

सनातन प्रवाह

शरद ऋतु अंक | अश्विन कृष्ण प्रतिपदा | 0८ सितंबर २०२५ | ₹ 51

सनातन प्रवाह: भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर एक सकारात्मक पहल

“सनातन प्रवाह ट्रस्ट” के उद्देश्य एवं लक्ष्य

सनातन प्रवाह ट्रस्ट भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने तथा समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ समर्पित है:

१) पूजा सामग्री का पर्यावरण-सम्मत प्रबंधन

ट्रस्ट प्रयुक्त पूजा सामग्री — जैसे फूल, राख, प्रसाद एवं देवी-देवताओं की मूर्तियों — के सम्मानपूर्वक संग्रह, संचालन और पर्यावरण-अनुकूल निपटान हेतु विशेष सुविधाएँ स्थापित करेगा। ये प्रयास सनातन धर्म की मर्यादाओं एवं पारिस्थितिक नैतिक मूल्यों के अनुरूप होंगे, ताकि कोई भी पवित्र अवशेष अपवित्रता या अपशिष्ट के रूप में न फेंका जाए। इसके अंतर्गत खाद निर्माण, कृत्रिम विसर्जन टैंक, एवं पुनर्चक्रण जैसी विधियाँ अपनाई जाएँगी, जो प्रकृति और अध्यात्म दोनों का सम्मान करती हैं।

२) योग एवं आयुर्वेद का संवर्धन

ट्रस्ट योग और आयुर्वेद — जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता एवं आत्मिक उत्थान की वैज्ञानिक प्रणालियाँ हैं — के प्रचार, शिक्षण एवं नियमित अभ्यास को प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए नियमित कक्षाओं, कार्यशालाओं तथा आत्मसाधना शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे जनसामान्य इन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकें।

३) पारंपरिक अनुष्ठानों और पंचांग परंपरा का पुनरुद्धार

भारतीय चंद्र पंचांग की वैज्ञानिकता एवं आध्यात्मिकता को जन-जन तक पहुँचाने हेतु ट्रस्ट पारंपरिक पर्वों, व्रतों एवं वैदिक अनुष्ठानों के प्रचार और पुनरुद्धार में संलग्न रहेगा। ऐसे शैक्षिक प्रयासों से लोग अपने दैनिक जीवन और पर्वों को प्रकृति की ऋतुओं और ब्रह्मांडीय लय के साथ समरस कर सकें, यही इस उद्देश्य की प्रेरणा है।

४) सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य आधारित सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन

ट्रस्ट भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर को जनसाधारण तक पहुँचाने हेतु विविध सार्वजनिक आयोजनों — जैसे आध्यात्मिक उत्सव, स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क कार्यशालाएँ और जनजागरूकता अभियान — का आयोजन करेगा, जिससे प्राचीन ज्ञान हर आयु वर्ग के लिए सुलभ और उपयोगी बन सके।

५) दान, अंशदान एवं भेंट की स्वीकृति

ट्रस्ट भारत तथा विदेशों में स्थित व्यक्ति, संस्था, फर्म अथवा संगठन से धनराशि या वस्तु-रूप में दान, अंशदान या भेंट स्वीकार कर सकता है। इन सभी संसाधनों का उपयोग विधिसम्मत रूप से और ट्रस्ट के घोषित आध्यात्मिक एवं सेवा-प्रधान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

६) सार्वजनिक धर्मार्थ स्वरूप

यह ट्रस्ट एक पूर्णतः सार्वजनिक स्वरूप का संस्थान है, जिसकी स्थापना केवल समाज के व्यापक हित और सेवा हेतु की गई है। इसके सभी कार्य और प्रयास जनकल्याण के उद्देश्य से संचालित होंगे, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए।

शरद ऋतु के त्यौहार और उत्सव

अश्विन मास के त्यौहार और उत्सव

संकष्टी चतुर्थी व्रत:	आश्विन, कृष्ण चतुर्थी (10 सितंबर, 2025)
इंदिरा एकादशी व्रत:	आश्विन, कृष्ण एकादशी (17 सितंबर, 2025)
महानवमी:	आश्विन, शुक्ल नवमी (01 अक्टूबर, 2025)
विजयादशमी:	आश्विन, शुक्ल दशमी (02 अक्टूबर, 2025)
पापांकुशा एकादशी व्रत:	आश्विन शुक्ल एकादशी (03 अक्टूबर, 2025)

अश्विन मास के त्यौहार और उत्सव

संकष्टी चतुर्थी व्रत:	कार्तिक, कृष्ण चतुर्थी (10 अक्टूबर, 2025)
रमा एकादशी व्रत:	कार्तिक, कृष्ण एकादशी (17 अक्टूबर, 2025)
धनतेरस :	कार्तिक, कृष्ण त्रयोदशी (19 अक्टूबर, 2025)
नरक चतुर्दशी :	कार्तिक, कृष्ण चतुर्दशी (20 अक्टूबर, 2025)
दीपावली :	कार्तिक, अमावस्या (21 अक्टूबर, 2025)
भाईदूज :	कार्तिक, शुक्ल द्वितीया (23 अक्टूबर, 2025)
छठ :	कार्तिक, शुक्ल षष्ठी (27 अक्टूबर, 2025)
प्रबोधिनी एकादशी व्रत:	कार्तिक, शुक्ल एकादशी (02 नवंबर, 2025)
कार्तिक पूर्णिमा :	कार्तिक, पूर्णिमा (05 नवंबर 2025)

अनुक्रमणिका

1. ऋतुचर्या: मौसमके साथ तालमेल बिठाने की प्राचीन विद्या - पृष्ठ ०६
2. भारत को चीन से पूजा सामग्री का आयात क्यों रोकना चाहिए:
सनातन गुणवत्ता प्रमाणन की आवश्यकता - पृष्ठ ०९
3. हंसोपनिषद - पृष्ठ १२
4. महाभारत को सरल बनाया गया - पृष्ठ १५
5. संकष्टी चतुर्थी व्रत - पृष्ठ १९
6. खगोल विज्ञान में नाड़ी - पृष्ठ २२
7. सुश्रुत संहिता - पृष्ठ २६
8. भागवत महापुराण के दिव्य चरित्र - पृष्ठ २९
9. चिंता उत्पादकता का मूक
हत्यारा क्यों है और कार्यस्थल कैसे इससे लड़ सकते हैं - पृष्ठ ३२
10. आकाशतीर - स्वदेशी लौह गुंबद - पृष्ठ ३६

शरद ऋतु: परिवर्तन, संतुलन और आत्मचिंतन का संदेश

ऋतुचक्र का प्रत्येक चरण हमें जीवन के गहरे संदेश देता है। शरद ऋतु, अपने शांत आकाश, ठंडी हवाओं और गिरते पत्तों के साथ, हमें यह सिखाती है कि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है, और हर परिवर्तन हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। इसी भावना के साथ हमें अत्यंत हर्ष है कि हम आपके समक्ष सनातनप्रवाह पत्रिका का शरद ऋतु अंक प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह अंक प्राचीन भारतीय ज्ञान, आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक समय की ज्वलंत चुनौतियों का संतुलित संगम है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि पाठकों को प्रेरित करना और जीवन में संतुलन लाने की दिशा दिखाना है। स्वास्थ्य और आयुर्वेद की दृष्टि से, हम इस अंक की शुरुआत ऋतुचर्या (पृष्ठ ०६) से करते हैं। आयुर्वेद हमें बताता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना ही अच्छे स्वास्थ्य का मूल है। शरद ऋतु की विशेषताओं को समझना और उनके अनुसार जीवनशैली अपनाना, स्वस्थ और संतुलित जीवन की पहली सीढ़ी है।

परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में, पृष्ठ ०९ पर लेख "भारत को चीन से पूजा सामग्री क्यों नहीं आयात करनी चाहिए" एक गहन प्रश्न उठाता है। यह न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी आस्था और पवित्रता की रक्षा से भी जुड़ा है। स्थानीय कारीगरों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है, जो भक्तिभाव से पूजा सामग्री का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक साधकों के लिए, पृष्ठ १२ पर हंसोपनिषद आत्मा के स्वरूप और उसके अनुभव पर गहन प्रकाश डालता है। वहीं पृष्ठ १५ पर "सरल महाभारत" इस महाकाव्य को हर पाठक तक सहज भाषा में पहुँचाने का प्रयास करता है। पृष्ठ १९ पर संकष्टी चतुर्थी व्रत का विवरण हमें विश्वास और अनुशासन से भक्ति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से, पृष्ठ २२ पर "खगोल विज्ञान में नाड़ी" मानव जीवन और तारों की गति के बीच के अद्भुत संबंध को उजागर करता है। पृष्ठ २६ पर सुश्रुत संहिता हमें भारत की प्राचीन शल्य चिकित्सा और चिकित्सा विज्ञान की अद्वितीय परंपरा का स्मरण कराती है। पृष्ठ २९ पर भागवत महापुराण की कथाएँ भक्ति और ज्ञान का सुंदर संगमप्रस्तुत करती हैं। आधुनिक चुनौतियों पर ध्यान देते हुए, पृष्ठ ३२ पर लेख "चिंता – उत्पादकता का मूक हत्यारा" कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता और समाधान पर चर्चा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन की सफलता और संतुलन के लिए अनिवार्य है।

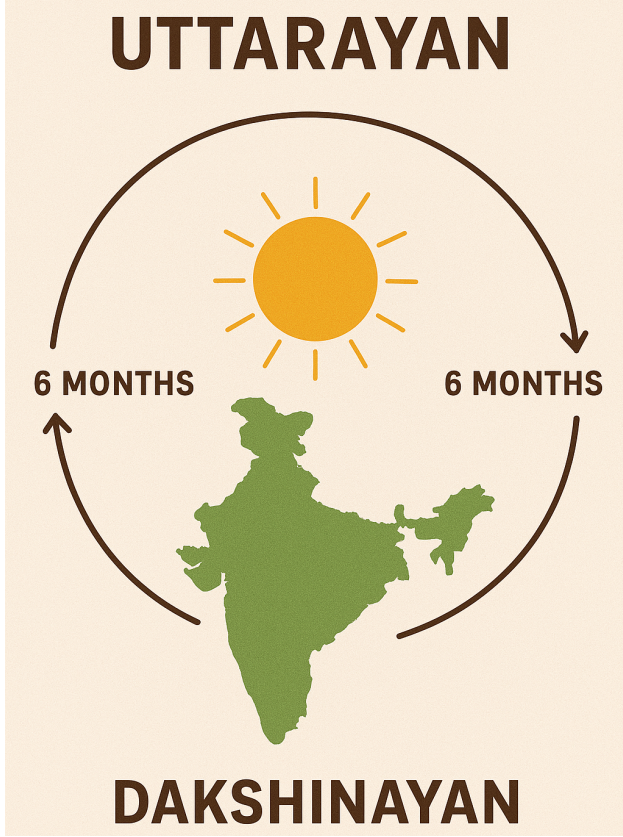
राष्ट्र और सुरक्षा के संदर्भ में, पृष्ठ ३६ पर "आकाशतीर – भारत का स्वदेशी लौह गुंबद" भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह लेख हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शांति तभी संभव है जब राष्ट्र अपनी रक्षा करने में सक्षम हो। आत्मबल और आत्मनिर्भरता ही स्थायी शांति के आधार हैं।

प्रिय पाठकों, हमें विश्वास है कि यह शरद ऋतु अंक आपको ज्ञान, आस्था और आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेगा। जैसे प्रकृति इस ऋतु में संतुलन और नवीनीकरण का संदेश देती है, वैसे ही यह पत्रिका आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करे।

मुख्य संपादक

“ सनातन प्रवाह ट्रस्ट ”

ऋतुचर्या: मौसम के साथ तालमेल बिठाने की प्राचीन विद्या

आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय जीवन विज्ञान, इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव स्वास्थ्य शरीर, मन और बाहरी वातावरण के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे प्रभावी साधन है ऋतुचर्या। यह शब्द "ऋतु" (मौसम) और "चर्या" (दिनचर्या) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है—हर ऋतु के अनुरूप आहार, दिनचर्या और जीवनशैली अपनाना।

चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जैसे प्रमुख आयुर्वेदिक ग्रंथ बताते हैं कि ऋतु परिवर्तन सीधे तीन दोषों—वात, पित्त और कफ—को प्रभावित करते हैं। ये दोष प्रकृति के परिवर्तनों के साथ उतार-चढ़ाव करते हैं और यदि संतुलित न रहें तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऋतुचर्या एक प्रकार का निवारक उपाय है, जो शरीर और मन को प्रत्येक मौसमकी चुनौतियों के लिए तैयार करता है।

ऋतुचर्या का महत्व

प्रकृति निश्चित चक्रों में कार्य करती है। सूर्य की स्थिति, तापमान, आर्द्रता और भोजन की उपलब्धता वर्षभर बदलती रहती है। मानव शरीर भी इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए:

- शीत ऋतु (सर्दी): ठंड और भारीपन कफ दोष को बढ़ाते हैं।
- ग्रीष्म ऋतु (गर्मी): तेज गर्मी पित्त दोष को उभारती है।
- वर्षा ऋतु (बरसात): पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे शरीर रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

यदि इन मौसमी बदलावों की अनदेखी की जाए तो दोषों का संतुलन बिगड़ सकता है, ओजस (रोग प्रतिरोधक शक्ति) कमजोर हो सकती है और शरीर में रोगों के लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है।

ऋतुचर्या से लाभ

1. प्रत्येक ऋतु के अनुसार पाचन अग्नि को संतुलित रखती है।
2. दोषों की वृद्धि और मौसमी रोगों से बचाती है।
3. ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है।
4. मानव जीवन को प्रकृति की दैनिक और वार्षिक लय से सामंजस्य में लाती है।

संक्षेप में, ऋतुचर्या केवल स्वास्थ्य का मार्गदर्शन नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि यदि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएँ तो स्वस्थ, संतुलित और दीर्घायु जीवन संभव है।

आयुर्वेदिक वर्ष और छह ऋतुएँ :

आयुर्वेद वर्ष को दो संक्रांति चरणों (अयन) में विभाजित करता है।

1. उत्तरायण (उत्तरी संक्रांति / अदान काल):

इस काल में सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आती हैं। इन छह महीनों में शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है, शुष्कता बढ़ती है और पित्त का संचय प्रारंभ होता है।

2. दक्षिणायन (दक्षिणी संक्रांति / विसर्ग काल):

इस काल में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करता है। इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आती हैं। ये छह महीने शरीर के लिए पोषणकारी और अनुकूल माने जाते हैं। इस समय शीतलता का प्रभाव बढ़ता है और कफ का संचय धीरे-धीरे होता है।

उत्तरायण की ऋतुएँ :**1. शिशिर ऋतु (उत्तर शीत ऋतु) – मध्य जनवरी से मध्य मार्च**

जलवायु: अत्यधिक ठंडी और शुष्क।

प्रभाव: कफ का संचय जारी रहता है, वात हल्का बढ़ सकता है, किंतु अग्नि प्रबल बनी रहती है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: पौष्टिक आहार लेते रहें, साथ ही वसंत ऋतु की शुद्धि (डिटॉक्स) की तैयारी करें।

आहार: हेमंत ऋतु के समान, किंतु गरम मसालों का अधिक प्रयोग करें। जौ, बाजरा, दूध, गुड़ और सूप लाभदायक हैं। अत्यधिक ठंडे व कच्चे भोजन से बचें।

जीवनशैली:

1. धूप में देर तक न बैठें।
2. दोपहर की हल्की गर्माहट में विश्राम करें।
3. चंदन का लेप, ठंडे स्नान और हल्के सूती वस्त्र उपयोगी हैं।
4. शीतलता बनाए रखने हेतु हल्का योग और प्राणायाम (जैसे शीतली, शीतकारी) करें।

2. वसंत ऋतु (मध्य मार्च से मध्य मई):

जलवायु: हल्की गर्मी; बर्फ पिघलने से वातावरण में नमी का संचार।

प्रभाव: कफ द्रवित होकर बढ़ता है; पित्त का संचय प्रारंभ होता है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: शरीर को विषमुक्त, हल्का और सक्रिय रखें।

आहार: हल्का व सुपाच्य भोजन करें – जौ, शहद, मूंग और कड़वी सब्जियाँ लाभकारी हैं। भारी, तैलीय और अत्यधिक मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। गुणगुना पानी पिएँ। त्रिकटु (अदरक, काली मिर्च, पिप्पली) जैसे मसालों का प्रयोग करें।

जीवनशैली:

1. नियमित व्यायाम, तेज़ चाल से सैर और योग करें ताकि कफ नियंत्रित रहे।
2. उद्धर्तन (औषधीय पाउडर से शरीर पर मालिश) चर्बी और चिपचिपाहट कम करने में सहायक है।
3. दिन में सोने से बचें, क्योंकि यह कफ को बढ़ाता है।

3. ग्रीष्म ऋतु (मध्य मई से मध्य जुलाई)

जलवायु: अत्यधिक गर्मी, शुष्क वातावरण और तीव्र धूप।

प्रभाव: वात बढ़ता है; पित्त का संचय होता है; अग्नि (पाचन शक्ति) दुर्बल हो जाती है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: शरीर को ठंडक और जलयुक्त बनाए रखें; अत्यधिक परिश्रम से बचें।

आहार: हल्के, ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ खाएँ – चावल, गेहूँ, दूध, घी और मौसमी फल जैसे आम व खरबूजा। मीठा, कड़वा और कसैला स्वाद अधिक लाभकारी है। मसालेदार, अधिक नमकीन और खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज़ करें।

जीवनशैली:

1. धूप में अधिक देर तक न रुकें; दोपहर की गर्मी में विश्राम करें।
2. चंदन का लेप करें, ठंडे स्नान लें और हल्के सूती वस्त्र पहनें।
3. शरीर को शीतल रखने के लिए हल्का योग और प्राणायाम (शीतली, शीतकारी) करें।

दक्षिणायन की ऋतुएँ :**4.वर्षा ऋतु (मानसून) –मध्य जुलाई से मध्य सितंबर :**

जलवायु: बरसाती, आर्द्र, बादलों से ढका आकाश।

प्रभाव: वात बढ़ता है; अग्नि (पाचन शक्ति) दुर्बल होती है; पित्त का संचय होता है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: पाचन की रक्षा करें और नमी से बचें।

आहार: ताज़ा, गर्म और घी युक्त भोजन करें। पुराना चावल, जौ, गेहूँ, मूंग दाल उपयोगी हैं। खट्टे और नमकीन स्वाद वात को संतुलित करते हैं। कच्चे सलाद, पत्तेदार साग (संदूषण का खतरा) और बासी भोजन से परहेज़ करें।

जीवनशैली:

1. शरीर को सूखा रखें; अनावश्यक रूप से बारिश में भीगने से बचें।
2. जोड़ों के दर्द से बचने हेतु औषधीय तेलों से मालिश करें।
3. पानी पीने से पहले उबालें।
4. घर के अंदर हल्का व्यायाम करें।

5. शरद ऋतु – मध्य सितंबर से मध्य नवंबर :

जलवायु: साफ़ आसमान, सुहावने दिन, दोपहर में हल्की गर्मी।

प्रभाव: पित्त बढ़ता है; वात संतुलित रहता है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: पित्त को शांत करें और शरीर को शुद्ध करें।

आहार: शीतल और हल्के आहार पर ध्यान दें – चावल, दूध, घी, कड़वी सब्ज़ियाँ, अनार। तैलीय, मसालेदार और किण्वित खाद्य पदार्थों से बचें। स्वच्छ पानी पिएँ। आंवला, नीम जैसी शीतल जड़ी-बूटियों का प्रयोग करें।

जीवनशैली:

1. दोपहर की धूप से बचें; चांदनी में टहलना लाभकारी है।
2. नारियल तेल से शिरोधारा जैसी शीतल चिकित्सा करें।
3. हल्के योग और प्राणायाम करें; शरीर में अतिरिक्त गर्मी पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें।

6. हेमंत ऋतु (शीत ऋतु का प्रारंभ) – मध्य नवंबर से मध्य जनवरी :

जलवायु: ठंडी, भारी और पौष्टिक।

प्रभाव: कफ का संचय होता है; वात शांत रहता है; अग्नि प्रबल रहती है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: शरीर को पोषण और शक्ति प्रदान करें।

आहार: स्निग्ध (चिकना), गुरु (भारी) और उष्ण (गर्म) खाद्य पदार्थ खाएँ। गेहूँ, चावल, दूध, घी, तिल, मेवे और मांस का सूप लाभदायक हैं। अदरक, लहसुन, काली मिर्च जैसे मसाले शरीर में गर्मी बनाए रखते हैं।

जीवनशैली:

1. तिल के तेल से अभ्यंग (मालिश) करें ताकि त्वचा का रूखापन न बढ़े।
2. सुबह की धूप में बैठें, जिससे गर्मी और विटामिन D मिल सके।
3. सहनशक्ति बढ़ाने हेतु व्यायाम और योग करें; अग्नि के पास समय बिताना लाभकारी है।

भारत को चीन से पूजा सामग्री का आयात क्यों रोकना चाहिए: सनातन गुणवत्ता प्रमाणन की आवश्यकता

भारत गहन आध्यात्मिक विरासत वाला देश है, जहाँ प्रतिदिन असंख्य अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और अर्पणों के माध्यम से भक्ति अभिव्यक्त होती है। मंदिर और घर, घंटियों की ध्वनि, धूपबत्ती की सुगंध और दीपों की ज्योति से आलोकित रहते हैं। यह सब मात्र परंपराएँ नहीं, बल्कि सनातन धर्म — जीवन की शाश्वत पद्धति — की सजीव अभिव्यक्तियाँ हैं।

फिर भी, एक गंभीर विडंबना हमारे सामने है। भारत हर वर्ष चीन जैसे देशों से पूजा सामग्री—देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, फोटो फ्रेम, सजावटी दीये, धूपदान और अन्य अनुष्ठानिक वस्तुएँ—आयात करने में हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करता है। दिखने में सामान्य-सा यह व्यापार, वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय संतुलन, आर्थिक स्वावलंबन और आध्यात्मिक प्रामाणिकता जैसे गहन प्रश्न खड़े करता है।

भारत की समृद्ध कारीगरी और पारंपरिक संसाधन होने के बावजूद, बाज़ार में सस्ते और बड़े पैमाने पर बने विदेशी उत्पाद छाए रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल भारतीय कारीगर हाशिये पर चले जाते हैं, बल्कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का भी भारी बहिर्वाह होता है। यदि यही धन देशी उत्पादन की ओर प्रवाहित किया जाए तो यह न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बना सकता है, बल्कि पारंपरिक कला रूपों को पुनर्जीवित कर हज़ारों परिवारों के लिए रोज़गार भी सुनिश्चित कर सकता है।

विरोधियों को धन देना :

सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन ने अतीत में पाकिस्तान जैसे देशों का खुलकर साथ दिया है। इसका मतलब है कि जब हम चीन से पूजा सामग्री खरीदते हैं, तो हमारी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से उन ताकतों तक पहुँच सकता है जो भारत के खिलाफ काम करती हैं। यह बड़ी विडंबना है—हम अपने घर और देश की रक्षा और आशीर्वाद के लिए पूजा करते हैं, लेकिन अनजाने में उसी पूजा सामग्री से दुश्मनों को मज़बूत कर देते हैं।

शास्त्रों की दृष्टि :

वेद, आगम और पुराण जैसे सनातन धर्मग्रंथ साफ बताते हैं कि पूजा की मूर्तियाँ और सामग्री किस चीज़ से बननी चाहिए। उनके अनुसार ये वस्तुएँ प्राकृतिक और सात्विक सामग्रियों से बनाई जानी चाहिए, जैसे:

- सोना, चाँदी, ताँबा और काँसा जैसी धातुएँ
- मिट्टी और गीली माटी
- पवित्र वृक्षों की लकड़ी
- विशेष आकारों में तराशा गया पत्थर

अनुष्ठान द्वारा प्रतिष्ठा मिलने के बाद ये सामग्रियाँ पवित्र ऊर्जा को धारण और प्रसारित करती हैं। इसके विपरीत, प्लास्टिक, रेज़िन या रासायनिक रूप से बने सामान न केवल अशुभ माने जाते हैं बल्कि पूजा के लिए अनुपयुक्त भी हैं।

आयातित पूजा सामग्री की समस्या :

- चीन से आने वाली ज़्यादातर पूजा सामग्री सस्ते प्लास्टिक, रेज़िन और रासायनिक रंगों से बनी होती है। दिखने में भले ये सुंदर लगें या पारंपरिक रूपों की नकल करें, लेकिन इनमें वह पवित्रता और शुद्धता नहीं होती जिसकी पूजा में ज़रूरत है। इसके अलावा, इनके उपयोग के बाद इन्हें सम्मानपूर्वक नष्ट करना भी कठिन होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से गलत है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है।

अजैव-अपघटनीय और हानिकारक :

सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत अहिंसा है, जो प्रकृति और पर्यावरण पर भी लागू होता है। परंपरा के अनुसार, जब कोई मूर्ति या पवित्र वस्तु उपयोग में नहीं रहती, तो उसे नदी में विसर्जित किया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या धातु जैसी प्राकृतिक चीज़ें धीरे-धीरे प्रकृति में मिल जाती हैं और किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलातीं। लेकिन प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थ न तो गलते हैं, न ही आसानी से मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें जब नदियों में विसर्जित किया जाता है, तो ये जहरीले रसायन छोड़ते हैं, पानी को दूषित करते हैं और जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं। इससे हमारे जलस्रोत और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं। इसलिए आयातित सिंथेटिक पूजा सामग्री न केवल धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है।

जनता में जागरूकता का अभाव :

अधिकतर लोग जब पूजा की सामग्री खरीदते हैं तो यह मान लेते हैं कि वह पारंपरिक और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी होगी। लेकिन असलियत यह है कि कृत्रिम मूर्तियाँ और दीये बाहर से मिट्टी या धातु जैसे दिख सकते हैं। सही लेबलिंग न होने के कारण उपभोक्ताओं के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि वस्तु शास्त्रीय मानकों के अनुरूप है या नहीं।

गुणवत्ता मानक का अभाव :

भारत में खाने-पीने की चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी वस्तुओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण के नियम और मानक बने हुए हैं। लेकिन पूजा सामग्री के लिए ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाणन नहीं है जो बताए कि यह वस्तु शास्त्रसम्मत, पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित सामग्री से बनी है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के कारण सरकार सीधे धार्मिक उपयुक्तता तय नहीं कर सकती। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी और संस्थाएँ मिलकर ऐसा प्रमाणन तंत्र बना सकते हैं—और बनाना भी चाहिए।

पूर्व उदाहरण: डेयरी आयात का मामला

कुछ साल पहले भारत ने अमेरिका से डेयरी उत्पादों का आयात इसलिए रोक दिया था क्योंकि वहाँ की गायों को मांसाहारी आहार दिया जाता है।

भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा दूध 'शाकाहारी' नहीं माना जाता। यह निर्णय करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए लिया गया था। पूजा सामग्री पर भी यही दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यदि कोई वस्तु शास्त्रों और परंपराओं के मानकों पर खरी नहीं उतरती, तो उसे पूजा में उपयोग करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

पर्यावरणीय पहलू

सनातन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, जो पर्यावरण पर भी लागू होता है। परंपरागत रूप से, जब मूर्ति या पवित्र वस्तु प्रयोग में नहीं रहती, तो उसे नदी में विसर्जित किया जाता है या धरती में दबा दिया जाता है, जिससे वह स्वाभाविक रूप से मिट्टी में मिल जाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती।

लेकिन प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री न तो गलती है और न ही मिट्टी में मिलती है। इन्हें जब विसर्जित किया जाता है तो यह ज़हरीले रसायन छोड़ती है, नदियों को प्रदूषित करती है और जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाती है। इस प्रकार, आयातित सिंथेटिक पूजा सामग्री न केवल धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध है बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है।

प्रस्तावित समाधान - सनातन गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (SQC):

1. सामग्री का प्रमाणन: यह सुनिश्चित करना कि मूर्तियाँ, दीपक और अन्य पूजा सामग्री केवल शास्त्र-अनुमोदित और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों से बनी हों।

2. प्रामाणिकता का लेबल: ताकि खरीदार असली और पूजा योग्य वस्तु को आसानी से पहचान सकें।

3. स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा: भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देकर पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना।

4. पर्यावरण की रक्षा: प्लास्टिक और अन्य गैर-जैविक सामग्रियों के उपयोग को हतोत्साहित करना।

5. परंपरा का संरक्षण: यह सुनिश्चित करना कि पूजा-पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप बनी रहे।

कार्यान्वयन :

1. वैदिक विद्वानों, कारीगरों, पर्यावरण वैज्ञानिकों और उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का एक सनातन मानक बोर्ड बने।
2. शास्त्र-संदर्भों के आधार पर स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए जाएँ।
3. BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) के साथ मिलकर प्रमाणन को आधिकारिक मान्यता दी जाए।
4. जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को प्रमाणित वस्तुओं का महत्व बताया जाए।
5. पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप पर्यावरण-अनुकूल निपटान विधियाँ अपनाई जाएँ।

आर्थिक लाभ :

1. विदेशी मुद्रा की बचत – चीन से आयात घटाकर हर साल हज़ारों करोड़ रुपये बच सकते हैं।
2. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा – जयपुर, पुरी, वाराणसी, मदुरै और कांचीपुरम जैसे कारीगरी केंद्रों को सीधा लाभ होगा।
3. रोज़गार सृजन – धातु, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे।

जागरूकता अभियान :

1. मंदिरों और सामुदायिक भवनों में कार्यशालाएँ।
2. सोशल मीडिया पर शैक्षिक वीडियो।
3. पूजा सामग्री की दुकानों पर प्लायर्स और लेबल।
4. आध्यात्मिक गुरुओं का सहयोग।
5. स्कूलों में बच्चों को पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं की शिक्षा।

तत्काल कदम:

1. मंदिरों और संस्थाओं को केवल शास्त्र-अनुमोदित सामग्री उपयोग करने के लिए प्रेरित करना।
2. दुकानदारों से "प्राकृतिक" या "सिंथेटिक" टैग लगाने का आग्रह करना।

नीतिगत उपाय :

1. SQS प्रमाणन प्रणाली लागू करने के लिए याचिका।
2. सिंथेटिक पूजा सामग्री पर अधिक आयात शुल्क लगाना।

दीर्घकालिक सांस्कृतिक बदलाव :

1. भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर गर्व की भावना जगाना।
2. शिल्प मेले और पारंपरिक उत्सवों को पुनर्जीवित करना।
3. पर्यावरण-अनुकूल, प्रमाणित पूजा सामग्री को उपहार देने की परंपरा बढ़ाना।

निष्कर्ष:

सनातन धर्म सिखाता है कि पूजा हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य में और शास्त्रसम्मत तरीके से होनी चाहिए। पूजा सामग्री केवल सजावट की वस्तुएँ नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा की वाहक हैं। सस्ती और सिंथेटिक विदेशी सामग्री का प्रयोग करके हम न केवल अपने कारीगरों और परंपराओं को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्रीय हितों को भी खतरे में डाल रहे हैं।

इसका समाधान है – एक सनातन गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली लागू करना, जनता को शिक्षित करना और पर्यावरण-अनुकूल, स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। यही कदम हमारे शास्त्रों का सम्मान करेगा, कारीगरों को सहारा देगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा और राष्ट्र के संसाधनों का संरक्षण करेगा।

इस जागरूक चुनाव से पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं रहेगी, बल्कि एक सच्चा समग्र कार्य बनेगी – जो ईश्वर, समाज और धरती की सेवा करेगी।

हंसोपनिषद: श्वास और आत्मा के माध्यम से मुक्ति का सरल मार्ग

अनेक लघु उपनिषदों में हंसोपनिषद विशेष स्थान रखता है। इसका विषय अत्यंत सूक्ष्म होने के बावजूद अत्यंत व्यावहारिक है – हंस मंत्र का ध्यान। हर प्राणी श्वास लेता है, और हर श्वास के साथ एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है:

- श्वास लेते समय “सो”
- श्वास छोड़ते समय “हम”

इन ध्वनियों से स्वाभाविक रूप से सोऽहम् (“मैं वही हूँ”) मंत्र बनता है। हंसोपनिषद बताता है कि श्वास लेने की यह साधारण-सी लगने वाली प्रक्रिया वास्तव में ब्रह्म के साथ हमारी एकता की शाश्वत घोषणा है।

यह उपनिषद ऋषि याज्ञवल्क्य (जो बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध हैं) और शौनक (जिनका उल्लेख मुण्डक उपनिषद में भी मिलता है) के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। शौनक अंतिम प्रश्न पूछते हैं –

“वह परम ज्ञान क्या है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है? हंस का रहस्य क्या है?”

याज्ञवल्क्य उत्तर में हंस विद्या का वर्णन करते हैं – अर्थात् श्वास के माध्यम से आत्मा का ध्यान – और बताते हैं कि इसकी परिणति ब्रह्मविद्या, यानी सर्वोच्च ज्ञान में होती है।

हंस का प्रतीक:

उपनिषद में हंस को केंद्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया है, यह समझना आवश्यक है।

1. आत्मा का प्रतीक रूप में हंस :

भारतीय परंपरा में हंस आत्मा का प्रतीक है। कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। उसी प्रकार जागृत आत्मा भी सत्य और भ्रम में भेद कर सकती है।

2. स्वतंत्रता के रूप में हंस:

हंस सुंदर, निरासक्त और स्वतंत्र होता है। वह आकाश और जल — दोनों में सहजता से विचरण करता है। उसी तरह, मुक्त ऋषि या परमहंस संसार में रहते हुए भी सुख-दुःख से परे, स्वतंत्र रहते हैं।

3. श्वास के रूप में हंस:

“हंस” शब्द श्वास की ध्वनि को भी दर्शाता है — श्वास छोड़ते समय “हं” और श्वास लेते समय “स” की ध्वनि होती है। इस प्रकार हर प्राणी की श्वास स्वयं परमात्मा के साथ एकता (सोऽहम् — “मैं वही हूँ”) का मंत्र जपती रहती है।

इसलिए हंस केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतीक, श्वास का मंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक है।

हंसोपनिषद की संरचना:

यह उपनिषद छोटा होते हुए भी अत्यंत गूढ़ और अर्थपूर्ण है। इसे निम्न भागों में बाँटा जा सकता है —

शौनक और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद।

1. हंस मंत्र की व्याख्या — जो स्वाभाविक रूप से श्वास में निहित है।
2. हृदय के कमल में हंस का ध्यान।
3. चेतना की चार अवस्थाएँ — जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय — जिनसे होकर हंस की यात्रा होती है।
4. यह बोध कि हंस = परमात्मा = ब्रह्म।
5. हंस विद्या का फल — मुक्ति और परमहंस की अवस्था की प्राप्ति।

संवाद:

शौनक ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं —

“हे पूज्य ऋषि! वह कौन-सा परम ज्ञान है जो मुक्ति देता है? और यह ‘हंस’ क्या है, जिसे सर्वोच्च रहस्य कहा गया है?”

याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं —

“हे शौनक, ध्यानपूर्वक सुनो। हंस ही वह आत्मा है जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। इसे ‘सोऽहम्’ — अर्थात् ‘मैं वही हूँ’ मंत्र से जाना जाता है। इसका ध्यान करने वाला मृत्यु से परे जाकर अमरत्व को प्राप्त करता है।”

श्वास-मंत्र के रूप में हंस:

उपनिषद् बताता है कि हंस वास्तव में हमारी श्वास में छिपा हुआ है। जब हम श्वास लेते हैं, तो सूक्ष्म ध्वनि “सो” उत्पन्न होती है, और जब श्वास छोड़ते हैं, तो “हम्” की ध्वनि निकलती है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं पवित्र मंत्र — सोऽहम्, जिसका अर्थ है “मैं वही हूँ।” एक व्यक्ति दिन में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। इस प्रकार हर प्राणी दिनभर अनजाने में ही इस मंत्र का जाप करता है, बिना किसी प्रयास के, बिना दीक्षा के और बिना रुके। इसे अजपा-जप कहा गया है — वह जप जो बिना बोले होता रहता है।

चाहे किसी को इसका ज्ञान न हो, फिर भी हर श्वास यह घोषणा करती रहती है —

“मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ।”

योगी का कार्य केवल इस सत्य को पहचानना और अनुभव करना है।

हृदय में हंस:

उपनिषद् साधक को निर्देश देता है कि वह हृदय के कमल में निवास करने वाले हंस का ध्यान करे। हृदय को बारह पंखुड़ियों वाले प्रकाशमान कमल के रूप में बताया गया है। उसके मध्य में हंस स्थित है — उज्ज्वल, निर्मल और अज्ञान से अछूता। वह सबसे सूक्ष्म परमाणु से भी छोटा है, परन्तु सम्पूर्ण ब्रह्मांड से भी महान है।

यह हंस चेतना की सभी अवस्थाओं का साक्षी है — जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति।

स्थिर ध्यान के माध्यम से साधक यह अनुभव करता है कि यह आंतरिक हंस कोई और नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा ही है।

चेतना की अवस्थाओं में हंस की यात्रा :

उपनिषद् बताता है कि हंस चेतना की चार अवस्थाओं से

गुजरता है —

1. जाग्रत अवस्था — हंस इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार का अनुभव करता है।

2. स्वप्न अवस्था — हंस मन के संस्कारों के माध्यम से आंतरिक अनुभव करता है।

3. सुषुप्ति (गहरी नींद) — हंस बिना इच्छा और भय के, अज्ञान के कारण विश्राम करता है।

4. तुरीय अवस्था — यह तीनों अवस्थाओं से परे है; यहाँ हंस ब्रह्म की तरह शुद्ध चेतना बन जाता है।

हंस का ध्यान करते-करते योगी अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता हर अंततः तुरीय — मुक्ति की अवस्था में विश्राम प्राप्त करता है।

हंस – जीवात्मा और परमात्मा के रूप में :

साधक प्रारंभ में हंस को जीवात्मा, यानी अपनी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में देखता है, जो श्वास के साथ जुड़ी हुई है। पर गहन चिंतन के बाद वह जान लेता है कि सच्चा हंस शरीर, इंद्रियों या प्राण से बंधा नहीं है। वह तो परमात्मा, अनंत और शाश्वत सत्ता है — जो सबका स्रोत है, सबमें व्याप्त है।

इसलिए उपनिषद् कहता है — हंस = सोऽहम् = ब्रह्म।

सर्वोच्च बोध :

उपनिषद् घोषणा करता है — “जो इस हंस को ब्रह्म के रूप में जान लेता है, वह अमर हो जाता है।” ऐसा ज्ञानी व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए न पुनर्जन्म रहता है, न दुःख, न मोह। ऐसे ज्ञानी को परमहंस कहा जाता है। परमहंस संसार में वैसे ही रहता है जैसे हंस जल पर। पानी को छूता है, पर उससे भीगता नहीं। वह कर्मकांड, जाति और सांसारिक कर्तव्यों से परे होता है, फिर भी भीतर से सबमें एक रूप होता है।

हंस विद्या का फल :

उपनिषद् अंत में कहता है — जो योगी हंस का ध्यान करता है, वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह सुख-दुःख, लाभ-हानि जैसे द्वैतों से ऊपर उठ जाता है। वह ब्रह्म में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। उसका जीवन ही एक शिक्षा बन जाता है, जो दूसरों के लिए शांति और प्रेरणा का स्रोत बनती है।

हंस विद्या का मूल स्वरूप:

इस उपदेश से हंस विद्या का सार इस प्रकार समझा जा सकता है —

- 1. सार्वभौमिकता** — हर प्राणी श्वास लेता है, इसलिए हर प्राणी पहले से ही इस मंत्र में सहभागी है।
- 2. सहजता** — इसके लिए किसी विशेष दीक्षा या विधि की आवश्यकता नहीं; मंत्र स्वाभाविक रूप से हर श्वास में निहित है।
- 3. सरलता** — केवल श्वास के प्रति सजग रहना ही पर्याप्त है; किसी जटिल साधना या अनुष्ठान की जरूरत नहीं।
- 4. गहराई** — यह साधना श्वास की जागरूकता से शुरू होकर ब्रह्म के साक्षात्कार तक ले जाती है।
- 5. प्रत्यक्षता** — यह ब्रह्मज्ञान की ओर एक मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मज्ञान है जब इसे पूर्ण रूप से समझ लिया जाए।

व्यावहारिक ध्यान मार्गदर्शिका (जैसा कि उपनिषद में बताया गया है):

1. शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें और शरीर को ढीला छोड़ें।
2. अपनी स्वाभाविक श्वास पर ध्यान केंद्रित करें।
3. श्वास लेते समय 'सो' और छोड़ते समय 'हं' की सूक्ष्म ध्वनि पर मन लगाएँ।
4. मन ही मन अनुभव करें — “सोऽहम् — मैं वही हूँ।”
5. मन को इस भावना पर स्थिर होने दें।
6. हृदय-कमल में स्थित हंस का ध्यान करें, जो उज्ज्वल और शांत प्रकाश से चमक रहा है।
7. जब विचार उठें, उन्हें सहजता से छोड़कर फिर से श्वास और मंत्र पर लौटें।

8. धीरे-धीरे आपका मन श्वास से परे शुद्ध शांति में विलीन होगा — यही तुरीय अवस्था है।

9. वहाँ ठहरें और अनुभव करें — “मैं ब्रह्म हूँ।”

आधुनिक साधक के लिए प्रासंगिकता :

1. हंसोपनिषद की शिक्षा आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है — इसके अभ्यास के लिए किसी विशेष अनुष्ठान या संप्रदाय की आवश्यकता नहीं।

2. चूँकि श्वास सदा चलती रहती है, इसलिए यह साधना दैनिक जीवन में सहज रूप से समाहित की जा सकती है।

3. यह सामान्य श्वास-जागरूकता को ध्यान की अवस्था में परिवर्तित कर देती है।

4. यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना आत्मबोध का सीधा मार्ग प्रदान करती है।

निष्कर्ष

हंसोपनिषद परम सत्य को अत्यंत सरल रूप में प्रकट करता है —

हर श्वास एक मंत्र है, हर क्षण एक ध्यान है।

जीवन का प्रत्येक श्वास कहता है — “मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ।”

इस सत्य को जानना, इसका ध्यान करना और इसे अनुभव करना ही हंस विद्या है। और यही हंस विद्या अपने सार में ब्रह्मविद्या है — वह ज्ञान जो मुक्ति देता है। हंसोपनिषद हमें यही सिखाता है कि हंस — अर्थात् श्वास में स्थित आत्मा — कोई और नहीं, बल्कि परम आत्मा स्वयं है। प्राकृतिक मंत्र सोऽहम् के ध्यान से साधक धीरे-धीरे इस गहन अनुभूतितक पहुँचता है — “मैं ब्रह्म हूँ।”

यही मुक्ति है — यही परमहंस की अवस्था है।

भगवत गीता श्लोक 2.50

बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माऔद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

ज्ञान से संपन्न व्यक्ति इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्याग देता है।
इसलिए, योग के लिए प्रयास करें; योग क्रिया में कुशलता है।

सरल भाषा में महाभारत: रचना और प्रवाह

महाभारत: संरचना और आरंभिक खंड :

ऋषि व्यास द्वारा रचित महाभारत विश्व साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। यह मानव इतिहास की सबसे विस्तृत और गहन एकल रचना मानी जाती है। इसे केवल एक कथा नहीं, बल्कि इतिहास (इतिहास-ग्रंथ) माना गया है — जिसमें गहराई से जुड़े हैं आध्यात्मिक, नैतिक और दार्शनिक संदेश। पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि इस ग्रंथ में अठारह पर्व (मुख्य खंड) हैं, जिनमें एक लाख से अधिक श्लोक शामिल हैं। प्रत्येक पर्व आगे कई उपपर्वों या उपखंडों में विभाजित है। घटनाओं के मुख्य प्रसंगों में जाने से पहले, महाभारत की कथा दो प्रारंभिक भागों से शुरू होती है — अनुक्रमणिका पर्व और पर्वसंग्रह पर्व।

अनुक्रमणिका पर्व (प्रस्तावना):

आदि पर्व का आरंभिक खंड अनुक्रमणिका पर्व है (मानसून संस्करण 2025 देखें)। इस भाग में कथावाचक उग्रश्रवा सौति कथा का आरंभिक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार ऋषि व्यास ने दिव्य प्रेरणा से इस महाकाव्य की रचना की, कैसे भगवान गणेश इसके लिपिक बने, और कैसे यह अद्भुत कथा विभिन्न ऋषियों की सभाओं में सुनाईजाने लगी। अनुक्रमणिका पर्व हमें इस महाकाव्य की उत्पत्ति और इसके प्रसारण की पृष्ठभूमि से परिचित कराता है। यह ग्रंथ की दिव्यता और

प्रामाणिकता को स्थापित करता है, और यह स्पष्ट करता है कि महाभारत केवल कुरुवंश की कथा नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष — इन चारों पुरुषार्थों को समेटे हुए एक जीवंत विश्वकोशीय ग्रंथ है।

पर्वसंग्रह पर्व (विषय-सूची):

अनुक्रमणिका पर्व के तुरंत बाद आता है पर्वसंग्रह पर्व, जो आदि पर्व का ही एक भाग है। 'संग्रह' का अर्थ होता है सारांश या संक्षेप रूप में संग्रह करना। यह पर्व महाभारत की विषय-सूची के समान है — इसमें सभी पर्वों और उनके उपविभागों के नाम बताए गए हैं, साथ ही प्रत्येक पर्व में क्या विषय है, उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी लम्बी यात्रा पर निकलने से पहले एक मार्ग-मानचित्र (रोडमैप) प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए, पर्वसंग्रह पर्व केवल एक सूची नहीं, बल्कि महाभारत के पाठकों, विद्यार्थियों और श्रोताओं के लिए एक मार्गदर्शक दीपक है। यह पूरे ग्रंथ की संरचना का स्पष्ट चित्र देता है और आगे आने वाली कथा की गहराई और विविधता के लिए हमें तैयार करता है।

महाभारत की संरचना :

परंपरागत रूप से, महाभारत 18 प्रमुख पर्वों (महापर्वों) में विभाजित है। इनमें से प्रत्येक पर्व कथा के एक विशेष चरण या प्रसंग को समेटता है — कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर पांडवों के वनवास, युद्ध, शांति-उपदेश और अंततः स्वर्गारोहण तक। पर्वसंग्रह पर्व इन सभी पर्वों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है, जिससे व्यास की इस महान रचना का उद्देश्य और प्रवाह समझना आसान हो जाता है। मुख्य अठारह पर्व इस प्रकार हैं —

1. आदि पर्व
2. सभा पर्व
3. वन पर्व
4. विराट पर्व

5. उद्योग पर्व
6. भीष्म पर्व
7. द्रोण पर्व
8. कर्ण पर्व
9. शल्य पर्व
10. सौप्तिक पर्व
11. स्त्री पर्व
12. शांति पर्व
13. अनुशासन पर्व
14. आश्वमेधिक पर्व
15. आश्रमवासिक पर्व
16. मौसल पर्व
17. महाप्रस्थानिक पर्व
18. स्वर्गारोहण पर्व

इन अठारह पर्वों के अतिरिक्त कुछ खेल पर्व (परिशिष्ट भाग) भी हैं, जो मुख्य कथा के पूरक के रूप में माने जाते हैं। प्रत्येक पर्व महाभारत की यात्रा में एक अलग पड़ाव जैसा है — वंश की शुरुआत से लेकर धर्मयुद्ध, नीति-शिक्षा और अंततः मोक्ष तक। इस प्रकार, पर्वसंग्रह पर्व महाभारत की पूरी रूपरेखा को संक्षेप में दिखाता है और हमें इस अमर ग्रंथ की व्यापकता और उद्देश्य को समझने में सहायता करता है।

पर्वसंग्रह पर्व का विस्तृत विवरण :

पर्वसंग्रह पर्व आदि पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य उद्देश्य महाभारत की पूरी कथा का संक्षिप्त और व्यवस्थित सारांश प्रस्तुत करना है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से हमें निम्न बातें समझ में आती हैं —

1. सभी पर्वों का क्रम और संरचना
 2. प्रत्येक पर्व की प्रमुख घटनाएँ
 3. कथाओं के आपसी संबंध
 4. महाभारत की विशाल और विश्वकोशीय प्रकृति
- नीचे पर्वसंग्रह पर्व में बताए गए अठारह पर्वों का सरल विवरण दिया गया है —

1. आदि पर्व (आरंभ का पर्व) :

यह महाभारत की नींव है। इसमें कुरु और पांडव वंश की

उत्पत्ति, ऋषियों की कथाएँ और प्रमुख पात्रों के जन्म का वर्णन है। भीष्म की भयंकर प्रतिज्ञा, शांतनु का विवाह, पांडवों और कौरवों का जन्म और उनके बीच की स्पर्धा इसी में आती है। यहीं द्रौपदी के स्वयंवर और अर्जुन द्वारा उसका वरण करने की कथा भी है।

2. सभा पर्व (सभा भवन का पर्व) :

इसमें असुर मय द्वारा इंद्रप्रस्थ में भव्य सभा भवन के निर्माण का वर्णन है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, शकुनि का छलपूर्ण पासा खेल और द्रौपदी का अपमान — इन्हीं घटनाओं के कारण पांडवों को तेरह वर्षों के वनवास का दंड मिलता है।

3. वन पर्व (वनवास का पर्व) :

यह सबसे लंबा पर्व है। इसमें पांडवों के वनवास के दौरान की घटनाएँ, अनेक शिक्षाप्रद कथाएँ और प्रवचन शामिल हैं। अर्जुन को दिव्य अस्त्र मिलते हैं, भीम का हनुमान से मिलन होता है, और युधिष्ठिर को ऋषि कर्क नैतिक उपदेश देते हैं जिससे उनका धैर्य दृढ़ होता है।

4. विराट पर्व (विराट नगर का पर्व) :

तेरहवें वर्ष में पांडव राजा विराट के दरबार में भेष बदलकर रहते हैं। द्रौपदी दासी बनती हैं, भीम रसोइया, अर्जुन नर्तकी (बृहन्नला) और अन्य भाई अलग-अलग भूमिकाओं में रहते हैं। इस पर्व का चरम वह युद्ध है जिसमें अर्जुन बृहन्नला के रूप में कौरवों को पराजित करते हैं।

5. उद्योग पर्व (युद्ध की तैयारी का पर्व) :

इसमें महायुद्ध से पहले के शांति प्रयासों का वर्णन है। कृष्ण हस्तिनापुर जाकर दूत के रूप में समझौते का प्रयास करते हैं, परंतु दुर्योधन अहंकारवश इसे ठुकरा देता है, और युद्ध अनिवार्य हो जाता है।

6. भीष्म पर्व (भीष्म का पर्व) :

कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत इसी पर्व से होती है। भीष्म सेनापति होते हैं, और इसी भाग में भगवद्गीता का दिव्य

उपदेश कृष्ण अर्जुन को देते हैं — जहाँ धर्म, कर्म और मुक्ति का गूढ़ ज्ञान प्रकट होता है।

7. द्रोण पर्व (द्रोणाचार्य का पर्व) :

भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं। युद्ध अत्यंत भयंकर हो जाता है। इसी पर्व में अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की चक्रव्यूह में वीरगति का मार्मिक प्रसंग आता है।

8. कर्ण पर्व (कर्ण का पर्व) :

कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनता है। अर्जुन और कर्ण के बीच महायुद्ध होता है, जो कर्ण की मृत्यु के साथ समाप्त होता है। यह पर्व वीरता, निष्ठा और त्रासदी का प्रतीक है।

9. शल्य पर्व (शल्य का पर्व) :

मद्राज शल्य कौरव सेना का नेतृत्व करते हैं। युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध होता है और अंत में दुर्योधन का पतन और पराजय का वर्णन है।

10. सौप्तिक पर्व (रात्रि का हत्याकांड) :

यह छोटा लेकिन अत्यंत दुखद पर्व है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा रात में सोए हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या करते हैं। द्रौपदी का विलाप इस पर्व को अत्यंत संवेदनशील बना देता है।

11. स्त्री पर्व (स्त्रियों का शोक पर्व) :

इसमें युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है। मृत योद्धाओं की पत्नियाँ, माताएँ और पुत्रियाँ विलाप करती हैं। गांधारी शोक से व्याकुल होकर कृष्ण को शाप देती हैं कि उनका वंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा।

12. शांति पर्व (शांति का ग्रंथ) :

यह महाभारत का सबसे बड़ा और दार्शनिक पर्व है। बाणों की शय्या पर लेटे भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म (राजा के कर्तव्य), आपद्धर्म (विपत्ति में आचरण) और मोक्षधर्म (मुक्ति का मार्ग) का उपदेश देते हैं। यह पर्व धर्म और नीति का गहरा स्रोत है।

13. अनुशासन पर्व (उपदेश का ग्रंथ) :

भीष्म अपने प्रवचनों को आगे बढ़ाते हुए दान, आचरण, नैतिकता, समाज के कर्तव्यों और शिवभक्ति पर विस्तार से बताते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर भीष्म अपना शरीर त्यागते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

14. आश्वमेधिक पर्व (अश्वमेध यज्ञ का पर्व) :

युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन यज्ञ के घोड़े के साथ विभिन्न राज्यों में यात्रा करते हैं और राजसत्ता स्थापित करते हैं। इसी पर्व में अनुगीता का उपदेश भी मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को पुनः आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं।

15. आश्रमवासिक पर्व (वनवास का पर्व) :

धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सब तपस्या के लिए वन जाते हैं। वहाँ विदुर यम में लीन हो जाते हैं और अंततः तीनों अग्नि में समा जाते हैं। उनकी मृत्यु शांति और वैराग्य का प्रतीक बनती है।

16. मौसल पर्व (लौह विनाश का पर्व) :

इस पर्व में यादव वंश के विनाश का वर्णन है। यादवों में आपसी कलह होती है, और वे लोहे के मूसल (गदा) से एक-दूसरे का संहार कर देते हैं। इसी से गांधारी का श्राप पूरा होता है, और अंत में श्रीकृष्ण भी देह त्याग करते हैं।

17. महाप्रस्थानिक पर्व (महायात्रा का पर्व) :

राज्य त्यागकर पांडव हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में एक-एक कर सभी गिरते जाते हैं, केवल युधिष्ठिर और धर्म का प्रतीक कुत्ता स्वर्ग के द्वार तक पहुँचते हैं।

18. स्वर्गारोहण पर्व (स्वर्गारोहण का पर्व) :

अंतिम पर्व में युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण का वर्णन है। वे नरक और स्वर्ग दोनों के दर्शन करते हैं और अंततः अपने भाइयों और द्रौपदी से स्वर्गलोक में मिलन होता है।

पर्वसंग्रह पर्व का महत्व :

पर्वसंग्रह पर्व केवल विषय-सूची नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश देने वाला ग्रंथ है —

1. अध्ययन का मार्गदर्शक :

प्राचीन काल में जब महाभारत मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, यह पर्व कथा को याद रखने और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता था।

2. जीवन का रूपक :

जैसे महाभारत कई चरणों से गुजरता है—आरंभ, संघर्ष, विजय, दुख, त्याग और मुक्ति—वैसे ही मानव जीवन भी इन चरणों से होकर गुजरता है।

3. अनेकता में एकता का प्रतीक :

अठारह पर्व और सैकड़ों उपकथाएँ होने पर भी यह पर्व दिखाता है कि सभी कथाएँ मिलकर एक ही महान उद्देश्य की ओर ले जाती हैं—धर्म और आत्मबोध।

4. आध्यात्मिक तैयारी :

जिस प्रकार भगवद्गीता अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करती है, उसी प्रकार पर्वसंग्रह पर्व पाठक को जीवन के

गहन धर्मयुद्ध को समझने और अपनाने के लिए तैयार करता है।

निष्कर्ष :

पर्वसंग्रह पर्व केवल एक सूची नहीं, बल्कि महाभारत की आत्मा का मानचित्र है। यह अनुक्रमणिका पर्व के साथ मिलकर पूरी कथा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और पाठक को धर्म, इतिहास और दर्शन के विराट क्षेत्र में प्रवेश कराता है।

अठारह पर्वों की झलक देकर यह पर्व हमें व्यास की रचना का सम्पूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। साहित्य, इतिहास और अध्यात्म के विद्यार्थियों के लिए यह पर्व महाभारत को समझने की कुंजी के समान है।

कुरु वंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध, त्याग और स्वर्गारोहण तक की यात्रा — वास्तव में मानव आत्मा की संसार से मुक्ति तक की यात्रा है।

इस प्रकार, पर्वसंग्रह पर्व एक मार्ग और एक दर्पण दोनों है — महाभारत की यात्रा का मार्गदर्शक, और मानव जीवन की शाश्वत यात्रा का प्रतिबिंब।

"सिसरो: रोम की आत्मा की वाणी"

बहुत समय पहले, प्राचीन रोम में मार्कस ट्यूलियस सिसरो (106-43 ईसा पूर्व) नाम का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी तेज समझ और प्रभावशाली बोलने की कला से बहुत ऊँचाई तक पहुँचा। सिसरो रोम के सबसे अच्छे वक्ता, वकील और दार्शनिकों में गिने जाते थे। वह न्याय, तर्क और कानून की शक्ति में विश्वास करते थे। अपने भाषणों में वे अक्सर लोगों को याद दिलाते थे कि असली महानता धन या ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे गुणों और देश की सेवा में होती है। उन्होंने कर्तव्य, मित्रता और कानूनों के बारे में बहुत सुंदर बातें लिखीं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं।

लेकिन सिसरो की सच्चाई और ईमानदारी से उनके कुछ दुश्मन भी बन गए। जब रोम में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी — 43 ईसा पूर्व में उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। हालाँकि सिसरो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द आज भी ज़िंदा हैं। कानून, आज़ादी और कर्तव्य के बारे में उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में गूँजते हैं। इसलिए उन्हें रोम की अमर वाणी कहा जाता है।

संकष्टी चतुर्थी व्रत: विघ्नहर्ता गणेश की आराधना का दिन

हिंदू संस्कृति और अध्यात्म में त्योहार और व्रत मानव जीवन को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख व्रत है संकष्टी चतुर्थी, जो भगवान गणेश को समर्पित है — वे जो विघ्नों को दूर करने वाले, ज्ञान, सफलता और समृद्धि के दाता हैं। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत से कठिनाइयाँ दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और इच्छाएँ पूर्ण होती हैं।

संकष्टी का अर्थ :

‘संकष्टी’ शब्द संस्कृत से लिया गया है — ‘संकट’ का अर्थ है कठिनाई या परेशानी और ‘हरा’ का अर्थ है दूर करने वाला। इसलिए, संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है — वह दिन जो भगवान गणेश की पूजा के माध्यम से संकटों को दूर करता है।

हर माह चतुर्थी दो बार आती है —

1. शुक्ल पक्ष में इसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है,
2. कृष्ण पक्ष में इसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है।

इनमें संकष्टी चतुर्थी को विशेष रूप से तपस्या, भक्ति और कष्टों पर विजय का प्रतीक माना गया है।

पौराणिक कथाएँ और महत्व :

1. भगवान शिव का आशीर्वाद :

एक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने कहा था कि जो भी चतुर्थी के दिन उनके पुत्र गणेश की भक्ति करेगा, उसके सभी विघ्न दूर हो जाएँगे। माता पार्वती ने भी इस दिन आशीर्वाद दिया कि गणेश अपने भक्तों की सभी इच्छाएँ पूरी करेंगे। तभी से यह व्रत गणेश जी की कृपा पाने का पवित्र साधन माना जाता है।

2. राजा की मुक्ति की कथा (भविष्य पुराण) :

एक बार एक राजा के राज्य में विपत्तियाँ आने लगीं — फसलें नष्ट हो गईं, गरीबी और बीमारियाँ फैल गईं। तब एक ऋषि ने राजा को संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा से उपवास रखा और चंद्रोदय के बाद गणेश जी की पूजा की। धीरे-धीरे राज्य की सारी बाधाएँ दूर हो गईं और समृद्धि लौट आई।

3. गणेश और चंद्रमा की कथा :

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया, जिससे गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। बाद में श्राप को शिथिल किया गया, और कहा गया कि जो भक्त संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करेगा, वह सभी दुर्भाग्य, कठिनाइयों और झूठे आरोपों से मुक्त हो जाएगा।

संकष्टी चतुर्थी कब और कैसे मनाई जाती है?

संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यानी एक वर्ष में कुल बारह संकष्टी चतुर्थियाँ होती हैं। हर संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के

एक विशेष रूप और एक अलग व्रत कथा से जुड़ी होती है। इनमें सबसे प्रमुख मानी जाती है माघ माह की संकष्टी चतुर्थी, जिसे सकट चौथ भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत में बहुत श्रद्धा से मनाई जाती है, खासकर माताएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। यदि संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को आती है, तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और यह सबसे शुभ और फलदायी मानी जाती है।

1. व्रत की तैयारी :

भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। घर और पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को एक सजे हुए स्थान पर स्थापित किया जाता है। पूजा में फल, फूल, दूर्वा घास और मोदक का भोग लगाया जाता है।

2. व्रत का पालन :

उपवास सुबह से लेकर रात में चंद्रोदय तक रखा जाता है। कुछ भक्त पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं (बिना अन्न या जल के), जबकि कुछ फल, दूध और जल ग्रहण करते हैं। चंद्रोदय के बाद पूजा करके बिना प्याज-लहसुन वाला भोजन ग्रहण किया जाता है।

3. पूजा विधि :

शाम के समय दीपक जलाकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भक्त “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करते हैं और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। पूजा में दूर्वा, फूल, नारियल और गणेश जी की प्रिय मिठाई मोदक अर्पित किए जाते हैं। भजन और आरती के साथ पूजा संपन्न की जाती है।

4. चंद्र पूजा :

रात में चंद्र दर्शन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य (जल) अर्पित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। इसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। यह क्षण व्रत की पूर्णता और भगवान गणेश के आशीर्वाद प्राप्त होने का प्रतीक माना जाता है।

संकष्टी चतुर्थी के प्रमुख मंत्र :

व्रत के दौरान निम्न मंत्रों का जाप विशेष रूप से शुभ माना जाता है —

1. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा।
 2. गणपति अथर्वशीर्ष।
 3. संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र (नारद मुनि द्वारा रचित)।
- माना जाता है कि इन मंत्रों के श्रद्धापूर्वक जाप से सभी बाधाएँ दूर होती हैं, मन को शांति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है।

व्रत के आध्यात्मिक और मानसिक लाभ :

1. बाधाओं से मुक्ति :

यह व्रत जीवन के हर क्षेत्र — चाहे करियर हो, स्वास्थ्य या संबंध — से जुड़ी रुकावटों को दूर करता है।

2. अनुशासन और संयम :

हर महीने व्रत रखने से आत्म-संयम और अनुशासन की भावना विकसित होती है, जो आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है।

3. मन और शरीर की शुद्धि :

उपवास शरीर को हल्का और विषमुक्त करता है, जबकि पूजा और मंत्र मन को पवित्र बनाते हैं।

4. भक्ति और विश्वास की वृद्धि :

पूरा दिन भगवान गणेश की उपासना में बिताने से भक्त का ईश्वर से गहरा संबंध बनता है और जीवन में सकारात्मकता व विश्वास बढ़ता है।

5. सुरक्षा और समृद्धि :

माताएँ विशेष रूप से अपने बच्चों की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। परिवार के सभी सदस्य शांति, समृद्धि और पुरानी कठिनाइयों के निवारण के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं।

संकष्टी चतुर्थी का क्षेत्रीय पालन :

महाराष्ट्र में :

महाराष्ट्र गणेश उपासना का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संकष्टी चतुर्थी बहुत उत्साह से मनाई जाती है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर जैसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पूजा करने पहुँचते हैं।

उत्तर भारत में :

यह व्रत सकट चौथ के नाम से जाना जाता है और विशेष रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। माताएँ अपने पुत्रों और परिवार की भलाई के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं।

दक्षिण भारत में :

तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भक्त “संकष्ट हर चतुर्थी व्रत कथा” का पाठ करते हैं। यहाँ पूजा की विधि कुछ अलग हो सकती है, लेकिन भावना और उद्देश्य एक ही रहते हैं — भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना।

संकष्टी चतुर्थी का प्रतीकात्मक अर्थ :

संकष्टी चतुर्थी केवल पूजा या उपवास का दिन नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। ‘चतुर्थी’ चेतना की चौथी अवस्था — तुरीय का प्रतीक है, जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे होती है। भगवान गणेश का हाथी जैसा सिर ज्ञान का प्रतीक है, उनके बड़े कान अधिक सुनने की शिक्षा देते हैं और छोटा मुख कम बोलने की प्रेरणा देता है।

नारियल फोड़ना अहंकार को तोड़ने का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार, संकष्टी चतुर्थी केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से स्वयं को बदलने का साधन है।

संकष्टी व्रत की आधुनिक प्रासंगिकता :

आज की तेज़, तनावपूर्ण और अनिश्चित दुनिया में यह व्रत एक आध्यात्मिक सहारा प्रदान करता है। उपवास, प्रार्थना और भक्ति का अभ्यास मन को शांत करता है, तनाव घटाता है और आंतरिक स्पष्टता व एकाग्रता बढ़ाता है। अब कई युवा, छात्र और पेशेवर भी इस व्रत का पालन करते हैं, ताकि वे जीवन, पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद पा सकें।

निष्कर्ष :

संकष्टी चतुर्थी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना है, जो भक्तों को भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है — जो विघ्नहर्ता और बुद्धिदाता हैं। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर न केवल भौतिक सुख-संपन्नता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यह हर महीने हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति भीतर सेशुरु होती है — अपने मन को शुद्ध करके, ईश्वर पर विश्वास रखकर और जीवन की राह पर उनके मार्गदर्शन में चलकर।

संकष्टी चतुर्थी पर भक्त भगवान गणेश से यही प्रार्थना करते हैं — “हे विघ्नहर्ता, हमारे सभी कष्टों को दूर करें, हमें ज्ञान, शांति और समृद्धि प्रदान करें।”

इस प्रकार, संकष्टी चतुर्थी सदियों से एक शाश्वत आध्यात्मिक साधना के रूप में लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती आ रही है — जो हर युग, हर संस्कृति और हर पीढ़ी में मानव और दिव्यता के बीच पुल का कार्य करती है।

खगोलिक नाड़ियों का विज्ञान: कैसे ग्रह और तारे प्रभावित करते हैं हमारा स्वास्थ्य और भाग्य

भारतीय दर्शन में “नाड़ी” शब्द एक अत्यंत गहरा और बहुआयामी विचार है। आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और खगोल विज्ञान — सभी में इसका प्रयोग शरीर और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा के प्रवाह और सामंजस्य को दर्शाने के लिए किया जाता है।

नाड़ियाँ वे सूक्ष्म माध्यम हैं जिनसे जीवन-ऊर्जा (प्राण) शरीर में प्रवाहित होती है। इसी ऊर्जा का संबंध ब्रह्मांड की लय और गति से भी माना गया है। जब हम खगोल विज्ञान और वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में “नाड़ी” को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि ग्रहों, तारों और ब्रह्मांडीय कंपन का मानव के स्वास्थ्य, स्वभाव और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

प्राचीन ऋषियों ने आकाशीय पिंडों की गति और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जैसे शरीर में ऊर्जा नाड़ियों के माध्यम से बहती है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी ऊर्जा का प्रवाह सतत चलता रहता है — और यह प्रवाह मनुष्य के जीवन से सूक्ष्म रूप में जुड़ा हुआ है। इसी से नाड़ी शास्त्र की उत्पत्ति हुई — जो शरीर, मन और ब्रह्मांड के बीच के इस सूक्ष्म संबंध को समझाने वाला एक अद्भुत ज्ञान है।

यह लेख खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से “नाड़ी” की अवधारणा को समझाता है —

यह बताएगा कि नाड़ी कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, अपनी नाड़ी की पहचान कैसे की जाती है, और यह

मनुष्य के स्वभाव एवं जीवन की दिशा पर कैसे प्रभाव डालती है।

खगोल विज्ञान और ज्योतिष में नाड़ी :

भारतीय खगोल और वैदिक ज्योतिष में “नाड़ी” का उपयोग नक्षत्र-आधारित ज्योतिषीय प्रणाली में किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र को तीन प्रकार की नाड़ियों में विभाजित किया गया है —

1. आदि नाड़ी (वात नाड़ी)
2. मध्य नाड़ी (पित्त नाड़ी)
3. अंत्य नाड़ी (कफ नाड़ी)

ये तीनों नाड़ियाँ आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत — वात, पित्त और कफ — से जुड़ी हुई हैं। ये नाड़ियाँ जीवन और ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली मूल ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस प्रकार ग्रहों और नक्षत्रों की अपनी-अपनी लय और गति होती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की भी उसकी नाड़ी द्वारा निर्धारित एक सूक्ष्म लय होती है। यह लय व्यक्ति के शरीर, मन और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालती है।

ज्योतिषीय दृष्टि से, विशेष रूप से विवाह योग (मैत्री मिलान) में नाड़ी का विशेष महत्व होता है। पारंपरिक रूप से, एक ही नाड़ी वाले दो व्यक्तियों का विवाह अशुभ या असंगत माना जाता है, क्योंकि इससे उनके बीच स्वभाव, स्वास्थ्य या संतान संबंधी असंतुलन की संभावना बढ़ सकती है। खगोलीय दृष्टिकोण से, नाड़ी यह दर्शाती है कि कैसे नक्षत्रों और ग्रहों से प्रवाहित ब्रह्मांडीय ऊर्जाएँ मानव शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियों के साथ तालमेल बनाती हैं।

यह वास्तव में खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक विज्ञान — इन तीनों का एक सुंदर संगम है।

1. आदि नाड़ी (वात प्रधान) :**(i) खगोलीय पहलू :**

आकाशीय शक्तियों के प्रकाश, गति और वायु तत्व से जुड़ी होती है।

(ii) शारीरिक प्रभाव :

यह तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की सक्रियता और प्राण (जीवन-ऊर्जा) के प्रवाह को नियंत्रित करती है।

(iii) स्वभाव :

इस नाड़ी वाले लोग तेज़ सोचने वाले, रचनात्मक, कल्पनाशील और उत्साही होते हैं। लेकिन असंतुलन होने पर इन्हें चिंता, अनिद्रा, तनाव या तंत्रिका संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है।

2. मध्य नाड़ी (पित्त प्रधान) :**(i) खगोलीय पहलू :**

अग्नि और परिवर्तन से जुड़ी होती है। जैसे सूर्य ऊष्मा और चयापचय को नियंत्रित करता है, वैसे ही मध्य नाड़ी शरीर में ऊर्जावान और परिवर्तनीय शक्ति का प्रतीक है।

(ii) शारीरिक प्रभाव :

यह पाचन, चयापचय और हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती है।

(iii) स्वभाव :

इस नाड़ी वाले लोग ऊर्जावान, साहसी, महत्वाकांक्षी और अनुशासित होते हैं। लेकिन असंतुलन की स्थिति में इन्हें क्रोध, सूजन, अल्सर या शरीर में अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

3. अंत्य नाड़ी (कफ प्रधान) :**(i) खगोलीय पहलू :**

जल और स्थिरता से संबंधित है। जैसे चंद्रमा ज्वार-भाटा को प्रभावित करता है, वैसे ही यह नाड़ी शरीर में स्थिरता, पोषण और संतुलन बनाए रखती है।

(ii) शारीरिक प्रभाव :

यह रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की वृद्धि, जोड़ों की चिकनाई और शक्ति को नियंत्रित करती है।

(iii) स्वभाव :

अंत्य नाड़ी वाले व्यक्ति शांत, दयालु, भरोसेमंद और देखभाल करने वाले होते हैं। लेकिन असंतुलन की स्थिति में इन्हें मोटापा, सुस्ती, श्वसन संबंधी रोग या मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा रहता है।

कुल मिलाकर, किसी व्यक्ति की नाड़ी में संतुलन या असंतुलन उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। आयुर्वेद में इसी नाड़ी के आधार पर आहार, जीवनशैली, योग और ध्यान की विधियाँ तय की जाती हैं।

अपनी नाड़ी की पहचान कैसे करें :

नाड़ी की पहचान मुख्य रूप से तीन तरीकों से की जाती है

1. जन्म नक्षत्र से नाड़ी ज्ञात करना :

हर नक्षत्र को तीन नाड़ियों में बाँटा गया है। किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र जानकर उसकी नाड़ी का प्रकार निर्धारित किया जा सकता है।

उदाहरण:

1. आदि नाड़ी: अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु
 2. मध्य नाड़ी: भरणी, रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी
 3. अंत्य नाड़ी: कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य
- (ज्योतिष ग्रंथों में इनका पूरा विवरण उपलब्ध है।)

2. नाड़ी निदान (आयुर्वेदिक परीक्षा) :

आयुर्वेदिक चिकित्सक कलाई पर नाड़ी की गति, लय और बल देखकर वात, पित्त और कफ का संतुलन निर्धारित करते हैं। इससे प्रमुख नाड़ी का पता चलता है।

3. स्वभाव और व्यवहार से पहचान :

- तेज़, रचनात्मक और बातूनी व्यक्ति → आदि नाड़ी
- उग्र, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व-प्रिय व्यक्ति → मध्य नाड़ी
- शांत, धैर्यवान और देखभाल करने वाला व्यक्ति → अंत्य नाड़ी

नाड़ी व्यक्ति के स्वभाव को कैसे प्रभावित करती है :

नाड़ी केवल स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि स्वभाव, भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करती है।

आदि नाड़ी वाले लोग – ये लोग रचनात्मक, तेज़ी से सीखने वाले, कल्पनाशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। असंतुलन की स्थिति में ये लोग अत्यधिक सोचने वाले, असंगत या तनावग्रस्त हो सकते हैं।

मध्य नाड़ी वाले लोग – ये साहसी, आत्मविश्वासी, तार्किक और अनुशासित होते हैं। नेतृत्व और निर्णय लेने में ये उत्कृष्ट रहते हैं, परंतु कभी-कभी क्रोध, प्रतिस्पर्धा और अधीरता से प्रभावित हो सकते हैं।

अंत्य नाड़ी वाले लोग – ये सौम्य, दयालु, क्षमाशील और स्थिर स्वभाव के होते हैं। वे रिश्तों में सामंजस्य लाते हैं, लेकिन अगर प्रेरणा की कमी हो तो आलस्य या परिवर्तन से डर का अनुभव कर सकते हैं।

खगोल विज्ञान, नाड़ी और ब्रह्मांडीय संबंध :

नाड़ी का विज्ञान सूक्ष्म जगत (मानव शरीर) और स्थूल जगत (ब्रह्मांड) के बीच के अद्भुत संबंध को दर्शाता है। जिस प्रकार तारों और ग्रहों की अपनी लय होती है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी नाड़ियों के माध्यम से एक सूक्ष्म लय प्रवाहित होती है।

योग दर्शन में बताई गई इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ उसी ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी हैं:

इड़ा नाड़ी (चंद्र नाड़ी) : शीतलता, अंतर्ज्ञान, स्त्रीत्व और मानसिक शांति का प्रतीक।

पिंगला नाड़ी (सूर्य नाड़ी) : ऊष्मा, तार्किकता, पुरुषत्व और क्रियाशीलता का प्रतिनिधित्व करती है।

सुषुम्ना नाड़ी (मध्य नाड़ी) : दोनों के संतुलन का मार्ग — जो आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है।

इस प्रकार, नाड़ी मानव शरीर और ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच एक ऊर्जात्मक सेतु (energy bridge) है।

ज्योतिष में नाड़ी और वैवाहिक अनुकूलता :

वैदिक ज्योतिष में नाड़ी का एक महत्वपूर्ण उपयोग कुंडली मिलान (अष्टकूट मिलान) में होता है। इसमें नाड़ी दोष को सबसे प्रमुख माना गया है।

यदि वर और वधू की नाड़ी समान हो, तो पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि —

- बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- वैवाहिक जीवन में गलतफहमियाँ या असहमति हो सकती है।
- मानसिक और शारीरिक अनुकूलता में असंतुलन आ सकता है।

हालाँकि, वैदिक परंपरा में इसके उपाय भी बताए गए हैं — जैसे विशेष पूजा, मंत्र-जप, यज्ञ और संतुलित जीवनशैली अपनाना, जिससे नाड़ी दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है।

नाड़ी संतुलन से स्वास्थ्य और सामंजस्य :

यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी असंतुलित होती है, तो उसका प्रभाव शरीर, मन और भावनाओं पर दिखाई देता है।

नाड़ियों को संतुलित करने के लिए कुछ पारंपरिक उपाय अत्यंत प्रभावी माने गए हैं —

योग और प्राणायाम : विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम (बारी-बारी से नासिका से श्वास लेना), जिससे इड़ा-पिंगला नाड़ियों में सामंजस्य बनता है।

आहार और आयुर्वेद : अपनी नाड़ी के अनुसार वात, पित्त और कफ को संतुलित करने वाला आहार अपनाना।

ध्यान और जप : मंत्रों और ध्वनि कंपन से सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियाँ सक्रिय और संतुलित होती हैं।

खगोलीय जागरूकता : सूर्य और चंद्र चक्र, ग्रहों की गति और ऋतु परिवर्तन के अनुरूप दिनचर्या रखना।

निष्कर्ष :

खगोल विज्ञान और ज्योतिष में नाड़ी केवल ग्रहों या नक्षत्रों की बात नहीं करती — यह एक गहन विज्ञान है जो ब्रह्मांड, मानव शरीर और चेतना को जोड़ता है। नाड़ी को समझने से हम अपने स्वास्थ्य, स्वभाव और संबंधों की गहराई को जान पाते हैं। खगोल दृष्टि से यह नक्षत्रों में प्रतिबिंबित ब्रह्मांडीय लय का प्रतीक है, आयुर्वेद में यह प्राण और त्रिदोष संतुलनकी द्योतक है, और व्यक्तित्व में यह रचनात्मकता, उत्साह या स्थिरता के रूप में प्रकट होती है।

इस प्रकार, नाड़ी शास्त्र हमें यह स्मरण कराता है कि — “हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का जीवंत प्रतिबिंब हैं।”

मैरी क्यूरी: विज्ञान में नारी शक्ति का प्रतीक

मैरी क्यूरी पोलैंड की एक महान वैज्ञानिक थीं, जो बाद में फ्रांस में रहने लगीं। उन्हें प्रकृति के रहस्यों को समझने का बहुत शौक था। अपने पति पियरे क्यूरी के साथ उन्होंने कई सालों तक एक छोटी सी प्रयोगशाला में तरह-तरह के खनिजों पर शोध किया।

एक दिन जब वे पिचब्लेंड नाम के खनिज का अध्ययन कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि यह खनिज अँधेरे में भी हल्की रोशनी देता है। यह देखकर मैरी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण जानने की ठानी। कई सालों की मेहनत और प्रयोगों के बाद उन्होंने दो नए तत्वों — पोलोनियम और रेडियम — की खोज की। इन तत्वों से बहुत शक्तिशाली ऊर्जा निकलती थी, जिसे उन्होंने रेडियोधर्मिता (Radioactivity) नाम दिया।

मैरी क्यूरी की खोजों ने विज्ञान और चिकित्सा की दिशा बदल दी। रेडियम का उपयोग बाद में कैंसर के इलाज में किया गया और उनके काम से एक्स-रे तकनीक के विकास में भी मदद मिली।

हालाँकि, उस समय लोगों को यह नहीं पता था कि यह विकिरण शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। मैरी बिना किसी सुरक्षा के इन तत्वों के साथ काम करती थीं, जिससे वह धीरे-धीरे बीमार पड़ने लगीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपना शोध जारी रखा।

मैरी क्यूरी का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, जिज्ञासा और साहस से इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी खोजें आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं।

सुश्रुत संहिता: प्राचीन भारत की शल्य चिकित्सा परंपरा और उसका वैश्विक योगदान

सुश्रुत संहिता दुनिया के सबसे पुराने और विस्तृत चिकित्सा ग्रंथों में से एक है। लगभग दो हजार वर्ष पहले लिखी गई यह संहिता, भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहाँ चरक संहिता मुख्य रूप से आंतरिक चिकित्सा (Medicine) पर केंद्रित है, वहीं सुश्रुत संहिता अपने शल्य चिकित्सा (Surgery), शरीर रचनाविज्ञान (Anatomy) और चिकित्सा प्रक्रियाओं के विस्तृत वर्णन के लिए प्रसिद्ध है।

इस महान ग्रंथ के रचयिता आचार्य सुश्रुत को अक्सर “शल्य चिकित्सा का जनक” कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में न केवल सर्जरी की तकनीकें बताईं, बल्कि वैद्य (चिकित्सक) के लिए सही आहार, दिनचर्या, आचार-विचार और नैतिकता पर भी ज़ोर दिया। उनकी कई चिकित्सा पद्धतियाँ अपने समय से बहुत आगे थीं — और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ तकनीकें आज भी आधुनिक रूप में उपयोग में हैं।

सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय के साथ मिलकर आयुर्वेद की “बृहत्-त्रयी” (महान त्रयी) का हिस्सा मानी जाती है। यह भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान और चिकित्सा कुशलता का उज्ज्वल प्रमाण है।

आचार्य सुश्रुत कौन थे ?

ऐसा माना जाता है कि आचार्य सुश्रुत लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे, हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार वे इससे कुछ बाद के समय में हुए। भारतीय

परंपरा के अनुसार, वे भगवान धन्वंतरि — जिन्हें आयुर्वेद का देवता और दिव्य चिकित्सक कहा जाता है — के शिष्य थे। सुश्रुत ने अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को सुश्रुत संहिता के रूप में संकलित किया, जो चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका (Practical Manual) बन गई।

सुश्रुत - महान वैद्य और शिक्षक :

सुश्रुत केवल एक महान चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक कुशल शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने छात्रों को सिखाने के लिए बहुत ही रचनात्मक तरीके अपनाए। उदाहरण के लिए, वे कहते थे कि शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) का अभ्यास पहले फलों, सब्जियों या चमड़े पर किया जाए, ताकि छात्र असली रोगियों पर काम करने से पहले अभ्यास कर सकें। यह उनके वैज्ञानिक और व्यावहारिक सोच को दर्शाता है।

सुश्रुत संहिता की रचना :

यह प्रसिद्ध ग्रंथ छह मुख्य भागों (स्थानों) में विभाजित है:

- 1. सूत्र स्थान** – चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और चिकित्सक के आचरण से जुड़ी मूल बातें।
- 2. निदान स्थान** – रोगों के कारण, लक्षण और पहचान के तरीके।
- 3. शरीर स्थान** – मानव शरीर की रचना और कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण।
- 4. चिकित्सा स्थान** – औषधि, आहार और शल्य चिकित्सा द्वारा रोगों का उपचार।
- 5. कल्प स्थान** – औषधियों, विषों और उनके प्रतिकारक पदार्थों का विवरण।

6. उत्तर तंत्र – विशेष विषय जैसे आँख, कान, नाक, गला, बाल रोग, मानसिक रोग आदि।

हर भाग में स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी दी गई है, जो सुश्रुत की गहराई और अनुशासन को दर्शाती है।

सुश्रुत संहिता के प्रमुख योगदान :

1. शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन विधि) :

सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। उनके ग्रंथ में लगभग 300 शल्य प्रक्रियाएँ और 120 प्रकार के उपकरणों का वर्णन है — जैसे चाकू, कैंची, चिमटी और जांच यंत्र। ये उपकरण लोहे या कांसे के बने होते थे। उनकी कुछ प्रमुख शल्य तकनीकें हैं:

नाक का पुनर्निर्माण (राइनोप्लास्टी) – उन्होंने गाल या माथे की त्वचा से नई नाक बनाने की विधि बताई। यह दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी मानी जाती है।

मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा – उन्होंने बताया कि धुंधले लेंस को सुई की सहायता से हटाकर दृष्टि कैसे बहाल की जा सकती है।

मूत्राशय की पथरी निकालना (लिथोटॉमी) – पथरी को सुरक्षित रूप से निकालने की प्रक्रिया बताई।

हड्डी टूटना या खिसकना (फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन) – हड्डियों को जोड़ने और बाँधने के तरीके बताए।

सीजेरियन प्रसव – उन्होंने कुछ परिस्थितियों में शल्य द्वारा शिशु जन्म की विधि का वर्णन किया। इन सब से पता चलता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा ज्ञान कितना उन्नत था।

2. शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी) :

सुश्रुत संहिता में मानव शरीर का बहुत विस्तृत अध्ययन मिलता है। सुश्रुत ने छात्रों को मृत शरीरों का विच्छेदन

की सलाह दी, ताकि वे मांसपेशियों, हड्डियों, नसों और अंगों को ठीक से समझ सकें। उन्होंने रक्त संचार तंत्र का भी वर्णन किया — बताया कि रक्त नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में बहता है और हृदय इसका मुख्य केंद्र है।

3. चिकित्सा नैतिकता (Medical Ethics) :

सुश्रुत ने कहा कि एक सच्चा चिकित्सक हमेशा अनुशासित, स्वच्छ, दयालु और ईमानदार होना चाहिए। उसका लक्ष्य केवल रोगी की भलाई होनी चाहिए, न कि धन या प्रसिद्धि। उन्होंने सिखाया कि “चिकित्सक का धर्म है रोगी की सहायता करना, उसे कभी नुकसान न पहुँचाना।” यह सिद्धांत आयुर्वेद का मूल संदेश देता है

4. आहार और जीवनशैली :

अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों की तरह, सुश्रुत संहिता भी इस बात पर ज़ोर देती है कि अच्छा स्वास्थ्य शरीर, मन और पर्यावरण — तीनों के संतुलन पर निर्भर करता है। सुश्रुत ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए:

- मौसमी खाद्य पदार्थों का संयम से सेवन करें।
- दैनिक दिनचर्या (दिनचर्या) और मौसमी दिनचर्या (ऋतुचर्या) का पालन करें।
- स्वच्छता और सफ़ाई को आदत बनाएं।
- अत्यधिक काम और मानसिक तनाव से बचें।

5. चिकित्सा की विशेष शाखाएँ :

सुश्रुत संहिता का उत्तर तंत्र भाग बताता है कि उनका ज्ञान केवल शल्य चिकित्सा तक सीमित नहीं था, बल्कि अनेक विशेष विधाओं तक फैला हुआ था। इनमें प्रमुख हैं —

नेत्र विज्ञान (आँखों की देखभाल): 76 प्रकार के नेत्र रोगों और उनके उपचारों का विवरण।

ईएनटी (कान, नाक, गला): कान के दर्द, नाक की रुकावट और गले के संक्रमण के उपचार।

3. बाल चिकित्सा (कौमार भृत्य): बच्चों की देखभाल, स्तनपान और बाल रोगों का उपचार।

विष विज्ञान (अगद तंत्र) : साँप के काटने, कीड़े के डंक और अन्य विषों के उपाय।

मनोचिकित्सा (भूत विद्या) : मानसिक स्वास्थ्य, मनोविकारों के कारण और उनके उपचार के सिद्धांत।

सुश्रुत संहिता की आधुनिक प्रासंगिकता :
सुश्रुत संहिता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा की नींवों में से एक है।

शल्य चिकित्सा तकनीकें :

सुश्रुत द्वारा बताई गई राइनोप्लास्टी (नाक पुनर्निर्माण) को आज की प्लास्टिक सर्जरी का आधार माना जाता है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जनों ने भी भारतीय विधियों का अध्ययन कर अपनी तकनीकें सुधारीं।

चिकित्सा शिक्षा :

सुश्रुत ने व्यावहारिक प्रशिक्षण और विच्छेदन (डिसेक्शन) पर जो ज़ोर दिया, वही आज के मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई का मूल हिस्सा है।

समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण :

उन्होंने रोकथाम, आहार और जीवनशैली पर जो बल दिया, वह आज के निवारक चिकित्सा (Preventive Healthcare) के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाता है।

नैतिक मूल्य :

करुणा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व — ये वे गुण हैं, जो आज भी आधुनिक चिकित्सा के मूल स्तंभ माने जाते हैं।

निष्कर्ष :

सुश्रुत संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और मानवीय ज्ञान की झलक है।

एक महान शल्य चिकित्सक, शिक्षक और विचारक के रूप में सुश्रुत अपने समय से सदियों आगे थे।

उनका कार्य यह सिद्ध करता है कि आयुर्वेद केवल जड़ी-बूटियों या जीवनशैली तक सीमित नहीं, बल्कि उन्नत चिकित्सा, शल्य क्रिया और शरीर रचना विज्ञान जैसे विषयों में भी गहरी समझ रखता था।

क्या आप जानते हैं

1. शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था! “शैम्पू” शब्द संस्कृत के शब्द “चम्पू” से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मालिश करना।
2. शतरंज (चतुरंग) और साँप-सीढ़ी का खेल भी सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था। बाद में ये खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए।
3. दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल भारत के जम्मू और कश्मीर में है, जिसे चिनाब पुल कहा जाता है। यह पुल एफिल टॉवर से भी ऊँचा है।

भागवत महापुराण के दिव्य पात्र और उनके उपदेश

भागवत महापुराण या श्रीमद्भागवतम् सनातन धर्म के सबसे पूजनीय और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इसे समस्त वैदिक ज्ञान का सार कहा गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान विष्णु, विशेष रूप से श्रीकृष्ण की भक्ति और उनके दिव्य जीवन पर केंद्रित है। भागवत महापुराण में बारह खंड (स्कंध) हैं और इसमें हजारों श्लोक शामिल हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथाएँ, तथा ऋषियों, मुनियों और भक्तों की शिक्षाएँ विस्तार से वर्णित हैं। भागवत पुराण को समझने के लिए इसके मुख्य पात्रों को जानना आवश्यक है। ये पात्र केवल कहानी के किरदार नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, ज्ञान और भगवान की शाश्वत लीला के प्रतीक हैं। भागवत पुराण के मुख्य पात्र भगवान विष्णु हैं, जिन्हें नारायण, हरि या भगवान के नाम से भी जाना जाता है। वे समस्त सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक माने जाते हैं। जब भी धर्म का हास और अधर्म का उदय होता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर संसार में संतुलन स्थापित करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं और सत्य, करुणा और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं।

1. भगवान विष्णु – सृष्टि के रक्षक और संतुलनकर्ता
भगवान विष्णु की भूमिका सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखने की है। वे जब-जब धर्म का हास और अधर्म का उदय देखते हैं, तब-तब विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर संसार को संतुलित करते हैं।

1. भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार और भूमिकाएँ:

मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार – जब सृष्टि पर संकट आया, तब इन रूपों में प्रकट होकर उन्होंने संसार की रक्षा की।

वामन अवतार – राजा बलि को विनम्रता और सच्चे दान का अर्थ सिखाया।

राम अवतार – धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

कृष्ण अवतार – प्रेम, भक्ति और ईश्वर के साथ आत्मिक एकता का संदेश दिया।

भक्तों के लिए विष्णु शाश्वत सत्य का प्रतीक हैं। वे सभी कथाओं, अवतारों और पात्रों को जोड़ने वाला मुख्य सूत्र हैं।

2. भगवान कृष्ण – भागवत का हृदय और आत्मा :

यद्यपि भागवत पुराण में विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन है, परंतु दसवाँ स्कंध पूरी तरह श्रीकृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। कृष्ण को भगवान का पूर्ण और सर्वाधिक मोहक रूप माना गया है। वे एक साथ बालक, मित्र, प्रेमी, राजा और परमात्मा हैं।

भगवान कृष्ण की प्रमुख लीलाएँ :

गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाएँ – माखन चुराना, कालिया नाग का दमन और मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराना।

गोपियों और राधा के साथ प्रेम – शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक, जहाँ प्रेम में केवल समर्पण है, स्वार्थ नहीं।

धर्म के रक्षक – कंस, पूतना और शिशुपाल जैसे दुष्टों का विनाश।

मानवता के मार्गदर्शक – महाभारत में अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश देकर जीवन का सर्वोच्च सत्य बताया।

कृष्ण केवल एक पात्र नहीं, बल्कि भागवत महापुराण की आत्मा हैं। ग्रंथ कहता है — “कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, और उनकी कथाएँ सुनने से हृदय शुद्ध हो जाता है।”

3. देवी राधा – शुद्ध भक्ति की मूर्ति :

यद्यपि भागवत पुराण में राधा का नाम सीधे नहीं आता, पर वे कृष्ण लीला का हृदय हैं। राधा परम भक्ति (शुद्ध प्रेम) की प्रतिमूर्ति हैं — उनका प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ और निष्काम है। वे कृष्ण से उनके वैभव या चमत्कारों के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वरूप और प्रेम के लिए प्रेम करती हैं। राधा का प्रेम आत्मा की उस गहन लालसा का प्रतीक है, जो ईश्वर में विलीन होना चाहती है। वे सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ है — अहंकार, अभिमान और सांसारिक इच्छाओं को त्यागकर पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु से प्रेम करना।

4. वृंदावन की गोपियाँ – निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक :

वृंदावन की गोपियाँ शुद्ध, निष्कलंक और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो वे सब कुछ छोड़कर उनके पास चली जाती हैं। यह कोई अवज्ञा नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मिक समर्पण का प्रतीक है। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि वे अपने अस्तित्व को भी भूल जाती हैं। गोपियाँ सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम वह है, जिसमें भक्त भगवान से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, केवल प्रेम में लीन हो जाता है।

5. प्रह्लाद – अटूट विश्वास वाला भक्त बालक :

प्रह्लाद राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र था, परंतु बचपन से ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पिता विष्णु से घृणा करते थे और कई बार प्रह्लाद को मारने की कोशिश की, परंतु प्रह्लाद की भक्ति अडिग रही। अंत में, भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त की रक्षा की। प्रह्लाद की कथा बताती है कि सच्ची भक्ति भय, दबाव या खतरे से नहीं डगमगाती। वह यह भी सिखाती है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं।

6. ध्रुव – ईश्वर को पाने वाला बालक :

ध्रुव एक प्रसिद्ध बालक-भक्त थे, जो एक राजकुमार थे। जब उनकी सौतेली माँ ने उनका अपमान किया और उन्हें पिता की गोद में बैठने से रोक दिया, तो वे बहुत दुखी हो गए। आहत होकर वे वन में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दृढ़ निश्चय और गहन ध्यान के बल पर उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें आकाश में ध्रुवतारे के रूप में स्थायी स्थान प्रदान किया। ध्रुव की कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी ईश्वर को पा सकता है, चाहे वह बालक ही क्यों न हो।

7. ऋषि नारद – दिव्य संदेशवाहक :

नारद मुनि भागवत के प्रमुख संतों में से एक हैं। वे अनेक कथाओं में प्रकट होकर राजाओं, भक्तों और यहाँ तक कि राक्षसों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। उन्होंने ध्रुव को ध्यान का मार्ग दिखाया, प्रह्लाद को सांत्वना दी और व्यास जी को भागवत पुराण की रचना के लिए प्रेरित किया। नारद अपने वीणा वाद्य के साथ सदैव “नारायण नारायण” का नामजपते हैं। नारद मुनि भक्ति, ज्ञान और सेवा के प्रतीक हैं। वे दिखाते हैं कि सच्चा संत वह होता है जो सबको ईश्वर से जोड़ता है।

8. व्यास और शुक – दिव्य गुरुओं की जोड़ी :

भागवत पुराण के मूल रचयिता महर्षि व्यास हैं। उन्होंने वेदों, महाभारत और अनेक पुराणों का संकलन किया, पर

फिर भी उन्हें अधूरापन महसूस हुआ। नारद मुनि ने उन्हें केवल भक्ति पर आधारित एक ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप, व्यास जी ने ध्यान कर के भागवत महापुराण की रचना की।

बाद में, उनके पुत्र शुकदेव (शुक) ने राजा परीक्षित को यह पुराण सुनाया। शुकदेव जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। उनके मुख से निकली कथा ही आज “भागवत कथा” के रूप में जानी जाती है। व्यास और शुक इस बात के प्रतीक हैं कि ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह मानवता के कल्याण में लगाया जाए।

9. राजा परीक्षित – आदर्श श्रोता :

अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला था। जीवन के केवल सात दिन शेष रहने पर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर शुकदेव से भागवत कथा सुनी। उनकी कथा बताती है कि सत्संग (सज्जनों की संगति) और श्रवण (ईश्वर कथा सुनना) जीवन के सबसे पवित्र कार्य हैं। परीक्षित से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का भी स्वागत किया जा सकता है, यदि मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो।

10. ऋषभदेव और उनके पुत्र :

भगवान विष्णु के अवतार ऋषभदेव पाँचवें स्कंध में वर्णित हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को संयम, त्याग और भक्ति का उपदेश दिया। उनके सौ पुत्रों में भरत प्रसिद्ध हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की शिक्षाएँ बताती हैं कि राजा या गृहस्थ जीवन में भी आध्यात्मिकता संभव है, यदि उसमें अनुशासन और वैराग्य हो।

11. कपिल – सांख्य दर्शन के प्रवर्तक :

कपिल मुनि, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। उन्होंने आत्मा और भौतिक जगत के भेद को स्पष्ट किया। उनकी शिक्षाएँ ध्यान, आत्म-साक्षात्कार और मोह-मुक्ति के मार्ग को सरल शब्दों में समझाती हैं।

12. अन्य भक्त और प्रमुख पात्र :

भागवत में कई अन्य पात्र भी भक्ति के विविध रूपों को प्रकट करते हैं:

उद्धव – श्रीकृष्ण के प्रिय मित्र और उनके अंतिम उपदेशों के संदेशवाहक।

रुक्मिणी – श्रीकृष्ण की प्रमुख रानी, शुद्ध और एकनिष्ठ भक्ति की प्रतीक।

अक्रूर – जिन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा लाकर धर्म की स्थापना में सहयोग दिया।

बलि महाराज – जिन्होंने वामन अवतार को सब कुछ समर्पित कर सच्ची भक्ति का उदाहरण दिया।

गजेंद्र – एक हाथी, जिसने संकट में भगवान विष्णु से प्रार्थना की और मुक्ति पाई।

इन सभी पात्रों से हमें समर्पण, विनम्रता, साहस और प्रेम की शिक्षा मिलती है।

निष्कर्ष :

भागवत महापुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है — यह जीवन का दर्पण है। इसके पात्र धर्म, भक्ति और सत्य के जीवंत प्रतीक हैं। भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण हमें परम सत्य का दर्शन कराते हैं। राधा और गोपियाँ प्रेम की पराकाष्ठा सिखाती हैं। ध्रुव और प्रह्लाद बाल-भक्ति का आदर्श हैं। नारद, व्यास और शुक गुरु-तत्व के प्रकाशस्तंभ हैं। और राजा परीक्षित हमें मृत्यु के क्षण में भी ईश्वर को याद करने की प्रेरणा देते हैं।

भागवत पुराण हमें सिखाता है — “जब हृदय में प्रेम और भक्ति जागती है, तभी जीवन वास्तव में पूर्ण होता है।”

चिंता क्यों घटाती है काम की क्षमता, और दफ्तर इससे कैसे निपटें

चिंता एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। लगभग हर व्यक्ति इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़े फैसले से पहले घबराहट महसूस करता है। लेकिन जब यही चिंता बार-बार, ज़्यादा और बेकाबू रूप में होने लगती है, तो यह चिंता विकार (Anxiety Disorder) बन जाती है। आज यह दुनिया भर में सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो हर उम्र के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है।

पेशेवर जीवन में, चिंता धीरे-धीरे काम की क्षमता को कम कर देती है, आत्मविश्वास घटाती है और कई बार करियर की प्रगति को भी रोक देती है। अब कई कार्यस्थल इस छिपे हुए मुद्दे को समझने लगे हैं और कर्मचारियों की मदद के लिए मानव संसाधन नीतियाँ, मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपकरण और कल्याण कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।

यह लेख सरल शब्दों में बताता है कि चिंता विकार क्या है, यह काम और उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है, इसे संभालने के कौन-कौन से तरीके मौजूद हैं, और दुनिया भर में संस्थाएँ इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं।

चिंता क्या है?

चिंता हमारे शरीर की तनाव के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह हमें किसी चुनौती या कठिन स्थिति के लिए तैयार करती है। उदाहरण के लिए –

- भाषण देने से पहले घबराहट महसूस होना
- नौकरी के इंटरव्यू से पहले तनाव आना
- किसी बड़ी मीटिंग से पहले बेचैनी होना

ऐसी चिंता सामान्य होती है और कई बार हमें बेहतर प्रदर्शन करने में मदद भी करती है।

चिंता विकार क्या है?

जब चिंता बहुत ज़्यादा, बार-बार या लगातार बनी रहती है, और हमारे दैनिक जीवन या कामकाज में बाधा डालने लगती है, तब इसे चिंता विकार (Anxiety Disorder) कहा जाता है।

चिंता विकारों के प्रमुख प्रकार

1. सामान्यीकृत चिंता विकार (GAD): रोज़मर्रा की बातों जैसे काम, स्वास्थ्य या परिवार को लेकर लगातार चिंता बने रहना।
2. सामाजिक चिंता विकार: लोगों के बीच बोलने, प्रस्तुतियाँ देने या बातचीत करने में डर महसूस होना।
3. पैनिक डिसऑर्डर: अचानक तेज़ धड़कन, पसीना आना और नियंत्रण खोने का डर, यानी पैनिक अटैक।
4. फोबिया: किसी विशेष चीज़ या स्थिति (जैसे ऊँचाई, उड़ान, अंधेरा आदि) का अत्यधिक भय।
5. ऑब्सेसिव-कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD): बार-बार आने वाले अवांछित विचार और उन्हें शांत करने के लिए दोहराए जाने वाले व्यवहार।
6. अभिघातज के बाद का तनाव विकार (PTSD): किसी दर्दनाक घटना या अनुभव के बाद लगातार चिंता या डर बने रहना।

कार्य प्रदर्शन पर प्रभाव

1. उत्पादकता में कमी: लगातार चिंता से ध्यान भटकता है, जिससे गलतियाँ और देरी बढ़ती हैं।
 2. अवसरों का छूट जाना: सामाजिक चिंता के कारण लोग मीटिंग में बोलने या नए अवसर अपनाने से कतराते हैं।
 3. अनुपस्थिति: बार-बार बीमार पड़ना या तनाव के कारण छुट्टी लेना।
 4. रचनात्मकता में कमी: असफलता के डर से नई सोच या प्रयोग करने का साहस कम हो जाता है।
 5. पूर्णतावाद: काम को बार-बार जाँचने में समय लगाना, जिससे काम की गति धीमी हो जाती है।
- करियर विकास पर प्रभाव
6. सार्वजनिक रूप से बोलने या प्रस्तुति देने में कठिनाई।
 7. ज़िम्मेदारी या नेतृत्व की भूमिकाओं से बचना।
 8. आत्म-संदेह के कारण टीमवर्क में समस्या।
 9. बर्नआउट की संभावना, जिससे करियर में ठहराव या ब्रेक आ सकता है।

कार्यस्थल पर भावनात्मक प्रभाव :

1. हर समय गलती करने का डर।
2. साथियों से अलग-थलग महसूस करना।
3. आलोचना या फीडबैक को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना।
4. आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में कमी।

चिंता और उत्पादकता का संबंध :

कई अध्ययनों में पाया गया है कि लगातार चिंता और तनाव के कारण कंपनियों को हर साल उत्पादकता में अरबों डॉलर का नुकसान होता है।
आइए समझते हैं — यह नुकसान किन-किन तरीकों से होता है:

1. संज्ञानात्मक हानि (Cognitive Impairment) :

चिंता हमारी स्मरण शक्ति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसके कारण कर्मचारियों को काम पूरा करने में ज़्यादा समय लगता है और गलतियाँ बढ़ सकती हैं।

2. शारीरिक लक्षण :

लगातार चिंता से सिरदर्द, थकान, अनिद्रा, मांसपेशियों में तनाव और पाचन से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। ये सभी लक्षण कार्यस्थल की ऊर्जा और ध्यान को कम करते हैं।

3. कार्यस्थल संबंधों पर प्रभाव :

चिंता के कारण संचार में कठिनाई आ सकती है, जिससे गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। चिड़चिड़ापन या अलगाव की भावना से टीम में सहयोग कम और टकराव की स्थिति बढ़ सकती है।

4. टालमटोल की आदत :

असफलता का डर कर्मचारियों को निर्णय या काम को टालने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रोजेक्ट में देरी होती है और परिणाम प्रभावित होते हैं।

5. टर्नओवर और एट्रिशन (कर्मचारी बदलाव) :

जब चिंता अनियंत्रित हो जाती है, तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। इससे संगठनों पर भर्ती और प्रशिक्षण की लागत बढ़ जाती है।

चिंता विकारों से निपटने के उपयोगी उपाय :

सौभाग्य से आज कई तरीके और उपकरण हैं जो व्यक्तियों को चिंता से उबरने में मदद करते हैं।

1. श्वास व्यायाम और ध्यान :

गहरी सांस लेने और ध्यान करने से मन शांत होता है और घबराहट घटती है। Headspace, Calm, और Insight Timer जैसे ऐप्स इसमें मार्गदर्शन देते हैं।

2. शारीरिक गतिविधि :

नियमित व्यायाम तनाव हार्मोन को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। सिर्फ 20 मिनट की सैर भी फर्क ला सकती है।

3. जर्नलिंग (डायरी लेखन) :

अपनी चिंताओं को लिखने से मन हल्का होता है और भावनाएँ स्पष्ट होती हैं।

4. स्वस्थ जीवनशैली :

संतुलित भोजन, कम कैफीन, पर्याप्त नींद और पानी का सेवन मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं।

5. समय प्रबंधन :

बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बाँटकर करने से काम का बोझ कम महसूस होता है।

पेशेवर मदद (Professional Support) :**1. थेरेपी और परामर्श :**

- संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) नकारात्मक सोच को बदलने में सहायक है।
- एक्सपोज़र थेरेपी डर और सामाजिक चिंता को धीरे-धीरे कम करती है।

2. दवाएँ :

गंभीर लक्षणों की स्थिति में मनोचिकित्सक अवसादरोधी या चिंता-रोधी दवाएँ लिख सकते हैं।

3. सहायता समूह :

ऐसे लोगों के साथ अनुभव साझा करना जो समान स्थिति से गुज़र रहे हैं, आत्मविश्वास और शांति देता है।

कार्यस्थल पर मानव संसाधन (HR) पहल :

अब कई संस्थाएँ यह समझने लगी हैं कि मानसिक स्वास्थ्य = बेहतर उत्पादकता। इसलिए वे विभिन्न कदम उठा रही हैं:

क. जागरूकता और प्रशिक्षण :

- तनाव प्रबंधन पर कार्यशालाएँ और वेबिनार आयोजित करना।
- प्रबंधकों को चिंता के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण देना।
- ऐसा माहौल बनाना जहाँ कर्मचारी खुलकर बात कर सकें।

ख. कर्मचारी सहायता कार्यक्रम (EAP) :

- कंपनियों द्वारा दी जाने वाली गोपनीय परामर्श सेवाएँ।
- त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध कराना।

ग. लचीली कार्य नीतियाँ :

- घर से काम (Work from Home) या हाइब्रिड मॉडल से आवागमन का तनाव घटाना।
- चिंता प्रबंधन के लिए लचीले कार्य घंटे देना।

घ. मानसिक स्वास्थ्य दिवस :

- कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए सवेतन अवकाश देना।

ड. कल्याण कार्यक्रम :

- कार्यस्थल पर योग, ध्यान और माइंडफुलनेस सत्र।
- जिम सदस्यता या फिटनेस ऐप्स पर छूट प्रदान करना।

च. सहायक संस्कृति (Supportive Culture) :

- नेता अपनी मानसिक स्वास्थ्य यात्रा साझा करें।
- सहकर्मी सहायता समूहों को बढ़ावा देना।
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने वालों के प्रति कोई कलंक न नीति अपनाना।

छ. आवधिक मूल्यांकन :

- कार्यस्थल पर तनाव के स्तर को समझने के लिए गुमनाम सर्वेक्षण करना।
- उच्च तनाव वाली भूमिकाओं के लिए नियमित HR जाँच करना।

वैश्विक उदाहरण

- Google: माइंडफुलनेस पाठ्यक्रम और ऑन-कैंपस वेलनेस सेंटर प्रदान करता है।
- Microsoft: हर वर्ष कर्मचारियों को 12 निःशुल्क परामर्श सत्र देता है।

- TCS और Infosys: मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
- Unilever: मानसिक कल्याण और कलंक-मुक्त कार्य संस्कृति पर वैश्विक रणनीति चला रहा है।

कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक सुझाव :

- अपने ट्रिगर्स (जैसे डेडलाइन, प्रेज़ेंटेशन, ब्रेक की कमी) पहचानें।
- उपलब्ध कार्यस्थल संसाधनों (EAP, HR सहायता, वेलनेस ऐप्स) का उपयोग करें।
- स्पष्ट सीमाएँ तय करें — काम के बाद लॉग ऑफ करें।
- हर 90 मिनट में छोटे ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करें।
- किसी सहकर्मी या सलाहकार से बात करें।

निष्कर्ष :

चिंता विकार कोई कमज़ोरी नहीं हैं — ये वास्तविक चिकित्सीय स्थितियाँ हैं जो दुनिया भर में लाखों पेशेवरों को प्रभावित करती हैं। अगर इन पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो ये उत्पादकता, करियर और संगठन की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं।

लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही स्व-सहायता तकनीकें, पेशेवर मार्गदर्शन, डिजिटल उपकरण और HR पहलें मिलकर चिंता को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं।

जो संगठन मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, वे न केवल अधिक खुशहाल और प्रेरित कर्मचारी बनाते हैं, बल्कि उच्च उत्पादकता, कम टर्नओवर और बेहतर संगठनात्मक विकास भी हासिल करते हैं।

सिसेरो: रोम की आवाज़

बहुत समय पहले, प्राचीन रोम में मार्कस टुलियस सिसेरो (106–43 ईसा पूर्व) नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी तेज बुद्धि और प्रभावशाली बोलने की कला के कारण महानता तक पहुँचे। सिसेरो रोम के सबसे श्रेष्ठ वक्ताओं, वकीलों और दार्शनिकों में से एक बन गए।

वे न्याय, समझदारी और कानून की शक्ति में विश्वास करते थे। अपने भाषणों में वे रोम के लोगों को याद दिलाते थे कि असली महानता धन या सत्ता में नहीं, बल्कि अच्छे गुणों और गणराज्य की सेवा में है। कर्तव्य, दोस्ती और कानून के स्वभाव पर उनके विचारों ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।

लेकिन सिसेरो की ईमानदारी और सच्चाई ने कुछ लोगों को नाराज़ भी किया। जब रोम में सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। इस साहस के कारण 43 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई।

हालाँकि वे मारे गए, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरे। कानून, स्वतंत्रता और कर्तव्य के बारे में उनके शब्द आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं, और इसी कारण सिसेरो को रोम की अनन्त आवाज़ कहा जाता है।

आकाशतीर: भारत का आत्मनिर्भर वायु सुरक्षा कवच

आकाशतीर प्रणाली भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित, मोबाइल स्वचालित रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली (ADC&RS) है, जिसे भारत के वायु रक्षा नेटवर्क को और मज़बूत बनाने के लिए विकसित किया गया है।

इस प्रणाली को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने डीआरडीओ (DRDO) और इसरो (ISRO) के सहयोग से तैयार किया है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की सच्ची मिसाल है, जो देश की स्वदेशी नवाचार क्षमता को प्रदर्शित करती है।

अप्रैल 2024 में आकाशतीर को औपचारिक रूप से शुरू किया गया, जिससे भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता में एक नए युग की शुरुआत हुई। दीर्घकालिक योजना के अनुसार, इस प्रणाली की कुल 455 इकाइयाँ तैनात की जानी हैं, जिनमें से 107 इकाइयाँ 2024 के अंत तक पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। यह गति बताती है कि भारत अपनी वायु रक्षाप्रणाली के आधुनिकीकरण को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है।

आकाशतीर में कई अत्याधुनिक विशेषताएँ हैं जो इसे आधुनिक युद्धक्षेत्र में बेहद प्रभावी और विश्वसनीय बनाती हैं।

1. यह प्रणाली AI-आधारित स्वचालन से सेंसरों से प्राप्त सूचनाओं को तुरंत विश्लेषित करती है।

2. विकेंद्रीकृत नियंत्रण और मोबाइल तैनाती की क्षमता के कारण यह किसी भी हवाई खतरे का तेज़ और सटीक जवाब दे सकती है।

साथ ही, आकाशतीर प्रणाली भारतीय वायु सेना की IACCS (Integrated Air Command and Control System) और भारतीय नौसेना के TRIGUN नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ी हुई है। ये दोनों मिलकर संयुक्त वायु रक्षा केंद्र (JADC) को समर्थन देते हैं।

इस एकीकरण से सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच समन्वय और जानकारी का आदान-प्रदान निर्बाध हो जाता है — जिससे दोहराव और मित्रवत गोलीबारी (Friendly Fire) जैसी घटनाओं की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाशतीर की असली परीक्षा हुई, जब भारत पर ड्रोन और मिसाइलों के बड़े पैमाने पर हमले हुए। इस कठिन स्थिति में आकाशतीर ने 100% सफलता दर के साथ हर हवाई खतरे को निष्क्रिय कर अपनी क्षमता साबित की। इस प्रदर्शन ने न केवल भारतीय सेनाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि अब भारत का आकाश दुनिया की सबसे आधुनिक रक्षा प्रणालियों में से एक से सुरक्षित है। युद्धक्षेत्र में सफलता के साथ-साथ, आकाशतीर का रणनीतिक महत्व भी बहुत गहरा है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी यह प्रणाली भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है, विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाती है और भारत को भविष्य की वायु रक्षा तकनीक में अग्रणी बनाती है। इसकी उपलब्धियाँ भारत को उन कुछ देशों में शामिल करती हैं जो अपने दम पर इतनी उन्नत प्रणालियाँ विकसित कर चुके हैं।

आकाशतीर की प्रमुख विशेषताएँ :

1. एआई-संचालित स्वचालन:

आकाशतीर रडार और सेंसर से प्राप्त डेटा को खुद

विश्लेषित करता है, खतरे की पहचान करता है, प्राथमिकता तय करता है और उचित हथियार का चयन करता है — वह भी न्यूनतम मानवीय दखल के साथ।

2. सेंसर फ्यूजन और C4ISR एकीकरण:

यह विभिन्न रडार, मिसाइल सिस्टम सेंसर और उपग्रह डेटा (जैसे कार्टोसैट और रीसैट) को जोड़कर एकीकृत हवाई चित्र प्रदान करता है।

3. सेनाओं के बीच समन्वय :

आकाशतीर वायुसेना के IACCS और नौसेना के TRIGUN नेटवर्क से जुड़कर तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त वायु रक्षा (JADC) को सक्षम बनाता है।

4. तेज़ और स्वतंत्र कार्रवाई :

विकेन्द्रीकृत नियंत्रण के कारण, क्षेत्रीय इकाइयाँ बिना ऊपरी आदेश की प्रतीक्षा किए तुरंत प्रतिक्रिया दे सकती हैं—यहाँ तक कि सुपरसोनिक खतरों के खिलाफ भी।

5. भविष्य के लिए तैयार :

इसका ढाँचा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में अपग्रेड की सुविधा देता है, जिससे यह उभरते खतरों से निपटने में सक्षम रहता है।

तैनाती और प्रगति :

- परियोजना अनुबंध: मार्च 2023 (₹2,400 करोड़)
- सेवा में प्रवेश: अप्रैल 2024
- वितरण स्थिति: नवंबर 2024 तक 107 इकाइयाँ, कुल लक्ष्य 455 इकाइयाँ (अप्रैल 2027 तक)
- परीक्षण: 2024 के अंत तक युद्ध जैसी परिस्थितियों में सभी परीक्षण सफल

ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका :

- मई 2025 में आकाशतीर का पहला बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ।
- पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल और आवारा हथियारों को पूरी तरह निष्क्रिय किया गया।

- सभी लक्ष्यों को 100% सफलता दर के साथ अवरुद्ध किया गया।
- HQ-9, HQ-16 जैसी विदेशी प्रणालियों और Bayraktar TB2 जैसे ड्रोनों को भी अप्रभावी बना दिया गया। ब्रह्मोस ने आक्रामक अभियान का नेतृत्व किया, जबकि आकाशतीर ने आकाश की रक्षा संभाली।

रणनीतिक प्रभाव :

आकाशतीर न केवल भारत की रक्षा क्षमता का प्रतीक है, बल्कि “आत्मनिर्भर भारत” की भावना को भी मजबूत करता है। रडार से लेकर चिप्स और सॉफ्टवेयर तक—सब कुछ भारत में निर्मित है। इसने साबित कर दिया है कि भारत अब न केवल अपने आकाश की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक के मंच पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

रक्षा आधुनिकीकरण :

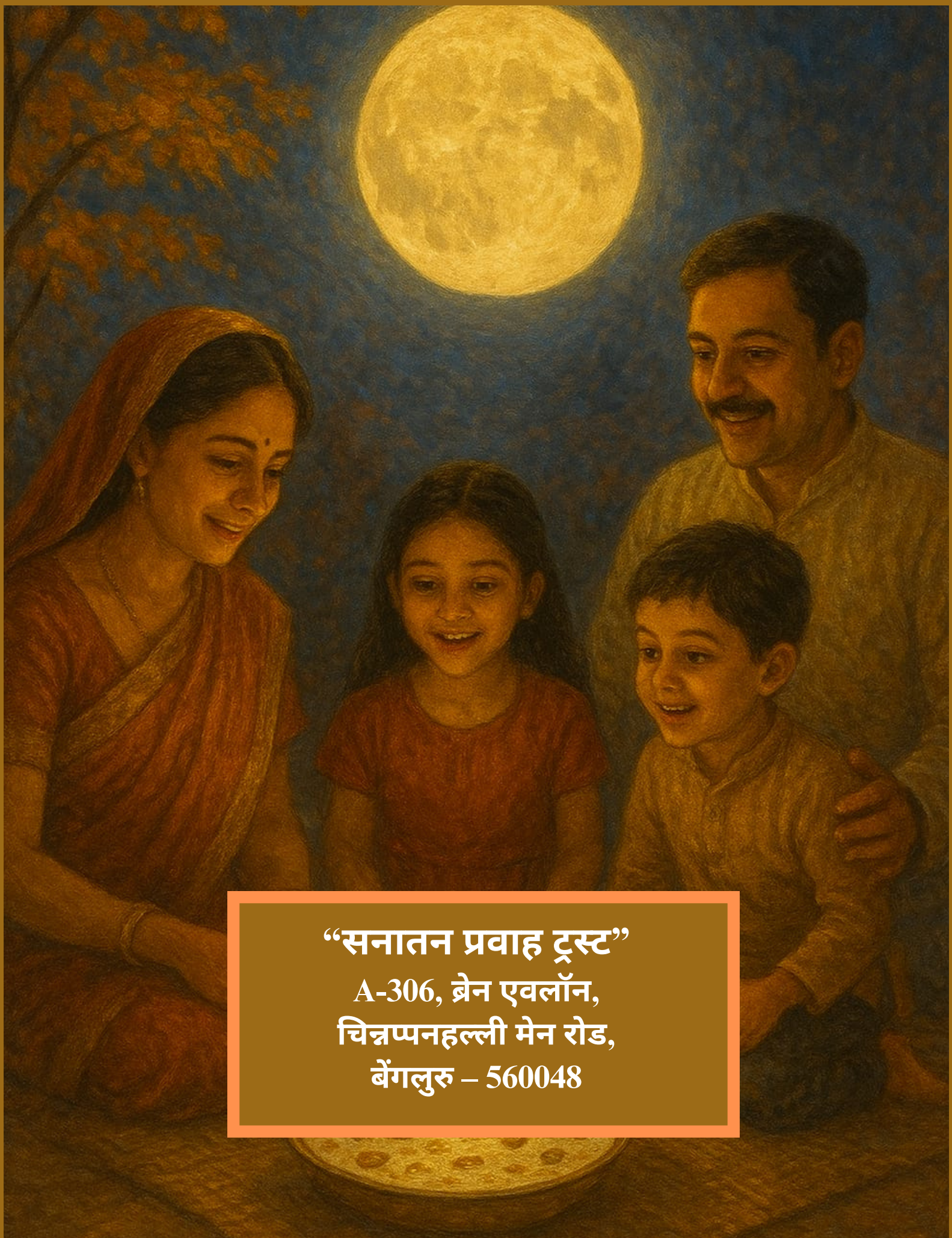
आकाशतीर उन प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में से एक है जो अर्जुन टैंक, तेजस विमान और एटीएजीएस तोप जैसे आधुनिक भारतीय हथियारों की श्रेणी में शामिल है। यह “मेक इन इंडिया” के तहत भारत की तेजी से बढ़ती रक्षा तकनीक को दर्शाता है।

वैश्विक पहचान :

विशेषज्ञों का मानना है कि आकाशतीर ने वायु रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है। इसकी सफलता ने भारत को उन कुछ देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है जिनके पास पूरी तरह स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली है।

रणनीतिक संदेश :

आकाशतीर की उपलब्धि से यह संदेश जाता है कि भारत अब केवल दुश्मन के हमले का जवाब देने में ही नहीं, बल्कि पहले से खतरे का अनुमान लगाने और उसे रोकने में भी सक्षम है।

“सनातन प्रवाह ट्रस्ट”

**A-306, ब्रेन एवलॉन,
चिन्नप्पनहल्ली मेन रोड,
बेंगलुरु – 560048**