासन पर आसक्त हुआ था, चीनी ग्रन्थों में उसका नाम हो-सी-यु-शे-यी दिया गया है। यह नाम संस्कृत के हरिपुत्र का चीनी रूपान्तर है। हियनू लोगों की सहायता से कुची के राजकुल ने जिस चेन-यू को अपने देश का राजा बनाया था, उसका संस्कृत नाम सिन्धुक था। केवल राजाओं के ही नाम नहीं, अपितु कुची के सर्वसाधारण नागरिकों के नाम भी संस्कृत-मूलक थे। वहाँ के अभिलेखों में वीर्यमित्र, वीर्यसेन, ज्ञानसेन, भोजचन्द्र आदि अनेक नाम पाये जाते हैं, जिनसे कुची के निवासियों में भारतीय भाषा तथा संस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह जाता। पहली सदी ईस्वी पूर्व से प्यारहवीं सदी तक कोई १२०० साल कुची का राज्य भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के अन्तर्गत रहा, यद्यपि उसमें अनेक राजनीतिक उथल-पुथल होती रही।

(५) काराशहर (अग्निदेश) और काप्रोशांग (तुफान)

तकलामकान की मरुभूमि के उत्तर में जो अनेक राज्य प्राचीन समय में विद्यमान थे, उनमें चार अधिक महत्व के थे—बोलकिन्ना (भरुक), कि-ऊबे (कुची), अ-कि-नि (अग्नि) और काप्रोशांग (तुफान)। इन सब में भारतीय बर्म तथा संस्कृति का प्रचार था। कुची इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसीलिये चीन के प्राचीन ग्रन्थों में उसके सम्बन्ध में बहुत-सा इतिवृत्त विद्यमान है, जिसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। भरुक के विषय में अधिक सूचनाएँ चीनी ग्रन्थों में नहीं पायी जाती। इस राज्य की स्थिति कुची के पश्चिम में थी, और इसके राजा प्रायः कुची की प्रभुता स्वीकार करते थे। कुची के पूर्व में स्थित अग्निदेश और तुफान के राज्य चीन के अधिक समीप थे, और चान के शक्तिशाली सम्राटों ने उन्हें भी अपना आधिपत्य स्वीकृत करने के लिए विवश किया था। अतः स्वाभाविक रूप से इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ प्राचीन चीनी ग्रन्थों में विद्यमान हैं।

हानवंश के सम्राट् वू-ती (१४०-८७ ई० पू०) के समय में अग्निदेश चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करता था, और वहाँ के राजा ने अपना वृत्तमण्डल हान सम्राट् की सेवा में प्रेषित किया था। पर बाद में अग्निदेश स्वतन्त्र हो गया, क्योंकि पहली सदी ईस्वी में हानवंश की शक्ति क्षीण होने लग गई थी। ७५ ईस्वी में अग्निदेश ने चीन के आधिपत्य के विरुद्ध स्पष्ट रूप से बिद्रोह कर दिया, और वहाँ चीन की ओर से जो शासक नियुक्त था उसकी हत्या कर दी। इस समय पान-छामो नामक चीनी सेनापति तकलामकान मरुभूमि के उत्तर में विद्यमान विविध राज्यों को चीन का बसवर्ती बनाने के लिए प्रयत्नशील था। अपने देश के शासक की हत्या को वह सहन नहीं कर सका। एक बड़ी सेना को साथ लेकर उसने अग्निदेश पर आक्रमण किया, उसके नगरों को उसने बुरी तरह से ध्वंस किया और जनता पर और अत्याचार किए। अग्निदेश का राजा कुम्रांग भी चीनी सेनाओं से युद्ध करते हुए मारा गया। रणक्षेत्र में परास्त होकर अग्निदेश ने चीन की प्रभुता पुनः स्वीकार कर ली। ६४ ईस्वी में कुशांग भौम

नामक एक व्यक्ति को चीन द्वारा अग्निदेश के राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। युआंग मोग का सम्बन्ध अग्निदेश के पुराने राजकुल के साथ था, अतः जनता को भी उसे राजा मानने में कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ समय तक चीन की अधीनता में अग्निदेश का शासन करने के अनन्तर युआंग मोग ने भी अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा कर दी (१२१ ईस्वी), पर चीन की शक्ति के सम्मुख टिक सकना उसके लिए सम्भव नहीं हुआ। १२७ में एक चीनी सेना ने अग्निदेश पर आक्रमण किया, और युआंग मोग को चीनी सम्राट् के आधिपत्य को स्वीकृत करने के लिए विवश किया। उसने अपने पुत्र को बहुत-से बहुमूल्य भेट-उपहारों के साथ चीन के राजदरबार में प्रेषित किया, और इस समय से अग्निदेश पूर्णतया चीन का वशवर्ती हो गया।

अग्निदेश के राजनीतिक इतिहास की जो घटनाएँ चीनी ग्रन्थों द्वारा ज्ञात होती हैं, उन्हें यहाँ उल्लिखित करने का विशेष लाभ नहीं है। कुची के समान अग्निदेश में भी समय-समय पर चीन के विरुद्ध विद्रोह होते रहे, पर प्रायः वह चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करता रहा। सातवीं सदी के अन्तिम भाग में उइगूर तुकों ने अग्निदेश पर आक्रमण प्रारम्भ किए। चीनी सेनाएँ उनका मुकाबला नहीं कर सकी। इस दशा में अग्निदेश के राजाओं ने यह उपयोगी समझा, कि उइगूर तुकों के साथ सन्धि व मैत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लें। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन के साथ अग्निदेश के सम्बन्ध की समाप्ति हो गई। तांग वंश के शक्तिशाली सम्राटों ने अग्निदेश को पुनः चीन का वशवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की, और ७५५ ईस्वी तक उसके दूतमण्डल चीन के राजदरबार में जाते रहे। ७५५ में तिब्बत ने अग्निदेश पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर अपनी प्रभुता को स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस समय से चीन के साथ अग्निदेश के सम्बन्ध की समाप्ति हो गई। चीनी ग्रन्थों में इसके बाद अग्निदेश के इतिहास के विषय में कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

प्राचीन काल में जहाँ अग्निदेश (अ-कि-नि) की स्थिति थी, वही काजकल काराशहर विद्यमान है। इसीलिए हम पहले अनेक स्थानों पर अग्निदेश का उल्लेख काराशहर के नाम से भी करते रहे हैं।

काराशहर या अग्निदेश के पूर्व-उत्तर में काओगांग राज्य की स्थिति थी, जिसके दो भाग थे। थियानशान पर्वतमाला के दक्षिण में इस देश का जो भाग था उसे तुफान कहते थे, और उत्तर में विद्यमान भाग का नाम गुचेन था। तुफान और गुचेन पहले एक ही राज्य के अन्तर्गत थे, जिसे चीनी ग्रन्थों में किउ-शे नाम से लिखा गया है। पर बाद में यह राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग (गुचेन) पर हूणों की अन्यतम शाखा हिगनू लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और दक्षिणी भाग (तुफान) को चीन ने अपना वशवर्ती बना लिया। हूण (हिगनू) लोगों की चीन से पुरानी शत्रुता थी। उन्हीं से अपने देश की रक्षा करने के लिए चीन की प्रसिद्ध दीवार का निर्माण किया गया था। अब यह काओगांग प्रदेश हूणों और चीन के संघर्ष का क्षेत्र बन गया। ८६ ईस्वी में हिगनू (हूण) लोग चीनियों द्वारा परास्त हो गये, और कुछ समय के लिए गुचेन भी चीन के अधीन हो गया। पर यह स्थिति देर

तक कायम नहीं रही। धीमे ही, गुचेन के हियनू शासकों ने चीन के जुए को उतार फेंका, और तुफान पर आक्रमण कर दिया। चीन की सहायता से ही तुफान अपनी रक्षा कर सकने में सक्षम हुआ। १३ ईस्वी में गुचेन द्वारा प्रचण्ड रूप से तुफान पर आक्रमण किया गया, जिससे अपने देव की रक्षा के लिए वहाँ के राजा वेई-वेई-ता ने चीन की शरण ली। चीन की प्रभुता को स्वीकार करके ही वह गुचेन से अपनी रक्षा करने में समर्थ हुआ। इस समय से तुफान के राजा अपने दूतमण्डल निरन्तर चीन के राजदरबार में भेजते रहे, और नानाविध भेंट-उपहार अर्पण कर वहाँ के सम्राट् को सन्तुष्ट करते रहे। २८० ई० में तुफान के राजा ने अपने पुत्र को चीन के दरबार में भेजा, और ३८६ ई० में तुफान का राजा भी-ती स्वयं भी चीन गया। वह अपने गुरु कुमारबुद्धि को भी अपने साथ चीन ले गया था, जिसकी विद्वत्ता तथा सदाचारमय जीवन की सर्वत्र ख्याति थी। उन दिनों तुफान बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तुफान चीन के अधिक समीप था, अतः स्वाभाविक रूप से इन दोनों देशों में घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित हो गया था, और तुफान को चीन का संरक्षण पूर्ण रूप से प्राप्त था।

नवीं सदी में उइगूर तुकों ने तुफान को भी अपने अधीन कर लिया। इससे कुछ समय पूर्व तुर्क लोग कुची को अपनी अधीनता में ला चुके थे। उइगूर तुकों ने करखेजा नामक स्थान पर अपनी नई राजधानी स्थापित की, जिसके खण्डहर इस समय भी विद्यमान हैं। तुकों के कारण अब तुफान का चीन से सम्बन्ध समाप्त हो गया था।

अग्निदेश और काइशाग के राजाओं के जो नाम चीनी ग्रन्थों में मिलते हैं, वे उनके वास्तविक नामों के चीनी रूपान्तर हैं। पर उनके मूल संस्कृत नाम इन्द्रार्जुन और चन्द्रार्जुन सदा थे, और वहाँ की भाषा तथा लिपि भी संस्कृत एवं भारतीय लिपियों पर आधारित थी।

मध्य एशिया के इन राज्यों पर उत्तर, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण सब ओर में निरन्तर आक्रमण होते रहे। वू-मुन, जवान-जवान, युइगि, हियनू, स्वेट हूण, उइगूर तुकों आदि कितनी ही जातियां इन्हे आक्रान्त करती रहीं, और चीन तथा तिब्बत के शक्तिशाली सम्राट् भी इन्हे अपनी अधीनता में ले आने के लिए प्रयत्नशील रहे। पर इससे इनकी संस्कृति, भाषा, धर्म व जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इनके सम्पर्क से आक्रान्ता जातियों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत के सांस्कृतिक जीवन को उन्होंने आत्मसात् किया। इसी कारण १२०० के लगभग वर्षों तक ये सब राज्य भारतीय संस्कृति तथा धर्म के केन्द्र बने रहे। इनके इस स्वरूप में तब परिवर्तन आया, जबकि इस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ।

(६) कुची में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष

तकसामकान की मरुभूमि के उत्तर में स्थित सभी राज्यों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। पर इन राज्यों में जैसे राजनीतिक दृष्टि से कुची सर्वप्रधान था, वैसे ही धर्म के क्षेत्र में भी उसकी स्थिति सर्वोपरि थी। वहाँ बहुत-से ऐसे सधारण विद्यमान थे, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे और जिनके स्वामि, आचार्य, भिक्षु और अर्हत् अपने

ज्ञान, अध्ययन तथा सदाचारमय जीवन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कुची के बौद्ध प्रचारकों का प्रमुख स्थान था। यही कारण है, कि प्राचीन चीनी ग्रन्थों द्वारा कुची के बौद्ध विद्वानों के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं।

कुची में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्भवतः पहली या दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में प्रारम्भ हुआ था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि तीसरी सदी ईस्वी पश्चात् तक वहाँ यह धर्म सुचारु रूप से प्रचारित व स्थापित हो चुका था। चीन के चिन वंश (२६५-३१६ ई० प०) के जो इतिहासविषयक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनसे सूचित होता है, कि इस काल में कुची में १००० के लगभग विहार व चैत्य विद्यमान थे। यही वह समय था, जबकि कुची के बौद्ध प्रचारकों ने चीन जाना प्रारम्भ किया था। इनमें प्रथम स्थान पो-येन का है, जो कुची के राजकुल में उत्पन्न हुआ था। सासारिक सुख-वैभव का परित्याग कर उसने भिक्षुव्रत ग्रहण कर लिया था, और २५३ ई० में वह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से चीन गया था। चीन की तत्कालीन राजधानी लो-यान के श्वेताश्व विहार में रहकर पो-येन ने छः बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ३०७ ईस्वी में श्रीमित्र नाम का कुची का एक विद्वान् चीन गया और दक्षिणी चीन में रहकर उसने तीन बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चौथी सदी में कुची में बौद्ध धर्म किस दशा में था, इसका अनुमान इस काल के एक चीनी ग्रन्थ के इस कथन से किया जा सकता है, कि कुची में बहुत-से चैत्य तथा विहार विद्यमान थे, जिनमें चार विहार प्रधान थे। ता-मू विहार में १७० भिक्षुओं का निवास था, और पो-यान पर्वत पर निर्मित चे-ह-ली विहारों में ५० और ६० भिक्षु निवास करते थे। इनके अतिरिक्त एक अन्य नया विहार वहाँ था, जिसका निर्माण कुची के राजा ने करवाया था। इन चारों विहारों की व्यवस्था व प्रबन्ध बुद्धस्वामी नामक बौद्ध विद्वान् के अधीन थे। इन विहारों में विनय पिटक द्वारा प्रतिपादित अनुशासन-सम्बन्धी नियमों का सुक्ष्मता के साथ पालन किया जाता था, और कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन मास से अधिक समय तक नहीं रह सकता था। चीनी ग्रन्थों के अनुसार बुद्धस्वामी के अधीन तीन ऐसे विहार भी थे, जो भिक्षुणियों के निवास के लिए थे। इनमें आरभ्यक विहार में १८० भिक्षुणियों, लिउन-जो-कान विहार में ५० भिक्षुणियाँ और अ-ली-मो विहार में ३० भिक्षुणियाँ निवास करती थी। इन सब भिक्षुणियों का सम्बन्ध कुची के राजकुल व अन्य सम्भ्रान्त परिवारों के साथ था, और बुद्ध में प्रणाम श्रद्धा के कारण ही इन्होंने भिक्षुणी व्रत ग्रहण किया था। आचार्य बुद्धस्वामी द्वारा ५०० ऐसे नियमों का निर्धारण किया गया था, जिनका अविकल रूप से पालन करना इन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य था।

बुद्धस्वामी हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। पर उनका अन्यतम शिष्य कुमार नाम का था, जो महान् विद्वान् था। यही वह प्रसिद्ध कुमारजीव था, जिसने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनुपम कार्य किया और बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। कुमारजीव हीनयान सम्प्रदाय का स्थापक

महान्मान सम्प्रदाय के अनुयायी हो गए थे, और महायान के आचार्यों में उनका स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। कुमारजीव के पिता का नाम कुमारामन था। वे भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुए थे, और बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा ग्रहण कर कुची में बस गए थे। कुची के राजा ने उन्हें राजगुरु के पद पर नियुक्त किया, पर वे देर तक भिक्षु नहीं रह सके। राजकुमारी जीवा से उनका प्रेम हो गया और उन्होंने भिक्षु जीवन को त्याग कर जीवा से विवाह कर लिया। कुमारजीव की माता कुची की थी और पिता भारतीय थे। इस प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य का प्रधान कार्यक्षेत्र चीन में रहा था, अतः उनकी जीवनी का अधिक विषय रूप से परिचय "चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध" अध्याय में दिया जायेगा। यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि कुमारजीव ने काश्मीर में निवास कर बन्धुदत्त नामक विद्वान् से बौद्ध धर्म के मध्यम प्रागम और दीर्घ प्रागम (मज्झिम निकाय और दीर्घनिकाय) की शिक्षा ग्रहण की थी, और काशगर में रहकर वेद-वेदांग, दर्शन, ज्योतिष और अभिधम्म पिटक की। काशगर में उनके गुरु बुद्धयस नामक विद्वान् थे। कुमारजीव अभी काशगर में ही रह रहे थे, कि उनकी विद्वत्ता तथा ज्ञान की कीर्ति दूर-दूर तक फैल गई, और चोकुकु (यारकन्द) के राजा त्सान-क्युन ने अपने दो पुत्रों को उनके पास विद्याभ्ययन के लिए भेजा। इन कुमारों के नाम सूर्यभद्र और सूर्यसोम थे। काशगर के बाद कुमारजीव उच-तुर्फान गए, जहाँ साम्रो सम्प्रदाय के एक विद्वान् को उन्होंने शास्त्रार्थ में परास्त किया। उच-तुर्फान की स्थिति कुची राज्य की पश्चिमी सीमा पर थी। कुची के राजा पो-शुन को जब कुमारजीव के उच-तुर्फान पधारने का समाचार ज्ञात हुआ, तो वह उन्हें अपनी नगरी में निमन्त्रित करने के लिए स्वयं वहाँ गया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें कुची ले आया। कुमारजीव की विद्वत्ता तथा सदाचारमय जीवन से पो-शुन की पुत्री भक्षयमति बहुत प्रभावित हुई। उसे कुमारजीव ने महासन्निपात सूत्र तथा महावैपुल्य सूत्र का उपदेश दिया और उसने सासारिक सुखवैभव को त्याग कर भिक्षुणीव्रत ग्रहण कर लिया। अब कुमारजीव पो-शुन द्वारा कुची में निर्मित नए राजकीय विहार में निवास करने लगे। इसी समय विमलाक्ष नामक विद्वान् काश्मीर से कुची पधारे। कुमारजीव ने उनसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के विनय पिटक का अध्ययन किया, और उनकी विद्वत्ता से लाभ उठाया।

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सके। ३८२ ईस्वी में चीनी सेनापति झू-कोभ्रॉन ने कुची पर आक्रमण किया, और वहाँ से बहुत-से लोगो को बन्दी बनाकर वह चीन ले गया। कुमारजीव भी उनमें एक थे। पर वे देर तक बन्दी नहीं रहे। उनकी विद्वत्ता की कीर्ति सुनकर चीन के सम्राट् ने उन्हें अपने राजदरबार में निमन्त्रित किया। अब वे चांग-गान में रहकर बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद करने में तत्पर हुए, और अपना शेष जीवन उन्होंने चांग-गान में ही व्यतीत किया। विमलाक्ष, बुद्धयस आदि अनेक विद्वान्, जिनसे कभी कुमारजीव ने शिक्षा ग्रहण की थी, अब चांग-गान आ गए और अनुवाद कार्य में उनकी सहायता करने लगे। कुमारजीव महायान सम्प्रदाय के महान् आचार्य थे। तारीम नदी के क्षेत्र में इस सम्प्रदाय का

प्रवेश उन्हीं के द्वारा हुआ था, और उन्होंने ही चीन में भी इस सम्प्रदाय का सूत्रपात किया था।

छठी सदी के अन्त में धर्मगुप्त नामक भारतीय आचार्य कुची गया, और वह वहाँ के राजकीय नवविहार में दो वर्ष तक रहा। फिर वह भी चीन चला गया। ६३० ई० में ह्युएन्-त्सांग कुची गया था। वहाँ उसने बौद्ध धर्म को अत्यन्त समृद्ध दशा में पाया। उस समय वहाँ १०० सघाराम थे, जिनमें ५००० के लगभग भिक्षुओं का निवास था। आठवीं सदी में भी कुची में बौद्ध धर्म बहुत फल-फूल रहा था। ७५१ ई० में वू कोंग नामक चीनी विद्वान् भारत से लौटता हुआ कुची गया था, और वह वहाँ के उत्पल विहार में ठहरा था। उस समय वहाँ एक उद्भट विद्वान् निवास करते थे, जिनका नाम ऊ-ति-ति-सि-यू (उत्पलशक्ति) था। वू कोंग की प्रेरणा से उन्होंने दशबल सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। जब उइयूर तुकों ने कुची में अपना आधिपत्य स्थापित कर वहाँ की शासन-शक्ति भी अपने हाथों में ले ली, तब भी वहाँ बौद्ध धर्म की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। भगवान् तथागत का धर्म वहाँ पूर्ववत् फलता-फूलता रहा, और तुकों ने भी इस धर्म को अपना लिया।

कुची के समान काराशहर (तुफान) और अक्सू भी बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ह्युएन्-त्सांग ने लिखा है, कि काराशहर में १० सघाराम विद्यमान थे, जिनमें २००० भिक्षु निवास करते थे। अक्सू में भी सघारामों की संख्या १० थी, यद्यपि वहाँ केवल १००० भिक्षुओं का निवास था। इन सब सघारामों के स्थविर और भिक्षु सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और संस्कृत ग्रन्थों के पठन-पाठन में तत्पर रहते थे। भिक्षु जीवन के नियमों का ये अविकल रूप से पालन करते थे, और इनका जीवन अत्यन्त सदाचारमय था।

(७) तुखारिस्तान (तुखार देश), सुग्ध और खोतन

कुची के समान तुखारिस्तान और सुग्ध भी बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। तुखार देश की स्थिति भारत और ईरान के बीच में थी, और बदरशाँ तथा बल्ख के प्रदेश उसके अन्तर्गत थे। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व तक इस देश में तुखार जाति का प्रवेश नहीं हुआ था। तब वहाँ आर्य जाति की कतिपय शाखाएँ बसी हुई थीं, और उनकी भाषा तथा धर्म आदि का भारत तथा ईरान के आर्यों से सम्बन्ध था। ईरान के हखामनी सम्राट् बदरशाँ तथा बल्ख के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने में समर्थ हुए थे, और सिकन्दर की विजयों के पश्चात् बल्ख के क्षेत्र में एक यवन (ग्रीक) राज्य स्थापित हो गया था, जिसे बैक्ट्रिया (बाख्त्री) कहते थे। दूसरी सदी ई० पू० में मध्य एशिया के क्षेत्र में जातियों की जो हलचल प्रारम्भ हुई, उसका उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। हूणों द्वारा धकेले जाकर युइशि जाति ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, और फरगाना, काशगर तथा त्रशकन्द को आक्रान्त किया। वहाँ उस समय शक लोगो का निवास था। युइशियों के आक्रमण से विवर्द्ध होकर शकों ने अपने अभिजन का परित्याग कर दक्षिण विशा में अक्सर होना प्रारम्भ

किया और बैक्ट्रिया के यवन (ग्रीक) राज्य को जीत लिया। पर युद्धियों ने वहाँ भी शकों का पीछा नहीं छोड़ा, और दूसरी सदी ई० पू० का अन्त होने से पहले ही बैक्ट्रिया (बल्ख) को शकों से छीन लिया। अब यह प्रदेश युद्धि लोगो के हाथो मे आ गया, और इन्ही लोगो ने आगे चलकर उस विशाल कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, जिसमे बल्ख, सुगध, गान्धार और उत्तरी भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया के भी अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। युद्धि लोग भी विशाल एक जाति की ही अत्यन्त सभ्यता थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। हूणो द्वारा धकेले जाकर युद्धियों ने जब पश्चिम की ओर आगे बढ़ना प्रारम्भ किया था, तो सबसे पहले वे तारीम नदी के उत्तर तथा ध्वेत पर्वत के दक्षिण के उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए थे, जहाँ तुखार जाति का निवास था। युद्धियों के समान तुखार भी एक जाति के थे, और युद्धियों से वे बहुत भिन्न नहीं थे। तुखारो को जीत कर युद्धि लोग उनके प्रदेश में बस गये, और शीघ्र ही उनमें मिल-जुल गये। पर हूणों ने तारीम नदी के प्रदेश में भी उन्हें बँध से नहीं रहने दिया। उन्हीं से आक्रान्त होकर युद्धि और तुखार लोग पश्चिम के उन प्रदेशो की ओर प्रस्थान करने के लिए विवश हुए थे, जहाँ एक जाति की मुख्य शाखा का निवास था। इन शको को दक्षिण की ओर धकेल कर युद्धि-तुखार उनके प्रदेश में आबाद हो गये, और फिर बल्ख (बैक्ट्रिया) के यवन-राज्य को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया। युद्धि-तुखारो के आबाद हो जाने के कारण ही यह प्रदेश तुखार देश या तुखारिस्तान कहाने लगा। इस तुखार देश में बदर्शा और बल्ख के प्रदेश तो अन्तर्गत थे ही, पर बंधु और सीर नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का बड़ा भाग भी इसमें सम्मिलित था। ह्य एन्-त्सांग ने इस देश का वर्णन करते हुए लिखा है, कि इसके उत्तर में दरबन्त (बदर्शा के समीप), दक्षिण में हिन्दूकुश पर्वत, पश्चिम में पार्शिया और पूर्व में पामीर की पर्वत-माला थी। चीन के प्राचीन ग्रन्थो में इस देश को ता-हिन्हा कहा गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य (रामायण, महाभारत, मद्भर्म-स्मृत्युपस्थान आदि) में भी तुखार जाति का उल्लेख मिलता है, जिसका परिगणन शक, ऋषिक आदि के साथ किया गया है। क्योंकि युद्धि-तुखार लोग शको को परास्त तथा बहिष्कृत कर इस प्रदेश में बस गये थे, अतः यह तुखारदेश कहाने लगा, और अरब लोग जब इसके सम्पर्क में आये, तो वे इसे तुखारिस्तान कहने लगे। वहाँ युद्धि-तुखारों ने अपने अनेक राज्य कायम किए, आगे चलकर कुषाणवंश के राजाओं ने जिन्हे जीतकर अपने अधीन कर लिया, और एक शक्तिशाली व सुविस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। पाँचवी सदी तक तुखारिस्तान कुषाणो के शासन में रहा।

तुखार देश भी बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व तक वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, और वहाँ के युद्धि-तुखारो ने भी इस धर्म को अपना लिया था। इस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन करते हुए ह्य एन्-त्सांग ने एक प्राचीन अनुश्रुति का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार अपुस और भक्ति का द्वारा इस देश में बौद्ध धर्म का सूत्रपात किया गया था। वे दोनों बाल्हीक (बल्ख) के निवासी थे, और व्यापार इनका पेशा था। व्यापार के लिए यात्रा करते

हुए थे जब गया (मगध में) पहुँचे, तो गौतम बुद्ध वहाँ विराजमान थे, और उन्हें बोध (ज्ञान प्राप्ति) हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था। त्रपुस और भल्लिक बुद्ध के दर्शन के लिए गए, और मधु तथा कतिपय अन्य खाद्य पदार्थ उन्हें भेंट किए। साथ ही, उन्होंने बुद्ध का शिष्य बन जाने का भी निश्चय किया। उन्होंने भिक्षुव्रत तो ग्रहण नहीं किया, पर उपासक की स्थिति में वे बुद्ध के शिष्य बन गए। जब वे विदा होने लगे, तो बुद्ध ने उन्हें अपने नख और केश प्रदान किये, त्रपुस और भल्लिक जिन्हें अपने साथ बल्ल ले गए, और उन पर उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया। ह्युएन्-सांग ने अपने यात्रा-विवरण में इन स्तूपों का भी वर्णन किया है, जो कि बल्ल (बाह्लीक नगरी) के समीप विद्यमान थे। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए शिलालेखों में उन देशों का परिगणन किया गया है, जहाँ धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और धर्म द्वारा जिनकी विजय के लिए अशोक ने प्रयत्न किया था। कम्बोज और योन (यवन) देश भी इनमें हैं। बौद्धों की तीसरी महासभा की समाप्ति पर विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो आयोजन आचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स के नेतृत्व में किया गया था, महावसो के अनुसार उसमें गान्धार तथा यवन देशों में भी प्रचारक भेजे गए थे। इससे यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में अशोक के समय में भी कतिपय बौद्ध स्वविर एव भिक्षु धर्म-प्रचार के लिए बल्ल में गए होंगे, जो उस समय यवनो (ग्रीक लोगों) के शासन में था। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में जब युइशि-तुखार इस देश में प्रविष्ट हुए, तो यह बौद्ध धर्म का केन्द्र बन चुका था, और वहाँ के अनेक बौद्ध आचार्य व भिक्षु समीप के अन्य देशों में भी धर्म प्रचार के लिए जाने लग गए थे। बल्ल के बौद्धों के सम्पर्क में आकर युइशि-तुखारों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और कनिष्क जैसे कुशाण सम्राट् ने तो इस धर्म के प्रचार के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। मध्य एशिया के खोतन, कुची आदि राज्यों और फिर चीन में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें बल्ल के निवासियों का कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का था। बल्ल और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के ये निवासी प्रायः युइशि-तुखार थे, और बौद्ध धर्म में इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी।

कुशाणों के काल में तुखार देश के दो बौद्ध विद्वान् बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, घोषक और धर्ममित्र। कुशाण राजा कनिष्क ने आचार्य पार्व की प्रव्यक्षता में बौद्धों की जिस चतुर्थ महासभा का पुष्पपुर (पेशावर) में आयोजन किया था, घोषक भी उसमें सम्मिलित हुआ था। इस महासभा में सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अभिधर्म पिटक पर जो विभाषा टीका तैयार की गई थी, उसकी संरचना में घोषक का भी महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व था। घोषक ने अभिधर्माभूत नाम का एक ग्रन्थ भी लिखा था, जिसका चीनी अनुवाद इस समय उपलब्ध है। इसमें सन्देह नहीं, कि घोषक अभिधर्म (अध्यात्म) विषय का गम्भीर विद्वान् था, और बौद्धों के ग्रन्थतम सम्प्रदाय 'वैभाषिक' के सिद्धान्तों को उन द्वारा युक्तिसंगत रूप से प्रतिपादित किया गया था। घोषक की स्पष्ट रूप से तुखार कहा गया है, और उसका प्रधान कार्यक्षेत्र तुखार देश में ही था। धर्ममित्र भी तुखार देश का निवासी था। उसने विनयसूत्रटीका नाम का एक ग्रन्थ लिखा था, जिसका तिब्बती

अनुवाद लिखित के संज्ञक के अन्तर्गत है। इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई पुष्पिका में कहा गया है, कि पक्षु (बंक्षु या ब्याक्षु) नदी के तटवर्ती तराई (तेर्राइज) के निवासी धर्म-मित्र द्वारा यह ग्रन्थ विरचित है।

चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में तुखार देश के बौद्ध भिक्षुओं का कर्तृत्व अत्यन्त महत्व का था। १४७ ईस्वी में लोकक्षेम नाम का भिक्षु तुखार देश से चीन गया था, और लो-यान में रहकर उसने १८८ बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। लोकक्षेम द्वारा अनुवादित कुछ ग्रन्थ इस समय भी उपलब्ध हैं। लोकक्षेम का एक शिष्य चेकिवन था, जो युइशि-तुखार जाति का था। १९० ईस्वी में वह भी चीन गया था, और नानकिंग में रह कर उसने १०० से अधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इनमें से ४९ ग्रन्थ अब भी प्राप्य हैं। तुइह्वांग में बसे हुए एक तुखार परिवार में उत्पन्न चर्मरक्ष ने भिक्षुव्रत धारण कर मध्य एशिया में दूर-दूर तक यात्राएँ की थी, और इस प्रकार उसने ३६ भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। २८४ ईस्वी में वह चीन गया और वहाँ रहकर उसने २०० के लगभग बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इनमें से ९० ग्रन्थ इस समय भी उपलब्ध हैं। ३८३ में ले-शुन नामक तुखार भिक्षु चीन गया था, और ३८४ में चर्मनन्दी ने तुखार देश से चीन की यात्रा की थी। बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में इन भिक्षुओं ने भी हाथ बँटाया था। चर्मनन्दी द्वारा अनुवादित एकोत्तरागम ग्रन्थ इस समय भी प्राप्त है।

कुशाणों की शक्ति के क्षीण होने पर मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर जिन विविध जातियों के आक्रमण प्रारम्भ हो गए थे, उनका उल्लेख इसी अध्याय के प्रथम प्रकरण में किया जा चुका है। युद्ध के क्षेत्र में युइशि-तुखारों को इन जातियों ने परास्त कर दिया था, पर धर्म और संस्कृति में वे तुखारों द्वारा पराजित हो गई थी। तुखार देश पर आक्रमण करने वाले जू-जुन, इवेत हूण तथा तुर्क लोगों ने तुखारों के सम्पर्क में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया था, और वे भारतीय संस्कृति के रंग में रँग गए थे। सातवीं सदी के पूर्वार्ध में चीनी यात्री ह्युएन्-त्सांग तुखार देश गया था। उस समय वहाँ बौद्ध धर्म मली-भाँति फलफूल रहा था, और वहाँ बहुत-से संचाराम विद्यमान थे, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। यह देश तुर्कों के प्रचीन था, और वहाँ का तुर्क कगान (खान) बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। तुखार देश के उत्तर में विद्यमान तुर्क राज्यों में यद्यपि इस समय तक बौद्ध धर्म का मलीभाँति प्रचार नहीं हुआ था, पर वंक्षु नदी से दक्षिण के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ह्युएन्-त्सांग के समय में भी बाह्लीक नगरी (बल्ख) का नव-विहार बौद्ध धर्म तथा चर्चन के पठन-पाठन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था, और वहाँ के स्थविरों तथा आचार्यों को हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर के प्रदेशों में प्रमाण रूप से स्वीकृत किया जाता था। नालन्दा का प्रसिद्ध आचार्य प्रभाकरमित्र जब अपने दस शिष्यों के साथ मध्य एशियाँ होकर चीन गया था, तो मार्ग में उसने पश्चिमी तुर्कों के कगान (खान) से भी सेंट की थी, और उसे बौद्ध धर्म का उपदेश भी दिया था। ह्युएन्-त्सांग के

यान्त्र-विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है, कि सातवीं सदी के पूर्वार्ध में तुखार देश में बौद्ध धर्म मली-भ्रंति प्रचलित था। उसके अनुसार तुखार देश की तत्कालीन राजधानी तेरमिज (ता-मी) में दो विहार थे, जिनमें हजार से अधिक भिक्षु निवास करते थे। वहाँ के स्तूपों तथा मूर्तियों को ह्युएन्-त्सांग ने बहुत सुन्दर बताया है। तेरमिज के पूर्व में शुगनान (शी-गा-येन्-ना) था, जहाँ पाँच विहार तो थे, पर उनमें भिक्षु बहुत कम थे। शुगनान के पूर्व में हू-लू-मो की स्थिति थी, जहाँ दो विहार थे, जिनमें सौ से ऊपर भिक्षुओं का निवास था। क्यूएन्-ना का प्रदेश बक्षु नदी के दक्षिण-पश्चिम में था। वहाँ तीन विहार थे, जिनमें सौ से अधिक भिक्षु रहते थे। तुखार देश में बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र बल्ख (बाह्लीक) था। ह्युएन्-त्सांग के अनुसार वहाँ १०० विहार थे, जिनमें ३००० भिक्षु निवास करते थे। नगर के बाहर दक्षिण-पश्चिम में नवसंधाराम था, जिस इत्त देश के एक पुराने राजा ने बनवाया था। हिन्दूकुश पर्वतमाला के उत्तर में यही एक ऐसा बौद्ध विहार था, जहाँ ऐसे आचार्यों की अविच्छिन्न परम्परा चली आती थी, जो कि त्रिपिटक के व्याख्याकार होते थे। नवसंधाराम में एक बड़ी कलापूर्ण रत्नजाटित बुद्धमूर्ति थी। संधाराम के भवन अत्यन्त मूल्यवान् वस्तुओं से सजाये हुए थे। बाह्लीक नगरी के समीप ही ती-वेई और पो-ली की स्थिति थी, जिनमें त्रपुस और भल्लिक ने भगवान् बुद्ध के नख तथा केश के सम्मान में स्तूपों का निर्माण कराया था। बल्ख से २० मील दक्षिण में का-शी था, जहाँ दस ऐसे विहार थे जिनमें सर्वा-स्तिवाद मम्प्रदाय के ३०० भिक्षु निवास करते थे। ह्युएन्-त्सांग के विवरण से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि स्वेत हूण, तुर्क आदि विविध जातियों द्वारा आक्रान्त तथा शासित हो जाने पर भी तुखार देश बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा।

पर तुखारिस्तान देर तक बौद्ध धर्म का केन्द्र नहीं रह सका। सातवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही अरबों ने इस देश पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए, और इसे जीत कर न केवल अपने अधीन ही कर लिया, अपितु वहाँ से बौद्ध धर्म का अन्त कर वहाँ के निवासियों को इस्लाम का अनुयायी भी बना लिया। बाह्लीक (बल्ख) नगरी के नवसंधाराम का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है। बौद्ध धर्म तथा अभ्ययन का तो वह केन्द्र था ही, साथ ही उसका वैभव तथा प्रभाव भी अतुल्य था। पहले उसके प्रधान आचार्य तथा स्थविर गृहस्थ न होकर भिक्षु जीवन बिताया करते थे। पर बाद में कर्मी (सम्भवतः अरब आक्रमणों के प्रारम्भ होने के समय) वहाँ के किसी प्रधान स्थविर ने विवाह कर लिया था, और नवसंधाराम की व्यवस्था गृहस्थ महन्तों के हाथों में आ गई थी। उन्हें अरब लेखकों ने 'बरमक' कहा है, जो शायद परमक (सर्वोच्च) का अपभ्रंश है। अरबों ने जब बल्ख को जीत लिया, तो नवसंधाराम का उन्होंने बुरी तरह में ध्वंस किया, और वहाँ से स्थविरों तथा भिक्षुओं को मुसलमान बना लिया। बरमकों ने भी अब इस्लाम को अपना लिया, और उन्हें बल्ख में बगदाद से जाया गया। बरमक नवसंधाराम की पुरानी परम्परा के अनुसार गम्भीर पाण्डित्य के धनी थे, और आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि का भी उन्हें ज्ञान था। बगदाद के खलीफाओं ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानास्पद स्थान प्रदान किया, और उनकी योग्यता से लाभ उठाने

के लिए उन्हें ग्रन्थों के षट् पर भी नियुक्त किया। आधी सदी के लगभग (८०१ ईस्वी) तक बगदाद के खन्वासी खलीफाओं के शासन के कर्मचार बरमक कुल के व्यक्ति ही रहे। उन्हीं की प्रेरणा से खलीफा हारुन्-अल-रशीद (७८६-८०६ ई०) ने अनेक अरब विद्वानों को बूत बनाकर इस प्रयोजन से भारत भेजा था, ताकि वे वहाँ से गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रन्थों को प्राप्त करें और अरबी भाषा में उनका अनुवाद करें। अरब में विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति के विकास के लिए बरमक या परमक मन्त्रियों ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त महत्त्व का था। अरब आक्रमणों से बल्ख नगरी का विनाश हो गया था, बरमकों की प्रेरणा से उसका भी पुनःनिर्माण कराया गया था, और उसके पुन निर्माण का कार्य भी बरमक परिवार के व्यक्तियों के ही सुपुर्द किया गया था। तुखार देश की इस प्रसिद्ध नगरी का अन्तिम रूप से विनाश चौदहवीं सदी में चंगेज खाँ की मंगोल सेनाओं ने किया था। पर जहाँ तक बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का सम्बन्ध है, उसका अन्त इस देश से सातवीं सदी के अन्त या आठवीं सदी के प्रारम्भ तक ही हो गया था।

तुखार देश के उत्तर में तथा बक्षु (घामू) और सीर नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में सुग्घ देश की स्थिति थी। समरकन्द इसी का प्रधान नगर था। सुग्घ देश के प्राचीन निवासी भी शक जाति के थे और उनकी भाषा ईरानी भाषा से मिलती-जुलती थी। सुग्घ के निवासी व्यापार में बहुत प्रवीण थे, और अपने पण्य को लेकर वे दूर-दूर तक यात्राएँ किया करते थे। व्यापार के प्रयोजन से ही उन्होंने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में अपनी अनेक बस्तियाँ भी बसायी हुई थी। व्यापार-यात्राओं में सुग्घ के व्यापारियों का बौद्ध धर्म के उन केन्द्रों के साथ सम्पर्क हुआ, जो ईस्वी सन् की दूसरी सदी तक मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में स्थापित हो चुके थे। धीरे-धीरे सुग्घ देश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, और उसके भी अनेक भिक्षु धर्म-प्रचार के लिए चीन आदि विदेशों में जाने लगे। सुग्घ के इन बौद्ध भिक्षुओं का परिचय हमें चीनी साहित्य से ही प्राप्त होता है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले सुग्घ देश के भिक्षुओं में प्रधान स्थान सँग-हुएइ का है, जिसने कि तीसरी सदी में चीन जाकर उसके दक्षिणी प्रदेशों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। सँग-हुएई (सघन्नद्र) के अतिरिक्त कोहे-किञ्जान नाम के एक अन्य सुग्घी भिक्षु ने भी नानकिंग में रहकर अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

सुग्घ देश में बौद्ध धर्म का किस प्रकार विकास हुआ, और इस धर्म के वहाँ कौन-कौन से प्रधान केन्द्र थे, इस सम्बन्ध में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ह्युएन्-त्सांग के समय में सुग्घ देश के प्रधान नगर समरकन्द में केवल दो बौद्ध विहार थे, जिनके प्रति वहाँ के लोगों का रुख अच्छा नहीं था। ह्युएन्-त्सांग के साथी भिक्षु जब वहाँ पूजा के लिए गए, तो लोगों ने उन्हें मार भयाया और विहार में आग लगा दी। इस पर समरकन्द के राजा ने उन लोगों को सजा दी, और ह्युएन्-त्सांग को बुलाकर उससे धर्मोपदेश सुना। ऐसा प्रतीत होता है, कि सुग्घ देश के पुर्क यात्रावृत्तियों ने भी बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हीं से शासनकाल में

बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था के प्रतीक के रूप में सुग्घ या जरफशा नदी के तट पर एक विशाल विहार का निर्माण कराया गया था। तुर्की और मंगोल भाषाओं में विहार को बुखार कहते हैं। इसी विशाल विहार के कारण वहाँ जो नगर विकसित हुआ, वह बुखारा या बोखारा कहाने लगा। यही आगे चलकर सुग्घ देश का प्रधान नगर बन गया। तुर्क लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार इतना अधिक हो गया था, कि आठवीं सदी के प्रारम्भ भाग में एक तुर्क राजा ने अपनी रानी तथा पुत्र के साथ भारत की यात्रा की थी, और उसने काश्मीर में दो सवारामो का निर्माण करवाया था। समरकन्द के निवासी भिक्षु सधवर्मा ने गया के महाबोधि की यात्रा की थी, और अपने समय के बौद्ध विद्वानों में उसने प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। तुखारिस्तान के समान सुग्घ देश से भी बौद्ध धर्म का अन्त अरबों द्वारा ही किया गया। आठवीं सदी में इस क्षेत्र में कोई एक शक्तिशाली तुर्क राजा नहीं था, और वहाँ अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। अरबों के बिरुद्ध वे मिलकर सघर्ष नहीं कर सके। इसीलिए अरबों ने एक-एक करके उन्हें जीत लिया, और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अन्त कर इस्लाम को स्थापित किया।

तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में विद्यमान राज्यों में खोतन सर्वप्रधान था। कुची और बल्ख के समान वह भी बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में जब फाइयान भारत जाते हुए मार्ग में खोतन गया था, तो उसने वहाँ बौद्ध धर्म को फलती-फूलती दशा में पाया था। वहाँ के गोमती विहार में ३००० भ्रमण व भिक्षु निवास करते थे। फाइयान इसी विहार में रहा था। ह्युएन्-त्सांग ने भी खोतन के विविध विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों का वर्णन किया है। गत शताब्दी में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों का पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज के लिए जो श्रवणाह्वन किया गया है, उस द्वारा भी खोतन में पुराने विहारों तथा स्तूपों के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले अध्याय में हम इन पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ केवल यह निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति की दृष्टि से उत्तरी मध्य एशिया में जो स्थिति कुची की थी, वही दक्षिणी क्षेत्र में खोतन की थी। इसी कारण अनेक बौद्ध प्रचारक खोतन से भी धर्मप्रचार के प्रयोजन से चीन गए, और चीन के बौद्ध विद्वान् भी धर्म तथा दर्शन का उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोतन आते रहे।

बौद्ध धर्म की दृष्टि से मध्य एशिया के विविध राज्यों का महत्त्व कितना अधिक था, इसका एक सकेत सूर्यगर्मसूत्र नामक बौद्ध ग्रन्थ से मिलता है, जिसमें लिखा है कि बुद्ध के मुख-मण्डल से अनेक किरणें निकली, जिनसे भूमण्डल के सब प्रदेश आलोकित हुए और सर्वत्र बहुत-से बुद्धों का प्राविर्भाव हुआ। वाराणसी से चीन तक के देशों में बुद्ध के अवतारों का वर्णन करते हुए इस ग्रन्थ में सिन्धु, पामीर, गन्धार, उखान, उरसा, दरद, ईरान, काशगर, बाङ्गीक, खस, खोतन, कुची और भरुक का उल्लेख किया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बुद्धों का जो भिन्न-भिन्न स्थानों में अवतरण हुआ, उनमें ६६ बुद्ध कुची में हुए, २५ अक्सु में, ६० वाराणसी में,

२० कपिलवस्तु में, २२५ चीन में, २६ उझानदेश में, १०० पुरुषपुर में, १० गान्धार में, १८० खोतन में, ६८ काशगर में और १८० ओट (तिब्बत) में। बौद्ध लेखकों ने जो वाराणसी और कपिलवस्तु की तुलना में खोतन, काशगर और कुची सदृश मध्य एशिया के प्रदेशों में बुद्ध के अधिक बार अवतरित होने का उल्लेख किया है, उससे इस तथ्य का संकेत मिल जाता है कि इन लेखकों की दृष्टि में बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में मध्य एशिया और चीन का महत्त्व भारत की तुलना में अधिक था।

पाँचवाँ अध्याय

मध्य एशिया में भारतीय धर्म तथा संस्कृति के अवशेष

(१) मध्य एशिया में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज

मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, मुसलिम आक्रमणों के परिणामस्वरूप उनका ह्रास हो गया था। पर उनके भग्नावशेष अब तक भी विद्यमान हैं। आधुनिक विद्वानों का उनके प्रति ध्यान उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में आकृष्ट होना प्रारम्भ हुआ। सन् १८७६ में डा० ए० रीगल नाम का जर्मन वैज्ञानिक तुर्फान गया था, और वहाँ उसने बौद्ध स्तूपों तथा चैत्यों के खण्डहरों का अवलोकन किया था। बाद में रूस और फिनलैण्ड के अनेक विद्वान् मध्य एशिया गये, और वहाँ के प्राचीन भग्नावशेषों के जो विवरण उन्होंने लिखे, उन्हें पढ़कर यूरोप के ऐतिहासिकों ने यह आवश्यक समझा, कि इस क्षेत्र को पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री का नियमित रूप से अनुशीलन किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय ओरियन्टल कांग्रेस का जो अधिवेशन १८६६ में रोम में हुआ, उसमें रूस के मि० रडलाफ् ने यह विचार पेश किया, कि मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों की खोज के प्रयोजन से एक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डली का सगठन करना उपयोगी होगा। रोम में एकत्र विद्वानों ने रडलाफ् के इस विचार का स्वागत किया। इस समय तक मध्य एशिया के एक प्रदेश से भोजपत्र पर लिखा हुआ वह ग्रन्थ उपलब्ध हो चुका था, जो बाबर मैनूस्क्रिप्ट के नाम से प्रसिद्ध है। कुची के समीप कुम-तुरा के एक प्राचीन स्तूप से यह हस्तलिखित ग्रन्थ दो तुकों को मिला था, और उन्होंने उसे कर्नल बाबर को बेच दिया था (१८६०)। कर्नल बाबर उन दिनों कूचा में निवास कर रहे थे। बाबर ने इसे एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल को भेज दिया। संस्कृत और पुरातत्त्व के प्रसिद्ध विद्वान् डा० हार्नले ने भोजपत्र पर लिखे इस ग्रन्थ को पढ़कर यह रिपोर्ट दी, कि इसकी भाषा संस्कृत है, और लिपि गुप्त युग की ब्राह्मी। इसका काल उन्होंने चौथी सदी ईस्वी का पूर्वार्ध बताया। तकलामकान मरुस्थल के उत्तर में स्थित कुची के समीप उपलब्ध हुए इस प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ के वर्णन को पढ़कर पाश्चात्य विद्वान् आश्चर्यचकित रह गये थे। इतना पुराना हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ इससे पहले अन्यत्र कहीं नहीं मिला था। परिणाम यह हुआ, कि रोम की ओरियन्टल कांग्रेस में एकत्र विद्वानों ने रडलाफ् के विचार का हार्दिक स्वागत किया, और बहुत-से विद्वान् पुरातत्त्व सम्बन्धी अवशेषों की खोज के प्रयोजन से मध्य एशिया के भ्रमणाहन के लिए तत्पर हो गये। यूरोप के अनेक राज्यों की सरकारों ने भी मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में स्थित अपने प्रतिनिधियों को यह आदेश दिया, कि वे अपने क्षेत्रों में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों को

प्राप्त करने का प्रयत्न करें। साथ ही, अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भी इन ग्रन्थों की खोज प्रारम्भ कर दी। इस खोज का यह परिणाम हुआ, कि मध्य एशिया के अनेक प्राचीन विहारों, स्तूपों और चैत्यों के खण्डहरों से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होने लगे। इन्हें पैट्रोफाइ तथा कलकत्ता आदि भेज दिया गया, और वहाँ विद्वानों ने इनका अनुशीलन प्रारम्भ किया। बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में इनके विवरण प्रकाशित (१८८१ और १९०१) हुए, और १९१६ में 'पूर्वी तुर्किस्तान में उपलब्ध बौद्ध साहित्य के हस्तलिखित ग्रन्थों के अवशेष' (Manuscript Remains of Buddhist Literature found in Eastern Turkistan) नाम से एक ग्रन्थ प्रकाशित किया गया, जिसमें इन हस्तलिखित ग्रन्थों के विवरण के साथ इनके बहुत-से पृष्ठों की फोटो भी दी गई थी।

प्राश्चात्य विद्वानों के प्रयत्न से जो बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ इस काल में मध्य एशिया से प्राप्त हुए, उनमें एक धम्मपद था, जिसे १८९२ में फ्रेंच विद्वान दुब्रइल द र्हा ने खोज निकाला था। यह ग्रन्थ खोतन के समीप के एक विहार के खण्डहरों से प्राप्त हुआ था। ह्युएन्-त्सांग ने खोतन के समीपवर्ती प्रदेश में स्थित गोशुंग विहार का विशद रूप से वर्णन किया है। दुब्रइल द र्हा को धम्मपद की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई थी, वह इसी गोशुंग विहार के खण्डहर से मिली थी। यह ग्रन्थ भोजपत्रों पर लिखा हुआ है। इसकी लिपि खरोष्ठी है, और यह एक ऐसी प्राकृत भाषा में है, जो अब तक प्राप्त हुए ग्रन्थ बौद्ध ग्रन्थों में प्रयुक्त नहीं हुई है। खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ यह पहला बौद्ध ग्रन्थ था, और इसका काल दूसरी सदी ईस्वी में निर्धारित किया गया था। संस्कृत के प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् सेनार (Senart) ने धम्मपद की इस हस्तलिखित प्रति का अध्ययन किया और इसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट ओरियन्टलिस्ट्स कांग्रेस के पेरिस के अधिवेशन (१८९७) के समक्ष प्रस्तुत की, उसे पढ़कर उसमें एकत्र विद्वान् आश्चर्यचकित रह गये। इसी समय के लगभग काशगर में स्थित रूसी कान्तल-जनरल पेन्नोवस्की द्वारा म० सेनार को ज्ञात हुआ, कि खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए धम्मपद के कुछ पृष्ठ एक रूसी यात्री को भी उपलब्ध हुए हैं, और उन्हें रूस भेज दिया गया है। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त हुए इन बौद्ध हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण पढ़कर पेरिस की ओरियन्टलिस्ट्स कांग्रेस (१८९७) और फिर रोम की कांग्रेस (१८९९) में एकत्र विद्वानों को इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया, कि मध्य एशिया के विविध प्रदेश प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों की उपलब्धि के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, और उनकी खोज करना प्राचीन इतिहास के परिष्कार के लिए बहुत उपयोगी होगा। अब तक इन ग्रन्थों की खोज के लिए कोई सुनियोजित प्रयत्न नहीं किया गया था। कर्नल वावर को ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ और दुब्रइल द र्हा को खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ जो हस्तलिखित ग्रन्थ हाथ लग गया था, वह किसी सुनियोजित प्रयत्न का परिणाम नहीं था। अब यह उपयोगी समझा गया, कि प्राचीन ग्रन्थों की खोज के लिए मध्य एशिया में विद्वानों की मण्डलियाँ भेजी जाएँ, और वे वहाँ की प्राचीन ऐतिहासिक निधियों को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न करें।

इस प्रयोजन से एक मण्डली की नियुक्ति, १९००-१९०१ में भारत सरकार द्वारा की गई। सर मार्क आरेल स्टाइन को इस मण्डली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और इसे खोतन के प्रदेश में खोज करने का कार्य सुपुर्द किया गया। सर स्टाइन की मण्डली को अपने उद्देश्य में अनुपम सफलता प्राप्त हुई, और पुरातत्त्व की दृष्टि से खोतन का उसने जो भ्रमगाहन किया, उसके परिणाम प्राचीन खोतन (Ancient Khotan) नामक ग्रन्थ में उल्लिखित है। इस ग्रन्थ से यह भलीभाँति जाना जा सकता है, कि प्राचीन समय में खोतन बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का कितना महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, और यवनो तथा चीनियों की संस्कृति ने भी वहाँ के निवासियों को किस प्रकार प्रभावित किया था।

खोतन में सर स्टाइन को जो सफलता प्राप्त हुई, जर्मनी के विद्वान् उससे बहुत उत्साहित हुए। वहाँ के राजकीय कलाभवन की ओर से जर्मन विद्वानों की भी एक मण्डली मध्य एशिया भेजी गई, जिसने तुर्फान में खोज का कार्य प्रारम्भ किया। प्रो० गुएनवेडल, डा० ह्य और श्री बार्टम जैसे विद्वान् इस मण्डली के सदस्य थे। तुर्फान और उससे भी परे के कुची प्रदेश में जर्मन विद्वानों की इस मण्डली ने प्राचीन भ्रमगाहों की जाँच की और वहाँ से बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त की (१९०२-१९०३)। इस मण्डली की सफलता से प्रोत्साहित होकर १९०४ में एक अन्य जर्मन मण्डली तुर्फान गई, जिसके नेता डा० फान ल कॉक थे। एशिया की सरकार का संरक्षण तथा आर्थिक सहयोग इसे प्राप्त था। इस मण्डली ने अपना कार्य प्रारम्भ ही किया था, कि प्रो० गुएनवेडल के नेतृत्व में जर्मन विद्वानों की एक अन्य मण्डली को मध्य एशिया भेजा गया। जर्मन विद्वानों की खोज के प्रधान क्षेत्र कुची, तुर्फान और कारागहर के प्रदेशों में थे, जिनकी स्थिति तकलामकान के मरुस्थल के उत्तर में है। १९०७ तक ये मण्डलियाँ अपने कार्य में व्याप्त रही, और ये न केवल बहुत-सी ऐसी भूमितियाँ प्राप्त करने में सफल हुईं, जो बौद्ध कला की उत्कृष्ट उदाहरण हैं, अपितु बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ भी इन्होंने प्राप्त किये। ये ग्रन्थ संस्कृत, चीनी, सोगिदियन (सुघ देश की), सीरियन (सीरिया की) और तुर्की आदि भाषाओं में हैं। संस्कृत के जो ग्रन्थ जर्मन विद्वानों ने इस क्षेत्र में प्राप्त किये, वे ब्राह्मी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखे हुए हैं। ऐसे ग्रन्थ भी इस क्षेत्र से मिले जो कुची और खोतन की प्राचीन भाषाओं में हैं।

सन् १९०६ में सर स्टाइन के नेतृत्व में एक अन्य मण्डली भारत सरकार द्वारा मध्य एशिया भेजी गई। इसने न केवल खोतन के प्रदेश का पुनः भ्रमगाहन किया, अपितु तकलामकान के दक्षिण में जो अनेक प्रदेश खोतन के पूर्व में स्थित हैं, उनमें भी खोज प्रारम्भ की। दोमोको तथा नीया का भ्रमगाहन करती हुई यह मण्डली पूर्व में तुंडूङ्गा तक पहुँच गई। यह स्थान लोपनौर झील से भी परे ठेठ चीन की पश्चिमी सीमा के समीप है। हूणों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा करने के लिए चीन के सम्राटों ने जिस विशाल दीवार का निर्माण कराया था, उसका पश्चिमी सिरा तुंडूङ्गा तक आया हुआ है। सर स्टाइन की मण्डली ने तुंडूङ्गा के समीप इस दीवार के भ्रमगाहों का पता किया। पर इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य गुहा-मन्दिरों की उस

शुंखला की ढूँढ निकालना था, जो 'सहल-बुद्ध-गुहा-विहार' के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुहाएँ तुङ्-ह्लांग से नौ मील की दूरी पर हैं, और इनकी शुंखला की लम्बाई एक हजार गज से भी अधिक है। इन गुहाओं की भित्तियों पर बहुत-से चित्र हैं, और उनमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं। सहल-बुद्ध-गुहा विहार की गुहाओं की छानबीन करते हुए अकस्मात् एक छोटी-सी गुहा निकल आयी, जो हस्तलिखित पुस्तकों और रेशम पर बने चित्रों से परिपूर्ण थी। ग्यारहवीं सदी में इस गुहा को बन्द कर दिया गया था, और उसमें संचित ग्रन्थों, चित्रों तथा अन्य कृतियों का किसी को भी पता नही रहा था। सर स्टाइन तुङ्-ह्लांग की गुहा से प्राप्त बहुत-से ग्रन्थों व चित्रों को अपने साथ ले आये। बाद में इन्हीं गुफाओं से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र आदि फ्रेंच लोगों ने प्राप्त किये, और जो बाकी बचे, उन्हें चीन की सरकार की आज्ञा से पैकिंग भेज दिया गया। प्रो० पेलिग्रो ने १९०६-१९०८ में चीनी तुकिस्तान की यात्रा की थी। १९०६ के अभियान में सर स्टाइन ने जो बहुमूल्य सामग्री मध्य एशिया से प्राप्त की थी, उसका विशद विवरण उन द्वारा लिखित सेर-इण्डिया (Serindia) पुस्तक में विद्यमान है। यह पुस्तक पाँच खण्डों में है, और इसके अध्ययन से तुर्फान, नीया, तुङ्-ह्लांग आदि के प्राचीन भग्नावशेषों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सर स्टाइन को केवल तुङ्-ह्लांग से ही हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुए, अपितु दोमोको, नीया और लौ-लान से भी उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ खोज निकाले थे, जो संस्कृत, प्राकृत और चीनी भाषाओं में हैं। इन सब स्थानों से सर स्टाइन ने बहुत-सी कला-कृतियाँ भी प्राप्त की, जो प्राचीन काल में इन प्रदेशों की सभ्यता तथा संस्कृति पर अनुपम प्रकाश डालती हैं। कतिपय तिब्बती लेख भी इस अभियान में प्राप्त किये गये, जो कागज के अनिरिक्त लकड़ी की नक्षत्रियों पर भी लिखे हुए हैं।

सर स्टाइन ने १९१३ में एक बार फिर मध्य एशिया की यात्रा की। खोतन, नीया और तुङ्-ह्लांग का पुनः अवगाहन करने के पश्चात् उन्होंने दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की दिशा में प्रस्थान किया, और मरुस्थल को पार कर वे काशगर तक पहुँच गये। तरकलामकान के मरुस्थल के उत्तर में विद्यमान जिन स्थानों का अवगाहन पहले जर्मन विद्वानों द्वारा किया जा चुका था, सर स्टाइन ने उनकी फिर से छानबीन की। तुर्फान, यीपान, कुची, अक्सू आदि के प्राचीन भग्नावशेषों का उन्होंने भलीभाँति अनुशीलन किया, और काशगर पहुँचने के बाद भी अनुसन्धान के कार्य को जारी रखा। काशगर से भारत वापस आते हुए उन्होंने समरकन्द, खुरासान और सीस्तान (शकस्थान) की भी यात्रा की। इन स्थानों पर भी उन्हें बहुत-से प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए। सीस्तान की स्थिति ईरान के उत्तर-पूर्वी प्रदेश में है, और वह मध्य एशिया के उस क्षेत्र के साथ लगा हुआ है, जो प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र था। यह पहला अवसर था, जबकि प्राचीन अवशेषों की खोज में एक विद्वान् ने ईरान के अन्यतम प्रदेशों की भी यात्रा की थी। वहाँ कोह-ख्वाजा पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध धर्मस्थान के भग्नावशेष उपलब्ध हुए। ईरान की भूमि पर विद्यमान ये पहले बौद्ध अवशेष थे, जो आधुनिक विद्वानों की

दृष्टि में आये थे। इस धर्मस्थान के समीप एक इमारत पर अनेक भित्तिचित्रों का भी सर-स्टाइलन ने दखलोकन किया, जो ग्रीक शैली में निर्मित हैं। सर-स्टाइलन की मण्डली ने अपनी इस यात्रा में जो नई खोज की, 'इनरमोस्ट इण्डिया' (Innermost India) नामक ग्रन्थ में उसका सचित्र विवरण दिया गया है।

जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच विद्वानों के अतिरिक्त रूस के विद्वान् भी इस काल में मध्य एशिया के दखलाहन में तत्पर रहे। १६०६ और १६०६ में रूस की दो अन्य मण्डलियाँ इस क्षेत्र में गईं, जिनके नेता क्रमशः श्री बेरीवोस्की और श्री कैजालॉफ़ थे। कैजालॉफ़ की मण्डली ने खारा-खोतो के प्राचीन नगर का पता लगाया, और वहाँ से बहुत-से पुराने लेख व ग्रन्थ प्राप्त किये। ये चीनी और तंगुत भाषाओं में हैं। तंगुत तुर्क-मंगोल परिवार की एक प्राचीन भाषा थी। १६१४ में एक रूसी मण्डली ने तुङ्-ह्वान की यात्रा की, और वहाँ से भी बहुत-से पुराने लेख, चित्र व ग्रन्थ प्राप्त किये।

पाश्चात्य विद्वानों को मध्य एशिया के प्राचीन भग्नावशेषों की खोज में जो अनुपम सफलता प्राप्त हो रही थी, जापान के विद्वान् भी उससे घ्राकृष्ट हुए। काउन्ट ओतोनी के नेतृत्व में एक जापानी मण्डली ने १६०४ में तुफान, कुची, काशगर और रूसी तुकिस्तान की यात्रा की, और वहाँ से बहुत-से प्राचीन भवशेष प्राप्त किये। इसके बाद भी जापानी विद्वान् इस क्षेत्र में आते रहे, और यूरोप के विद्वानों के समान वे भी अनेक पुराने ग्रन्थ, कलात्मक कृतियाँ व मूर्तियाँ आदि एकत्र करने में सफल हुए।

इसी प्रकार में हम ऊपर लिख चुके हैं, कि फ्रांस के विद्वानों ने भी तुङ्-ह्वान की गुहाओं से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ व चित्र आदि प्राप्त किये थे। फ्रेंच विद्वानों की इस खोज के सम्बन्ध में विशद रूप से प्रकाश डालना उपयोगी है। १६०६ में 'मध्य एशिया में अनुसन्धान के प्रयोजन से सगठित फ्रेंच कमेटी' की ओर से एक मण्डली का सगठन किया गया, जिसके नेता श्री पॉल पेलिओ थे। फ्रांस की अन्य अनेक सस्थाओं ने भी इस मण्डली के सगठन में सहयोग प्रदान किया। जनवरी, १६०७ में यह मण्डली मास्को, ताशकन्द और काशगर होती हुई कुची पहुँच गई। कुची के क्षेत्र से फ्रेंच विद्वानों ने कुछ प्राचीन भवशेष प्राप्त किये, पर उनका लक्ष्य तुङ्-ह्वान की गुहाओं का भ्रम-गाहन करना था, जिनकी चर्चा वे पेरिस में ही सुन चुके थे। सर-स्टाइलन इन गुहाओं से बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ और चित्र आदि पहले ही प्राप्त कर चुके थे। पर पेलिओ और उनके साथियों को यह आशा थी, कि तुङ्-ह्वान की गुहाओं से अभी अन्य भी बहुत-सी बहुमूल्य सामग्री प्राप्त की जा सकती है। सर-स्टाइलन ने जिस गुहा से हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त किये थे, उसका संकेत उन्हें वाग-ताओ नामक एक भिक्षु से मिला था। पेलिओ ने सोचा, कि इस भिक्षु की सहायता से वे भी नई सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। वाग-ताओ से सम्पर्क स्थापित करने में पेलिओ को विशेष कठिनाई नहीं हुई। उसकी सहायता से उन्होंने भी एक गुहा ढूँढ निकाली, जो हस्तलिखित ग्रन्थों तथा चित्रों आदि से परिपूर्ण थी। इनमें से कुछ पुस्तकों में उसी ढंग से पृष्ठ थे, जैसे कि वर्तमान समय की पुस्तकों में होते हैं। पर बहुसंख्यक ग्रन्थ बड़े-बड़े थानों या कुण्डलियों (rolls) के रूप में थे, जिन्हें लपेट कर रखा जाता है। प्राचीन ग्रन्थों का जो विशाल

भण्डार श्री पेलिग्रो को प्राप्त हो गया था, उसमें इन बानों की संख्या ही १५,००० के लगभग थी। ये मुख्यतया चीनी, संस्कृत, तिब्बती और उइगूर भाषाओं में थे। बांग ताओ को इन ग्रन्थों के महत्त्व का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह कुछ धन के बदले में इन्हें पेलिग्रो को देने के लिए तैयार हो गया। तीन सप्ताह लगाकर पेलिग्रो तथा उनके साथियों ने इन ग्रन्थों की छावनी की, और उनमें से जिन्हें अधिक महत्त्वपूर्ण पाया, उन्हें छोट लिया। बाह्य लिपि में लिखे हुए और उइगूर भाषा के सब ग्रन्थ उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए पृथक् कर लिए, और तिब्बती तथा चीनी भाषा के भी कुछ ग्रन्थ छोट लिए गये। इस प्रकार चुने हुए ग्रन्थों की संख्या भी ५,००० के लगभग थी। यद्यपि बहुसंख्यक ग्रन्थों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से था, पर इतिहास, भूगोल, दर्शन, साहित्य आदि विषयों पर भी ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध हुए थे। पेलिग्रो इन्हें अपने साथ पेरिस ले गये, और ये अब वहाँ के पुस्तकालयों में संगृहीत हैं। इन हस्तलिखित ग्रन्थों का काल ग्यारहवीं सदी से पहले का है। उस समय तक पश्चिमी चीन का यह प्रदेश बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तुङ्-ह्वांग् के सहल-बुद्ध-गुहा-बिहार में हजारों बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ये भिक्षु चीनी, तिब्बती, तुर्क, युइशि आदि अनेक जातियों के थे। १०३५ ईस्वी में इस प्रदेश पर बाह्य आक्रमण प्रारम्भ हो गये, और बौद्ध भिक्षुओं के लिए अपने महाविहारों में शान्तिपूर्वक रह सकना सम्भव नहीं रहा। उन्होंने अपने ग्रन्थों को जल्दी-जल्दी कुछ गुहाओं में भर दिया, और उनके प्रवेश-द्वारों को प्रस्तर खण्डों से बन्द कर ऊपर से लेप दिया। बाहर से देखने पर यह समझा ही नहीं जा सकता था, कि प्रस्तर-खण्डों से बनी इन दीवारों के पीछे कोई गुहा भी है, और उनमें प्राचीन साहित्य की अनुपम निधि छिपी पड़ी हैं। नौ सदियों के पश्चात् ये ग्रन्थ फिर प्रकाश में आये, और इनके अनुशीलन से मध्य एशिया की लुप्त सभ्यताओं का परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। फ्रेंच विद्वानों ने इनका अध्ययन कर जो परिणाम निकाले हैं, वे अत्यन्त महत्त्व के हैं। १०३५ से पूर्व तुङ्-ह्वांग् और उसके समीपवर्ती सब प्रदेशों के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर चीनी, तिब्बती, तुर्की, उइगूर, भारतीय आदि कितने ही प्रकार के लोग वहाँ निवास करते थे। इस क्षेत्र की संस्कृति पर भारत और बौद्ध धर्म का अतुल्य प्रभाव था, पर चीन, सुगन्ध, तिब्बत आदि देशों की संस्कृति ने भी वहाँ के लोगों को प्रभावित किया था। वस्तुतः, इस क्षेत्र में एक मिश्रित व समन्वयात्मक संस्कृति की सत्ता थी, जिसका निर्माण अनेक देशों की भाषा, लिपि, कला, धार्मिक परम्परा आदि के सम्मिश्रण से हुआ था। भारत के लिए इस क्षेत्र से उपलब्ध हुए हस्तलिखित ग्रन्थों का विशेष रूप से महत्त्व है। बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रन्थ इस समय भारत में उपलब्ध नहीं हैं, उनमें से बहुत-से मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से अपने मूल संस्कृत तथा प्राकृत रूप में उपलब्ध हुए हैं, और बहुत-से उनके चीनी, तिब्बती आदि भाषाओं में अनुवादों के रूप में। इस क्षेत्र से बहुत-से ग्रन्थ और लेख ऐसी भाषाओं और लिपियों में भी मिले हैं, जो वर्तमान समय में लुप्त ही चुकी हैं। इन्हें भी पढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

इतना समय बीत जाने पर भी जो ये ग्रन्थ और चित्र आदि सुरक्षित रूप में

प्राप्त ही सके, उसका प्रधान कारण यह है कि मध्य एशिया में वर्षा बहुत कम होती है, और वहाँ की जलवायु बहुत खुबक है। ऋतु के विपरीत प्रभाव से ये ग्रन्थ बचे रह सके हैं, और नमी के कारण इन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(२) मध्य एशिया से प्राप्त कतिपय महत्त्वपूर्ण भारतीय ग्रन्थ

मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से जो बहुत-से भारतीय ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ का परिचय देना उपयोगी होगा, क्योंकि प्राचीन भारत के विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य और बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्व के हैं।

बाबर मैन्युस्क्रिप्ट—यह ग्रन्थ भोजपत्रों पर लिखा हुआ है, और यह कुची के समीप एक पुराने स्तूप से दो तुकों को मिला था, और उन्होंने इसे कर्नल बाबर को बेच दिया था (१८६०)। इसके सात भाग हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि यह सात छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का संग्रह है। पहली तीन पुस्तिकाओं का सम्बन्ध चिकित्साशास्त्र के साथ है जिनमें से एक का नाम 'नवनीतक' है। प्राचीन भारत में चिकित्साशास्त्र अच्छी उन्नत दशा में था, और अनेक विद्वानों ने इस विषय पर ग्रन्थों की रचना की थी। नवनीतक चिकित्साशास्त्र-विषयक पुराने ग्रन्थों के नवनीत (मखल) या सार के रूप में है, और उसमें अग्निवेश, भेद, हागीत, जातुकर्ण, क्षारपाणि, पराशर और सुश्रुत जैसे पुराने आचार्यों के ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। चिकित्सा के लिए विविध प्रकार के चूर्णों, तैलों, भस्मों आदि का किस प्रकार निर्माण किया जाए, यह नवनीतक में प्रतिपादित है। दवाइयों के बहुत-से नुस्खे भी इसमें दिये गये हैं। चिकित्सा-विषयक एक पुस्तिका में लहसुन के गुणों तथा विविध रोगों की चिकित्सा के लिए उसके उपयोग का वर्णन है। इसमें यह भी लिखा गया है, कि लहसुन के समुचित ढग में प्रयोग द्वारा मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है। पाचन शक्ति को किस प्रकार ठीक रखा जाए, इस विषय को भी एक पुस्तिका में प्रतिपादित किया गया है, और उसमें ऐसे प्रयोग भी दिये गये हैं जिनसे मनुष्य अपनी आयु को एक हजार साल तक बढ़ा सकता है। बाबर मैन्युस्क्रिप्ट की दो पुस्तिकाओं में सर्पदश की चिकित्सा दी गई है। इसके लिए इसमें उम तन्त्र-मन्त्र का वर्णन है, जिससे सर्प के काटे का इलाज किया जा सकता है। इस तन्त्र-मन्त्र का ज्ञान किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में इन पुस्तिकाओं में यह कथा लिखी गई है कि एक बार जब भगवान् बुद्ध श्रावस्ती नगरी के समीप श्रेष्ठी अनाथपिण्डक के जेतवन में निवास कर रहे थे, स्वाति नामक भिक्षु को नाग ने काट लिया। बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द ने अपने गुरु को यह सूचना दी, कि सर्पदश के कारण भिक्षु स्वाति बेहोश हो गया है। तब बुद्ध ने 'महामायूरीमन्त्र' का उपदेश दिया, जिसके प्रयोग से स्वाति को होश आ गया। इस महामायूरीमन्त्र का विवरण चुल्लवग्ग और अगुत्तर निकाय में भी मिलता है। बाबर मैन्युस्क्रिप्ट की चिकित्सा-सम्बन्धी ये पुस्तिकाएँ इस विज्ञान के संस्कृत ग्रन्थों में सबसे पुरानी हैं, जो हस्तलिखित रूप में प्राप्त हुई हैं। इनकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ये पुस्तिकाएँ पद्य में हैं, और इनका काल ईसा की चौथी सदी में माना जाता है।

धम्मपद—खोतन के समीप गोशुंग विहार के भग्नावशेषों से धम्मपद की जो हस्तलिखित प्रति सन् १८६२ में फ्रेन्च विद्वान् दुत्रइल द र्हां को प्राप्त हुई थी, उसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। यह ग्रन्थ खरोष्ठी लिपि में है, और इसकी भाषा प्राकृत है। यह भी भोजपत्रों पर लिखा हुआ है, और विद्वानों ने इसे पहली या दूसरी सदी में लिखा हुआ माना है। खरोष्ठी लिपि का इससे पुराना ग्रन्थ अब तक कोई नहीं मिला है। पर इसकी सबसे मुख्य विशेषता इसकी भाषा है। भारत में प्राचीन काल में अनेक प्राकृत भाषाएँ प्रचलित थीं, पर इसकी प्राकृत उन सबसे भिन्न है। उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त की बोलियों की अनेक बातें इसमें विद्यमान हैं। पर इस ग्रन्थ की प्राकृत में कतिपय ऐसी विशेषताएँ भी हैं, जो भारत की किसी भी पुरानी या साधुनिक भाषा या बोली में नहीं पायी जाती। प्रोफेसर कोनो ने प्रतिपादित किया है, कि ये विशेषताएँ उस भाषा के प्रभाव की परिणाम हैं, जो प्राचीन काल में दक्षिण-पूर्वी तुर्किस्तान में बोली जाती थी। ईस्वी सन् के प्रारम्भिक काल में भारत में जैसे संस्कृत और पालि भाषाओं की सत्ता थी, वैसे ही एक प्राकृत भाषा की भी थी। अतः स्वाभाविक रूप से धम्मपद जैसे महत्त्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थ का प्राकृत संस्करण भी उस समय अवश्य प्रचलित रहा होगा। दक्षिण-पूर्वी तुर्किस्तान की तत्कालीन स्थानीय भाषा में प्रभावित होकर प्राकृत धम्मपद ने वह रूप प्राप्त किया, जिसमें कि वह दुत्रइल द र्हां को गोशुंग विहार से उपलब्ध हुआ था।

अश्वघोष के नाटक—बौद्ध धर्म के इतिहास में अश्वघोष का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। वे एक अत्यधिक प्रतिभासम्पन्न विद्वान् थे। उनका जन्म एक सुशिक्षित ब्राह्मण कुल में हुआ था, और उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म के शास्त्रों तथा साहित्य का गम्भीर रूप से अध्ययन किया था। पर बाद में वे बौद्ध धर्म के हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी हो गये, और कुछ समय पश्चात् महायान सम्प्रदाय के। उनकी गिनती महायान के प्रसिद्ध विद्वानों में की जाती है, और उन्होंने उसके दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण करने के लिए अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। अश्वघोष न केवल दार्शनिक ही थे, अपितु कवि भी थे। उनके द्वारा रचित काव्यों को संस्कृत साहित्य में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। पर वे नाटककार भी थे, इसका परिज्ञान उन नाटकों द्वारा ही हुआ, जो मध्य एशिया से प्राप्त किए गए थे। जर्मन विद्वानों की मण्डली ने तुर्फान के क्षेत्र से जो अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त किए थे, उनमें अश्वघोष द्वारा लिखित एक नाटक का अन्तिम अंक भी था। इसका नाम शारिपुत्रप्रकरण या शारद्वतीपुत्रप्रकरण है, और नाटक के अन्त में इसे सुवर्णाक्षी के पुत्र अश्वघोष द्वारा रचित बताया गया है। अश्वघोष के प्रसिद्ध काव्य 'सौन्दरानन्द काव्य' में भी उसके लेखक का नाम सुवर्णाक्षी-पुत्र अश्वघोष कहा गया है। इससे यह असन्देह रूप से माना जा सकता है, कि शारिपुत्रप्रकरण नाटक का रचयिता भी वही अश्वघोष था, जो महायान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध आचार्य था। तुर्फान से उपलब्ध शारिपुत्रप्रकरण नाटक ताडपत्रों पर लिखा हुआ है, उसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि के जिस रूप में यह नाटक लिखा गया है, वह भारत में कुशाण युग में प्रचलित थी। गुप्त युग की ब्राह्मी

से यह अधिक पुरानी है। इसी कारण इस नाटक की तुर्फान में उपलब्ध प्रति को पहली सदी ईस्वी का माना जाता है। जर्मन विद्वानों की मण्डली ने जो हस्तलिखित ग्रन्थ तुर्फान से प्राप्त किए थे, उनमें कतिपय अन्य नाटकों के पृष्ठ भी थे। वे इतने अपूर्ण हैं, कि इनसे न यह जाना जा सकता है कि इन नाटकों के क्या नाम थे और न यह कि इनका रचयिता कौन था। पर इनकी भाषा, शैली और विषय का अध्ययन कर डा० न्यूडर्स ने यह प्रतिपादित किया है, कि ये नाटक भी अश्वघोष द्वारा विरचित थे। इनमें से एक नाटक के मुख्य पात्र बुद्ध, धारिपुत्र, भौद्दगलायन और एक विदूषक हैं। यह नाटक संस्कृत में है, पर प्राचीन संस्कृत नाटकों की शैली का अनुसरण करते हुए इसमें हीन स्थिति के पात्रों द्वारा प्राकृत भाषा का भी प्रयोग कराया गया है।

उदानवर्ग—बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ उदानवर्ग है, जिसका इस सम्प्रदाय के धार्मिक साहित्य में वही स्थान है, जो कि थेरवाद के साहित्य में भम्मपद का है। पहले यह ग्रन्थ केवल चीनी और तिब्बती भाषाओं में ही उपलब्ध था। पर मध्य एशिया के भग्नावशेषों में इसका मूल संस्कृत रूप भी प्राप्त हुआ है। जर्मन विद्वानों की मण्डली द्वारा जो बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ मध्य एशिया से प्राप्त किए गये थे, उनमें एक उदानवर्ग भी था। इसकी भाषा संस्कृत है, और लिपि ब्राह्मी। यह जिस ढंग की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, वह सातवीं सदी ईस्वी में कुची के प्रदेश में प्रचलित थी। पेलिओ के नेतृत्व में फ्रांस के विद्वानों की जो मण्डली मध्य एशिया में अनुसन्धान के लिए गई थी, उस द्वारा भी उदानवर्ग की हस्तलिखित प्रतियों के अनेक अंश प्राप्त किए गए थे। इनमें से एक प्रति तुङ्-ह्वांग से प्राप्त हुई थी, जिसकी लिपि अश्वघोष के नाटकों की लिपि से मिलती-जुलती है। इससे यह अनुमान किया गया है, कि यह प्रति ईस्वी सन् की दूसरी सदी के बाद की नहीं हो सकती। यह प्रति भोजपत्रों पर लिखी हुई है। उदानवर्ग का लेखक धर्मत्रात नाम का विद्वान् था, जिसकी गणना सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यों में की जाती है। धर्मत्रात का भागिनेय वसुमित्र था, जिसने राजा कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चौथी धर्मसंगीति (महासभा) की अध्यक्षता की थी। धर्मत्रात और वसुमित्र पुष्कलावती या पुष्करावती के निवासी थे। यह नगरी पश्चिमी गान्धार की राजधानी थी। बौद्धों के धार्मिक साहित्य में उदानवर्ग का इतना अधिक महत्त्व है, कि उसे तिब्बती और चीनी भाषाओं में अनूदित किया गया था, और संस्कृत के मूल ग्रन्थ को उपलब्ध से पूर्व यह पुस्तक केवल इसके तिब्बती और चीनी अनुवादों के रूप में ही ज्ञात थी। उदानवर्ग का तिब्बती भाषा में अनुवाद विद्याप्रभाकर नामक भारतीय विद्वान् द्वारा किया गया था।

मध्य एशिया के क्षेत्र में उदानवर्ग को इतना महत्त्वपूर्ण माना जाता था, कि वहाँ की भी अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। कुष्मी तथा सुग्घ की प्राचीन भाषाओं में भी इस ग्रन्थ के अनुवाद मिले हैं, जिन्हें जर्मन तथा फ्रेन्च विद्वानों की मण्डलियों ने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त किया था।

कल्पनामण्डलिका—जर्मन विद्वानों की जिह्म मण्डली ने तुर्फान के प्रदेश से

अश्वघोष के नाटकों के कतिपय अंश प्राप्त किये थे, उसी द्वारा कल्पनामण्डितिका नाम के एक अन्य ग्रन्थ की भी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध की गई थी। इसका लेखक कुमारलात नामक विद्वान् था, जिसका उल्लेख ह्यू एम-स्तांग के यात्रा विवरण में भी विद्यमान है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों का उल्लेख करते हुए ह्यू एम-स्तांग ने लिखा है कि विश्व को अलोकित करने वाले चार महान् आचार्य हुए, पूर्व में अश्वघोष, पश्चिम में नागार्जुन, दक्षिण में वेव और उत्तर में कुमारलात। कुमारलात तक्षशिना के निवासी थे, और उन द्वारा बौद्ध धर्म के सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया गया था। उनका प्रधान कार्यक्षेत्र मध्य एशिया में था, और चीन की बौद्ध अनुश्रुति में उनकी गणना बौद्ध धर्म के महान् गुरुओं में की गई है। उनके काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, पर यह सब स्वीकार करते हैं, कि वे कनिष्क तथा अश्वघोष के यदि समकालीन नहीं थे, तो उनका समय इनके काल के समीप ही था। प्रायः विद्वानों ने दूसरी सदी में इनके समय को स्वीकार किया है। कुमारलात द्वारा विरचित कल्पनामण्डितिका की जो प्रति मध्य एशिया से उपलब्ध हुई है, वह ताडपत्रों पर लिखी हुई है। उसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है।

ब्राह्मी लिपि में लिखित ग्रन्थ ग्रन्थ—मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए जो ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, उनमें भिक्षुणी-प्रतिमोक्ष-सूत्र, भिक्षुणी-विभग और भिक्षुप्रतियोग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी हस्तलिखित प्रतियों के अनेक अंश जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश विद्वानों की मण्डलियों को प्राप्त हुए थे। इनकी भाषा यद्यपि संस्कृत है, पर उसे व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध नहीं कहा जा सकता। पाणिनि के व्याकरण में संस्कृत भाषा के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, इनमें उनका स्थान-स्थान पर अतिक्रमण हुआ है। इनकी लिपि ब्राह्मी है, पर उसकी शैली ऐसी है, जो तकलामकान के उत्तरी प्रदेश में प्राचीन काल में प्रचलित थी।

ब्राह्मी लिपि की विविध शैलियाँ—मध्य एशिया में उपलब्ध जिन संस्कृत ग्रन्थों की लिपि ब्राह्मी है, उन पर हम प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। जो ब्राह्मी लिपि भारत में कुशाण तथा गुप्त कालों में प्रचलित थी, बाबर मैन्युस्क्रिप्ट तथा अश्वघोष के नाटक आदि उसी में लिखे गये थे। पर मध्य एशिया में इस लिपि के दो मुख्य भेद व शैलियाँ भी पृथक् रूप से विकसित हो गई थीं, और उन्हें भी संस्कृत के ग्रन्थों को लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तकलामकान मरुस्थल के उत्तरी प्रदेशों में प्राचीन काल में एक भाषा का विकास हुआ था, जिसे जर्मन विद्वानों ने तुखारी और फ्रेंच विद्वानों ने कुचियन नाम दिया है। इस भाषा की भी अनेक शाखाएँ थी, जो तुर्फान आदि विविध प्रदेशों में बोली जाती थी। इसी प्रकार तकलामकान मरुस्थल के दक्षिणी प्रदेशों में एक अन्य भाषा प्रचलित थी, जिसे विविध विद्वानों ने शक, पूर्वी ईरानी और खोतनी आदि नामों से लिखा है। ये पुरानी भाषाएँ अब लुप्त हो चुकी हैं, यद्यपि अनेक विद्वान् इसका परिज्ञान प्राप्त करने में तत्पर हैं। इन कुचियन और खोतनी भाषाओं की अपनी-अपनी पृथक् लिपियाँ भी विद्यमान थीं, जो गुप्त युग की ब्राह्मी

लिपि से ही विकसित हुई थी। यह स्वाभाविक था कि इन प्रदेशों के निवासी संस्कृत ग्रन्थों को लिखते हुए इन लिपियों का प्रयोग करें। यही कारण है, कि अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ इन लिपियों में लिखे हुए भी मिले हैं।

(३) खरोष्ठी लिपि के लेख

मध्य एशिया के ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे हुए केवल बौद्ध ग्रन्थ ही नहीं मिले हैं, अपितु अन्य भी अनेक प्रकार के ऐसे लेख प्राप्त हुए हैं, जिनका किसी धर्म के साथ सम्बन्ध नहीं है। इन्हें प्रायः दक्षिण-पूर्वी तुर्किस्तान से प्राप्त किया गया है। इन विविध लेखों को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) लकड़ी की तस्तियों पर लिखे हुए लेख, (२) चमड़े पर लिखे हुए लेख, (३) कागज पर लिखे हुए लेख, (४) रेशमी बस्त्र पर लिखे हुए लेख, और (५) धर्मस्थानों की भित्तियों पर उत्कीर्ण लेख। ये लेख खरोष्ठी लिपि के हैं, और इनकी भाषा प्राकृत है।

लकड़ी की तस्तियों और चमड़े पर लिखे हुए लेख सब से पूर्व सर स्टाइन ने नीचा के भग्नावशेषों से प्राप्त किये थे। नीचा के समीप प्राचीन काल के अनेक खण्डहर विद्यमान हैं, जिनके विषय में वहाँ के निवासियों का यष्ट विचार था कि उनसे कोई गढ़े हुए खजाने प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी छानबीन करते हुए एक मुसलमान देहाती को लकड़ी की कुछ तस्तियाँ मिल गईं, जिन्हें बेकार समझकर उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। इनमें से दो तस्तियाँ सर स्टाइन के हाथ लग गईं। उन्हें देखते ही सर स्टाइन ने यह जान लिया, कि इन पर कुशाण युग की खरोष्ठी लिपि के लेख विद्यमान हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका बहुत महत्त्व है। अब सर स्टाइन ने ऐसी तस्तियों की बाकायदा खोज प्रारम्भ कर दी, और वे बहुत-सी तस्तियों को एकत्र करने में सफल हो गए। वे तस्तियाँ लम्बाई में प्रायः ७ से १५ इन्च तक की हैं, और इनका उपयोग सरकारी आदेशों को जारी करने या लेखबद्ध करने के लिए किया गया था। स्थानीय राजकर्मचारियों को जो आदेश व निर्देश 'महानुज्ज महाराय' (महानुभाव महाराज) की ओर से दिए जाते थे, उन्हें लकड़ी की तस्तियों पर लिखकर भेजा जाता था। इन आदेशों व निर्देशों के लिए दो-दो तस्तियों का प्रयोग किया जाता था, जिनके एक सिरे को रस्ती से बाँधकर उस पर मिट्टी की मुहर लगा दी जाती थी। नीचे की तस्ती पर राजकीय आदेश लिखा हुआ रहता था, और यदि उस पर सारा आदेश न आ सके, तो उसके शेष भाग को ऊपर की तस्ती के उल्टी ओर लिख दिया जाता था। ऊपर की तस्ती पर उस सरकारी कर्मचारी का नाम भी लिखा रहता था, जिसे सरकारी आदेश दिया गया हो। नीचे की तस्ती के उल्टी ओर राजकीय आदेश व निर्देश के स्वरूप को भी उल्लिखित कर दिया जाता था। ऐसी कुछ तस्तियों पर तिथि भी अंकित है। कतिपय तस्तियाँ ऐसी भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी लम्बाई ३० इन्च के लगभग है। एक तस्ती की लम्बाई तो ७ फुट ६ इन्च है। इन बड़ी तस्तियों का उपयोग राजकीय आज्ञाओं को जारी करने, डकारार की घातों को लेखबद्ध करने और इसी प्रकार के विविध कानूनी प्रयोजनों के लिए किया गया

था। ये तस्त्रियाँ भी प्रायः दो-दो के जोड़ों में मिली हैं, जिन्हें रस्सी से बाँधकर मिट्टी की मुहर से मुद्रित कर दिया गया है। इनकी लिपि खरोष्ठी और भाषा प्राकृत है, और इनके लिए इन तस्त्रियों में कीलमुद्रा संज्ञा का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की तस्त्रियों (कीलमुद्राओं) पर जो सरकारी आदेश उल्लिखित हैं, उन्हें किस राजा के शासन-काल में जारी किया गया था, यह इनके द्वारा ज्ञात नहीं होता। इन्हें कतिपय उच्च सरकारी अफसरों (जिन्हें महानुभाव महाराजा कहा जाता था) द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम जारी किया गया था। अतः यदि इनमें देश के राजा का नाम उल्लिखित नहीं किया गया, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

लकड़ी की तस्त्रियों के समान चमड़े को भी इस युग में राजकीय आदेशों को जारी करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। चमड़े पर लिखे हुए भी बहुत-से लेख नीया तथा उसके समीपवर्ती स्थानों के भग्नावशेषों में मिले हैं। सख्या में वे कील-मुद्राओं की तुलना में बहुत कम हैं। इन्हें भी कतिपय महानुभाव महाराजाओं द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम आदेश के रूप में लिखाया गया था, इन सब को प्रायः इस ढंग में प्रारम्भ किया गया है—“राज्य के प्रति कर्तव्य को दृष्टि में रख कर जो आज्ञा में जारी कर रहा हूँ, उसे आप भली-भाँति जान लें। अपने जीवन को खतरे में डालकर भी आप इसका पालन करें, ताकि खोतन में सुख समृद्धि कायम रहे।”

मध्य एशिया के क्षेत्र से कागज पर लिखे हुए जो भी पुराने लेख मिले हैं, वे सब खोबनार भील के उत्तर में स्थित लीलान के भग्नावशेषों से ही प्राप्त हुए हैं। खोतन, नीया, कुची, तुर्फान आदि से कागज पर लिखे कोई प्राचीन लेख अभी तक नहीं मिल सके हैं। ये लेख प्रधानतया चीनी भाषा में हैं, यद्यपि इनमें से कुछ खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में भी हैं। इनके विषय भी प्रायः वैसे ही हैं, वैसे कि लकड़ी की तस्त्रियों तथा चमड़े पर लिखे लेखों के हैं। कागज का आविष्कार दूसरी सदी के प्रारम्भ तक हो चुका था। इस दशा में खोतन तथा नीया आदि से कागज पर लिखे लेखों का न मिलना सम्भवतः यह संकेत करता है, कि इस क्षेत्र में सम्यताओं का ह्रास ईस्वी सन् की कुछ सदियों के पश्चात् प्रारम्भ हो गया था।

रेशम पर लिखे जो लेख मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म के साथ है। इनमें से कतिपय लेखों में किसी व्यक्ति तथा उसके परिवार के आरोग्य के लिए प्रार्थना की गई है। कुशाण युग के अनेक शिलालेखों में आरोग्य की प्रार्थना करते हुए “आरोग्य दक्षिणार्थ भवतु” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उन्हीं से मिलते-जुलते “आरुगदक्षिणे भवतु”—प्राकृत भाषा के इन शब्दों द्वारा की गई प्रार्थना मध्य एशिया में उपलब्ध रेशम पर लिखे गए लेखों में विद्यमान हैं। ये लेख रेशम के ऐसे टुकड़ों पर हैं, जो सम्भवतः किन्हीं मत्तकाजों के अंग हैं। रेशम पर लिखे कुछ लेखों का सम्बन्ध राजकीय आदेशों तथा कानूनी मामलों से भी है। इन लेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि खरोष्ठी है।

खोतन के उत्तर में स्थित एक लेख की मध्य अस्ति के रबीन प्लास्टर के

कुछ टुकड़े सर-स्टाइन से प्राप्त किये थे, जिन पर खरोष्ठी लिपि के तीन अक्षर अंकित हैं। बिहार, मन्दिर, बौद्ध आदि की चित्तियों पर भी खरोष्ठी लिपि के लेखों की सत्ता का इस से संकेत मिलता है।

इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि मध्य एशिया के क्षेत्र से जो विविध ग्रन्थ व लेख आदि उपलब्ध हुए हैं, वे केवल संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ही नहीं हैं, चीनी, तिब्बती, कुचिअन, खोतनी आदि भाषाओं के भी बहुत-से हस्तलिखित ग्रन्थ और लेख इस क्षेत्र में मिले हैं। मध्य एशिया के निवासी प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अतः वहाँ से संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के बौद्ध ग्रन्थों का प्राप्त होना तो स्वाभाविक ही था। पर राजकीय तथा कानूनी कार्यों और जनता के सामान्य व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखों का भी भारतीय भाषा तथा लिपि में प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है, कि प्राचीन समय में मध्य एशिया के विविध प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अतुल्य प्रभाव था।

इस क्षेत्र में केवल बौद्ध धर्म का ही प्रचार नहीं था, वहाँ के कुछ निवासी सनातन हिन्दू धर्म के भी अनुयायी थे, यह बात उन मुहरों से सूचित होती है जिन पर कुबेर और त्रिमुख की प्रतिमाएँ प्रकित हैं। ऐसी मुहरें नीया के भग्नावशेषों से उपलब्ध हुई हैं। आन्देरे नामक स्थान पर चित्रित हुई गणेश की एक प्रतिमा भी मिली है।

मध्य एशिया के भग्नावशेषों से उदानवर्ग सद्दृश संस्कृत ग्रन्थों की जो प्राप्ति हुई है, उसका एक ग्रन्थ दृष्टि से भी महत्त्व है। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक शालका, बरमा आदि देशों में प्रयुक्त होता है, वह पालि भाषा में है। पर त्रिपिटक का एक संस्करण संस्कृत भाषा में भी विद्यमान था, यह बात अब तक केवल उन चीनी तथा तिब्बती ग्रन्थों द्वारा ही ज्ञात होती थी, जिनको मूल संस्कृत त्रिपिटक से अनुदित किया गया था। पर मध्य एशिया के विविध स्थानों से उदानवर्ग सद्दृश जो संस्कृत ग्रन्थ या उनके अंश उपलब्ध हुए, उनसे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया, कि भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्ध धर्म के जो ग्रन्थ प्रयुक्त होते थे, वे संस्कृत भाषा में थे। बौद्ध विद्वान् संस्कृत के त्रिपिटक के अन्तर्गत इन ग्रन्थों को अपने साथ मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में ले गए और वहाँ उनका पठन-पाठन चिरकाल तक जारी रहा। चीन तथा तिब्बत में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, तो इन ग्रन्थों का अनुवाद उन देशों की भाषाओं में किया गया, और अनुवाद के रूप में वे सब ग्रन्थ वहाँ विद्यमान हैं।

(४) चीनी विचरणों के अनुसार मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति की सत्ता

चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात्र हो जाने पर उस देश के अनेक विद्वान् और श्रमण इस उद्देश्य से भारत आते रहे, ताकि यहाँ वे बौद्ध धर्म के मूल ग्रन्थों का अध्ययन कर सकें, और साथ ही अपने धार्मिक तीर्थों की यात्रा का पुण्यलाभ भी प्राप्त कर सकें। ये यात्री प्रायः मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के स्थल मार्ग से ही भारत आया करते थे। अपनी दीर्घ यात्रा में वे बहुधा बौद्ध संचारार्थों व धर्मियों से ठहरा करते

के, जिससे इन्हे उनके सम्पर्क में आने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हो जाता था। इन चीनी यात्रियों के जो यात्राविवरण इस समय उपलब्ध हैं, उनसे पाँचवीं से आठवीं सदी तक मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति की सत्ता के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।

फाइयान—इस चीनी यात्री ने पाँचवीं सदी के प्रारम्भ में मध्य एशिया के मार्ग से भारत की यात्रा की थी। फाइयान चांग-मान का निवासी था। वहाँ से वह तुङ्-ह्वाग् गया। उसके शासक ने लोपनीर झील के पूर्व में विद्यमान मरुभूमि को पार करने के सम्बन्ध में सब समुचित व्यवस्था कर दी थी। मरुभूमि को पार कर फाइयान लौ-लान पहुँच गया, जो लोपनीर झील के उत्तरी प्रदेश में है। अब वह मध्य एशिया के क्षेत्र में आ गया था। लौ-लान में हीनयान सम्प्रदाय का प्रचार था, और वहाँ ४,००० श्रमण और भिक्षु निवास करते थे। यहाँ से वह तारीम नदी के साथ के प्रदेश से होता हुआ १५ दिन की यात्रा के पश्चात् वू-ई पहुँचा, जहाँ के निवासी भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ भी हीनयान सम्प्रदाय का प्रचार था, और ४,००० श्रमण व भिक्षु यहाँ निवास करते थे। ये भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन करते थे, और भारतीय भाषा का ही प्रयोग करते थे। फाइयान ने वू-ई से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में प्रस्थान किया, और ३५ दिन की यात्रा के पश्चात् वह खोतन पहुँच गया। खोतन के विषय में फाइयान ने लिखा है, कि “यह देश अत्यन्त समृद्ध है। यहाँ के लोग बहुत धनी हैं, और सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। श्रमण और भिक्षु बहुत बड़ी संख्या में हैं, और सब महायान सम्प्रदाय को मानने वाले हैं। सबके भोजन की व्यवस्था जनता द्वारा की जाती है। विदेशों से आने वाले श्रमणों तथा भिक्षुओं के आतिथ्य का समुचित प्रबन्ध है। उनकी सब आवश्यकताएँ यहाँ भलीभाँति पूरी की जाती हैं।” फाइयान के निवास की व्यवस्था गोमती विहार में की गई थी। यह महायान सम्प्रदाय का संचाराम था, जिसमें तीन हजार श्रमण तथा भिक्षु निवास करते थे। षण्ठा बजने पर ये सब भोजनशाला में एकत्र हो जाते, और बड़े संयत रूप से भोजन किया करते। भोजनालय में पूर्ण शान्ति बिराजती, भोजनपात्रों तक से कोई आवाज न होती। यदि किसी को भोजन परोसने वाली से कुछ माँगना होता, तो वह इशारा कर देता, मुस से कोई कुछ न बोलता। खोतन में चौदह बड़े संचाराम थे। छोटे-छोटे संचाराम तो और बहुत-से थे। गोमती विहार के श्रमण और भिक्षु एक रथयात्रा निकाला करते थे। रथ ३० फीट ऊँचा होता था, और एक चलते-फिरते प्रासाद के सदृश दिखाई देता था। तोरणों आदि से इसे भलीभाँति सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान् बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी। केन्द्र की बुद्ध की मूर्ति के पीछे और अगल-बगल में बोधिसत्वों और देवों की मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये सब मूर्तियाँ सोने और चाँदी की होती थीं। जब रथयात्रा का कुलूस नगर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, तो राजा उसकी अभ्यर्चना करता था। इस अवसर पर वह राजकीय वेश उतार कर उपासकों के वस्त्र धारण करता था, और नंगे पैर चलकर अपने पसलैचरों के साथ रथ के स्वागत के लिए आगे बढ़ता था। मूर्ति के सम्मुख आगे वर राजा फूलों और सुगन्ध से

उसकी अर्चना करता था। रथयात्रा के जुलूस में गोमती विहार के ३००० भिक्षु सबसे आगे रहते थे। इस अवसर पर सारे नगर की सफाई की जाती थी, और मकान सजाये जाते थे। खेतन में चौदह बड़े सघाराम थे, और प्रत्येक सघाराम से इसी प्रकार से रथयात्रा निकाली जाती थी। रथयात्राओं का यह उत्सव चौथे महीने के पहले दिन शुरू होता था, और चौदह दिन तक चलता था। उत्सव की समाप्ति पर राजा और रानी अपने राजप्रासाद को वापस लौट जाते थे। फाइयान ने खेतन के एक नये राजकीय विहार का भी वर्णन किया है, जिसे बनकर तैयार होने में अस्सी साल लगे थे। यह २६० फीट ऊँचा था, और सोने-चाँदी से इसे भलीभाँति विभूषित किया गया था। श्रमणों और भिक्षुओं के निवास के लिए इसमें सुन्दर भवन बनवाये गए थे, और दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य मेट और उपहार भेजा करते थे।

खेतन के रथयात्रा-उत्सव में सम्मिलित होने के अनन्तर फाइयान ने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, और २५ दिन की यात्रा के पश्चात् वह ज्यु-हो (सम्भवतः, यारकन्द) पहुँच गया। इस देश में भी राजा और प्रजा—सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वहाँ एक हजार में भी अधिक श्रमणों तथा भिक्षुओं का निवास था, जो महायान सम्प्रदाय को मानने वाले थे। पन्द्रह दिन इस देश में विश्राम कर फाइयान ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, और क्युन-लुन पर्वतमाला को पार कर वह पहले यू-ह्लुई और फिर की-शा पहुँच गया। “की-शा का राजा पचवाधिक परिषद् का आयोजन करता है, जिसमें चारों दिशाओं के श्रमण तथा भिक्षु आमन्त्रित किए जाते हैं। इन्हें भरपूर दान-दक्षिणा दी जाती है। की-शा में एक स्तूप है, जो बुद्ध के एक दाँत के सम्मान में निर्मित है। यहाँ हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी एक हजार से भी अधिक भिक्षु निवास करते हैं।” की-शा के बाद क्युन-लुन पर्वतमाला के दक्षिण के जिन प्रदेशों में फाइयान ने प्रवेश किया, उन्हें उसने भारत के उत्तरापथ के अन्तर्गत रूप से लिखा है। इन प्रदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार था, और बहुत-से सघाराम तथा चैत्य वहाँ विद्यमान थे। यहाँ से अग्रसर होता हुआ फाइयान उछान (सुवान्तु या स्वात नदी से सिञ्चित प्रदेश) देश पहुँच गया। उसके सम्बन्ध में इस चीनी यात्री ने लिखा है, कि इस देश में वही भाषा बोली जाती है, जो भारत के मध्यदेश की है और यहाँ के लोगों का रहन-सहन, भोजन, वस्त्र आदि भी मध्यदेश के निवासियों के ही सदृश है। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार है, और हीनयान सम्प्रदाय के ५०० सघाराम यहाँ विद्यमान हैं।

फाइयान के इस यात्राविवरण से यह भलीभाँति सूचित हो जाता है, कि पाँचवीं सदी में मध्य एशिया की धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा पर भारत का कितना अधिक प्रभाव था।

सुंगयुन—चीन की महारानी ताई-हाउ ने सुंगयुन को बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को प्राप्त करने के प्रयोजन से पश्चिम के उन देशों में भेजा था, जो छठी सदी में बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ५१७ ईस्वी में सुंगयुन ने ह्लोई सांग नामक चीनी भिक्षु के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया, और भारत जाते हुए उसने मध्य

एशिया के भी अनेक राज्यों की यात्रा की। सुगयुन की यात्रा का विवरण भी उपलब्ध है, और उससे मध्य एशिया की धार्मिक तथा सामाजिक दशा के सम्बन्ध में भी अनेक उपयोगी बातें जानी जा सकती हैं। सुगयुन ने तुङ्ग-झांग से अपनी यात्रा प्रारम्भ की, और ली-सान होता हुआ वह चो-मोह (यू लो) पहुँच गया। यहाँ उसने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ देखी, और उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। चो-मोह से वह हन मो गया, जहाँ एक सघाराम था जिसमें ३०० भिक्षु निवास करते थे। १८ फीट ऊँची बुद्ध की एक मूर्ति भी यहाँ स्थापित थी, जो सोने के पत्रों में मढ़ी हुई थी। हन-मो के बाद सुगयुन खोतन गया। वह बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में सुगयुन ने एक मनोरंजक कथा लिखी है। खोतन के लोग पहले बौद्ध धर्म से अपरिचित थे। बैरोचन नाम का एक भिक्षु किसी विदेशी व्यापारी के साथ खोतन गया और नगर के बाहर अलूचे के एक वृक्ष के नीचे उसने अपना आसन जमा लिया। गुप्तचर ने खोतन के राजा को यह सूचना दी, कि एक श्रमण बिना अनुमति के खोतन आया हुआ है, और नगर के दक्षिण में एक वृक्ष के नीचे डेरा जमाये बैठा है। राजा ने बैरोचन से भेंट की, और उस द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों को देखकर वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। खोतन के बाद सुगयुन चौक्कुक (यारकन्द) गया। यहाँ पशुओं की हिंसा निषिद्ध थी। भाषा खोतन की भाषा के समान थी, पर लिपि ब्राह्मणों की (ब्राह्मी) थी।

ह्यु-एन्-त्सांग—फाइयान और सुगयुन के यात्राविवरण अत्यन्त सक्षिप्त है। पर ह्यु-एन्-त्सांग का यात्राविवरण एक विश्वकोष के समान है, जिसके द्वारा उन सब प्रदेशों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिनकी यात्रा इस चीनी विद्वान् द्वारा की गई थी। चीन से भारत आते हुए ह्यु-एन्-त्सांग ने उस मार्ग का प्रयोग किया था, जो तकलामकान की मरुभूमि के उत्तर से होकर जाता है। वापसी यात्रा में इस चीनी यात्री ने मध्य एशिया के दक्षिणी मार्ग का उपयोग किया था। सातवीं सदी के पूर्वार्ध में इस क्षेत्र के विविध राज्यों में धर्म तथा संस्कृति का क्या स्वरूप था, इसका एक स्पष्ट चित्र ह्यु-एन्-त्सांग के यात्रावृत्तान्त द्वारा हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

चीन की उत्तर-पश्चिमी सीमा से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए ह्यु-एन्-त्सांग ने सबसे पहले काभोशांग के उस प्रदेश में प्रवेश किया, जहाँ उद्गूर तुर्कों का निवास था। इस प्रदेश की राजधानी तुर्फान थी। काभोशांग से वह ओ-कि-नि (अग्नि) देश गया, जहाँ बौद्ध धर्म का भलीभाँति प्रचार था। वहाँ दस से भी अधिक सघाराम विद्यमान थे, जिनमें दो हजार के लगभग श्रमण व भिक्षु निवास करते थे। ये सब हीनयान के सर्वोत्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। यहाँ के निवासी जिस लिपि का प्रयोग करते थे, वह भारतीय लिपि से मिलती-जुलती थी। लोगों को बौद्ध धर्म में श्रद्धा थी, और वे उसके नियमों का अविकल रूप से पालन करते थे।

अग्निदेश के दक्षिण-पश्चिम में कुची (कुचा) का राज्य था। यह देश बहुत समृद्ध था, और नाक्षपाती, भाङ्ग, अलूचे, बादाम आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न

होते थे। इस देश में सौ के लगभग सत्ताराम विद्यमान थे, जिनमें पाँच हजार से भी अधिक श्रमणों व भिक्षुओं का निवास था। ये सब भी हीनयान के सर्वास्तिकवादी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। यहाँ बौद्ध ग्रन्थों का उनके मूल भारतीय रूप में पठन-पाठन होता था, और लोग एक ऐसी लिपि का प्रयोग करते थे, जो भारतीय लिपि से मिलती-जुलती थी। कुची नगरी के उत्तर में आठ मील की दूरी पर दो सत्ताराम थे, जिनके बीच में एक नदी बहती थी। यहाँ बुद्ध की एक कलात्मक मूर्ति थी, जो मनुष्यों द्वारा बनायी हुई प्रतीत नहीं होती थी। कुची के पश्चिमी द्वार के बाहर ६० फीट ऊँची दो बुद्ध-मूर्तियाँ स्थापित थी। इनके सामने एक सुविस्तृत मैदान था, जहाँ पञ्चवार्षिक परिषद् का आयोजन किया जाता था। देशभर के सब श्रमण और भिक्षु इस अवसर पर वहाँ एकत्र हुँदा करते थे, और राजा तथा प्रजा सब उसमें सम्मिलित होते थे। मणि-मणिक्व तथा रेशमी वस्त्रों से विभूषित बुद्ध की मूर्तियों की रथयात्रा निकाली जाती थी, और लोग उनकी श्रद्धापूर्वक अभ्यर्चना किया करते थे। पञ्चवार्षिक परिषद् के इस स्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करने पर एक 'असाधारण' या 'आश्चर्य' विहार आता था, जिसका केन्द्रीय भवन अत्यन्त विशाल तथा छुला हुआ था। यहाँ बुद्ध की एक सुन्दर व कलात्मक मूर्ति स्थापित थी। यहाँ के श्रमण व भिक्षु अत्यन्त बुद्धिमान्, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी थे। जिन लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं का सही-सही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती थी, वे दूर-दूर से यहाँ आया करते थे, और यहाँ के स्वधियो तथा आचार्यों से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। राजा द्वारा इनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाती थी।

कुची से १२० मील पश्चिम की ओर भरुक या अक्सू का राज्य था, जहाँ के निवासियों का रहन-सहन, प्रथाएँ व व्यवहार प्रायः वैसे ही थे, जैसे कि कुची के लोगों के थे। पर उनकी भाषा कुची की भाषा से कुछ भिन्न थी। यहाँ दस सत्ताराम थे, जिनमें सर्वास्तिकवादी सम्प्रदाय के एक हजार के लगभग श्रमण तथा भिक्षु निवास करते थे।

भरुक या अक्सू राज्य के उत्तर-पश्चिम में लिग-ज्ञान (हिम से आवृत) पर्वत-माला थी, जिसे लाव कर ह्युएन्-त्सांग ने इमिक-कुल भील के प्रदेश में प्रवेश किया था। यहाँ से एक सौ मील के लगभग पश्चिम की ओर चलने पर वह सु-शे नगर पहुँच गया, जो व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था और जहाँ उस क्षेत्र के सब देशों के व्यापारी एकत्र हुँदा करते थे। सु-शे के पश्चिम में उस समय अनेक राज्य थे, जो तुर्क खान (राजा) की अधीनता स्वीकार करते थे। अपनी यात्रा में ह्युएन्-त्सांग ने तुर्क खान से भी भेंट की थी, और उसे बौद्ध धर्म का उपदेश भी दिया था। सातवीं सदी के प्रारम्भ काल तक तुर्क लोग ईरान के धर्म के प्रभाव में आ चुके थे, और उन्होंने पारसियों के समान अग्नि की पूजा प्रारम्भ कर दी थी। तुर्क एक विशाल जाति थी, जिसके दो प्रधान भाग थे—पूर्वी तुर्क और पश्चिमी तुर्क। इसिक-कुल भील के पश्चिमी तथा पश्चिम-दक्षिण के प्रदेश इस समय पश्चिमी तुर्कों के शासन में थे। बौद्ध धर्म के साथ ही उनका सम्पर्क प्रारम्भ हो गया था, और अनेक बौद्ध श्रमण व भिक्षु उनके प्रदेशों में अग्ने धर्म का प्रचार करने में तत्पर थे। तुर्क खान की अधीनता में विद्यमान विविध

प्रदेशों की यात्रा करता हुआ हू एन्-स्तांग पश्चिम में चे-चिंग (ताशकन्द) पहुँच गया। वहाँ से वह दक्षिण-पूर्व की ओर बुड़ गया, और लोकोन्द तथा सुतुष्ण होता हुआ समरकन्द जा पहुँचा। यहाँ से वह दक्षिण दिशा की ओर चला, और बोखारा आदि होता हुआ बल्ख (बाह्लीक) पहुँच गया। बल्ख के उत्तर के सब प्रदेश उस समय तुर्कों की अधीनता में थे, जिनमें बौद्ध धर्म का अभी विशेष प्रचार नहीं हुआ था। ताशकन्द, समरकन्द आदि इस समय रूस की समाजवादी सोवियत रिपब्लिक के अन्तर्गत हैं, और रूसी तुर्किस्तान कहते हैं। हू एन्-स्तांग ने इन प्रदेशों के निवासियों के रीतिरिवाज, रहन-सहन आदि का जो विवरण लिखा है, उसमें बौद्ध संघारामों तथा भिक्षुओं के निवास का उल्लेख नहीं किया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि ये प्रदेश अभी बौद्ध धर्म के प्रभाव से वंचित थे।

पर बल्ख में बौद्ध धर्म का अलीभाति प्रचार था। बाह्लीक नगर के दक्षिण-पश्चिम में एक विशाल विहार विद्यमान था, जिसे 'नव-सघाराम' या 'नव-विहार' कहते थे। हिन्दूकुश पर्वत के उत्तरी प्रदेशों में यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केन्द्र था। यहाँ कितने ही ऐसे स्थविर तथा अर्हत निवास कर चुके थे, जो बौद्ध धर्म के अगाध विद्वान् थे और जिन्होंने अनेक शास्त्रों की रचना की थी। यहाँ बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी, जो मणिरत्नो से विभूषित थी। जिस भवन में यह मूर्ति स्थापित थी, वह भी अमूल्य मणिमणिक्वों द्वारा अलंकृत था। वैश्रवण देव की भी एक मूर्ति इस सघाराम में विद्यमान थी, जिसके कारण कोई दस्यु इस सघाराम की सम्पत्ति को लूट नहीं सकता था। शेहू खान नामक तुर्क राजा ने इस प्रयोजन से बाह्लीक नगरी पर आक्रमण किया था, ताकि नव-सघाराम के रत्नो तथा मणिमणिक्व आदि को लूट लिया जाए। पर रात के समय स्वप्न में शेहू खान को वैश्रवण देव दिखाई दिया, जो आत्मा तान कर उससे कह रहा था—'तुममें कौन-सी ऐसी शक्ति है, जिससे तुम इस सघाराम पर आक्रमण करने का साहस कर रहे हो।' शेहू खान इससे डर गया, और नवसघाराम को कोई क्षति नहीं पहुँचा सका। इस सघाराम में बुद्ध का एक दाँत, डण्डा तथा कुछ अन्य वस्तुएँ भी रखी हुई थी, जिनका दर्शन कर भक्त लोग पुण्यलाभ किया करते थे। सघाराम के उत्तर में एक स्तूप था, जिसकी ऊँचाई २०० फीट थी। इस स्तूप के दक्षिण पश्चिम में एक अन्य विहार था, जिसमें बहुत-से स्थविर तथा अर्हत निवास करते थे। इनकी संख्या सैकड़ों में थी।

बाह्लीक नगरी से दस मील उत्तर-पश्चिम में ती-बेई नगरा थी, और उसके आठ मील उत्तर में पो-ली नगरी। इन दोनों नगरियों में तीस-तीस फीट ऊँचे दो स्तूप विद्यमान थे। हू एन्-स्तांग के अनुसार ये स्तूप अत्यन्त प्राचीन थे, और इन्हें ऐसे व्यापारियों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने कि स्वयं भगवान् बुद्ध के उपदेशों का श्रवण किया था।

कतिपय अन्य स्थानों की यात्रा करता हुआ हू एन्-स्तांग बामियान के प्रदेश में पहुँच गया, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, और वहाँ से कपिशा, गान्धार आदि होते हुए उसने भारत में प्रवेश कर लिया। भारत की यात्रा को समाप्त कर यह

चीनी यात्री स्थल मार्ग से ही अपने देश को वापस गया। पर इस बार उसने मध्य एशिया के उस दक्षिणी मार्ग का प्रयोग किया, जो तकलामकान के दक्षिण से होकर चीन जाता था। इस मार्ग में वह जिन राज्यों व प्रदेशों से होकर गया, उनमें बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का भलीभाँति प्रचार था। अतः ह्यु एन्-त्सांग ने इनके विषय में जो विवरण लिखा है, उसका भी यहाँ संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा।

काशगर में फल और फूल प्रचुरता से होते थे। वहाँ की लिपि भारत की लिपि के नमूने पर बनायी गई थी। इस देश के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते थे। यहाँ सैकड़ों की संख्या में सघाराम विद्यमान थे, जिनमें दस हजार के लगभग श्रमणों तथा भिक्षुओं का निवास था। ये सब हीनयान के सर्वास्त-वादी सम्प्रदाय के अनुयायी थे, और सदा अपने धर्मग्रन्थों के अध्ययन में तत्पर रहते थे। बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जो त्रिपिटक तथा विभाषा ग्रन्थों का पाठ तो करते थे, पर उनके अभिप्राय की गहगई में नहीं जाते थे।

काशगर से १०० मील दक्षिण-पूर्व की ओर चोक्कु (यारकन्द) की स्थिति थी, जहाँ पहुँचने के लिए सीता (तारीम) नदी को पार करना होता था। इस देश की भाषा तो खोतनी से भिन्न थी, पर यहाँ की लिपि वही थी जो खोतन की थी। यहाँ के निवासी सुजिज्ञित तो नहीं थे, पर बौद्ध धर्म में उनकी आस्था थी। यहाँ दसों सघाराम ऐसे थे, जो अब प्रायः उजड़े हुए थे। इनमें जो सैकड़ों श्रमण व भिक्षु निवास करते थे, वे महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। चोक्कु के दक्षिण में एक ऊँची पर्वतमाला थी, जो दुर्गम जगलों से परिपूर्ण थी। इनकी गुफाओं में भारत में आये हुए बहुत-से अर्हंतों ने निवास किया था। क्योंकि अनेक अर्हंतों ने यहाँ रहकर निर्वाण पद की प्राप्ति की थी, अतः उनकी स्मृति में यहाँ अनेक स्तूप विद्यमान थे। तीन भारतीय अर्हंत ह्यु एन्-त्सांग की यात्रा के समय में भी वहाँ समाधि लेकर निवास कर रहे थे। महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थ यहाँ जितनी अधिक संख्या में उपलब्ध थे, उतने अन्यत्र कहीं नहीं पाये जाते थे। यहाँ दस ऐसे ग्रन्थ थे, जिनमें से प्रत्येक में एक-एक लाख पद थे। छोटे-छोटे ग्रन्थ तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान थे।

यारकन्द से १८० मील के लगभग पूर्व में खोतन का राज्य था। ह्यु एन्-त्सांग के अनुसार खोतन के निवासी अत्यन्त समृद्ध, सम्य तथा सुसंस्कृत थे। यहाँ की लिपि भारत की लिपि की दृष्टि में रखकर बनायी गई थी, यद्यपि उसके अक्षर कुछ भिन्न प्रकार के थे। खोतनी भाषा की वाक्य रचना भी भारत के ढंग की ही थी। खोतन के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और वहाँ सौ से अधिक सघाराम विद्यमान थे, जिनमें ५००० से भी अधिक श्रमण व भिक्षुओं का निवास था। ये सब महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। खोतन का राजा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखता था, और अत्यन्त वीर था। वह अपने को वैश्रवण देव का वंशज मानता था। यहाँ वैश्रवण का एक प्राचीन मन्दिर भी विद्यमान था, जो विविध मणि-रत्नों द्वारा विभूषित था। राजा व प्रजा समान रूप से वहाँ पूजा के लिए आया करते थे।

खोतन नगरी के दक्षिण में दो मील की दूरी पर एक विशाल संधाराम था, जिसे खोतन के एक पुराने राजा ने वैरोचन के सम्मान में बनवाया था। ह्यु एन्-त्सांग ने इसके निर्माण की कथा इस प्रकार लिखी है—पुराने समय में जब खोतन में तथागत बुद्ध के धर्म का भलीभाँति प्रचार नहीं हुआ था, वैरोचन नाम का एक अर्हंत काश्मीर से वहाँ गया था। वह खोतन के समीप जंगल में समाधि लगाकर बैठ गया। जिन लोगों ने उसे देखा, वे उसकी पोशाक तथा मुख-मण्डल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राजा को उसके विषय में सूचना दी, और वह उसे देखने के लिए जंगल में गया। राजा ने उससे प्रश्न किया—तुम कौन हो और क्यों इस सघन जंगल में अकेले रह रहे हो? अर्हंत ने इसका यह उत्तर दिया—मैं तथागत का शिष्य हूँ, और यहाँ ध्यान-समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ। तथागत बुद्ध प्राणिमात्र के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखते थे, और संसार को सन्मार्ग प्रदर्शित करने के लिए ही प्रगट हुए थे। जो उनके पथ का अनुसरण करते हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो उनकी शिक्षाओं को नहीं जानते, वे ही संसार के जाल में फँसे रहते हैं। आप भी तथागत बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करें और उनके सम्मान में एक संधाराम का निर्माण कराएँ, जिसमें श्रमण निवास कर सकें। वैरोचन से प्रभावित होकर खोतन का राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, और उसने एक संधाराम का निर्माण कराया।

खोतन नगरी से चार मील दूर दक्षिण-पश्चिम में गोश्रु ग पर्वत था, जिसकी उपत्यका में एक संधाराम विद्यमान था, जिसे गोश्रु ग विहार कहते थे। इसमें बुद्ध की एक ऐसी मूर्ति थी, जिसमें निरन्तर प्रकाश की किरणें निकलती रहती थी। खोतन से दो मील दक्षिण-पश्चिम में एक अन्य संधाराम था, जिसे 'दीर्घभवन संधाराम' कहते थे। इसमें बुद्ध की जो मूर्ति थी, उसे कुची से लाया गया था। खोतन राज्य में अन्य भी बहुत से संधाराम थे, जिनके सम्बन्ध में अनेक कथाएँ ह्यु एन्-त्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में दी हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि सातवीं सदी के पूर्वार्ध में यह देश बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था।

ह्यु एन्-त्सांग के समय में खोतन से पूर्व की ओर के प्रदेश प्रायः उजड़ चुके थे, और जहाँ कभी समृद्ध नगरियाँ विद्यमान थीं वहाँ की भूमि अब मरुस्थल के रूप में परिणत हो गई थी। खोतन के पूर्व में ७५ मील के लगभग चलने के पश्चात् ह्यु एन्-त्सांग पी-मो नामक नगर में गया, जहाँ बुद्ध की २० फीट ऊँची एक मूर्ति थी जो चन्दन की बनी हुई थी। इससे प्रकाश की किरणें निकलती रहती थी, और लोगों का विश्वास था कि इसमें चामत्कारिक शक्ति है। रोगी इसकी अर्चना कर आरोग्य प्राप्त करते थे, और सच्चे हृदय से जो इच्छा इसके सम्मुख प्रगट की जाए वह पूर्ण हो जाती थी। इसके विषय में यह किम्बदन्ती प्रचलित थी, कि इसे कौशाम्बी के राजा उदयन ने बनवाया था। पी-मो के पश्चात् मरुभूमि से होता हुआ ह्यु एन्-त्सांग तुखार देश पहुँच गया। यह देश इस समय उजाड़ दशा में था, और इसके नगरो में कोई भी आबादी नहीं थी। तुखार से १२० मील पूर्व की ओर ने-मो-तो-ना का प्रदेश था। यहाँ के नगर की ऊँची-ऊँची दीवारें अब भी खड़ी थी, पर अब वहाँ बहुत कम लोगों का निवास था। यहाँ से

२०० मील उत्तर-पूर्व में ली-लान की स्थिति थी। ली-लान के साथ ह्यु एन्-त्सांग का यात्रा-विवरण समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि तकला मकान भस्मल के दक्षिण में और खोतन के पूर्व में जो अनेक प्रदेश पहले अच्छी समृद्ध दशा में थे, और जहाँ भारतीयों में अनेक उपनिवेश भी स्थापित किए थे, सातवीं सदी से पूर्व किसी समय वे उजड़ गए थे। ह्यु एन्-त्सांग ने इनके उजड़ने के सम्बन्ध में कतिपय कथाओं का भी उल्लेख किया है, पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है।

चीनी यात्रियों के यात्रा-विवरणों से मध्य एशिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म और भारतीय सस्कृति के सम्बन्ध में जो सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं, उनकी पुष्टि उन खोजों द्वारा भलीभाँति हो गई है, जो आधुनिक विद्वानों के इस क्षेत्र के अवगाहन का परिणाम हैं। गत एक सदी में फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के विद्वानों ने इस क्षेत्र के पुराने भग्नावशेषों की खोज के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसका उल्लेख इसी अध्याय में पहले किया जा चुका है। अगले प्रकरण में हम इस खोज के परिणामों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

(५) सिंगकियांग (चीनी तुर्किस्तान) में भारतीय सस्कृति के अवशेष

सिंगकियांग के विविध प्रदेशों में गत वर्षों में पुरातत्व-सम्बन्धी जो खोज हुई है, उससे वहाँ भारतीय धर्म तथा सस्कृति की सत्ता के ठोस प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनसे चीनी यात्रियों के उन विवरणों की भी पुष्टि होती है, जिनका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया गया है।

काशागर—काशागर नगर के उत्तर-पूर्व में कुरधान नाम का टिम (खेडा) है, जिसकी लुदाई से एक विशाल स्तूप के खण्डहर प्रकाश में आए हैं। इसकी ऊँचाई भग्न दशा में भी २५ फीट के लगभग है। यह स्तूप जिस क्षेत्र पर निर्मित था, उसकी लम्बाई १६० फीट थी, और चौड़ाई १३० फीट। इसके निर्माण के लिए बड़े आकार की ईंटें प्रयुक्त की गई थी, और उन्हें सूर्य की धूप में पकाया गया था। यह स्तूप अत्यन्त भग्न दशा में है, पर इसकी रूपरेखा अब भी स्पष्ट रूप से विद्यमान है।

काशागर के दक्षिण में दो मील की दूरी पर एक अन्य खेडा या डूँ (mound) है, जिसे किजिल डेवे कहते हैं। यह भी एक प्राचीन स्तूप के भग्नावशेषों को सूचित करता है। वर्तमान समय में इस स्तूप की ऊँचाई २७ फीट है, और आधार में यह १३० × १०० फीट के आकार का है। किजिल डेवे से ५० फीट पश्चिम में एक अन्य स्तूप के खण्डहर विद्यमान है, जिसका आधार-भाग गोलाकार था, और इस आधार का व्यास १२५ फीट था।

काशागर के २० मील उत्तर-पूर्व में खान-उई नामक एक गाँव है, जिसके पास एक विशाल खेडा है, जो टोपा-टिम के नाम से प्रसिद्ध है। यह खेडा भी एक विशाल स्तूप के खण्डहरों को सूचित करता है, जो भग्न दशा में भी २८ फीट ऊँचा है। आधार-भाग में इस स्तूप की परिधि ३५० फीट के लगभग है, जिससे इसकी विशालता का अनुमान किया जा सकता है। टोपा-टिम के समीप ही एक प्राचीन संघाराम के अवशेष

भी विद्यमान हैं, जिसकी लम्बाई २६० फीट और चौड़ाई १७० फीट थी। टोपा-टिम के समीप ही एक अन्य खेड़ा है, जिसे मोरी टिम कहते हैं। यहाँ एक विशाल स्तूप की सत्ता है, जो पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में है। वर्तमान दशा में इसकी ऊँचाई ७० फीट के लगभग है, और इसका निर्माण प्रायः उसी ढंग से हुआ है, जैसे कि सारनाथ का स्तूप है।

काशगर के क्षेत्र में ही लाकान्गिग-शहरी (महान् खान का शहर) के सुविस्तृत भग्नावशेष पाये गये हैं, जिनमें इँटों द्वारा निर्मित एक स्तूप के खण्डहर भी हैं। वर्तमान दशा में भी यह स्तूप ३२ फीट ऊँचा है। इसका आधार भाग चौकोर है, और चौकोर स्तूप का प्रत्येक पार्श्व ३२ फीट चौड़ा है। इस स्तूप के निर्माण के लिए जिन इँटों का प्रयोग किया गया है, वे १५ इंच लम्बी तथा १२ इंच चौड़ी हैं। लाकान्गिग-शहरी से एक मील दूर उत्तर-पश्चिम में विशाल चट्टान से निर्मित एक गुहा-मन्दिर के अवशेष विद्यमान हैं, जिसकी एक भित्ति पर भगवान् बुद्ध का शीर्ष स्पष्ट रूप से अंकित है। इस गुहा-मन्दिर के साथ वह प्रदक्षिणा-मथ भी है, जिसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता था।

काशगर के सम्बन्ध में ह्यू एन्-त्सांग ने यह लिखा है कि वहाँ सैकड़ों की सख्या में सचाराम विद्यमान थे, जिनमें दस हजार के लगभग भ्रमण तथा भिक्षु निवास करते थे। ऊपर काशगर के जिन स्तूपों तथा सचारामों के अवशेषों का उल्लेख किया गया है, ह्यू एन्-त्सांग के समय में वे अवश्य ही पूर्ण तथा सुरक्षित दशा में रहे होंगे। इस क्षेत्र में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज होने पर अन्य स्तूपों तथा सचारामों के अवशेष भी प्रकाश में आ सकते हैं।

यारकन्द से खोतन की ओर—ह्यू एन्-त्सांग ने यह किम्बदन्ती लिखी है, कि-चे-चू-चिया (यारकन्द के क्षेत्र में कर्चलिक) के दक्षिण में एक ऐसा पर्वत था, जिसकी गुफाओं में तपस्या कर अनेक भारतीय स्थिरो के अर्हत पद प्राप्त किया था। ह्यू एन्-त्सांग ने इन अर्हतों के चमत्कारों का भी वर्णन किया है। वर्तमान समय में भी इन प्रदेश के पहाड़ों में नार ऐसी गुफाओं की सत्ता है, जिनके सम्बन्ध में समीप के निवासियों में यह किम्बदन्ती विद्यमान है, कि इनमें किसी पुराने जमाने में ऐसे फकीर निवास करते थे जिन्हें अनेकविध सिद्धियाँ प्राप्त थी। इस प्रदेश के सब निवासी वर्तमान समय में मुसलमान हैं। पर वे भी इन गुफाओं की पूजा करते हैं, और इनमें से दो को वे किन्हीं पुराने फकीरों की मजार समझते हैं। इस्लाम को स्वीकार कर लेने पर भी यहाँ के लोगों में प्राचीन बौद्ध अर्हतों की स्मृति अब तक भी शेष है, और वे अब भी उनकी पूजा करने में तत्पर रहते हैं।

यारकन्द से खोतन जाने वाले मार्ग में पुस्की नाम का एक अन्य खेड़ा है, जो एक प्राचीन स्तूप के अवशेषों को सूचित करता है। इसका आधार-भाग चौकोर रूप में है, जिसके प्रत्येक पार्श्व की चौड़ाई ३४ फीट है। इसके निर्माण के लिए जिन इँटों का प्रयोग किया गया है, वे १७ इंच लम्बी और १४ इंच चौड़ी हैं। मोटाई में ये केवल ४ इंच हैं। पुस्की से अग्रे धूवा धायक स्थान पर एक अन्य स्तूप के खण्डहर विद्यमान हैं।

खोतन—मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों में खोतन सर्वप्रधान था, और खोतन नगरी अत्यन्त समृद्ध तथा वैभवपूर्ण थी। जिस स्थान पर यह नगरी विद्यमान थी, अब वहाँ योतकान नाम का गाँव है, और पुराने खोतन के बहुत-से अवशेष इसी गाँव के नीचे दबे पड़े हैं। योतकान के समीपवर्ती स्थानों पर जो खुदाई की गई है, उससे अनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जिनके द्वारा वहाँ बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति की सत्ता सूचित होती है। यहाँ से बहुत-से पुराने सिक्के मिले हैं, जिनमें ऐसे सिक्के भी हैं, जिनके एक ओर खरोष्ठी लिपि में लिखे गये प्राकृत भाषा के लेख हैं, और दूसरी ओर चीनी भाषा के लेख विद्यमान हैं। ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार खोतन भारतीय और चीनी दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से बसाया गया था और वहाँ के निवासी भारतीय और चीनी दोनों प्रकार के थे। वहाँ से उपलब्ध हुए ये सिक्के इस अनुश्रुति की सच्चाई का सकेत करते हैं। खोतन की खुदाई में कुशाणवंशी राजाओं के भी बहुत-से सिक्के मिले हैं, जिनमें कनिष्क के सिक्के सबसे अधिक हैं। कुशाण सम्राट् खोतन को भी अपने साम्राज्य के अन्तर्गत करने में समर्थ हुए थे, इसका यह भी एक प्रमाण है। खोतन की खुदाई में अनेक ऐसे प्रस्तरफलक मिले हैं, जिन पर भगवान् बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ उत्कीर्ण की गई हैं। बोधिसत्त्व जब राज-प्रासाद का परित्याग कर भिक्षुव्रत ग्रहण करने लगे, तो उन्होंने खड्ग द्वारा अपनी केशराशि को काट दिया था। एक प्रस्तरफलक पर बोधिसत्त्व द्वारा अपने केशों को काटते हुए दिखाया गया है। उनके दायें हाथ में खड्ग है, और बायें हाथ से उन्होंने अपनी केशराशि को पकड़ा हुआ है। एक अन्य प्रस्तरफलक पर बुद्ध का जन्म प्रदर्शित किया गया है, और एक पर बुद्ध को तपस्या करते हुए दिखाया गया है जबकि कामदेव (मार) उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न कर रहा है।

चीनी यात्रियों ने खोतन नगरी के अनेक स्तूपों तथा सभारामों का उल्लेख किया है। पर ये प्रायः लकड़ी के बने हुए थे। इसी कारण ये ढेर तक कायम नहीं रह सके, और खोतन की खुदाई में इनके कोई अवशेष अब तक उपलब्ध नहीं हुए है। पर ह्युएन्-त्सांग ने खोतन नगरी के दक्षिण-पश्चिम में चार मील की दूरी पर जिस गोश्रृंग पर्वत तथा उस पर विद्यमान गोश्रृंग विहार का वर्णन किया है, उसके अवशेष अब तक भी विद्यमान हैं। खोतन के दक्षिण-पश्चिम में कर-काश नदी बहती है, जिसके पार २५० फीट ऊँची एक पहाड़ी सीधी खड़ी हुई है। ऐतिहासिकों का मत है, कि यही ह्युएन्-त्सांग का गोश्रृंग पर्वत है, और इसी को तिब्बती अनुश्रुति में 'गोशीस' नाम से कहा गया है। वर्तमान समय में इसे कोहमारी कहा जाता है। यहाँ अब भी एक गुहा विद्यमान है, जिसमें दो मजिलें हैं। निचली गुहा ३६ फीट लम्बी और १४ फीट चौड़ी है। इसकी ऊँचाई ८ से १० फीट तक है। उपरली गुहा १३ फीट लम्बी और ८ फीट चौड़ी है। धम्मपद की भोजपत्रों पर लिखी हुई जो प्राचीन प्रति सन् १८६२ में दुन्नइल द र्हा नामक फ्रेंच विद्वान् को खोतन से प्राप्त हुई थी, वह इसी गुहा से मिली थी। गुहा से नीचे कोहमारी की उपत्यका में एक मजार भी है। इस प्रदेश के मुसलिम निवासी जहाँ जियारत के लिए एकत्र हुआ करते हैं। वस्तुतः, यह एक प्राचीन

बौद्ध चैत्य का अवशेष है, और इसके प्रति खोतन के निवासियों में जो श्रद्धाभावना थी, उसके कारण इस्लाम में दीक्षित हो जाने पर भी वे मजार के रूप में इसकी पूजा करने लगे। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में जो लोग अब भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे कोहमारी को अपना पवित्र तीर्थ मानते हैं, और वहाँ तीर्थयात्रा के लिये आया करते हैं।

ह्युएन्-त्सांग तथा फाह्यान दोनों चीनी यात्रियों ने एक अन्य सघाराम का उल्लेख किया है, जो खोतन से १३ मील के लगभग दूर दक्षिण में स्थित था। यहाँ जो स्तूप था, ह्युएन्-त्सांग ने उसकी ऊँचाई १०० फीट लिखी है। खोतन के समीप सोमिया नामक गाँव है, जहाँ एक बहुत बड़ा खेडा है, जिसके नीचे किसी विशाल इमारत के भग्नावशेष दबे पड़े हैं। सम्भवतः, ये उसकी सघाराम तथा स्तूप को सूचित करते हैं, जिसका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है। सोमिया में एक मजार भी है, जो शायद किसी बौद्ध ग्रंथ की समाधि है। सोमिया के खेडे को स्थानीय लोग अत्यन्त आतंक की दृष्टि से देखते हैं, और वहाँ से गुजरते हुए-उसके प्रति सम्मान अवश्य प्रगट करते हैं। इसी अर्ध्याय में ऊपर वैरोचन नामक ग्रंथ की कथा लिखी गई है, जिसने खोतन के समीप जगल में घोर तपस्या की थी और जिसके आदेश का पालन कर खोतन के राजा ने वहाँ एक सघाराम का निर्माण कराया था। सोमिया का सुविस्तृत खेडा इसी प्राचीन सघाराम तथा स्तूप का परिचायक माना जाता है।

दन्दान उइलिक—खोतन से पूर्व की ओर मरुभूमि में दन्दान-उइलिक की स्थिति है, जहाँ पर एक प्राचीन नगर के अवशेष रेत के नीचे दबे पड़े हैं। इन खण्डहरो का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर १३ मील लम्बा है, और पूर्व से पश्चिम की ओर एक मील। १३ वर्गमील इस सुविस्तृत क्षेत्र में कितने ही बौद्ध चैत्यों, सघारामों और सर्वसाधारण लोगों के निवास-गृहों के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं, जिन्हें रेत ने ऊपर से ढका हुआ है। जब कभी सौंधी या तेज हवा से रेत उड़ने लगती है, तो इनकी भग्न दीवारें नजर आने लगती हैं। पुरातत्व के विद्वानों द्वारा जब इस स्थान से रेत हटाकर प्राचीन अवशेषों का अनुसन्धान किया गया, तो कितनी ही महत्त्वपूर्ण वस्तुएं प्रकाश में आयीं। यहाँ एक ऐसी भग्न इमारत थी, जिसे स्थानीय मुसलिम लोग बुतखाना कहा करते थे। वस्तुतः, यह एक बौद्ध चैत्य था, जिसमें प्रतिष्ठापित बुद्धमूर्ति के दर्शन व पूजा के लिए एक प्रदक्षिणापथ भी बना हुआ था। यह प्रदक्षिणापथ पाँच फीट चौड़ा था, और इसकी दीवारों पर बुद्ध तथा बोधिसत्वों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को रंग-बिरंगे चित्रों द्वारा सुन्दर एवं सजीव रूप से चित्रित किया गया था। इस चैत्य की दीवारें लकड़ी और सरकण्डों के फ्रेम पर गारे का पलस्तर करके बनायी गई हैं, और इस प्रकार चिकनी बनायी गई सतह पर विविध चित्र चित्रित किये गए हैं। दीवारों के साथ-साथ बहुत-सी मूर्तियाँ भी हैं, जो पत्थर की न होकर लकड़ी तथा सरकण्डों के फ्रेम पर मिट्टी तथा गारे से बनायी गई हैं। ये भी अत्यन्त सुन्दर तथा सजीव हैं। इस समय ये सब भग्न दशा में हैं, और भूतियों के सिर तो प्रायः नष्ट ही हो चुके हैं। पर सुदाई द्वारा जिस रूप में भी ये प्राप्त हुई हैं, उससे सहज में यह

अनुमान किया जा सकता है, कि पहले ये किस रूप में रही होंगी, और जिन चैत्यों तथा सधारामों में ये स्थापित रही होंगी, वे कितने सुन्दर और आकर्षक होंगे। दण्डान-उइलिक के भग्नावशेषों के बहुत-से ऐसे शहतीर भी मिले हैं, जिनका प्रयोग सधारामों, चैत्यों व अन्य भवनों के निर्माण के लिए किया गया था। अनेक शहतीरों पर भी विविध प्रकार की आकृतियाँ खोदकर बनायी गई हैं। इस क्षेत्र में साधारण निवास-गृहों के भी जो अवशेष मिले हैं, उनकी दीवारें भी विविध प्रकार के चित्रों व आकृतियों द्वारा अलंकृत हैं।

दण्डान-उइलिक में रेत में दबे हुए अनेक प्राचीन ग्रन्थों के पृष्ठ भी मिले हैं, जिनकी भाषा संस्कृत है और जिनके लिखने के लिए गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन ग्रन्थों में प्रज्ञापारमिता और बज्रच्छेदिका उल्लेखनीय हैं, जिनके पृष्ठों का आकार क्रमशः १८ इंच × ७ इंच और १४½ इंच × ३ इंच है। काष्ठ-पट्टिकाओं (लडकी कीतख्तियों) पर लिखे हुए बहुत-से अभिलेख भी इस स्थान से उपलब्ध हुए हैं।

नीया—दण्डान-उइलिक के पूर्व में नीया नदी को पार करने पर एक अन्य नगरी के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जो रेत के ढेर के नीचे दबे पड़े हैं। ये अवशेष नीया नामक नगरी के हैं, जो दण्डान-उइलिक के समान ही कभी अत्यन्त समृद्ध दशा में थी। यहाँ भी बहुत से मकानों की दीवारें भग्न दशा में पायी गई हैं, और वे दीवारें भी अनेकविध चित्रों तथा आकृतियों द्वारा अलंकृत हैं। नीया के निवासी जिन अनेकविध आसन्दियों, चौकियों तथा पीठिकाओं आदि को अपने मकानों में प्रयोग में लाते थे, जो गलीचे फर्श पर बिछाते थे, जो बर्तन भोजन पकाने आदि के काम में लाते थे और लिखने के लिए जो मामूली प्रयुक्त करते थे, उन सबके भी बहुत-से अवशेष इन खण्डहरों से उपलब्ध किये गए हैं। कतिपय स्तूपों के भग्नावशेष भी यहाँ विद्यमान हैं। नीया के खण्डहरों से बहुत-सी काष्ठपट्टिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर लिखे हुए लेख खरोष्ठी लिपि में हैं और उनकी भाषा प्राकृत है। वहाँ से खम्बे पर लिखे हुए लेख भी मिले हैं। इन लेखों का सम्बन्ध धर्म से होकर राजकीय कारोबार तथा साधारण लेन-देन के साथ है।

रावक स्तूप—खोतन के क्षेत्र में ही एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो रावक स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तूप तथा इसके साथ का सधाराम रेत के ढेर में दबे हुए थे, यद्यपि स्तूप का शीर्षभाग रेत के ऊपर दिखायी दिया करता था। खुदाई द्वारा रेत के हटाये जाने पर स्तूप और सधाराम दोनों प्रकाश में आ गये, और उन्हें पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में पाया गया। सधाराम का निर्माण चतुर्भुज रूप से किया गया है, जिसका एक पाश्वर्क १६३ फीट लम्बा है और दूसरा १४१ फीट। चारों ओर की दीवार ३½ फीट चौड़ी है, और भग्न दशा में भी उसकी ऊँचाई ११ फीट के लगभग है। दीवार, स्तूप तथा सधाराम के निर्माण के लिये जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, वे २० इंच लम्बी, १४ इंच चौड़ी और ४ इंच मोटी हैं। रेत को हटाने पर सधाराम के भवनों की जो दीवारें प्रकाश में आयी, उन पर बहुत-से भित्तिचित्र विद्य-

मान हैं, जिन द्वारा बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को अत्यन्त सुन्दर व सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। दीवारों के साथ बुद्ध और बोधिसत्त्वों की बहुत-सी मूर्तियाँ भी लकड़ी की गई हैं, जो पत्थर की बनी हुई न होकर लकड़ी, सरकण्डे आदि के क्रम पर मिट्टी द्वारा बनायी गई हैं, और जिन पर गारे का प्लास्टर किया गया है। बुद्ध की कोई मूर्ति अथवा मुद्रा में है, और कोई ध्यान मुद्रा में। क्योंकि इनके अन्दर की लकड़ी गल गई है, अतः ये मूर्तियाँ बहुत मगुर व क्षीण दशा में हैं। फिर भी इनमें अनुपम सौन्दर्य है, और इन पर जो भाव प्रदर्शित किये गए हैं, वे अत्यन्त आकर्षक हैं। संधारामो के द्वारो पर द्वारपालो की भी मूर्तियाँ स्थापित हैं। रावक स्तूप कई मन्जिलो का है। सबसे निचली मन्जिल का आधार भाग चौकोर है, जिसका प्रत्येक पार्श्व ७८ फीट चौड़ा है। इस मन्जिल की ऊँचाई ६½ फीट है। दूसरी मन्जिल भी चौकोर है, और उसका प्रत्येक पार्श्व चौड़ाई में ४५½ फीट है। यह मन्जिल ६ फीट ऊँची है। इसके ऊपर ३ फीट ऊँचा गोलाकार कलश है। सबसे ऊपर एक गुम्बद है, जो अत्यन्त भन्न दशा में होते हुए भी ऊँचाई में ८½ फीट है। यह एक अच्छा बड़ा स्तूप है, जो रेत के ढेर के ऊपर दिखायी देता है। रावक के क्षेत्र से भी काष्ठपट्टिकाओं पर लिखित बहुत-से अभिलेख उपलब्ध हुए हैं।

अर्क-कुदुक टिम—यह खेडा भी खोतन के क्षेत्र में है, और यहाँ एक स्तूप के खण्डहर विद्यमान है, जो अत्यन्त भन्न दशा में होते हुए भी १६ फीट ऊँचा है। इसका आधार भाग पूव से पश्चिम की ओर २० फीट और उत्तर से पश्चिम की ओर ८ फीट चौड़ा है। इसके निर्माण के लिए जिन ईंटो का प्रयोग किया गया है, उसकी लम्बाई १६ इन्च, चौड़ाई १३ इन्च और मोटाई ४ इन्च है। अर्क-कुदुक के खेडे से भी बहुत-से प्राचीन सिक्के उपलब्ध हुए हैं, जिनमें २० ऐसे हैं, जिनके एक ओर खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा के लेख हैं, और दूसरी ओर चीनी भाषा के।

अक-सिपिल—यह खेडा भी खोतन के क्षेत्र में है। यहाँ एक प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष रेत के ढेर में दबे हुए हैं। इस दुर्ग की दीवारो तथा दुर्ग के अन्दर बने हुए भवनों को खुदाई द्वारा रेत हटाकर प्रकाश में लाया गया है। दुर्ग से १½ मील की दूरी पर पुराने चैत्य तथा संधाराम के भग्नावशेष विद्यमान हैं। इनकी भित्तियो को विभूषित करने के लिए जिन भित्ति-फलकों का प्रयोग किया गया था, उनके बहुत-से टुकड़े इस संधाराम के अवशेषों के पास बिखरे पड़े हुए मिले हैं, जिन पर बुद्ध तथा बोधिसत्त्व आदि की अनेक आकृतियाँ अंकित हैं।

फरहाद बेग बेलकरी—दोमोको के उत्तर में मरुभूमि दूर तक चली गई है। पर रेत के ढेरों के नीचे प्राचीन समय के बहुत-से भग्नावशेष दबे पड़े हैं। इनमें फरहाद बेग बेलकरी से प्राप्त हुए प्राचीन अवशेष विशेष महत्त्व के हैं। यहाँ के संधाराम, चैत्य तथा स्तूप के खण्डहरों से प्राप्त विविध भित्तिचित्रों तथा चित्रफलकों पर बुद्ध एवं बोधिसत्त्वो के सिरों की आकृतियाँ जिस ढंग से बनायी गई हैं, वे भारतवासियों के सिरों से बहुत मिलती-जुलती हैं। इससे बहू परिणाम निकाला जा सकता है, कि इन चित्रों का निर्माण भारतीय कलाकारो द्वारा किया गया था। इस स्थान से उपलब्ध भित्ति-

चित्रों में एक स्त्री का भी चित्र है, जिसने पाँच बच्चे अपने साथ लिये हुए हैं। चीनी यात्री विस्सिग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है, कि भारत के बौद्ध सघारामों के प्रवेश-द्वारों पर या उनकी भोजनशालाओं के एक कोने में हारिती की मूर्ति स्थापित की जाती है। एक बच्चा उसकी गोद में होता है, और तीन-चार या पाँच बच्चे उसके घुटनों के पास रहते हैं। बौद्ध कथाओं के अनुसार हारिती एक ऐसी देवी है, जो बच्चों का पालन तथा संरक्षण करती है। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान् फ़्लो ने प्रतिपादित किया है, कि फरहाद बेग बैलकी के खण्डहरो में जो स्त्रीमूर्ति चित्रित है, वह हारिती की है। बच्चों सहित स्त्री का इसी प्रकार का एक चित्र यार-खोतो से भी उपलब्ध हुआ है। यार-खोतो तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में तुर्फान के क्षेत्र में है।

फरहाद बेग बैलकी के खण्डहरो से संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई एक हस्तलिखित पुस्तक के ३३ पृष्ठ भी मिले हैं। ये पृष्ठ १४ इन्च लम्बे और ४९ इन्च चौड़े हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थ मङ्गलमपुण्डरीक के ये पृष्ठ हैं।

कर मई—खोतन के क्षेत्र में कर मई नामक एक ग्रन्थ स्थान है, जहाँ दो बौद्ध सघारामों के खण्डहर विद्यमान हैं। इन दोनों सघारामों के बीच की दूरी १६० गज है। इनमें बुद्ध की ऐसी खड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, जो अभय मुद्रा में हैं, और जो अत्यन्त सुन्दर एवं भव्य हैं।

तारी श्लक—करमई के दक्षिण-पश्चिम में करकाश नदी को पार करने पर तारी श्लक नामक स्थान है, जहाँ रत के चे-ऊचे डूहों के नीचे प्राचीन बौद्ध स्तूपों तथा सघारामों के भग्नावशेष दबे पड़े हैं। रेत को हटाने पर प्राचीन सघारामों की जो दीवारें प्रकाश में आयीं, उन पर बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के विशाल आकार के चित्र हैं। इन विशाल चित्रों के बीच में जो स्थान खाली हैं, वह ऊँचाई में १२ फीट के लगभग हैं। इस खाली स्थान पर बहुत-से छोटे-छोटे चित्र बनाये गये हैं। बड़े चित्र खड़े रूप में हैं, और उनके बुद्ध को अभय मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। दुर्भाग्यवश इनके सिर तथा छाती के ऊपर के भाग खण्डित दशा में हैं। पर चित्रों के जो भाग अखण्डित हैं, उनमें वस्त्र अत्यन्त सुन्दर रूप से चित्रित किये गये हैं। यहाँ की दीवारों पर एक विशाल मूर्ति के साथ उसके पूजकों की भी छोटी-छोटी प्रतिमाएँ बनायी गई हैं, जिन्हें पूजा करते हुए दिखाया गया है। एक फलक पर संस्कृत का श्लोक भी ब्राह्मी लिपि में लिखा है, जिसमें मूर्ति-चित्र की प्रशंसा की गई है।

तारी श्लक में एक ऐसी विशाल बुद्ध प्रतिमा भी मिली है, जिसे एक गद्दी पर विराजमान रूप से दिखाया गया है। बुद्ध समाधिस्थ होकर गद्दी पर बैठे हैं, और गद्दी के सम्मुख-भाग पर एक चित्र है, जिसके मध्य में कमलपुष्पों से युक्त एक कुम्भ है। कुम्भ के दायीं ओर तीन स्त्रियाँ और बायीं ओर तीन पुरुष पूजा की मुद्रा में घुटने टेके हुए खड़े हैं। नीचे संस्कृत का यह श्लोक लिखा है—

पाण्ड्य-शुभि-सूर्य-लतैश्च घातवै
त स्थिर मति नवचित्रितो यम् ।

शुभेन तेन सुगतस्त्वलाभी
सर्वे च सर्व्वा शिवधर्मघाती ॥

इस श्लोक का अर्थ यह है, कि पाण्डय, शुभि (गौरोचन) और सूर्यलता के रसों से चित्रित वह नया चित्र स्थायी रहने वाला है। इस शुभ चित्र से इसके निर्माता को सुगतस्त्व की प्राप्ति हुई है, और सब प्राणी इससे कल्याणकारी धर्म का लाभ प्राप्त करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इस श्लोक में अनेक अशुद्धियाँ हैं। पर इससे यह भली-भाँति ज्ञात हो जाता है, कि प्राचीन समय में खोतन के क्षेत्र में संस्कृत भाषा का किस प्रकार से प्रचार था।

तारीश्लक के खण्डहरो से जो अन्य अनेक चित्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें एक ऐसा भी है, जिसका सिर बूहे का बनाया गया है। सम्भवतः, इस प्रदेश के निवासियों में बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व मूषक की पूजा भी प्रचलित थी। इसी कारण बाद में भी ऐसी प्रतिमाएँ बनायी जाती रहीं, जिन से वहाँ के पुराने देवी-देवताओं को प्रदर्शित किया जाता रहा। ह्युएन्-त्सांग ने इस प्रदेश के लोगों में मूषक की पूजा का भी उल्लेख किया है। यहाँ एक अन्य ऐसा भित्तिचित्र मिला है, जिसमें चार मुजाओ वाली एक स्त्री या देवी चित्रित की गई है। इस देवी को जिस ढग के वस्त्र पहने हुए चित्रित किया गया है, उनसे प्राचीन काल की खोतन महिलाओं के परिधान का अनुमान किया जा सकता है।

दोमोको—खोतन के पूर्व की ओर दोमोको के समीप खादलिक का खेडा है, जहाँ स्तूपों तथा धारामों के अनेक भग्नावशेष विद्यमान हैं। ये अवशेष अनेक चित्र-फलकों आदि से विभूषित हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई अनेक संस्कृत पुस्तकों के पृष्ठ भी यहाँ से मिले हैं, जिनमें प्रज्ञापारमिता, सद्धर्मपुण्डरीक, बुद्धचरित और गुणपर्यन्त-स्तोत्र विशेष महत्त्व के हैं।

आदिरे—नीया के पूर्व में आदिरे नाम की नदी को पार करने पर एक अन्य सुविस्तृत खेडा विद्यमान है, जिसके नीचे एक प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष दबे हुए हैं। यह दुर्ग एक पुराने नगर को सूचित करता है, जिसे आदिरे नाम दिया गया है। इस दुर्ग के समीप एक चैत्य तथा सघाराम के अवशेष मिले हैं, जिनकी दीवारों पर बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक कथाएँ सुन्दर रूप से चित्रित की गई हैं। यहाँ के चैत्य की एक दीवार पर गणेश की भी प्रतिमा अंकित है, जिससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि मध्य एशिया के इस प्रदेश के निवासी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वों के साथ-साथ गणेश सद्दृश पीराणिक देवता की भी पूजा किया करते थे। आदिरे के भग्नावशेषों में ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए संस्कृत भाषा के कतिपय हस्तलिखित ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही, तिब्बती भाषा में अनूदित कुछ बौद्ध ग्रन्थ भी यहाँ मिले हैं, जिनमें शालिस्तम्भ-सूत्र किशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन अवशेषों में कतिपय वस्त्रखण्ड भी उपलब्ध हुए हैं, जो वहाँ के निवासियों के आर्थिक जीवन पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

आदिरे से लीलाम की ओर—आदिरे में पूर्व की ओर अग्रसर होने पर चर्चन

का खेडा मिलता है, और उसके आगे पूर्व की ओर जाने पर खर्चलिक का। यहाँ भी पुरानी बस्तियों के भग्नावशेष रेत के ढेरों के नीचे दबे पड़े हैं, जिनमें स्तूपों तथा संधारामों के अवशेष भी मिले हैं। खर्चलिक से लौलान की ओर जाते हुए मार्ग में मीरन का खेडा पड़ता है, जिसके नीचे एक दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं। यह दुर्ग चतुर्भुज आकार का है, और इसकी प्रत्येक दीवार २४० फीट लम्बी है। दुर्ग के भीतर जो मकान हैं, वे अत्यन्त मग्न दशा में हैं। मीरन के दुर्ग से कुछ दूर एक बौद्ध चैत्य, स्तूप तथा संधाराम के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनकी दीवारों पर बहुत-सी सुन्दर कला-कृतियाँ विद्यमान हैं। बुद्ध तथा बोधिसत्वों के विविध जीवन प्रसंग इन कला-कृतियों द्वारा अत्यन्त सुन्दर तथा सजीव रूप में प्रकट किए गए हैं। बुद्ध के विशाल आकार के सिर अच्छी बड़ी सरुया में मीरन के खण्डहरो में विद्यमान हैं, और साथ ही सुन्दर तथा सजीव भित्तिचित्र भी। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राचीन भारतीय सस्कृति तथा धर्म के जो मूर्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, रचना, स्वरूप तथा कला आदि की दृष्टि से वे सब प्रायः एकसदृश ही हैं। नीया, रावक, दन्दान-उड्डलिक तथा मीरन आदि सर्वत्र एक ही ढंग की प्रतिमाएँ, भित्तिचित्र तथा फलक आदि पाये गए हैं। इस कारण इन सब का पृथक्-पृथक् विशेष रूप से वर्णन करना विशेष उपयोगी नहीं है।

तकलामकान मरुस्थल के पश्चिमी सिरे पर तोपनौर मील के उत्तर में लौलान नामक स्थान है। चीनी ग्रन्थों में इसे नफोमो कहा गया है, और कतिपय ऐतिहासिकों ने इसे 'नाभक' से मिलाया है। नाभक का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में गान्धार तथा कम्बोज के परवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। लौलान में जो प्राचीन भग्नावशेष रेत के ढुहों के नीचे दबे पड़े हैं, लुदाई द्वारा उनमें भी एक स्तूप, संधाराम तथा अन्य भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थान से कागज पर लिखे हुए बहुत-से ऐसे अभिलेख भी मिले हैं, जिनकी लिपि खरोष्ठी तथा भाषा प्राकृत है।

लौलान के पूर्व में तुङ्गहांग के प्रसिद्ध गुहामन्दिर हैं, जहाँ से बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ तथा चित्र प्राप्त हुए हैं। इन्हे सिगकियांग के क्षेत्र में स्थित न कह कर ठेठ चीन में कहना अधिक उपयुक्त होगा। हम इन पर विशद रूप से एक अन्य अध्याय में प्रकाश डालेंगे। तुङ्गहांग के उत्तर-पश्चिम से भारतीय सस्कृति तथा धर्म के अवशेषों की एक अन्य श्रृंखला प्रारम्भ हो जाती है, जो तकलामकान मरुस्थल के उत्तर में काशगर तक चली गई है। भारतीय धर्म तथा सस्कृति के जैसे बहुत से केन्द्र तकलामकान के दक्षिण के प्रदेशों में थे, वैसे ही उसके उत्तर के प्रदेशों में भी थे।

आन्-हू भी—तुङ्गहांग के समीप उत्तर की ओर आन्-हू सी की स्थिति है, जिसके समीप एक विशाल क्षेत्र में प्राचीन समय के खण्डहर बिखरे पड़े हैं। इस क्षेत्र की लम्बाई पूर्व से पश्चिम की ओर पाँच मील और उत्तर से दक्षिण की ओर तीन मील है। यहाँ एक ऐसे नगर के भी भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिसका निर्माण एक दुर्ग के रूप में किया गया था। इस दुर्ग की एक भुजा ६७० गज और दूसरी ४६३ गज है। दुर्ग की प्राचीर ३० से ४० फीट तक चौड़ी है। वर्तमान समय में इस खिन्ड नगर

का स्थानीय नाम सो-यांग-चेंग है। खुदाई द्वारा यहाँ बहुत-सी पुरानी इमारतों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिनसे यहाँ निवास करने वाले प्राचीन लोगों के रहन-सहन तथा सम्यता के विषय में अनेक महत्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। सो-यांग-चेंग की पूर्वी दीवार से लगभग एक मील की दूरी पर एक स्तूप के खण्डहर विद्यमान हैं, जिसकी ऊँचाई भग्न दशा में भी ४० फीट से अधिक है। इस स्तूप का आधार-भाग गोलाकार है, जिसका व्यास २७ फीट है। इस बड़े स्तूप के समीप छह छोटे-छोटे स्तूप हैं, जिनके आधार-भाग १० से १२ फीट तक है। इन स्तूपों के समीप एक प्राचीन सघाराम के खण्डहर भी दूर-दूर तक बिखरे पड़े हैं।

हामी—ग्रान्-हू-सी के पश्चिम में हामी नामक स्थान है। चीन से पश्चिमी देशों की ओर जाने वाले उत्तरी मार्ग में इसका बहुत महत्व है। यह भी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, और मार्को पोलो के समय में भी यहाँ के प्रायः सब निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हामी के समीपवर्ती प्रदेश में इस समय भी बहुत-से ऐसे खण्डहर विद्यमान हैं, जिनसे यहाँ भारतीय धर्म तथा संस्कृति की सत्ता प्रमाणित होती है। बरदश के नाले पर स्थित अर-तम नामक स्थान पर बहुत-से बौद्धस्तूपों, विहारों तथा गुहा-मन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। बरदश के नाले के एक ओर पहाड़ियों की एक श्रृंखला चली गई है, जिसकी उपत्यका तथा चोटी पर बहुत-से गुहामन्दिर पहाड़ी को काट-काट कर बनाये गए हैं। जिस पहाड़ी पर ये गुहामन्दिर हैं, वह अधिक ऊँची नहीं है। ६० फीट की ऊँचाई तक ये गुहामन्दिर बने हैं, जो ४०० फीट लम्बाई तक चले गये हैं। गुहामन्दिरों तक पहुँचने के लिए पहाड़ी को काट कर सीढ़ियाँ भी बनायी गई हैं। गुहाओं की भित्तियाँ बुद्ध तथा बोधिसत्त्व आदि के चित्रों से विभूषित हैं, और वहाँ जो मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित थी, उनके चिन्ह तथा अवशेष भी विद्यमान हैं।

हामी से तुफान की ओर—हामी के पश्चिम में तुफान (कौशाग) का प्रदेश है, जिसके मार्ग में अनेक स्थानों पर बौद्ध चैत्यों तथा गुहामन्दिरों आदि के बहुत-से अवशेष दिखायी देते हैं। इलिकुल नामक स्थान पर उसी ढँग के गुहामन्दिर हैं, जैसे कि अर-तम में है। इलिकुल के समीप ही तोषुचा है, जहाँ ३० फीट ऊँचे एक स्तूप के अवशेष विद्यमान हैं। इस स्तूप का आधार-भाग चौकोर है, जिसका प्रत्येक पार्श्व ३० फीट चौड़ा है।

हामी से तुफान जाने हुए मार्ग में लपचुक नामक गाँव भी आता है, जिसके समीप एक प्राचीन दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं। इन खण्डहरों के समीप एक बौद्ध चैत्य के भी अवशेष हैं, जिसका केन्द्रीय कक्ष १० फीट लम्बा और ९ फीट चौड़ा है। केन्द्रीय कक्ष के दोनों ओर दो अन्य कक्ष भी हैं। इनकी दीवारों पर बहुत-से चित्र हैं, जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। अन्य भी अनेक चैत्यों तथा स्तूपों के खण्डहर लपचुक में विद्यमान हैं। पर ये अब अत्यन्त भग्न तथा जीर्ण दशा में हैं।

तुफान—तुफान के क्षेत्र में तोयुक, सेन्थम-अचिज, चिक्कन कोल, बेजेविक, मुरतक, चोंग हस्धार, इदिकुल शहरी, यारखोतो आदि कितने ही स्थानों पर भारतीय संस्कृति तथा धर्म की सत्ता के प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन सबका यहाँ उत्खेद्य

कर सकना सम्भव नहीं है। पर कतिपय भग्नावशेषों का निर्देश करमा इस प्रदेश की प्राचीन सभ्यता से परिचय प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा। चोग-हस्सार में २०० फीट लम्बे और १५० फीट चौड़े एक दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं, जिसकी दीवारों के साथ-साथ बने हुए बहुत-से कक्ष अब तक भी सुरक्षित दशा में हैं। दुर्ग की दक्षिण-पूर्वी दीवार के साथ बना हुआ एक बौद्ध चैत्य भी है, जिसके केन्द्रीय कक्ष का आकार $८\frac{१}{२} \times ६\frac{१}{२}$ फीट है। कक्ष के चारों ओर ३ फीट चौड़ा एक प्रदक्षिणापथ भी बना है। केन्द्रीय कक्ष तथा प्रदक्षिणापथ की भित्तियों पर बहुत-से चित्र भी हैं। चोग-हस्सार के पश्चिम-उत्तर में दो मील पर किचिक-हस्सार है। वहाँ भी एक प्राचीन दुर्ग के खण्डहर विद्यमान हैं, जिनके साथ ही बौद्ध चैत्यो तथा स्तूपों के भवशेष भी पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं। मुख्य स्तूप का आधार-भाग चौकोर है, जिसका प्रत्येक पार्श्व २० फीट चौड़ा है। इस चौकोर आधार-भाग की ऊँचाई केवल पाँच फीट है। इसके ऊपर का स्तूप गोलाकार है, जिसका व्यास १५ फीट है। ऊपर गुम्बद के ढग का भाग है, जिसका व्यास निरन्तर घटता जाता है। सबसे ऊपर एक वृत्ताकार कलाश है। स्तूप की ऊँचाई २५ फीट है। इस स्तूप के समीप एक भवन है, जिसकी लम्बाई ४७ फीट और चौड़ाई २३ फीट है। निस्मन्वेह्ये एक बौद्ध सघाराम के भग्नावशेष है, जिसकी भित्तियों पर नानाविध भित्तिचित्र अब तक भी विद्यमान है।

तुफानि के क्षेत्र में तोयुक नाम का एक गाँव है, जिसके समीप एक नाले के साथ-साथ पहाड़ी पर एक मील के लगभग तक चले गये बहुत-से गुहामन्दिर विद्यमान हैं, जो वर्तमान समय में अत्यन्त जीर्ण दशा में है। ये मलबे से भरे हुए थे। पर मलबे को साफ करने पर इनकी दीवारों पर बने हुए भित्तिचित्र प्रकाश में आए, और इनके मूलरूप का भी आभास मिला। तोयुक में एक मजार भी है, जो वस्तुतः उन युग का है, जब कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार था। वर्तमान समय में यहाँ के मुसलिम निवासी इसकी पूजा करते हैं, और इसे किसी पुराने मुसलिम पीर की कबर समझते हैं। वस्तुतः यहाँ किसी बौद्ध भिक्षु ने अर्हत पद प्राप्त किया था, और यह उसकी ही समाधि थी। मध्य एशिया में अन्यत्र भी अनेक ऐसी 'मजारे' हैं, जिनके साथ अब किसी मुसलिम पीर या फकीर का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है, पर वस्तुतः जो बौद्ध अर्हतों की समाधियाँ हैं।

चीन में ताँग वंश के शासनकाल (६१८-६०७ ईस्वी) में तुफानि की राजधानी उस स्थान पर थी, जहाँ अब करखोजा है। इसी को चीनी ग्रन्थों में काओ-चांग कहा गया है। यहाँ से भी बौद्ध चैत्यो आदि के बहुत-से भवशेष मिले हैं। करखोजा के समीप भी पहाडियाँ हैं, जिन्हें काट-काट कर बहुत-से गुहामन्दिरों का निर्माण किया गया है। इन गुहामन्दिरों की न केवल दीवारें ही भित्तिचित्रों द्वारा विभूषित है, अपितु छत (सीलिंग) पर भी चित्र बनाये गए हैं। करखोजा के भग्नावशेषों से बुद्ध की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है, जो खड़ी हुई मुद्रा में निमित्त है। मूर्ति के दोनों कन्धों तथा बाहों पर उत्तरीय वस्त्र को अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस स्थान से चीनी भाषा के अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ भी मिले हैं, जो बौद्ध ग्रन्थों के

अनुवाद हैं ।

करखीजा के समीप ही यारखोतो के सुविस्तृत भग्नावशेष विद्यमान हैं, जो एक प्राचीन नगरी के खण्डहरों को सूचित करते हैं। सम्भवतः, यह स्थान भी प्राचीन समय में तुफान की राजधानी के अन्तर्गत था। नगरी के इन खण्डहरों के समीप एक बौद्ध स्तूप तथा सचाराब के भी अवशेष हैं, जो बहुत सुरक्षित दशा में हैं। स्तूप में तीन मंजिलें स्पष्ट दिखायी देती हैं। प्रत्येक मंजिल में बाहर की ओर आज़ो के ढंग के कक्ष बने हुए हैं, जिन्हें शायद निवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यारखोतो के खण्डहरों में एक आभूषण के खण्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण करने में कमल दल पर आसीन बुद्ध की प्रतिमा का प्रयोग किया गया है।

तुफान से काराशहर—तुफान के पश्चिम-दक्षिण में काराशहर की स्थिति है। प्राचीन समय में इस प्रदेश को अग्निदेश कहते थे। वर्तमान काराशहर से १६ मील दक्षिण-पश्चिम में शॉरचुक का पड़ाव है, जिसके समीप कई मीलों के घेरे में पुराने खण्डहर बिखरे पड़े हैं, जो मैदान की समतल भूमि से ऊपर की ओर उठते हुए समीपवर्ती पहाड़ी की उपत्यका तक चले गये हैं। स्थानीय लोग इन खण्डहरों को मिग-ओई कहते हैं। मिग-ओई का अर्थ है, हजार भवन। यहाँ जिन चैत्यो तथा गुहामन्दिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं, उनकी संख्या सँकड़ो में है, अतः इनकी मिग-ओई सज़ा सर्वथा उपयुक्त है। पहाड़ी की उपत्यका के जिस क्षेत्र में ये गुहामन्दिर निर्मित हैं, उसकी चौड़ाई २०० से ३०० गज तक और लम्बाई एक मील के लगभग है। गुहामन्दिर छोटे-बड़े सब आकारों के हैं। बड़े गुहामन्दिर ऐसे भी हैं, जिनका प्रत्येक पार्श्व ८० फीट लम्बा है। ६४०० वर्ग फीट की ये गुहाएँ अत्यन्त विशाल हैं। दूसरी ओर ऐसी छोटी गुहाएँ भी हैं, जिनका क्षेत्रफल केवल ३६ वर्ग फीट है। गुहामन्दिरों की दीवारों तथा छतों को अनेकविध चित्रों से विभूषित किया गया है। पहाड़ी को काटकर बनाये गए गुहामन्दिरों के अतिरिक्त ऐसे चैत्यो के भग्नावशेष भी शॉरचुक में विद्यमान हैं, जिनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये ईंटें १२ इंच लम्बी, ६ इंच चौड़ी और ४ इंच मोटी हैं। ऐसे भी अनेक चैत्य हैं, जिनके चारों ओर प्रदक्षिणापथ विद्यमान हैं। सभी चैत्यो में अनेकविध कलाकृतियों के अवशेष पाये गए हैं। कुछ प्रस्तर-फलकों पर जातक कथाएँ अंकित मिली हैं, और कुछ चित्रफलक ऐसे भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर गान्धार शैली में बुद्ध के चित्र विद्यमान हैं। यहाँ से बहुत-सी मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो अत्यन्त भग्न दशा में हैं। ये सब प्रायः सिर से विहीन हैं। मूर्तियाँ केवल बुद्ध, बोधिसत्त्वों तथा अर्हंतों की ही नहीं हैं, अपितु लोकपालों की भी हैं, जिन्हें चैत्यो तथा संघारामों के प्रवेश-द्वारों के समीप स्थापित किया गया था।

कुची—काराशहर के पश्चिम में कुची की स्थिति है, जो प्राचीन समय में एक अत्यन्त समृद्ध तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी का नाम भी कुची ही था। काराशहर और कुची के मध्यवर्ती प्रदेश में भी बौद्ध विहारों तथा स्तूपों आदि के अनेक भग्नावशेष विद्यमान हैं। इनमें लोरा के खण्डहर उल्लेखनीय हैं। यहाँ अनेक संघारामों तथा चैत्यों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। एक विशाल स्तूप भी यहाँ विद्यमान

है, जो १७ फीट भूमि से ऊपर दिखायी देता है। स्तूप का शेष भाग रेत में दब गया है। यह स्तूप गोलाकार है, और इसका व्यास ३८ फीट है। इसका निर्माण करने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है, वे १५ इंच लम्बी, ८ इंच चौड़ी और ४ इंच मोटी हैं। स्तूप के समीप एक संधाराम भी है, जिनके अनेक कक्ष अब तक भी सुरक्षित दशा में हैं।

प्राचीन काल में जहाँ कुची नगरी थी, वही अब कूचा नामक शहर है। उसके समीप के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बौद्ध विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों के बहुत-से खण्डहर विद्यमान हैं, जिनमें दुलदुल-ओकर तथा सुबाशी विशेष महत्त्व के हैं। इनके अतिरिक्त कुम-तूरा, किजिल-कार्घ, किरिश तथा सिमसिन नामक स्थानों पर बहुत-से गुहामन्दिर भी हैं, जिन्हें पहाड़ियों को काट-काट कर बनाया गया है। ह्युएन्-त्सांग ने अपने यात्रा-विवरण में कुची से आठ मील की दूरी पर विद्यमान दो संधारामों का उल्लेख किया है, जिनके बीच में एक नदी बहती थी। वर्तमान कूचा के समीप सुबाशी की पहाड़ी पर दो संधारामों के खण्डहर विद्यमान हैं, जिनके बीच में कुची नदी बहती है। ये अवशेष उन्हीं संधारामों के हैं, जिनका उल्लेख ह्युएन्-त्सांग ने किया था। इस क्षेत्र से फ्रेंच विद्वान् पेलिग्री ने अनेक हस्तलिखित ग्रन्थों के पृष्ठ भी प्राप्त किये थे। कुची के समीप-वर्ती विविध स्थानों से प्राप्त बौद्ध धर्म तथा संस्कृति के अवशेष प्रायः उमी ढग के हैं जैसे कि तुफान तथा काराशहर क्षेत्र के हैं। अतः इन पर अधिक विस्तार से लिखना उपयोगी नहीं होगा।

कुची से काशगर—कुची से ५०० मील के लगभग पश्चिम में काशगर की स्थिति है। बौद्ध धर्म तथा संस्कृति के जो अवशेष काशगर के क्षेत्र में मिले हैं, इसी प्रकार के प्रारम्भ में उन पर प्रकाश डाला जा चुका है। पर कुची तथा काशगर के बीच के प्रदेश से भी अनेक स्थानों पर ऐसे महत्त्वपूर्ण भग्नावशेष मिले हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। कुची से ५० मील के लगभग पश्चिम में किजिल-ओरताग नामक गाँव है। इसके समीप मुज-अर्त नदी बहती है, जिसके बायें तट पर बौद्ध गुहामन्दिरों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई है। इसे किजिल मिग-ओई कहते हैं। यद्यपि मध्य एशिया में पहाड़ियों को काट-काट कर बनाये गये गुहामन्दिरों की अनेक श्रृंखलाएँ हैं, पर विस्तार, निर्माण, कला आदि के दृष्टि से किजिल की यह गुहा-श्रृंखला सबसे अधिक महत्त्व की है। तुङ्-ह्वांग् के सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार के बाद इस प्रकार के गुहा-विहारों में किजिल मिग-ओई का ही स्थान है। सर स्ट्राइन ने इसका अवलोकन कर अपने मनोभावों को इन शब्दों में प्रकट किया था—“तुङ्-ह्वांग् के सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहारों को देखकर जो प्रभाव मुझ पर पड़ा था, चीनी तुर्किस्तान के अन्य सब गुहा विहारों की तुलना में इस (किजिल मिग-ओई) गुहा-विहार श्रृंखला द्वारा वह फिर से मेरे सम्मुख आ गया।”

किजिल ओरताग गाँव के पश्चिम तथा मुज-अर्त नदी के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ी को काट-काट कर गुहामन्दिरों की एक अन्य श्रृंखला भी बनायी गई है, जिग-बलिक नाम के गाँव के समीप हौनै के कारण जिसे जिगबलिक मिग-ओई कहते हैं। बहुत-से

भिसिचित्रों, चित्रफलकों तथा मूर्तियों के अवशेषों के अतिरिक्त इन गुहाओं से संस्कृत ग्रन्थों के कतिपय पृष्ठ भी प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं।

कुची और काशगर के बीच में अन्य भी अनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ बौद्ध स्तूपों तथा सधारामों के अवशेष विद्यमान हैं। ग्यारहवीं सदी में मध्य एशिया के इन प्रदेशों पर मुसलिम तुर्कों के शासन स्थापित हुए, जिनकी धर्मान्विता तथा असहिष्णुता के कारण बौद्ध धर्म तथा संस्कृति के इन महत्वपूर्ण केन्द्रों का ह्रास हो गया। पर तेरहवीं सदी में जब मार्को पोलो ने चीन जाते हुए मार्ग में मध्य एशिया की यात्रा की थी, उस समय भी वहाँ अनेक स्थानों पर बौद्ध धर्म फलफूल रहा था। पर बाद में इस क्षेत्र के प्रायः सब निवासी इस्लाम के अनुयायी हो गये।

प्राकृतिक प्रकोप ने भी बौद्ध धर्म तथा संस्कृति के इन केन्द्रों के ह्यम में महा-यता की। पुराने युग के सधारामों तथा चैत्यों को रेत के ढेरों के नीचे दबे हुए पाया जाना इस और सकेत करता है।

(६) रूसी तुर्किस्तान में भारतीय संस्कृति के अवशेष

सिंगकियाग (चीनी तुर्किस्तान) के प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों की खोज का कार्य उन्नीसवीं सदी में ही प्रारम्भ हो गया था। पर मध्य एशिया का जो भाग वर्तमान समय में रूस के अन्तर्गत है, और जहाँ अब अनेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकें स्थापित हैं, वहाँ ऐतिहासिक शोध का कार्य गत वर्षों में ही शुरू किया गया है। यह कार्य अभी प्रारम्भिक दशा में ही है, पर इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सिंगकियाग के समान रूसी मध्य एशिया में भी भारतीय धर्म तथा संस्कृति का प्रचार रह चुका है, और इस्लाम के प्रवेश से पूर्व इस क्षेत्र में भी बहुत-से बौद्ध विहारों, चैत्यों तथा स्तूपों की सत्ता थी।

रूसी तुर्किस्तान में उपलब्ध हुई पुरातत्व-सम्बन्धी सामग्री को ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, कुशाण काल की और कुशाण काल के पश्चात् की।

कुशाण युग के अवशेष—ग्राम (वक्षु) नदी के दाये तट पर तेरमिज से आठ मील उत्तर की ओर अयरतम (Ayrtaam) नाम का एक गाँव है, जिसके समीप अक्टूबर, १९३६ में प्रस्तरफलक का एक खण्ड प्राप्त हुआ था, जिस पर पत्रलता तथा पुष्पमंजरी के अलकरणों के मध्य स्त्री-पुरुषों की आकृतियाँ उत्कीर्ण थी। बाद में इस प्रस्तरफलक के अन्य सात खण्ड भी मिल गये, जिन्हें मिला लेने पर यह फलक पूरा हो गया। यह फलक लम्बाई में २३ फीट है और इसकी ऊँचाई २० इंच है। यह प्रस्तर-फलक जिस स्थान से उपलब्ध हुआ है, वहाँ एक बौद्ध चैत्य विद्यमान था। इस चैत्यके अन्य भी अनेक अवशेष वहाँ पाये गए हैं। प्रस्तरफलक पर जिन स्त्री-पुरुषों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं, उन्हें चैत्य की पूजा के लिए अर्घ्य ले जाते हुए प्रदर्शित किया गया है।

तेरमिज के समीप ही कर-त्सेप नामक एक पहाड़ी है, जिस पर एक प्राचीन बौद्ध गुहा-विहार विद्यमान है। इसे भी कुशाण युग का माना जाता है।

कुशाण युग के पश्चात् के अवशेष—रूसी मध्य एशिया से भारतीय धर्म तथा संस्कृति के जो अवशेष अब तक प्राप्त हुए हैं, वे प्रधानतया कुशाण युग के पश्चात् काल के हैं। खिरगिज रिपब्लिक की राजधानी फुन्ज से ११ मील पश्चिम में अक-बेगीम नामक स्थान है, जहाँ प्राचीन समय के बहुत-से खण्डहर विद्यमान हैं। पुराने समय में यहाँ एक ऐसे नगर की सत्ता थी, जिसका निर्माण एक दुर्ग के रूप में किया गया था। इस दुर्ग की प्राचीन अवस्था तक भी सुरक्षित रूप में विद्यमान है। प्राचीन से १०० गज की दूरी पर एक बौद्ध सघाराम तथा चैत्य के भग्नावशेष मिले हैं, जो २५० फीट लम्बे और ७२ फीट चौड़े क्षेत्र में निर्मित था। इस सघाराम की दीवारें इस समय भी अच्छी दशा में हैं, और जीर्ण तथा अपूर्ण होने पर भी इस फीट की ऊँचाई तक खड़ी हुई हैं। सघाराम का मुख्य भवन (हॉल) ६० फीट लम्बा तथा ३३ फीट चौड़ा है। सघाराम के साथ जो चैत्य है, उसकी लम्बाई और चौड़ाई क्रमशः २१ तथा ११ फीट है। चैत्य तथा सघाराम की जो भी दीवारें इस समय विद्यमान हैं, उन सब पर बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को सुन्दर तथा सजीव चित्रों द्वारा अंकित किया गया है। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की बहुत-सी मूर्तियाँ भी यहाँ पायी गई हैं। अक-बेगीम के इस प्राचीन स्थान की खुदाई का कार्य १९५३-५४ में सम्पन्न हुआ था। इसी क्षेत्र से एक अन्य बौद्ध सघाराम के खण्डहर भी मिले हैं, जो १२५ फीट लम्बे और इतने ही चौड़े स्थान पर निर्मित था। इसकी दीवारें भी विविध भित्तिचित्रों द्वारा अलंकृत हैं। यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें बुद्ध का एक विशाल सिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

१९५७-५८ में रूस के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पूर्वी फरगाना के क्षेत्र में एक अन्य बौद्ध सघाराम के भग्नावशेषों का पता किया था। यहाँ भी बुद्ध, बोधिसत्वों तथा बौद्ध धर्म के अन्य देवी-देवताओं की बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं। इस सघाराम की दीवारें भी विविध धार्मिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाले चित्रों द्वारा अलंकृत हैं। अक-बेगीम के सघाराम के समान यह भी एक प्राचीन नगर की प्राचीन के बाहर स्थित है। फरगाना के जिस स्थान से इस सघाराम के अवशेष मिले हैं, वह कूवा कहा जाता है।

मध्य एशिया की ताजिक रिपब्लिक में कुरगन त्यूग नगर से ११ मील पूर्व में अदकिना-तेप नामक स्थान है, जहाँ रूस के पुरातत्त्व-वेत्ताओं ने १९६० में दो सघारामों तथा उनके साथ बने हुए चैत्यों का पता लगाया था। दोनों सघाराम ढाई-ढाई हजार वर्ग गज के क्षेत्र में बने हुए हैं, और उनमें मुख्य भवन के अनिर्दिष्ट भिक्षुओं के निवास के लिए बहुत-से कमरे भी हैं। सघारामों की दीवारें ऐसे चित्रों से अलंकृत हैं, जिनका सम्बन्ध बुद्ध तथा बोधिसत्वों की जीवन-कथाओं के साथ है। बहुत-सी मूर्तियाँ भी इन खण्डहरों में मिली हैं, जिनमें से एक ४० फीट लम्बी बुद्ध-मूर्ति है जिसे निर्माण दशा में बनाया गया है। सिगकिथांग में प्राप्त हुई मूर्तियों के समान अदकिना-तेप की ये मूर्तियाँ भी मिट्टी की हैं, और इनके निर्माण के लिए भी लकड़ी आदि के ढाबों का प्रयोग किया गया है।

खिरगिज रिपब्लिक की राजधानी फुन्ज के समीप कस्ताया रेष्का नामक स्थान पर भी एक बौद्ध सघाराम के अवशेष मिले हैं। यहाँ उपलब्ध हुई मूर्तियों में निर्वाण

पद को प्राप्त भयवान् बुद्ध की एक बौली ही मूर्ति भी है, जैसी कि अर्वाकानन तैप से मिली है।

समरकन्द से ४० मील पूर्व में पैनडीकन्त नामक स्थान पर नीले रंग की एक ऐसी मूर्ति उपलब्ध हुई है, जो नृत्य की मुद्रा में है। यह या तो नटराज शिव की मूर्ति है, और या नटराज से प्रेरणा प्राप्त कर इसका निर्माण किया गया था। पर बौद्ध धर्म से इसका सम्बन्ध प्रतिपादित कर सकना सम्भव नहीं है। मध्य एशिया के जो प्रदेश इस समय रूस के अन्तर्गत हैं, उनमें बौद्ध धर्म के अतिरिक्त पारसी और ईसाई आदि अन्य धर्मों की भी प्राचीन समय में सत्ता रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि पौराणिक हिन्दू धर्म का भी वहाँ प्रवेश हुआ हो, जिसके कारण नटराज शिव की यह मूर्ति वहाँ बन सकी।

रूसी मध्य एशिया में अन्य भी अनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ यत वर्षों में भारतीय धर्म तथा संस्कृति के अवशेष प्रकाश में आये हैं। पर इस क्षेत्र में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज का कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है। यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में कितने ही ऐसे अन्य स्थान भी ज्ञात होंगे, जहाँ बौद्ध संघारामों, स्तूपों तथा चैत्यों आदि के खण्डहर भूमि के गर्भ में तिरोहित हुए पड़े हैं।

(७) मध्य एशिया की प्राचीन भाषाएँ और साहित्य

यद्यपि मध्य एशिया के सभी राज्यों में प्राचीन काल में संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का प्रचार था, और उनके संघारामों में संस्कृत के ग्रन्थों का पठन-पाठन हुआ करता था, पर वहाँ की स्थानीय भाषाएँ भी संस्कृत से प्रभावित थीं। मध्य एशिया की इन भाषाओं का क्या स्वरूप था, इस विषय में अनेक विद्वानों ने गम्भीरतापूर्वक अनुशीलन करने का प्रयत्न किया है। कुची की प्राचीन भाषा को सिल्वा लेबी ने कुचिअन या तुखारी नाम दिया है, और इस भाषा के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इसके स्वरूप को प्रतिपादित किया है। कुची भाषा में अनूदित बौद्ध ग्रन्थों के कुछ अंश भी इस समय उपलब्ध हुए हैं, जो इस भाषा की शब्दावली, व्याकरण आदि के परिज्ञान के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। इनमें एक मैत्रेयसमिति नामक नाटक है, जिसे वैभाषिक सम्प्रदाय के आचार्य आर्यचन्द्र ने तुखारी या कुची भाषा में अनूदित किया था। इस अनुवाद की पुष्पिका इस प्रकार है—“वैभाषिक्याय आर्यचन्द्रेस् ररित्कुन्ध् मैत्रेयसमिति नाटकं अनिरुद्धवर्दा ओमा त्रिष् निपात् आर।” मैत्रेयसमिति नाटक में २७ अंक थे। इस विशाल ग्रन्थ को आर्यचन्द्र ने कुची की भाषा में अनूदित किया, और फिर आचार्य प्रह्लादक्षित ने कुची या तुखारी से इसका उइगूर भाषा में अनुवाद किया। इस ग्रन्थ का उइगूर अनुवाद अधिक पूर्ण रूप में उपलब्ध है। पर इसके तुखारी अनुवाद के भी कुछ अंश प्राप्त हो चुके हैं। मैत्रेयसमिति नाटक के अतिरिक्त उन्मा-चयन्ती जातक, मुगपकख जातक, षड्यन्त जातक, पुष्यवन्त जातक, सौन्दरनन्द काव्य, नन्दप्रभु राजन्, नन्द विहार पालन, प्रतीत्यसमुत्पाद, स्मृत्युपस्थान, शक्रप्रसन्न, महा-परिनिर्वाण, उदानवर्ग, करुणापुष्परीक, प्रातिमोक्षसूत्र आदि बौद्ध ग्रन्थों के तुखारी

अनुवादों के लघुद्वय अंश भी मिले हैं। तुखारी भाषा में लिखे कतिपय ऐसे ग्रन्थों के अंश भी उपलब्ध हुए हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से नहीं है। इनमें से एक का सम्बन्ध आयुर्वेद से है, जिसमें संस्कृत के साथ-साथ कुची या तुखारी भाषा भी दी हुई है। कुची की इस भाषा का अनुशीलन कर भाषा-विज्ञान के विद्वान् इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह भाषाओं के आर्यपरिवार की ही एक भाषा थी, और इसका सम्बन्ध पश्चिमी यूरोप की आर्य भाषाओं के साथ था। सिल्वा लेबी के शब्दों में “कौन यह विश्वास कर सकता था, कि जहाँ तक भाषा के आधार पर जाति का अनुमान किया जाता है, चीन और तुर्किस्तान के प्रदेशों की सीमा पर चीनी तुर्किस्तान के गर्भ में एक आर्य-नगरी की सत्ता थी, जहाँ पितर (पिता) के लिए ‘पातर’, माता के लिए ‘मातर’, अश्व के लिये ‘याक्वे’ (लैटिन-एक्वस्), आठ के लिए ‘ओक्ट’ और अग्नि (है) के लिए ‘स्ते’ शब्द प्रयुक्त किये जाते थे।”

भाषा-विज्ञान के विद्वानों ने मध्य एशिया में तीन प्राचीन भाषाओं की सत्ता प्रतिपादित की है। इनमें से एक भाषा कुचिअन, कुची या तुखारी थी, जो तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में स्थित कुची, काराशहर (अग्निदेश) आदि राज्यों में प्रचलित थी। दूसरी भाषा तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में खोतन व उसके समीपवर्ती राज्यों की थी। तीसरी भाषा पश्चिमी तुर्किस्तान के मुघ क्षेत्र में प्रचलित थी। ये तीनों ही मूलत आर्य भाषाएँ थी, और भारतीयों के सम्पर्क में आने के कारण इनमें संस्कृत के शब्द बड़ी सख्या में प्रयुक्त होने लग गए थे। इनको लिखने के लिए जिन लिपियों का प्रयोग किया गया था, वे या तो भारत की ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ थी और या उन्हीं पर आधारित थी।

कुची की भाषा में जिन अनेक ग्रन्थों के अंश उपलब्ध हुए हैं, उनमें से कुछ का उल्लेख अभी ऊपर किया गया है। इनमें इस भाषा के शब्दकोष तथा व्याकरण का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध कपिल वस्तु में थे, इस वाक्य का कुची की भाषा में इस प्रकार अनुवाद किया जायेगा—‘पत्रक्ते कपिलवस्तु ने मसकिजि।’ संस्कृत शब्दों का शुद्ध एवं अपभ्रंश रूप में कुची की भाषा में बहुत प्रयोग किया जाता था। कुची भाषा में आयुर्वेद के ग्रन्थ के जो अंश मिले हैं, उनमें अश्वबन्धा के लिए अश्वकन्ता, अपामार्ग के लिए अपमार्क, विडग के लिए वीरक, तेजवती के लिए तेचवती और मधु के लिए मत्त शब्द प्रयुक्त किये गए हैं। इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों के कुची भाषा के अनुवादों में डीप के लिए द्विप्, कलियुग के लिए कलियुक्, अमात्य के लिए अमात्, गंगा के लिये गक, कोटि के लिए कोरि तथा मार्गफल के लिए मार्कपल शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

खोतन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में जो भाषा प्रचलित थी, उसे कतिपय विद्वानों ने तुखारी (२) का नाम दिया है, और कतिपय ने शक भाषा। इसका प्राचीन नाम सम्भवत कुइ-सन् था। उइगूर भाषा की कुछ पुस्तकों की पुष्पिकाओं में लिखा है, कि यह पुस्तक तुखारी से उइगूर में अनूदित हुई, और तुखारी में कुइ-सन् से तथा कुइ-सन् में भारतीय भाषा से। इससे सूचित होता है कि ये पुस्तकें पहले संस्कृत से

कुइ-सन् (जो खोतन की भाषा थी) में, फिर कुइ-सन् से तोखारी (जो कुची की भाषा थी) में और फिर तोखारी से उइगूर (जो अन्यतम तुर्क भाषा थी) में अनूदित हुई थी। खोतन की इस शक भाषा (या कुइ-सन् भाषा) में अनूदित बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों के अंश इस समय उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें वज्रच्छेदिका और अपरिमितायु सूत्र विशेष महत्त्व के हैं। ये दोनों तुङ्-ह्लाग् से प्राप्त हुए थे, और इनमें शक भाषा के अनुवाद के साथ-साथ मूल संस्कृत पाठ भी दिये हुए हैं। इनसे खोतन की प्राचीन भाषा को पढ़ने तथा समझने में बहुत सहायता मिली है। इस भाषा में अनूदित ग्रन्थों की एक सूची भी उपलब्ध हुई है, जो खण्डित दशा में है। पर उसमें ६१ से ७०वें तक के ग्रन्थों के नाम विद्यमान हैं। इस सूची में संस्कृत के समुत्तिदारिकापृच्छा को सुमतिषाकपृच्छ, सूर्यगर्भभित्तिका को सूर्यगर्भस्तृशशतिय, सुस्थितमतिपृच्छा को उमुस्थमतपृच्छ और तत्त्व-दर्शनसूत्र को तत्त्वदर्शनसूत्र कहा गया है। शतासाहस्रिका प्रज्ञापारमिता के शक (कुइ-सन्) भाषा के अनुवाद के भी कुछ अंश प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस भाषा के वाक्यों का कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ संस्कृत के 'सम्बन्धीप्रभाव पुण्य-राशिस्तथागुण' वाक्य का अनुवाद 'हिव्यहौवपिञ्जैहविशक बुजसा' किया गया है। इस भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग करने के कारण कतिपय संस्कृत शब्दों के अनुवाद मूल संस्कृत से अधिक भिन्न नहीं हो पाते थे। 'तथागतोष्णीश-सितातपत्रानाम अपराजिता महाप्रत्यगिरा' को इस भाषा में 'तथागतोष्णीश सिघातयत्र नामापराजित महाप्रत्यगिरा' रूप में अनूदित किया गया है। खोतन की प्राचीन भाषा में अभिलेख तथा बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद इतनी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं, कि उन द्वारा इस भाषा के शब्दकोश तथा व्याकरण को भली-भाँति तैयार किया जा सकता है। पर अभी इस सम्बन्ध में अधिक कार्य नहीं हुआ है। इस भाषा को लिखने के लिए गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। पर मध्य एशिया में इस लिपि ने अपने शुद्ध रूप के अतिरिक्त अन्य भी अनेक रूप प्राप्त कर लिए थे जो ब्राह्मी लिपि पर आधारित थे।

सुग्ध देश की पुरानी भाषा को आर्य परिवार की भाषाओं की ईरानी शाखा का माना जाता है। पर उस पर भी संस्कृत का प्रभाव बहुत अधिक था, और उसमें संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य से प्रयोग किया जाता था। तुखारी के समान सुग्ध देश की इस प्राचीन भाषा के भी अनेक अभिलेख तथा बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद गत वर्षों में प्रकाश में आए हैं। तुङ्-ह्लाग् के गुहाविहारों से जो हजारों ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, उनमें कुछ ग्रन्थ सुग्ध भाषा के भी हैं। इनमें वज्रच्छेदिका तथा सुवर्णप्रभास के सुग्धी अनुवादों के अंश विशेष महत्त्व के हैं। इनके अतिरिक्त वेसन्तर जातक तथा नीलकण्ठ-धारिणी के अनुवादों के भी कुछ भाग वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी तुर्किस्तान के प्रदेश इस समय रूस के सोवियत संघराज्य के अन्तर्गत हैं। १९३३ के लगभग समर-कन्द के समीप मुग पर्वत के एक प्राचीन स्थान की खुदाई में ७० अभिलेख प्राप्त हुए थे, जो चर्मपत्रों पर लिखे हुए हैं। इनका सम्बन्ध सुग्ध देश के एक राजा से है, जिसने अरबों के आक्रमण से अपने देश की रक्षा के लिए घोर संघर्ष किया था। ये अभिलेख

सुगधी भाषा में है, और इनसे इस प्राचीन भाषा के सम्बन्ध में अच्छा परिचय प्राप्त किया जा सकता है। सुग्ध के लोग अच्छे व्यापारी थे, यह पहले लिखा जा चुका है। व्यापार के मिलसिले में वे दूर-दूर तक आया-जाया करते थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों में भी अपनी कुछ बस्तियाँ बसायी हुई थी। इसलिए सुग्ध देश से बाहर अन्यत्र भी इस भाषा के कुछ अभिलेख मिले हैं। बौद्ध ग्रन्थों के सुगधी भाषा के अनुवादों के अंश या तो तुङ्-ह्वांग् से मिले हैं और या लोबनौर के दक्षिण के एक ऐसे स्थान से जहाँ सुगधी व्यापारियों ने अपनी एक बस्ती बसायी हुई थी।

मध्य एशिया की प्राचीन भाषाओं में उइगूर भाषा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। उइगूर तुर्कों की एक शाखा थी, और नौवीं सदी तक उइगूर लोगों ने मध्य एशिया के अच्छे बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मध्य एशिया के अन्य निवासियों के समान उइगूर तुर्कों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसलिए बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ उनकी भाषा में भी अनूदित किये गए थे। ये अनुवाद प्रायः तुखारी भाषा से किये गए थे। उइगूर में अनूदित एक ग्रन्थ की पुष्पिका में लिखा है—“षट्त्रिंशकाव्यधर वैभाषिक सघदास ने कुड-सन भाषा से तुखारी भाषा में अनूदित किया, और गीलसेन ने तुखारी भाषा से 'दशकर्मबुद्धावदानमाला' पवित्र ग्रन्थ को तुर्क भाषा में अनूदित किया।”

मध्य एशिया की ये पुरानी भाषाएँ अब प्रायः लुप्त हो चुकी हैं, यद्यपि कहीं-कहीं इस समय भी ये प्रयोग में आती हैं। पर इन्हे बोलने वाले लोगों की संख्या अब बहुत कम रह गई है।

छठा अध्याय

चीन के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध

(१) चीन जाने-आने के विभिन्न मार्ग

भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत पुराना है। आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में चिरकाल से इन दोनों देशों में सम्बन्ध रहा है। यही कारण है, जो महाभारत और अनुस्मृति जैसे प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में चीन का उल्लेख है, और रेगम के विविध प्रकार के वस्त्रों का विवरण देते हुए कौटिलीय अर्थशास्त्र में चीनवट्ट को श्रेष्ठ रेशम कहा गया है। भारत और चीन के सम्बन्ध का सूत्रपात किस प्रकार हुआ, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है।

चीन और भारत दोनों ही विगाल देश हैं, और स्थल तथा जल दोनों प्रकार के मार्गों से इन देशों में सम्बन्ध रहा है। इस प्रकरण में हम इन्हीं मार्गों का निदर्शन करेंगे।

मध्य एशिया का मार्ग—चीन के पश्चिम में मध्य एशिया की स्थिति है, जिसका एक भाग वर्तमान समय में चीन के जनवादी गणतन्त्र राज्य के अन्तर्गत है। इसे सिरकियांग या चीनी तुकिस्तान कहा जाता है। मध्य एशिया का दूसरा भाग रूस की समाजवादी सोवियत रिपब्लिक में है, जहाँ अब कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान आदि के गणराज्य हैं। मध्य एशिया के इन दोनों भागों में प्राचीन काल में अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी, और उनमें भारतीय धर्मों, सभ्यता तथा संस्कृति का प्रचार था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो श्रमण और भिक्षु सब से पहले चीन गए थे, उन्हें वहाँ जाने के लिए मध्य एशिया के मार्गों का ही प्रयोग किया था। प्राचीनकाल में सिरकियांग चीन के अन्तर्गत नहीं था। उस समय चीन की पश्चिमी सीमा गोबी मरुस्थल के दक्षिण में स्थित तुङ्-ह्वान्ग के समीप तक थी। चीन से पश्चिम की ओर के देशों में आने-जाने के लिए तुङ्-ह्वान्ग का बहुत महत्त्व था। यहाँ से दो मार्ग पश्चिम की ओर जाते थे। एक मार्ग पश्चिम-दक्षिण दिशा में तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण की ओर से जाता था, जो सोपनौर भील के समीप से होता हुआ तुषार, नीया, खोतन आदि से होकर तारीम (सीता) नदी के साथ-साथ उत्तर की ओर मुड़ जाता था, और इस प्रकार यारकन्द जा पहुँचता था। यारकन्द के बाद यह बल्ख तथा पार्थिया की ओर चला जाता था। दूसरा मार्ग सोपनौर भील तथा तकला मकान मरुस्थल के उत्तर से होकर कुची, तुफान आदि होता हुआ काश्गर जा पहुँचता था, और वहाँ से बंधु नदी की घाटी के प्रदेशों की ओर चला जाता था। काश्गर और यारकन्द प्राचीन काल में व्यापार के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, और स्थल मार्ग द्वारा इन

दोनो में परस्पर सम्बन्ध विद्यमान था। भारत से उत्तर-पश्चिम की ओर जाने वाला प्रधान मार्ग पुरुषपुर (पेशावर), नगरहार (जसालाबाद) और बामियान होकर काबुल नदी के साथ-साथ हिन्दूकुश को पार करता था, और फिर कम्बोज (बदख्शा) होता हुआ पामीर की पर्वतमाला को पार कर काशगर तक चला जाता था। इस प्रकार भारत से चीन जाने-आने के मार्ग मध्य एशिया के क्षेत्र से ही होकर गुजरते थे। शुरू-शुरू में भारत से जो भी बौद्ध प्रचारक चीन गए, उन्होंने इन्हीं स्थल-मार्गों का उपयोग किया, और बौद्ध धर्म तथा साहित्य के अध्ययन के लिए जो चीनी भिक्षु व विद्वान् भारत आए, उन्होंने भी इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया। चौथी सदी के अन्त में फाइयान नामक चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ३९९ ईस्वी में उसने सीडानफू (चीन के शेन्सी प्रान्त का मुख्य नगर) से अपनी यात्रा का प्रारम्भ किया था, और वह कान-सू प्रान्त के मुख्य नगरो से होता हुआ तुङ्-ह्वाग् पहुँच गया था। यहाँ से उसने तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण के मार्ग का अनुसरण किया, और लोपनौर के समीप से होता हुआ वह उन प्रदेशों में पहुँच गया, जो मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे। खोतन इनमें मुख्य था। खोतन से वह काशगर पहुँचा, और वहाँ से सरीकोल तथा पामीर की पर्वतमालाओं को पार कर वह गिल्गित की घाटी में पहुँच गया। फाइयान तकला मकान मरुस्थल के दक्षिणवर्ती सीधे मार्ग से भारत नहीं आया था। मध्य एशिया के कतिपय ऐसे स्थानों की भी उसने यात्रा की थी, जो इस मार्ग से हटकर स्थित थे, पर उस काल में जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केन्द्र थे।

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन्-त्सांग ने चीन से भारत आते हुए उस मार्ग का अनुसरण किया था, जो तकला मकान मरुस्थल के उत्तर से होकर जाता है। तुङ्-ह्वाग् के प्रदेश से उसने तुफान, काराशहर, कुची और भ्रुक की यात्रा की थी। ये सब प्रदेश तकला मकान मरुस्थल के उत्तर में और थियानशान पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित हैं। इन प्रदेशों से होकर ह्युएन्-त्सांग ने थियानशान पर्वतमाला को पार किया, और वह इमिक-कुल झील के उत्तर में जा पहुँचा। इसिक-कुल झील से वह सुग्ध देश गया, और वहाँ से कपिशा के मार्ग से होकर भारत आया। अपनी वापसी यात्रा में ह्युएन्-त्सांग ने मध्य एशिया के दक्षिणी मार्ग का उपयोग किया। कपिशा से वह बदख्शा गया, और पामीर की पर्वतमाला को पार कर काशगर, यारकन्द तथा खोतन होता हुआ लोबनौर जाकर वहाँ से वह सीडानफू चला गया।

मध्य एशिया से चीन जाने-आने के ये मार्ग प्राचीन काल में बहुत प्रयोग में आते थे। कितने ही बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं ने इन्हीं का अनुसरण कर भारत से चीन की यात्रा की थी।

असम का मार्ग—भारत से चीन जाने-आने के लिए एक अन्य स्थल मार्ग भी विद्यमान था, जो असम तथा उत्तरी बरमा होकर चीन के शेचुआन तथा युन्नान प्रान्तों में पहुँचता था। व्यापारी लोग इसका अधिक प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि यह ऐसे प्रदेशों से होकर गुजरता था, जिसमें अनेक जगली जातियों का निवास था। पर इसमें

सन्देह नहीं, कि प्राचीन काल में यह मार्ग भी प्रयोग में आता था। चीन के सम्राट् वू-त्सी (१४२-८५ ई० पू०) ने १३८ ई० पू० में चाङ्-कियन नामक दूत को इस प्रयोजन से पश्चिम के प्रदेशों में भेजा था, ताकि वह युइशि लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करे और हूणों का सामना करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करे। इस यात्रा में चाङ्-कियन ने बल्ख के बाजार में चीनी, रेशम और बाँस की बनी वस्तुओं को बिकते हुए देखा। पूछने पर उसे पता लगा, कि ये वस्तुएँ शिन्-तू (मिन्ध या हिन्द) देश से बल्ख में बिकने के लिए आती हैं। उस समय तक चीन और मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में व्यापार का प्रारम्भ नहीं हुआ था। चीन की दक्षिणी सीमा के समीपवर्ती प्रदेशों से किरात लोग चीन के व्यापारी माल को भारत ले आया करते थे, और वहाँ से भारत के उत्तर-पश्चिमी मार्गों से उसे बल्ख आदि के बाजारों में विक्रय के लिए ले जाते थे। ये किरात व्यापारी असम के स्थल मार्ग का ही अपने व्यापार के लिए उपयोग करते थे। ६७ ई० में शान (उत्तरी बरमा में) राज्य के राजा योग येऊ तिम्राओ ने चीन के सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अपने अधिपति चीनी सम्राट् की सेवा में शान राज्य के इस राजा ने कुछ गायक और मदारी उपहार के रूप में भेजे थे, जो असम तथा उत्तरी बरमा के स्थल मार्ग से ही चीन पहुँचाये गए थे। चीन के युन्नान प्रान्त की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म के जो प्रचारक पहले-पहल धर्म प्रचार के लिए चीन गए थे, उन्होंने भी इसी मार्ग का प्रयोग किया था। ये बौद्ध प्रचारक काश्यप मातङ्ग और धर्मरत्न थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री यि-त्सिग ने अनेक ऐसे चीनी विद्वानों का चरित्र लिखा है, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। उसने एक पुरानी अनुश्रुति का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार गुप्त वंश के राजा श्रीगुप्त ने बोधिवृक्ष के समीप एक चीनी विहार का निर्माण कराया था, ताकि वे बीस चीनी भिक्षु वहाँ सुखपूर्वक निवास कर सकें, जोकि असम तथा उत्तरी बरमा के मार्ग से भारत आए थे।

ह्युएन्-त्सांग भारत की यात्रा करते हुए कामरूप (असम की राजधानी) भी गया था। वहाँ के राजा भास्करवर्मा ने उसे अपने राज्य में पधारने के लिए निमन्त्रित किया था। कामरूप जाकर ह्युएन्-त्सांग को ज्ञात हुआ, कि असम से शे-चुआन (चीन का दक्षिणी प्रान्त) जाने में दो मास का समय लगता है। पर चीन जाने का यह मार्ग बहुत कठिन है। इससे अस्यन्त विकट पर्वतों को पार करना होता है, और यह मार्ग जहरीली वनस्पतियों तथा सर्पों से परिपूर्ण है। जब भास्करवर्मा को ज्ञात हुआ, कि ह्युएन्-त्सांग महाचीन देश का निवासी है, तो उसने एक गीत का जिक्र किया, जिसका सम्बन्ध चीन के साथ था। इस गीत में चीन के एक ऐसे राजा की कीर्ति-गाथा वर्णित थी, जिसने कि अपने देश से अराजकता तथा अव्यवस्था का अन्त कर शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित की थी। चीन का यह राजा तांग वंश का प्रसिद्ध सम्राट् काओ-त्सू था, जिसने कि अपने विद्रोही सेनापति लिऊ वू-चेऊ को परास्त कर अपने देश में न केवल शान्ति ही स्थापित की थी, अपितु चीन को सुख-समृद्धि के मार्ग पर प्रगसर करने में भी अनुपम सफलता प्राप्त की थी (६१९ ई० पू०)। इस राजा

की कीर्तिगाथा चीन में सर्वत्र गायी जाती थी। पर उसकी कीर्ति के बीत जो असम में सातवीं सदी के मध्य भाग में प्रचलित हो गए थे, वे इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि उस काल में असम के मार्ग से भी भारत और चीन का घनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान था।

पर चाङ्-कियन के प्रयत्न से जब चीन और मध्य एशिया के विविध प्रदेशों का सम्बन्ध भली-भाँति स्थापित हो गया, तो चीन जाने-आने के लिए उन स्थल-मार्गों का प्रयोग अधिक होने लगा, जो कि तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण और उत्तर में विद्यमान थे। इससे असम तथा उत्तरी बरमा के स्थल-मार्ग का महत्व कम हो गया। पर बाद में भी इस मार्ग का प्रयोग जारी रहा। अनेक चीनी सम्राट् इस मार्ग को निरापद करने का प्रयत्न करते रहे, और बरमा तथा असम के विविध राज्यों के साथ अपने देश का सम्पर्क स्थापित रखने के लिए वे इस मार्ग को प्रयुक्त भी करते रहे। १४०६ ई० में बरमा के राजा अनिरुद्ध ने अपने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मोग-यांग के राज्य को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मोग-यांग पर चीन का आधिपत्य स्वीकार किया जाता था। अतः चीन के मिग वशी सम्राट् ने बरमा के राजा के पास अपना एक दूतमण्डल यह सदेश देकर भेजा था, कि वह मोग-यांग पर से अपने दावे का परित्याग कर दे। यह दूतमण्डल इसी स्थल-मार्ग से बरमा आया था। १६५२ में जब मुगल सेनापति मीर जुमला ने असम की विजय की, तो उसने यह भी दावा किया था, कि उस द्वारा चीन जाने-आने के इस मार्ग को पुनः निरापद कर दिया गया है।

तिब्बत का मार्ग—भारत से चीन आने-जाने का एक अन्य स्थल-मार्ग तिब्बत से होकर था। सातवीं सदी में तिब्बत का राजा स्रोङ्-त्सान स्गम् पो था, जिसने सम्पूर्ण तिब्बत में अपना सुव्यवस्थित शासन स्थापित करने में अनुपम सफलता प्राप्त की थी। इस तिब्बती राजा ने चीन और नेपाल की राजकुमारियों के साथ विवाह किए थे। चीन की राजकुमारी से विवाह के कारण इस समय तिब्बत और चीन में घनिष्ठ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया था, और चीन के दूतमण्डलों तथा यात्रियों ने तिब्बत आना-जाना प्रारम्भ कर दिया था। भारत और तिब्बत की सीमाएँ आपस में लगती हैं, और इन देशों के बीच स्थल-मार्गों की सता भी है। अतः अब भारत के व्यापारियों, धर्म-प्रचारकों और यात्रियों के लिए तिब्बत होकर भी चीन जा सकना सम्भव हो गया। नालन्दा का प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् प्रभाकरमित्र तिब्बत के मार्ग से ही चीन गया था। उसे चीन के एक दूतमण्डल द्वारा चीन जाने के लिए निमन्त्रित किया गया था, और वहाँ जाकर प्रभाकरमित्र ने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। नालन्दा का यह विद्वान् ६२७ ई० में चीन पहुँचा था। इसी समय के लगभग ह्युएन्-चाओ नामक एक चीनी श्रमण ने तिब्बत के मार्ग से भारत की यात्रा की थी। तिब्बत में इस चीनी श्रमण ने स्रोङ्-त्सान स्गम् पो की चीनी रानी से भेंट की थी, और तिब्बत के इस राजा द्वारा उसकी भारत-यात्रा की सब व्यवस्था कर दी गई थी। अपनी वापसी यात्रा में भी ह्युएन्-चाओ ने तिब्बत के मार्ग का अनुसरण किया था।

सातवीं सदी के मध्य भाग में चीन के तांग वंशी राजा ताओ-त्सुंग ने असम

एक दूतमण्डल भारत भेजा था, जिसका नेता वांग-ह्यु एन्-त्से था। उसके भारत पहुँचने से पूर्व ही कन्नौज के सम्राट् हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी (६४६ ईस्वी), और उससे अत्यन्त अग्रस्थ अर्जुन अक्षय्याण ने कन्नौज की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। अर्जुन ने चीन के दूतमण्डल का यथोचित सत्कार करने के बजाय उसकी सब सम्पत्ति को लूट लिया। इस पर वांग-ह्यु एन्-त्से तिब्बत चला गया, और वहाँ के राजा से सहायता प्राप्त कर उसने अपने अग्रमान का प्रतिशोध किया। वांग-ह्यु एन्-त्से के नेतृत्व में चीन का जो दूतमण्डल भारत आया था, उसने तिब्बत के स्थल मार्ग का ही प्रयोग किया था। इससे पहले ६४१ ई० में हर्षवर्धन द्वारा भी एक भारतीय दूतमण्डल चीन भेजा गया था, जिसने भी तिब्बत के मार्ग से ही यात्रा की थी। इससे सूचित होता है, कि सातवीं सदी में इस स्थल-मार्ग का मली-भ्रति प्रयोग हुआ करता था। पर तिब्बत के प्रतापी राजा स्रोङ्-त्सान स्ग्यु पो की ६५० ई० में जब मृत्यु हो गई, तो तिब्बत और चीन में मैत्री सम्बन्ध कायम नहीं रह सका। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत से चीन आने-जाने का यह स्थल-मार्ग निरापद नहीं रह गया।

तेरहवीं सदी में चीन के शक्तिशाली मंगोल सम्राट् कुबले खान ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए जब तिब्बत से भी अपनी अधीनता स्वीकार करा ली, तो तिब्बत होकर जाने वाले इस स्थल-मार्ग का पुनः प्रयोग प्रारम्भ हुआ, और कितने ही बौद्ध विद्वान् इन भागों द्वारा भी भारत से चीन गये।

समुद्र मार्ग—भारत के व्यापारी अत्यन्त प्राचीन काल में भी समुद्र मार्ग से दूर-दूर तक व्यापार के लिए जाया करते थे। बौद्ध ग्रन्थों में सुवर्णद्वीप जाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों का उल्लेख है, जो समुद्र के मार्ग से पूर्व दिशा में स्थित इस प्रदेश में जाया करते थे। राजा अशोक के समय में विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महान् आयोजन हुआ था, उसमें स्वविर उत्तर और मोग के नेतृत्व में एक प्रचारकमण्डल सुवर्णद्वीप भी गया था। भारत के लोग अपने देश के पूर्व में विद्यमान बरमा तथा उसके परे के पूर्वी प्रदेशों को सुवर्णद्वीप कहा करते थे। ईस्वी सन् के प्रारम्भ-काल के लगभग भारतीयों ने इन पूर्वी प्रदेशों में अपने उपनिवेश बसाने भी प्रारम्भ कर दिये थे। पहली सदी तक दक्षिणी बरमा और जावा आदि में अनेक भारतीय बस्तियाँ स्थापित हो चुकी थी, और कम्बोडिया व बिएतनाम में भी भारतीयों के प्रवेश का सूत्रपात हो गया था। चीन की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार कौण्डिन्य नाम के एक ब्राह्मण ने पहली सदी ईस्वी में कम्बोडिया के क्षेत्र में एक भारतीय उपनिवेश की स्थापना की थी, जिसे चीनी लोगो ने फूनान नाम से लिखा है। कौण्डिन्य ने इस प्रदेश के मूल निवासियों की रानी सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया था। फूनान के बाद चम्पा आदि अन्य भी अनेक भारतीय उपनिवेश उन प्रदेशों में स्थापित हुए, जहाँ वर्तमान समय में बिएतनाम और कम्बोडिया के राज्य हैं। इन उपनिवेशों की स्थापना के कारण भारतीयों का समुद्र मार्ग द्वारा दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में आका-आना प्रारम्भ हो गया था। फूनान और चम्पा द्वारा भारतीयों का सम्बन्ध चीन के साथ भी स्थापित हुआ और वे स्थल तथा जल—दोनों मार्गों से चीन आने-जाने लगे।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशों से समुद्र द्वारा चीन जाने वाला मार्ग तोन्किन होकर जाता था, जिसे चीन ने दूसरी सदी ई० पू० में जीत कर अपने अधीन कर लिया था। समुद्र के मार्ग से चीन जाने के लिए उस समय तोन्किन ही प्रमुख बन्दरगाह था। रोम के सम्राट् मार्कस ऑरीलियस ने १६६ ईस्वी में अपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था, जो जहाज पर तोन्किन तक गया था। जो बौद्ध श्रमण श्रीर भिक्षु अपने धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण-पूर्वी एशिया के चम्पा, फूनाम आदि भारतीय उपनिवेशों से चीन गये, उन्होंने प्रायः समुद्रमार्ग का ही प्रयोग किया। जहाजों द्वारा तोन्किन पहुँचकर वे वहाँ से चीन में प्रविष्ट हुए। पर चीन के समुद्र-तट पर अन्य भी अनेक बन्दरगाहों की सत्ता थी, जिनमें कैंटन मुख्य था। धीरे-धीरे तोन्किन के मुकाबले में कैंटन का महत्त्व अधिक बढ़ गया, और भारत तथा उसके पूर्वी उपनिवेशों के व्यापारी तथा धर्म-प्रचारक तोन्किन के बजाय कैंटन जाने लगे। कैंटन के महत्त्व में यह वृद्धि सर्वथा स्वाभाविक थी। तोन्किन की स्थिति अनाम के प्रदेश में है, जो चीन का अग्र न होकर उमका अधीनस्थ प्रदेश था। कैंटन ठेठ चीन में है, और प्राकृतिक रूप से एक अत्यन्त उत्तम बन्दरगाह है। ६६६ ईस्वी में अनाम चीन की अधीनता से मुक्त हो गया, जिसके कारण समुद्र द्वारा चीन जाने-आने के लिए तोन्किन का कोई महत्त्व नहीं रहा। इसीलिए दसवीं सदी के पश्चात् कैंटन ही चीन का मुख्य बन्दरगाह बन गया।

समुद्र द्वारा भारत से दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों तथा द्वीपों को जाने-आने की परम्परा ईस्वी सन् के प्रारम्भ से पूर्व ही भलीभाँति विकसित हो गई थी। कम्बोडिया, विएतनाम और जावा आदि में भारतीय उपनिवेशों के स्थापित हो जाने पर भारत के व्यापारी और धर्मप्रचारक चीन भी जाने लगे थे। पाँचवीं सदी के पूर्वार्ध में इस समुद्रमार्ग का कितना अधिक प्रयोग होने लग गया था, इसका परिचय फाइयान के यात्रा विवरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फाइयान मध्य एशिया के स्थल-मार्ग से भारत आया था, और समुद्र द्वारा अपने देश चीन को वापस लौटा था। पाटलिपुत्र से उसने एक नौका द्वारा गंगा नदी की यात्रा की थी, और पूर्व की ओर गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित चम्पा नगरी में जा पहुँचा था। उन दिनों चम्पा नगरी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। गंगा द्वारा पूर्व दिशा में यात्रा करते हुए फाइयान ताञ्जलिपति गया था, जो बंगाल की खाड़ी में एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। ताञ्जलिपति उस स्थान के समीप स्थित था, जहाँ गंगा समुद्र में जा मिलती है। फाइयान ने ताञ्जलिपति से एक बड़े व्यापारी जहाज पर यात्रा प्रारम्भ की, और दो सप्ताह पश्चात् वह सिंहल द्वीप पहुँच गया। सिंहल से यवद्वीप (जावा) पहुँचने में उसे ६० दिन लगे। उन दिनों जावा में भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, और वे प्रधानतया शीव धर्म के अनुयायी थे। फाइयान जिस जहाज से जावा गया था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी यात्रा कर रहे थे। पर समुद्र में तूफान आ जाने के कारण जहाज भटक गया, और ७० दिनों में भी कैंटन नहीं पहुँच सका। बड़ी कठिनाई से वह जहाज चीन पहुँचा, और फाइयान अपने देश को वापस जाने में समर्थ हुआ (४१४ ईस्वी)। फाइयान के यात्रा-विवरण से भारत और चीन के समुद्री मार्ग का अच्छा परिचय प्राप्त होता है।



बामियान (अफगानिस्तान) की १७५ फीट ऊँची विशाल बुद्धमूर्ति
(भारतीय पुरातत्व विभाग के सीजन्य से साभार)



(कोंडुकस्तान) अफगानिस्तान) से प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति



बज्र एतिहा मे मय्य एह ब्रह्मसूत्र

(राष्ट्रीय मण्डलाकय, नय विहारी के सोनमय से मारकर)



मय्य एतिहा मे मय्य एह ब्रह्मसूत्र



सुदूर पूर्व से प्राप्त एक चित्रपट

(राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के सौजन्य से साभार)

मध्य एशिया से प्राप्त एक काष्ठमूर्ति



दन्दान लइलिक (मध्य एशिया) का एक सुन्दर भित्तिचित्र



किजिल (मध्य एशिया) के गुहामन्दिर का भित्तिचित्र



किजिल (मध्य एशिया) के एक गुहामन्दिर का शिल्पचित्र



वेजविलक (मध्य एशिया) के एक गुहामन्दिर का भित्तिचित्र

फाइयान के कुछ समय बाद गुणवर्मा नामक राजकुमार ने भी समुद्र के मार्ग से चीन की यात्रा की थी। वह काश्मीर के राजा सधानन्द का पुत्र तथा हरिभद्र का पीत्र था। बचपन से ही वह बौद्ध धर्म के प्रति अनुरक्त हो गया था। उसने राज-सिंहासन की परवाह न कर भिक्षु व्रत ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा देने का सकल्प कर लिया था। पहले वह सिंहल द्वीप (श्रीलंका) गया, और कुछ समय वहाँ रह कर उसने जावा के लिए प्रस्थान कर दिया। जावा में गुणवर्मा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अनुपम सफलता प्राप्त की और वहाँ के राजा को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। जावा से वह चीन गया। जिस जहाज से गुणवर्मा ने चीन की यात्रा की थी, वह नन्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था। ४३३ ईस्वी में कॅन्टन पहुँच कर वह वहाँ से स्थल मार्ग द्वारा नानकिंग गया था। गुणवर्मा के पश्चात् अन्य भी बहुत से बौद्ध प्रचारक समुद्र के मार्ग से चीन गये जिनमें परमार्थ का नाम उल्लेखनीय है। वह उज्जैन का निवासी था, और जावा होकर चीन गया था।

(२) चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारम्भ

चीन और भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध का आधार बौद्ध धर्म है। भारत और उसके विविध उपनिवेशों से बहुत-से बौद्ध भ्रमण और भिक्षु समय-समय पर चीन जाते रहे, और उन्होंने वहाँ के निवासियों को तथागत बुद्ध के धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त की। चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार २१७ ईस्वी पूर्व में कतिपय बौद्ध प्रचारक चिन वशी सम्राट् शेहुआग के दरबार में गए थे। इस अनुश्रुति को विश्वसनीय नहीं माना जाता, क्योंकि इतने अधिक प्राचीन काल में भारतीय भिक्षुओं का सुदूरवर्ती चीन में जाना ऐतिहासिको को सम्भव प्रतीत नहीं हुआ। पर भारत और चीन में व्यापार-सम्बन्ध इस काल में विद्यमान था, यह कौटलीय अर्थशास्त्र में उल्लिखित 'चीन पट्ट' द्वारा प्रमाणित है। यदि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में भारतीयों को चीन का परिचय था, और भारत के व्यापारी व्यापार के प्रयोजन से चीन भी जाया-आया करते थे, तो यह असम्भव नहीं है कि कुछ बौद्ध भिक्षु भी इस काल में चीन गये हों और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात किया हो। राजा अशोक के समय में विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का जो आयोजन आचार्य उपगुप्त के नेतृत्व में किया गया था, उसमें स्थविर मज्झिम को हिमवन्त देशों में प्रचार का कार्य सुपुर्न किया गया था। मज्झिम के साथ कस्सपगोत और दुन्दुभिसर आदि अन्य भी अनेक भिक्षु हिमवन्त देशों में प्रचार के लिए गये थे। इन प्रचारकों ने काश्मीर और गान्धार में बौद्ध धर्म का प्रचार किया ही था। यह असम्भव नहीं है, कि ये प्रचारक अथवा इनके कोई साथी समयान्तर में चीन भी पहुँच गये हों, क्योंकि इस काल में भारतीयों का चीन जाना-आना प्रारम्भ हो चुका था।

यह पहले लिखा जा चुका है, कि १३८ ईस्वी पूर्व में चीन के सम्राट् वू-ती (१४२-८५ ई० पू०) ने चाङ्-कियन नामक दूत को इस प्रयोजन से युद्धि लोनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए भेजा था, ताकि हूणों के विरुद्ध उनका सहयोग प्राप्त

किया जा सके। चाङ्-कियन ने न केवल युइशि लोगों से, अपितु मध्य एशिया के बहुत-से राज्यों के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया, और उस द्वारा इस क्षेत्र के राज्यों तथा निवासियों का जो परिचय चीन के शासकों को प्राप्त हुआ, उससे चीन और पश्चिमी राज्यों के बीच व्यापार की वृद्धि में बहुत सहायता मिली। तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में जो अनेक राज्य उस समय विद्यमान थे, उनमें खोतन का राज्य सर्वप्रधान था। इस समय में खोतन का राजा विजयसम्भव था। चाङ्-कियन ने उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। ईस्वी सन् की पहली सदी में कुशाणवंशी राजा अत्यन्त शक्तिशाली हो गये थे, और मध्य एशिया के अनेक प्रदेश भी उनके शासन में आ गए थे। कुशाण राजा जब पजाब और उसके समीपवर्ती भारतीय प्रदेशों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में तत्पर थे, चीन के सम्राट् हो-ती ने अपने सेनापति पान-छाम्रो को मध्य एशिया में अपनी शक्ति की स्थापना का कार्य सुपुर्द किया (७३ ई० प०)। खोतन के राजा की सहायता से पान-छाम्रो ने तकला मकान के दक्षिण में स्थित सब राज्यों से चीन की अधीनता स्वीकार करा ली, और फिर पश्चिम की पर्वतमालाओं को लाघ कर सुय्य देश की भी विजय कर ली। यद्यपि मध्य एशिया के इन प्रदेशों पर चीन का प्रभुत्व देर तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि कुशाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क ने इन्हें अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया था, पर पान-छाम्रो की विजयों का यह परिणाम प्रवश्य हुआ, कि चीन और मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों में बहुत वृद्धि हो गई। यही समय था, जब कि काश्यप मातंग और धर्मरत्न (या धर्मरत्न) नामक दो भिक्षु चीन गये थे, और वहाँ उन्होंने भगवान् तयागत के धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था। चीन की एक प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार चीन के हान वंशी राजा मिग-ती को स्वप्न में एक सुवर्ण-पुरुष दिखायी दिया। इस पुरुष के विषय में उसने अपने दरबारियों से प्रश्न किया। उन्होंने मिग-ती को बताया, कि जो सुवर्ण-पुरुष उन्हें सपने में दिखायी दिया था, वह बुद्ध है। इस पर मिग-ती ने अपने दूत इस प्रयोजन से पश्चिम दिशा की ओर भेजे, ताकि वे बौद्ध धर्म के श्रमणों और भिक्षुओं को चीन आने के लिए निमन्त्रित करें। इसी निमन्त्रण को स्वीकार कर काश्यप मातंग और धर्मरत्न ने असम तथा उत्तरी बरमा के मार्ग से चीन के लिए प्रस्थान किया था (६८ ईस्वी)। चीन जाते हुए ये भिक्षु बौद्ध धर्म के बहुत-से ग्रन्थों को भी अपने साथ ले गए थे, और इन्हें ले जाने के लिए उन्होंने एक श्वेत अश्व का उपयोग किया था। सम्राट् मिग-ती के आदेश से इन भारतीय भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण कराया गया, जिनका नाम 'श्वेताश्व विहार' रखा गया। काश्यप मातंग और धर्मरत्न ने अपना शेष जीवन इस विहार में ही व्यतीत किया, और वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये भिक्षु असम-बरमा के मार्ग से चीन गये थे या मध्य एशिया के मार्ग से, इस सम्बन्ध में मतभेद है। पर इसमें सन्देह नहीं कि इनके आगमन से उस प्रक्रिया का प्रारम्भ हो गया, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में चीन के बहुसंख्यक निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। पर ६८ ईस्वी से पूर्व भी चीनी लोग बौद्ध धर्म से परिचय प्राप्त कर चुके थे। इसी कारण मिग-ती को सपने में दिखायी दिया सुवर्ण-पुरुष

बुद्ध था, यह बात उसके दरबारी बता सके थे। चीन की एक पुरानी कथा के अनुसार ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से दो बर्यं पूर्व बुद्धि लोगों के राज्य में स्थित चीनी राज-दूत स्तिग कियांग को बुद्धि राजा ने कुछ बौद्ध ग्रन्थ भेंट किए थे, जिन्हें उसने अपने सम्राट् की सेवा में चीन भेज दिया था।

राजा अशोक के समय में भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के चीन जाने की बात में चाहे सचाई न हो, पर यह असदिग्ध है कि ईसा की पहली सदी में चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया था। काश्यप मातंग और धर्मरत्न के बाद बौद्ध श्रमण और भिक्षु निरन्तर चीन जाते रहे। ये प्रायः मध्य एशिया से चीन जाते थे और ये केवल भारतीय ही नहीं होते थे। मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में इस समय तक बौद्ध धर्म का भनीभाति प्रचार हो चुका था, और सुघ, पार्थिया, सीस्तान, तुखार, खोतन, कुची आदि के निवासी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। ये सब प्रदेश भारतीयों से परिपूर्ण थे, और इनका स्वरूप भारत के उपनिवेशों के समान था। इन प्रदेशों में निवास करने वाले बुद्धि तथा गक आदि लोग भी इस समय तक बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। यही कारण है, जो बहुत-से पार्थियन, बुद्धि आदि जातियों के बौद्ध विद्वान् भी धर्म-प्रचार के लिए चीन गए, और वहाँ उन्होंने भारतीय प्रचारकों के साथ मिलकर भगवान् बुद्ध के धर्म का प्रचार किया। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले विविध जातियों के इन विद्वानों व भिक्षुओं का संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी होगा।

बुद्धि (श्रद्धिक) प्रचारक—बक्षु नदी के समीपवर्ती प्रदेशों में निवास करने वाले बुद्धि जाति के लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, और उनमें से कतिपय ने भिक्षु व्रत भी ग्रहण कर लिया था। जिन बुद्धि विद्वानों व भिक्षुओं ने चीन जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में विशेष कार्य किया, उनमें सर्वप्रथम लोकक्षेम नाम का एक भिक्षु था, जो १४७ ईस्वी में चीन गया था। उसने लो-यांग को केन्द्र बनाकर अपना कार्य प्रारम्भ किया और महायान सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। लोकक्षेम द्वारा अनूदित अनेक ग्रन्थ इस समय भी पाये जाते हैं, और उनसे उसके कार्य के महत्त्व का भलीभाँति अनुमान किया जा सकता है। १४७ से १८८ ईस्वी तक ४१ वर्ष के सुदीर्घ काल में इस भिक्षु ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अत्यन्त सराहनीय कार्य किया। लोकक्षेम का एक शिष्य चे-कियन था, जो अपने गुरु के समान बुद्धि जाति का ही था। उत्तरी चीन की राजनीतिक अव्यवस्था के कारण वह लो-यांग से नानकिंग चला गया, और दक्षिणी चीन की इस नगरी को केन्द्र बनाकर उसने अपना कार्य प्रारम्भ किया। २२० से २५३ ईस्वी तक के काल में उसने सी से भी अधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिनमें से ४६ अब तक भी उपलब्ध हैं। इसके द्वारा अनूदित ग्रन्थ भी महायान सम्प्रदाय के आगमों के अन्तर्गत हैं। दक्षिणी चीन को अपना क्षेत्र बनाकर कार्य करने वाले बौद्ध भिक्षुओं में चे-कियन का सर्वप्रथम स्थान है।

चीन में धर्मप्रचार का कार्य करने वाले बुद्धि जाति के भिक्षुओं में धर्मरक्ष का विशेष महत्त्व है। उसका जन्म तीसरी सदी के मध्य भाग में एक ऐसे बुद्धि परिवार

में हुआ था, जो कि तुङ्-ह्वान्ग में बसा हुआ था। उसने अपनी शिक्षा एक भारतीय भिक्षु के चरणों में बैठकर प्राप्त की थी। अपने भारतीय गुरु के साथ उसने मध्य एशिया के बौद्ध विहारों की यात्रा की, और वह भारत के समीपवर्ती प्रदेशों में भी गया। इस प्रकार भ्रमण करते हुए धर्मरक्ष ने ३६ भाषाएँ सीख ली, और बौद्ध धर्म का गम्भीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति था और केवल तुङ्-ह्वान्ग को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर सन्तुष्ट नहीं रह सकता था। अतः २८४ ईस्वी में उसने चीन के लिए प्रस्थान कर दिया, और इस विशाल देश को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। ३१३ ईस्वी तक वह अपने कार्य में व्यापृत रहा। इस बीच में उसने २०० से भी अधिक संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिसमें से ६० अब तक भी उपलब्ध है। चीन में रहते हुए धर्मरक्ष ने अनुवादकों के एक सघ को भी संगठित किया, जिसमें भारतीय, युइशिंग, चीनी आदि विविध जातियों के विद्वान् व भिक्षु एक साथ मिल कर कार्य करते थे। लोकक्षेम, चे-कियन तथा धर्मरक्ष के समान युइशिंग जाति के अन्य भी बहुत-से भिक्षु चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। कुशाण-वंशी राजा भी युइशिंग जाति के ही थे, और भारत के सम्पर्क में आकर वे पूर्णतया भारतीय बन गए थे। कनिष्क सख्ण कुशाण राजाओं के अनुकरण में युइशिंग लोग भी पूरी तरह से भारत के रंग में रँग गए थे और उत्तर-पश्चिमी भारत के अन्य निवासियों से उनका कोई भेद नहीं रह गया था।

पार्थियन प्रचारक—हूणों के आक्रमणों के कारण मध्य एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में जो हलचल उत्पन्न हो गई थी, उसका सक्षिप्त रूप से उल्लेख पहले किया जा चुका है। हूणों ने युइशियों को धकेला था, और युइशियों ने शकों को। युइशियों से धकेले जाकर शकों की एक शाखा ने पार्थिया को आक्रान्त किया। पार्थिया के अनेक राजा शकों का सामना करने में असमर्थ रहे। पर पार्थियन राजा मिथ्रिदातस द्वितीय (१२३-८८ ई० पू०) शकों से अपने राज्य की रक्षा कर सकने में सफल हुआ, और उनके एक उत्तराधिकारी ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए भारत पर भी आक्रमण किया। इस आक्रमण के कारण भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने में जिस पार्थियन राज्य की स्थापना हुई, उसका मूल पार्थियन राज्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा, और इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी भारत में एक पृथक् पार्थियन राज्य की स्थापना हुई। इस नए पार्थियन राज्य का प्रथम राजा बोनीनस (बनान) था। यहाँ हमें पार्थिया के इन राजाओं के इतिहास का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महत्त्व की बात केवल यह है, कि भारत के सम्पर्क में आकर पार्थिया के राजाओं, क्षत्रपों तथा साधारण लोगों ने भी बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। अनेक पार्थियन लोग भिक्षुव्रत ग्रहण कर बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा प्रचार में भी व्यापृत हो गए थे, और उनमें से कुछ ने चीन में अपने धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। यहाँ हमें इन्हीं पार्थियन भिक्षुओं का उल्लेख करना है।

दूसरी सदी के मध्य भाग में एक पार्थियन भिक्षु चीन गया था, चीनी साहित्य में जिसे नान-चे-काओ कहा गया है। इसका संस्कृत नाम लोकोत्तम था। यह एक

राजकुमार था, पर राजसिंहासन पर आरूढ़ होने के विचार का परित्याग कर इसने भिक्षुवत ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का गम्भीरता से अध्ययन कर वह चीन गया, और वहाँ के श्वेताश्व विहार को केन्द्र बनाकर उसने बौद्ध ग्रन्थों के चीनी भाषा में अनुवाद तथा धर्मप्रचार के कार्य को प्रारम्भ किया। इस विहार के सम्बन्ध में इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। काश्यप मातंग और धर्मरत्न के लिए इसे लो-यांग में बनवाया गया था। श्वेताश्व विहार में लोकोत्तम द्वारा अनुवादको के एक पीठ की स्थापना की गई, और उसने स्वयं सौ से भी अधिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिनमें से ५५ इस समय भी उपलब्ध हैं। लोकोत्तम द्वारा स्थापित अनुवाद-पीठ में जिन बहुत-से विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उनमें न्गन हिउअन का नाम उल्लेखनीय है। वह भी पार्थियन जाति का था, और व्यापार के लिए लो-यांग में बसा हुआ था। पर श्वेताश्व विहार के बौद्ध विद्वानों के सम्पर्क में आकर उसने धन-सम्पत्ति का त्याग कर दिया और भिक्षुवत ग्रहण कर लिया। न्गन हिउअन ने भी अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिनमें उग्रपरिपृच्छा और द्वादशनिदान विशेष महत्त्व के थे।

लोकोत्तम द्वारा स्थापित अनुवाद पीठ में सुग्ध तथा चीन आदि विविध देगो के भी अनेक भिक्षु कार्य करते थे। इनमें येन-फो-तिआओ नामक चीनी भिक्षु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था, और बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का मूल संस्कृत से अनुवाद करने की क्षमता रखता था। श्वेताश्व विहार में उसे आचार्य की उपाधि प्रदान की गई थी, और उसका संस्कृत नाम बुद्धदेव रख दिया गया था। युइशि जाति के भिक्षु लोकक्षेम का उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका है। लोकक्षेम का प्रधान कार्य-क्षेत्र भी लो-यांग ही था, और लोकोत्तम के अनुवाद-पीठ को उसका भी सहयोग प्राप्त था।

पार्थिया से अन्य भी बहुत-से बौद्ध भ्रमण और भिक्षु चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे, पर उन सब का यहाँ उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। पर चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में जो कार्य पार्थियन लोकोत्तम द्वारा किया गया, वह अत्यन्त महत्त्व का था। उसी द्वारा स्थापित अनुवादपीठ या विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त कर चीनी भिक्षु येन-फो-तिआओ या बुद्धदेव ने संस्कृत भाषा में अग्राध पाण्डित्य प्राप्त किया था। चीन का यह पहला भिक्षु था, जिसे आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

सुग्ध देश के प्रचारक—बल्ल के उत्तर में वजु (आमू) और रसा (सीर) नदियों के मध्य के प्रदेश को प्राचीन समय में सुग्ध देश कहते थे। इसके निवासी आर्य जाति के थे, और उनका सम्बन्ध भारत के आर्यों की अपेक्षा ईरान के आर्यजातीय लोगों से अधिक था। छठी सदी में यह सुग्ध देश ईरान के साम्राज्य में सम्मिलित भी हो गया था, यद्यपि ईरान के राजा इसे देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख सके थे। राजा शशोक के समय में जब विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात हुआ, तो सुग्ध देश में भी अनेक बौद्ध प्रचारक गए और उन्होंने वहाँ के निवासियों को अपने

धर्म में दीक्षित किया। ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल तक सुग्घ देश बौद्ध धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका था, और उसके श्रमणों तथा भिक्षुओं ने मध्य एशिया के विविध प्रदेशों में पर्यटन भी प्रारम्भ कर दिया था। सुग्घ के ये भिक्षु चीन भी गए थे। लान-चे-काओ (लोकोत्तम) ने लो-यांग में जिस अनुवाद-पीठ की स्थापना दूसरी सदी ईस्वी के मध्य भाग में की थी, उसमें सुग्घ के भी अनेक विद्वान् कार्य करते थे।

सुग्घ देश के जिन बौद्ध भिक्षुओं ने चीन में धर्म प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध सेंग-हुएइ था। उसका पिता तोन्किन (विएतनाम) में बसा हुआ था, और वहाँ के व्यापारियों में उसका उच्च स्थान था। सेंग-हुएइ का जन्म तीसरी सदी के प्रारम्भ में तोन्किन में हुआ था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसने सांसारिक सुख-वैभव का परित्याग कर भिक्षुव्रत ग्रहण कर लिया, और बौद्ध धर्म के ग्रन्थों का भली-भाँति अध्ययन कर धर्म प्रचार के लिए चीन को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। तोन्किन से वह नानकिंग गया, जो दक्षिणी चीन का प्रसिद्ध नगर है। वहाँ उसने एक विहार की स्थापना की, और उसे केन्द्र बनाकर दक्षिणी चीन में अपने कार्य को प्रारम्भ किया। सेंग-हुएइ ने पहले चे-कियन नामक युइशि भिक्षु नानकिंग जा चुका था, और वहाँ रहकर उसने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। पर चे-कियन की स्थिति एक उपासक की थी। उसे यह अधिकार नहीं था, कि वह दूसरों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर सके। दक्षिणी चीन के लोगों को बौद्ध बनाने के सम्बन्ध में सेंग-हुएइ ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। नानकिंग के राजा को भी उसने बौद्ध-धर्म का अनुयायी बनाया, और इस नगरी में अनेक चैत्यों की भी स्थापना की। उसी के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म की जड़ भली-भाँति जम सकी। सुग्घ देश के इस बौद्ध भिक्षु का सस्कृत नाम सधभद्र था, और उसने भी अनेक बौद्ध-ग्रन्थों का सस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

कुची राज्य के प्रचारक—तकला मकान महस्थल के उत्तर में तारीम नदी से सिञ्चित प्रदेशों में कुची या कुचा राज्य की स्थिति थी। इसके निवासियों में भारतीयों की सख्या बहुत अधिक थी। तीसरी सदी के अन्त तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का अनुयायी हो चुका था, और प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों तथा चैत्यों की सख्या दस हजार तक पहुँच गई थी। व्यापार की दृष्टि से कुची का बहुत महत्त्व था, क्योंकि चीन से पश्चिम की ओर जाने वाला एक स्थल मार्ग (उत्तरी मार्ग) इसी से होकर काशगर जाता था। तकला मकान के उत्तर में स्थित राज्यो में कुची सबसे अधिक शक्तिशाली था। पार्थिया और सुग्घ देशों के बौद्धों के समान कुची के बौद्ध भिक्षुओं ने भी चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने वाले कुची के भिक्षुओं में कुमारजीव का स्थान सर्वोपरि है। उसके पिता का नाम कुमारयन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्त अनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु होकर वह कुची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राज-

गुरु के पद पर नियुक्त कर दिया। पर कुमारायन देर तक भिक्षु नहीं रह सका। कुची के राजा की बहन जीवा उस पर मोहित हो गई, और अन्त में दोनों का विवाह हो गया। इनके दो संतानें हुई, कुमारजीव और पुष्यदेव। जब कुमारजीव की आयु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुणी हो गई, और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आ गई। भारत आने में उसका उद्देश्य यह था, कि कुमारजीव को बौद्ध-धर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाए। अनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काश्मीर गई। वहाँ उन दिनों बहुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का भाई था, और अपने पांडित्य के लिए उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। बहुदत्त के चरणों में बैठकर कुमारजीव ने बौद्ध आगम को पढ़ा, और धीरे-धीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित हो गया। काश्मीर में विद्याग्रहण करने के बाद कुमारजीव शैलदेश (काशगर) आया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समय शैलदेश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। इसीलिए कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था।

इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर कुमारजीव कुची वापस लौटा। अब उम्ने अपनी मातृभूमि में अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वता की कीर्ति सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे, और थोड़े ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया।

पर कुमारजीव देर तक कुची में नहीं रह सका। ३२३ ईस्वी के लगभग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशाल शक्ति का मुकाबला कर सकना कुची जैसे छोटे-से राज्य के लिए सम्भव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध किया, पर अन्त में कुची पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत-से कैदी कुची से चीन ले जाये गए, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा रह सकता। कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फैल गई, और वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरबार में आमन्त्रित किया। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की राजधानी में पहुँचा। वहाँ उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम विद्वान् था। शास्त्रों में उसकी अप्रतिहत गति थी। अतः उसे यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत-से विद्वान् नियत कर दिए गए। दस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। महायान सम्प्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पाण्डित्य की कीर्ति सारे चीन में फैली हुई थी और उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से चीनी विद्यार्थी और भिक्षु उसकी सेवा में पहुँचा करते थे।

अपने कार्य में सहायता के लिए कुमारजीव ने बहुत-से विद्वानों को भारत से भी चीन बुलाया। वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पण्डितों

से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान् चीन गए, उनमें विमलाक्ष, पुष्यत्रात, बुद्धयश, गौतम सघदेव, धर्मयज्ञ, गुणवर्मा, गुणभद्र और बुद्धवर्मा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध-धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्म-गुरु और धर्मचार्य के रूप में माने जाते हैं।

कुमारजीव द्वारा जिन बहुत-से ग्रन्थों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, उनमें अश्वघोष के सूत्रालंकार शास्त्र, नागार्जुन के दशभूमिकाभाषा सूत्र, वसुबन्धु के शतशास्त्र और हरिवर्मा के सत्यसिद्धि शास्त्र विशेष महत्त्व के हैं। ये सब महायान सम्प्रदाय के उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। कुमारजीव ने जिन ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया, उनके लेखकों के जीवनचरित्र भी उसने संस्कृत से अनुदित किये, ताकि पाठक उनके दार्शनिक विचारों एवं मन्तव्यों के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व से भी भली-भाँति परिचय प्राप्त कर सकें। कुमारजीव द्वारा अनुदित ग्रन्थों में ब्रह्मजाल सूत्र का चीन में विरकाल तक प्रचार रहा। इस ग्रन्थ में यह प्रतिपादित है, कि बोधिसत्व पद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या कुछ करना चाहिए। कुमारजीव ने केवल उद्भट विद्वान् तथा गम्भीर दार्शनिक थे, अपितु मानव गुणों का भी उनमें प्राचुर्य था। जब वह मृत्युशय्या पर पड़े हुए अपने अन्तिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो एक शिष्य से उन्होंने कहा था—“मेरे कार्य को दृष्टि में रखो। पर मेरे जीवन को आदर्श न मानो। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। कमल को प्यार करना चाहिए, कीचड़ को नहीं।” काश्मीर के भिक्षु बुद्धभद्र ने एक बार उनसे प्रश्न किया था, कि सब कोई उनका इतना सम्मान क्यों करते हैं। उन्होंने इसका उत्तर यह दिया—“भयोक मेरे बाल सफेद हो गये हैं।” इसमें सन्देह नहीं, कि वे अत्यन्त तन्मय स्वभाव के थे, और अपनी विद्वत्ता का उन्हें जरा भी अभिमान नहीं था।

कुची के ग्रन्थ भी अनेक भ्रमणों तथा भिक्षुओं ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। विशेषतया, बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुदित करने के सम्बन्ध में उनका कार्य बड़े महत्त्व का था। चीनी भाषा के त्रिपिटक के अनेक ग्रन्थ कुची की भाषा में अनुदित हैं। मध्य एशिया के क्षेत्र में कुची बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, और वहाँ के बौद्ध विद्वानों ने बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों का अपनी भाषा में भी अनुवाद किया था। कुची की प्राचीन भाषा में अनुदित बौद्ध ग्रन्थों के अनेक अंश मध्य एशिया के विविध प्रदेशों से प्राप्त भी हुए हैं। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है, कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन ग्रन्थों का भी उपयोग किया गया था।

खोतन के प्रचारक—यारकन्द (चोकुकु) के पूर्व में खोतन की स्थिति है, जो प्राचीन काल में तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण के राज्यों में सबसे समृद्ध तथा शक्तिशाली था। खोतन अफगानिस्तान और भारत से अधिक दूर नहीं है। इसीलिए वहाँ के निवासियों में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक थी। अगोक के समय में वहाँ भारतीयों के एक उपनिवेश की स्थापना भी हुई थी। कुची के समान खोतन भी बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में खोतन के भ्रमणों तथा

भिक्षुओं ने भी बहुत कार्य किया। चीन के सम्राट् वू ती ने युइशियो से सम्पर्क स्थापित करने के लिए जब चाङ-किएन को अपना दूत बनाकर भेजा था (१३८ ई० पू०), तब खोतन से भी चीन का सम्पर्क स्थापित हुआ, और वू ती ने उसके साथ भी मंत्री-सम्बन्ध का सूत्रपात किया। ईस्वी सन् की पहली सदी में खोतन के राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और उसके राजाओं ने तकला मकान मरुस्थल के दक्षिण में विद्यमान तेरह राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ७३ ईस्वी में जब चीन के सम्राट् हो-ती ने पश्चिम दिशा में अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया, तो उसके सेनापति पान-छाओ ने खोतन के राजा की सहायता से मध्य एशिया के क्षेत्र के प्रायः सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इस प्रकार चीन और खोतन में सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गया, और चीन के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के लिए खोतन भी जाने लगे, क्योंकि उस समय यह प्रदेश बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चोउ-शे-हिंग नामक एक चीनी भिक्षु बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए २५८ ईस्वी में खोतन गया था। चीन के बौद्ध धर्म के इतिहास में इस भिक्षु का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। बौद्ध ग्रन्थों के जो अनुवाद उस समय चीनी भाषा में विद्यमान थे, उनकी इस भिक्षु ने सूची तैयार की थी। इस सूची को तैयार करते हुए चोउ-शे-हिंग ने अनुभव किया, कि अनेक बौद्ध ग्रन्थों का मही-मही अभिप्राय इन अनुवादों से स्पष्ट नहीं होता है। उसे ज्ञान हुआ, कि खोतन में ऐसे बौद्ध विद्वान् विद्यमान हैं, जिन्हें इन ग्रन्थों को समझने में महायता मिल सकती है। वह चिर काल तक खोतन में रहा, और ८० साल की आयु में वही उमकी मृत्यु हुई। खोतन में निवाम करते हुए चोउ-शे-हिंग ने अनेक बौद्ध ग्रन्थों को एकत्र किया, और अपने शिष्य पुण्य-धन के हाथ उन्हें चीन भेजा। यह पुण्यधन खोतन का ही निवासी था।

२६१ ईस्वी में मोक्षल नामक एक खोतनी भिक्षु चीन गया, और वहाँ उसने पर्वशतिसाहस्रिका पारमिता ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद किया। पाँचवी सदी के प्रारम्भ (४०१-४३३ ईस्वी) में नान-याग नामक चीनी राजकुमार महायान सम्प्रदाय के उच्च अध्ययन के प्रयोजन से खोतन गया। वहाँ के गोमती महाविहार में उन दिनों बुद्धिसेन नाम का एक बौद्ध विद्वान् निवाम कर रहा था, जो भारत से वहाँ गया था। महायान का वह प्रकाण्ड पण्डित था, और सम्पूर्ण पश्चिमी जगत् में सिंह के रूप में प्रसिद्ध था। नान-याग ने बुद्धिसेन के चरणों में बैठकर महायान के मन्तव्यों तथा दर्शन का गम्भीर अध्ययन किया, और अपने देश को वापस लौटकर अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसी समय के लगभग धर्मक्षेत्र नाम का एक भारतीय भिक्षु काश्मीर से खोतन गया था, क्योंकि उसने यह सुना था कि महायान के सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए खोतन से बढ़कर कोई अन्य स्थान नहीं है। खोतन से वह चीन गया, और वहाँ उसने महापरिनिर्वाण सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन में अनुवाद का कार्य करते हुए धर्मक्षेत्र ने अनेक बार खोतन की यात्रा की, क्योंकि वहाँ महायान सम्प्रदाय के ग्रन्थों को पूर्ण तथा प्रामाणिक रूप में सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। ४३६ ईस्वी में आठ चीनी भिक्षु खोतन गये, क्योंकि महायान सम्प्रदाय

की प्रामाणिक पुस्तकों की उन्हें तलाश थी। उस समय खोतन में बौद्धों की पंचवार्षिका सभा हो रही थी। उसमें एकत्र बौद्ध विद्वानों के मुख से सुनकर उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों को लेखबद्ध किया।

सुग्ध और पार्थिया की तुलना में खोतन चीन के अधिक समीप था, और पान-छाम्रो के प्रयत्न में इन दोनों देशों में राजनीतिक सम्बन्ध भी बहुत सुध्द हो गया था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि चीन के बौद्ध भिक्षु धर्मग्रन्थों के उच्च अध्ययन के लिए खोतन जायें, और खोतन के बौद्ध आचार्य भी चीन जाकर अपने धर्म के प्रचार में तत्पर रहे।

(३) दक्षिण-पूर्वी एशिया के भारतीय उपनिवेशों द्वारा चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार

दक्षिण-पूर्वी एशिया में, जहाँ वर्तमान समय में इण्डोनेसिया, मलायीसिया, कम्बोडिया, लाओस और विएतनाम के राज्य हैं, प्राचीन काल में अनेक भारतीय उपनिवेशों की सत्ता थी। एक हजार साल से भी अधिक समय तक ये उपनिवेश भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहे। संस्कृत का इनमें प्रचार रहा, और बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि भारतीय धर्मों के बहुत-से विहार, चैत्य, मन्दिर आदि वहीं स्थापित हुए। मध्य एशिया के कुची, खोतन आदि राज्यों के समान दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध भारतीय उपनिवेशों व राज्यों में भी बौद्ध धर्म के श्रमण तथा भिक्षु चीन में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए गए, और उन्हें अपने उद्देश्य में अनुपम सफलता प्राप्त हुई। इस क्षेत्र के भारतीय राज्यों पर एक पृथक् अध्याय में संक्षेप से प्रकाश डाला जायगा। यहाँ हम प्रसङ्गवश ही इन राज्यों का उल्लेख करेंगे।

फूनान—जहाँ आजकल कम्बोडिया का राज्य है, प्राचीन समय में एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसे फूनान कहते थे। इस राज्य की स्थापना कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण द्वारा पहली सदी में की गई थी। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी सीमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ किया था। कौण्डिन्य के उत्तराधिकारियों में फान्-चे-सन (मृत्यु काल २२५ ई०) बहुत प्रसिद्ध है। उसने फूनान के राज्य का बहुत विस्तार किया, और मलाया तक के प्रदेशों को जीत लिया। फान्-चे-सन के बाद फान्-चान फूनान का राजा बना। २४० ईस्वी में उसने अपने राजदूत भारत भेजे थे, जो पाटलिपुत्र के मुलुन (मुरुण्ड) राजा के दरबार में गए थे। कनिष्क के समय पाटलिपुत्र पर कुशाणों का अधिकार हो गया था, और वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे मुरुण्ड कहाते थे। फान्-चान ने एक दूतमण्डल चीन भी भेजा था (२४३ ई०), जिसके कारण फूनान का चीन के साथ सम्बन्ध स्थापित हो गया था। फान्-चान के उत्तराधिकारी फान्-सियन के शासन काल में कांग ताई नामक चीनी राजदूत फूनान आया था (२५० ई० पू० के लगभग), और फान्-सियन द्वारा भी अपने दूतमण्डल चीन भेजे गये थे। पाँचवीं सदी के मध्य भाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कौण्डिन्य का

वंशज था। जयवर्मा ने नागसेन नाम के एक बौद्ध भिक्षु की चीन के राजा की सेवा में अपना सन्देश देकर भेजा था। फूनान से कुछ व्यापारी समुद्रमार्ग द्वारा चीन जा रहे थे। नागसेन ने उनके साथ चीन के लिए प्रस्थान किया। पर मार्ग में अनाम के समुद्र-तट के समीप कुछ समुद्री डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया, और नागसेन अकेला स्थल मार्ग से फूनान वापस लौट आने में समर्थ हुआ। ४८४ ईस्वी में जयवर्मा द्वारा नागसेन को एक बार फिर चीन भेजा गया। इस बार वह चीन के राजदरबार तक पहुँच सकने में समर्थ हुआ, और उसने जयवर्मा का सन्देश चीन के सम्राट की सेवा में पहुँचा दिया। नागसेन को चीनी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उसके प्रयत्न से फूनान और चीन का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। कुछ समय पश्चात् फूनान के दो बौद्ध भिक्षुओं ने चीन की यात्रा की, और वहाँ आकर उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फूनान के इन भिक्षुओं में एक का नाम मन्द्रसेन था, और वह ५०३ ईस्वी में नानकिंग पहुँचा था। दूसरा भिक्षु सघमद्र था, जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। युवावस्था में ही उसने भिक्षव्रत ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया था। बौद्ध त्रिपिटक के अभिधम्म भाग का वह विशेषज्ञ था, और उमकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई थी। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि चीन में बौद्ध धर्म को आदर की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसने समुद्र मार्ग से चीन के लिए प्रस्थान कर दिया। चीन के सम्राट ने उसे अपने दरबार में निमन्त्रित किया (५०६ ई० पू०), और वहाँ रहकर उसने बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रारम्भ किया। सघमद्र की मृत्यु ५२४ ईस्वी में हुई थी। ५०६ से ५२४ तक वह चीन में ही रहा, और यह समय उसने बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुदित करने में व्यतीत किया। भिक्षु सघमद्र का जीवनचरित्र चीनी भाषा में विद्यमान है और उसके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि छठी सदी में फूनान और चीन में घनिष्ठ सम्बन्ध की सत्ता थी, और चीन की राजधानी में फूनान के लिए एक पृथक् मण्डप भी विद्यमान था।

कौन्डिन्य द्वारा स्थापित फूनान का राज्य सातवीं सदी का प्रारम्भ होने तक कायम रहा। वहाँ का अन्तिम राजा रुद्रवर्मा था, जिसके बाद फूनान में अश्ववस्था उत्पन्न हो गई, और पड़ोस के कम्बुज राज्य के राजाओं (जो पहले फूनान की अधीनता स्वीकार करते थे) ने उसे अपने अधीन कर लिया। कम्बुज राज्य वर्तमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। वह भी भारतीयों का एक उपनिवेश था, और शुरु में फूनान के राज्य के अन्तर्गत या अधीन था। जिस राजा ने फूनान को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, उसका नाम भववर्मा था। भववर्मा और उसके उत्तराधिकारी बौद्ध न होकर सनातन हिन्दू धर्म के अनुयायी थे। उनके राज्य में शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा हुषा करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का वहाँ उसी प्रकार से अध्ययन होता था, जैसे कि भारत में। वहाँ के राजाओं ने कम्बुज में अनेक आश्रमों का भी निर्माण कराया था। जैसे बौद्ध धर्म के मठ विहार कहते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहा जाता था। इनमें संन्यासी लोग निवास करते थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के समान विद्याध्ययन, धर्म-

प्रचार तथा शिक्षण के कार्य में व्याप्त रहते थे। पर इन सन्यासियों ने चीन जाकर अपने धर्म के प्रचार का कोई उद्योग किया था या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राचीन चीनी साहित्य में उपलब्ध नहीं है।

चम्पा— विएत-नाम के समुद्रतट के प्रदेश में चम्पा नाम के एक अन्य भारतीय उपनिवेश की सत्ता थी, जिसकी स्थापना ईस्वी सन् की दूसरी सदी में हुई थी। इसकी स्थिति कम्बुज के पूर्व में और विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी। उन दिनों तोन्किन (उत्तरी विएत-नाम में) का प्रदेश चीनी साम्राज्य के अधीन था। इस कारण चम्पा के राज्य की उत्तरी सीमा चीन के साम्राज्य के साथ लगती थी। चीन की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार चम्पा की स्थापना १८२ ईस्वी में हुई थी। पर इससे कम-से-कम एक सदी पूर्व इस क्षेत्र में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना प्रारम्भ हो चुकी थी। ये उपनिवेश चार थे, पाण्डुरग (आधुनिक फनरग), विजय (आधुनिक चिन-दिन्ह), कौठार (न्हा-त्राग) और अमरावती। चम्पा के राजाओं ने इन सबको जीत कर अपने अधीन कर लिया था, और इस प्रकार एक अच्छे बड़े एवं शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर दी थी। चम्पा के इस राज्य का पहला राजा श्रीमार था। वह और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, और उनका धर्म शैव था। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत के अनेक शिलालेख दक्षिणी विएत-नाम में उपलब्ध हुए हैं।

चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति में ज्ञात होता है, कि फान-वेन नाम के चम्पा के एक राजा ने ३४० ईस्वी में अपने एक राजदूत चीन के सम्राट् के पास भेजा था। उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा होन-मोन पर्वतमाला को निश्चित कर दिया जाए। इस नई सीमा के अनुसार न्हत-नाम का उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीन का सम्राट् यह स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुआ, जिस पर ३४७ ईस्वी में फान-वेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और न्हत-नाम को जीत कर चम्पा के राज्य को होन-मोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया। बाद में इस प्रदेश को लेकर चीन और चम्पा में अनेक युद्ध हुए, और ये युद्ध पाँचवी सदी के प्रारम्भ तक जारी रहे। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फान-वेन आदि नाम चीन की अनुश्रुति के अनुसार हैं। उनके वास्तविक नाम शुद्ध संस्कृत के थे, जिनका परिचय इनके शिलालेखों द्वारा प्राप्त होता है।

फूनान के समान चम्पा में भी पौराणिक हिन्दू धर्म प्रचलित था, और षड्-दर्शन, बौद्ध दर्शन, काशिकावृत्तिसहित पाणिनीय व्याकरण, नारदीय और आर्गवीय आदि धर्मशास्त्र, आख्यान, शैव उत्तरकल्प, होराशास्त्र आदि का वहाँ उसी प्रकार से अध्ययन-अध्यापन होता था, जैसे कि भारत में। भारत के पण्डितों के समान चम्पा के पण्डित भी संस्कृत भाषा में ग्रन्थों की रचना में तत्पर रहते थे। राजा हरिवर्मा (८०३-८१७ ई० ५०) के शासनकाल में पुराणार्थ या अर्थपुराणशास्त्र नामक संस्कृत पद्यग्रन्थ की रचना चम्पा में की गई थी। पर चम्पा केवल पौराणिक हिन्दू धर्म का ही

केन्द्र नहीं था। बौद्ध साहित्य का भी वहाँ पठन-पाठन होता था। ६०५ ईस्वी में जब चीन के अन्त्यतम सेनापति लियू-फौंग ने चम्पा पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के राजा शम्भूवर्मा को युद्ध में परास्त कर वह बहुत-सी लूट भी अपने साथ चीन ले गया था। इस लूट में १३५० बौद्ध ग्रन्थ भी थे। ये चम लिपि में लिखे हुए थे, जो ब्राह्मी के साथ-साथ उस युग में चम्पा में प्रचलित थी। येन-त्सोग (५५७-३१० ई० प०) नाम के एक चीनी भिक्षु को इन ग्रन्थों को चीनी में अनूदित करने का कार्य सुपुर्द किया गया था। पौराणिक हिन्दू धर्म का केन्द्र होते हुए भी चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए चम्पा द्वारा जो कार्य किया गया, इस घटना से उसका कुछ आभास प्राप्त हो जाता है।

सुमात्रा और जावा—हिन्द महासागर के जिन द्वीपों के समूह को आजकल इण्डोनीसिया कहते हैं, उनमें भी प्राचीन समय में भारतीयों के अनेक उपनिवेशों की मत्ता थी। इन द्वीपों में जावा सबसे अधिक महत्त्व का था। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक भारतीय लोग वहाँ बस चुके थे। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था। पाँचवी सदी के प्रारम्भ काल में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा समाप्त कर चीन वापस लौटा, तो वह मार्ग में यवद्वीप ही ठहरा था। उसके यात्राविवरण से ज्ञात होता है, कि इस द्वीप में भारतीय लोग अच्छी बड़ी सख्या में निवास करते थे। पाँचवी सदी में यवद्वीप तथा उसके समीपवर्ती अन्य द्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जिसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा काम्पौर के राजा सधानन्द का पुत्र था। शुरु से ही उसकी प्रवृत्ति बौद्ध धर्म की ओर थी। जब उसकी आयु तीस वर्ष की थी, उसके पिता का देहान्त हो गया। अब उसे अपना राज्य सभालने के लिए कहा गया। पर उमने राजमिहामन की तुलना में बौद्ध भिक्षुओं के कापाय वस्त्र धारण करने को अधिक उचित समझा, और वह भिक्षु बन कर लका चला गया। कुछ समय लका में निवास कर वह यवद्वीप गया, जहाँ की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आ गई। गुणवर्मा ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और अपनी माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण किया। अहिंसाप्रधान बौद्ध धर्म के अनुयायी जावा के राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया। उसने कहा कि दस्युओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे युद्ध करना धर्म है। आक्रमण करने वाली शत्रु सेना परास्त हो गई, और जावा की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही।

गुणवर्मा की कीर्ति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गयी थी, और वहाँ से उसके ज्ञान तथा गुणों की गाथा चीन में भी पहुँच गयी थी। चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्त्रित किया जाए। भिक्षुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपना एक दूतमण्डल जावा के राजा और गुणवर्मा के पास भेजा और यह प्रार्थना की, कि आचार्य चीन पधारें। चीन के सम्राट् की प्रार्थना को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ई०

में वह नानकिंग के बन्दरगाह पर पहुँच गया। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने और बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद कराने के सम्बन्ध में गुणवर्मा का कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का था।

जावा (यवद्वीप) के समीप सुमात्रा द्वीप है, जिसका प्राचीन राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी। पर सातवी सदी में इसने बहुत अधिक उन्नति की, और इसके प्रतापी राजाओं ने पड़ोस के अनेक प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया। ६८४ ई० में श्रीविजय के राजसिंहासन पर जयनाग का अधिकार था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। श्रीविजय के बौद्ध राजाओं का चीन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और ६४० से ७४१ ईस्वी तक की एक सदी में उन्होंने अनेक दूतमण्डल चीन के राजा की सेवा में भेजे थे। इस काल में श्रीविजय का राज्य बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यही कारण है, जो बहुत-से चीनी भिक्षु बौद्ध धर्म तथा साहित्य का अध्ययन करने के लिए वहाँ आया करते थे। चीन के इन भिक्षुओं में यि-त्सिंग का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत को जाते हुए वह मार्ग में छ महीने श्रीविजय ठहरा था, और भारत यात्रा से वापस लौटते हुए उसने चार वर्ष (६८५-६८९ ई० प०) तक श्रीविजय में निवास किया था। ६८९ में वह चीन लौट गया था, पर वीघ्र ही वह पुनः श्रीविजय चला आया और देर तक वहाँ निवास करता रहा। यि-त्सिंग के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है, कि सातवी सदी में श्रीविजय बौद्ध धर्म तथा संस्कृत साहित्य के अध्ययन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यि-त्सिंग ने लिखा है, कि "श्रीविजय में एक हजार से भी अधिक बौद्ध भ्रमणों तथा भिक्षुओं का निवास है। ये सब सदाचरण तथा विद्याध्ययन में व्यापृत रहते हैं। मध्यदेश (भारत) में जिन विविध विषयों का पठन-पाठन होता है, उन सबका अध्ययन तथा अनुशीलन श्रीविजय में भी किया जाता है। यहाँ जो नियम तथा संस्कार आदि प्रचलित हैं, वे भारत से भिन्न नहीं हैं। चीन के जो भिक्षु धर्मग्रन्थों के अध्ययन तथा श्रवण के लिए पश्चिम में जाना चाहें, उनके लिए यह वाछनीय होगा कि वे एक-दो साल श्रीविजय में भी व्यतीत किया करें।"

इसमें सन्देह नहीं, कि सातवी सदी तथा उसके बाद के काल में श्रीविजय बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था, और दक्षिण-पूर्वी तथा सुदूर पूर्व के देशों की दृष्टि में उसका महत्त्व भारत के मध्य देश के ही सदृश था। न केवल चीन के बौद्ध भिक्षु भारत आते हुए कुछ समय वहाँ भी व्यतीत किया करते थे, अपितु भारत के भिक्षु भी पूर्वी देशों को जाते हुए वहाँ ठहरा करते थे। ७१७ ई० में वज्रबोधि नाम का भारतीय भिक्षु चीन गया था। उस सुदूर देश को जाते हुए उसने श्रीविजय की भी यात्रा की थी। मगध के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् आचार्य दीपकर श्रीज्ञान अतीश आचार्य चन्द्रकीर्ति से घेंट करने के लिए जिस सुवर्णद्वीप को गये थे वह श्रीविजय ही था, यह ऐतिहासिकों का मत है। दीपकर श्रीज्ञान ने ग्यारहवी सदी के प्रारम्भ में इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके अनुसार श्रीविजय या सुवर्णद्वीप प्राच्य ससार में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केन्द्र था और आचार्य चन्द्रकीर्ति अपने समय के सबसे महान् बौद्ध विद्वान् थे। इस

दशा में यदि चीन के बौद्ध भिक्षु धर्म के ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिए वहाँ भ्रमण करते हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। श्रीबिजय की यह स्थिति तेरहवीं सदी तक कायम रही, जबकि मुसलिम आक्रान्ताओं ने न केवल उसके राजाओं की स्वतन्त्र सत्ता का ही अन्त किया, अपितु बौद्ध धर्म का विनाश कर वहाँ के निवासियों को इस्लाम का अनुयायी भी बना लिया।

तोन्किन—विएत-नाम के उत्तरी क्षेत्र में तोन्किन का प्रदेश था, जो प्राचीन समय में चीन के अधीन था। कम्बुज और चम्पा के समान वहाँ किसी भारतीय उपनिवेश की स्थापना नहीं हुई थी, यद्यपि वहाँ भी भारतीयों का अच्छी बड़ी सख्या में निवास था। तोन्किन भी बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रीगणेश मोऊ-त्सेउ नामक चीनी भिक्षु द्वारा किया गया था। चीनी सम्राट् लिंग-ती की मृत्यु (१८६ ई० ५०) के पश्चात् चीन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, और वहाँ गृहकलह प्रारम्भ हो गया था। इस दशा में चीन के बहुत-से बौद्ध विद्वानों एवं भिक्षुओं ने तोन्किन आकर आश्रय ग्रहण किया, जिनमें मोऊ-त्सेउ सर्वप्रधान था। तोन्किन में इसी भिक्षु ने सबसे पूर्व बौद्ध धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। इसके बाद तीसरी सदी के मध्य में सघभद्र नामक भिक्षु ने तोन्किन को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। वह सुग्घ देश का निवासी था, और उसके पिता व्यापार के लिए तोन्किन में बसे हुए थे। पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उसने भिक्षुवत ग्रहण कर लिया, और तोन्किन तथा दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। सघभद्र के विषय में इसी ग्रन्थ में ऊपर विशद रूप से लिखा जा चुका है। बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने के कार्य में उसने विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी, और तोन्किन में निवास करते हुए अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद किया था। पर वह देर तक तोन्किन नहीं रहा। वहाँ से वह चीन चला गया, और वहाँ नान्किंग के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के सूत्रपात का प्रधान श्रेय सघभद्र (सॅग-हुएई) को ही है।

तोन्किन से जाकर चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले प्रचारकों में महा-जीवक या जीवक का नाम भी उल्लेखनीय है। उसका जन्म भारत में हुआ था। भारत से वह समुद्रमार्ग द्वारा फूनान गया, और फूनान से तोन्किन। कुछ वर्ष तोन्किन में निवास करने के पश्चात् वह कॅन्टन गया, और दक्षिणी चीन के समुद्र तट के समीपवर्ती प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करता हुआ वह लो-यांग पहुँच गया जो तीसरी सदी के अन्त तक चीन में बौद्ध धर्म का प्रधान केन्द्र बन चुका था और जहाँ सम्राट् मिग-ती द्वारा श्वेताश्व विहार की स्थापना करायी गई थी।

तोन्किन को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर जिन बौद्ध भिक्षुओं ने धर्म प्रचार में अपना जीवन व्यतीत किया, उनमें कालरुचि या कल्याणरुचि को भी मूलाया नहीं जा सकता। वह युइशि जाति का था, और तीसरी सदी के मध्य भाग में तोन्किन गया था। उसने भी अनेक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया था। भारत, सुग्घ, युइशि आदि के जो बहुत-से बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में तोन्किन में जा बसे थे, उनके प्रयत्न से इस

देश के निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तीसरी सदी के अन्त तक तोन्किन के लेइ-स्यू (वर्तमान समय के बक्-मिन्ह क्षेत्र में स्थित) प्रदेश में पाँच सौ भिक्षुओं का निवास हो गया था, और वहाँ बीस चैत्य व विहार स्थापित हो गये थे। विएत-नाम के दक्षिणी प्रदेश में विद्यमान चम्पा के समान तोन्किन भारत का उपनिवेश तो नहीं था, पर वहाँ भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। इस काल में तोन्किन चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत था, अतः चीन के विविध प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ के भिक्षुओं तथा आचार्यों द्वारा कार्य किया जाना सर्वथा स्वाभाविक था।

(४) चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भारतीय विद्वान्

चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रधानतया मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया के उन राज्यों तथा भारतीय उपनिवेशों द्वारा हुआ था, जो प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति तथा धर्म के केन्द्र थे। इनमें निवास करने वाले बौद्ध आचार्यों, स्थविरों तथा भिक्षुओं के लिए चीन आना-जाना अधिक सुगम था, क्योंकि इनकी स्थिति चीन के अधिक समीप थी। पर भारत में भी बहुत-से बौद्ध प्रचारक चीन गये थे, और उन्होंने भी वहाँ भगवान् तथागत के धर्म का प्रचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

सम्राट् मिंग-ती के शासन काल (५८-७५ ईस्वी) में काश्यप मातंग और धर्मरक्ष नामक दो भारतीय भिक्षु धर्मप्रचार के लिए चीन गये थे, यह पहले लिखा जा चुका है। चीन में बौद्ध धर्म का सूत्रपात इन भारतीयों द्वारा ही हुआ था, यह चीन की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति द्वारा भली-भाँति प्रमाणित है। इन्हीं के निवास के लिए चीनी सम्राट् ने अपनी राजधानी लो-यांग में श्वेताश्व विहार का निर्माण कराया था। वहाँ रहते हुए इन भिक्षुओं के अनेक संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, जिनमें से केवल 'द्वाचत्वारिंशत् सूत्र' ही इस समय प्राप्त है। चाङ्-किण्ण और पान-छाम्रो के प्रयत्न से इस काल में मध्य एशिया के साथ चीन का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया था, और पश्चिमी देशों से चीन जा-आ सकना बहुत सुगम हो गया था। यही कारण है, कि काश्यप मातंग और धर्मरक्ष के बाद ढाई-तीन सदियों तक जो आचार्य व भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन गये, वे प्रधानतया पार्थिया, युडिश, कुची, खोतन तथा सुघ्न आदि ऐसे देशों के निवासी थे, जिनमें ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल तक बौद्ध धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था। मध्य एशिया के इन प्रचारकों का उल्लेख इमी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है।

पर चौथी सदी में भारतीय विद्वानों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन जाना प्रारम्भ कर दिया था। उन दिनों काश्मीर बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, और वहाँ के विहारों में बहुत-से प्रसिद्ध विद्वान् निवास किया करते थे। ३८१ ईस्वी में सधभूति नाम का काश्मीरी आचार्य चीन पहुँचा था, और चार साल वहाँ निवास कर उसने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इनमें

विमलपिटक की सर्वास्तितवादी टीका का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम संबदेव नाम का एक अन्य काश्मीरी विद्वान् ३८४ ईस्वी में चीन गया था। कुछ समय चीन-गान में निवास कर ३९१ में वह दक्षिणी चीन चला गया, जहाँ संग-हुएई (संघभद्र) नामक भिक्षु ने एक नए विहार तथा पीठ की स्थापना की थी। संघभद्र के साथ रहकर गौतम संबदेव ने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उसकी कीर्ति चीन में दूर-दूर तक फैल गई थी। इसीलिए उसे लू-शान में निमन्त्रित किया गया, जहाँ हुई-युआन नामक चीनी विद्वान् ने एक अनुवादपीठ स्थापित किया हुआ था। हुई-युआन के सहयोग से गौतम संबदेव ने कतिपय ऐसे ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित किया, जिन्हें अत्यन्त कठिन व दुरूह समझा जाता था। ३९७ ईस्वी में चीन के राजा का निमन्त्रण प्राप्त कर गौतम संबदेव नानकिंग चला गया। वहाँ उसका बहुत सम्मान किया गया, और उसके निवास के लिए एक नए विहार का निर्माण करवाया गया। मृत्युपर्यन्त गौतम संबदेव नानकिंग के इसी विहार में निवास करते रहे, और वहाँ रहते हुए वे बौद्ध ग्रन्थों के चीनी भाषा में अनुवाद तथा वर्म के प्रचार कार्य में व्याप्त रहे।

प्राचीन काल में काश्मीर का मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के साथ अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था। विशेषतया, कुची में काश्मीर के लोगों का आना-जाना बहुत अधिक था। कुमारजीव अपनी माता जीवा के साथ काश्मीर में विद्याध्ययन के लिए रहे थे, और वहाँ उनका अनेक बौद्ध विद्वानों के साथ सम्पर्क हुआ था। इनमें से कतिपय विद्वान् चीन भी गये थे, और उन्होंने वहाँ चीनी भाषा में बौद्ध ग्रन्थों को अनूदित करने के कार्य में कुमारजीव को सहयोग प्रदान किया था। बुद्धयश और विमलाक्ष नामक बौद्ध विद्वानों का पिछले एक अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है। बुद्धयश कुमारजीव के गुरु थे, और उन्होंने काशगर में, कुमारजीव को वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, ज्योतिष तथा अभिधम्म पिटक की शिक्षा प्रदान की थी। वे काश्मीर के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता सनातन पौराणिक धर्म के अनुयायी थे, और बौद्ध धर्म के घोर विरोधी थे। एक बार उन्होंने किसी बौद्ध भिक्षु का अपमान कर दिया, जिसके कारण वे प्रथङ्ग रोग से पीड़ित हो गए। अब उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ और उन्होंने न केवल उस भिक्षु से क्षमा याचना ही की, अपितु प्रायश्चित्त के रूप में अपने पुत्र यश को उस भिक्षु के सुपुर्द भी कर दिया। यश की आयु उस समय तेरह वर्ष की थी। वेद वेदाङ्ग तथा आस्तिक दर्शनों आदि का वह बाल्यावस्था में ही अध्ययन कर चुका था। अब उसने बौद्ध ग्रन्थों का अनुशीलन प्रारम्भ किया, और २४ वर्ष की आयु में वह सर्वविद्वानिष्णात हो गया। काश्मीर में अपनी शिक्षा को पूर्ण कर यश या बुद्धयश काशगर गया। वहाँ के राजा ने बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में एक महान् आयोजन किया था। ३,००० भिक्षु राजा के निमन्त्रण को स्वीकार कर काशगर में एकत्र हुए थे। काशगर का राजा बुद्धयश की विद्वत्ता तथा प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ, और उससे काशगर में ही निवास करते रहने का अनुरोध किया। यहीं कुमारजीव का उनसे परिचय हुआ, और उसने बुद्धयश के चरणों में बैठकर वेद-वेदाङ्ग आदि का

अध्ययन किया। ३८३ ईस्वी में जब चीन के सेनापति लो-कोघांग ने कुची पर आक्रमण किया, तो वहाँ के राजा ने काशगर से सहायता की याचना की। काशगर के राजा ने अपने कुमार को बुद्धयश के सुपुत्र कर स्वयं कुची के लिए प्रस्थान कर दिया। पर कुची और काशगर की सम्मिलित शक्ति भी चीन की सेना का मुकाबला करने में असमर्थ रही। इसी आक्रमण में जो बहुत-से बुद्धबन्दी लो-कोघांग द्वारा चीन ले जाये गये थे, कुमारजीव भी उनमें थे। वे पहले ही काशगर से कुची चले जा चुके थे। पर ३८२ के पश्चात् दस साल तक बुद्धयश काशगर ही रहते रहे। ३६२ में वे कुची गए, और एक साल वहाँ रहकर उन्होंने भी चीन के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय कुमारजीव चीन में बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने में व्यापृत थे। बुद्धयश ने इस कार्य में उनकी सहायता की। कुछ समय चीन रहकर वह अपने देश काश्मीर वापस आ गये। चीनी ग्रन्थों में बुद्धयश की बहुत प्रशंसा की गई है। वे कोई भी भेद-उपहार स्वीकार नहीं करते थे। भिक्षुओं के सरल व तपस्यामय जीवन में उनकी आस्था थी, और ससार के सब आकर्षणों तथा सुख-भोगों से दूर रहते हुए वे सच्चे भिक्षु के समान अपना जीवन व्यतीत किया करते थे।

कुची होकर चीन जाने वाले अन्य काश्मीरी विद्वान् पुष्यत्रात, धर्मयश और विमलाक्ष थे। पुष्यत्रात भी आचार्य कुमारजीव के सहयोगी थे, और सम्भवतः कुची से ही इन आचार्यों का परस्पर परिचय हुआ था। चीन में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद करने के लिए जो महान् आयोजन कुमारजीव द्वारा किया गया था, पुष्यत्रात भी उसमें उनके सहयोगी रहे थे। धर्मयश पुष्यत्रात के शिष्य थे। ३० साल की आयु में उन्होंने काश्मीर से प्रस्थान किया था, और मध्य एशिया की यात्रा करते हुए ३६७ ईस्वी में वे चीन पहुँचे थे। ४५३ ई० तक वे चीन में रहे, और ५६ साल के इस सुदीर्घ काल में उन्होंने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। जीवन के अन्तिम दिनों में वे मध्य एशिया के मार्ग से अपने देश काश्मीर वापस लौट आए, और वही उन्होंने जीवन-लीला समाप्त की। विमलाक्ष भी काश्मीरी थे, और मध्य एशिया के विविध बौद्ध चैत्यों तथा संघारामों की यात्रा करते हुए वे कुची पहुँचे थे। वहाँ कुमारजीव ने उनसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के विनयपिटक का अध्ययन किया था। ४०६ ईस्वी में वह भी चीन चले गए, और अपने शिष्य कुमारजीव के साथ रहकर बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने लगे। ४१२ ई० में कुमारजीव की जब मृत्यु हो गई, तो आचार्य विमलाक्ष दक्षिणी चीन चले गए और अपना शेष जीवन उन्होंने वही व्यतीत किया।

काश्मीर के अनेक बौद्ध विद्वान् समुद्र के मार्ग से भी चीन गए थे। चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा करता हुआ जब काश्मीर गया था, तो वहाँ उसका परिचय बुद्धजीव नामक काश्मीरी भिक्षु से हुआ था। बुद्धजीव फाइयान के साथ समुद्र मार्ग से चीन गया, और वहाँ रहकर उसने अनेक ऐसे बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिन्हें फाइयान भारत से अपने साथ चीन ले गया था। गुणवर्मा का उल्लेख इसी अध्याय में उपर किया जा चुका है। वे भी काश्मीरी थे, और काश्मीर

के राजा संधानन्द के पुत्र थे। कुछ समय लंका में निवास कर वे ज्ञाना चले गये थे। वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने में उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। गुणवर्मा के ज्ञान धीर गुप्तों की कीर्ति सुनकर चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से यह प्रार्थना की, कि उन्हें चीन निमन्त्रित किया जाए। भिक्षुओं की प्रार्थना को स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने अपनी भूत जावा के राजा धीर गुणवर्मा की सेवा में भेजा धीर यह आग्रह किया कि आचार्य चीन पधारें। गुणवर्माने चीन के सम्राट् की प्रार्थना स्वीकार कर ली, धीर ४३१ ईस्वी में वे दक्षिणी चीन की राजधानी नानकिंग पहुँच गये। वहाँ के जेतवन विहार में रहकर उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। नानकिंग में उनसे पूर्व धर्मसिन्ध नाम के एक अन्य काश्मीरी विद्वान् निवास कर रहे थे। वे तुह्-ह्वान् होते हुए ४२४ ईस्वी में नानकिंग पहुँचे थे।

काश्मीर के समान भारत के अन्य प्रदेशों में भी बहुत-से बौद्ध विद्वान् और भिक्षु धर्मप्रचार के प्रयोजन से चीन गये थे। बिहार से पंजाब तक के सारे उत्तरी भारत को चीनी साहित्य में 'मध्यदेश' कहा गया है। इस मध्यदेश के निवासियों में से जो बौद्ध विद्वान् सबसे पूर्व चीन गये, उनका नाम धर्मक्षेम है। वे महायान सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् थे। पहले वे काश्मीर गये। पर वहाँ के निवासी हीनयान के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने आचार्य धर्मक्षेम की शिक्षाओं व मन्तव्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दशा में वे काश्मीर से कुची चले गये, और कुछ समय वहाँ रहकर उन्होंने चीन के लिए प्रस्थान कर दिया। ४१४ से ४३२ तक वे पश्चिमी चीन में रहे, और वहाँ निवास करते हुए उन्होंने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। आचार्य शैलम प्रज्ञारक्षि वाराणसी के निवासी थे। स्वयं मार्ग से यात्रा करते हुए ५१६ ईस्वी में वे चीन गए थे, और ५४३ ई० तक वहाँ रहते रहे। गुणभद्र नामक आचार्य समुद्र मार्ग द्वारा ४३५ ई० में चीन पहुँचे थे। लंका से वह कैन्टन गए थे, और वहाँ से नानकिंग। गुणभद्र का जन्म एक पौराणिक परिवार में हुआ था, पर उन्होंने भिक्षुव्रत ग्रहण कर बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने जीवन को लगा दिया था। ज्ञानभद्र, जिनयश और यशोगुप्त बंगाल के निवासी थे, और छठी सदी के उत्तरार्द्ध में वे तीनों आचार्य बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन गए थे।

प्राचीन काल में उज्जैन शिक्षा तथा संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र था। वहाँ से भी अनेक आचार्य बौद्ध धर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से चीन गए थे। उज्जैन के इन आचार्यों में परमार्थ सबसे प्रसिद्ध हैं। वे पहले पाटलिपुत्र गए थे, और वहाँ रह कर उन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया था। उस समय चीन से एक मिशन इस प्रयोजन से भारत आया हुआ था, ताकि किसी प्रसिद्ध एवं गम्भीर बौद्ध विद्वान् को चीन जाने के लिए निमन्त्रित करे। चीनी मिशन का ध्यान आचार्य परमार्थ की ओर गया, और उसने अपनी प्रार्थना उनके सम्मुख प्रस्तुत की। परमार्थ ने चीन जाना स्वीकार कर लिया, और ५४६ ईस्वी में वे चीन पहुँच गए। अपने साथ वे बहुत-से बौद्ध ग्रन्थ भी चीन ले गए थे। ५६३ ईस्वी तक वे चीन में रहे, और वहाँ रहते हुए उन्होंने ७० ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उपशुन्य नामक एक अन्य विद्वान् भी उज्जैन से

चीन गए थे। उन्होंने समुद्र मार्ग द्वारा यात्रा की थी, और नानकिंग को अपना कार्य-क्षेत्र नियत किया था।

काश्मीर के समान गान्धार देश भी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था। वहाँ से जो बौद्ध विद्वान् चीन में धर्मप्रचार के लिए गये, उनमें बुद्धभद्र, विमोक्षसेन और जिनगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। बुद्धभद्र नगरहार के निवासी थे। वहाँ वे १७ साल की आयु तक रहे, और फिर बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के लिए काश्मीर चले गए। जब वह काश्मीर में रह रहे थे, तो उनकी मेंट चीनी यात्री चे-येन से हुई। चे-येन फाइयान के साथ भारत यात्रा के लिए आया था, और भारत के किसी प्रकाण्ड पण्डित को अपने साथ चीन ले जाने के लिए इच्छुक था। बुद्धभद्र चे-येन के साथ चीन जाने को तैयार हो गए। वे दोनों उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए पहले बरमा पहुँचे, और वहाँ से चीन चले गए। कुमारजीव उन दिनों चांग-गान में रहकर बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे। अपने कार्य के लिए उन्हें सुयोग्य सहयोगियों की आवश्यकता थी। कुमारजीव के अनुरोध पर बुद्धभद्र चांग-गान गए और वहाँ रह कर उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य किया। कुमारजीव उनकी विद्वत्ता का सिकका मानते थे, और उनके परामर्श को बहुत महत्व देते थे। इसी काल में चीन के एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थविर हुई-युआन ने दक्षिणी चीन में एक नये विहार की स्थापना की थी, जिसमें प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिए एक अनुवादपीठ भी विद्यमान था। हुई-युआन के निमन्त्रण को स्वीकार कर बुद्धभद्र दक्षिणी चीन के इस स्थान पर गए, और कुछ समय वहाँ निवास कर वे नानकिंग चले गए, जहाँ के राजा ने उन्हें अस्यन्त आग्रहपूर्वक निमन्त्रित किया था। ४२६ ई० में नानकिंग में ही उनकी मृत्यु हुई। पर चीन के अनेक स्थानों पर चिरकाल तक निवास करते हुए बुद्धभद्र ने बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने के सम्बन्ध में जो कार्य किया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था।

विमोक्षसेन स्वात की घाटी में बसे हुए एक शाक्य परिवार के कुमार थे। कोशल देश के राजा विरुधक (विडूडभ) ने जब कपिलवस्तु के गणराज्य पर आक्रमण किया था और शाक्यों का यह राज्य उजड़ गया था, तो कतिपय शाक्य परिवार अपने अभिजन को छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे थे। दो शाक्य परिवार भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित गान्धार से भी परे बस गए थे। विमोक्षसेन का जन्म इनमें से एक परिवार में हुआ था। ५४१ में यह आचार्य चीन गए थे, और वहाँ जाकर अनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। विमोक्षसेन अभिघम्मपिटक के विख्यात विद्वान् थे।

जिनगुप्त पुष्पपुर (पेशावर) के निवासी थे, जो कनिष्क के समय में गान्धार का मुख्य नगर हो गया था। उनके पिता एक उच्च कर्मचारी थे, पर उन्होंने बाल्यावस्था में ही भिक्षुव्रत ग्रहण कर पुष्पपुर के महावन विहार में धर्मग्रन्थों तथा शास्त्रों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था। २७ साल की आयु में वे कपिला और खोतन होते हुए चीन पहुँच गए (५५७ ईस्वी)। साथ में उनके गुरु आचार्य ज्ञानभद्र

श्रीर जिन्मयश भी थे। उन्होंने चाँग-मान को अपना केन्द्र बनाया, और वहाँ के राजा की आज्ञा से इनके निवास के लिए एक पृथक् विहार का निर्माण कराया गया।

भारत के अन्त्य प्रदेशों से धर्मप्रचार के लिए चीन जाने वाले बौद्ध विद्वानों में धर्म-गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। वे लाट देश (काठियावाड़) के निवासी थे। विद्या के अध्ययन के लिए वे कान्यकुब्ज (कन्नौज) गए, और वहाँ के कौमुदी संधाराम में रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त की। २५ साल की आयु में उन्होंने भिक्षुव्रत ग्रहण कर लिया, और फिर पंजाब में टक्का नामक स्थान के देव विहार में निवास करने लगे। कुछ समय वहाँ रहकर वे कपिशा, बल्लु, बदरुआ और काशगर होते हुए कुची जा पहुँचे। कुची का राजा चाहता था, कि वे कुची में ही रहते रहें। पर वे चीन जाने के लिए उत्सुक थे। अतः उन्होंने छिपकर कुची से प्रस्थान कर दिया और काराशहर (अग्निदेश), तुफान तथा हामी होते हुए ५६० में वे चाँग-मान पहुँच गए। कुछ समय वहाँ रहकर उन्होने लो-यांग के लिए प्रस्थान कर दिया। चीन के सम्राट का निवास उन दिनों लो-यांग में ही था। ६१६ में उनकी वही पर मृत्यु हुई। धर्मगुप्त केवल बौद्ध धर्म के ही प्रकाण्ड विद्वान् नहीं थे, अपितु उनके ज्ञान, चिन्तन आदि का क्षेत्र अत्यन्त विस्तीर्ण था। वे जिन देशों में भी गये, उनकी जलवायु, आर्थिक उत्पादन, निवासस्थानों की दशा, रीतिरिवाज, चाल-चलन, भोजन-पान, सरकार व शासन, पोशाक, शिक्षापद्धति, व्यापारिक पदार्थ, पर्वत, नदी, नगर और प्रसिद्ध व्यक्तियों आदि का भी उन्होंने सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन किया और उनका विवरण भी लिखा। दुर्भाग्यवश आचार्य धर्मगुप्त का यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। पर अविष्य में यदि कभी यह ग्रन्थ प्राप्त हो गया, तो इसका महत्त्व ह्युएन्-त्सांग के यात्रा विवरण से कदापि कम न होगा।

पाँचवीं सदी में बुद्धधर्म नाम का एक भारतीय भिक्षु समुद्र मार्ग से चीन गया था, और उसने दक्षिणी चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चीन का अन्यतम बौद्ध सम्प्रदाय शान्-तो (ध्यान) है, जो ध्यान-समाधि को बहुत महत्त्व देता है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक बुद्धधर्म ही थे।

तांग वंश के शासन काल (६१८ ई० से दसवीं सदी के प्रारम्भ समय तक) में चीन की राजनीतिक एकता अलीर्भाति स्थापित हो गई थी। देश में सर्वत्र शान्ति और व्यवस्था थी, जिसके कारण लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना बहुत सुगम हो गया था। भारत और चीन के पारस्परिक सम्बन्धों में इस काल में और भी अधिक वृद्धि हुई। चीन के नगरों में बहुत-से भारतीय भिक्षु और व्यापारी निवास करने लगे। इस काल में नासन्दा भारत का सबसे प्रसिद्ध विद्यापीठ था। बहुत-से चीनी विद्यार्थी इस काल में धर्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए नासन्दा आये, और बहुत-से भारतीय विद्वान् भी इस समय में नासन्दा से चीन गए।

तांग-वंश के शासन काल में भारत से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वानों में सर्वप्रथम स्थान आचार्य ज्ञानकरमित्र का है। वे अर्ध भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुए थे। दस वर्ष की आयु में ही उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था।

उनके विषय में यह अनुश्रुति है, कि उन्हें महामान सम्प्रदाय के एक साक्ष एषौक कण्ठस्थ थे। उच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे नालन्दा आये थे, और वहाँ आचार्य शीलभद्र के पास रह कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समय पश्चात् उन्हें नालन्दा से ही अभिषम्भ पिटक का अध्यापक नियुक्त कर दिया गया था। पर विदेश-यात्रा की उन्हें प्रबल इच्छा थी। अतः नालन्दा छोड़कर वे भारत के उत्तर-पश्चिमी देशों की ओर चल पड़े, और मध्य एशिया की यात्रा करते हुए पश्चिमी तुर्कों के राज्य में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुर्क राजा (खान) को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। तुर्क खान के दरबार में स्थित चीनी राजदूत द्वारा उनकी कीर्ति चीन में पहुँच गई, और वहाँ के सम्राट् से निमन्त्रण प्राप्त कर ६२७ ई० में वे चीन चले गये। वहाँ के सम्राट् ने उनका बहुत सम्मान किया, और उनके निवास आदि की सब व्यवस्था अपनी ओर से कर दी। चीन के राजदरबार में उस समय बहुत-से लोग ऐसे भी थे, जो कन्यूसियस के अनुयायी और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। प्रभाकरमित्र को जो सम्मान सम्राट् द्वारा प्राप्त हो रहा था, उससे वे बहुत असन्तुष्ट हुए और उन्होंने सम्राट् को उनके विरुद्ध बहकाना शुरू कर दिया। वह उनके बहकाये में आ गया, और सम्राट् द्वारा उपेक्षित होकर ६३३ ई० में चीन में ही प्रभाकरमित्र की मृत्यु हुई।

६६३ ईस्वी में बोधिरुचि नामक एक विद्वान् चीन गए। वे दक्षिणी भारत के निवासी थे। पहले उन्होंने साँख्य आदि दर्शनों का अध्ययन किया, और बाद में बौद्ध धर्म तथा दर्शन के प्रति रुचि हो जाने के कारण उन्होने बौद्ध ग्रन्थों का अनुशीलन प्रारम्भ किया। ६६२ ईस्वी में उनकी भेंट चालुक्य राजा के दरबार में विद्यमान एक चीनी राजदूत से हुई। उसने उन्हें चीन जाने के लिए निमन्त्रण दिया। ६६३ में चीन पहुँच कर उन्होने बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनुदित करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ वर्ष बाद ७०६ ईस्वी में वह चांग-गान पहुँचे, जहाँ उस समय बहुत-से भारतीय विद्वान् निवास कर रहे थे और बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद करने में व्यापृत थे। बोधिरुचि भी उनमें शामिल हो गए, और वहाँ उन्होने ५३ ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनके समय में जो अन्य अनेक भारतीय भिक्षु चांग-गान में अनुवाद कार्य कर रहे थे, उनमें ईश्वर, धर्म और प्राणगुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। ह्युएन्-त्सांग जो बहुत-से ग्रन्थ भारत से अपने साथ चीन ले गया था, चांग-गान में उन्हीं का अनुवाद किया जा रहा था।

शुभकर्णसिंह नामक एक अन्य भारतीय विद्वान् ७१६ ईस्वी में चांग-गान पहुँचे थे। वे नालन्दा के विद्यापीठ के साथ सम्बद्ध थे, और चीन जाने से पूर्व तुर्कों के राज्य में भी रहे थे। नालन्दा से जाते हुए वे बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ भी अपने साथ ले गए थे। कुछ वर्ष चांग-गान में रहकर शुभकर्णसिंह लो-यांग चले गए थे, जहाँ ६६ साल की आयु में उनकी जीवनलीला समाप्त हुई थी।

आचार्य वज्रबोधि मध्य भारत के एक राजा ईशानवर्मा के पुत्र थे। घर का परित्याग कर वे नालन्दा चले आए थे, और वहाँ रहकर ही उन्होंने धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा पूर्ण कर वे काञ्ची (काञ्चीवरम) गए, जहाँ

पल्लवराज नरसिंह पौतवर्धन को उन्होंने धर्म की शिक्षा प्रदान की। कुछ समय काश्मीर में निवास कर वे लंका चले गए। उन दिनों लंका का राजा अपना एक दूतमण्डल चीन भेज रहा था। वज्रबोधि भी उसके साथ चीन गये, और वहाँ जाकर उन्होंने महाप्रज्ञापारमिता सूत्र तथा अनेक ग्रन्थ चीन के राजा को बैठ में प्रदान किए। ७२० ईस्वी में वे कौण्टन गए, और वहीं स्थायी रूप से निवास करने लगे। बहुत-से युवक वहाँ उनके शिष्य हो गए, जिनमें अमोवघषा नामक भारतीय का स्थान सर्वोच्च था।

दसवीं सदी और उसके बाद भी भारतीय विद्वानों की चीन जाने की परम्परा जारी रही। ९७२ ई० में की-शे, फा-किअन, चेन-शी और सु-की-तो नामक भारतीय भिक्षु ४० अन्य भिक्षुओं के साथ पश्चिमी भारत से चांग-नाल गये थे। ९७३ ई० में चीन के राजा ने नालन्दा से भ्राये एक भारतीय विद्वान् फा-तिउन (धर्मदेव) का अपने दरबार में अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्वागत किया था। वे चीन में ही निवास करने लगे थे, और वही १००१ ई० में उनकी मृत्यु हुई थी। ९८२ ईस्वी में चीन के सम्राट् ने बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद कराने के लिए अनुवादकों की एक मण्डली को सगठित किया था, जिसके अध्यक्ष आचार्य धर्मदेव को बनाया गया था। इनके प्रयत्न से ९८२ से १००१ ईस्वी तक २०१ ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। १०३६ ईस्वी तक भारतीय विद्वानों के चीन जाने की प्रक्रिया जारी रही। पर इसके बाद भारतीयों का चीन जाना बन्द हो गया।

(५) चीन के बौद्ध विद्वानों का भारत यात्रा

यद्यपि चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का सूत्रपात काश्यप मार्तण्ड और वर्मरञ्ज नामक दो भारतीय भिक्षुओं द्वारा किया गया था, पर झू से जो बहुत-से धर्मप्रचारक वहाँ गए, वे प्रधानतया मध्य एशिया के उन राज्यों से गए थे जो ईस्वी सन् के प्रारम्भ काल तक बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुके थे। मुग्ध, कुची, खोतन आदि के ये बौद्ध विद्वान् बौद्ध धर्म के जिन ग्रन्थों को अपने साथ ले गए थे, उनकी प्रामाणिकता में सन्देह की गुञ्जाइश थी। अतः स्वाभाविक रूप से चीन के अनेक बौद्ध विद्वानों में यह इच्छा उत्पन्न हुई, कि वे भारत जा कर अपने धर्म के मूल एवं प्रामाणिक ग्रन्थों को प्राप्त करें, भारतीय विद्वानों से उन ग्रन्थों का अध्ययन करें और साथ ही उन तीर्थ-स्थानों, चैत्यों तथा स्तूपों के दर्शन भी करें जिनके साथ तथागत बुद्ध का सम्बन्ध था। इन उद्देश्यों को सम्पन्न रखकर तीसरी सदी में चीनी विद्वानों व भिक्षुओं ने भारत आता प्रारम्भ किया, और उनकी यात्राओं की यह प्रक्रिया चारहवीं सदी के पूर्वार्ध तक जारी रही।

धर्म तथा ज्ञान की विभासा को प्राप्त करने के प्रयोजन से भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले चीनी विद्वानों में सर्वप्रथम हू शे-ह्वि था। लो-यांग के ह्वेताइच विहार में अपनी शिक्षा को समाप्त कर २६० ईस्वी में वह भारत के लिए चला, और मध्य एशिया के विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए खोतन पहुँच गया। उन दिनों खोतन बौद्ध धर्म का केन्द्र था और वहाँ के विहारों में बहुत-से बौद्ध विद्वान्

निवास करते थे। काश्मीर के साथ खोतन का सीधा सम्बन्ध था, और काश्मीरी स्थविर तथा भिक्षु वहाँ बहुधा आते-जाते रहते थे। यू बो-हिंग खोतन में ही रह गया, और वही से बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ प्राप्त कर उन्हें उसने अपने शिष्यों के हाथ चीन भेज दिया। यू बो-हिंग तो भारत नहीं आ सका, पर तीसरी सदी में कतिपय अन्य चीनी यात्री अवश्य भारत आए थे। यि-त्सिंग ने लिखा है, कि तीसरी सदी के मध्य में २० चीनी भिक्षु यूनान-बरमा मार्ग से भारत गए थे, और मगध के राजा ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। उस समय मगध के राजसिंहासन पर श्रीगुप्त विराजमान था, जिसे गुप्तवश का प्रवर्तक माना जाता है। श्रीगुप्त ने इन चीनी भिक्षुओं को निवास के लिए एक संचाराम का निर्माण कराया था, जिसके षण्ढहर सातवीं सदी में भी विद्यमान थे और उन्हें यि-त्सिंग ने देखा भी था। सातवीं सदी के कतिपय अन्य चीनी यात्रियों ने भी इस चीनी संचाराम का उल्लेख किया है। पर जिन २० चीनी यात्रियों के निवास के लिए राजा श्रीगुप्त ने इस संचाराम का निर्माण कराया था, उनके नाम हमें ज्ञात नहीं हैं।

चौथी सदी के उत्तरार्ध में चीन के लोगों में भारत यात्रा के लिए विशेष उत्साह उत्पन्न हुआ, जिसका प्रधान श्रेय ताम्रो-न्यान नामक चीनी विद्वान् को दिया जाना चाहिए। ताम्रो-न्यान का जन्म चीन के एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, जो कन्फ्यूसियस का अनुयायी था। पर शुरू से ही उसका भुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, और बाल्यावस्था में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर उसने लो-यांग में रहकर बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था। शीघ्र ही उसके सदाचारमय जीवन तथा विद्वत्ता की ख्याति चीन में दूर-दूर तक फैल गई। बौद्ध ग्रन्थों के जो अनुवाद उस समय चीनी भाषा में उपलब्ध थे, उनके अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए ताम्रो-न्यान ने अनेक भाष्य लिखे। इन भाष्यों को लिखते हुए उसने अनुभव किया, कि बौद्ध ग्रन्थों के चीनी अनुवाद में बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संस्कृत के मूल ग्रन्थों को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ताम्रो-न्यान ने मध्य एशिया से अनेक भारतीय विद्वानों को चीन निमन्त्रित किया। साथ ही, उसने भारत के सम्बन्ध में एक ऐसी पुस्तक भी तैयार की, जिसने इस देश के विषय में यथोचित जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। ताम्रो-न्यान चाहता था, कि चीन के युवक भिक्षु इस पुस्तक को पढ़कर भारत-यात्रा के लिए उत्साहित हो, और वहाँ जाकर बौद्ध धर्म के सत्य सिद्धान्तों तथा मूल ग्रन्थों का प्रामाणिक रूप से परिचय प्राप्त किया करें। ताम्रो-न्यान ने चीन के विविध प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अनेक प्रचारक-मण्डलों का भी सगठन किया था। उसकी मृत्यु ३८५ ईस्वी में हुई। उसने बौद्ध धर्म तथा भारत के विषय में जो जिज्ञासा चीनी लोगों में उत्पन्न कर दी थी, शीघ्र ही उसके परिणाम प्रगट होने लगे, और बहुत-से चीनी यात्रियों ने प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थों को प्राप्त करने, बौद्ध धर्म तथा दर्शन का उच्च अध्ययन करने और तीर्थदर्शन के लिए भारत आना प्रारम्भ कर दिया।

ताम्रो-न्यान से प्रेरणा प्राप्त कर जो चीनी यात्री भारत आये, उनमें सर्वप्रथम

स्थान फाइयान का है। ३६६ ईस्वी में उसने भारत के लिए प्रस्थान किया। हुई-किंग, ताओ-किंग, हुई-यिग और हुई-वेई नाम के अन्य चीनी भिक्षु भी उनके साथ थे। मध्य-एशिया के स्थल मार्ग से भारत यात्रा के लिए जब फाइयान की यह मण्डली चीन की पश्चिमी सीमा पर तुङ्-ह्वान पहुँची, तो वहाँ एक अन्य मण्डली मिली, जो भी भारत जा रही थी। इससे वे-येन, हुई-किंगन, सँग-शाघो, पाओ-युन और सँग-किंग सम्मिलित थे। तुङ्-ह्वान में वात्रियो की दोनों मण्डलियाँ साथ हो गईं, और पश्चिमी चीन के राजपदाधिकारियों ने उनकी यात्रा की समुचित व्यवस्था कर दी। तुङ्-ह्वान से वे चीनी यात्री क्लाराहहर (अग्नि देवा) गए, और वहाँ से तकसा मकान की मरूमि को पार कर खोतन आ गए। मार्ग में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि मरूमि की परिस्थितियाँ यात्रा के लिए सर्वथा प्रतिकूल थी। खोतन से वे कर्चलिक और ताश-कुर्धन हो काश्मीर गए, जो उस समय बौद्ध धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तुङ्-ह्वान से जो भिक्षु फाइयान के साथ भारत की यात्रा के लिए चले थे, बाद में वे सब एक साथ नहीं रहे। पर उन्होंने भारत के बहुत-से तीर्थस्थानों की यात्रा की, और अनेक विहारों में निवास कर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फाइयान की यात्रा-क्षेत्र बहुत विस्तृत था। उडुयान, सुवास्तु, नगरहार, तक्षशिला, मथुरा, कान्यकुब्ज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, बोधगया, वाराणसी, चम्पा, ताम्रलिप्ति आदि कितने ही स्थानों पर वह गया, और बौद्ध चैत्यों तथा मूर्तियों आदि के दर्शन कर बहुत-से विद्वानों तथा स्थविरो का सस्नग भी उसने किया। ताम्रलिप्ति में वह दो साल रहा, और वहाँ रह कर बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तथा बौद्ध मूर्तियों की अनुकृतियाँ उसने तैयार कीं। इन सब को वह अपने साथ चीन ले गया। वापसी यात्रा उसने समुद्र मार्ग से की। ताम्रलिप्ति से वह जहाज द्वारा लंका गया, और वहाँ भी वह दो साल के लग-भग रहा। वहाँ रहते हुए भी उसने कितने ही बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ चीन ले जाने के लिए तैयार कीं। लंका से जहाज द्वारा चीन जाते हुए समुद्र में भयंकर तूफान आ गया, जिसके कारण जहाज पथभ्रष्ट हो गया। पर ६० दिन की समुद्रयात्रा के पश्चात् वह जावा पहुँच सकने में समर्थ हुआ। उस समय जावा के निवासी प्रधानतया पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का वहाँ विशेष प्रचार नहीं था। कुछ दिन जावा में रहकर फाइयान ने जहाज द्वारा चीन के लिए प्रस्थान कर दिया। पर उनकी यह यात्रा भी निरापद नहीं रही। मार्ग में फिर श्राँची-तूफान आ गया। जहाज के बहुसंख्यक यात्री पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने समझा, कि प्रकृति का यह भयंकर प्रकोप इस श्रमण के कारण है, जो उनके साथ यात्रा कर रहा है। उन्होंने चाहा कि फाइयान को मार्ग में किसी टापू पर उतार दें। पर एक सम्भ्रान्त यात्री के हस्तक्षेप के कारण वे ऐसा नहीं कर सके, और ४१४ ईस्वी में अपनी भारत यात्रा को समाप्त कर वह सकुशल चीन वापस पहुँच गया। सम्भवतः, फाइयान ही वह पहला चीनी यात्री था, जिसने कि मध्य एशिया के विकट मार्ग से भारत में प्रवेश कर कपिल-वस्तु से लंका तक की यात्रा की थी, और जो फिर दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध द्वीपों से होकर स्वदेश वापस गया था। मार्ग में उसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा

था। इन कष्टों को याद करते हुए उसने लिखा था—“जो कुछ मुझ पर बीता है, उसे स्मरण कर मेरा हृदय विचलित हो जाता है और मुझे पसीना आने लगता है। अपनी जरा भी चिन्ता न कर मैंने जो खतरों का सामना किया और अत्यधिक अथावह स्थानों पर जो मैं चला, उसका कारण यही था कि एक बुनिश्चित उद्देश्य मेरे सम्मुख था और मैं केवल यही ध्यान रखता था कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कुछ भी सम्भव हो, मुझे अवश्य करना है।” इसमें सन्देह नहीं, कि फाइयान को अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता हुई। भारत में रहकर उसने संस्कृत भाषा का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और इसमें उसने इतनी योग्यता प्राप्त कर ली, कि महर्षिाधिक सम्प्रदाय के विनय-पिटक सदृश अनेक ग्रन्थों का वह मूल संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद कर सका। अपनी सुदीर्घ यात्रा में उसका ध्यान केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर रहा। इसी-लिए उसने अपनी यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, उससे मध्य एशिया तथा भारत के विविध प्रदेशों में उस समय बौद्ध धर्म की जो दशा थी, उसका अच्छा परिचय मिल जाता है।

फाइयान के साथ जो अनेक चीनी भिक्षु भारत आये थे, उनमें एक पाओ-युन भी था, जिसने कपियय अन्य भिक्षुओं की मण्डली के साथ ३६७ ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी और जो तुङ्ग-ह्वांग में फाइयान के साथ हो लिया था। भारत में रह कर उसने भी संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की थी, और चीन वापस जाते हुए बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ भी वह अपने साथ ले गया था। उसने अपनी यात्रा का वृत्तान्त भी लिखा था, पर वह इस समय प्राप्य नहीं है।

४०४ ईस्वी में १४ चीनी भिक्षुओं की एक अन्य मण्डली चांग-गान से भारत के लिए रवाना हुई थी। इसका नेता चे-मोंग नामक एक भिक्षु था। लोबनौर से सेन सेन, कुची और खोतन होती हुई इस मण्डली ने पामीर की पर्वतमाला को पार कर काश्मीर में प्रवेश किया था। मार्ग के कष्टों से घबराकर चे-मोंग के ६ साथी पामीर से ही वापस लौट गए थे, और वह केवल ४ भिक्षुओं के साथ काश्मीर पहुँच सकने में समर्थ हुआ था। कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र आदि की यात्रा कर और वहाँ से बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह कर चे-मोंग तथा उसके साथी ४२४ ईस्वी में मध्य एशिया के उसी मार्ग से चीन वापस लौट गये, जिससे कि वे भारत आये थे। ४३६ ईस्वी में चे-मोंग ने भी अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा था, जो दुर्भाग्यवश इस समय उपलब्ध नहीं है।

पाँचवीं सदी के प्रथम चरण में चीन के सम्राट् ने ताओ-पू नामक विद्वान् भिक्षु को अपनी ओर से इस प्रयोजन से भारत भेजा, ताकि वह इस देश से बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को प्राप्त कर सके। ग्रन्थों की प्रतिलिपि करने में ताओ-पू को कोई कठिनाई न हो, इसलिए दस सुलेखक भी उसके साथ भेज दिए गये। इस मण्डली ने समुद्र मार्ग से यात्रा आरम्भ की, पर समुद्र में तूफान आ जाने के कारण जहाज डूब गया और ताओ-पू तथा उसके साथी भारत नहीं पहुँच सके।

ताओ-गान से प्रेरणा प्राप्त कर फाइयान और अन्य बहुत-से चीनी भिक्षु जो इस काल में भारत की यात्रा कर चीन वापस जा रहे थे, उनके यात्रा-वृत्तान्तों को पढ़कर

चीन में नये उस्ताह का संचार हुआ, और बहुत-से लोग यह सोचने लगे कि प्रामाणिक व वास्तविक बौद्ध ग्रन्थों को भारत से ही प्राप्त किया जा सकता है, और चीन में धर्म के शुद्ध रूप को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारत से इन धर्मग्रन्थों को प्राप्त करने का पूरा-पूरा उद्योग किया जाए। इसीलिए सन् ११८ में वेई वंश की एक साम्राज्ञी ने सरकार की ओर से एक मिशन भारत भेजा, जिसका अध्यक्ष सुंग-युन था। हुई-शेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु भी इस मिशन के साथ भेजा गया। मध्य एशिया के बक्षिणी स्थलमार्ग से शेन शेन (लोबनौर के समीप), चर्चन, खोतन और कर्बलिक होता हुआ वह मिशन गान्धार पहुँचा, और उत्तर-पश्चिमी भारत के काश्मीर आदि प्रदेशों की यात्रा कर स्थलमार्ग से ही ५२२ ईस्वी में चीन वापस चला गया। सुंग-युन ने भारत यात्रा का जो विवरण लिखा था, वह अब प्राप्य नहीं है, पर उसकी कुछ बातें अन्य चीनी ग्रन्थों में उद्धृत पायी जाती हैं।

सुई वंश के सम्राट् यांग (६०१-६१६) ने भी मध्य एशिया के मार्ग से एक मिशन भारत भेजा था, और बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थ प्राप्त करने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। वेई-स्वी और तू हिंग-मान इस मिशन के मुख्य सदस्य थे। उत्तरी भारत में यह मिशन दूर-दूर तक गया था। इसके द्वारा जो यात्रा बृहन्न लिखा गया था, वह भी अब नष्ट हो चुका है।

६१८ ई० में चीन में तांग वंश के शासनकाल का प्रारम्भ हुआ। चीन के इतिहास में यह पुनर्जागरण तथा समृद्धि का काल था। चीन की राजनीतिक एकता की स्थापना तथा देश में शान्ति व व्यवस्था कायम रखने में इस वंश के सम्राटों ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। बौद्ध धर्म में भी उनकी बहुत रुचि थी। इसीलिए सातवीं सदी में जहाँ अनेक चीनी भिक्षु व्यक्तिगत रूप से भारत की यात्रा के लिए प्रवृत्त हुए, वहाँ साथ ही तांग सम्राटों ने भी अपनी ओर से अनेक मिशन भारत भेजे। इन सबका उद्देश्य यह था, कि नालन्दा सदृश विद्यापीठों में रह कर चीनी भिक्षु बौद्ध ग्रन्थों का गम्भीर रूप से अध्ययन करें, संस्कृत के मूल बौद्ध ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करा के उन्हें चीन लाया जाए, बुद्ध तथा बोधिसत्वों आदि की मूर्तियों तथा चित्रों की अनुकृतिवाँ चीन ले जायी जाएँ और यह भी यत्न किया जाए कि तथागत बुद्ध की अस्थियों व अन्य अवशेषों को भी चीन ले जाने के लिए प्राप्त किया जा सके। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद के प्रति भी तांग सम्राटों की रुचि थी, और वे चाहते थे कि चीनी युवक भारत जा कर इन विषयों का भी अध्ययन करें। इसीलिए उन्हें अपने देशवासियों को भारत यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया, और उन्हें सब प्रकार से सह्यता प्रदान की।

तांग वंश के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आये, सु एन्-त्सांग का उनमें सर्वोच्च स्थाव है। उसका जन्म ६०० ईस्वी में एक कुलीन परिवार में हुआ था, और उनके पिता एक अत्यन्त प्रतिष्ठित व सुशिक्षित व्यक्ति थे। वे कम्प्यूसिसस के अनुयायी थे। इसीलिए सु एन्-त्सांग की शिक्षा की व्यवस्था चीन की पुरानी शैली के अनुसार की गई थी। पर उत्तम भुक्तान बौद्ध धर्म की ओर था, और २० वर्ष की आयु में ही

उन्होंने भिक्षुव्रत ग्रहण कर लिया था। भिक्षु बनकर ह्यूएन्-त्सांग चीन में अनेक स्थानों पर गये, और वहाँ के सभारामों में निवास कर उन्होंने बौद्ध धर्म का उच्च अध्ययन किया। पर इससे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। वे चाहते थे, कि भारत जा कर बौद्ध धर्म के मूल संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया जाए और साथ ही बौद्ध तीर्थों का दर्शन भी। भारत-यात्रा की उत्कट अभिलाषा को लेकर ६२६ ईस्वी में उन्होंने चांग-गान से प्रस्थान किया, और तड़ह्लाग होकर वे काफ़ो-शांग (तुफान) पहुँच गये। उन दिनों बियान शान पर्वतमाला के समीपवर्ती प्रदेश तुकों के शासन में थे, और तुफान के राजा का तुर्क कगान (खान) के साथ मैत्री सम्बन्ध था। इस काल में मध्य एशिया के उत्तरी प्रदेश तुकों के स्वत्व में आ चुके थे। तुफान के राजा ने ह्यूएन्-त्सांग को परामर्श दिया, कि वे बियान शान की उपत्यका से होकर यात्रा करें और मार्ग में तुर्क कगान से भी भेंट करें। इसे स्वीकार कर ह्यूएन्-त्सांग ने काराशहर (अग्निदेश), कुची और भरुक होते हुए बियानशान पर्वत माला को पार किया और वे तुर्क कगान की राजधानी में पहुँच गये। तुर्क कगान को बौद्ध धर्म में रुचि थी, क्योंकि नालन्दा के प्रसिद्ध प्राचार्य प्रभाकर-मित्र चीन जाते हुए मार्ग में तुर्क कगान की राजधानी में भी ठहरे थे और वहाँ से गये उन्हें अभी अधिक समय नहीं हुआ था। प्रभाकरमित्र से भेंट करने के अनन्तर तुर्क कगान का भुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया था। इसीलिए जब ह्यूएन्-त्सांग उसकी राजधानी में पहुँचे, तो उनके स्वागत-सत्कार में कोई कसर नहीं रखी गई और आगे के प्रदेशों में उनकी यात्रा के लिए सब समुचित व्यवस्था भी कर दी गई। अब ह्यूएन्-त्सांग सुग्ध, बल्ल, बामियान और कपिष की यात्रा करते हुए भारत आ गए। वे सोलह साल भारत में रहे, और इस काल में उन्होंने भारत के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों की यात्रा की। नेपाल सदृश जिन प्रदेशों में वे नहीं जा सके, उनके सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त करने का उन्होंने पूरा-पूरा प्रयत्न किया। भारत में सबसे अधिक समय उन्होंने नालन्दा में व्यतीत किया, जहाँ वे पाँच वर्ष रहे। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन तथा कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा के साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क रहा। नालन्दा में निवास करते हुए उन्होंने प्राचार्य शीलभद्र से बौद्धों के अन्यतम सम्प्रदाय विज्ञानवाद का विशेष रूप से अध्ययन किया था, और इसके वे प्रकाण्ड पण्डित हो गये थे। ६४५ ईस्वी में वे भारत से वापस लौटे, और मध्य एशिया के दक्षिणी स्थल-मार्ग से काशगर, खोतन, चर्चन और शेन शेन होते हुए चीन पहुँच गये।

चीन से भारत के लिए प्रस्थान करते समय ह्यूएन्-त्सांग ने चीनी सम्राट से अपनी यात्रा के लिए अनुमति नहीं ली थी, और गुप्त रूप से ही वे चीन से चल पड़े थे। अतः खोतन पहुँच कर उन्होंने सम्राट की सेवा में एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी भारत यात्रा का संक्षिप्त विवरण देते हुए उन उपलब्धियों का भी उल्लेख किया जो उन्हें इस यात्रा द्वारा प्राप्त हुई थी। इस पत्र को प्राप्त कर सम्राट ने खोतन में स्थित अपने राजकर्मचारियों की यह आदेश दिया, कि ह्यूएन्-त्सांग को सब प्रकार से सहायता दी जाए, जिससे कि वे निरापद रूप से चीन लौट सकें। चीन पहुँचने पर

उनका बूमषाम के साथ स्वागत किया गया, और सम्राट् ने भी उनका सम्मान किया । ह्यु एन्-त्सांग ने अपना खोब जीवित बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद करने और शिष्यों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करने में व्यतीत किया । ६६४ ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई । उन्होंने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा, वह सि-यू-की नाम से अब भी उपलब्ध है । मध्य एशिया और भारत में सातवीं सदी के पूर्वार्ध में बौद्ध धर्म की जो दशा थी, उसकी जानकारी प्राप्त करने का इससे अधिक अच्छा व प्रामाणिक अन्य कोई साधन नहीं है । सियान में ह्यु एन्-त्सांग की समाधि है, जिस पर इस आशय के वाक्य उत्कीर्ण हैं—“इस महापुरुष ने उन प्रदेशों में मार्ग बनाए जहाँ पहले कोई मार्ग नहीं थे, ताकि भविष्य की सन्ततियों को वहाँ जाने-जाने में कोई असुविधा न हो ।”

चीन वापस लौट जाने के बाद भी ह्यु एन्-त्सांग का भारत के विद्वानों व प्राचार्यों के साथ सम्पर्क कायम रहा था । भारत के विद्वानों ने उन्हें जो अनेक पत्र संस्कृत में भेजे थे, उनमें से दो पत्रों के चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध हैं । इनमें से एक पत्र महाबोधि विहार के स्वविर प्रज्ञादेव का लिखा हुआ है । पत्र इस प्रकार है—“व्यापक ज्ञान वाले विद्वानों से घिरा हुआ स्वविर प्रज्ञादेव भगवान् बुद्ध के वज्रासन के समीप विद्यमान महाबोधि विहार से यह पत्र सूत्र, विनय तथा असंख्य शास्त्रों में अप्रतिहत गति रखने वाले महाचीन के मोक्षाचार्य (ह्यु एन्-त्सांग) के पास भेज रहा है । प्रज्ञादेव की कामना है, कि मोक्षाचार्य सदा नीरोग तथा पीडा रहित रहे । मुझ भिक्षु प्रज्ञादेव द्वारा सूत्रों तथा शास्त्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन तैयार किया गया है, जिसे मैंने भिक्षु फा-बोंग के सुपुत्र कर दिया है । वह उसे आपके पास ले जायेगा । यहाँ प्राचार्य (ह्यु एन्-त्सांग) के बहुत-से परिचित हैं । उनमें स्वविर ज्ञानप्रभ भी मेरे साथ इस पत्र द्वारा आपका कुशल-मंगल जानना चाहते हैं । उपासक लोग सदा आपके प्रति प्रणाम निवेदन करते रहते हैं । हम आपको मूले नहीं हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए हम आपके पास श्वेत वस्त्रों का एक जोड़ा भेज रहे हैं । मार्ग बहुत दूरी का है, अतः इस उपहार के लघु होने का खयाल न करें । हमारी इच्छा है, आप इसे स्वीकार कर लें । आपको जिन सूत्रों तथा शास्त्रों की आवश्यकता हो, कृपया उनकी एक सूची भेज दें । हम उनकी प्रतिलिपि कराके आपको भेज देंगे ।” इस पत्र का जो उत्तर ह्यु एन्-त्सांग ने प्रज्ञादेव को भेजा था, वह भी उपलब्ध है । इन पत्रों से ज्ञात होता है, कि ह्यु एन्-त्सांग का भारतीय नाम मोक्षाचार्य था । एक पत्र में उन्हें महायान भी कहा गया है ।

जब ह्यु एन्-त्सांग सम्राट् हर्षवर्धन की राजसभा में थे, हर्ष ने अपना एक दूत-मण्डल चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा था । उसके बदले में चीनी सम्राट् द्वारा एक दूतमण्डल हर्ष की सेवा में भेजा गया था (६३४ ई०), जिसका अध्यक्ष ली-याओ था । वांग ह्यु एन्-त्से नामक एक पदाधिकारी भी इस दूतमण्डल के साथ भेजा गया था । कलनीय में राजकीय कार्य को सम्पादित करने के पश्चात् इस दूतमण्डल ने राज-गृह, मूडकूट, महाबोधि आदि तीर्थस्थानों की यात्रा की, और ६४७ ई० में यह चीन वापस लौट गया ।

६४७ में ही वांग ह्यु एन्-त्से की पुनः भारत भेजा गया । पर जब वह भारत

पहुँचा, तो हर्ष की मृत्यु ही चुकी थी, और उसके प्रमात्य झर्जुन या अश्वमेध ने कन्तीज की राजमहली पर अधिकार कर लिया था। चाहिए तो यह था, कि झर्जुन इस दूतमण्डल का यथोचित स्वागत करता, पर उसने इसकी सम्पत्ति को लूट लिया, और दूतमण्डल के कतिपय सदस्यों का घात भी कर दिया। वांग ह्युएन्-त्से ने नेपाल भाग कर अपने प्राण बचाए। नेपाल से वह तिब्बत चला गया। तिब्बत के राजा का विवाह चीन की एक राजकुमारी के साथ हुआ था, शतः उसने चीनी राजदूत की सहायता करना स्वीकार कर लिया, और तिब्बती सेना की सहायता से वांग ह्युएन्-त्से ने झर्जुन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में झर्जुन परास्त हो गया, और उसे बन्दी बना कर चीन ले जाया गया।

६५७ में वांग ह्युएन्-त्से को फिर एक बार भारत भेजा गया। चीनी अनुश्रुति के अनुसार एक भारतीय राजा ने चीन के सम्राट के पास एक तान्त्रिक को भेजा था, जिसका यह दावा था कि वह तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग से मनुष्य को सुदीर्घजीवी बना सकता है। पर सम्राट उससे प्रभावित नहीं हुआ, और उसने निश्चय किया कि तान्त्रिक को सकुशल भारत वापस भिजवा दिया जाए। सम्राट द्वारा वांग ह्युएन्-त्से के हाथ बहुत-सी पूजा सामग्री भी बौद्ध चैत्यो, स्तूपो प्रादि को अर्घ्य के रूप में भेजी गई थी, जिसे उसने विविध तीर्थस्थलों पर जाकर अर्पित किया।

६६४ ई० वांग ह्युएन्-त्से एक बार फिर भारत आया। इस बार भी उसे चीन के सम्राट द्वारा भारत भेजा गया था, ताकि हिउझान्-चाओ नामक चीनी यात्री को सकुशल स्वदेश वापस लौटने में वह सहायता करे। वे दोनों नेपाल-तिब्बत के मार्ग से चीन लौटे। वांग ह्युएन्-त्से ने अपनी चारो यात्राओ के वृत्तान्त भी लिखे थे, जो इस समय अप्राप्य हैं, यद्यपि उनके उद्धरण अन्य ग्रन्थों में विद्यमान हैं।

चीन के प्राचीन बौद्ध साहित्य में ६० ऐसे चीनी भिक्षुओं की जीवनियाँ दी गई हैं, जिन्होंने कि सातवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की यात्रा की थी। इनमें कुछ ऐसे भिक्षु भी थे जो वस्तुतः मध्य एशिया तथा कोरिया के निवासी थे, पर चिरकाल से चीन में रह रहे थे। सातवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की यात्रा करने वाले चीनी भिक्षुओं में हिउझान्-चाओ तथा यि-त्संग सब से प्रसिद्ध हैं। हिउझान्-चाओ की शिक्षा ता-हिंग-शेग के विहार में हुई थी। भारत से लौटकर ह्युएन्-त्सांग इसी विहार में निवास करने लगे थे, और यहाँ रहकर उन्होंने चीनी भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का कार्य प्रारम्भ किया था। हिउझान्-चाओ भी ह्युएन्-त्सांग का शिष्य था, और भारत के विषय में अपने गुरु से जानकारी प्राप्त कर उसके हृदय में भारत यात्रा की उत्कट अभिलाषा प्रादुर्भूत हो गई थी। ६५० ई० में उसने मध्य एशिया के स्थल मार्ग द्वारा भारत के लिए प्रस्थान किया, और सुगध तथा बल्ख होता हुआ वह तिब्बत चला गया। वहाँ से नेपाल होकर वह भारत आया, और इस देश में दूर-दूर तक यात्रा के लिए गया। बौद्ध तीर्थों के दर्शन कर वह नालन्दा में बस गया, और वहाँ के प्रकाण्ड पण्डितों से बौद्ध-दर्शन का अध्ययन करने में प्रवृत्त हुआ। जब हिउझान्-चाओ नालन्दा रह रहा था, वांग ह्युएन्-त्से से उसकी भेंट हुई, जो उसकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ।

चीन वापस आने पर वांग-ह्यु एन्-त्से ने हिउयान्-चाओ के अबाध पाण्डित्य और शारीरिक ज्ञान का सम्राट् से जिक्र किया, जिसे सुनकर सम्राट् ने हिउयान्-चाओ को स्वदेश वापस बुला लेने का निश्चय किया। इसी प्रयोजन से उसने वांग-ह्यु एन्-त्से को चौथी बार भारत भेजा, और वह इस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् को ६६४ ई० में अपने साथ चीन ले गया। पर वह वहाँ देर तक नहीं रह सका। उन दिनों एक हिन्दू ब्राह्मण चीन के राजदरबार में रह रहा था, जो कश्मीर से वहाँ गया था, और अब अपने देश को वापस लौट जाने के लिए इच्छुक था। चीन के सम्राट् ने हिउयान्-चाओ को उस ब्राह्मण को सुरक्षित रूप से भारत पहुँचाने का काम सौंप दिया, जिसके कारण वह पुनः भारत आया। ब्राह्मण को काश्मीर पहुँचा कर हिउयान्-चाओ कपिला और सिन्धु होकर लाट देश (काठियावाड़) गया, और वहाँ चार साल रहा। लाट देश से उसने दक्षिण भारत की यात्रा की, और इस यात्रा का उपयोग नानाविध शोधधियों के संग्रह के लिए किया। उसकी योजना थी, कि भारत के चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शोधधियों को चीन ले जाकर सम्राट् को मेंट रूप में प्रदान किया जाय ताकि चीन में भी उनको प्रयोग में लाया जा सके। दक्षिणी भारत से सीधे चीन न जाकर वह एक बार फिर नालन्दा गया, ताकि वहाँ अपने नुस्खों तथा सहपाठियों से मेंट कर सके। पर इसी बीच मे तिब्बत और चीन में युद्ध प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण नेपाल और तिब्बत के स्थल मार्ग से चीन जा सकना सम्भव नहीं रहा था। उधर मध्य-एशिया का मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह गया था, क्योंकि अरब लोभो ने वहाँ आक्रमण प्रारम्भ कर दिए थे। इस दशा में हिउयान्-चाओ चीन वापस नहीं जा सका, और उसने अपना शेष जीवन भारत में ही व्यतीत किया।

सातवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत आने वाला दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री यि-त्सिग था। बाल्यावस्था में ही उसने भिक्षुव्रत ग्रहण कर लिया था, और भारत यात्रा के लिए उसकी उत्कट अभिलाषा थी। अन्य अनेक भिक्षुओं को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर ३७ वर्ष की आयु में उसने चीन से प्रस्थान किया (६७१ ई०), और समुद्र के मार्ग से वह श्रीविजय (सुमात्रा) पहुँच गया। जो अन्य भिक्षु उसके साथ यात्रा के लिए तैयार हुए थे, उन्हेंने मार्ग में ही यि-त्सिग का साथ छोड़ दिया और वह अकेला ही श्रीविजय पहुँचा। उस समय श्रीविजय बौद्ध धर्म का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, अतः यि-त्सिग कई वर्ष वहाँ रहा। बौद्ध धर्म का जो स्वरूप श्रीविजय में था, यि-त्सिग ने उसका गम्भीरतयापूर्वक अध्ययन किया और उस पर एक ग्रन्थ भी लिखा। जहाज द्वारा वह श्रीविजय से साजलिपि आया, और वहाँ से राजगृह, वैशाली, कुशीनर-नगर-सारनाथ, नालन्दा आदि की यात्रा की। नालन्दा में उसने दस साल निवास किया। बौद्ध धर्म के इस विश्वविख्यात विद्यापीठ में निवास करते हुए उसने वहाँ बौद्ध धर्म तथा दर्शन का अनुशीलन किया, वहाँ साथ ही बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ भी उसने तैयार करायीं। ६६५ में वह समुद्र मार्ग से ही चीन वापस गया, और ४०० के लगभग ग्रन्थ अपने साथ ले गया। चीन में रहकर उसने जहाँ अनेक ग्रन्थों का चौथी भाषा में अनुबाध किया, वहाँ साथ ही संस्कृत-बीसी शब्द-कोष भी लिखा।

६४२ से ७५८ ई० तक चीन का अफगानिस्तान और भारत के अनेक राज्यों (कपिशा, उद्यान, गन्धार, कन्धीज, मगध, काश्मीर, लंका आदि) के साथ राजनीतिक सम्बन्ध विद्यमान था। इस कारण इन राज्यों के राजदूत चीन के राजदरबार में जाया करते थे, और चीन का सम्राट भी इन राज्यों में अपने दूत भेजा करता था। आठवीं सदी के मध्य भाग में कपिशा की ओर से जो राजदूत चीन में नियुक्त था, उसे सुरक्षित रूप से अपने देश को वापस पहुँचाने के लिए वू-कोंग नामक राजकीय पदाधिकारी को भेजा गया, जो ७५१ ई० में कपिशा के राजदूत के साथ चीन से चला। वे स्थल मार्ग से कपिशा पहुँचे, और वू-कोंग ने वहाँ आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। कपिशा से वह काश्मीर गया, और अनेक वर्ष वहाँ रह कर उसने बौद्ध-ग्रन्थों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। बौद्ध धर्म का समुचित ज्ञान प्राप्त कर उसने तीर्थ-स्थानों की यात्रा की, और फिर मध्य एशिया के स्थल मार्ग से ही वह चीन वापस लौट गया (७६० ई०)। वू-कोंग ने भी अपनी यात्रा का वृत्तान्त लिखा, जो संक्षिप्त रूप से इस समय उपलब्ध है।

आठवीं सदी के बाद ग्यारहवीं सदी तक चीनी यात्री निरन्तर भारत आते रहे। चीन के प्राचीन साहित्य में इनकी यात्राओं की अनेक सूचनाएँ विद्यमान हैं। पर ये यात्री प्रायः बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का दर्शन करने और बोधगया, सारनाथ व कपिलवस्तु सहस्र तीर्थों में चैत्यों तथा स्तूपों की पूजा करने और उन्हें अर्घ्य अर्पित करने के लिए ही भारत आया करते थे। इस काल में चीन में अनेक ऐसे सघाराम स्थापित हो चुके थे, जो बौद्ध-धर्म के अध्ययन के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। इस कारण चीनी भिक्षुओं को यह आवश्यकता अनुभव नहीं होती थी, कि वे बौद्ध ग्रन्थों की खोज या शिक्षा के लिए भारत आयें। सन् ६६४ में ३०० चीनी भिक्षु भारत आए थे। वे बारह वर्ष तक भारत में यात्रा पर रहे। उनमें एक भिक्षु की-ये नाम का था, जिसका लिखा हुआ यात्रावृत्तान्त इस समय प्राप्य है। ६६९ ई० में चीन के सम्राट् की प्रेरणा पर १५७ चीनी भिक्षु भारत यात्रा के लिए चले थे, और इस देश में आकर उन्होंने विविध तीर्थों का दर्शन कर सम्राट् की ओर से वहाँ अर्घ्य अर्पण किए थे। १०३१ ई० में हुआई-वेन नाम का चीनी यात्री भारत आया था, और आठ वर्ष की यात्रा के अनन्तर १०३६ में वह स्वदेश वापस लौट गया था। सम्भवतः, हुआई-वेन अन्तिम चीनी यात्री था, जिसने भारत आकर बौद्ध तीर्थों की यात्रा की थी। बाहरवी सदी के अन्तिम चरण में तुर्क-अफगानों ने उत्तरी भारत के बड़े भाग को आक्रान्त पर लिया था, और वहाँ के अनेक राजपूत राज्य उनकी अधीनता में आ गए थे। नालन्दा सदृश जो विद्या के केन्द्र उम समय उत्तरी भारत में विद्यमान थे, तुर्क अफगानों ने उन्हें बुरी तरह से नष्ट किया। इस दशा में धर्म तथा ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिए चीनी भिक्षुओं का भारत आ सकना सम्भव ही कैसे था? कितने ही बौद्ध तीर्थ, सघाराम, चैत्य तथा स्तूप भी इस काल में नष्ट कर दिए गए, और भारत की राजनीतिक दशा भी ऐसी नहीं रह गई जिसमें विदेशी भिक्षु यहाँ निरापद रूप से आ-जा सकें। परिणाम यह हुआ, कि चीनी यात्रियों की भारत आने की जो प्रक्रिया तीसरी सदी

में प्रारम्भ हुई थी, उनका अन्त प्राप्त हो गया। यह सर्वथा सम्भव है, कि हुआई-वेन के साथ भी व्यापारियों और वास्तुशिल्पीयों में कतिपय चीनी यात्री भारत आए हों, पर वे अभी अज्ञात हैं।

बोधगया में चीनी यात्रियों द्वारा उत्कीर्ण कराए हुए पाँच शिलालेख इस समय भी विद्यमान हैं, जो उनकी भारत-यात्रा के ठोस प्रमाण हैं। इनमें पहला लेख खे-यी का है, जो ६४७ और ६५१ ई० के बीच में भारत आया था। दूसरा लेख १०२२ ई० में युन-कू द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। तीसरे और चौथे लेख वि-सिंग तथा शाओ पिन नामक भिक्षुओं द्वारा १०२२ में उत्कीर्ण कए गए थे। इन लेखों में इन्हें लिखवाने वाले यात्रियों ने अपना परिचय देते हुए अपने अध्ययन तथा कर्तृत्व का उल्लेख किया है, और भगवान् बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है। पाँचवाँ लेख अधिक महत्त्व का है। उसे हुआई-वेन ने लिखवाया है, जो १०३३ ई० में भारत आया था। इसे सोंग वंश (९६०-१२७९) के चीनी सम्राट् ताई-स्तोंग ने भारत भेजा था, और मगध जाकर सम्राट् की ओर से वहाँ एक स्तूप को निर्मित कराने का कार्य इसके सुपुर्न किया गया था। इसीलिए इस लेख में यह लिखा गया है, कि भिक्षु हुआई-वेन को सम्राट् तथा सम्राज्ञी ने मगध जाकर वज्रासन के पार्श्व में एक स्तूप बनाने का कार्य सौंपा था।

(६) तुङ्-ह्वान्ग तथा अन्यत्र भारतीय संस्कृति के अवशेष

मध्य एशिया में पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज का विवरण देते हुए पिछले अध्याय में तुङ्-ह्वान्ग के लहसु-तुङ्-गुहा-बिहार का उल्लेख किया जा चुका है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि के जिन विद्वानों ने मध्य एशिया के प्राचीन अवशेषों का अनुसंधान तथा अवगाहन किया था, उन्होंने ही तुङ्-ह्वान्ग के गुहा-बिहारों तथा ऐतिहासिक निधियों का भी पता लगाया था। तुङ्-ह्वान्ग की स्थिति तकला मकान मरुभूमि के पूर्व में है, और कुची, खोतन आदि से चीन जाने वाले यात्री तथा व्यापारी इस नगर से होकर ही अगया-जाया करते थे। चीन का एक पश्चिमी प्रान्त कान्सू है, जिसकी पश्चिमी सीमा के समीप तुङ्-ह्वान्ग नगर की स्थिति है। चीन की विशाल दीवार का पश्चिमी सिरा इस नगर के उत्तर में है। इसे मध्य एशिया के अन्तर्गत न मानकर चीन में ही स्थित समझना चाहिए। तकला मकान की मरुभूमि इसके पश्चिम से ही शुरू हो जाती है; अतः इस मरुभूमि के उत्तर और दक्षिण में भारत की ओर से चीन जाने के लिए जमे मार्ग थे, उन से यात्रा करने वाले व्यापारी तथा धर्मप्रचारक तकला मकान की सुविस्तृत रेतीली भूमि को पारकर तुङ्-ह्वान्ग में विश्राम किया करते थे, जिसके कारण यह चीन के देशम-पथ का मुख्य नगर बन गया था। चीन के सम्राटों ने अपने राज्य की पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए इसके समीप अनेक सैनिक छावनियों की भी स्थापना की थी।

तुङ्-ह्वान्ग नगर के दक्षिण-पश्चिम में ती नील की दूरी पर गंगी पहाड़ियों की शृंखलाएँ विद्यमान हैं, जिनके साथ-साथ एक नदी भी बहती है। इन पहाड़ियों की

खोद कर बहुत-सी गुफाएँ प्राचीनकाल में बनाई गई थी, जो दूर से देखने पर मधु-मक्षिकाओं के छत्ते-सी मालूम देती हैं। इन गुहाओं या गुहाविहारों का निर्माण चौथी सदी के मध्य भाग में शुरू हो गया था। पर पाँचवीं सदी में चीन के वेई वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म तथा कला का विकास करने में विशेष उत्साह प्रदर्शित किया, और उनके द्वारा तुङ्हांग् में भी बहुत-से गुहाविहार तैयार कराए गए। तांग वंश के शक्तिशाली सम्राटों के शासन काल में भी अनेक नये गुहा-विहार बनवाए गए, और यह प्रक्रिया दशवीं सदी तक जारी रही। चीनी भाषा में लिखे हुए कितने ही अभिलेख तुङ्हांग् में मिले हैं, जिनसे इन गुहाविहारों के निर्माण के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनमें सबसे पुराना अभिलेख ६६८ ईस्वी का है, जिससे यह ज्ञात होता है कि लो-चुन नाम का भिक्षु कितने ही जगलों तथा मैदानों को पारकर ३६६ ईस्वी में इस स्थान पर आया था। यहाँ पहाड़ी पर उसे एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ जिसमें हजारों बुद्ध दिखायी दे रहे थे। लो-चुन ने यहाँ एक गुहा-विहार का निर्माण कराया। बाद में फा-लियान नाम का एक अन्य बौद्ध आचार्य पूर्व की ओर से इस स्थान पर आया, और इसने लो-चुन की गुहा के समीप एक अन्य गुहा-विहार का निर्माण कराया। इस प्रकार गुहा-विहारों की उस शृंखला का निर्माण प्रारम्भ हो गया, जो सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार के नाम से प्रसिद्ध हैं। लो-चुन और फा-लियान के अनुकरण में तुङ्हांग् के स्थानीय शासकों, प्रान्तीय शासकों और उस नगरी के समृद्ध नागरिकों ने भी बहुत-सी गुहाओं का निर्माण कराया और यह सिलसिला छ. सदियों तक चलता रहा। ७७५ ईस्वी से चौदहवीं सदी के मध्य तक के अन्य भी अनेक अभिलेख मिले हैं जिनमें इस सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार के निमित्त किए गए दान, गुहा-विहार की मरम्मत व पुनर्निर्माण आदि का उल्लेख है। ये पुण्य कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा किए गए, उनके नाम भी इन अभिलेखों में दिए गए हैं। इनमें मंगोलो का एक राजकुमार भी है।

तुङ्हांग् के दक्षिण-पश्चिम में पहाड़ी को काट-काट कर या खोद-खोद कर जिन गुहा-विहारों का निर्माण किया गया है, उनके दो समुदाय हैं। इनमें दक्षिण वाला गुहा-समुदाय मुख्य है। ये गुहा-विहार पहाड़ी की ढलान पर एक हजार गज के लगभग तक फैले हुए हैं। पहाड़ी की लम्बाई पर लगातार गुहाएँ खुदी हुई हैं, जिनमें से कुछ ऊँचाई पर हैं और कुछ निचली ओर हैं। ये गुहाएँ एक के बाद एक करके खोदी गई हैं, जिससे ये एक के ऊपर एक लटकी-सी दिखाई देती हैं। गुहा-विहारों के ऊपरी खण्ड पर पहुँचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जो अब टूट चुकी हैं। गुहा-विहार छोटे-बड़े सब आकारों के हैं। एक गुहा-विहार की भीतरी गुहा में ४५ फीट लम्बी चौकोर शाला है, जिसे ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इस शाला के बीच में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जिसके दोनों पाश्वों में विविध देवताओं तथा बोधिसत्त्वों की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों के पीछे की ओर कुछ जगह प्रदक्षिणा के लिए छोड़ दी गई है। शाला की दीवारों पर बहुत-से भित्तिचित्र बने हुए हैं। चित्र बहुत सुन्दर हैं, और सुरक्षित दशा में हैं। ज्ञाय. सभी गुहा-विहार इसी ढंग के हैं। उनमें बुद्ध, बोधिसत्त्वों तथा देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, और उनकी दीवारों पर सुन्दर

भित्तिचित्र बने हैं। तुङ्-ह्वान्ग की बलकायु अत्यन्त शूष्क है। अतः नमी (आर्द्रता) का इन गुहाविहारों के भित्तिचित्रों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। ये गुहा-विहार तथा उनके भित्तिचित्र प्रायः उसी काल के हैं, जबकि अजन्ता के गुहामन्दिरों का निर्माण हुआ था। पर तुङ्-ह्वान्ग की ये कलाकृतियाँ अधिक सुरक्षित दशा में हैं। इसीलिए इनके द्वारा यह भलीभाँति अध्ययन किया जा सकता है, कि चीन के इस पश्चिमी प्रदेश में कला का विकास किस प्रकार हुआ था।

तुङ्-ह्वान्ग की कला-कृतियों (मूर्तियों तथा भित्तिचित्रों) को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—(१) जिसका सम्बन्ध बुद्ध, बोधिसत्त्वों, अर्हंतों और देवताओं के साथ है, और (२) जिनमें सांसारिक जीवन का चित्रण किया गया है। यहाँ की सबसे पुरानी कलाकृतियों पर ग्रीस से प्रभावित गान्धार कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पर बाद में जब भारत और चीन का सम्बन्ध बहुत बढ़ गया और चीनी यात्री बड़ी संख्या में भारत आने लगे, तो उनका गुप्त युग की भारतीय कला से भी परिचय हुआ। सातवीं सदी से दसवीं सदी तक जो बहुत-से चीनी यात्री भारत आये, वे केवल बौद्ध ग्रन्थों को ही अपने साथ चीन नहीं ले गए, अपितु बहुत-सी मूर्तियाँ तथा चित्रों की अनुकृतियाँ भी वे अपने साथ ले गए। यह स्वाभाविक था कि भारत की इन कलाकृतियों की शैली का चीन की बौद्ध कला पर प्रभाव पड़े। तुङ्-ह्वान्ग के गुहा-विहारों की मूर्तियों तथा भित्तिचित्रों पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वहाँ बुद्ध, बोधिसत्त्वों तथा देवताओं की जो मूर्तियाँ व भित्तिचित्र हैं, वे प्रायः भारतीय शैली में ही हैं। पर जिन चित्रों में सांसारिक जीवन चित्रित किया गया है, वे चीनी शैली के हैं। तुङ्-ह्वान्ग की कलाकृतियों में केवल चीनी और भारतीय शैलियाँ ही नहीं हैं, उन पर अन्य देशों का प्रभाव भी विद्यमान है। इस स्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि वहाँ पश्चिम की ओर से चीन जाने वाले विविध मार्ग परस्पर मिल जाते थे। अतः स्वाभाविक रूप से ईरान, बल्ख, सुग्द, खोतन, कुची, मगोलिया आदि के विविध व्यापारी व यात्री वहाँ आते-जाते थे, और उन्हें वहाँ परस्पर मिलने तथा एक-दूसरे को प्रभावित करने का अवसर मिला करता था। इसी कारण तुङ्-ह्वान्ग की कला-कृतियों पर ईरान आदि का प्रभाव भी दिखाई देता है।

तुङ्-ह्वान्ग के गुहाविहारों में विद्यमान मूर्तियों का सम्बन्ध प्रायः बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के साथ है। यहाँ की बहुसंख्यक मूर्तियाँ आकार में सामान्य पुरुषों के बराबर हैं, पर दो मूर्तियाँ अत्यन्त विशाल भी हैं। एक की ऊँचाई तो १० फीट है। बहुत-सी मूर्तियाँ पहले सुवर्ण के रंग में रेंगी हुई थी, पर यह रंग अब बहुत कम स्थानों पर ही शेष बचा है। समय के साथ-साथ बहुत-सी मूर्तियाँ खराब भी हो गई हैं, और कुछ तो मनुष्यों की पशुता की भी शिकार हुई हैं। गुहाविहारों की दीवारों पर जो भित्तिचित्र बनाए गए थे, वे अभी पर्याप्त रूप से सुरक्षित दशा में हैं, और उनके रंग भी अधिक खराब नहीं हुए हैं। इन भित्तिचित्रों में वहाँ बुद्ध, बोधिसत्त्व, अर्हंत तथा देवता बनाए गए हैं, वहाँ साथ ही सज्जा के लिए बीच-बीच में पत्र पुष्प भी चित्रित किए गए हैं, जो अत्यन्त सुन्दर तथा कसात्मक हैं। अनेक जातक कथाओं को भी

भित्तिचित्रों द्वारा चित्रित किया गया है।

तुङ्-ह्वांग् के गुहाविहारों से केवल भित्तिचित्र तथा मूर्तिया ही उपलब्ध नहीं हुईं, अपितु वहाँ पुस्तकों और चित्रों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुआ है। सर स्ट्राइन तथा प्रो. पेलिग्रोने वहाँ से पुस्तकों तथा चित्रों का जो भण्डार प्राप्त किया था, उसके विषय में इस ग्रन्थ के पाँचवें अध्याय में लिखा जा चुका है। उसे यहाँ दोहराना उपयोगी नहीं होगा। तुङ्-ह्वांग् से प्राप्त ये ग्रन्थ संस्कृत, प्राकृत, तुखारी, उद्गूर, तिब्बती और चीनी आदि अनेक भाषाओं में हैं, और इनका सम्बन्ध प्रायः बौद्ध धर्म से है। फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के विद्वानों ने इनका अध्ययन करने में परस्पर सहयोग से काम लिया है, और इनमें से अनेक ग्रन्थ या उनके परिचय प्रकाशित भी हो चुके हैं। पर अभी यह कार्य अपूर्ण है, और तुङ्-ह्वांग् से प्राचीन पुस्तकों की जो अमूल्य निधि प्राप्त हुई थी, उसको पूरी तरह से प्रकाश में नहीं लाया जा सका है। इन ग्रन्थों के साथ जो बहुत-से चित्र मिले हैं, वे प्रायः रेशम के पटों पर हैं, और कला की दृष्टि से वे अत्यन्त उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण हैं।

तुङ्-ह्वांग् के अतिरिक्त चीन में बौद्ध कला के दो अन्य भी मुख्य केन्द्र थे, युन कांग और लूंग-मेन। चीन के शान्-सी प्रान्त की पुरानी राजधानी ता-तुंग थी। वेई वंश के राजाओं ने पहले इसी को अपनी राजधानी बनाया था। युन-कांग के गुहा-विहार ता-तुंग से छह मील पश्चिम में है। इनके निर्माण का प्रधान श्रेय तान-याओ नाम के एक बौद्ध भिक्षु को है, जो मध्य एशिया का निवासी था और पाँचवीं सदी के मध्य भाग में चीन गया था। ता-तुंग के सभाराम में रहकर उमने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, और इस कार्य में अन्य भी अनेक विद्वान् उसके सहयोगी थे। ता-तुंग में निवास करते हुए तान-याओ का ध्यान उन पर्वत-शृंखलाओं की ओर गया, जो राजधानी से छह मील दूर पश्चिम की ओर विद्यमान थीं। उसने राजा के सम्मुख यह विचार प्रस्तुत किया, कि इन पहाड़ियों को काट-काट कर गुहा-विहारों का निर्माण कराया जाए। राजा ने तान-याओ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और गुहाविहारों के निर्माण का कार्य उसी के सुपुर्द कर दिया। तान-याओ या तो स्वयं वास्तुकलाविज्ञ था, या उसे ऐसे व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त था जो कि विशाल चट्टानों को काट-खोद कर गुहाविहार बनाने में प्रवीण थे। तान-याओ द्वारा यहाँ गुहाविहारों के निर्माण का जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ, वह सम्राट् सु-त्सोंग (५१६-५२८ ईस्वी) के समय तक जारी रहा। इस बीच में जो गुहाविहार वहाँ बने, उनमें सबसे पुराने ५ गुहा-विहार तान-याओ द्वारा बनवाये हुए हैं। इनमें अन्य मूर्तियों के साथ बुद्ध की पाँच विशाल मूर्तियाँ हैं, जिनमें सबसे विशाल ७० फीट ऊँची है। इस बुद्ध मूर्ति को खड़ी हुई दशा में बनाया गया है। कुछ मूर्तियाँ बैठी हुई (समाधि दशा में) बनायी गई हैं। तान-याओ के बाद अन्य बहुत-से गुहा-विहार युन-कांग में बनाए गए, जिनमें से एक ७२ फीट ४ इंच लम्बा और ५८ फीट ४ इंच चौड़ा है। एक अन्य गुहा-विहार ४६ फीट ८ इंच लम्बा और ४० फीट १ इंच चौड़ा है। इनकी दीवारों पर बुद्ध, बोधिसत्वों तथा विविध देवी-देवताओं के चित्र अंकित हैं, और बुद्ध

की सम्पूर्ण जीवनी को चित्रों द्वारा चित्रित किया गया है। बौद्ध देवी-देवताओं के प्रतिरिक्त इन गुहाविहारों की भित्तियों पर नन्दी पर धारुड शिव, गरुड पर विराजमान विष्णु सहस्र पीराणिक देवी-देवताओं के भी चित्र हैं। एक चित्र कितनी ऐसे देवता का है, जिसके अनेक स्तिर तथा बहुत-सी भुजाएँ हैं। युन-कांग में जो बहुत-सी मूर्तियाँ विद्यमान हैं, उनके निर्माण में मूर्तिकला की गान्धारी शैली, मथुरा शैली तथा गुप्त युग की शैली का प्रयोग किया गया है। भारतीय कला की इन विविध शैलियों द्वारा युन-कांग में जो मूर्तियों का निर्माण किया गया, उससे सूचित होता है कि धर्म के प्रतिरिक्त कला के क्षेत्र में भी भारत ने चीन को बहुत प्रभावित किया था।

लुग-मेन के गुहाविहारों की स्थिति लो-यांग के दक्षिण में ५ मील की दूरी पर है। ४६४ ई० में वेई वंश के राजाओ ने ता-तुंग के स्थान पर लो-यांग को अमनी राजधानी बना लिया था। वहाँ का राजा हू-सुअन-बू बौद्ध धर्म के प्रति प्रगाध भ्रद्धा रखता था, और उसके शासनकाल में लो-यांग बौद्ध धर्म तथा अध्येयन का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया था। वहाँ अनेक संधारामों का निर्माण इस राजा द्वारा कराया गया, जिनमें चार अत्यन्त प्रसिद्ध थे—(१) चिंग-मिंग संधाराम—इसमें १००० से ऊपर कक्ष थे और इसका निर्माण एक विशाल राजप्रासाद के सहित किया गया था। (२) यूग-मिंग संधाराम—इसका निर्माण अन्य देशों से आये हुए स्वधियो तथा भिक्षुओं के लिए किया गया था, और राजा हू-सुअन-बू के समय में वहाँ ३००० से भी अधिक विदेशी भिक्षु निवास कर रहे थे, जिनमें बहुसंख्या भारतीयों की थी। (३) याओ-कुआम संधाराम—यह भिक्षुणियों के निवास के लिए था। (४) यूग-मिंग संधाराम—इसका निर्माण साम्राज्ञी लिंग द्वारा कराया गया था। यहाँ एक बहुत ऊँचा स्तूप था, जिसके समीप एक विशाल भवन था जिसमें भिक्षु एकत्र हुमा करते थे। ये चारों संधाराम लो-यांग में थे, पर इस नगर से ५ मील दक्षिण में पर्वत-श्रृंखला को काट-काट कर जिन गुहाविहारों का निर्माण कराया गया था, वे इनसे पृथक् थे। लो-यांग के दक्षिण में विद्यमान पहाड़ियों की चट्टानों को काट-काट कर जिन छोटी-बड़ी मूर्तियों का निर्माण कराया गया था, १६१५-१६ में उनकी गिनती कराई गई थी। इस गिनती से इनकी संख्या ६७,३०६ ज्ञात हुई थी। बाद में एक बार फिर इनकी गिनती कराई गई, जिससे इनकी संख्या १,४२,२८६ तक पहुँच गई। लो-यांग के गुहाविहारों में कितनी बड़ी संख्या में मूर्तियाँ अब तक भी विद्यमान हैं, इससे इसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इन गुहाविहारों तथा मूर्तियों का निर्माण-समय पाँचवीं सदी के अन्त से आठवीं सदी के मध्य तक माना जाता है। यहाँ बहुत-से उत्कीर्ण लेख भी मिले हैं, जिन्हें राजाओं, राजकर्मचारियों तथा भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था।

दक्षिणी चीन में हैन-चो नामक एक अन्य स्थान है, जो प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त रमणीक है। यह एक विशाल व सुन्दर झील के तट पर स्थित है। यहाँ भी बहुत-से गुहामन्दिर हैं, जिनकी दीवारों पर कलात्मक भित्तिचित्र हैं। यहाँ की मूर्तियाँ भी भारतीय शैली की हैं। हैन-चो के इन प्राचीन गुहामन्दिरों के विषय में स्थानीय लोगों में यह अनुभूति बली आ रही है, कि इन्हें ऐसे का ऐसा भारत से ला कर यहाँ

रख दिया गया था। इनका निर्माण कितना भारत के गुहामन्दिरों के समान हैं, इसका अनुमान इसी मनुश्रुति द्वारा किया जा सकता है।

(६) ग्रन्थ क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव

चीन के धर्म तथा कला को भारत ने किस प्रकार प्रभावित किया, यह ऊपर स्पष्ट किया गया है। पर वहाँ के संगीत पर भी भारत का प्रभाव पड़ा था। जिस प्रकार भारत का बौद्ध धर्म कुची होकर चीन में प्रविष्ट हुआ था, वैसे ही भारत की संगीत-कला भी कुची के मार्ग से चीन गई थी। कुची बौद्ध धर्म का केन्द्र तो था ही, भारतीय संगीत को भी वहाँ के निवासियों ने अपना लिया था और अपनी प्रतिभा द्वारा उसका और अधिक विकास किया था। चीनी ग्रन्थों के अनुसार कुची के लोग संगीत में बहुत प्रवीण थे। वीणा, मृदङ्ग, बासुरी आदि वाद्यों में उन्हें अत्यन्त दक्षता प्राप्त थी। वर्षा काल में बरसते हुए पानी और बहते हुए जलस्रोतों से जो ध्वनि उत्पन्न होती थी, उसे वे अविकल रूप से वाद्य यन्त्रों द्वारा उत्पन्न कर देते थे। किसी भी लय व तान को एक बार सुनकर उसकी हू-ब-हू अनुकृति कर देना उनके लिए बायें हाथ का खेल था। भारतीय संगीताचार्यों के अनेक परिवार कुची में बसे हुए थे, और उनमें पितृ-पुत्र परम्परा द्वारा संगीत का विकास किया जा रहा था। चीनी लेखकों ने एक ऐसे ब्राह्मण परिवार का नाम 'त्साओ' या 'आओ' लिखा है, जो सम्भवतः भाया उपाध्याय का चीनी रूप है। इस परिवार का एक संगीताचार्य, जिसका नाम चीनी ग्रन्थों में मिआओ-ता लिखा गया है, ५५०-५५७ में चीन गया था। उसके द्वारा वहाँ संगीत की भारतीय शैली अत्यन्त लोकप्रिय हो गई, और चीन के लोग अपने संगीत की उपेक्षा कर उसी की ओर आकृष्ट होने लगे। इस पर सम्राट् काम्रो-त्सू (५८१-५६५) ने राजाशा द्वारा भारतीय संगीत के प्रचार को निषिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके उत्तराधिकारी को भारतीय संगीत का बहुत शौक था। उसने पो मिंग-ता नामक संगीताचार्य को कुची से चीन आने के लिए निमन्त्रित किया, और उससे अनेक नए लयों तथा स्वरों की रचना कराई। पो मिंग-ता कुची के उसी ब्राह्मण परिवार का था, जिसके अन्यतम व्यक्ति मिआओ-ता द्वारा भारतीय संगीत का चीन में प्रवेश हुआ था।

चीनी ग्रन्थों में लिखा है, कि संजीव नाम का एक संगीताचार्य ५६०-५७८ में कुची से चीन गया था। उस द्वारा संगीत की जिस शैली का चीन में प्रचार हुआ, उसमें सात स्वर थे। यह स्पष्टतया भारतीय संगीत था, जो सात स्वरों पर आधारित है।

भारत की गणित तथा ज्योतिष विद्याओं ने भी चीन को बहुत प्रभावित किया। चीन के अनेक राजाओं ने अपने देश में कालगणना के लिये पञ्चांग तैयार कराने के प्रयोजन से जो राजकीय बोर्ड स्थापित किए, उसमें भारतीय ज्योतिषियों को भी सदस्य रूप से नियुक्त किया गया था। सातवीं सदी में चीन की राजधानी में भारतीय ज्योतिष के तीन सम्प्रदाय विद्यमान थे, जिनके नाम गौतम, काश्यप और कुमार थे। इनमें भारतीय ज्योतिष तथा गणित का पठन-पाठन हुआ करता था।

इस काल में अनेक भारतीय ज्योतिष ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया गया। इनमें से नवयह-सिद्धान्त नामक एक संस्कृत ग्रन्थ का चीनी अनुवाद इस समय भी उपलब्ध है। अन्य काल में भी बहुत-से गणित तथा ज्योतिष विषयक भारतीय ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता रहा, पर दुर्भाग्यवश अब वे प्राप्य नहीं हैं।

चिकित्साशास्त्र विषय के भारतीय ग्रन्थों की भी चीन में बहुत माँग थी। ४५५ ईस्वी का लिखा हुआ चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी एक चीनी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध है, जो या तो किसी एक संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद है, या जिसे अनेक संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर संकलित किया गया था। बौद्ध ग्रन्थों के जो संग्रह विविध समयों में चीन में किए गए थे, उनमें कतिपय ग्रन्थ आयुर्वेद विषयक भी हैं। बालकों के रोगों की चिकित्सा को प्रतिपादित करने वाले एक ग्रन्थ रावणकुमारस्वरित का ग्यारहवीं सदी में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था, जो अब भी प्राप्य है। दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए अनेक चीनी सम्राटों ने भारत के चिकित्सकों तथा तान्त्रिकों को अपने देश में निमन्त्रित किया था। इनके भी अनेक वृत्तान्त चीनी साहित्य में पाए जाते हैं।

तांग-वंश के शासनकाल (६१८-९०७ ईस्वी) में समुद्र मार्ग द्वारा चीन और भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई थी। ७४६ ईस्वी में लिखे हुए एक चीनी विवरण में व्यापार के लिए कैंटन नदी में आये हुए ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनके स्वामी भारत के ब्राह्मण थे। इसी विवरण से यह भी ज्ञात होता है, कि कैंटन नगरी में ब्राह्मणों के तीन मन्दिर भी विद्यमान थे। इससे सूचित होता है, कि भारत के हिन्दू व्यापारी बड़ी संख्या में व्यापार के लिए चीन जाया करते थे, और कैंटन जैसे बन्दर-गाहों में उन्होंने अपने मन्दिर भी बना लिये थे, जहाँ अपने धर्म के अनुसार वे पूजापाठ कर सकते थे।

सातवीं अध्याय

तिब्बत और मंगोलिया में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति

(१) बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का सूत्रपात

संसार के अन्य देशों के समान प्राचीन समय में तिब्बत में भी अनेक छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता थी। सातवीं सदी में वहाँ कोङ्-गचन-गस्म-पो नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने तिब्बत के अन्य राज्यों को जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। इस राजा के प्रयत्न से तिब्बत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया। पर कोङ्-गचन-गस्म-पो केवल इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने पश्चिम में सिन्धुत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान (पूर्वी मध्य एशिया), दक्षिण में नेपाल और पूर्व में पश्चिम चीन तक आक्रमण किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ६५० ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई, तिब्बत के साम्राज्य की सीमा दक्षिण में हिमालय की तराई से शुरू होकर उत्तर में थियानसान पर्वतमाला तक विस्तीर्ण थी। जिस प्रदेशों को जीत कर इस तिब्बती सम्राट् ने अपने अधीन किया था, उन सब में उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार था। इतः स्वाभाविक रूप से वह बौद्ध धर्म के सम्पर्क में आया, और अपने देश को उन्नत तथा समृद्ध बनाने के लिए उसने जिन उपायों को अपनाया, उनकी प्रेरणा उसने बौद्ध लोगों से ही प्राप्त की थी। कोङ्-गचन-गस्म-पो की दो रानियाँ थी, प्रथम नेपाल के राजा अशुवर्मा की कन्या खिचुन और दूसरी चीन की एक राजकुमारी कोङ्-जो। ये दोनों रानियाँ बौद्ध धर्म की अनुयायी थीं, और तिब्बती सम्राट् ने उनके पूजापाठ के लिए बौद्ध मन्दिरों का निर्माण करा दिया था। तिब्बत की वर्तमान राजधानी ल्हासा भी इसी सम्राट् द्वारा अपने राज्य की राजधानी नियत की गई थी, और अपनी रानियों के लिए जो मन्दिर कोङ्-गचन-गस्म-पो द्वारा बनवाये गए थे, वे इस समय भी विद्यमान हैं। इस राजा ने स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण तिब्बत में भारत के इस धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया। चीन और भारत से अनेक बौद्ध भूतियाँ इस समय तिब्बत ले जायीं गईं, और उन्हें प्रतिष्ठित करने के लिए वहाँ चैत्यों व मन्दिरों का निर्माण कराया गया।

पर अपने देश में भारतीय संस्कृति के प्रवेश के सम्बन्ध में कोङ्-गचन-गस्म-पो द्वारा किया हुआ अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य तिब्बती भाषा के लिए एक लिपि को तैयार कराना था, जिसे गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि के आधार पर बनाया गया था। कोङ्-गचन-गस्म-पो ने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके सुशासन के लिए राज्य कार्य को सुव्यवस्थित रूप देना बहुत आवश्यक था, और यह तभी सम्भव था,

जब कि राजकीय अद्वेष लिखित रूप से जारी किए जा सकें। तिब्बती भाषा के लिए लिपि तैयार करने का कार्य सम्भोटा के सुपुर्द किया गया, जो चीन का निवासी था और तिब्बत का अग्रतम मन्त्री था। सोलह साधियों को अपने साथ लेकर सम्भोटा भारत आया, और वहाँ रहकर उसने संस्कृत भाषा तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। सातवीं सदी में भारत में गुप्त युग की ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। मध्य एशिया के बहुत-से प्रदेशों में भी तब इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अतः सम्भोटा ने तिब्बती भाषा की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर एक नई लिपि तैयार की, जिसके लिए ब्राह्मी को आधार बनाया गया था। क, ख, ट, घ, ञ और ष—इन अक्षरों के उच्चारण तिब्बती भाषा में नहीं होते, अतः इन्हें छोड़ दिया गया और तिब्बती भाषा के विशेष उच्चारणों के लिए क, छ, ज और स पर विशिष्ट चिह्न लगाकर नए अक्षरों का निर्माण किया गया। इ, उ, ए और ओ के धुक् अक्षर नहीं बनाए गए, अपितु ऊ अक्षर पर चिह्न लगाकर इनके उच्चारणों को प्रगट किया गया। सम्भोटा द्वारा तिब्बत के लिए जो नई लिपि तैयार की गई, उसमें कुल ३० अक्षर थे। तिब्बती भाषा के लिए एक नया व्याकरण भी सम्भोटा द्वारा बनाया गया, जो इस समय उपलब्ध है और तिब्बत के शिक्षणालयों में अब तक भी उसका प्रयोग किया जाता है। लोङ्-गचन-गस्म-पो ने स्वयं नई लिपि को सीखा और व्याकरण को पढ़कर तिब्बती अनुवादों द्वारा बौद्ध धर्म के ग्रन्थों को पढ़ना प्रारम्भ किया। बौद्ध ग्रन्थों के तिब्बती भाषा में अनुवाद का कार्य इस समय शुरू हो चुका था, और उसका श्रीगणेश सम्भोटा द्वारा ही किया गया था। उसने स्वयं करण्डक्यूह, रत्नमेघ और कर्मशतक के तिब्बती भाषा में अनुवाद किए थे। विभिन्न देशों के जो विद्वान् इस समय बौद्ध ग्रन्थों के तिब्बती भाषा में अनुवाद के कार्य में तत्पर हुए, उनमें भारत के कुशर (कुमार) और अनन्त, नेपाल के क्षीलमञ्जु, चीन के महादेव तथा तिब्बत के धर्मकोष और ल्ह-लुङ्-छोस-ज-दण्-प के नाम अब भी सुरक्षित हैं। बौद्ध धर्म के लिए लोङ्-गचन-गस्म-पो द्वारा जो कार्य किया गया, वह इतने महत्व का था, कि बाद के तिब्बती बौद्ध उसे बोधिसत्व अवलोकित का अवतार मानने लगे, और उसकी नेपाली रानी को मूकुटी का तथा चीनी रानी को तारा का अवतार समझा जाने लगा।

लोङ्-गचन-गस्म-पो के समय में तिब्बत का जो उत्कर्ष शुरू हुआ था, उसके उत्तराधिकारियों के समय में वह जारी रहा। तिब्बत के इन शक्तिशाली सम्राटों में फ्योसोङ् ल्दे-ञ्चन (७५५-७९७ ईस्वी) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म के प्रचार की दृष्टि से तिब्बत के इतिहास में उसका वही स्थान है, जो भारतीय इतिहास में अशोक का है। अपने देहा में बौद्ध धर्म की सुचारु रूप से स्थापना के लिए उसने वह आवश्यक समझा, कि भारत से किसी ऐसे प्रसिद्ध विद्वान् को तिब्बत आने के लिए निमन्त्रित किया जाये, जो धर्म तथा दर्शन का प्रकाण्ड पण्डित हो। इस प्रयोजन से उसने अपने राजप्रतिनिधि भारत भेजे। उन्होंने नालन्दा महाविहार के प्रसिद्ध ब्रह्मचर्य ध्यान्तरक्षित को तिब्बत पधारने के लिए निमन्त्रित किया। तिब्बत आकर ध्यान्तरक्षित ने राजा को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, और उस देहा में बौद्ध धर्म को नए रूप में

संगठित क्रिया। यद्यपि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुए एक सदी बीत चुकी थी, पर अब तक वहाँ न किसी तिब्बती ने भिक्षुव्रत ग्रहण किया था, और न कोई सभाराम ही वहाँ निर्मित हुआ था। अब शान्तरक्षित द्वारा तिब्बत में पहले विहार या महाविहार की नींव डाली गई। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी से दो मील उत्तर में स्थान चुना गया, और मगध के उडतपुरी महाविहार के नमूने पर सम्-ये विहार का निर्माण प्रारम्भ किया गया। सम्-ये महाविहार के मध्य में सुमेरु पर्वत की भाँति एक ऊँचा मन्दिर बनाया गया, और उसके चारों ओर चार महाद्वीपो और आठ उपद्वीपो की भाँति बारह गुलिङ् (द्वीप) बनाए गए, जो भिक्षुओं के निवास के लिए थे। विहार के चारों कोनों पर कुछ हट कर चार स्तूपों का निर्माण किया गया। सम्-ये का विहार बनना प्रारम्भ ही हुआ था, कि यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, कि वहाँ निवास के लिए भिक्षु भी चाहिए। इसके लिए आचार्य शान्तरक्षित द्वारा नालन्दा से कुछ सर्वास्तिवादी भिक्षुओं को बुलाया गया। बौद्ध सघ के नियमों के अनुसार कोई एक व्यक्ति किसी को भिक्षुव्रत की दीक्षा नहीं दे सकता। सघ द्वारा ही कोई भिक्षुव्रत ग्रहण कर सकता है। नालन्दा से बारह भिक्षुओं के तिब्बत आ जाने पर जब वहाँ भिक्षुसंघ स्थापित हो गया, तो सात तिब्बती युवकों ने उनसे भिक्षुव्रत ग्रहण किया। इस प्रकार शान्तरक्षित ने तिब्बत में भी भिक्षुसंघ की स्थापना की, और भिक्षुओं के निवास के लिए विहारों का निर्माण प्रारम्भ कराया। तिब्बत में बौद्ध धर्म को सुचारु रूप से स्थापित करने का प्रधान श्रेय शान्तरक्षित को ही दिया जाना चाहिए। पूरे सौ वर्ष की आयु में तिब्बत में ही उनकी मृत्यु हुई, और उनके जव की सम्-ये विहार के पूर्व में विद्यमान एक स्तूप में रख दिया गया। साठे ग्यारह सौ वर्ष तक यह शरीर इसी स्तूप में रहा, पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में वह स्तूप ढह गया, और शान्तरक्षित का शरीर नीचे गिर गया। उसके जो अंश—कपाल तक कुछ हड्डियाँ—जमा किए जा सके, उन्हें एकत्र कर सम्-ये विहार के प्रधान मन्दिर में शीशे के एक बक्से में रख दिया गया, जहाँ भक्त लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना के कार्य में शान्तरक्षित के प्रधान सहायक आचार्य पद्मसम्भव थे। शान्तरक्षित ही मृत्यु के पश्चात् वही तिब्बत में बौद्धों के मुख्य गुरु माने जाने लगे थे। उनके समय में चीन देश का एक बौद्ध प्रचारक तिब्बत आया, और उसने जिस रूप में बौद्ध धर्म तथा दर्शन का प्रचार प्रारम्भ किया, वह शान्तरक्षित के मन्तव्यों से भिन्न था। पद्मसम्भव चीनी पण्डित के मत का सन्तोषजनक रीति से प्रत्याख्यान नहीं कर सके, जिसके कारण तिब्बत के बौद्धों में अनेक मतभेद प्रादुर्भूत हो गए। इस दशा में पद्मसम्भव ने आचार्य शान्तरक्षित के शिष्य कमलशील को नालन्दा से तिब्बत आने के लिए निमन्त्रित किया। कमलशील भरे राजदरबार में चीन के बौद्ध प्रचारक को शास्त्रार्थ में परास्त करने में समर्थ हुए, और तिब्बत में बौद्ध धर्म का वही स्वरूप सर्वमान्य हो गया, जिसका प्रतिपादन शान्तरक्षित द्वारा किया गया था।

इस प्रकार सम्राट् खि-ओड्-स्दे-ञ्चन् के शासन काल में बौद्ध धर्म की जड़ तिब्बत में भली-भाँति जम गई। तिब्बत में पुराने बौद्ध धर्म से भी बौद्ध धर्म को संघर्ष

करना पड़ा। बोन धर्म में मृत-प्रेतों की पूजा का प्रमुख स्थान था, और तिब्बत की पिछड़ी हुई जातियाँ अपने पुराने विश्वासों तथा पूजाविधि का त्याग कर नये धर्म को अंगीकार करने के लिए सुगमता से तैयार नहीं हुई थी। पर शास्त्ररक्षित, पद्मसम्भव और कमलशील जैसे आचार्यों तथा ख्रि-स्रोङ्-ल्दे-ञ्चन् जैसे श्रद्धालु राजा के प्रयत्न से बौद्ध धर्म तिब्बत में सुचारु रूप से स्थापित हो गया। इसीलिए तिब्बती बौद्धों की दृष्टि में इन चारों का बहुत अधिक महत्त्व है। बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण ख्रि-स्रोङ्-ल्दे-ञ्चन् को बोधिसत्व मनुष्यी का अवतार माना जाने लगा।

(२) तिब्बत में बौद्ध धर्म की प्रगति

शास्त्ररक्षित, पद्मसम्भव और कमलशील के अतिरिक्त अन्य भी अनेक बौद्ध विद्वान् राजा ख्रि-स्रोङ्-ल्दे-ञ्चन् के समय में तिब्बत में निमन्त्रित किए गए। इनमें विमलमित्र, बुद्ध गुह्य, शान्तिगर्भ और विशुद्धसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। इन आचार्यों ने अपने तिब्बती शिष्यों की सहायता से अनेक बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। साथ ही, इन आचार्यों द्वारा बौद्ध धर्म की कतिपय विशिष्ट साधनाविधियों का भी तिब्बत में प्रवेश हुआ, जिनमें तान्त्रिक विधि प्रमुख थी। इस समय तक भारत के बौद्ध धर्म में वज्रयान का विकास हो चुका था, और यह सम्प्रदाय अनेक गुह्य तान्त्रिक साधनाओं का प्रतिपादन करता था। भारत के पद्मसम्भव, विमलमित्र आदि आचार्यों द्वारा इनका भी इसी काल में तिब्बत में प्रवेश हुआ।

ख्रि-स्रोङ्-ल्दे-ञ्चन् के बाद उसका पुत्र मु-ख्रि-ञ्चन्-पो (७६८-८०४) तिब्बत का राजा बना। अपने पिता के समान वह भी बौद्ध धर्म में अग्रगण्य आस्था रखता था, और उसने भी इस धर्म के उत्कर्ष के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। उसने भी अपने राज्य में अनेक विहारों तथा स्तूपों का निर्माण कराया। मु-ख्रि-ञ्चन्-पो के बाद उसका भाई ख्रि-ल्दे-ञ्चन्-पो (८०४-८१६ ई०) तिब्बत के राजसिंहासन पर आरोहण हुआ। उसका मुख्य कार्य बौद्ध ग्रन्थों का इस ढंग से तिब्बती भाषा में अनुवाद कराना था, जिससे कि उनके अभिप्राय के सम्बन्ध में मतभेद की कोई गुंजाइश न रहे। इस समय तक कितने ही बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हो चुका था। पर अब तक हुए अनुवादों में शब्दों तथा भाषा के लिए किन्हीं सुनिश्चित नियमों का पालन नहीं किया गया था। अनुवादकर्ता को मूल संस्कृत शब्द के लिए तिब्बती भाषा का जो शब्द समुचित प्रतीत हो, वह उसी का प्रयोग कर देता था। इससे धर्मग्रन्थों के अभिप्राय के सम्बन्ध में मतभेद हो सकते थे। अतः राजा ने यह व्यवस्था की, कि बौद्ध ग्रन्थों का सीधे संस्कृत से अनुवाद किया जाए और किस संस्कृत शब्द के लिए तिब्बती भाषा के किस शब्द को प्रयुक्त करना है, इसकी एक सूची बना ली जाए और अनुवाद करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। बौद्ध ग्रन्थों का इस पद्धति से प्रामाणिक ढंग पर अनुवाद कराने के लिए ख्रि-ल्दे-ञ्चन्-पो ने बहुत-से भारतीय पण्डितों को तिब्बत आने के लिए निमन्त्रित किया। इनमें जिनमित्र, सुरेन्द्रबोधि, शीलन्द्रबोधि, दानशील और बोधिमित्र प्रमुख थे। इन भारतीय पण्डितों की सहायता के लिए जो अनेक तिब्बती

विद्वान् नियुक्त किए गए, उनमें रत्नरक्षित, धर्मशील, ज्ञानसेन, अयरक्षित, मञ्जुश्री-धर्मा और रत्नेन्द्रशील के नाम उल्लेखनीय हैं। राजा द्वारा निर्धारित अनुवाद की विधि का इन विद्वानों ने प्रयोग किया, और इस समय संस्कृत ग्रन्थों का ऐसे नियमबद्ध ढंग से तिब्बती भाषा में अनुवाद होने लगा, जिसके कारण उनके अभिप्राय के सम्बन्ध में मत-भेद होने की कोई गुञ्जाइश नहीं रही। इन तिब्बती अनुवादों से संस्कृत ग्रन्थों के मूल-पाठ का पता लगा सकना भी सम्भव हो गया है, क्योंकि किस संस्कृत शब्द के स्थाव पर किस तिब्बती शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सुनिश्चित रूप से जाना जा सकता है। अनेक बौद्ध ग्रन्थ जो केवल तिब्बती अनुवादों में ही उपलब्ध थे, अब संस्कृत में भी उनका रूपान्तर कर लिया गया है, और संस्कृत रूपान्तर मूल संस्कृत ग्रन्थों के सदृश ही हैं। इन भारतीय और तिब्बती विद्वानों ने परस्पर सहयोग द्वारा जिन बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का इस काल में तिब्बती भाषा में अनुवाद किया, उनमें नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु, अन्द्रकीर्ति, विनीतदेव, शान्तरक्षित, कमलशील आदि द्वारा विरचित अनेक गम्भीर तथा दुरूह दार्शनिक ग्रन्थ भी थे। तिब्बत के बौद्ध धर्म के इतिहास में नौवीं सदी का विशेष महत्त्व है। इस सदी में जितना अनुवाद कार्य तिब्बत में हुआ, उतना किसी अन्य समय में नहीं हुआ।

ख्रि-स्व-ब्बन्-पो के बाद रत्-य-चन् (८१७-८३६) के शासन काल में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा एवं पक्षपात की नीति पूर्ववत् जारी रही। रत्-य-चन् भारतीय संस्कृति और भारतीयता का इतना प्रेमी था, कि उसने तोल और माप के भारतीय मानों को तिब्बत में भी प्रयुक्त कराना प्रारम्भ किया। बौद्धधर्म तथा भारतीयता के प्रति तिब्बत के राजाओं का जो असाधारण पक्षपात था, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना अस्वाभाविक नहीं था, विशेषतया उस दशा में जबकि रत्-य-चन् बौद्धधर्म के प्रति अमर्यादित भक्ति प्रदर्शित करते हुए अपने राजकीय कर्तव्यों की भी उपेक्षा करने लग गया था और बौद्ध भिक्षुओं ने राजा पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठाने शुरू कर दिये थे। परिणाम यह हुआ, कि ८३६ में रत्-य-चन् की हत्या हो गई, और उसका भाई ग्लङ्-दर्-म तिब्बत के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यह राजा बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। सब राजकीय पदों पर उसने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की, जो बौद्धों के विरोधी थे। बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक नियुक्त थे, उनके मकान नष्ट कर दिए गए और भिक्षुओं की भिक्षुवत का त्याग कर गृहस्थी बन जाने की आज्ञा दी गई। जो भिक्षु इसके लिए उद्यत नहीं हुए, उन्हें तलवार के आद उत्तार दिया गया। ख्रि-गचन्-गसम-पो की नेपाली रानी के लिए जो मन्दिर बनवाया गया था, उससे बुद्ध की मूर्ति हटा दी गई और मन्दिर का द्वार बन्द करके उस पर शराब पीते हुए भिक्षुओं की प्रतिमाएँ अंकित करा दी गईं। बौद्ध विद्वानों तथा भिक्षुओं के लिए इस समय यही मार्ग रह गया था, कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए तिब्बत को छोड़कर अन्यत्र चले जाएँ और अपने ग्रन्थों को पहाड़ी गुफाओं में छिपा दें। ग्लङ्-दर्-म देर तक इस ढंग से बौद्धों पर अत्याचार नहीं कर सका। तीन साल के शासन के पश्चात् ८४२ ई० में उसकी भी हत्या कर दी गई, और उसके बाद तिब्बत में

जो राजा हुए, बौद्ध धर्म के प्रति उनका रुकावट अनुकूल था। उनके समय में भारत से बौद्ध विद्वानों को फिर तिब्बत आर्म्निवत किया जाने लगा, और धर्मग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद का कार्य फिर शुरू हो गया। पर तिब्बत के इतिहास में यह अव्यवस्था और अक्षान्ति का काल था। खोङ्-गचन्-गस्म-पो तथा उसके बाद के प्रतापी राजाओं ने तिब्बत में जिस शक्ति का संचार किया था, वह ध्रुव क्षीण हो गई थी, और वह देश अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। इस दशा में उस समय यदि वहाँ बौद्ध धर्म का भी विशेष उत्कर्ष न हुआ हो, तो यह स्वाभाविक ही था।

(३) दीपंकर श्रीज्ञान धर्तीषा द्वारा बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान

गुङ्-दर-म के बाद डेढ़ सदी के लगभग का तिब्बती इतिहास स्पष्ट नहीं है। दसवीं सदी के अन्तिम भाग में वहाँ का राजा ये-खेस्-ओद था, जो बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था और जिसने स्वयं बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया था। उस समय तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो रूप था, वह कहीं तक शुद्ध एवं वास्तविक है, इस विषय में उसे सन्देह हो गया था। वह देखता था, कि भिक्षु लोग न धर्मग्रन्थों का पठन-पाठन करते हैं और न साधरण के नियमों का सम्यक् रूप से पालन ही करते हैं। तन्त्र-मन्त्र का बौद्धों की साधना में बहुत महत्त्व हो गया था, और साधना की भाँड़ में उन्होंने मद्य-सेवन तथा व्यभिचार को ही धर्म के मूलतत्त्व मानना शुरू कर दिया था। ये-खेस्-ओद धर्म के वास्तविक रूप तथा सदाचरण के नियमों का सही-सही पता लगाने के लिए उत्सुक था, और इसीलिए उसने २१ तिब्बती युवकों को चुनकर काश्मीर भेजा, ताकि वहाँ बौद्ध आचार्यों के पास रहकर वे बौद्ध ग्रन्थों का मूल संस्कृत में अध्ययन करें, और फिर स्वदेश वापस लौट कर सच्चे धर्म का प्रतिपादन करें। पर काश्मीर की जलवायु उनके लिए स्वास्थ्यकर सिद्ध नहीं हुई। दो के अतिरिक्त अन्य सब युवक बीमार पड़ गये और काश्मीर में ही उनकी मृत्यु हो गई। केवल रिन्-खेन्-बसङ्-पो और लेग्स-पशेष्-रब् काश्मीर में शिक्षा समाप्त कर तिब्बत वापस लौटने में समर्थ हुए। वहाँ उन्होंने अनेक भारतीय पण्डितों की सहायता से बहुत-से बौद्धग्रन्थों का तिब्बती में अनुवाद किया। पर राजा ये-खेस्-ओद को इससे सन्तोष नहीं हुआ। यह देख कर कि उस द्वारा भेजे हुए इक्कीस युवकों में से उन्नीस स्वदेश वापस नहीं लौट सके, उसने सोचा, कि तिब्बत से विद्यार्थियों को भारत भेजने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा होगा कि किसी प्रकार पण्डित को भारत से तिब्बत बुला लिया जाए और उन द्वारा सच्चे बौद्ध धर्म की पुनःस्थापना का प्रयत्न किया जाए। उसे ज्ञात था, कि इस प्रकार के एक पण्डित आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान धर्तीषा हैं, जो उस समय विक्रमशिला महाविहार में निवास करते थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र दूर-दूर तक फैली हुई थी। उनका जन्म ६९० ईस्वी में भारत के एक पूर्वी प्रदेश में हुआ था, और वहाँ बौद्ध तथा प्रास्तिक दर्शनों एवं धर्मग्रन्थों का अध्ययन कर वे सुवर्णद्वीप चले गए थे, जहाँ के आचार्य चन्द्रकीर्ति उस युग में अपनी विद्वत्ता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। बरमा के पूर्व में जिससारा मलावा, सुसात्रा आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों की प्राचीन समय में स्थूल रूप से सुवर्णद्वीप कहा

जाता था और चन्द्रकीर्ति वही पर निवास करते थे। दीपंकर श्रीज्ञान ने बारह वर्ष आचार्य चन्द्रकीर्ति के पास रहकर धर्म और दर्शन का उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया, और जब वह भारत वापस आये, तो उनके पाण्डित्य का सर्वत्र सिक्का माना जाने लगा। उस समय भारत के बौद्ध विद्यापीठों में विक्रमशिला का अत्यन्त उच्च स्थान था। इसका निर्माण पालवंश के राजा धर्मपाल (७६६-८०६) ने करवाया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने विक्रमशिला में एक महाविहार बनवाकर वहाँ अध्यापन के लिए १०८ आचार्यों की नियुक्ति की थी। इस नये विद्यापीठ को पाल राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, और इसका खर्च चलाने के लिए धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों ने विपुल धनराशि प्रदान की थी। भारत वापस लौटने पर दीपंकर श्रीज्ञान को विक्रमशिला महाविहार के प्रमुख आचार्यों में स्थान प्रदान किया गया, और वे वहीं रहकर अध्यापन का कार्य करने लगे।

दीपंकर श्रीज्ञान के भ्रगघ पाण्डित्य की कीर्ति सुनकर राजा ये-शेस्-ओद ने उन्हें तिब्बत पधारण के लिए निमन्त्रित करने का निश्चय किया। इस प्रयोजन से उसने अपना एक राजदूत मगध भेजा, और आचार्य को भेंट करने के लिए सुवर्ण की प्रभूत मात्रा भी उसके हाथ प्रेषित की। पर दीपंकर ने न सुवर्ण की भेंट स्वीकार की, और न ही वे तिब्बत-यात्रा के निमन्त्रण को स्वीकार कर सके। तिब्बती राजदूत उनके सम्मुख बहुत गिड़गिड़ाया, पर वह उनके निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सका। इसके कुछ समय पश्चात् ये-शेस् ओद क्षत्रुओं के हाथ पड़ गया, और उन्हीं की कैद में उसकी मृत्यु भी हो गई। पर मरने से पहले उसने एक बार फिर अपने दूत दीपंकर श्रीज्ञान के पास भेजे। इस बार दूतों के मुख से ये-शेस्-ओद की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था तथा महान् त्याग की बातें सुनकर श्रीज्ञान ने तिब्बत चलने की स्वीकृति प्रदान कर दी। १०४२ ईस्वी में वे तिब्बत पहुँच गये, जहाँ उनका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। उन्हें एक राजकीय जुलूस में तिब्बत ले जाया गया। चार सेनापति और एक सौ अश्वारोही उनके साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। वे तेरह वर्ष तिब्बत में रहे, और यह समय उन्होंने धार्मिक सुधार तथा बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करने में व्यतीत किया। तिब्बत के बौद्ध धर्म में जो अनेक तान्त्रिक तत्त्व प्रविष्ट हो गये थे, दीपंकर श्रीज्ञान ने उनका निराकरण किया। उन्हीं के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ, कि तिब्बत के बौद्ध धर्म से वे सब तत्त्व दूर हो गये, जिनके कारण वह भलीभाँति पनप नहीं पा रहा था। अब वहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, और कोई भी मत व सम्प्रदाय उसके सम्मुख नहीं टिक सका।

तिब्बत में रहते हुए आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान अतीश ने जो नये बौद्ध ग्रन्थ लिखे या जिन ग्रन्थों का अनुवाद किया, उनकी संख्या २०० से भी अधिक है। १०५३ ईस्वी में ७३ वर्ष की आयु में तिब्बत में ही उनकी मृत्यु हुई। तिब्बत में अब तक भी उन्हें अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि तिब्बत के बौद्ध धर्म में सुधार कर नवजीवन का संचार करने के सम्बन्ध में उनका कर्तृत्व अनुपम था।

(४) तिब्बत जाने वाले भारतीय विद्वान् और भारत में अध्ययन के लिए जाने वाले तिब्बती विद्यार्थी

प्राचार्य शान्तरक्षित भाउवीं सदी में नालन्दा से तिब्बत गये थे। उनके बाद भारत के बौद्ध विद्वानों का तिब्बत जाने का सिलसिला ग्यारहवीं सदी और उसके बाद तेरहवीं सदी तक जारी रहा। दीपकर श्रीज्ञान भतीष के समय तक के इन विद्वानों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उनके बाद या उनके समय में जो अन्य बहुत-से भारतीय विद्वान् धर्मप्रचार के प्रयोजन से तिब्बत गये, उनमें से कुछ के सम्बन्ध में लिखना यह प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होगा कि धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने तिब्बत को किस प्रकार प्रभावित किया।

दीपकर श्रीज्ञान के तिब्बत पहुँचने से कुछ समय पूर्व सोमनाथ नाम के विद्वान् १०२७ ईस्वी में तिब्बत गये थे। वे काश्मीर के निवासी थे और ज्योतिष के पण्डित थे। तिब्बत जाकर उन्होंने ज्योतिष के ग्रन्थ कालचक्र का तिब्बती में अनुवाद किया, जिसके कारण तिब्बत के लोगों ने सवस्तरो तथा उनसे निर्मित चक्रों की उस प्रणाली को अपनाया, जो भारत के ज्योतिषियों में प्रचलित थी। सोमनाथ के साथ लक्ष्मीकर, दानश्री और चन्द्रराहुल नामक अन्य भारतीय विद्वान् भी तिब्बत गये थे।

१०७४ ईस्वी में पण्डित गयाधर तिब्बत गये। वे वैशाली के निवासी थे, और दीपकर श्रीज्ञान के गुरु महापण्डित सिद्ध भवघृतिपा के शिष्य थे। गयाधर पाँच वर्ष तिब्बत में रहे, और वहाँ रहकर उन्होंने बहुत-से तन्त्रग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। ग्यारहवीं सदी में ही स्मृतिज्ञानकीर्ति और विभूतिचन्द्र नाम के दो अन्य भारतीय विद्वान् तिब्बत के राजा के निमन्त्रण पर वहाँ गये। तिब्बती भाषा का उन्हें इतना अधिक ज्ञान था, कि किसी तिब्बती की सहायता के बिना ही उन्होंने बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। इसी काल में सुनयश्री नाम के एक अन्य भारतीय विद्वान् तिब्बत गये, और उन्होंने भी बौद्ध ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

१०७६ ई० में ब्लो-ल्दन्-वेस्-रब् नामक तिब्बती विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए काश्मीर आया, और १०९२ तक वहाँ रहकर उसने न्याय तथा योगाचार दर्शनों का अध्ययन किया। न्याय दर्शन के उसके गुरु पण्डित परहितमद्र और भव्यराज थे। योगाचार दर्शन उसने अमरगोमी और सज्जन से पढ़ा था। काश्मीर में रहते हुए इस तिब्बती विद्वान् ने धर्मकीर्ति के प्रमाणवातिक और प्रमाणविनिश्चय जैसे ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी किया। अपने देश को वापस जाकर भी इस विद्वान् ने अनुवाद कार्य की जारी रखा। वहाँ अतुलदास, सुमतिकीर्ति, अमरचन्द्र और कुमार-कलश जैसे भारतीय पण्डितों की सहायता उसे प्राप्त थी। ग्यारहवीं सदी में ही शिम-ग्रम्स् (रविकीर्ति) नाम का एक अन्य तिब्बती युवक काश्मीर गया, और तेईस वर्ष वहाँ रहकर उसने धर्म तथा दर्शन का अध्ययन किया। गम्भीर दार्शनिक ग्रन्थों को तिब्बती भाषा में अनुवित करने के सम्बन्ध में जो कार्य इस विद्वान् ने किया, उसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि इस द्वारा अनुबाध किए गए ग्रन्थों में

चन्द्रकीर्ति, पूर्णवर्धन् और आर्यदेव जैसे आचार्यों के अत्यन्त गम्भीर ग्रन्थ भी हैं। बारहवीं सदी के आरम्भ में द्कोन-न्यर्षने-व-रि नामक तिब्बती विद्वान् भारत गया, और बोध-गया जाकर उसने आचार्य अमयाकर गुप्त से शिक्षा प्राप्त की। अमयाकर गुप्त पाल-वशी राजा रामपाल (१०५७-११०२) के गुरु थे, और मगध के महाविहारों—नालन्दा और विक्रमशिला—के महापण्डित माने जाते थे। उनसे धर्म तथा दर्शन का अध्ययन कर द्कोन-न्यर्षने-व-रि ने आचार्य दिङ्नाग के न्यायप्रवेक्ष और चण्डमहारोषपतञ्ज आदि अनेक ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया।

बारहवीं सदी के अन्तिम भाग में तुर्क-अफगानों के भारत पर आक्रमण आरम्भ हुए, और उनका एक सेनापति मुहम्मद-बिन्-बख्तियार पूर्व में बिहार तक चला गया और वहाँ जाकर उसने नालन्दा और विक्रमशिला के महाविहारों (बौद्ध विद्यापीठों) का ध्वंस किया। उस समय विक्रमशिला के प्रधान स्थविर आचार्य शाक्य श्रीभद्र (११२७-१२२५) थे। उनका जन्म काश्मीर में हुआ था, पर मगध के प्रसिद्ध विद्या-केन्द्रों में निवास कर वहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों से उन्होंने धर्म तथा दर्शन का अध्ययन किया था। बाद में वे विक्रमशिला के प्रधान स्थविर के पद पर नियुक्त हो गए। मुहम्मद बिन बख्तियार द्वारा विक्रमशिला के विनष्ट कर दिए जाने पर श्रीभद्र जगत्तला (बगाल में) के बिहार में चले गये। पर वे वहाँ भी चीन से नहीं रह सके। तुर्क-अफगानों ने वहाँ भी आक्रमण किए, जिसके कारण आचार्य श्रीभद्र जगत्तला बिहार के अनेक ग्रन्थ विद्वानों के साथ नेपाल चले गए। वहाँ उनकी भेंट ब्यम्स्-प-द्यल् नामक तिब्बती विद्वान् से हुई, जो उन्हें अपने साथ तिब्बत ले गया। उन दिनों तिब्बत में स-स्क्या विहार बहुत प्रसिद्ध था, और विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र माना जाता था। इस विहार की स्थापना १०७३ ई० में द्कोन-न्यर्षल् नामक सम्पन्न गृहस्थ द्वारा की गई थी। श्रीभद्र स-स्क्या विहार में रहकर गम्भीर दार्शनिक ग्रन्थों का अध्यापन करने लगे, और कितने ही तिब्बती विद्वान् वहाँ उनके शिष्य बने। श्रीभद्र बस साल तिब्बत में रह कर अपनी जन्मभूमि काश्मीर वापस आ गए, और १२२५ ई० में ६८ वर्ष की आयु में वही उनकी मृत्यु हुई। पर विभूतिचन्द्र, दानशील आदि जो ग्रन्थ अनेक भारतीय पण्डित उनके साथ तिब्बत गए थे, वे बाद में भी वही रहते रहे और उन द्वारा बहुत-से संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया।

संभवतः, श्रीभद्र अन्तिम बौद्ध आचार्य थे, जो मगध के महाविहारों से तिब्बत गए थे। तुर्क-अफगानों के आक्रमणों के कारण बारहवीं सदी के अन्तिम भाग में उत्तरी भारत के प्रायः सभी बौद्ध विद्या-केन्द्र विनष्ट हो गए थे, और इस देश में बौद्ध-धर्म का ह्रास आरम्भ हो गया था। पर तिब्बत में इसके बाद भी बौद्ध-धर्म फलता-फूलता रहा, और वहाँ बौद्ध-ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन पूर्ववत् जारी रहा। भारत के नालन्दा और विक्रमशिला के महाविहारों के नष्ट होने पर सम्-ये और स-स्क्या जैसे महाविहार वहाँ स्थापित हो चुके थे, और बाद की सदियों में ग्रन्थ भी अनेक महाविहार वहाँ कायम हुए। बौद्ध-धर्म और दार्शनिक चिन्तन का जो दीपक तुर्क-अफगान आक्रमणों के भ्रंशवादात् से भारत में बुझ गया था, तिब्बत की वह अलौकिक करतार रहा। भारत-

में जो थोड़े-बहुत बौद्ध-विद्वान् बारहवीं सदी के बाद भी बच रहे थे, उनमें से भी अनेक समय-समय पर नेपाल और तिब्बत जाते रहे। इनमें अन्तिम सम्भवतः पण्डित नवरत्न (१३८४-१४६८) थे, जो पूर्वी भारत के निवासी थे। बीस वर्ष की आयु में वे लंका चले गए थे, और छ. साल तक वहाँ अध्ययन करते रहे। वही उन्होंने आचार्य धर्म-कीर्ति से भिक्षुव्रत ग्रहण किया। लंका से नेपाल होते हुए वे तिब्बत गए, और वहाँ रहकर उन्होंने अनेक बौद्ध-ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया।

भारत से बौद्ध धर्म का अब प्रायः लोप हो चुका है। पर वह तिब्बत का अब भी प्रधान धर्म है। भारतीय आचार्यों, स्थविरों और भिक्षुओं द्वारा ही वहाँ इस धर्म का प्रचार किया गया, और प्रायः उन्हीं द्वारा बौद्ध-ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार-कार्य में भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त बल्ख, सुष, पार्थिया, खोतन, कुची आदि के प्रचारकों ने भी हाथ बँटाया था। पर तिब्बत में यह कार्य प्रधानतया भारतीयों द्वारा ही किया गया। इसीलिए धर्म के साथ-साथ संस्कृति, लिपि, साहित्य एवं कला आदि के सभी क्षेत्रों में तिब्बत पर भारत के प्रभाव की सत्ता है। नालन्दा और बिक्रमशिला के महाविहारों में भारतीयों ने शिक्षा की जिस पद्धति का विकास किया था, भारत से अब उसका अन्त हो गया है, पर तिब्बत के महाविहारों में आधुनिक युग तक भी उसी शिक्षा-प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा है। वहाँ के छात्रों, शिक्षकों तथा स्नातकों की वेशभूषा, रहन-सहन आदि भी भारत के पुराने विद्यापीठों से लिए गए हैं। भारत के जो बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ तुर्क-अफगानों की बर्बरता के कारण नष्ट हो गए थे और जिनके मूल संस्कृत रूप इस समय प्राप्त नहीं होते, वे तिब्बती अनुवादों के रूप में अब भी तिब्बत में विद्यमान हैं, और उन्हें तिब्बती में अनूदित करने के लिए जिस विशिष्ट प्रणाली को अपनाया गया था, उसके कारण उन्हें फिर से मूल संस्कृत रूप प्रदान कर सकना भी सर्वथा सम्भव है। तिब्बती में अनूदित ग्रन्थों द्वारा भारत के विलुप्त वाङ्मय को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, यह बात हमारे देश के इतिहास, दर्शन, धर्म व चिन्तन के लिए अत्यन्त महत्त्व की है।

(५) मंगोलिया में बौद्ध-धर्म का प्रचार

चीन की प्राचीन विशाल दीवार के उत्तर और साइबीरिया के दक्षिण में विद्यमान सुविस्तृत प्रदेश को मंगोलिया कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से वर्तमान समय में इसके दो भाग हैं, बाह्य मंगोलिया और आन्ध्रन्तर मंगोलिया। आन्ध्रन्तर मंगोलिया चीन के अन्तर्गत है, और बाह्य मंगोलिया एक पृथक् एवं स्वतन्त्र गणराज्य है। बहुत प्राचीन काल से इस देश में ऐसी घुमन्तू जातियों का निवास रहा है, जो समय-समय पर पड़ोस के उन्नत व सम्य राज्यों पर आक्रमण करने में तत्पर रखा करती थी। मंगोलिया के क्षेत्र में घुमन्तू जीवन बिताते वाले हूणों के आक्रमणों से देश की रक्षा करने के प्रयोजन से ही चीन की विस्तृत दीवार का निर्माण कराया गया था। तुर्कों के समान मंगोलों का उद्भव भी हूणों से ही हुआ था, या वे भी हूणों की ही अन्त्यतम

शाखा थे। एक मंगोल कबीले में चगेज खा नाम के एक साहसी एवं वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने तेरहवीं सदी में पड़ोस के सब राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा प्रशान्त महासागर और पश्चिमी सीमा कैस्पियन सागर से भी परे काला सागर (ब्लैक सी) तक थी। दक्षिण में ईरान और सिन्ध तक के प्रदेश चंगेज खा के मंगोल साम्राज्य के अन्तर्गत थे। चीन उसके अधीन था, और मध्य एशिया के विविध प्रदेशों को भी जीतकर उसने अपने अधीन कर लिया था।

चगेज खा के उत्तराधिकारी भी उसी के समान प्रतापी थे। उसके पौत्र हुलू-खा ने पश्चिमी एशिया में मंगोलों की शक्ति का विस्तार किया, और बगदाद की विजय की। कुबले खाँ (१२५८-६४) के शासन काल में मंगोल साम्राज्य उन्नति की सीमा को पहुँच गया था। शुरू के मंगोल सम्राट् बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, क्योंकि तेरहवीं सदी से पूर्व मंगोलिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश नहीं हुआ था। चगेज खा विविध देवी-देवताओं में विश्वास रखता था, और उनकी पूजा के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान किया करता था। पर उसके समय में बौद्ध प्रचारक चीन के उत्तर में स्थित मंगोलिया के क्षेत्र में भी जाने लग गये थे, और मंगोल सम्राटों को भी अपने साम्राज्य के विविध प्रदेशों में प्रचलित बौद्ध धर्म से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिलने लग गया था। मंगोलों के विशाल साम्राज्य में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ताओ (चीन के क्षेत्र का एक प्राचीन धर्म) आदि अन्य भी अनेक धर्मों की सत्ता थी, और इन सब के प्रचारक मंगोल सम्राटों को अपना अनुयायी बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। मंगोल सम्राट् भी इन धर्मों से परिचय प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे। इसीलिए मंगू खा ने १२५४ ई० में अपनी राजधानी कराकुरम में एक धर्मसम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विविध धर्मों के आचार्य एकत्र हुए। इसी प्रकार के सम्मेलन १२५५ और १२५६ में भी आयोजित कराए गए। मंगू खा इन सम्मेलनों में विविध धर्मों के मन्तव्यों का श्रवण कर बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ।

१२५८ई० में मंगू खा के उत्तराधिकारी कुबले खाँ ने विविध धर्मों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें ३००० बौद्ध भिक्षु तथा २०० ताओ धर्म के विद्वान् भी सम्मिलित हुए थे। बौद्धों के जो प्रमुख आचार्य इस सम्मेलन में उपस्थित थे, उनमें सर्वप्रधान फगस-पा थे, जो तिब्बत के एक महाविहार के प्रधान स्थविर थे। इस सम्मेलन में ताओ आचार्यों को शास्त्रार्थ में बौद्धों ने परास्त किया, और बहुत-से ताओ विद्वानों ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। बाद में कुबले खाँ ने फगस-पा को अपना राजगुरु बनाया, और तिब्बत का शासन भी उनके सुपुत्र कर दिया। फगस-पा के पाण्डित्य और सदाचरण से प्रभावित होकर कुबले खाँ स्वयं भी बौद्ध-धर्म का अनुयायी बन गया। इस प्रकार उस प्रतिस्पर्धा का अन्त हुआ, जो मंगोलों को अपने-अपने धर्म में दीक्षित करने के लिए विविध धर्माचार्यों में चल रही थी। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि मंगोल साम्राज्य की राजनीतिक एकता देर तक कायम नहीं रह सकी थी। कुबले खाँ के बाद यह साम्राज्य अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था—(१) चीन और मंगोलिया

का राज्य । (२) रूस का मंगोल राज्य । (३) साइबीरिया का मंगोल राज्य । (४) तुर्किस्तान या मध्य एशिया का मंगोल राज्य । (५) पश्चिमी एशिया का मंगोल राज्य । उस युग में मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में इस्लाम का प्रचार हो चुका था । अतः वहाँ के मंगोल शासकों ने इस्लाम के सम्पर्क में आकर हजरत मुहम्मद के धर्म को अपना लिया था । पर चीन और मंगोलिया में जिन मंगोलों का शासन रहा, बौद्ध आचार्यों और प्रचारकों के प्रभाव के कारण वे भगवान् बुद्ध के अनुयायी हो गए थे । यहाँ हमें इन्हीं मंगोलों में बौद्ध-धर्म के प्रचार पर प्रकाश डालना है ।

सम्राट् कुबले खाँ के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने (१२६० ई०) पर चीन तथा मंगोलिया के मंगोल राज्य के सभी खानों व सरदारों ने बौद्ध-धर्म को अपना लिया । मंगोलों में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय यद्यपि फग्स-पा को ही दिया जाना चाहिए, पर उनसे पहले भी कुछ बौद्ध प्रचारक मंगोलिया में गए थे । इनमें सर्व-प्रथम स-क्या महाविहार के आचार्य आनन्दध्वज थे, जो १२२२ ई० में मंगोलिया गए थे । पर तब उन्हें अपने उद्देश्य में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी ।

फग्स-पा बारह वर्ष तक चीन के मंगोल राज्य में रहे । वहाँ रहकर उन्होंने अनेक बौद्ध ग्रन्थों का मंगोल भाषा में अनुवाद किया, और उसे लिखने के लिए एक नई लिपि भी बनाई । यह लिपि भारत तथा तिब्बत की लिपियों के समान शब्दों व अक्षरों के उच्चारणों के अनुसार थी । कुबले खाँ के राजदरबार तथा परिवार पर बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का इतना अधिक प्रभाव था, कि उसने अपने एक पुत्र का नाम मंगल खाँ और एक पोते का नाम आनन्द खाँ रखा था । उसकी एक पुत्रवधु का नाम भी धर्मश्री था ।

मंगोल भाषा में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद प्रायः तिब्बती ग्रन्थों से ही किया गया । संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती अनुवादों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । उन्हीं से इन धर्मग्रन्थों को मंगोल भाषा में अनूदित किया गया, और यह कार्य प्रधानतया उन मंगोल विद्वानों ने किया, जिन्होंने कि तिब्बत के महाविहारों में रहकर बौद्ध धर्म, दर्शन तथा साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया था । नालन्दा और विक्रमशिला के नमूने पर जो अनेक महाविहार तिब्बत में स्थापित थे, चौदहवीं सदी में उनमें हजारों मंगोल विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने लगे थे, और वे ही अपने देश लौट कर बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों का मंगोल भाषा में अनुवाद करने का कार्य किया करते थे । मंगोल राजा तिब्बत के इन महाविहारों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहते थे । सन् १३६८ में चीन से चगेज खाँ के मंगोल वंशजों का शासन समाप्त हो गया, और वहाँ मिंग वंश का शासन प्रारम्भ हुआ । पर १३६८ के बाद भी मंगोलिया के राजा (खान) तिब्बत के महाविहारों की सहायता करते रहे । तिब्बत के तृतीय दलाई लामा मंगोलिया भी गए थे, क्योंकि उस देश में बौद्ध धर्म का रूप प्रायः वही था जो तिब्बत में था, और तिब्बत के प्रचारकों द्वारा ही वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था । तृतीय दलाई लामा का देहान्त भी मंगोलिया में ही हुआ था, और उनके बाद जिस बालक को चतुर्थ दलाई लामा नियुक्त किया गया था, उसका अवतरण मंगोलिया

के ही एक परिवार में हुआ था। क्योंकि मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति तिब्बत से बहुत दूर है और ल्हासा में रहते हुए धर्मचार्य (दलाई लामा) उस देश की धार्मिक आवश्यकताओं को भली-भाँति पूर्ण नहीं कर सकते थे, अतः मंगोलिया की राजधानी उलान्बातूर में एक अन्य लामा की गद्दी स्थापित की गई, जिसे तिब्बत के अन्यतम लामा तारानाथ का अवतार माना जाता है। इस प्रकार मंगोलिया में भी अवतारी लामाओं की परम्परा उसी प्रकार प्रारम्भ हो गई जैसी कि वह तिब्बत में थी।

तिब्बती भाषा में बौद्ध ग्रन्थों के दो संग्रह हैं, जिन्हें कन्-जूर और तन्-जूर कहते हैं। मंगोल भाषा में इनके अन्तर्गत विविध ग्रन्थों का अनुवाद कराया गया। कन्-जूर का अनुवाद चहर (आभ्यन्तर मंगोलिया का अन्यतम प्रान्त) के कगान (खान) लेग्-दन्-ऊ-नुकत् (१६०३-३४) ने शासन काल में कराया गया था। मञ्चू वंश के सम्राट् चियेन-लुग (१७३६-६५) द्वारा तन्-जूर के अन्तर्गत ग्रन्थों के अनुवाद कराए गए थे। ये सब अनुवाद संस्कृत के मूल ग्रन्थों के बजाय उनके तिब्बती अनुवादों में ही किए गए थे। मंगोल भाषा में कतिपय ऐसे भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद भी विद्यमान हैं, जो तिब्बती भाषा में नहीं हैं। ऐसा एक ग्रन्थ काश्यप मातंग का द्विचत्वारिंशत्सूत्र है, जिसे चीनी से मंगोल भाषा में अनूदित किया गया था। उद्गूर सदृश अन्य भी कतिपय ग्रन्थों का मंगोल भाषा में अनुवाद हुआ था।

यह सही है, कि मंगोलिया में जो बौद्ध धर्म गया, या भारतीय संस्कृति के कतिपय तत्त्वों का वहाँ जो प्रवेश हुआ, वह सीधा भारत से न जाकर तिब्बत द्वारा वहाँ गया था। पर मंगोल लोगों के धर्म तथा संस्कृति का मूल स्रोत भारत ही है और मंगोल इसे भली-भाँति जानते भी हैं।

घाठवां अध्याय

कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार

(१) कोरिया

तिब्बत और मंगोलिया के समान कोरिया और जापान के लोग भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। पर इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार सीधे भारतीयों द्वारा न होकर चीन के प्रचारकों द्वारा हुआ था। चौथी सदी (३७२ ईस्वी के लगभग) में चीन से अनेक बौद्ध भिक्षु धर्म का प्रचार करते हुए कोरिया गए थे, और उन्हीं के प्रयत्न से वहाँ के निवासियों ने बौद्ध धर्म को अपनाना प्रारम्भ किया था। पर कोरिया के बौद्ध विद्वानों में भारत आकर मूल सस्कृत ग्रन्थों के अध्ययन की इच्छा का होना सर्वथा स्वाभाविक था। अतः कोरिया के अनेक भिक्षु भारत आए, और इस देश में रहकर उन्होंने सस्कृत भाषा तथा बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया। चीनी यात्री यि-त्सिग के यात्रा-वृत्तान्त से ज्ञात होता है, कि सातवी सदी में कोरिया के पाँच भिक्षु भारत आए थे। इनमें से दो ६३८ ईस्वी में अपने देश से चले थे, और भारत आ कर वे नालन्दा महाविहार में रहे थे। उनकी मृत्यु भी नालन्दा में हुई थी। सर्वज्ञानदेव नाम का कोरिया का एक भिक्षु तिब्बत और नेपाल के मार्ग से ६५० ईस्वी में भारत आया था। कोरिया का एक अन्य भिक्षु, जिसका नाम प्रज्ञावर्मन् था, दस साल तक भारत में रहा था। यि-त्सिग ने कोरिया के एक अन्य भिक्षु का भी उल्लेख किया है, जिसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। कोरिया के दो भिक्षुओं का भारत आते हुए मार्ग में ही देहावसान हो गया था। भारत से यदि कोई स्थविर व भिक्षु कोरिया गए होंगे, तो उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान कोरिया में भी बौद्ध धर्म तथा उसके साथ भारतीय सस्कृति का सूत्रपात हुआ था, और वहाँ भी अनेक विहार, चैत्य तथा स्तूप स्थापित किए गए थे। इनके निर्माण के लिए प्रधानतया काष्ठ का प्रयोग किया गया था, जिस कारण वर्तमान समय में कोरिया में पुराने विहार व चैत्य आदि अधिक सख्या में उपलब्ध नहीं हैं। पर इस देश के मध्य में विद्यमान वज्रपर्वत (कोङ्-गो-सान्) में अनेक प्राचीन विहारों के अवशेष इस समय भी पाए जाते हैं। इनमें एक कू-बुन विहार है, जिसकी स्थापना चौथी या पाँचवी सदी में हुई थी। वहाँ की पुरानी इमारतें तो अब नष्ट हो चुकी हैं, पर वहाँ एक ऐसा चैत्य अभी तक भी है जो तीन सौ वर्ष पुराना है। इस स्थान पर पत्थर का बना एक स्तूप भी है, जो १ फीट के लगभग ऊँचा है। यह स्तूप बहुत प्राचीन है, और पत्थर का बना होने पर भी बहुत जीर्ण-शीर्ण दशा में है।

वज्रपर्वत के क्षेत्र में ही एक अन्य प्राचीन विहार है, जिसे यू-वेन्-जी विहार कहते हैं। इसकी स्थापना भी चौथी सदी में ही हुई थी। एक पुरानी स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यह विहार उसी स्थान पर बनाया गया था, जहाँ धर्म प्रचार के लिए आए भारतीय भिक्षुओं को नवनागो ने डराकर भगाना चाहा था। इन भारतीय भिक्षुओं के क्या नाम थे, और ये कहाँ से व किस प्रकार कोरिया के वज्रपर्वत पर पहुँचे थे, यह ज्ञान नहीं है। यहाँ भी पत्थरो से बनाया हुआ एक चौकोर स्तूप है, जिसे चौथी सदी का माना जाता है। वज्रपर्वत के क्षेत्र में ही प्यव-हुन-शा विहार है, जिसकी स्थापना भिक्षु प्यव-हुन द्वारा ६७७ ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में कोरिया में जो अन्य विहार हैं, वे अधिक पुराने नहीं हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि चौथी सदी के बाद वहाँ बौद्ध धर्म निरन्तर फलता-फूलता रहा।

कोरिया में लिखने-पढ़ने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता रहा है, वह उच्चारणरूप (फोनेटिक) न होकर संकेत लिपि है, और चीनी लिपि पर आधारित है। चीन की लिपि संकेत या भाव को सूचित करती है। ० यह संकेत शून्य का है, जिसे अंग्रेजी जानने वाला जीरो पढ़ लेगा और उर्दू जानने वाला सिफर। एक ही संकेत को भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न ढंग में पढ़ेंगे। क्योंकि चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध ग्रन्थ संकेत लिपि में लिखे हुए थे, और कोरिया में भी संकेत लिपि ही प्रचलित थी, अतः कोरिया के लोगों को उन्हें पढ़ने और समझने में कठिनाई नहीं हुई, और उन्होंने कोरिया की भाषा में उनका अनुवाद करने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की।

(२) जापान

जापान में बौद्ध धर्म का सूत्रपात कोरिया द्वारा हुआ था। जापान कोरिया से अधिक दूर नहीं है, और सिमोनोसाकी से कोरिया के समुद्रतट की दूरी केवल १२२ मील है। बीच के समुद्र में भी अनेक द्वीपों की सत्ता है, जिनके कारण जलमार्ग द्वारा कोरिया से जापान जाना-आना बहुत सुगम रहा है। वही कारण बहुत प्राचीन समय से कोरिया और जापान में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम थे। छठी सदी में कोरिया में अनेक राज्य थे, जिनमें एक कुदारा था। कुदारा का यह राज्य दक्षिणी कोरिया में था। ५३८ ईस्वी में कुदारा के राजा ने अपने दूत जापान के राजा की सेवा में भेजे, जिनके हाथ एक पत्र के साथ कुछ बौद्ध ग्रन्थ, बुद्ध और अर्हत्तों की मूर्तियाँ तथा पूजासामग्री भी प्रेषित की गई। कुदारा के राजा द्वारा भेजे गए पत्र की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी—“यह धर्म सबसे उत्तम है, और इसे अवगत करना भी कठिन है। चीन के मुनियों के लिए भी इसे समझ सकना सुगम नहीं था। पर इसके अनुयायी असीम सुख के भागी तथा बुद्धत्व की प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। जैसे चिन्तामणि को सब कामनाओं को पूरा करने वाली समझा जाता है, वैसे ही यह बहुमूल्य रत्न मनुष्यों की अभिलाषाओं को अवश्य पूर्ण करता है। यह धर्म सुदूर भारत से कोरिया में आया है, और बीच के देशों के सभी लोग इसके पक्के अनुयायी हैं।”

चौथी सदी में कोरिया में बौद्ध धर्म का सूत्रपात हो चुका था, और पाँचवीं सदी के अन्त तक वहाँ इस धर्म का भलीभाँति प्रचार हो गया था। यही कारण है, जो कुदारा के राजा ने जापान के राजा के नाम भेजे हुए पत्र में बौद्ध धर्म की प्रशंसा की थी। पर जापान का राजदरबार अभी इस धर्म को अपना लेने के लिए उद्यत नहीं था। कुदारा के राजा द्वारा भेजे हुए उपहारों को स्वीकार करने के प्रश्न पर राजदरबार में मतभेद हो गया। पर इससे जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश रुका नहीं। अनेक सामन्तों, सम्भ्रान्त कुलों और राजपदाधिकारियों का विरोध होते हुए भी वहाँ धीरे-धीरे इस धर्म का प्रचार होता रहा। इसी का यह परिणाम हुआ, कि छठी सदी के अन्तिम चरण में जापान के राजा सुशून तेन्नी और उसकी रानी ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया, और उनका पुत्र शोतोकू ५६२ ईस्वी में जब राजसिंहासन पर आरूढ हुआ, तो उसने बौद्ध धर्म को जापान का राजधर्म घोषित कर दिया। जापान के प्राचीन इतिहास में शोतोकू का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। वह एक कुशल शासक था, और उसके शासनकाल में जापान की बहुत उन्नति हुई। साथ ही, बौद्ध धर्म में उसकी अगाध श्रद्धा थी, और धर्मग्रन्थों का प्रनुशीलन कर वह उनका उपदेश भी किया करता था। उसने कतिपय बौद्ध ग्रन्थों पर व्याख्याएँ भी लिखी थी, जिनमें सद्धर्मपुण्डरीक पर लिखी व्याख्या अब तक भी उपलब्ध है। शोतोकू द्वारा अनेक विहारों तथा मन्दिरों का भी निर्माण कराया गया था, जिनमें ह्योरोजी मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है। जापान के बौद्ध इसे बोधगया के समान ही मानते हैं।

शोतोकू के बाद बौद्ध धर्म ने जापान में बहुत तेजी के साथ उन्नति की। वहाँ बहुत-से विहारों तथा चैत्यों का निर्माण कराया गया, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्वों, अर्हत्तों और देवी-देवताओं की विशाल तथा कलात्मक मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गईं। जापान में बौद्ध-धर्म के प्रसार एवं विकास का विवरण इस ग्रन्थ में लिख सकना न सम्भव है, और न उसकी आवश्यकता ही है। वर्तमान समय तक भी जापान में उसी ढंग से बौद्ध धर्म विद्यमान है, जैसे कि लका और बरमा सहित अन्य बौद्ध देशों में है। बौद्ध धर्म के साथ-साथ जापान में उस कला तथा सस्कृति का भी प्रवेश हुआ, जिसका मूल स्रोत भारत था। भारत से यह सस्कृति चीन गई थी, और वहाँ से कोरिया तथा जापान में। जिस प्रकार चीन के बौद्ध विद्वान् तथा भिक्षु अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने लिए भारत आया करते थे, वैसे ही जापान के लोग चीन की यात्रा किया करते थे। दो-शो (६२६-७००) नामक जापानी भिक्षु ने चीन जाकर ह्युएन्-त्सांग से शिक्षा ग्रहण की थी, और यह प्रसिद्ध चीनी विद्वान् भारत से जिन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को अपने साथ ले गया था उनके चीनी अनुवादों को दो-शो जापान ले गया था। दो-शो के सामान्य ग्रन्थ भी कितने ही जापानियों ने चीन की यात्रा की थी।

यद्यपि जापान में बौद्ध धर्म का सूत्रपात कोरिया और चीन के भिक्षुओं द्वारा हुआ था, पर कतिपय भारतीय भी वहाँ धर्मप्रचार के लिए गये थे। इनमें बोधिसेन सर्वप्रधान थे, और उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का जापान के प्राचीन ग्रन्थों से अच्छा परिचय प्राप्त होता है। वे दक्षिणी भारत के एक ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे, और

उसका गोत्र बरचि (भरद्वाज) था। उन्होंने समुद्र के मार्ग से चीन के लिए प्रस्थान किया, और वहाँ जाते हुए चम्पा के एक भिक्षु से उनकी शेट हुई, जिसका नाम बुत्तेत्सु था। बोधिसेन और बुत्तेत्सु ७३३ ईस्वी में चीन पहुँच गये। चीन में वे मंजुश्री नामक आचार्य से शेट करना चाहते थे। पर मंजुश्री वहाँ नहीं थे। यह जानकर कि वे जापान गये हुए हैं, बोधिसेन ने जापान जाने का निश्चय किया। चीन के राजदरबार में स्थित एक जापानी राजदूत तब अपने देश जा रहा था। जब उसे ज्ञात हुआ, कि बोधिसेन भी जापान जाना चाहते हैं, तो उसने उन्हें अपने साथ चलने के लिए निमन्त्रित किया। इस प्रकार बोधिसेन और बुत्तेत्सु ७३६ ईस्वी में जापानी राजदूत के साथ जापान पहुँच गये। जब वे नानीवा (नोसोका) के बन्दरगाह पर पहुँचे तो वहाँ उनका बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत हुआ। उनके पाण्डित्य की कीर्ति उनसे पहले ही जापान पहुँच चुकी थी, अतः वहाँ के राजा ने बहुत-से उच्च राजपदाधिकारी उनके स्वागत के लिए भेजे। जापान के अनेक बौद्ध स्थविर और भिक्षु भी उनके स्वागत के लिए बन्दरगाह पर उपस्थित थे। बौद्ध धर्म के माध-साध सस्कृत भाषा का भी जापान में प्रवेश हो चुका था, और वहाँ के स्थविर इस भारतीय भाषा का समुचित ज्ञान रखते थे। यह हम बात से सूचित होता है, कि बोधिसेन का स्वागत करते हुए जापानी स्थविर ने सस्कृत और जापानी—दोनों भाषाओं का प्रयोग किया था। बोधिसेन के निवास की व्यवस्था एक विहार में की गई थी, और उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध राजा की ओर से किया गया था।

७४६ ईस्वी में जापान में बुद्ध बैरोचन की एक विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई थी, और बोधिसेन ने ही इसे प्रतिष्ठापित करने की विधि को सम्पादित किया था। चम्पा का भिक्षु बुत्तेत्सु मगीत में बहुत प्रवीण था। मूर्ति-प्रतिष्ठा के समय मगीत का जो आयोजन हुआ, उसकी व्यवस्था बुत्तेत्सु द्वारा की गई थी। ७५० ईस्वी में बोधिसेन को जापान के बौद्ध सघ का प्रधान स्थविर नियुक्त किया गया, और वे वहाँ 'बरमन सोगो' (ब्राह्मण स्थविर) नाम से प्रसिद्ध हुए। अपना शेष जीवन उन्होंने जापान में ही व्यतीत किया, और वहाँ के विविध विहारों में सस्कृत भाषा तथा महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का अध्यापन करने में वे अपने समय का सद्-उपयोग करते रहे। ७६० ईस्वी में ५७ वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। जापान में उनका सम्मान इतना अधिक था, कि उनकी अस्थियों पर एक स्तूप का निर्माण किया गया, और उनके एक शिष्य ने एक शिलालेख भी उत्कीर्ण कराया।

६वीं समय में चीन और कोरिया के भी कतिपय भिक्षु जापान गए थे। जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका स्थान भी अत्यन्त महत्त्व का है। कोरिया का जिन्-जो नाम का भिक्षु आठवीं सदी के द्वितीय चरण में जापान गया था, और वहाँ उसने एक नए बौद्ध सम्प्रदाय की स्थापना की थी। ७५४ ईस्वी में चीनी भिक्षु कजिन् जापान गए थे। उन्होंने भी वहाँ एक नए सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था, और जनता के हित-कल्याण का सम्पादन करने के प्रयोजन से स्थान-स्थान पर धर्मार्थ चिकित्सालयों तथा-श्रीषध-उद्यानों की स्थापना करायी थी। जापान में उनका इतना अधिक सम्मान हुआ,

कि उन्हें राजगुरु के पद पर नियुक्त कर दिया गया। ७६३ ईस्वी में जापान में ही उनकी मृत्यु हुई।

बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण जापान में बुद्ध, बोधिसत्वों, अर्हत्तों और देवी-देवताओं की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, और उन्हें प्रतिष्ठापित करने के लिए बहुत-से मन्दिर बनवाये गए। जापान के निवासी अब तक भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अतः बौद्ध विहारों तथा चैत्यों की परम्परा वहाँ अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। वहाँ के अनेक विहार अत्यन्त विशाल हैं, और साथ ही वे प्राचीन भी हैं। होयोजी विहार का निर्माण छठी सदी के अन्तिम भाग में शोतोकु द्वारा कराया गया था। इसे बनाने में काष्ठ का प्रचुरता के साथ उपयोग किया गया है। लकड़ी की दीवारों पर पलास्तर करके उस पर चित्र बनाये गए हैं, जो अजन्ता की चित्रकला का स्मरण दिलाते हैं। छठी सदी में भारत की चित्रकला सभी बौद्ध देशों में प्रचलित थी। होयोजी में भी भित्तिचित्रों के निर्माण के लिए चित्रकला की इसी शैली का अनुसरण किया गया था। स्थानीय अनुभूति के अनुसार इस विहार की मूर्तियों के निर्माण के लिए मिट्टी भारत से लायी गई थी। इस बात में यदि सचाई न भी हो, तो भी इससे यह तो सूचित हो ही जाता है, कि जापान के बौद्धों की दृष्टि में भारत-भूमि कितनी पवित्र थी। ७०६ ईस्वी में सम्राट् शोमू ने नारा को अपनी राजधानी बनाया था। उसी द्वारा वहाँ अनेक मन्दिरों तथा विहारों का निर्माण कराया गया, जो जापान के प्राचीन बौद्ध केन्द्रों में अत्यन्त महत्त्व के हैं। ७५२ में इस श्रद्धालु राजा ने दाईबुत्सु (महाबुद्ध) की एक बड़ी मूर्ति ढलवाई थी, जिसके लिए १२,२७५ मन पीतल, ६० मन पारा तथा १०^१/_२ मन सोना प्रयुक्त किया गया था। इस मूर्ति की ऊँचाई ५३^३/_४ फीट और परिधि ६६ फीट है। यहाँ एक मृगदाव (हिरणो का वन) भी है, जिसे सारनाथ के प्राचीन मृगदाव से प्रेरणा प्राप्त कर बनवाया गया था। जापान में अन्य भी बहुत-से प्राचीन विहार तथा बौद्ध मन्दिर हैं, जिनमें बुद्ध, बोधिसत्वों आदि की हजारों कलात्मक मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं। ६८० ईस्वी में निर्मित याकुसी-जी विहार के साथ बने एक मन्दिर में भैषज्यगुरु बुद्ध की एक मूर्ति है, जिसके प्रभामण्डल में सस्कृत के कुछ वाक्य उस लिपि में लिखे हैं, जो हर्षवर्धन के समय में भारत के मध्यदेग में प्रयुक्त होती थी। जापान में बौद्ध धर्म का एक सम्प्रदाय है, जिसे 'शिगोन सम्प्रदाय' कहते हैं। इसके प्रवर्तक कोबो थाइसी थे, जिसका जन्म ७७४ ई० में हुआ। वर्तमान समय में इसके १२ हजार से भी अधिक मन्दिर जापान में विद्यमान हैं। शिगोन सम्प्रदाय के भिक्षुओं के लिए सस्कृत के मन्त्रों तथा सातवी सदी में उत्तरी भारत में प्रचलित लिपि को सीखना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि उनकी पूजाविधि इन्हीं पर आधारित है। ये सब बातें जापान पर भारतीय धर्म तथा सस्कृति के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं।

जापान की अपनी लिपि में ५० अक्षर हैं, जो उच्चारण पर आधारित (फोनेटिक) हैं। अनेक जापानी विद्वानों के मत में जापान की इस वर्णमाला का निर्माण बोधिसेन द्वारा किया गया था। पर यह मत सब कोई को स्वीकार्य नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि बोधिसेन के समय (आठवी सदी का पूर्वार्ध) से भी पहले जापान में

भारत की वर्णमाला प्रयुक्त होने लग गई थी। जापान के कतिपय मठों में ताड-पत्रों पर लिखे हुए ऐसे ग्रन्थों के पृष्ठ विद्यमान हैं, जो चौथी सदी में भारत में प्रचलित लिपि में लिखे हुए हैं। होर्योजी के विहार में विद्यमान एक हस्तलिखित ग्रन्थ ६०६ ईस्वी में जापान ले जाया गया था। यह भी ताड-पत्रों पर लिखा हुआ है, और भारतीय लिपि में है। जापान में इतने पुराने भारतीय लिपि में लिखित ग्रन्थों की सत्ता इस बात का प्रमाण है, कि आठवीं सदी से भी पहले भारत की वर्णमाला तथा लिपि वहाँ प्रविष्ट हो चुकी थी, और यदि उन द्वारा जापान की अपनी वर्णमाला तथा लिपि प्रभावित हुई हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था।

बुत्तेत्सू का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बोधिसेन के साथ जापान जाने वाला चम्पा का यह भिक्षु संगीत में पारंगत था। सम्राट् शीमू ने नारा में जो विहार स्थापित किया था, बुत्तेत्सू चिरकाल तक वहाँ संगीत और नृत्यकला का शिक्षक रहा, और उसी द्वारा वहाँ सप्तस्वरो पर आधारित भारतीय संगीत का सूत्रपात हुआ। बोधिसेन के समान बुत्तेत्सू भी संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था। उसने संस्कृत सिखाने के लिए एक पुस्तिका भी लिखी थी, जिसे जापान के शिक्षणालयों में आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

नवां अध्याय

सुदूर पूर्व के अन्य देशों में भास्तीय संस्कृति

(१) हिन्द-चीन (इण्डोचायना) का क्षेत्र

सामान्यतया सुदूर-पूर्व से चीन और जापान का ही ग्रहण होता है, और हिन्द-चीन, इन्डोनेसिया, मलायेशिया, सिंगापुर, बरमा आदि को दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्तर्गत माना जाता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के विषय पर हमने एक पृथक् ग्रन्थ में विशद रूप से प्रकाश डाला है। पर हिन्द-चीन के क्षेत्र (जिसमें वर्तमान समय के वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस के राज्यों की स्थिति है) और इन्डोनेसिया के प्रदेशों के साथ प्राचीन समय में चीन का घनिष्ठ सम्बन्ध था, और इन प्रदेशों से भारतीय धर्मों के प्रचारक तथा विद्वान् अच्छी बड़ी संख्या में सुदूर पूर्व के देशों में जाते-आते रहते थे, अतः यह उपयोगी होगा कि इन प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का इस ग्रन्थ में भी संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाए।

फूनान—वियतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य में प्राचीन समय में एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूनान था। वहाँ के मूल निवासी असभ्य और जंगली थे। ईसा की पहली सदी में जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ बसे, और उन्होंने वहाँ सभ्यता का सूत्रपात किया। फूनान में पहला राज्य-संस्थापक राजा कौण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश की स्थापना की। कौण्डिन्य अकेला फूनान नहीं गया था, उसके साथ अन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर बसे थे जो सदा के लिए अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये थे।

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान्-चे-मन् (मृत्युकाल २२५ ईस्वी) ने फूनान राज्य का बहुत विस्तार किया, और मलाया तक के प्रदेश को जीत लिया। २४० ई० प० के लगभग फूनान के राजदूत भारत आये थे, और पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) राजा के दरबार में गये थे। फूनान के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, और उनकी भाषा संस्कृत थी। वहाँ के राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस समय भी उपलब्ध हैं। ये लेख शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, और इनके अध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवीं-छठी सदियों के फूनान में शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव और बौद्ध धर्मों का भी प्रचार था।

कम्बुज राज्य—यह राज्य वर्तमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, और बुरु में फूनान के राज्य के अन्तर्गत था। जिस राजा ने कम्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, उसका नाम भववर्मा था।

फूनान को परास्त कर उसने जो अमित सम्पत्ति प्राप्त की थी, वही उसके वंश के उत्कर्ष में सहायक हुई। सियाम के सीमान्त पर एक शिवलिङ्ग मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ण है—“वनुष के पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभय लोक कर-धारी राजा श्री भववर्मा ने त्र्यम्बक के इस लिङ्ग की प्रतिष्ठा की।” इसी समय का एक अन्य लेख मिला है, जो इस प्रकार है—“वह श्री भववर्मा की भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पुत्री थी, जो अपने पति और धर्म की भक्ति में दूसरी अरुन्धती थी। उसी हिरण्यवर्मा की माता को जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उस ब्राह्मणों में सोमसमान स्वामी... सामवेदवित् अग्रणी श्री सोमशर्मा ने पूजाविधि और अतुलदान के साथ सूर्य और त्रिभुवनेश्वर की प्रतिष्ठा की। प्रतिदिन अग्रण्ड पाठ के लिए उसने रामायण और पुराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया।” ये लेख यह समझने के लिए पर्याप्त हैं, कि छठी सदी में कम्बुज देश की संस्कृति और धर्म का क्या स्वरूप था। उस युग में यह प्रदेश पूर्णरूप से भारतीय था, और वहाँ के राजा एक भारतीय धर्म (शैव धर्म) के अनुयायी थे। भववर्मा के बाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना। उसके एक शिलालेख में ‘शिवपद’ के दान का वर्णन है। भारत में विष्णुपद की पूजा तो अब तक होती है, गया में विष्णुपद विद्यमान भी है, पर ‘शिवपद’ की पूजा नहीं होती। परन्तु वर्तमान कम्बोडिया में सातवीं सदी में शिवपद की पूजा भी प्रचलित थी, और राजा महेन्द्रवर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा कर एक शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था।

महेन्द्रवर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिंहासन पर आरोह हुआ। उसकी राजधानी का नाम ‘ईशानपुर’ था, जिनकी स्थापना सम्भवतः उसी ने अपने नाम पर की थी। वह भारत के सम्राट् हर्षवर्धन का समकालीन था, और उसने ६१६ ईस्वी में अपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था। चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति में इस राजा का उल्लेख है। ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के शासन-काल के भी अनेक उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें शकाब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों में भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के सुदूरवर्ती इन राज्य का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, और कम्बुज न केवल धर्म, भाषा और संस्कृति की दृष्टि में ही भारतीय था, अपितु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी।

सातवीं सदी में जावा (यवद्वीप) के शैलेन्द्रवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कम्बुज पर भी आक्रमण किया, और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। पर कम्बुज देर तक शैलेन्द्र साम्राज्य की अधीनता में नहीं रहा। नवीं सदी के प्रारम्भ (८०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐसे वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक बार फिर कम्बुज को स्वतन्त्र किया। इस वीर पुरुष का नाम जयवर्मा था। इसके शासन-काल से कम्बुज राज्य के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ, और इस देश ने बहुत उन्नति की। जयवर्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक शिलालेख कम्बुज में उपलब्ध हुए हैं, और उनसे उसकी कीर्ति, वीरता और समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है।

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्षन (८६६-८७७) ने और फिर इन्द्रवर्मा (८७७-८८६) ने कम्बुज का शासन किया। इन्द्रवर्मा के बाद उसका पुत्र यशोवर्मा (८८६-९०६) कम्बुज का राजा बना। इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पूर्व की ओर आक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया। इस विजय से कम्बुज की शक्ति बहुत बढ़ गयी। कम्बोडिया में संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज देश में इन सदियों में संस्कृत की वही स्थिति थी, जो भारत में थी। समुद्रगुप्त और रुद्रदामा की प्रशस्तियों के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत की साहित्यिक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

तेरहवीं सदी के अन्त तक कम्बुज के भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम रही। मंगोल सम्राट कुबले खान ने १२६६ में उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया, और तब उसकी स्वतन्त्र सत्ता का अन्त हुआ।

कम्बुज भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पौराणिक देवी-देवताओं की वहाँ पूजा हुआ करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महा-भारत आदि का वहाँ उसी प्रकार अध्ययन होता था, जैसा कि भारत में। राजा ईशानवर्मा ने कम्बुज में अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध धर्म के मठ विहार कहाते थे, वैसे ही पौराणिक धर्म के मठों को आश्रम कहते थे। इनमें सन्यासी लोग निवास करते थे, और बौद्ध भिक्षुओं की तरह धर्म प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षण कार्य में व्यापृत रहते थे। राजा ईशानवर्मा के समय में ही कम्बुज में शिव (हर) और विष्णु (हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी। इससे सूचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव और वैष्णव शिव और विष्णु में अभेद और अविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बुज का राजा यशोवर्मा था। उसने यशोहरपुर नाम से अपनी नयी राजधानी बनायी थी। उसके भग्नावशेष अंगकोरथोम में उपलब्ध हैं। इस नगरी के चारों ओर ३३० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की ओर एक विनाल प्राचीर बनी हुई है। नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी अधिक है। नगर के महाद्वार विशाल व सुन्दर हैं। इनके दोनों ओर रक्षकों के लिए मकान बने हैं। तीन सिर वाले विशाल हाथी द्वारों की मीनारों को अपनी पीठ पर धामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े और मील भर लम्बे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृतिवाले अनेक सरोवर अब तक भी अंगकोरथोम के खण्डहरों में विद्यमान हैं। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के लगभग है। ऊँची मीनार के चारों ओर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें हैं। इनके चारों ओर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है, जो समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं। इस विनाल शिव मन्दिर में स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गई है। पौराणिक धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने और विशाल अवशेष भारत में कहीं उपलब्ध नहीं होते। बारहवीं सदी के पूर्वार्ध में कम्बुज देश का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। उसने एक

विशाल विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया, जो भ्रंगकोरवात के रूप में अब तक भी विद्यमान है। इसके चारों ओर की खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। भील के समान चौड़ी इस खाई को पार करने के लिए पश्चिम की ओर एक पुल बना है। पुल पार करने पर एक विजाल द्वार आता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी अधिक है। खाई और महाद्वार को पार करने पर जो मन्दिर है, वह भी विशाल है।

भ्रंगकोरथोम और भ्रंगकोरवात के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-से प्राचीन अवशेष कम्बोडिया में विद्यमान हैं, जो प्रायः भग्न मन्दिरों, शीर्ष राजप्रासादों और लज्जो हुई नगरियों के रूप में हैं। ये सब अवशेष जिस युग के स्मारक हैं, उसमें कम्बोडिया पूर्ण रूप से भारतीय उपनिवेश था, और उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि सब भारतीय थे। इस देश के धर्म में पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद में उस का हान होकर बौद्ध-धर्म का जोर बढ़ गया।

चम्पा—विएत-नाम के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्पा था। यह ईस्वी सन् के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार चम्पा की स्थापना १६२ ईस्वी के लगभग हुई थी। इस उपनिवेश की स्थिति कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में और विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी। चम्पा का पहला भारतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० के अन्तिम भाग में था। श्रीमार और उसके उत्तर्गधिकारी विष्णुद्व भारतीय राजा थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, और उनका धर्म शैव था। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी विएत-नाम में उपलब्ध हुए हैं।

चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फनवेन नाम के चम्पा के एक भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा था। उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चम्पा के राज्यों के बीच की सीमा हीन-सोन पर्वतमाला को निश्चित कर दिया जाय। इस नई सीमा के अनुसार न्हुत-नाम का उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसपर ३४७ ई० में फनवेन ने चीन पर आक्रमण कर दिया, और न्हुत-नाम को जीनकर चम्पा के राज्य को हीन-सोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया। यद्यपि इस युद्ध में चम्पा के राजा फनवेन की मृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के कारण चम्पा का राज्य बहुत मजबूत तथा शक्तिशाली हो गया। चीन और चम्पा का संघर्ष फनवेन के बाद भी जारी रहा। चम्पा के राजा फन फो (३४६ से ३६० ई० प० तक) के शासनकाल में चीन अपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुनः जीत लेने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहा। यह यत्न फन हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) के समय में भी जारी रहा।

यह ध्यान में रखना चाहिए, कि चम्पा के राजाओं के फनवेन आदि जो नाम हमने दिए हैं, वे चीनी अनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फन-हुता का असली नाम धर्म-महाराज श्री भद्रवर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए हैं। श्रीभद्रवर्मा वेदों का परम विद्वान् और महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल

मन्दिर का निर्माण करवाया, और उसमें भद्रेश्वरस्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। यह मन्दिर चम्पा में धर्म और संस्कृति का केन्द्र बन गया, और इसकी कीर्ति देर तक स्थिर रही। भद्रवर्मा का उत्तराधिकारी गगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) था। उसके शासनकाल में चम्पा में अव्यवस्था फैल गयी, और वह राजसिंहासन का परित्याग कर गंगावास के लिए भारत चला आया। चम्पा के ये राजा धर्म, भाषा, संस्कृति आदि में पूर्णतया भारतीय थे। वहाँ के अन्यतम राजा इन्द्रवर्मा तृतीय (६११-६७२) के एक शिलालेख में उसे षडदर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिकावृत्ति सहित पाणिनीय व्याकरण, आख्यान तथा शैव उन्नतकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है। (मीमांसा षट्कर्कं जिनेन्द्रसूमिस्सकाशिकाव्याकरणोदकोषः । आख्यानशैवोत्तरकल्पमीनः पटिष्ठ एनेष्विति सत्कवीनाम् ॥)।

(२) मलायूसिया तथा इन्डोनेसिया के प्रदेश

मलाया—दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) में भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे। अनुश्रुति के अनुसार पाटलिपुत्र के राजवंश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० में समुद्रमार्ग द्वारा मलाया गया था, और वहाँ उसने अपना शासन स्थापित किया था। मलाया में इस भारतीय राजकुमार का नाम 'मरोडू' प्रसिद्ध है। मरोडू के बाद मलाया में महापोदिसत (महाबोधिसत्त्व) और श्रीमदावश आदि राजा हुए। मरोडू द्वारा स्थापित भारतीय उपनिवेश का नाम लकाशुक था। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक भारतीय राज्य मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनका सम्बन्ध भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ है। मरोडू जिराई के समीप सुंगइवन की जमींदारी में एक हिन्दू मन्दिर के अवशेष और अनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं। इसके समीप ही चौथी सदी में बने एक बौद्ध मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के बेलजली जिले के उत्तरी भाग में बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले हैं, जो उनपर उत्कीर्ण अक्षरों से चौथी-पाँचवी सदी के माने जाते हैं। पेरारु राज्य के शलिनसिद्ध स्थान से गरुडारूढ़ विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके साथ सोने का एक आभूषण भी है। प्राचीन युग के ये और इसी प्रकार के अन्य अवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों के समान मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति का प्रचार था।

सुमात्रा (सुवर्णद्वीप)—हिन्द महासागर के द्वीपों में भी प्राचीन समय में भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। इन द्वीपों को आजकल सामूहिक रूप से इण्डोनेसिया कहते हैं। इण्डोनेसिया के अन्तर्गत द्वीपों में सुमात्रा का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसे प्राचीन समय में सुवर्णद्वीप कहते थे, और इसका सबसे पुराना राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की स्थापना चौथी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी थी। पर सातवी सदी में इसने बहुत

अधिक उन्नति की, और इसके प्रतापी राजाओं ने पड़ोस के अनेक प्रदेशों की जीतकर अपने अधीन कर लिया। ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के राजसिंहासन पर जयन्ग का अधिकार था, जो धर्म से बौद्ध था। ६८६ में उसने जावा (यवद्वीप) की विजय के लिए सेनाएँ भेजी। श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं है, पर महत्व की बात यह है, कि यह नगर धर्म, संस्कृति और ज्ञान का बड़ा केंद्र था। चीनी यात्री यि-त्सिग सात साल (६८८ से ६९५ ई० प०) तक यहाँ रहा था, और यही रहकर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। यि-त्सिग के अनुसार चीनी यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। संस्कृत के बहुत-से गिलालेख श्रीविजय और सुमात्रा के अन्य स्थानों से उपलब्ध हुए हैं।

जावा (यवद्वीप)—इण्डोनेशिया के अन्तर्गत द्वीपों में जावा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग बस चुके थे। चीनी अनुश्रुति के अनुसार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस द्वीप में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट की राजसभा में भेजा था। पाँचवीं सदी के शुरू (४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह मार्ग में यवद्वीप भी ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण में सूचित होता है, कि इस द्वीप में भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे, और उनमें से बहुत-से शैव धर्म के अनुयायी थे। फाइयान जिस जहाज से यवद्वीप गया था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी थे।

पाँचवीं सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्ती अन्य द्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत ऊँचा है, जिन्होंने विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। तीस वर्ष की आयु में वह लका गया, और कुछ समय वहाँ रहकर फिर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया। जावा की राजमाता शीघ्र ही उसके प्रभाव में आ गयी, और उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली। इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर आक्रमण किया। अहिंसा-प्रधान बौद्ध-धर्म के अनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना चाहिए या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया। उसने कहा कि दस्युओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उनसे युद्ध करना सबका धर्म है। आक्रमण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयी, और जावा की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रही। गुणवर्मा की कीर्ति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गयी थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुण का यश पहुँच गया था। चीनी भिक्षुओं ने अपने राजा से प्रार्थना की, कि गुणवर्मा को चीन निमन्त्रित किया जाए। भिक्षुओं का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट ने अपना दूत जावा के राजा और गुणवर्मा के पास भेजा और यह प्रार्थना की कि आचार्य चीन पधारें। चीन के सम्राट की प्रार्थना को गुणवर्मा ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में वह

दक्षिणी चीन में नार्मकिंग पहुँच गया। जिस जहाज़ पर गुणवर्मा चीन गया था, वह नन्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल बेचने के लिए चीन जा रहा था। जावा और समीप के अन्य द्वीपों में बौद्ध-धर्म के प्रचार में गुणवर्मा का कर्तृत्व बहुत अधिक है।

जावा में संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें से चार लेख पाँचवी सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णवर्मा ने उत्कीर्ण कराया था। पूर्णवर्मा की राजधानी ताह्मा थी, जो वर्तमान जाकर्ता के समीप ही स्थित थी। इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पूर्वज राजाधिराज ने चन्द्रभामा नामक नहर खुदवाकर उसे समुद्र तक पहुँचाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती नाम की एक नहर खुदवाई थी।

शैलेन्द्र वंश—सातवी सदी में श्रीविजय (सुमात्रा में) के प्रतापी शैलेन्द्रवंशी राजाओं ने जावा को जीतकर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। शैलेन्द्र वंश के राजा बड़े महत्वाकांक्षी और प्रतापी थे। उन्होंने न केवल जावा को अपने अधीन किया, अपितु मलाया, कम्बोडिया और दक्षिण बर्मा को भी जीत लिया। सातवी सदी से बारहवी सदी तक शैलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों और द्वीपों पर शासन करते रहे। इन राजाओं के शिलालेख न केवल सुमात्रा में अपितु जावा आदि अन्य द्वीपों में भी अच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। ये सब लेख संस्कृत में हैं, और इनसे शैलेन्द्र राजाओं के वैभव और शक्ति का सुचारु रूप से परिचय प्राप्त होता है। ये राजा बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध-धर्म का बहुत अधिक उत्कर्ष हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से बौद्ध विहार व मंस्थानों का भी निर्माण कराया। शैलेन्द्र वंश की दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास में वही स्थिति है, जो कि भारत के इतिहास में गुप्तवंश की थी। इन राजाओं ने न केवल इण्डोनेशिया के प्रायः सब द्वीपों को अपितु इण्डोचायना के बड़े भाग, मलाया और दक्षिण बर्मा को भी जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। भारत के साथ भी इन शैलेन्द्र राजाओं का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के उत्कीर्ण लेख जावा, सुमात्रा, मलाया आदि में उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख मिले हैं। चीनी और अरब लेखकों ने भी इनके विषय में बहुत कुछ लिखा है। अरब लेखक इब्न रोस्ता (९०३ ई० प०) ने लिखा था, कि "जावक (जावा) का महान् शासक महाराज कहलाता है। वह भारत के राजाओं में सबसे बड़ा इसलिए नहीं माना जाता, क्योंकि वह द्वीपों का स्वामी है। उस जैसा धनी एवं शक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं है, और न किसी की उतनी बड़ी आमदनी ही है।" भारत में नालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा का वर्णन है। इस ताम्रपत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शैलेन्द्रवंशतिलक यक्षभूमिपाल महाराज श्री बालपुत्र देव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, और उसके लिए राजा देवपाल से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नन्दिवनक, मणि-बाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राम और नया विषय (जिले) के पातालक गाँव का

दान किया। पालवंशी भारतीय राजाओं के सामान श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा भी नालन्दा के महाविहार के सरक्षक थे, यह इस ताम्रपत्र से सूचित होता है।

शैलेन्द्र वंश के राजाओं की कीर्ति और प्रताप के स्मारकरूप अनेक स्तूप व विहार अब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में विद्यमान हैं। उनका सबसे पुराना अवशेष कलसन-मंदिर है, जो आठवीं सदी में बना था। इसे शैलेन्द्र राजा पर्णकरण ने ७७८ ई० में बनवाया था, और कलसगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्षुसभ को दान किया था। यह मन्दिर बृहत्तर भारत की वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर शैलेन्द्रयुग की सबसे महत्वपूर्ण कृति बरोबदूर का महाचैत्य है, जो सचीं के स्तूप के समान एक पहाड़ी पर स्थित है। जावा में विद्यमान यह विशाल स्तूप चारों ओर एक के ऊपर एक सीढीनुमा नौ चक्करों से मिलकर बना है, जिनमें ऊपर की ओर का प्रत्येक चक्कर अपने से नीचे वाले चक्कर से थोड़ा भीतर की ओर सिमटा हुआ है। सबसे ऊपर के चक्कर के ऊपर घटाकार चैत्य है। सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज है, और सबसे ऊपर के चक्कर की ३० गज। अगूर्कोरथोम के मन्दिर के समान बरोबदूर का यह चैत्य भी वस्तुतः एक अद्भूत और विशाल इमारत है, जो दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती है। इस चैत्य के विविध गलियारों में सब मिलाकर १५०० चित्रावलिर्थाँ चित्रित हैं, जिनका सम्बन्ध बौद्ध कथाओं के साथ है।

बाली द्वीप—जावा के पूर्व में बाली नाम का छोटा-सा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या दस लाख के लगभग है। इन्डोनेशिया के अन्य द्वीपों से तो इस समय हिन्दू-धर्म का लोप हो चुका है, पर बाली में वह अब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। चीनी अनुश्रुति द्वारा ज्ञात होता है, कि छठी सदी ईस्वी में बाली द्वीप में भारतीयों का निवास था, और वहाँ के राजवंश का नाम कोण्ड्य था। ५१८ ई० ५० में बाली के भारतीय राजा ने अपना एक राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भी भेजा था। इण्डोनेशिया के अन्य द्वीपों के समान बाली से भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं।

बोर्नियो—इण्डोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा है। इस द्वीप के सबसे पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि प्राचीन समय में वहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्वी में लगभग के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमें राजा अश्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के दान-पुण्य और यज्ञों का वर्णन है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूलवर्मा के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिए बनाए गए थे। इन यज्ञों के अवसर पर वप्रकेस्वर तीर्थ में बीस हजार गौएँ और बहुत-सा धन दान दिया गया था।

पूर्वी बोर्नियो में भी बहुत-से ऐसे ध्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू-संस्कृति की सत्ता के अकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बेङ्ग की गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। यह गुफा तेलन नदी की ऊपरी धारा के पूर्व में स्थित है। गुफा में दो कोठरियाँ हैं। पिछली कोठरी में बलुए पत्थर से बनी हुई बारह मूर्तियाँ हैं, जो शिव, गणेश, नन्दी, अगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द और महाकाल की हैं।

शब्दानुक्रमणिका

- अक-सिपिल १४१
 अकसू ११, १२, ८७, १७८, ११४, १३२
 अग्निवेश १२, ८९, १०३-१०५, १३१,
 १८१
 अ-ताम्रो १६
 अदकिता तेष १५०
 अदन ४१
 अनिरुद्ध (राजा) १५८
 अनौ ७६
 अपिया ७७
 अफगानिस्तान ९, १०, ४२, ४७-५२
 अब्दुल हमन नल्ल इलिक करा खान ९५
 अमोष बज्ज १८३
 अयरतम १४९
 अरसक ५३
 अरमइक ४९
 अरिस्टोटल ३८
 अरब ३५, ४०, ४१, ४२, ४४, ४५,
 अर्क-कुदुक-कलशा टिम १४१
 अल्फजारी ४३
 अलबलूनी ४३, ६२
 अल मंसूर ४३, ६१
 अली शाग ५०, ६२
 अशकाबाद ७६
 अश्वघोष १२३, १२५
 असम का मार्ग १५६
 अस्तक (राजा) १०
 असवान २५
 अस्सुर २३-२५
 अस्तिप ५०
 अस्पस ५०
 अस्तस ५१
 अस्तकेन ५०
 अहिच्छत्र १०
 अक्षयमति १०७
 अत्रि ४५
 आन्देरे ८७, १४३
 आनू हसी १४४
 आमू नदी १८, ७६
 आतबानस ५६
 आर्यचन्द्र १५१
 आतनी १२०
 इब्न हीकल ४५
 इतिश १३
 इन्द्रार्जुन १०५
 इसप ५०
 इसिक कुल भील १३२
 ईजिप्त १८, २५, २९, ३१, ३४, ३६
 ईराक १८, २२, ४०, ४१
 उद्दगुर १०५, १२१, १३१, १५१, १५३
 उत्पलशक्ति १०१, १०८
 उथेन ९१
 उच तुफान १०७
 उम्मान देश ७०, ११५
 उदान वर्ग ३२४
 उर २५
 ऊ-ति-ति-सि-यू १०१, १०८
 एई-तो ९७
 एथानोस्थनीज ३५
 एरियन ३५
 एलम २२
 एलेक्जण्ड्रिया ३३, ३५, ३६
 ऋषिक १२, ५५, ५७, १०९
 कक्रक ७४
 कफस १२, ५७

कनिष्क ३३, ३८, ५७, ५८, ८१, ९३,
 १२५
 कपिशा (कपिशा) ९, १८, ४८, ५८, ६६
 ७३
 कम्बोज ९, १०, १२, १८, ४७, ४८
 कमलशील २०२, २०३
 कमलू ६२
 करकाश नदी १३८
 करसई १४२
 कर्करी २५
 कल्पना मण्डीतिका १२४, १२५
 कल्लर ६२
 काशो-स्तू १५७
 कानान २५
 काशोशाग (कौशाग) ११, १०३-१०५,
 १३१
 काबुल नदी ९, १०, ४७
 काराशहर ११, ८७, १०१, १०८, १४७
 कालरुचि (कल्याण रुचि) १७५
 काश्यप मार्तण्ड १५, १६२, १७६
 काशगर ११, १२, ९५, ११५, १३६,
 १३७, १४८
 किम्पन ९७
 किजिल-डेवे १३६
 किर्याग-पिन ९७
 की-ये ६२
 कीलमुद्रा १२७
 कुम्भाग-ली ९७
 कुइ-सन् १५३
 कुण-शुआग ५७
 कुजुल कफस कदफिसस ५७
 कुमा नदी ९, १०, ४७, ६१
 कुचि (कुची) ११, १२, ८७, ९३-१०३,
 १०५-१०७, ११४, १२८
 कुमतुरा ११६
 कुमारजीव १०६, १०७, १६६-१६८,
 १७७, १७८
 कुमारायन १०७
 कुरगन त्यूग १५०
 कुस्तन ९०, ९२

कुशाण १२, ३३, ३८, ५७
 क-येत्-ना ११२
 कौरिया २१३-२१४
 कोह स्वाजा ११९
 कोह मारी १३८
 कोहे किम्पान ११३

 क्षरोष्ठी ४९, ५५, ५७ ११७, १२३,
 १२६, १२८
 स्वयार्श २७, ४८
 साकान्निग-शहरो १३७
 खिरगिज रिपब्लिक १५०
 खि-सोड्-स्वे-ञ्चन् १६, १०१, २०१,
 २०२
 खि-स्वे-ञ्चन्-पो २०४
 खुसरो ४१, ६०
 खैरखाना ७५
 खोतन ११, १२, १४, ८७, ८९-९५,
 ११४-११७, १२८, १३४, १३५

 गान्धार ९, १८, ४८, ६९,
 गुबेन १०४, १०५
 गुजान ९३
 गुणभद्र १६८, १७९
 गुणवर्मा १६८, १७३, १७९
 गेरार्ड जेम्स ६४
 गोमती विहार १२९, १३०
 गोशुंग पर्नेत १३५, १३८
 गौतम सधदेव १७७
 ग्लड्-दर-म २०५

 चन्द्रार्जुन १०५
 चम्पा १७, १७२
 चर्चन ११
 चांग-कियन १४, १५, ७९, १५७-१६१
 १६९
 चांग-गान १०७, १८०
 चिंग-मिंग १९७
 चीन १४, १०६, १५५-१९९
 चेकियन १११, १६८

चे-मो-तो-ना १३५
 चे-भू-चिया १३७
 चे-येन १८०
 चे-शिग १३३
 चोउ-शे-हिग १६९

जगालू खलखालू ९५
 जयवर्मा १७१
 जापान २१४-२१८
 जिन गुप्त १८०
 जिन.जो २१६
 जिन यश १७९
 जू-जुन (ज्वान ज्वान) ८१, ९३, १०५
 जोहक ६४

टाल्मी ३१, ३५
 टैरल ३९
 टोपा टिम १३७

तकला मकान ११, ८५, ८७, १०७
 तरमित (तेरमिज) १११, १४९
 तक्षशिला १०, १७, ७१
 त्रपुम १०९, ११०
 ताम्रो त्वान १९४
 ता तुग १९६
 तान-याओ १९६
 ता-मी ११२
 ता-मु बिहार १०६
 ता-ली-लो ७०
 तारीम ८५, १०१, १२९, १३४, १५५
 तारीफलक १४२, १४३
 ताशाकन्द १०८, १३३
 तिब्बत १४, १६, २००-२०९
 तिरिदात ५३
 तुखार १२, १३, ८७, १११
 तुखारिस्तान १०८, ११२
 तुङ्गहांग (तुङ्गहाङ्) १२, १११, ११८-
 १२१, १२४, १३१, १५२, १५६
 १६४-१९७
 तुन शेखू खान ८३

तुकिस्तान (रूसी) १४९-१५०
 तुकिस्तान (चीनी) सिगकियाग देखिये
 तुफान ११, १२, ८७, १०३, १०५, १०८
 ११६, ११९, १२७, १४५, १४६
 तोन्किन १७५
 तोबा खान ८३
 तंगुत भाषा १२०
 तंजूर १११
 त्साओ (आओ) १९८
 त्सो लो ९८

थियान शान पर्वतमाला १३, १०१

दन्दान उइलिक ४२, १३९, १४०
 दशमलव सिद्धान्त ४४
 दाबा ४१
 दारयवहु (दारयवुश) २७, ४८, ४९
 दीपंकर श्रीज्ञान अतीश २०५, २०६
 दुन्नइल द र्हा ११७, १२३
 दोमोको ११९, १४३

धम्मपद ११७, १२३, १३८
 धर्मगुप्त १८१
 धर्मत्रात १२४, १७८
 धर्मदेव १८३
 धर्मनन्दी १११
 धर्ममित्र १११, १७९
 धर्मरक्ष १६३, १६४
 धर्मरत्न १५, १६२
 धर्मराजिका स्तूप ७१

नगरहार १२, ५८, ६७-६९
 नव बिहार १११
 नाफाजुन १२५
 नागसेन १७१
 नान यांग १६९
 नालन्दा ६१, १११
 नानकिग ११३
 नीया ११, १२, ८७, ११९, १२७, १४०
 नेमुचेहनखर २५

नान हिउअन १६५

नान याग १६६

न्हृत नाम १७२

पक्थ, पक्थून १०, ६२

पक (भग) ७७

पणि २५

पद्मावती विहार ६१

पद्मसम्भव १६, २०२, २०३

परमार्थ १७६

पलटू ठेरी ७१

पल्लव ५७, ८०

पाइथोगोरस २८, ३८

पाइशान ८०

पाणिनि ३७, ५०

पार्स ४७

पादर्व (आचार्य) ६६

पी-मो १३५

पुण्यघन १६६

पुण्यजात १७८

पुरुषपुर (पेशावर) १२, ५८, ६७, ६६,
७२

पुष्कलावती ६, ७०-७२

पूनि २५

पैन्भीकन्त १५१

पो-पा ६६

पोलिकिया १०३

पोलिबिअस ५४

पो ली ११२

पो-लू-लो ७०

पो-लू-शा ७०

पो-लू-नु लो ७०

पो-येन १०६

पो-शान १०६

पो-शान १००, १०७

प्रभाकर मित्र १११, १५८, १८१, १८२

प्रज्ञारुचि १७६

फरगाना १०८

फाइयान ६३, ६६, ८७, १२६, १३०,

१६१, १८५-१८८

फा-किअन १८३

फा-तिउन (घर्मदेव) १८३

फान्-चान १७०

फान्-सियन १७०

फिनीशिया २५

फूनान १६०, १७०, १७१

फोदुकिस्तान ७५

फुञ्ज १५०

फावत ५६

बगदाद ४२, ६१

बरमक ४४, ४५, ११२

बदख्याँ ६, १०

बल्ल ६, १४, ४४

बाल्नी ५०, ५३, १०६

बाबर मैनुस्क्रिप्ट ११६, १२२

बामियान १२, ५६, ६२, ६४, ६७, ७३-

७५

बाला हिसार ७१

बाल्हीक १०६, १११

बाग ताम्रो १२०

बुद्ध भद्र १८०

बुद्ध घर्म १८१

बुद्ध देव १६७

बुद्ध यज्ञ १७७

बुत्तस्तू २१६, २१८

बुद्ध स्वामी १०६

बेथम ६५, ७३

बैबिलोनिया २३, २४

बैकिट्रया १०, ५३, १०८, १०६

बोगज़-कोई २४

बोधि-रुचि १८२

बोधिसेन २१६

मत्ति उअज (राजा) २४

मन्त्रसेन १७१

मज्झिमिक ५२

मशकावती ५०

मस्सग ५०

महमूद गजनवी ४६, ६३

माओस (मोग) ५६

मारु (खलीफा) ६१
 मित्तानी २४
 मित्रावरुणो २४
 मी-ती १०५
 मिथदातस ५६
 मिहिरगुल ५६, ६०
 मीनान्वर ३१, ५५
 मीननगर ५६
 मुजिरिस ३४
 मुलुन (सुरुण्ड) १७०
 मुहम्मद ४२, ६१, ८५
 मु-खि-ञ्चन्-पो २०३
 मुगली ७०
 मुघैर २५
 मुरक्राफट ६४
 मोउ त्सेऊ १७५
 मग खाँ २१०
 मगौनिया २०६-२१२
 मसूर ४४

 यवनानी लिपि ३७
 यश (मन्त्री) ६०
 यशोवर्मा ४२, ४३
 यशोगुप्त १७६
 याओ कुआग १६७
 याकूब इब्न तारिक ४३
 याकुसी-जी २१७
 यारकन्द ११, १०७, १३०, १३४, १३७,
 १५५
 यि-त्सिग ४०, १७४, १८४, १६१, १६२
 युइशि १२, १३, ५५, ५७, ५९, ६३
 ७६, ८६, १०५, १०८
 युन काग १६६, १६७
 युग निब १६७
 युग सिंग १६७
 यु-मी ६७
 यूहो-हिग १८४
 यूसुफ कदर खान ६५
 ये-उल ६२
 येन-फो-तिआओ १६५
 येनत्सोंग १७३
 योलकान १३८

रल्-प-चन् २०४ /
 रल्लक ८७
 रसा नदी ७७
 रावक स्तूप १४०
 रोमक सिद्धान्त ३७
 रोही ६७

 लगतूमनि ६२
 लम्पाक ६२
 लाइ-तान ६७
 लिउन-जो-कान १०६
 लिऊ वू-चेऊ १५७
 लियू फाग १७३
 लिंग सान १३२
 लुग मेन १६६, १६७
 लोकक्षेम १११, १६३, १६४
 लोकोआग १७८
 लोपनोर (लोबनोर) ११, १२, १२७,
 १२६, १५४-१५७
 लो-यान (लो-याग) १११, १७५,
 १६७
 लौलान १२७, १३६

 वसुवन्धु ३६
 वसुमित्र १२४
 वाग-ह्यु एन्-स्से १५६
 वामुदेव कुगाण ८१, ६३
 विक्रमशिला २०६
 विजयकीर्ति ६२, ६३
 विजित ६२
 विजितवाहम ६४
 विजितसम्भव ६३
 विमोक्ष मेन १२०
 विम कथफिस ५७, ५८, ६३
 विमलाक्ष १०७, १७८
 विद्या प्रभाकर १२४
 वू-ई १२६
 वू-कुग ६०
 वू-चाग ३६
 वू-ती ७६, ८०, ६६, ६७, १६१
 वेई-वेई-ता १०५
 वैरोचन १३१

वै प्रवण ६२, १३२
 बोनोन (बनाल) ५६
 शक ४६, ५७, ७७, १०८
 शान-ताओ १६
 शरमबोचेगस (श्रमणाचार्य) ३४
 शलानुर ७०
 शाक्य श्रीभद्र २०८
 शान्तरक्षित १६, २०२, २०३ २०७
 शाल्मनेसर २३, २५
 शान्तो सम्प्रदाय १८१
 शिन्-तू १४
 शिगोन सम्प्रदाय २१७
 शी हुआग ती १३
 शुगनान ११२
 शुभकर्णसिंह १८२
 शोचुआन प्रदेश १५७
 शित्तू शोबोलियो ६३
 शोहू खान १३३
 शीतोक् २१५, २१७
 शपलहोर ५६
 श्रीविजय १७३, १७४
 श्वेत हूण ८१, ६४
 श्वेताश्व विहार १५, १६५, १७६
 समरकन्द ११३, ११४, ११६, १३३,
 १५०, १५१
 सम-ये विहार १६, २०२
 सरिन्दिया ११, ११६
 सहस्र बुद्ध विहार ११६, १२१
 सामन्द ६२
 सासानी वश ८१, ८२
 सिगकियाग ११, ८६, १३६
 सिगलक ६५
 सिन्धुघाटी सभ्यता २२, २३

सियाह गर्द ७५
 सियुआन-ती ६७
 सीरिया ३३, ३४, ५१,
 सीता नवी ७६, १३४, १५५
 सु-को-तो १८३
 सुखावती विहार ६१
 सुग्ध देश १०, ११, ४८, ८६, १०८,
 ११३, ११८, १२१, १६
 सुगयुन ५६, १३०, १३१, १८१, १८२
 सुवर्णभूमि १६
 सुवर्णाक्षी १२३
 सु-शे १८२
 सु-फा-पोउ-किअ १००
 सूर्य भद्र १०७
 सूर्य देवता ७५
 सूर्य सोम १०७
 मंग-द्वई (संघभद्र) ११३, १६६, १६१,
 १७५
 संघभूति १७६
 सजीव १६८
 स्यान-पी ८३
 स्लाबियु ७७
 हखामनी वंश २६, २७, ४७, ४८, ५१
 हड्डा ६६
 हरुअवती ४६, ५०
 हामी १४५
 हासन-अल-रशीद ४३, ४५, ११३
 हुआई-वेन १६३
 हुआई-युआन १८०
 हुआई-शोंग १८७
 हायोजी २१७, २१८
 ह्यु एन्त्सांग ४२, ६०, ६४, ६७, १०८,
 ११२, १३१, १३७, १८७-१६०
 ह्. सुअन-बू १६७

