Q. Position of Women Ancient India.

Nineteenth-century socio-religious reformers and nationalist historians of the early 20th century often presented the Vedic age as a golden age for women. They pointed out that the Vedic people worshipped goddesses, the Rig Veda contains hymns composed by women; there are references to women sages; women participated in rituals along with their husbands; they took part in chariot races and attended the sabha and various social gatherings. Such a presentation of the 'high' position of women in Vedic society can be seen as a response to the oppression and humiliation of colonial rule. The idea was to show that in ancient times, Indians were better than the Westerners, at least in the way they treated women. This could also be used as an argument to improve the prevailing condition of women in Indian society.

However, the experience of women belonging to different groups in society varied, and it is therefore necessary to break down the category of 'women' into more specific sub-categories based on rank, class, occupation, and age. In the older writings, a great part of the discussion about women of the Vedic age focused on elite women, ignoring the less privileged members of this sex. Although the Rig Veda mentions goddesses, none of them are as important as the major gods. The so-cial implications of the worship of female deities are complex. While such worship does at least mark the ability of a community to visualize the divine in feminine form, it does not automatically mean that real women enjoyed power or privilege. The proportion of hymns attributed to women in the Rig Veda is miniscule (just 12-15 out of over 1,000), as is the number of women sages. This suggests that women had limited access to sacred learning. There are no women priests in the Rig Veda. While women participated as wives in sacrifices performed on behalf of their husbands, they did not perform sacrifices in their own right, nor do they appear as givers or receivers of dana or dakshina. The Vedic household was clearly patriarchal and patrilineal, and women enjoyed relatively little control over material resources. Since society was patriarchal it is not sur-prising that Rig Vedic prayers are for sons, not daughters, and that the absence of sons is deplored. The Rig Veda attaches importance to the institution of marriage and refers to various types of marriage-monogamy, polygyny, and polyandry. The rituals indicate post-puberty marriages, and there are references to women choosing their husbands. A woman could remarry if her husband died or disappeared. There are also references to unmarried women, such as the Rig Vedic seer Ghosha. Compared to later Vedic literature, the family books of the Rig Veda Samhita reflect a situation in which social status was not as rigidly defined or polarized as it came to be in later times. However, it was not a society of equals-rank and gender were the two main bases of inequality.

For the period 600-300 BCE the Dharmasutras are an important historical source. The Dharmasutras classify marriages into eight types: Brahma, Daiva, Arsha, Prajapatya, Gandharva: Asura. Rakshasa and Paishacha This idea is elaborated on in the Smritis. The Brahma marriage is one in which a father adorns and honours his daughter who is learned in the Veda good conduct. The Daiva marriage is when a father adorns and honours his daughter with garments and ornaments, and gives her in marriage to an officiating priest in the course of the performance of a sacrifice. This form only applies to Brahmanas. The Arsha form involves the gift of a daughter after taking a pair of cattle (a cow and bull) or two pairs, in order to fulfil

customary law, not as a sale of the daughter. The Prajapatya marriage is one in which the father gifts the daughter after saying to the couple, 'May both of you perform your religious duties together', and after he has honoured the groom with the appropriate ceremonies such as the *madhuparka*. The Asura marriage is one in which a girl is given away by the father after the bridegroom hands over as much wealth as he can afford to the bride and her relatives. The Gandharva type is a union between a man and woman through mutual love and consent. The Rakshasa type is when a woman is forcibly abducted from her home, her relatives often being beaten or killed. The Paishacha form is when a man has sex with a girl while she is asleep, intoxicated, unconscious, or mentally disordered. The types of marriages were arranged in a descending scale of propriety, and not all of them were approved of by the smritikaras. The Brahma was considered the best and the Paishacha the lowest. The Dharmasutra classification of marriages into various types suggests the prevalence of variations in marriage practices, including dowry and bride price. The early Dharmasutras suggest that girls should be married off as soon as they at tained puberty. The early Dharmasutras do not approve of widow remarriage. However, they specify the number of years an abandoned woman must wait for her husband before she remarries.

As regards property male heirs, especially sons, took precedence over all others according to Dharmasutras. There was, however, a category of property-the stri-dhana-over which the smri-tikaras conceded that a woman did have rights. Stri-dhana means 'women's property", but referred specifically to certain special kinds of moveable property given to a woman on various occasions during her lifetime. These included presents (jewellery, clothes, household articles, etc.) given by her parents at the time of marriage and by her rela-tives (father, brothers, etc.) on other occasions. While the Dharmashastra texts disagreed about the extent to which stri-dhana was to be considered the permanent property of a woman, they generally agreed that it was to be passed on from mother to daughter. Given the increasingly patriarchal nature of the household, it is not surprising that the preference for sons over daughters continued. The son was considered necessary for the performance of the father's funerary rites, the propitiation of the ancestors, and the continuation of the lineage.

So far as the status of women in Buddhism was concerned, Two important features were the assertion that the highest goal-nibbana-was possible for women, and the creation of a bhikkhuni sangha. The Buddha is also described as having laid down eight special rules subordinating the order of nuns to that of monks. However, it has been suggested that this was a later interpolation. While women could attain salvation, their capability for attaining Buddhahood directly (without first being born as a man) was not accepted. However, a tradition's progressiveness has to be judged by the standards of its own time. By the standards of the 6th/5th century BCE, the Buddha opened up a significant space for women's spiritual aspirations. Similarly, compared to texts of other religious traditions, women are strikingly visible in Buddhist texts.

Overall the position of women in ancient India varied over time and according to social status. R.S. Sharma finds it striking that in many passages from the ancient Indian texts woman and śūdra are lumped together in the same category. However male dominance and the

subordination of women is a feature of all known historical societies. The issue is one of the degree of dominance and subordination, and the structures in which these were embedded.

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। আলতেকার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন বৈদিক যুগে নারীর স্থান সম্মানীয় ছিল। মাতৃত্বের উপর দেবত্ব আরোপ ভারতবর্ষে যেরম উচ্চতম পর্যায় পৌঁছেছিলো তেমন আর কোথাও নয়। অপরদিকে আর এস শর্মা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, যেমন ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র তথা ধর্মসূত্র ও পরবর্তী সাহিত্য, যেমন স্মৃতি, পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে শূদ্র ও নারীর সহ-উল্লেখ লক্ষ করেছেন। এর থেকে নারী ও শূদ্রের সবরকম অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। তবে একথা মনে রাখতে হবে প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা আগাগোড়া এক ছিল না।

বৈদিক যুগে মহিলারা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন। তাঁরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন, যাগযজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকি তাঁরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করার অধিকারীও ছিলেন। মুনি ঋষিদের কন্যারা আবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমপরিমাণ বিদ্যা অর্জন করতে পারতেন। ২০০ খ্রি. পূর্বের আগে উপনয়ন মেয়েদের ক্ষেত্রেও বহুল প্রচলিত ছিল। এর নমুনা আমরা পাই বানভট্টের লেখা "কাদম্বরী"তে মহাশ্বেতা চরিত্রে। মেয়েদের শুধুমাত্র পৈতে পরার অধিকারই ছিল না, গুরুভাইদের সঙ্গে বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ করার সুযোগও ছিল সমান। মাধবচার্যের লেখাতে ছেলেদের মতই ৮ বৎসরে মেয়েদের উপনয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানী মহিলাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হত, যেমন "ঋষিকা" (অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতই মন্ত্রস্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী) "ঋত্বিকা" (যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী) "ব্রহ্মবাদিনী" (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরেছেন), "মন্ত্রনীদ" বা "মন্ত্রদৃক" (যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন) "পণ্ডিত" ইত্যাদি। রামায়ণ এবং মহাভারতে কুন্তি, কৌশল্যা, তারা, দ্রৌপদী ইত্যাদির নামের সঙ্গে "ঋত্বিকা" এবং "মন্ত্রনীদ" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। উত্তর রামচরিত" এ বাল্মীকির আশ্রমে রামের পুত্র লব-কুশের সঙ্গে আত্রেয়ীর বেদান্ত পাঠের উল্লেখ আছে। "বৃহদারণ্যক উপনিষদ"-এ জনক রাজ্যে, রাজা বিদেহর রাজসভায় গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখ দেখা যায়। এবং সেখানে এটাও দেখা যায় যে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাজিত করেছেন।

উপনিষদে বেশ কিছু মহিলা শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায়, যেমন-সুলভা, প্রথিতেয়ী, মৈত্রেয়ী, কার্যকাশিনী ইত্যাদি। পাণিনির লেখাতেও "ছাত্রীশালা" (ছাত্রীদের জন্য বাসস্থান) "আচাযিনী" অর্থাৎ মহিলা শিক্ষিকার উল্লেখ দেখা যায়। মহাকাব্যের যুগেও এই প্রথা চলতে থাকে। শুধু দর্শন বা তর্কশাস্ত্রেই নয়, মেয়েরা নানা রকম শিক্ষা অর্জন করতেন। যেমন মেয়েদের সামরিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও বাধা ছিল না। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসন কালে চিত্রাঙ্গদার নাম আমরা পাই একজন দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে। সুভদ্রা ছিলেন একজন দক্ষ রথ চালক বা সারথি। মৃদগলিনী রথ পরিচালনা করতেন এবং সশস্ত্র হয়ে দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বিসপালা যুদ্ধে তাঁর একটি পা হারান এবং অশ্বিনীর কৃপায় কৃত্রিম লৌহ পা ব্যবহারে সক্ষম হন।অথর্ব বেদে বলা আছে যে ব্রহ্মচর্য সমাপন না করলে একজন কুমারী বিবাহযোগ্য হিসাবে গণ্য নয়। মেয়েদের বেদ ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেদের চরিত্র গঠন করে তবেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। তখন মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স ধরা হত ১৬-১৭ বৎসর। শুধু তাই নয়, মেয়েরা নিজেদের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকারও পেত। বিবাহ পরবর্তী সময়েও মেয়েরা চাইলে তাদের লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে পারত।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকল এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মনুর যুগ থেকে নারীর সামাজিক মর্যাদা কমে যেতে লাগল এবং নারী শিক্ষার অবনতি হতে লাগল। এই সময় সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে প্রয়োগ হতে শুরু করে এবং সমাজ ক্রমশ আচার সর্বস্বতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। মনুর বিধানে মেয়েদের বিবাহকে বৈদিক পাঠের সমতুল্য, স্বামী সেবাকে আশ্রমিক জীবনের সমান এবং গৃহকর্মকে সন্ধ্যা প্রার্থনার সমতুল্য হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়ে মেয়েদের সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা লাভের মূলে কুঠারঘাত করেছিলেন। তিনি ভারতীয় মেয়েদের পরাধীন অন্তঃপুরে নির্বাসিত জীবনযাত্রার পথিকৃৎ ছিলেন। মনু রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুমারী অবস্থায় কন্যারা থাকবে পিতার অধীনে, বধূ অবস্থায় স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে। তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবন বলে আর কিছু থাকবে না।

মনু পরবর্তী সময়ে মেয়েদের বিবাহের বয়স মেনে আসে ১০-১২ বছরে। মন্বাদি স্মৃতিতে আমরা আট প্রকারের বিবাহের উল্লেখ পাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ প্রাজাপত্য এই চতুর্বিধ বিবাহই মন্বাদির প্রশংসিত। প্রচলিত থাকিলেও আসুর গান্ধর্ব রাক্ষস পৈশাচ এই চতুর্বিধ বিবাহ নিন্দিত। আসুর-বিবাহে কন্যার জন্য ধন গৃহীত হয়, গান্ধর্ব-বিবাহে বরকন্যা স্বইচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, অনিচ্ছায় কন্যা হৃত হইলে হয় রাক্ষস-বিবাহ, সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাকে গোপনে সংগ্রহ করাকে পৈশাচ-বিবাহ বলে। এই সময়ে নারীদের ধর্মীয় মর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা এবং শিক্ষালাভের সুযোগের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। উপনয়ন বা গুরুগৃহে বৈদিক রীতি অনুযায়ী বিদ্যারম্ভ থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হতে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং যজ্ঞস্থানে তাদের অধিকার হ্রাস পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হতে ক্রমশ পুরুষের আজ্ঞাধীন অন্তঃপুরে বন্দিনির জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে, গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত ও অঙ্কন শিক্ষা তারা তাদের পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে অপ্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে অনুকরণ, মৌখিক নির্দেশ, শিক্ষানবিশ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন করতে পারত। সেক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার কোন সুযোগ বা ক্ষমতা থাকত না। বর্ধিষ্ণু এবং রাজ পরিবারের মেয়েরা অবশ্য তখনো শিক্ষার সুযোগ পেতেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পাঠ, কাব্য চর্চা, গৃহকর্ম শিক্ষা, রন্ধন শিক্ষা, সংগীত-কলা ও অঙ্কন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ তখনও তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

বৌদ্ধ যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাতে নারীদের অধিকার ছিল না। ত্যাগ এবং সন্ন্যাস ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার মূল নীতি। যার ফলে মেয়েরা ছেলেদের সমান সম্মান পেত না এবং পূর্ববর্তী যুগে নারী শিক্ষার যে অবনতি দেখা দিয়েছিল তা অব্যাহত ছিল। পরবর্তী সময়ে আনন্দ এবং মহাপ্রজাপতির অনুরোধে বুদ্ধ নারীদের শিক্ষা অর্জনের অনুমতি দেন। তাদের জন্য অবশ্য পৃথক বিহার, বিশেষ নিয়মকানুন এবং অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা ছিল। মেয়েদের একক ভাবে শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণের অনুমতি ছিল না। তাদের ভিক্ষুণী হতে গেলে অনেক কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হত। বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের মধ্যে বৈশালীর আম্রপালী, বারাণসীর সুপ্রিয়া, উপালা প্রভৃতিদের নাম আমরা দেখতে পাই। সমসাময়িক কালে বেশ কিছু বিখ্যাত বৌদ্ধ নারী শিক্ষিকা ছিলেন যেমন মহাপ্রজাপতি, সুজাতা, সোমা, অনুপমা, ক্ষেমা, কিশা ইত্যাদি। তাঁদের রচিত সাহিত্যের নাম ছিল "থেরীগাথা"। বৌদ্ধ যুগে সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার কিছুটা প্রসার ঘটলেও নারীশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল অঞ্চল বিশেষের মুষ্টিমেয় কিছু শ্রমণা, প্রব্রাজিকার মধ্যে। নারীশিক্ষা এই যুগেও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি।

—----------