

19वीं सदी में पानीपत की जातिगत व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना

Radhika

Research Scholar, Department of History, Jyoti Vidyapeeth women's university, Jaipur
mansilakra7@gmail.com

Deepak Singh

Assistant professor, Jyoti Vidyapeeth women's university, Jaipur
vishendeepaksingh@gmail.com

सारांश

उन्नीसवीं सदी में पानीपत की सामाजिक संरचना जातिगत पहचान, धार्मिक संबद्धता, वंश-परंपरा, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक प्रतिष्ठा के विविध आधारों से निर्मित थी। ग्रामीण और कस्बाई समाज में जातियों तथा समुदायों की भूमिकाएँ एकसमान नहीं थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गोत्र, बिरादरी, पारिवारिक वंशावली और परंपरागत सामाजिक अधिकार महत्वपूर्ण थे, जबकि कस्बाई जीवन में धार्मिक संस्थाओं, शिक्षा, पेशागत पहचान तथा सामुदायिक संगठनों का भी प्रभाव दिखाई देता था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जनगणना, जातिगत वर्गीकरण, स्थानीय प्रथाओं के अभिलेखन और औपचारिक न्यायिक व्यवस्थाओं ने सामाजिक पहचान को दस्तावेजों तथा प्रशासनिक श्रेणियों के माध्यम से परिभाषित करने की नई प्रक्रिया को जन्म दिया।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य उन्नीसवीं सदी में पानीपत की जातिगत व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि परंपरागत सामाजिक संबंधों और औपनिवेशिक प्रशासन के बीच किस प्रकार अंतःक्रिया हुई। ग्रामीण समाज में जाति एवं गोत्र, वैवाहिक प्रतिबंध, सामाजिक पदानुक्रम और सामुदायिक मर्यादाओं का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त कस्बाई समाज की विविधता, वंचित समुदायों की स्थिति, महिलाओं के सामाजिक अधिकार तथा धार्मिक-सुधार संबंधी विचारों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जाति को केवल जन्म और धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था मानना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संबंधों की संरचना में वंश, विवाह, समुदाय की स्वीकृति, स्थानीय रीति-रिवाज और सामाजिक संसाधनों तक पहुँच का भी महत्व था। औपनिवेशिक अभिलेख इन व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, किंतु वे स्थानीय समाज का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। विशेषकर महिलाओं, सामाजिक रूप से वंचित जातियों तथा छोटे समुदायों के अनुभवों के संबंध में उनकी सीमाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पानीपत की उन्नीसवीं सदी की सामाजिक संरचना को समझने के लिए स्थानीय परंपराओं और औपनिवेशिक वर्गीकरणों के बीच अंतर करना तथा विभिन्न समुदायों के अनुभवों का स्वतंत्र अध्ययन करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: पानीपत, उन्नीसवीं सदी, जातिगत व्यवस्था, सामाजिक संरचना, बिरादरी, गोत्र, औपनिवेशिक जनगणना, सामाजिक पदानुक्रम, प्रथागत विधि, सामाजिक सुधार।

प्रस्तावना

उन्नीसवीं सदी का भारतीय सामाजिक इतिहास केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण अथवा प्रशासनिक संस्थाओं के विकास तक सीमित नहीं था। इस अवधि में सामाजिक पहचान, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक मान्यताओं, समुदायों की स्थिति और व्यवहार संबंधी नियमों को समझने तथा नियंत्रित करने के तरीकों में भी परिवर्तन हुए। जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, किंतु उसका स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में समान नहीं था। उत्तर भारत के अलग-अलग भागों में जातिगत प्रतिष्ठा का संबंध जन्म, धार्मिक स्थिति, वंश-परंपरा, विवाह-संबंधों और सामुदायिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। पंजाब तथा उससे संबंधित हरियाणा क्षेत्र में गोत्र और बिरादरी जैसे संगठन सामाजिक संबंधों को समझने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। डेन्जिल इबेटसन की 1881 की पंजाब जनगणना पर आधारित रचना पंजाब कास्ट्स इस क्षेत्र की जातियों और समुदायों के तत्कालीन औपनिवेशिक वर्गीकरण का प्रमुख स्रोत है।

पानीपत के ऐतिहासिक अध्ययन में सामान्यतः उसके तीन प्रसिद्ध युद्धों, राजनीतिक महत्त्व और आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों को प्रमुखता दी जाती है। इसके विपरीत उन्नीसवीं सदी के स्थानीय सामाजिक संबंधों, जातिगत सीमाओं, पारिवारिक परंपराओं और सामुदायिक व्यवहार का स्वतंत्र विश्लेषण अपेक्षाकृत कम सामने आता है। किसी क्षेत्र के इतिहास को समझने के लिए राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त वहाँ रहने वाले समुदायों की संरचना और दैनिक सामाजिक जीवन का अध्ययन आवश्यक है। इस दृष्टि से पानीपत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसके नगर और आसपास के ग्रामीण समाज के बीच सांस्कृतिक संपर्क होने के बावजूद सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में अंतर विद्यमान था। गाँवों में बिरादरी, वंश और वैवाहिक संबंध सामुदायिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व थे, जबकि कस्बे में धार्मिक विद्वत्ता, सामुदायिक पहचान और विविध पेशागत समूहों की उपस्थिति सामाजिक जीवन को अलग स्वरूप प्रदान करती थी। पानीपत के ऐतिहासिक अध्ययन में इसकी प्रशासनिक सीमाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वर्तमान पानीपत जिला उन्नीसवीं सदी के प्रशासनिक क्षेत्र के समान नहीं था। औपनिवेशिक काल में पानीपत की प्रशासनिक संबद्धता में परिवर्तन हुए और बाद में यह करनाल जिले की तहसील के रूप में दर्ज हुआ। इस शोध में पानीपत नगर तथा उसके ऐतिहासिक तहसील क्षेत्र को अध्ययन की प्रमुख इकाई माना गया है। पंजाब या करनाल जिले के व्यापक विवरणों को पानीपत के प्रत्यक्ष स्थानीय प्रमाणों के समान नहीं माना गया है। जहाँ किसी समुदाय या प्रथा का उल्लेख केवल व्यापक क्षेत्रीय साहित्य में मिलता है, वहाँ उससे पानीपत के प्रत्येक गाँव में उसी व्यवस्था की उपस्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

औपनिवेशिक शासन ने सामाजिक पहचान को अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया का विस्तार किया। जनगणना में व्यक्तियों और परिवारों को धर्म, जाति तथा अन्य प्रशासनिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। बंदोबस्त रिपोर्टों में वंशावली, उत्तराधिकार और परंपरागत अधिकारों का विवरण भी संकलित किया गया। इतिहासकार निकोलस डर्क्स का तर्क है कि औपनिवेशिक प्रशासन ने भारत की विविध सामाजिक पहचानों को जाति के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अर्थ यह नहीं है कि जाति का निर्माण ब्रिटिश शासन ने किया था, बल्कि पहले से विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाओं को वर्गीकृत और अभिलिखित करने की प्रक्रियाओं ने उनकी प्रशासनिक व्याख्या को प्रभावित किया। इन अभिलेखों का उपयोग करते समय आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जनगणना अधिकारी द्वारा निर्धारित वर्गीकरण और किसी समुदाय की अपनी सामाजिक पहचान हमेशा एक जैसी नहीं होती थी। इसी प्रकार किसी प्रथा का सरकारी प्रतिवेदन में उल्लेख होने से यह प्रमाणित नहीं होता कि सभी परिवार उसे समान रूप से स्वीकार करते थे। विशेषकर महिलाओं, वंचित जातियों और कम प्रभावशाली समूहों के अनुभव प्रशासनिक अभिलेखों में सीमित रूप से दर्ज होते थे। इसलिए औपनिवेशिक विवरणों को सामाजिक वास्तविकता का पूर्ण चित्र मानने के बजाय उनके निर्माण की परिस्थितियों और सीमाओं को समझना आवश्यक है।

पानीपत की जातिगत संरचना, बिरादरी एवं सामाजिक पहचान का स्वरूप

उन्नीसवीं सदी के पानीपत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए जाति और बिरादरी के बीच अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। जाति सामान्यतः जन्म, परंपरागत सामाजिक पहचान, विवाह और सामुदायिक स्वीकृति से जुड़ी थी, जबकि बिरादरी का संबंध निकट सामाजिक समुदाय, पारिवारिक संबंधों तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व से भी था। स्थानीय सामाजिक जीवन में व्यक्ति की पहचान केवल उसके व्यक्तिगत गुणों से नहीं, बल्कि उसके परिवार, जाति, गोत्र और समुदाय की मान्यता से भी बनती थी। यह व्यवस्था एक ही जाति के भीतर विभिन्न वंश-समूहों तथा अलग-अलग समुदायों के बीच संबंधों को निर्धारित करती थी। सामाजिक प्रतिष्ठा की व्याख्या करते समय धार्मिक स्थिति, वंशावली, पारिवारिक संबंध और स्थानीय प्रभाव को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। डेन्जिल इबेटसन की 1883 की बंदोबस्त रिपोर्ट में पानीपत तहसील के समुदायों, परिवारों, धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक जीवन से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के विषय-सूची विवरण में जाटों, ब्राह्मणों, विभिन्न समुदायों के पारस्परिक संबंधों, परिवार, विवाह और विधवा-पुनर्विवाह पर अलग-अलग भाग मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समकालीन अधिकारियों ने स्थानीय सामाजिक जीवन को केवल जातियों की सूची के माध्यम से नहीं देखा, बल्कि रीति-रिवाजों और पारिवारिक संस्थाओं का भी अभिलेखन किया। हालाँकि ये विवरण औपनिवेशिक अधिकारियों की दृष्टि से तैयार हुए थे और इन्हें सभी संबंधित समुदायों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता।

पानीपत तथा उससे संबंधित करनाल क्षेत्र में जाट, रोड़, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण और अन्य समुदायों का उल्लेख औपनिवेशिक सामाजिक विवरणों में मिलता है। ये समुदाय एकसमान सामाजिक पहचान अथवा समान रीति-रिवाजों वाले समूह नहीं थे। उनके भीतर वंश, स्थानीयता, धार्मिक संबद्धता और पारिवारिक परंपराओं के आधार पर भिन्नताएँ संभव थीं। उदाहरण के लिए, जाट या राजपूत जैसी व्यापक पहचान के अंतर्गत अनेक गोत्र और वंश सम्मिलित हो सकते थे। ऐसे समूहों के भीतर साझा जातिगत नाम होने के बावजूद विवाह-संबंध तथा अन्य सामाजिक व्यवहार विशिष्ट नियमों के अधीन थे। इसलिए किसी जाति के नाम को उसके सभी सदस्यों की एक जैसी सामाजिक स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ग्रामीण समाज में गोत्र एक महत्वपूर्ण पहचान थी। इसका संबंध किसी वास्तविक या परंपरा से स्वीकार किए गए साझा पूर्वज से जोड़ा जाता था। गोत्र की अवधारणा के माध्यम से परिवारों के बीच निकटता, वंश-संबंध और वैवाहिक पात्रता को समझा जाता था। एक ही जाति के लोग विभिन्न गोत्रों में विभाजित हो सकते थे और उन गोत्रों के बीच संबंधों के लिए विशेष नियम लागू होते थे। इबेटसन की बंदोबस्त रिपोर्ट में जाति के भीतर विवाह और गोत्र-बहिर्विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष विवरण मिलता है। रिपोर्ट में जाट, गुर्जर और रोड़ समुदायों के संदर्भ में अपनी जाति के भीतर विवाह और गोत्र के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित करने की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह उल्लेख सामाजिक संगठन में जाति तथा गोत्र की अलग-अलग भूमिकाओं को स्पष्ट करता है।

सामाजिक पहचान का एक दूसरा पक्ष धार्मिक संबद्धता थी। पानीपत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों की उपस्थिति ने सामाजिक जीवन को विविध स्वरूप प्रदान किया। धर्म के आधार पर पूजा-पद्धतियाँ, पारिवारिक संस्कार और धार्मिक संस्थाएँ अलग हो सकती थीं, किंतु प्रत्येक धार्मिक समुदाय के भीतर भी सामाजिक अंतर विद्यमान थे। हिंदू समाज को केवल एक समान धार्मिक समूह और मुस्लिम समाज को पूरी तरह एकरूप समुदाय मानना ऐतिहासिक वास्तविकता को सरल बना देना होगा। दोनों समुदायों के भीतर वंश, बिरादरी, पारिवारिक प्रतिष्ठा तथा वैवाहिक संबंध सामाजिक भिन्नताओं को प्रभावित करते थे। पानीपत की सामाजिक पहचान में स्थानीयता का भी महत्व था। गाँव और कस्बे की सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ समान तत्व थे, किंतु सार्वजनिक व्यवहार, सामाजिक संपर्क और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अवसर अलग-अलग हो सकते थे। गाँव में पारिवारिक वंश तथा स्थानीय बिरादरी के संबंध अधिक प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। कस्बे में विभिन्न धार्मिक समुदायों, शिक्षित परिवारों और संस्थागत संपर्कों की उपस्थिति सामाजिक संबंधों को अधिक विविध बनाती थी। फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि कस्बाई जीवन जातिगत भेदभाव से मुक्त था या ग्रामीण समाज में किसी प्रकार की सामाजिक गतिशीलता नहीं थी। दोनों प्रकार की बस्तियों में पहचान, परंपरा और प्रतिष्ठा का संबंध स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होता था। इस प्रकार पानीपत की जातिगत संरचना बहुस्तरीय थी। इसमें जाति, गोत्र, बिरादरी, धार्मिक पहचान और पारिवारिक प्रतिष्ठा एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

औपनिवेशिक जनगणना, जातिगत वर्गीकरण एवं प्रथागत विधि

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सामाजिक संरचना के अध्ययन और प्रशासनिक वर्गीकरण के बीच संबंध अधिक व्यवस्थित हुआ। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनसंख्या को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने के लिए जनगणना, स्थानीय सर्वेक्षण और अन्य अभिलेखीय प्रक्रियाओं का उपयोग किया। इनका उद्देश्य प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन उनके माध्यम से जाति, धर्म और समुदाय से संबंधित विशेष परिभाषाएँ भी निर्मित हुईं। स्थानीय समाज में किसी व्यक्ति की पहचान परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रूपों में सामने आ सकती थी, जबकि प्रशासनिक अभिलेखों में उसे एक निश्चित श्रेणी के अंतर्गत दर्ज करना आवश्यक होता था। इस अंतर ने सामाजिक पहचान के अध्ययन को नया स्वरूप दिया। इतिहासकार निकोलस डर्क्स के अनुसार औपनिवेशिक शासन ने जाति को भारतीय समाज की केंद्रीय प्रशासनिक पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका तर्क यह नहीं है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व जातियाँ अस्तित्व में नहीं थीं, बल्कि यह है कि औपनिवेशिक ज्ञान और शासन की प्रक्रियाओं ने विविध सामाजिक पहचानों को जाति की एक व्यापक श्रेणी में व्यवस्थित किया। पानीपत के अध्ययन में यह दृष्टिकोण उपयोगी है, क्योंकि स्थानीय रीति-रिवाजों और प्रशासनिक वर्गीकरण के बीच अंतर करना आवश्यक है। जनगणना में दर्ज पहचान को समुदाय की संपूर्ण सामाजिक वास्तविकता मान लेने से उसके आंतरिक मतभेद, वैकल्पिक पहचान और समय के साथ होने वाले परिवर्तन अदृश्य हो सकते हैं। औपनिवेशिक प्रशासन ने केवल जनगणना के माध्यम से ही सामाजिक जीवन का अभिलेखन नहीं किया। बंदोबस्त तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान स्थानीय रीति-रिवाजों, उत्तराधिकार, विवाह और पारिवारिक अधिकारों से संबंधित सूचनाएँ भी संकलित की गईं। परंपरागत व्यवहार को लिखित रूप देने का उद्देश्य विवादों के समाधान में उसका उपयोग करना था। किंतु मौखिक परंपरा और लिखित नियम में महत्वपूर्ण अंतर होता है। मौखिक परंपराओं में स्थानीय परिस्थितियों, पारिवारिक सहमति तथा समुदाय की व्याख्या के अनुसार परिवर्तन संभव हो सकता था। लिखित अभिलेख में उसी व्यवहार को अपेक्षाकृत निश्चित नियम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इस कारण किसी प्रथा का अभिलेखन उसके भविष्य के न्यायिक अर्थ को प्रभावित करने की क्षमता रखता था।

नीलाद्री भट्टाचार्य ने औपनिवेशिक पंजाब में प्रथागत विधि के संहिताकरण का विश्लेषण करते हुए यह दिखाया है कि स्थानीय रिवाजों की प्रशासनिक व्याख्या एक तटस्थ प्रक्रिया नहीं थी। प्रथाओं को दर्ज करते समय यह प्रश्न महत्वपूर्ण था कि प्रशासन किस व्यक्ति को समुदाय का प्रतिनिधि स्वीकार करता था और किसकी व्याख्या को अधिक प्रामाणिक मानता था। यदि स्थानीय समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों की राय को प्राथमिकता दी जाती थी, तो अन्य सदस्यों की भिन्न व्याख्याएँ पर्याप्त स्थान नहीं पा सकती थीं। महिलाओं तथा कम प्रभावशाली समुदायों के अनुभवों के संबंध में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर थी।

प्रथागत विधि से संबंधित एक अन्य समस्या सामाजिक नियम और वास्तविक व्यवहार के अंतर की थी। कोई नियम अभिलेख में दर्ज होने पर भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिवार उसका पूर्ण पालन करता हो। उदाहरण के लिए, विवाह, गोद लेने अथवा उत्तराधिकार से संबंधित प्रथाओं की व्याख्या परिवारों और समुदायों के बीच अलग हो सकती थी। किसी विवाद के समय पक्षकार अपनी स्थिति के समर्थन में प्रथा के विभिन्न रूप प्रस्तुत कर सकते थे। इसलिए ऐतिहासिक शोध में लिखित नियम को सामाजिक व्यवहार का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। उसे अदालतों के निर्णयों, स्थानीय विवादों और अन्य स्वतंत्र स्रोतों के साथ पढ़ना आवश्यक है। पानीपत के संदर्भ में इस प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इबेटसन की बंदोबस्त रिपोर्ट स्थानीय सामाजिक जीवन पर विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में वर्णित प्रथाओं का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि औपनिवेशिक अधिकारी सामाजिक संबंधों को किस प्रकार देखते थे। किंतु उन विवरणों के माध्यम से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी स्थानीय समुदाय अपने बारे में वही धारणाएँ रखते थे। इस अंतर को स्वीकार करने से स्थानीय इतिहास अधिक संतुलित बनता है और औपनिवेशिक विवरणों में उपस्थित संभावित पूर्वाग्रहों की पहचान संभव होती है।

ग्रामीण समाज में गोत्र, वंश-संगठन एवं सामुदायिक संबंध

उन्नीसवीं सदी के पानीपत के ग्रामीण समाज में वंश और गोत्र सामाजिक संगठन के महत्त्वपूर्ण आधार थे। किसी परिवार की पहचान उसके निकट संबंधियों तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि वह व्यापक वंश-समूह और बिरादरी से भी जुड़ी हो सकती थी। ऐसे संबंध सामाजिक संपर्क, वैवाहिक पात्रता, पारिवारिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक स्वीकृति को प्रभावित करते थे। ग्रामीण जीवन में व्यक्ति और समुदाय के बीच संबंधों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार को केवल एक घरेलू इकाई मानने के बजाय सामाजिक रिश्तों के व्यापक नेटवर्क का हिस्सा समझा जाए। इबेटसन की बंदोबस्त रिपोर्ट में गोत्र और वैवाहिक संबंधों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें जाति के भीतर विवाह की व्यवस्था के साथ गोत्र-बहिर्विवाह का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ यह था कि विवाह संबंध निर्धारित करते समय केवल जाति की समानता पर्याप्त नहीं होती थी, वंशगत संबंध भी महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। गोत्र से संबंधित नियम उन परिवारों के बीच विवाह-संबंधों को सीमित करते थे जिन्हें साझा पूर्वज से जुड़ा समझा जाता था। ऐसी व्यवस्था में जातिगत पहचान और वंशगत पहचान दो अलग किंतु संबंधित स्तरों पर कार्य करती थीं। गोत्र की सामाजिक भूमिका विवाह के अतिरिक्त सामुदायिक स्मृति से भी जुड़ी थी। वंशावली के माध्यम से परिवार अपनी उत्पत्ति, पूर्वजों और संबंधों का ज्ञान सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। यह स्मृति मौखिक परंपराओं, पारिवारिक कथाओं और सामुदायिक व्यवहार में व्यक्त हो सकती थी।

बिरादरी की व्यवस्था सामाजिक उत्तरदायित्व से भी संबंधित थी। पारिवारिक संस्कारों, विवाह-समारोहों और सामुदायिक अवसरों पर रिश्तेदारों तथा संबंधित परिवारों की भागीदारी सामाजिक संबंधों को बनाए रखने का माध्यम थी। ऐसे अवसर केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं

थे, वे परिवार की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और समुदाय के भीतर उसके संबंधों को भी प्रकट करते थे। विवाह में सम्मिलित होने वाले परिवार, रिश्तेदारों की भूमिका तथा स्वीकार्य संबंधों की सीमाएँ सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थीं। किसी परिवार की सामुदायिक स्वीकृति उसके व्यक्तिगत व्यवहार के अतिरिक्त इन व्यापक रिश्तों पर भी निर्भर हो सकती थी। ग्रामीण समाज के संगठन में परंपरा और सामाजिक अनुशासन का संबंध महत्वपूर्ण था। समुदाय अपने सदस्यों से विवाह, पारिवारिक व्यवहार और सार्वजनिक मर्यादाओं से संबंधित कुछ अपेक्षाएँ रख सकता था। इन अपेक्षाओं का उल्लंघन सामाजिक असहमति या विवाद को जन्म दे सकता था। बिरादरी और पंचायत जैसे स्थानीय संगठन ऐसे विवादों में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते थे। किंतु पानीपत के प्रत्येक गाँव में पंचायत की एक समान संरचना, अधिकार अथवा दंड-पद्धति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत किए बिना इस व्यवस्था का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। स्थानीय विवादों और उनके निर्णयों का अधिक ठोस अध्ययन करने के लिए रिवाज-ए-आम तथा न्यायिक अभिलेखों की आवश्यकता है।

ग्रामीण सामाजिक संबंधों में प्रतिष्ठा और सामुदायिक स्वीकृति के बीच भी संबंध था। किसी परिवार को मिलने वाला सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का परिणाम नहीं था, उसके वंश, सामाजिक संबंधों और परंपरागत मान्यता से भी प्रभावित हो सकता था। प्रतिष्ठा की यह व्यवस्था विभिन्न समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान नहीं करती थी। सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली परिवार सामुदायिक निर्णयों में अधिक स्थान प्राप्त कर सकते थे, जबकि कम प्रभावशाली परिवारों की भागीदारी सीमित हो सकती थी। इस प्रकार पानीपत के ग्रामीण समाज में गोत्र, वंश और बिरादरी सामाजिक संबंधों के संगठन का महत्वपूर्ण आधार थे। उनका प्रभाव विशेष रूप से रिश्तेदारी, सामुदायिक पहचान और व्यवहार संबंधी नियमों में दिखाई देता है।

कस्बाई पानीपत में धार्मिक समुदाय, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सांस्कृतिक संबंध

उन्नीसवीं सदी में पानीपत का कस्बाई समाज धार्मिक विविधता, जातिगत पहचान, पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण विशिष्ट स्वरूप रखता था। नगर में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के विभिन्न समूह निवास करते थे, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण केवल जन्म अथवा जाति से नहीं, बल्कि वंश-परंपरा, धार्मिक विद्वत्ता, शिक्षा और सामुदायिक मान्यता से भी प्रभावित होता था। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कस्बाई जीवन में विभिन्न समुदायों के बीच संपर्क के अधिक अवसर उपलब्ध थे। तथापि इन संपर्कों के बावजूद विवाह, धार्मिक अनुष्ठान तथा पारिवारिक व्यवहार से संबंधित सामाजिक सीमाएँ बनी रह सकती थीं। इस प्रकार पानीपत की सामाजिक संरचना विविधता और परंपरागत पहचान के पारस्परिक संबंधों पर आधारित थी। हिंदू समाज में ब्राह्मण, बनिया तथा अन्य जातिगत समुदाय अपनी विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के कारण पहचाने जाते थे। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा का संबंध धार्मिक संस्कारों, पौरोहित्य और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ा था, जबकि अन्य समुदायों में पारिवारिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यद्यपि

जाति सामाजिक पहचान का प्रमुख आधार थी, तथापि एक ही जाति के सभी परिवारों की प्रतिष्ठा समान होना आवश्यक नहीं था। शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं से संबंध तथा सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी सामाजिक सम्मान को प्रभावित कर सकती थी। इससे स्पष्ट होता है कि कस्बाई समाज में सामाजिक स्थिति का निर्धारण अनेक परस्पर संबंधित कारकों से होता था।

मुस्लिम समाज की आंतरिक संरचना भी सामाजिक विविधता को दर्शाती थी। इम्तियाज अहमद ने कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग द मुस्लिम्स में अशराफ, अजलाफ और अरजल जैसी श्रेणियों के माध्यम से भारतीय मुस्लिम समाज में विद्यमान स्तरीकरण का अध्ययन किया है। इन श्रेणियों का संबंध वंशगत प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान और परंपरागत व्यवसायों से था। सैयद, शेख और पठान जैसी पहचानों में वंशावली संबंधी दावों का विशेष महत्व हो सकता था। हालाँकि इन व्यापक श्रेणियों को पानीपत के प्रत्येक मुस्लिम परिवार पर समान रूप से लागू करना उचित नहीं है। स्थानीय सामाजिक स्थिति का सटीक निर्धारण करने के लिए समकालीन अभिलेखों तथा पारिवारिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। पानीपत के सांस्कृतिक इतिहास में अल्ताफ हुसैन हाली का उल्लेखनीय स्थान है। उनका जन्म पानीपत में हुआ और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं प्राप्त की। बाद में दिल्ली तथा लाहौर के साहित्यिक परिवेश से जुड़कर उन्होंने उर्दू साहित्य, आलोचना और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन पानीपत के व्यापक बौद्धिक संपर्कों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत की ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। धार्मिक संस्थाएँ सामूहिक स्मृति, आस्था और समुदाय की पहचान को बनाए रखने में भूमिका निभा सकती थीं। हालाँकि ऐसे स्थलों की उपस्थिति मात्र से सभी समुदायों के बीच सामाजिक समानता सिद्ध नहीं होती। कस्बाई समाज में शिक्षा, साहित्य और धार्मिक विद्वत्ता सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के अतिरिक्त आधार थे। विभिन्न समुदायों के बीच दैनिक संपर्क संभव होने के बावजूद विवाह-संबंध, सामूहिक भोजन और धार्मिक व्यवहार की सीमाएँ अलग-अलग बनी रह सकती थीं। अतः उन्नीसवीं सदी के पानीपत की सामाजिक संरचना को केवल हिंदू-मुस्लिम विभाजन अथवा जातिगत पदानुक्रम के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके लिए प्रत्येक समुदाय की आंतरिक विविधता, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक संस्थाओं और पारस्परिक सामाजिक संबंधों का संयुक्त ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक है।

सामाजिक रूप से वंचित समुदाय, जातिगत सीमाएँ एवं बहिष्करण

उन्नीसवीं सदी के पानीपत की सामाजिक संरचना का अध्ययन केवल प्रतिष्ठित जातियों और प्रभावशाली परिवारों तक सीमित रखने से स्थानीय समाज की अपूर्ण तस्वीर सामने आती है। सामाजिक रूप से वंचित समुदायों, पारंपरिक सेवा-समूहों और निम्न सामाजिक स्थिति में रखे गए व्यक्तियों के अनुभव भी महत्वपूर्ण हैं। औपनिवेशिक जातिगत विवरणों में चमार, चूहड़ा, धानक, कोरी तथा अन्य समुदायों का उल्लेख मिलता है। इन नामों का उपयोग

समकालीन अभिलेखों की ऐतिहासिक शब्दावली समझने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनमें निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों को स्वीकार करने के लिए। इबेटसन और रोज के विवरण पंजाब क्षेत्र की जातियों तथा समुदायों की तत्कालीन प्रशासनिक पहचान का महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। जातिगत पदानुक्रम में सामाजिक सम्मान का वितरण असमान हो सकता था। जन्माधारित पहचान के कारण कुछ समुदायों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी, जबकि अन्य समुदायों को निम्न स्थिति में रखा जाता था। इस व्यवस्था का प्रभाव केवल सामाजिक संबोधन तक सीमित नहीं रहता था। विवाह-संबंध, सार्वजनिक व्यवहार, सामूहिक भोजन, धार्मिक सहभागिता और सामुदायिक स्वीकृति जैसे प्रश्नों में भी जातिगत सीमाएँ महत्वपूर्ण हो सकती थीं। हालाँकि उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रतिबंधों का स्वरूप एक जैसा नहीं था। इसलिए व्यापक जाति-व्यवस्था से संबंधित किसी विवरण को बिना स्थानीय प्रमाण पानीपत के सभी गाँवों पर लागू करना उचित नहीं होगा।

सामाजिक बहिष्करण को समझने के लिए औपचारिक जातिगत स्थिति और दैनिक व्यवहार के बीच अंतर करना आवश्यक है। किसी समुदाय को सामाजिक रूप से निम्न स्थान पर रखा जाना और उस समुदाय के प्रत्येक सदस्य को समान प्रकार के भेदभाव का सामना करना दो अलग प्रश्न हैं। भेदभाव के रूप स्थान, समय, परिवार और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार बदल सकते थे। कुओं, धार्मिक स्थलों, सामुदायिक बैठकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच का अध्ययन स्थानीय सामाजिक अधिकारों को समझने के लिए उपयोगी हो सकता है। वंचित समुदायों के इतिहास में उनकी अपनी सामाजिक पहचान को समझना भी आवश्यक है। औपनिवेशिक अधिकारी किसी समुदाय को उसके परंपरागत पेशे के आधार पर वर्गीकृत कर सकते थे, लेकिन समुदाय की वास्तविक पहचान केवल उस पेशे तक सीमित नहीं थी। उसके भीतर पारिवारिक संबंध, धार्मिक मान्यताएँ, सांस्कृतिक परंपराएँ और सामूहिक स्मृतियाँ भी मौजूद हो सकती थीं। इस दृष्टि से जातिगत इतिहास को केवल यह बताने तक सीमित रखना कि कौन-सा समुदाय किस कार्य से संबंधित था, एक अपूर्ण पद्धति होगी। इससे उन समुदायों की स्वतंत्र सामाजिक पहचान और आंतरिक विविधता पर्याप्त रूप से सामने नहीं आती।

औपनिवेशिक अभिलेखों की संरचना भी वंचित समुदायों के अध्ययन में एक चुनौती प्रस्तुत करती है। सरकारी रिपोर्टों में कई बार प्रभावशाली परिवारों, गाँव के प्रमुख व्यक्तियों तथा प्रशासन से संपर्क रखने वाले समूहों की जानकारी अधिक उपलब्ध होती है। कम प्रभावशाली समुदायों के संबंध में उनके स्वयं के कथन सीमित मिलते हैं। परिणामस्वरूप इतिहासकार को प्रायः उन्हीं अधिकारियों के विवरणों के माध्यम से वंचित समुदायों का अध्ययन करना पड़ता है, जिनकी भाषा और वर्गीकरण में सामाजिक पूर्वाग्रह मौजूद हो सकते हैं। जातिगत व्यवस्था की एक विशेषता यह भी थी कि सामाजिक पहचान में परिवर्तन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता था। किसी व्यक्ति की शिक्षा, प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक संपर्कों में परिवर्तन होने पर भी व्यापक समुदाय की जातिगत पहचान बनी रह सकती थी।

इसका अर्थ यह नहीं कि सामाजिक गतिशीलता पूरी तरह असंभव थी, बल्कि यह कि व्यक्ति और समुदाय की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रियाएँ अलग-अलग हो सकती थीं। किसी एक परिवार की प्रगति को पूरी जाति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के साथ हुए भेदभाव से समुदाय के सभी सदस्यों के अनुभवों का पूर्ण निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विवाह-प्रथाएँ एवं धार्मिक-सामाजिक सुधार

उन्नीसवीं सदी में पानीपत की सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति परिवार, जाति, बिरादरी और प्रचलित रीति-रिवाजों से प्रभावित थी। विवाह, उत्तराधिकार, पारिवारिक निर्णय और सामाजिक मर्यादाओं से संबंधित नियम महिलाओं के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते थे। प्रेम चौधरी ने अपनी पुस्तक द वेइल्ड वीमेन: शिपिटिंग जेंडर इक्वेशंस इन रूरल हरियाणा, 1880-1990 में हरियाणा के ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति, पितृसत्तात्मक व्यवस्था और पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण किया है। उनके अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि महिलाओं का पारिवारिक योगदान महत्वपूर्ण होने के बावजूद निर्णय लेने और अधिकार प्राप्त करने की स्थिति समान नहीं थी। हालाँकि इन व्यापक क्षेत्रीय निष्कर्षों को पानीपत की सभी महिलाओं पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

विवाह तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख संस्था थी, जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के साथ उनके परिवारों और बिरादरियों के बीच भी संबंध स्थापित होते थे। जाति तथा गोत्र संबंधी परंपराएँ वैवाहिक संबंधों को प्रभावित करती थीं। डेन्जिल इबेटसन की पानीपत बंदोबस्त रिपोर्ट में जाति के भीतर विवाह तथा गोत्र के बाहर विवाह की प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। विवाह के पश्चात मायके और ससुराल के बीच संबंध भी सामाजिक मर्यादाओं से नियंत्रित होते थे। रिपोर्ट में विवाहित पुत्री के ससुराल से पिता तथा कुछ निकट संबंधियों द्वारा वस्तुएँ स्वीकार न करने जैसी परंपरा का विवरण मिलता है। इससे विवाह के साथ जुड़ी पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामाजिक अपेक्षाओं का संकेत मिलता है।

विधवा-पुनर्विवाह महिलाओं की सामाजिक स्थिति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष था। हरियाणा के विभिन्न समुदायों में करेवा जैसी प्रथाएँ प्रचलित थीं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता और स्वरूप में जातिगत भिन्नताएँ थीं। कुछ समुदायों में विधवा-पुनर्विवाह की अनुमति थी, जबकि अन्य में सामाजिक प्रतिबंध अधिक कठोर हो सकते थे। इसी प्रकार उत्तराधिकार तथा पारिवारिक संपत्ति से संबंधित अधिकार भी प्रथागत विधि और सामुदायिक मान्यताओं से प्रभावित थे। प्रेम चौधरी का अध्ययन इन प्रथाओं को महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा पारिवारिक नियंत्रण के संदर्भ में समझने में सहायता प्रदान करता है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन से संबंधित प्रश्नों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया। केनेथ डब्ल्यू. जोन्स के अनुसार पंजाब में आर्य समाज ने शिक्षा, धार्मिक सुधार और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विचारों को

प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन ने जन्माधारित जातिगत मान्यताओं की आलोचना तथा शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। हालाँकि पंजाब में आंदोलन के विस्तार को पानीपत में उसके समान प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता।

मुस्लिम समाज में स्त्री-शिक्षा और सामाजिक सुधार के संदर्भ में पानीपत के प्रसिद्ध साहित्यकार अल्ताफ हुसैन हाली का योगदान विशेष महत्त्व रखता है। उनकी रचना मजालिसुन्निसा (1874) में महिलाओं की शिक्षा, घरेलू जीवन, बच्चों के पालन-पोषण तथा सामाजिक आचरण संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए। गेल मिनील्ट ने औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सुधार आंदोलनों का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया है कि स्त्री-शिक्षा को प्रायः पारिवारिक उत्तरदायित्वों और नैतिक विकास से जोड़कर देखा जाता था। हाली की रचनाएँ तत्कालीन सुधारवादी विचारों का प्रमाण हैं, किंतु इनसे पानीपत में महिला शिक्षा के वास्तविक प्रसार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी में महिलाओं की स्थिति विवाह-प्रथाओं, सामाजिक मर्यादाओं, उत्तराधिकार और शिक्षा संबंधी विचारों से प्रभावित थी। धार्मिक-सामाजिक सुधारों ने स्त्री-शिक्षा तथा पारिवारिक जीवन पर नए विमर्श प्रस्तुत किए, लेकिन उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन स्थानीय ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।

निष्कर्ष

उन्नीसवीं सदी में पानीपत की जातिगत व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना का अध्ययन दर्शाता है कि स्थानीय समाज अनेक पारस्परिक संबंधों और सामाजिक पहचानों से निर्मित था। जाति के अतिरिक्त गोत्र, बिरादरी, वंश-परंपरा, धार्मिक संबद्धता, पारिवारिक प्रतिष्ठा और स्थानीय रीति-रिवाज सामाजिक जीवन को प्रभावित करते थे। इन तत्वों की भूमिका सभी समुदायों में समान नहीं थी। ग्रामीण समाज में वंश-संगठन और बिरादरी के संबंध विशेष महत्त्व रखते थे, जबकि कस्बाई समाज में धार्मिक विद्वत्ता, शिक्षा तथा सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी प्रतिष्ठा भी सामाजिक पहचान का आधार बन सकती थी। इसलिए पानीपत की सामाजिक संरचना को किसी एक जातिगत या धार्मिक वर्गीकरण के माध्यम से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। औपनिवेशिक जनगणना और स्थानीय प्रथाओं के अभिलेखन ने सामाजिक पहचान को प्रशासनिक रूप से व्यवस्थित करने में भूमिका निभाई। इन अभिलेखों के माध्यम से जातियों, समुदायों और सामाजिक व्यवहार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई, लेकिन इनमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण तथा वर्गीकरण संबंधी सीमाएँ भी विद्यमान थीं। सामाजिक व्यवहार के विविध रूपों को लिखित नियमों में प्रस्तुत करने से उनकी प्रशासनिक व्याख्या प्रभावित हो सकती थी। इस प्रक्रिया का अध्ययन स्पष्ट करता है कि किसी समुदाय की वास्तविक सामाजिक पहचान तथा सरकारी अभिलेखों में दर्ज उसकी पहचान के बीच अंतर करना आवश्यक है।

ग्रामीण सामाजिक संगठन में जाति और गोत्र की अलग-अलग भूमिकाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय थीं। जातिगत अंतर्विवाह तथा गोत्र-बहिर्विवाह से संबंधित विवरण दर्शाते हैं कि

विवाह—संबंध स्थापित करने के लिए अनेक स्तरों पर सामाजिक नियम लागू होते थे। पारिवारिक प्रतिष्ठा और सामुदायिक मर्यादाएँ रिश्तेदारी के संबंधों को प्रभावित करती थीं। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के अनुभव यह प्रश्न सामने लाते हैं कि सभी सदस्यों को सामाजिक सम्मान, सार्वजनिक भागीदारी और सामुदायिक स्वीकृति के समान अवसर उपलब्ध थे या नहीं। इन प्रश्नों के पानीपत—विशिष्ट उत्तरों के लिए अतिरिक्त स्थानीय अभिलेख आवश्यक हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक मर्यादाओं से संबंधित परंपराएँ सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण अंग थीं। इन परंपराओं में महिलाओं की भूमिका तथा अधिकारों को समझे बिना स्थानीय समाज का संतुलित इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में धार्मिक—सामाजिक सुधारों और शिक्षा संबंधी विचारों ने पारिवारिक जीवन तथा महिलाओं की स्थिति पर नए विमर्श प्रस्तुत किए। पानीपत के अल्ताफ हुसैन हाली का योगदान इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हालाँकि सुधारवादी विचारों की उपस्थिति और स्थानीय समाज में उनके वास्तविक प्रभाव को अलग—अलग ऐतिहासिक प्रश्न माना जाना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख योगदान पानीपत की सामाजिक संरचना को उसके स्वतंत्र ऐतिहासिक संदर्भ में समझने का प्रयास है। यह जाति, बिरादरी, धार्मिक पहचान, पारिवारिक परंपरा और सामाजिक असमानता के संबंधों को सामने लाता है। साथ ही, यह स्पष्ट करता है कि औपनिवेशिक स्रोतों में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त महिलाओं तथा वंचित समुदायों के अनुभवों की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक है। भविष्य में स्थानीय न्यायिक अभिलेखों, रिवाज—ए—आम, धार्मिक संस्थाओं के दस्तावेजों, पारिवारिक पत्रों और समकालीन साहित्य के आधार पर पानीपत की सामाजिक संरचना का अधिक व्यापक एवं प्रमाण—आधारित इतिहास तैयार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ—सूची

1. अहमद, इम्तियाज (सम्पा.). (1973). कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग द मुस्लिम्स. दिल्ली: मनोहर बुक सर्विस।
2. इबेटसन, डेन्जिल चार्ल्स जे. (1883). रिपोर्ट ऑन द रिविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पानीपत तहसील एंड करनाल परगना ऑफ द करनाल डिस्ट्रिक्ट, 1872—1880. इलाहाबाद: पायनियर प्रेस।
3. इबेटसन, डेन्जिल चार्ल्स जे. (1883). रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ द पंजाब टेकन ऑन द सेवेंटीन्थ ऑफ फरवरी 1881. खंड 1। कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग, इंडिया।
4. इबेटसन, डेन्जिल. (1916). पंजाब कास्ट्स: बीइंग अ रीप्रिंट ऑफ द चौप्टर ऑन द रेसेज, कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ द पीपल इन द रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ द पंजाब. लाहौर: सुपरिंटेंडेंट, गवर्नमेंट प्रिंटिंग, पंजाब।

5. चौधरी, प्रेम. (1989). "कस्टम्स इन अ पेजेंट इकोनॉमी: वीमेन इन कोलोनियल हरियाणा।" कुमकुम सांगारी एवं सुदेश वैद (सम्पा.), रीकास्टिंग वीमेन: एसेज इन कोलोनियल हिस्ट्री. नई दिल्ली: काली फॉर वीमेन, पृ. 302–336।
6. चौधरी, प्रेम. (1994). द वेइल्ड वीमेन: शिपिंग जेंडर इक्वेशंस इन रूरल हरियाणा, 1880–1990. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. जोन्स, केनेथ डब्ल्यू. (1976). आर्य धर्म: हिंदू कॉन्वर्सेन्स इन नाइनटीन्थ-सेचुरी पंजाब. बर्कले: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
8. डर्क्स, निकोलस बी. (2001). कास्ट्स ऑफ माइंड: कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. पंजाब सरकार. (1883–84). गजेटियर ऑफ द करनाल डिस्ट्रिक्ट, 1883–84. पंजाब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स।
10. पंजाब सरकार. (1892). गजेटियर ऑफ द करनाल डिस्ट्रिक्ट. मुफीद-ए-आम प्रेस।
11. भट्टाचार्य, नीलाद्रि. (1996). "रीमेकिंग कस्टम: द डिस्कोर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कोलोनियल कोडिफिकेशन।" आर. चंपकलक्ष्मी एवं एस. गोपाल (सम्पा.), ट्रेडिशन, डिसेंट एंड आइडियोलॉजी: एसेज इन ऑनर ऑफ रोमिला थापर. दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 20–51।
12. मिनाल्ट, गेल. (1998). सीक्लूडेड स्कॉलर्स: वीमेन्स एजुकेशन एंड मुस्लिम सोशल रिफॉर्म इन कोलोनियल इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. यादव, के. सी. (1977). द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा. नई दिल्ली: मनोहर बुक सर्विस।
14. हाली, अल्ताफ हुसैन. (1924). मजालिसुन्निसा, भाग 1। पानीपत: हाली प्रेस।