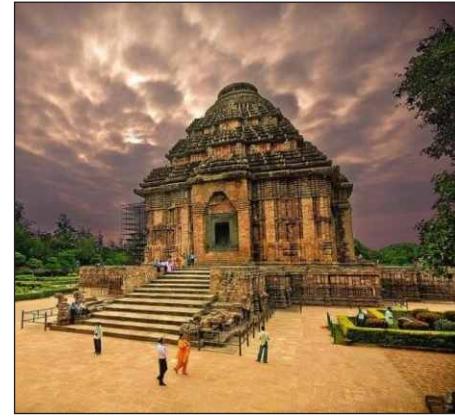

कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य इसकी विशेषता और इतिहास

कोणार्क का यह अद्भुत सूर्य मंदिर दुनिया भर में अपनी भव्य शिल्प कला के लिए जाना जाता है। साल 1984 में UNESCO द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व की धरोहरों में शामिल कर लिया गया। इस मंदिर की संरचना इतनी अद्भुत है कि कई बारी इस मंदिर को भारत का अजूबा भी कहा जाता है। अनगिनत वर्षों से चले आ रहे सनातन धर्म के वेदों व ग्रंथों में वर्णितआदि पंच देवों में भगवान् सूर्य नारायण भी आते हैं। वहीं आदि पंच देवों में से कलयुग में सूर्य ही प्रत्यक्ष देव जिनके हम साक्षात् दर्शन कर सकते हैं। धर्म वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वहीं हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्वता व लाभों का वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य के ग्रहों का राजा बताया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि रविवार को सूर्य की पूजा से सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा अर्चना से स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, पद, सफलता, प्रसिद्धि व बुद्धि आदि की प्राप्ति होना निश्चित है। यही कारण है कि भारतीय समुदाय के लोगों के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत विशेष महत्व रखता है। हर साल लाखों लोग इस भव्य मंदिर को देखने आते हैं और इसके रहस्यों को टटोलते हैं। इंटरनेट पर रोजाना हजारों लोग कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषताएँ जानने के लिए इससे जुड़े हुए लेखों की तलाश करते हैं। सूर्य देव के समर्पित, इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है कोण यानि कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है। यानि सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का आठवां अजूबा भी कहते हैं। सन् 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। कोणार्क में स्थित भगवान् सूर्य का मंदिर, पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित है जो की ओडिशा राज्य में है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान के लिए ही बनाया गया है। इस मंदिर की इसीलिए इस मंदिर का संरचना भी भगवान् सूर्य से जुड़ी कलाकृतिया आप देख पाएंगे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईसवी के मध्यकाल में

गंगवंश के प्रथम नरेश नरसिंहदेव ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यत बलुआ, ग्रेनाइट पत्थरों व किमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को 1200 मजदूरों ने दिन-रात एक करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की तीन मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जो दर्शकों को बहुत ही आकृषित करती है। यह सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने सुबह की स्फूर्ति, सांयकाल की धकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। इस मंदिर में शिल्पकारी व कारीगरी इस प्रकार की गई है इस मंदिर का स्वरूप व बनावट एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है जिसे 12 पहियों के जोड़े, रथ को 7 बलशाली घोड़े खीच रहे हैं और मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी कलाकृतियों और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। जोकि कलिंगशैली से मिलती जुलती है। वहाँ इस मंदिर के आधार को सुन्दरता प्रदान करते 12 चक्र, साल के बारह महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र, आठ पहर से मिलकर बना है, जो हर, एक दिन के आठ पहरों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर स्थित सात घोड़े में से केवल एक ही घोड़ा शेष है। यह हफ्ते के सात दिनों को दर्शाता है।

खजुराहो के मंदिर में रखी हैं कामुक मूर्तियाँ?

खजुराहो भारत का मशहूर पर्यटन स्थल ह। यह मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में स्थित प्राचीन मंदिर है। दुनिया भर के पर्यटकों के बीच यह मंदिर कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यहां की नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर बनी 10 प्रतिशत नक्काशी ऐसी हैं, जो यौन गतिविधियों को दर्शाती है। वहीं 90 प्रतिशत नक्काशी उस वक्त वहां के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। कहते हैं चंदेल राजाओं ने मंदिर में यह मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन क्यों यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आखिर ऐसी क्या बजह थी कि मंदिर की दीवारों पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं बनाई गईं। इस मंदिर की भवता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों का कई बार विरोध हुआ है। हालांकि कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर अश्लीलता का भाव तक नहीं दिखता। ये मंदिर और इनका मूर्तिशिल्प स्थापित्य और कला की अमूल्य धरोहर हैं।

इस मादर म कई मथुना मूर्तया लगाइ गइ ह। जिहें देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। जैसे कि मंदिर जैसी जगह पर इन मूर्तियों के बनाने का मक्सद क्या था। मूर्तियां बनाते वक्त धर्मगुरुओं ने इसका विराध क्यों नहीं किया। क्या इस मंदिर का कामसूत्र से कोई संबंध है। मंदिर की मूर्तियों में अष्ट मैथुन का सजीव चित्रण दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर काम शिक्षा के लिए काफी मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ई. के आसपास करवाया था। बाहर दीवारों पर नर-किन्नर, देवी-देवता और प्रेमी-युगल आदि के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। बीच की दीवारों पर आपको कुछ अनोखे मैथुन दृश्य देखने को मिलेंगे। खजुराहो में दीवारों पर बनी कामुक मूर्तियों का अपना महत्व है। यहां एक दीवार पर ऊपर से नीचे की ओर बनी 3 मूर्तियां कामसूत्र हैं कि चंदल राजाओं के समय इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वामपार्गी शाखा का वर्चस्व था। ये लोग योग और भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन हैं। शास्त्र कहते हैं कि संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है, जो सच में ही मुमुक्षु हैं। इन मूर्तियों को लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहां 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मंदिर बनवाए गए थे। लेकिन आज 85 में से आज यहां केवल 22 मंदिर बचे हैं।

में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति है। मैथुन क्रिया की शुरुआत में आलिंगन और चुंबन के जरिए उत्तेजना बढ़ाने का महत्व दर्शाया गया है। वही अन्य दृश्य में एक पुरुष 3 स्त्रियों के साथ रतिरत नजर आता है। एक मूर्ति ऐसी भी हैं, जहां नायक नायिका एक दूसरे के उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कर रहे हैं। यह भी कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता है। कहते हैं कि उत्तेजना तथा अनुकृति में जटिल

हूँ कि चंद्रल राजाओं के समय इस क्षत्र में तात्रिक समुदाय की वाममार्गी शाखा का वर्चस्व था। ये लोग योग और धोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन हैं। शास्त्र कहते हैं कि संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है, जो सच में ही मुमुक्षु हैं। इन मूर्तियों को लेकर एक कहानी बड़ी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती शाम को सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते चंद्रदेव ने जब स्नान करती हेमवती को देखा तो उनका मन विचलित होने लगा। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहां 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ भी कराया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर 85 मर्दिन बनवाए गए थे। लेकिन आज 85 में से आज यहां केवल 22 मर्दिन बचे हैं।

7 बेटे और एक बेटी... करवा चौथ की संपूर्ण क्रत कथा

हिंदू धार्मिक मान्यताओं में किसी भी व्रत में उस व्रत की कथा सुनने का प्रावधान है, ऐसा माना जाता है कि कर्डै भी व्रत उसकी कथा के बगैर पूरा नहीं होता है। इसलिए हर प्रकार के व्रत एवं त्यौहार को लेकर कई प्राचीन कथाएँ हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन करवा चौथ व्रत का कथा सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा लाभ मिलता है। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य बताते हैं कि इस करवा चौथ जो भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं उन्हें व्रत की कथा अवश्य कहनी या सुननी चाहिए। उन्होंने बताया कि करवा चौथ सनातन काल से ही चल रहा है और इसे लेकर जो कथा है उसका श्रवण भी किया जाता रहा है। ज्योतिषाचार्य प्रदीप आचार्य ने बताया कि एक साहूकार हुआ करते थे, इनको सात पुत्र और एक पुत्री थीं। पुत्री की शादी होने के बाद वह अपने समुराल चली गई थीं। सातों भाई अपनी बहन से काफी स्नेह रखते थे। एक बार करवा चौथ के दिन साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से मिलने उसके घर गये। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन निर्जला उपवास में है और उसने उसने पूरे दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया है। उसने अपनी बहन से पानी-पीने के लिए कहा तो उसने कहा कि चांद निकलने के बाद ही वह पानी पी सकती है। भाई ने देखा आसमान में चांद नहीं निकला हुआ था। यह सब देखकर उसके छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने दूर एक पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। जिससे यह प्रतीत होने लगा कि चंद्रमा निकल

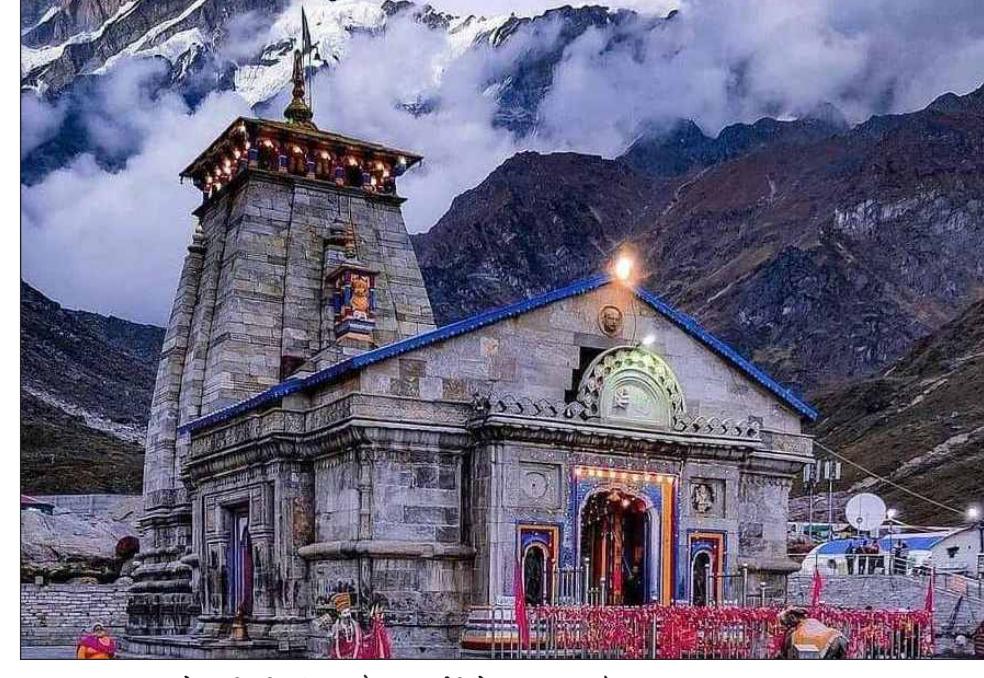

आया है। उसके कहने पर उसकी बहन ने उसे चांद को देखकर व्रत खोल लिया। उसने जैसे ही अपना पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला अपने मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में डालते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। पति की मौत से वह काफी दुखी हो गई है और उसने निर्णय ले लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार ही नहीं करेगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि उसने यह ठान लिया कि अपने सतीत्व से वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। इसके बाद वह एक साल तक अपने पति का शव लेकर वहीं बैठी रही तथा उसके ऊपर उगने वाली धास इकट्ठा करती रही। एक साल बाद करवा चौथ के दिन उसने चतुर्थी का व्रत किया और पूरे विधि-विधान से उसने निर्जला उपवास रखा।

केदारनाथ मंदिर की अनोखी कहानी

जब भूमि में समा गए थे शिव...

जब भी भारत के तथे स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का यह भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में उत्तराखण्ड में स्थित है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में ही नहीं बल्कि भारत और उत्तराखण्ड के चार धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य नके द्वारा की गई थी। हालांकि केदारनाथ का इतिहास क्या है? इस लेख में हम इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है तथा यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वारप युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित एवं प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से पांच नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियां मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना करते हैं। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित एवं यजमानों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भ ग्रह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित हैं। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसके अग्र

भाग पर भगवान गणश जा का प्रतिमा आर मा पावता के यंत्र का चिर है। ज्योतिलिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिलिंग के चारों और बड़े-बड़े चार स्तंभ विद्यमान हैं और यह चार स्तंभ चारों वेदों के आधार माने जाते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिलिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्ती नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिलिंग के रूप में सदैव यहां वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की विजय पर तथा भाटर हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शंकर के दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वह भगवान शंकर के पास जाना चाहते और उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे परंतु भगवान शंकर उनसे नागज थे। पांडव भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी पहुंचे परंतु भगवान शंकर ने उन्हें वहां दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया आर हिमालय तक पहुंच गए परतु भगवान शकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे इसलिए भगवान शकर वहां से भी अंतर्धान हो गए और केदार में वास किया। पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटा से और लगन से भगवान शंकर को ढूँढते ढूँढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बैल का रूप धारण कर लिया था। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित थी। पांडवों को कुछ संदेह हुआ इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थी। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे परंतु बैल धीरे-धीरे अंतर्धान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा परंतु भीम ने बैल की विक्रीणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों से मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है।

रहस्यमयी मंदिरों में शामिल है महाराष्ट्र की एकविरा देवी मंदिर

भारत एक सनातन देश, जहां हिंदू धर्म के लोग दवा-देवताओं के प्रति अपनी आस्था दिखाते रहे हैं। इसके प्रमाण देश के कोने के दुर्गम हिस्सों में मौजूद एक से एक भव्य मंदिर से मिलते हैं। हर मंदिर अपने आप में एक मिसाल है और किसी किसी खास देवी या देवता को समर्पित है।

यह प्राचीन मंदिर मौजूद है भारत की अर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर जहां एक बड़ा ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है-लोनावला। लोनावला की कार्ला गुफाओं के पास देवी एकविरा का एक प्राचीन मंदिर मौजूद है। मान्यताओं के मुताबिक यह मंदिर यहाँ की गुफाओं से भी पुराना है। कहते हैं कि अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पहुंचे तब देवी एकविरा उनके सामने प्रकट हुई और उनकी कार्य दिशा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने

अज्ञातवास काटने में सफल होंगे। एकविरा देवी आगरी-कोली समाज की प्रमुख देवी है और वो उन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। हर साल दूर-दूर से आगरी-कोली समाज के लोग मां एकविरा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। वैसे तो सालभर यहाँ दर्शनों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हर साल चैत्र नवरात्रि और नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उस दौरान लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। एकविरा देवी (एकविरा आई मंदिर) सिर्फ आगरी-

काली समाज की ही आराध्य देवी नहीं है बल्कि द्रविड़ ब्राह्मण और कुछ अन्य समाज के लोग भी एकविरा देवी की पूजा करते हैं। वह भी यहां देवी के दर्शन को आते हैं। देवी एकविरा की पूजा कई और नामों से भी की जाती है जिनमें से एक प्रमुख नाम है- रेणुका। भारत के पडोसी देश नेपाल में देवी रेणुका को अमर कृष्ण परशुराम की मां माना जाता है। लोनावला में देवी एकविरा माता का मुख्य मंदिर तो है ही साथ ही और भी कई देवियों के भी छोटे-छोटे मंदिर हैं। उन देवियों को एकविरा माता का अवतार माना जाता है और उनकी पूजा होती है। इनमें प्रमुख देवी है शीतला माता। एकविरा देवी में भक्तों की गहरी आस्था है और उनका विश्वास है देवी मां से जो भी मांगा जाता है, वह उनकी इच्छा जरूर पूरी कर देती है। एकविरा आई मंदिर के साथ ही यहां की कार्ली गुफाएं भी अपने

शिवसेना

उद्घव बालासाहेब ठाकरे

उत्तर भारतीय एकता मंच

करवा चौथ

की हार्दिक
शुभकामनायं

शिवसेना

उद्घव बालासाहेब ठाकरे

अशोक तिवारी

राष्ट्रीय संघटक-शिवसेना

राष्ट्रीय अध्यक्ष - उत्तर भारतीय एकता मंच

विनोद कुमार सिंह

राष्ट्रीय संघटक-शिवसेना

राष्ट्रीय महासचिव - उत्तर भारतीय एकता मंच