Course	:	**B.Ed, Part-II**
Paper	:	**XVII "A" (कला शिक्षा) (Art Education)**
Prepared by	:	**Dr. Sangeeta Kumari**
Topic	:	**आनन्द केंटिस मुथु कुमारस्वामी (Anand Kentis Muthu Coomaraswamy)**

1. प्रस्तावना (Introduction)

यह इकाई इस पाठ की सत्तरहवीं इकाई है। इस इकाई में कुमारस्वामी के जीवन के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। कुमारस्वामी का कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में कौन–कौन से योगदान हैं, इसकी भी चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है।

2. जीवन परिचय (Coomaraswamy's Life)

आनन्द केंटिस मुथु कुमारस्वामीः एक सीलोनियन तमिल दार्शनिक और तत्वज्ञानी के साथ–साथ एक अग्रणी इतिहासकार और भारतीय कला के दार्शनिक, विशेष रूप से कला इतिहास और प्रतीकवाद और पश्चिम में भारतीय संस्कृति के प्रारंभिक व्याख्याकार थे। विशेष रूप से उन्हें ग्राउंडब्रेकिगं सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया गया है जो प्राचीन भारतीय कला को पश्चिम में पेश करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे।

आनन्द केंटिश कुमारस्वामी का जन्म (22 अगस्त 1877) कोलंबो, सिलोन (जो अब श्रीलंका में हैं) के पोन्नमबलम कुमारस्वामी परिवार के तमिल विधायक तथा दार्शनिक सर मुथु कुमारस्वामी तथा उनकी अंग्रेज पत्नी एलिजाबेथ बीबी के घर में हुआ। आनन्द के दो साल के होने पर उनके पिता का देहांत हो गया और आनन्द ने अपना बहुत सारा बचपन और शिक्षा विदेश में बिताई।

कुमारस्वामी 1879 में इंग्लैंड चले गए और बारह साल की उम्र में स्ट्रॉएड, ग्लोंस्टरशायर के एक प्रारंभिक स्कूल विक्लिफ कॉलेज से पढ़ाई किया। 1900 में, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन से भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान में डिग्री हासिल की। 19 जून 1902 को, कुमारस्वामी ने एक अंग्रेज फोटोग्राफर Ethel Mary Partridge से शादी की, जिसने तब उनके साथ सीलोन की यात्रा की। उनकी शादी 1913 तक चली। 1902 और 1906 के बीच कुमारस्वामी के क्षेत्र कार्य ने उन्हें सीलोनियम खनिज विज्ञान के अपने अध्ययन के लिए उन्हें 'विज्ञान में डॉक्टरेट' दिया और सीलोन के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के गठन को प्रेरित किया, जिसे उन्होंने शुरू में निर्देशित किया था। सीलोन में रहते हुए इस युगल ने मध्यकालीन सिंहली कला पर साथ मिलकर काम किया; कुमारस्वामी ने पाठ लिखा और Ethel ने तस्वीरें प्रादान कीं। सीलोन में उनके काम ने कुमारस्वामी की पश्चिमीकरण विरोधी भावनाओं को हवा दी। उनके तलाक के बाद, पर्ट्रिज इंग्लैंड लौट गई, जहां वह एक प्रसिद्ध जुलाहा बन गई और बाद में लेखक फिलिप मैरेट से शादी कर ली।

1906 तक, कुमारस्वामी ने भारतीय कला के बारे में पश्चिम को शिक्षित करने को अपना मिशन बना लिया था और तस्वीरों के एक बड़े संग्रह के साथ लंदन में वापस आ गए थे, सक्रिय रूप से कलाकारों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। वह जानते थे कि वह संग्रहालय क्यूरेटर या सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के अन्य सदस्यों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। 1908 में उन्होंने लिखा था "अब तक की मुख्य कठिनाई यह है कि भारतीय कला को केवल पुरातत्वविदों द्वारा अध्ययन किया गया है। यह पुरातत्वविदों का नहीं, बल्कि कलाकारों का क्षेत्र है, जो कला के रूप में माने जाने वाले कला के कार्यों के महत्व को पहचानने के लिए सबसे योग्य हैं।" 1909 तक, वह शहर के दो सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी जैकब एपस्टीन और एरिक गिल के साथ भलीभांति परिचित थे और जल्द ही दोनों ने अपने काम में भारतीय सौंदर्यशास्त्र को शामिल करना शुरू कर दिया था। एक परिणाम के रूप में उत्पन्न की गई जिज्ञासु हाइब्रिड मूर्तियों को ब्रिटिश आधुनिकतावाद के रूप में देखा जा सकता है।

कुमारस्वामी ने फिर ब्रिटिश महिला ऐलिस एथेल रिचर्डसन से शादी करके भारत गए और कश्मीर में श्रीनगर में एक हाउसबोट पर रहे। कुमारस्वामी ने राजपूत चित्रकला का अध्ययन किया, जबकि उनकी पत्नी ने कपूरथला के अब्दुल रहीम के साथ भारतीय संगीत का अध्ययन किया। जब वे इंग्लैंड लौटे, तो एलिस ने रतन देवी के नाम से भारतीय गीत का प्रदर्शन किया। एलिस सफल रही और रतन देवी के संगीत कार्यक्रम के लिए दोनों अमेरिका गए। अमेरिकावास में बोस्टन संग्रहालय के ललित कला में भारतीय कला के पहले रक्षक के रूप में सेवा करने के लिए कुमारस्वामी को 1917 में आमंत्रित किया गया। दंपति के दो बच्चे थे, एक बेटा, नारद और बेटी, रोहिणी।

अमेरिका पहुंचने के बाद कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दिया। उन्होंने नवंबर 1922 में अमेरिकी कलाकार स्टेला बलोच से शादी की जो कि आयु में उनसे 29 वर्ष छोटी थी। 1920 के दशक के दौरान, कुमारस्वामी और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क शहर में बोहेमियन कला मंडलियों का हिस्सा थे। कुमारस्वामी ने अल्फ्रेट स्टिग्लिट्ज तथा उन कलाकारों से, जिसने स्टिग्लिट्ज की गैलरी में प्रदर्शन किया, से दोस्ती की। उसी समय उन्होंने संस्कृत और पाली धार्मिक साहित्य के साथ–साथ पश्चिम धार्मिक कार्यों का भी अध्ययन किया। उन्होंने म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए कैटलॉग लिखा और 1927 में भारतीय एंड इंडोनेशियाई आर्ट के अपने इतिहास को प्रकाशित किया।

1930 में इस जोड़े के तलाक के बाद, वे दोस्त बने रहे। इसके तुरन्त बाद 18 नवंबर, 1930 को, कुमारस्वामी ने अर्जेंटीना की लुइसा रनस्टीन से जो कि 28 साल छोटी थी, शादी की, जो पेशेवर नाम Xlata Llamas के तहत् एक सामाजिक फोटोग्राफर के रूप में काम कर रही थी। उनका एक बेटा, कुमारस्वामी का तीसरा बच्चा, राम पोन्नम्बलम (1929–2006) था, जो एक चिकित्सक बन गया और 22 साल की उम्र में रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया। वेटिकन II का अनुसरण करते हुए राम कैथोलिक परंपरावादी कार्यों के लेखक और सुधारों के आलोचक बन गए। उन्हें एक परंपरावादी रोमन कैथोलिक पादरी भी ठहराया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि वह विवाहित थे और उनकी एक जीवित पत्नी थी।

प्रोफेसर राम ने हिन्दी और संस्कृत सीखते हुए इंग्लैंड और फिर भारत में अध्ययन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मनोचिकित्सक बन गया, वह पोप जॉन पॉल II का विरोध करते थे और कलकत्ता की मदर टेरेसा के एक व्यापक संवाददाता बने रहे।

1933 में कुमारस्वामी की उपाधि म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के क्यूरेटर से बदलकर, भारतीय, फारसी तथा मोहम्मदन आर्ट के 'शोध फेलो' के रूप में की गई।

उन्होंने 1947 में मैसाचुसेट्स के नीडम में अपनी मृत्यु तक ललित कला संग्रहालय में क्यूरेटर के रूप में कार्य किया। अपने लंबे करियर के दौरान, उन्होंने पूर्वी कला को पश्चिम में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में, ललित कला संग्रहालय में रहते हुए, उन्होंने संयुक्त राज्य में भारतीय कला का पहला पर्याप्त संग्रह बनाया। उन्होंने वाशिंगटन डी0सी0 ललित कला संग्रहालय तथा फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट में फारसी कला के संग्रह में मदद की।

कुमारस्वामी की मृत्यु के बाद, उनकी विधवा, Dona Lusia Runstein, ने उनके छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और स्त्रोत के रूप में काम किया।

3. कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान (Contribution in the Field of Art & Education)

कुमारस्वामी ने कला, साहित्य और धर्म के दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीलोन में, उन्होंने विलियम मोरिस के पाठों को सीलोनी संस्कृति पर लागू किया और अपनी पत्नी एथेल के साथ, सीलोनियों के शिल्प और संस्कृति का एक शानदार अध्ययन किया। भारत में रहते हुए, वह रवींद्रनाथ टैगोर के आसपास साहित्यिक सर्कल का हिस्सा थे और उन्होंने "स्वदेशी" आंदोलन में योगदान दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक प्रारंभिक चरण था। 1920 के दशक में, उन्होंने भारतीय कला के इतिहास में अग्रणी खोज की, विशेष रूप से राजपूत और मुगल पेंटिंग के बीच के अन्तर और अपनी पुस्तक 'राजपूत पेंटिंग प्रकाशित की। उसी समय उन्होंने राजपूत और मुगल चित्रों के एक बेजोड़ संग्रह को एकत्र किया, जिसे वे अपने साथ ललित कला संग्रहालय बोस्टन ले गए, जहाँ वे 1917 में इसके क्यूरेटोरियल स्टाफ में शामिल हुए थे। 1932 में बोस्टन में अपने ठिकाने से उन्होंने दो प्रकार के प्रकाशन किए :– उनके क्यूरेटोरियल क्षेत्र में शानदार ज्ञान और भारतीय और एशियाई कला और संस्कृति का सुन्दर परिचय जो 'द डांस ऑफ शिव' निबंधों को संग्रह के रूप में आज भी प्रिंट में बना हुआ है। रेने गुयोन से प्रभावित, वह परंपरावादी स्कूल के संस्थापकों में से एक बन गये। कला और संस्कृति, प्रतीकात्मकता और तत्वमीमांसा, शास्त्र, लोककथाओं और मिथक और भी अन्य विषयों पर उनकी किताबें और निबंध पाठकों को एक उल्लेखनीय शिक्षा प्रदान करते हैं। पाठक उनके संपूर्ण अंतर–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनकी कई परंपराओं के स्त्रोत हर बात को मानने को बाध्य करते हैं। उन्होंने एक बार टिप्पणी की, "मैं वास्तव में पूर्वी और ईसाई दोनों परिप्रेक्ष्य में सोचता हूँ – ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, पाली और कुछ हद तक फारसी और चीनी।" इस अवधि के दौरान गहरे और अंतिम रूप से कठिन लेखन के साथ–साथ उन्होंने एक बड़े दर्शक वर्ग के लिए विवादास्पद लेखन भी सृजित किया – जैसे "कला का प्रदर्शन क्यों?"

3.1 कुमारस्वामी की कार्यशैली (विधि) :– कुमारस्वामी को तुलनात्मक विधि में एक दृढ़ विश्वास था। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और समय अवधि के दौरान ग्रंथों और प्रतीको दोनों के उनके सावधानीपूर्ण विश्लेषण में उन्हें परंपरा की आधारशिला का पता लगाने के लिए स्थानीय विश्लेषण और धार्मिक विशिष्टता की सतह से नीचे तक पता लगाने में मदद किया। परंपरा से उनका तात्पर्य उन स्मृतियों से था जो समय के साथ संजोया गया हो।

लोगों ने बिना समझ के पुरानी परंपराओं के अवशेष जो कभी–कभी अनिश्चित काल के अतीत से चले आए हैं, जिसे हम केवल "प्रागैतिहासिक" के रूप में संदर्भित कर सकते हैं, को

संजोकर रखा है। यदि लोक मान्यताओं को वास्तव में समझा नहीं गया होता तो हम अब उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझने योग्य नहीं कह सकते हैं, या उनके सृजन की सटीकता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।

प्राचीन भाषाओं के बारे में अनेक व्यापक ज्ञान ने उन्हें प्राथमिक स्त्रोंतों तक पहुँचने में मदद की और तत्वमीमांस की उनकी समझ ने उन्हें गहरे अर्थों को समझने में मदद की जिसे दूसरे विद्वानों ने नजरअंदाज किया। पश्चिम शैक्षणिक परंपरा का हिस्सा रहे ज्ञान के विशेषज्ञता और खंडीकरण को देखते हुए, उनके प्रयासों को हमेशा सराहा नहीं गया। उन्होंने ग्राहम कैरी को लिखे पत्र में अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त किया।

धर्मनिरपेक्ष मन क्या करता है, यह दावा करने के लिए कि हम (प्रतीकवादी) उन चीजों में अर्थ पढ़ रहे हैं जो मूल रूप से है ही नहीं। हमारे विवाद का प्रमाण उस परिपाटी की पूर्णता, एकसारता और सार्वभौमिकता में निहित है जिसमें ये अर्थ समाहित हैं। अकादमिक जगत की उनकी आलोचना कई संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित थी। सबसे पहले, अकादमिक विधि, लिखित दस्तावेज पर अधिक निर्भरता के कारण गैर–साक्षर संस्कृतियों में विचारों को प्रसारित करने के तरीके से निपटने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे बहुत कुछ छूट गया था। "लोककथाओं" से हमारा तात्पर्य संस्कृति के पूर्ण तथा सुसंगत गठन से है, जो किताबों में नहीं, बल्कि मौखिक और व्यवहारिक है जो कि ऐतिहासिक शोध की पहुँच से परे, किंवदंतियों, परियों की कहानियों, गाथागीतों, खेल, खेलौने, शिल्प, चिकित्सा, कृषि और अन्य संस्कार और सामाजिक संगठन के रूप, विशेष रूप से जिन्हें हम "आदिवासी" कहते हैं, के रूप में है। यह राष्ट्रीय और यहां तक कि नस्लीय सीमाओं से स्वतंत्र एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है और जिसकी दुनिया भर में उल्लेखनीय समानता है। विविदा का एक दूसरा बिंदु शैक्षणिक संगठनात्मक और मानसिक संरचनाओं में फिट होने के लिए संस्कृतियों, धर्मों और समय अवधि को असतत श्रेणियों में विभाजित करने के लिए पश्चिमी ज्ञान की जुनूनी प्रवृत्ति थी।

यह भी उतना ही आश्चर्यजनक है कि बहुत सारे विद्वान किसी दिए गये संदर्भ में कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों को देखते हैं, इसलिए अक्सर इसे एक स्थानीय विशिष्टता मानते हैं।

एक परंपरावादी के रूप में कुमारस्वामी ने संस्कृति की निरंतरता पर जोर दिया। वह ऐतिहासिक बदलाव के बारे में अच्छी तरह से जानते थे लेकिन उन्होंने महसूस किया कि परिवर्तन और प्रगति पर जोर दिए जाने से बहुत सी कड़ियां खो चुके थे। एक नए धर्म और एक पुराने के बीच संघर्ष अक्सर उन्हें जोड़ने वाली सामान्यताओं को अस्पष्ट करता है।

लोकगीतों और धर्म का विरोध अक्सर एक प्रकर की प्रतिद्वंदिता के रूप में स्थापित होता है, जो एक नई परंपरा और पुरानी परंपरा के बीच होता है, पुराने पंथ के देवता नए पथ की बुरी आत्मा बन जाते हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रीक शब्द डेमोंन, जो मूल रूप से दी गई किसी चीज को इंगित करता है, ईसाई पवित्र आत्मा, भगवान के जीवन उपहार का पर्याय था। यदि ईसाई प्रचारकों ने डेमोन की कीमत पर राक्षसी पर जोर देना चुना, तो यह केवल उनके अपने स्वयं के बात–विचार को आगे बढ़ाने के लिए था। इस तरह के विचार अन्य विद्वानों को सही नहीं लगता था। उनके लेखन में उनके काम के प्रति नाराज प्रतिक्रियाओं को उन्होंने पांडित्य, चातुर्य और हास्य के संयोजन के साथ सामना किया था।

एक तीसरा मुद्दा जिसने उनके क्रोध को बढ़ाया वह था पश्चिमी दुनिया की आलोचना में निहित जातिवाद और पारंपरिक और आदिवासी संस्कृतियों की गलत व्याख्या, साक्षरता और प्रगति के परिचारक विचारधारा के साथ बंधे दृष्टिकोण।

अरस्तू के लिए, इस आधार से शुरू करना संभव था कि एक आदमी, वास्तव में सुसंस्कृत होकर, साक्षर भी हो सकता है, क्या संस्कृति के साथ साक्षरता का एक जरूरी या आकस्मिक मात्र संबंध है। ऐसा प्रश्न शायद ही उन लोगों के लिए उत्पन्न हो सकता है जिनके लिए निरक्षरता का तात्पर्य है, निःसंदेह, अज्ञानता, पिछड़ापन, स्वशासन के लिए अयोग्यता आपके लिए अनपढ़ लोग असभ्य लोग हैं या असभ्य लोग अनपढ़ – जैसा कि हाल ही में एक प्रकाशन के विज्ञापन ने व्यक्त किया है।"सभ्यता में सबसे बड़ी ताकत साक्षर लोगों का सामूहिक ज्ञान है।"

फ्रांज बोस और कुछेक अन्य लोगों की तरह, कुमारस्वामी ने प्रेस और अकादमिक दुनिया के मदद से नस्लवाद के खिलाफ लगातार युद्ध किया। वह भारतीय स्वतंत्रता के एक मजबूत वकील थे और उन पर सार्वजनिक रूप से यह सुझाव देने के लिए कि भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध में नहीं लड़े इंग्लैंड छोड़ने का दबाव डाला गया था।

रेने गुएनोन और अन्य लोगों के विपरित, जिन्होंने अपनी काफी सारी समझ को साझा किया, वह पारंपरिक विचारों के मूल वर्णन करने के लिए सिर्फ तत्वाममांसा से संतुष्ट नहीं थे। पश्चिमी बौद्धिक परंपरा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गहरी थी। उन्होंने यह नहीं माना कि विज्ञान और तत्वमीमांसा आपस में विरोधी थे, बल्कि दुनिया को देखने के दो अलग–अलग तरीके थे। वह एक भूविज्ञानी के रूप में प्रशिक्षित थे और वे विज्ञान के साथ–साथ तत्वमीमांसा से निपटने के लिए भी सुसज्जित थे।

उनका काम अत्यधिक सरलीकरण और विकृतियों से ग्रस्त नहीं था जो तुलनात्मक अध्ययन को प्रभावित कर सकते थे। वह कार्ल जंग के लेखन तथा ब्रहमविद्या के किन्तु आलोचक थे तथा मानते थे कि वे पारंपरिक विचारों के अर्थ को विकृत करते हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने जो विवरण दिया, वह सबसे निपूर्ण विद्वान को भी दंग कर सकता है; उनके पाठ्–लेख कभी मुख्य पाठ की तुलना में पृष्ठ पर अधिक जगह लेते थे। तुलनात्मक विधि ने भाषा विज्ञान में अच्छी सफलता प्राप्त की है, लेकिन संस्कृति पर इसका प्रयोग आनंद कुमारस्वामी से पहले शायद ही कभी दस्तावेजीकरण से परे गया हो।

3.2. कुमारस्वामी का पारंपरिक प्रतीकवाद :– कुमारस्वामी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक इस बात पर उनकी गहन समझ थी कि लोगों ने शुरूआती समय में कैसे संवाद किया और लेखन के अभाव में उनके विचारों को कैसे प्रसारित ओर संरक्षित किया गया। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक प्रतीकों को चित्रों के माध्यम से सबसे अच्छा समझा जा सकता है, जो लेखन से पहले आए और जिसमें ऐसे विचार शामिल थे जिन्हें शुरूआती समय से ही एक विशाल सरणी में संरक्षित किया गया तथा प्रेषित किया गया। छवियों में सोचने की कला खो देना सटीक रूप से तत्वमीमांसा के भाषा को खो देना है और "दर्शन के मौखिक तर्क मात्र रह गया है। पारंपरिक प्रतीकों के उनके अध्ययन ने उन्हें यह सिखाया था कि प्रतीक विचारों को व्यक्त करने के लिए थे न कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और यह कि 'शैलियों' और 'प्रभावों' के अध्ययन से बहुत कम महत्व का पता चलता है।

धर्मशास्त्र और ब्रह्माण्ड विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान कला के इतिहास की समझ के लिए अपरिहार्य है। कला के कार्यों के वास्तविक आकार और संरचना का निर्धारक वास्तविक तत्व है। उदाहरण के लिए, ईसाई कला, अमूर्त प्रतीकों द्वारा देवता के प्रतिनिधित्व के साथ शुरू होती है, जो ज्योमितीय, साग–सब्जी या जन्तुरूप में हो सकती है और जो किसी प्रकार के भावुकता से रहित है। एक मानवरूपी प्रतीक है, लेकिन यह अभी भी एक रूप है और न कि एक आकृति यह जैविक रूप से कार्य करने के लिए या शारीरिक रचना या नाटकीय अभिव्यक्ति की पाठ्य पुस्तक का वर्णन करने के लिए नहीं बनाया गया है। बाद में इस रूप को भावुकता प्राप्त हो जाती है। इसका प्रकार पूरी तरह से मानवीय है जहां हम ईश्वर के विचार के अनुरूप प्रतिनिधित्व के रूप में मानवता के आकार के साथ शुरू करते हैं वहीं कलाकार की मालकिन के चित्र के रूप के साथ अंत करते हैं जो मैडोना के रूप में प्रस्तुत होती है और एक पूर्ण मानव बच्चे का प्रतिनिधित्व होता है। मसीह अब मनुष्य–ईश्वर नहीं है, बल्कि वैसा जिस प्रकार का मनुष्य हम स्वीकार कर सकते हैं।

अपने परंपरावादी रूख को ध्यान में रखने हुए, उन्होंने इस प्रक्रिया को एक क्रमिक क्षय के रूप में देखा, जिसमें मानव जीवन दुनिया में भावुकता और अर्थ के बिना धीरे–धीरे परमात्मा का अतिक्रमण करना शुरू कर देता है। वह क्यूरेटर, जॉन लॉज के उद्धत करने के शौकीन थे। "पाषाण युग से अब तक, निरंतर ह्रास" कुमारस्वामी ने अपने समय के बहुत से विषयों और चित्रों का दस्तावेजीकरण किया, जो बहुत पुराने प्रतीत होते। अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं;

- सौर प्रतीक
- पहिए का प्रतीक
- बाढ़ की कहानी
- जल ब्रह्मांडशास्त्र और पौधों के प्रकार
- सोम और जीवन का जल
- पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान (तीन दुनिया)
- सांप और सरीसृप का प्रतीक आदि।

3.3. कुमारस्वामी का शाश्वत दर्शन :– उन्हें हेनरिक जिमर द्वारा "उस महान विद्वान के रूप में वर्णित किया गया था जिसके कंधों पर हम अभी भी खड़े हैं।" अपने जीवन के उत्तरार्ध में बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के क्यूरेटर के रूप में सेवा करते हुए, उन्होंने अपने कार्य को पारंपरिक तत्वमीमांसा और प्रतीकवाद के विश्लेषण के लिए समर्पित किया। इस अवधि का उनका लेखन प्लेटो, प्लोटिनस, क्लेमेंट, फिलो, ऑगस्टीन, एक्विनास, शंकरा, एकहार्ट, रूमी और अन्य मनीषियों के संदर्भ से भरे हुए हैं। उनके अनुसार वह एक 'तत्वज्ञानी' थे।

Rene Guenon और Frithjof Schuon के साथ, कुमारस्वामी को शाश्वतवाद के तीन संस्थापकों में से एक के रूप में माना जाता है, जिसे परंपरावादी स्कूल भी कहा जाता है। हिन्दू धर्म और शाश्वत दर्शन के विषय पर कुमारस्वामी द्वारा कई लेख मरणोपरांत त्रैमासिक पत्रिका 'तुलनात्मक धर्म का अध्ययन' में अन्य लोगों के अलावा श्यूऑन और गयोन के लेखों के साथ प्रकाशित किए गए थे।

यद्यपि वह सार्वभौमिक सिद्धांतों पर गुओन के साथ सहमत हैं, लेकिन कुमारस्वामी का काम बहुत अलग रूप में है। पेशे से वह एक ऐसे विद्वान थे जिसने अपने जीवन के अंतिम दशको को 'शास्त्रों की खोज' के लिए समर्पित किया। वह उस परंपरा पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो गुयेन का पूरक है। वह सौंदर्यशास्त्र के लिए अत्यंत अवधारणात्मक थे और उन्होंने पारंपरिक कला और पौराणिक कथाओं पर दर्जनों लेख लिखा। उनकी रचनाएँ बौद्धिक रूप से भी संतुलित हैं। यद्यपि हिंदू परंपरा में पैदा हुए, उन्हें पश्चिमी परंपरा के साथ–साथ ग्रीक तत्वमीमांसा, विशेषकर प्लॉटिनस, जो नियोप्लाटनवाद के संस्थापक थे, के लिए एक महान विशेषज्ञता के साथ–साथ एक गहन ज्ञान तथा लगाव था।

कुमारस्वामी ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल का निर्माण किया जा दो–तरफा होने के लिए डिजाइन किया गया था; अन्य बातों के अलावा, उनके आध्यात्मिक लेखों का उद्देश्य वेदांत और प्लौटोमवाद की एकता को प्रदर्शित करना था। उनके कार्यों ने मूल बौद्ध धर्म के पुनर्वास की भी मांग की।

4. सारांश (Summary)

आनन्द केंटिस मुथु कुमारस्वामी का जन्म 22 अगस्त 1877 को सिलोन में हुआ। कुमारस्वामी ने कला साहित्य और धर्म के दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 के दशक में उन्होंने भारतीय कला के इतिहास में अग्रणी खोज की, विकास रूप से राजपूत और मुगल पेंटिंग के बीच के अन्तर और अपनी पुस्तक 'राजपूत पेंटिंग' प्रकाशित की। एक परंपरावादी के रूप में कुमारस्वामी ने संस्कृति की निरंतरता पर जोर दिया। कुमारस्वामी के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक इस बात पर उनकी गहन समझ थी कि लोगों ने शुरूआती समय में कैसे संवाद किया और लेखन के अभाव में उनके विचारों को कैसे प्रसारित और संरक्षित किया गया। उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक प्रतीकों को चित्रों के माध्यम से सबसे अच्छा समझ जा सकता है।

5. अभ्यास के प्रश्न (Question of Exercise)

1. कुमारस्वामी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें।
   Throw light on Coomaraswamy's life.
2. कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में कुमारस्वामी के योगदान पर प्रकाश डालें।
   Throw light on contribution of Coomaraswamy in the field of Art & Education.

❑ ❑ ❑