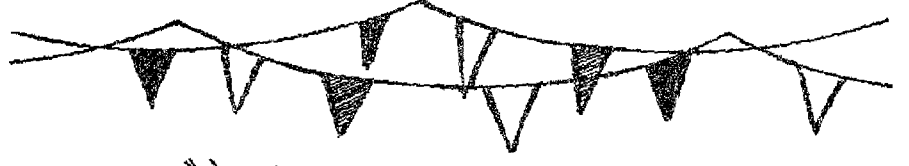

उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल व्रत, त्यौहार एवं मेले

अध्ययनकर्ता

डॉ० अर्जुनदास केसरी
(राष्ट्रपति पदक-पुरस्कार प्राप्त)

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश

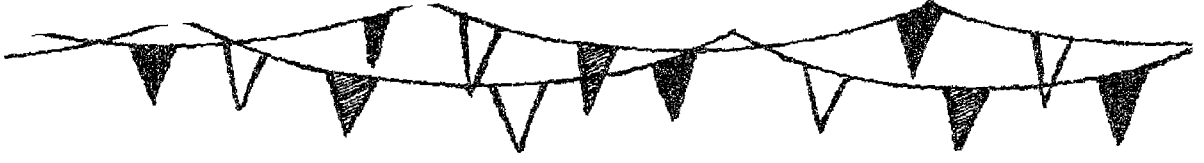
सम्पादक शैलेश कृष्ण
निदेशक, सस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

सहसम्पादक . श्रीमती अनुराधा गोयल
उप निदेशक

डा० वीना विद्यार्थी
सहायक निदेशक

सर्वाधिकार निदेशक, सस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश

मुद्रक
प्रेम प्रिंटिंग प्रेस
257 - गोलार्गज
लखनऊ - 226 018

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी जनपदों के त्यौहार (16-78) :

अनन्त चतुर्दशी-16, कजरी की नवमी-18, कृष्ण जन्माष्टमी-19, कार्तिक पूर्णिमा-20, कुम्भ-21, गंगा दशहरा-23, गणेशोत्सव-25, गोवर्धन पूजा-27, डाला छठ-28, दीपावली-30, धनतेरस-32, नागपंचमी-33, पितृपूजा-35, भईया दूज-36, मकर सक्रान्ति-38, महाशिवरात्रि-41, रक्षाबन्धन-43, रामनवमी-46, बसन्त पंचमी-46, व्यास पूर्णिमा-49, विजयदशमी-49, होली-51, जनजातीय पर्व-53-58
अन्य धार्मिक पर्व- बुद्ध पूर्णिमा-59, महावीर जयंती-61

सिख पर्व- 63-67

मुसलिम पर्व- 68-73

ईसाई पर्व- 74-75

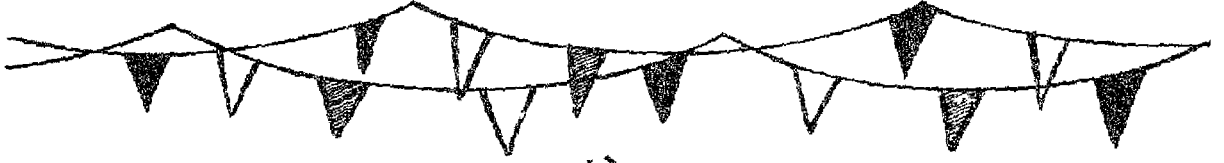
राष्ट्रीय पर्व- 76-78

मेले-ठेले तथा उत्सव और उत्सव आदि :

आजमगढ़-79, गाजीपुर-82, गोरखपुर-84, देवरिया-86, पडरौना-88, बलिया-89, बस्ती-92, भदोही-94, मऊ-98, मिर्जापुर-100, वाराणसी-114, सिद्धार्थनगर-122, सोनभद्र-123

परिशिष्ट-130

पत्र-पत्रिकाएं-132

संदेश

भारत वर्ष पर्वोत्सवों का देश है। इस देश की मंगलकारी परम्पराओं के कारण वर्ष पर्यन्त प्रत्येक दिन किसी न किसी पर्व का विधान है। सुख-शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौंदर्य, स्वास्थ्य-आनन्द की निरन्तर अभिवृद्धि एवं इन शाश्वत मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से इन्हे पर्व त्यौहार से जोड़ा गया है।

आज के आधुनिकीकरण की होड़ में धीरे-धीरे इन मूल्यों से हम तटस्थ होते जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय संतुलन, विश्व-शान्ति, पारिवारिक सामंजस्य के छिन्न-भिन्न होने के कगार पर खड़े हो गये हैं। यदि अब भी हम इन सकेतों के प्रति सजग नहीं हुये तो सम्भवतः बहुत विलम्ब हो जायेगा। हम भाग्यशाली हैं कि विश्व की प्राचीनतम सस्कृति विरासत में प्राप्त हुई है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान का मार्ग दिखाया है और जगतगुरु का सम्मान पाया। आज भी भौतिक उपलब्धि की अंधी अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा में लिप्त विश्व को भारतीय आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सस्कृति विभाग, उ०प्र० ने इस पुस्तक के माध्यम से प्रदेश के पूर्वांचल में प्रचलित व्रत, त्यौहार व मेलों का उपयोगी विवरण प्रस्तुत किया है जिससे इनमें अन्तर्निहित मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। अधिकांश व्रत व त्यौहार लोक रक्षा की दृष्टि से प्रतिपादित किये गये हैं। हमारे प्रमुख इष्ट देव भी इन्हीं मूल्यों के प्रतिस्वरूप हैं। भगवान श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो भगवान श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम। शिव कल्याणकारी हैं, तो विष्णु पालनकारी हैं, गणेश विघ्न-विनाशक हैं, तो माँ दुर्गा शक्ति-स्वरूपा हैं। अनन्त चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, धनतेरस, महाशिवरात्रि, रामनवमी, विजयदशमी, होली आदि पर्व इन्हीं इष्ट देवों की महिमा-उपासना हैं।

आज पर्यावरण संरक्षण सर्वाधिक अहम समस्या है। पशु-पक्षी वन-वनस्पति, जल-थल का सही महत्व हमारे पूर्वजों ने समझा था। यही कारण है कि इनकी रक्षा के लिये इन्हे वन्दनीय, पूजनीय माना गया और इस प्रकार कई पर्व और त्यौहार भारतीय जीवन से जुड़ गये। गोकर्धन पूजा, नागपंचमी, कुम्भ, गंगा दशहरा, मकर सक्रान्ति आदि इसी भावना को विर-स्थायी बनाने की मंगल-कामना के प्रतीक हैं।

परिवार व्यक्तित्व के विकास की प्रथम और सर्वव्यापी इकाई है। पारिवारिक सम्बन्धों में मधुरता, सामंजस्य ही व्यक्ति के विकास की आधारशिला है। ज्ञानोदय में गुरु की महिमा अपरम्पार है। हमारी सस्कृति में इन सभी सम्बन्धों को इहलोक में ही नहीं वरन् परलोक में भी यथोचित सम्मान देने की कामना की गयी है। इस दृष्टि से भैयादूज, रक्षाबन्धन, गुरु-पर्व, पितृ-विसर्जन आज भी प्रचलित हैं।

पुस्तक में अन्य विभिन्न सम्प्रदायों के विशिष्ट पर्वों/उत्सवों, राष्ट्रीय पर्वों एवं पूर्वांचल क्षेत्रान्तर्गत जनपदों में प्रचलित मेलों तथा उत्सवों का भी समुचित विवरण है। सस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा संचालित अध्ययनवृत्ति योजना के अन्तर्गत डॉ० अर्जुन दास केसरी ने इस कृति को तैयार करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। वे बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक वर्तमान पीढ़ी को पुनः अपने सस्कारों की ओर आकर्षित करने और लोकप्रिय बनाने में सफल होगी।

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
मंत्री, सस्कृति एवं पूर्त धर्मस्त

संदेश

भारतीय धर्म-साधना में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जीवन के उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। इनको प्राप्त करने के रास्ते भी बताये गये हैं जिनमें व्रत और उपवास का बड़ा महत्व है। वास्तव में सकल्पपूर्वक किये गये कर्म को 'व्रत' कहते हैं। जहाँ कर्म है, वहाँ सकल्प भी अनिवार्य है और यदि सच्चा सकल्प है तो पुरुषार्थ अथवा लक्ष्य की प्राप्ति भी सुनिश्चित है। यह भी सच है कि मनुष्य को पुण्य के आचरण से सुख और पापाचार से दुःख होता है। व्रत, उपवास उसी दुःख की निवृत्ति के लिए किये जाते हैं जिनका निर्धारण लम्बे अनुभवों, अध्ययनों और ज्ञान-प्राप्ति के उपरान्त ऋषि-मुनियों द्वारा किया गया है। व्रत और उपवास में परस्पर अगाधिभाव सम्बन्ध है, इसीलिए संसार के समस्त धर्मों ने व्रत और उपवास की महत्ता स्वीकार की है। इससे आत्मशुद्धि तो होती ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी एकाग्र हो जाता है, पवित्र विचार आते हैं, समय का भाव पैदा होता है, मनोरथ-सिद्धि होती है शांति मिलती है। उपवास से जो अन्न बचता है, उससे न जाने कितने भूखों की भुभुखों की शांति होती है। जाहिर है कि इसका सार्वभौमिक महत्त्व है।

हाँ, व्रतों का अनुपालन शास्त्रोक्त विधि से नियमपूर्वक करना आवश्यक है। 'विश्वकोश' के अनुसार 'अनेक प्रकार के व्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा प्रतिपादित अग्नि की उपासना रूपी व्रत देखने में आता है। इस उपासना के पूर्व विधानपूर्वक अग्निपरिग्रह आवश्यक होता है। अग्निपरिग्रह के पश्चात् व्रतों के द्वारा सर्वप्रथम पौर्णमास याग करने का विधान है। इस याग को प्रारम्भ करने का अधिकार उसे उस समय प्राप्त होता है जब याग से पूर्व दिन वह विहित व्रत का अनुष्ठान सम्पन्न कर लेता है। यदि प्रमादवश उपासक ने आवश्यक व्रतानुष्ठान नहीं किया और उसके अगभूत नियमों का पालन नहीं किया तो देवता उसके द्वारा समर्पित हविर्द्रव्य स्वीकार नहीं करते।' (ना०प्र०स० काशी प्र०स० भाग ११, पृष्ठ १०-१०८)।

व्रत में दुग्धाहार, फलाहार का विधान है, किन्तु कथमपि मद्यपान, मासाहार अतिआहार, अधिक शयन, स्त्री-समागम परिहार्य नहीं है। सत्याचरण, मधुरभाषण, प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावना, सद्ग्रथावलोकन अपेक्षित है।

समस्त व्रतों में एकादशी का सर्वाधिक महत्त्व है। इस दिन सम्भव हो तो उपवास रहना चाहिए, अन्यथा विकल्प में लघु फलाहार, वह भी सम्भव न हो तो फिर एक बार ओदन (चावल) रहित अन्नाहार करने तक का विधान शास्त्र सम्मत है। वैसे व्रत तीन प्रकार के होते हैं- नैतिक, नैमित्तिक और काम्य। सत्यभाषण, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध आदि नित्य कर्मव्रत है। किसी उद्देश्य को लेकर जो व्रत किये जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक व्रत कहते हैं, यथा चाद्रायण। किसी

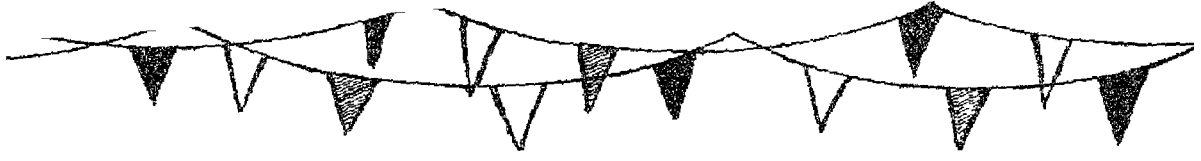
कामना की पूर्ति के लिए जो व्रत किये जाते हैं, उन्हें काम्यव्रत कहा जाता है, यथा पुत्रप्राप्ति ।

इसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग व्रत होते हैं। कुछ ऐसे व्रत हैं जिन्हें दोनों करते हैं। श्रावणा पूर्णिमा का व्रत पुरुषों का है तो हरितालिका व्रत केवल स्त्रियों के लिए मान्य है। एकादशी व्रत दोनों के लिए, कन्यादान जैसा व्रत दम्पति के लिए मान्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्य नारायण व्रत बहुत लोकप्रिय है जिसे सत्य नारायण भगवान की कथा सुनकर दम्पति द्वारा वर्ष, माह में एक बार पूर्णिमा के दिन ही अधिकतर किया जाता है। कुछ लोग रविवार, कुछ सोमवार, कुछ मंगलवार, कुछ शुक्रवार आदि दिनों को व्रत रहते हैं। जो भी हो भक्तिभाव श्रद्धा, विश्वासपूर्वक किया जाने वाला व्रत फलदायी होता है।

किंवहुना संस्कृति विभाग, उ०प्र० ने व्रतों, त्यौहारों और मेलों पर अधिकारी विद्वान, डॉ० अर्जुनदास केसरी से साग्रह प्रस्तुत पुस्तक लिखवाकर एक बड़ा और सराहनीय कार्य किया है। इस पुस्तक में सभी धर्मों, सम्प्रदायों मतों के स्वीकृत एवं मान्य व्रतों, त्यौहारों का सागोपाग विवरण प्रस्तुत किया गया है। एक स्वीकृत अध्ययन-वृत्ति-योजना के तहत किया गया यह कार्य सुधी पाठकों, विद्वानों, व्रतकर्ताओं, रचनाकारों, शोध-संग्रहकर्ताओं, पुस्तकालयों सभी के लिए उपयोगी होगा, ऐसा विश्वास है। व्रतों का सीधा सम्बन्ध त्यौहारों से होता है और त्यौहारों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। अतः इस एक ही पुस्तक से तीनों की जानकारी पाठकों को हो जायेगी। ये तीनों हमारी संस्कृति का मूलाधार हैं।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सरकार, संस्कृति विभाग, लेखक, अधिकारी सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह का स्थायी, अकादमिक कार्य कराने में वे आगे भी रुचि लेते रहेंगे। साधुवाद।

शैलेश कृष्ण
सचिव

प्रस्तावना

मनुष्य को कई दुर्लभ गुण प्राप्त हुए हैं, जैसे- ज्ञान, धर्म आचरण, स्नेह, दया, करुणा, प्रेम परोपकार, सत्य, अहिंसा महत्वाकांक्षा आदि। ये सभी गुण अध्ययन, वितन, मनन, निनिध्यासन, ध्यान, तप, त्याग से आते हैं। इनका विकास सस्कारों से होता है। सस्कारों के कारण किसी भी जाति-समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति "ब्राह्मण" हो सकता है। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ- "प्रज्ञा" ब्रह्मज्ञान आचरण की पवित्रता और प्रबुद्धता से है। यह प्रबुद्धता नियम, सयम, व्रत, उपवास से आती है। इसी कारण हमारे यहाँ व्रतों, त्यौहारों, मेलो-ठेलों का प्रायः वर्षभर आयोजन होता रहता है और भारत को पर्वों और त्यौहारों का देश कहा जाता है।

इस कृति में इन्हीं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। चारों वर्णों के चार मुख्य त्यौहार- रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली तथा होली, मुख्य रूप से मान्य हैं, वैसे तो सभी त्यौहार सभी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग के लोग मनाने लगे हैं। इन मुख्य त्यौहारों के अतिरिक्त बारहों महीनों में लगभग पचास और त्यौहार तथा व्रत मनाए जाते हैं जिनका पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व तो है ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनका बड़ा महत्त्व है। कहते हैं मंत्रों में गायत्री और व्रतों में एकादशी सर्वोत्तम हैं। इन व्रतों, त्यौहारों के साथ यात्रा, तीर्थयात्रा, स्नान, पूजन को भी अन्यान्याश्रित सम्बन्धभाव से ग्रहण किया गया है। इन सबका विवरण इस कृति में दिया गया है।

त्यौहारों और मेलों का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रायः सभी त्यौहारों पर मेले लगते हैं। तीर्थों में विभिन्न पर्वों पर मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे ऋषियों-महर्षियों ने जहाँ कहीं भी यज्ञानुष्ठान जप-तप किया, वे सभी स्थल तीर्थ बन गए और वहाँ मेले लगने लगे। नदियों के तटों पर मेले लगने लगे। सगम, पर्वत पहाड़ भी देवी-देवताओं, महापुरुषों के कारण तीर्थ बन गए और वहाँ मेले लगने लगे।

इस कृति में उत्तर प्रदेश के भोजपुरी-भाषी 13 जनपदों के त्यौहारों और मेलों का विवरण दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा अध्ययन-वृत्ति के अन्तर्गत जब यह कार्य हाथ में लिया गया तो लगा कि यह बहुत सामान्य और अल्प श्रम-साध्य है, किन्तु जैसे-जैसे इसमें डूबने-उतराने का अवसर मिलता गया, वैसे-वैसे इसकी गम्भीरता का बोध होता गया।

उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग भोजपुरी-भाषी है। इस क्षेत्र की मिश्रित सस्कृति है। काशी और प्रयाग, इन दो महातीर्थों के मध्य अवस्थित होने तथा उसके परिवेश से प्रभावित होने के कारण यह बहुत पहले से ही ऋषियो-महर्षियो, साधु-सतो, महापुरुषो, तीर्थ-यात्रियो, पर्यटको, यहां तक कि गृहस्थो को भी प्रभावित करता रहा है। यही कारण है कि यहां अगणित तीर्थ, व्रत, त्यौहार और मेले-ठेले लोगो को अनुप्राणित करते रहे। भोजपुरी-भाषी जनपदो मे मुख्य है- आजमगढ, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, महाराजगज, मिर्जापुर, भदोही, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, वाराणसी, बलिया और बस्ती। इन्ही जनपदो को दृष्टि मे रखते हुए, यहां के पर्वो-त्यौहारो और मेलो-ठेलो का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

वास्तव मे इस विषय पर अभी नही के बराबर काम हुआ है। लोकवार्ताओ पर काम करने-कराने की प्रवृत्ति का अभाव, अर्थ और समय-सकोच, घुमककडी प्रवृत्ति का न होना, इसके मुख्य कारण है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन पक्तियो के लेखक को बडे पापड बेलने पडे है, दर-दर भटकना पडा है, परिचय जोडना पडा है, मेल-मिलाप बढाना पडा है, यत्र-तत्र जोखिम भी उठाना पडा है, पुराने अभिलेख ढूढने पडे है, पूछताछ करनी पडी है। विशेष रुप से ग्राम्य-सभ्यता मे पली, निरक्षर, लज्जाशीला, अवगुठनवती महिलाओ के बीच से विषयवस्तु, प्रसंग, सदर्भ-गीत निकालने पडे है, जो बहुत कठिन काम है। तथापि अतत सफलता मिली है। इस सफलता के लिए मै उन सभी विभागीय, गैर विभागीय अधिकारियो, लोकवार्ताकारो, कृतिकारो, वेदो, शास्त्रो, पुराणो के कथा-प्रसंगो, पुस्तकालयो, संग्रहालयो के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होने मनसा-वाचा-कर्मणा इस यज्ञ की पूर्णाहुति मे अपना सहयोग प्रदान किया है। कृति प्रकाशित होने पर सुधी पाठको की ओर से उपयोगी सुझावो का मै स्वागत करूँगा।

दिनांक 17 मार्च, 1998 ई

अर्जुनदास केसरी

सचिव

लोकवार्ता शोध संस्थान

रार्बट्सगंज, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

भोजपुर जनपद

बिहार प्रदेश में बक्सर के पास भोजपुर नाम का एक जनपद है। लोगो का मानना है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की माधुर्य गुण युक्त बोली बोली जाती है जिसे भोजपुरी कहते हैं। चूँकि इसका आविर्भाव इस अचल भोजपुर से ही हुआ, इस कारण इसका नाम "भोजपुरी" पड़ गया। आरा भोजपुर बक्सर और रोहतास लगभग एक ही स्वभाव के क्रमवार जनपद हैं। यहाँ की बोली को खाटी भोजपुरी कह सकते हैं।

भोजपुरी भाषी-क्षेत्र .

भोजपुरी भाषी क्षेत्र के अतर्गत पूरब में नेपाल के पश्चिमी भाग से लेकर बिहार के जशपुर नगर तक अर्थात् लगभग सम्पूर्ण बिहार आ जाता है। इसी प्रकार उत्तर में झांसी, अकबरपुर, जौनपुर इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र (उत्तर-प्रदेश) तक तथा दक्षिण में पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चपारण (बिहार) तक भोजपुरी बोली जाती है। इस पूरे क्षेत्र के अतर्गत उत्तर प्रदेश के पडरौना, देवरिया गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया जनपद आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त सीमावर्ती जनपद जैसे गोडा, वहराइच, सुल्तानपुर, फौजाबाद, अम्बेदकरनगर, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद अवधी-भाषी क्षेत्र होते हुए भी न केवल भोजपुरी प्रभावित जनपद हैं, वरन् इनकी संस्कृति, रहन-सहन, खान-पान, नाते-रिश्ते सभी कुछ भोजपुरी से ही प्रभावित हैं।

डॉ. जार्ज ग्रियसन तथा डॉ. उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी भाषा-भाषियों के अधिकार का क्षेत्रफल डेढ़ लाख वर्ग किलोमीटर प्रमाणों के आधार पर लिखा है। उत्तर प्रदेश में ही 85 हजार किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में भोजपुरी भाषा-भाषी रहते हैं।¹ इसके अतिरिक्त अन्य देशों में भी भोजपुरी-भाषी भारतीय प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है और वे मारीशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, जमाइका आदि देशों में निवास कर रहे हैं। भोजपुरी के पुरोधाय गणेश चौबे के अनुसार भोजपुरी का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व है। विश्व के अनेक देशों में भोजपुरी बोलने वाले भाइयों के उपनिवेश हैं। भोजपुरियों के बल पर हिन्दी अपने लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता पाने के लिए प्रयास कर रही है।²

1 भोजपुरी लोक, मई, 1999, पृ-2

2 सेतु विश्व भोजपुरी सम्मेलन, देवरिया का प्रवेशक (सदेश)

पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक डॉ. ग्रियर्सन ने अंग्रेजों के समय में ही भोजपुरी के महत्व को समझ लिया था और भोजपुरी भाषा का व्यापक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने लिखा भी था कि भोजपुरी सबल जाति की व्यावहारिक भाषा है। उसने पूरे भारत में अपना अस्तित्व स्थापित कर रखा है। भोजपुरी और बंगाली सभ्यताएँ हिन्दुस्तान की दो महत्वपूर्ण सभ्यताएँ हैं।¹

भोजपुरी-सस्कृति :

“सस्कृति” शब्द अपने आप में बहुत व्यापक अर्थ-बोधक है। उस सस्कृति में भी लोक-सस्कृति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मैं उस समुद्र में गोते लगाना नहीं चाहता। हाँ, भोजपुरी सस्कृति के बारे में कुछ बात करना अवश्य चाहता हूँ, क्योंकि यही विषय मौजू और प्रासंगिक है। सस्कृति के अन्तर्गत तीन विषय आ जाते हैं

- (1) पुरातत्व,
- (2) नृतत्वशास्त्र,
- (3) समाजशास्त्र।

यहाँ पुरातत्व हमारा प्रतिपाद्य नहीं है। नृतत्वशास्त्र के सदर्भ में भोजपुरी-जन की बात की जा सकती है। असली विषय है भोजपुरी अथवा भोजपुरिया समाज। सस्कृति और समाज एक-दूसरे के पूरक और पर्याय हैं।

वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, रीति-रिवाज, आभूषण, सज्जा तथा श्रृंगार, सौंदर्य प्रसाधन, मूल्य तथा मान्यताएँ, परंपराएँ सस्कृति के मूलाधार हैं। यह सभी बहुत कुछ भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय उपजों पर निर्भर करते हैं। भोजपुरी भाषी जनपद मानसूनी जलवायु के समशीतोष्ण हैं जहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम और छहो ऋतुओं का सुख यहाँ के लोगों को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग अधिकतर सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र मौसम के अनुसार पहनते हैं। मर्द धोती और स्त्रियाँ ज्यादातर साडी ही पहनती हैं।

भोजन में सभी प्रकार के अन्न, फल, सब्जी, घी-दूध लेते हैं। उत्तर-प्रदेश के भोजपुरी भाषी

1 भोजपुरी इज दी प्रैक्टिकल लैंग्वेज ऑफ़ ऐन एनर्जेटिक रेस, हिवच इज एवरैडी टू एकमोडेट इटसेल्फ़ टू सरकमस्टेंसेज एंड हिवच हैज मंड इट्स इनफ़्लूएंस लेफ़्ट आल ओवर इंडिया। दी बेगाली ऐंड दी भोजपुरी आर टू ऑफ़ दी ग्रेट सिविलिजर्स ऑफ़ हिंदुस्तान, दी फारमर विथ हिज पेन एंड दी लेटर विथ दी।

-- डॉ जी.एस ग्रियर्सन लिगिविस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया वॉल्यूम-5, पार्ट दो - पृ-1

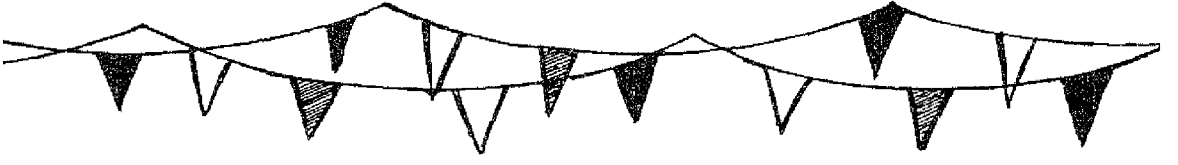
जनपद के लोग प्रायः सादा, सात्विक, शाकाहार लेते हैं। वैसे मासाहार भी प्रचलित होता जा रहा है। आदिवासी मासाहारी-शाकाहारी दोनों हैं। शहद और रोटी उनका मुख्य भोजन रहा है। सामान्य भोजपुरिया दैनिक भोजन में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, चटनी, अचार लेता है। विशेष पर्वों-उत्सवों, त्योहारों पर अलग-अलग पकवान बनाकर खाने की परंपरा भी रही है।

अधिकतर लोग कच्चे मकानों में रहते हैं। गरीब झुग्गियों, झोपड़ियों में अथवा सिफ्टवाइज रहते हैं। धनीवर्ग के लोग पक्का मकान बनवाकर उसमें निवास करते हैं। यहाँ का जीवन शहरी, देहाती और वन्य तीन भागों में बँटा है। कृषि प्रधान होने के कारण गोचारण यहाँ की मुख्य संस्कृति है। सयुक्त परिवार है। आचार-विचार शुद्ध, सात्विक, सादा और उच्च है। "सादा जीवन उच्च विचार" यहाँ का मोटो है। स्नेह, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, परहित-रक्षा, गो-ब्राह्मण, स्त्री, बाल-रक्षा, सत्य, अहिंसा, धार्मिक भावना आदि सद्वृत्तियाँ सर्वत्र देखी जाती हैं।

रीतिरिवाज पुराने रूढ़िवादी, अधविश्वासी हैं। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ उनमें परिवर्तन हो रहा है। पर्वों, त्योहारों तथा मेलो-टेलों के अवसर पर ये भावनाएँ उमड़कर सामने आती हैं। लोकरीतियाँ स्त्रियों में अधिक जड़ जमायी हुई हैं। प्रत्येक पर्व पर लोकरीति की परंपरा के दर्शन होते हैं। टोना-टोटका, मंत्र-तंत्र, भूत-प्रेत का उपयोग यथावसर किया जाता है। प्रत्येक पर्व-त्योहार के लिए लोकगीत, कथाएँ, गाथाएँ कही-सुनी जाती हैं। बिना उनके समारोह अधूरा समझा जाता है।

आभूषणों में विशेष रूप से स्त्रियाँ रुचि लेती हैं। गहने के बिना वे रह नहीं सकतीं। बाजूबंद, बरेखी, नकबुल्ली, नथिया, झुलनी, कर्णफूल, कुण्डल, कगन, पैजनी, चूड़ी, लहठी, अगूठी, हसुली, कडा, छडा, करधनी यहाँ के लोकाभूषण हैं। आदिवासी महिलाएँ फूलों-मालाओं, पत्ता, घुमची आदि से अपना श्रृंगार करती हैं। सरसों, तीसी का तेल लगाती हैं। सिन्दूर को सुहाग का प्रतीक मानती हैं। मेहदी रचाती हैं। गोदना के बारे में उनकी मान्यता है कि यही अगले जीवन में साथ जाता है, बाकी सभी वस्तुएँ यही धरी की धरी रह जाती हैं। पर्वों, त्योहारों, मेलों के अवसर पर इन श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। नर्मदेश्वर चतुर्वेदी के विचार से "इहा के पुरनका सांस्कृतिक इतिहास बहुत साफ नइखे, बाकिर एतना त कहले जा सकेला कि ओह जमाना में इहा अरण्य संस्कृति के बोलबाला रहल होई। एकर छाप आ सबूत हिमालय से विन्ध्याचल के बीच स्थित धर्मारण्य, सारण्य, अरण्य, अवरु चपारण्य जइसन पुरनका नावन में पावल जा सकेला। निश्चय ही ओह धरी एह क्षेत्र

1 विस्तृत जानकारी के लिए देखिये लोरिकाथन एक अध्ययन - डॉ. अर्जुन दास कंसरी।

मे रहे वाला लोग वनवासी रहल होइहै !”¹

यहा आज भी कोल, खरवार, बैगा, बैसवार, पनिका, परहिया पठारी, बादी, चैरो, कोरवा, गोड, दुसाध, धरकार, भर, आदि जनजातिया निवास करती है जिनकी मान्यताओ, मूल्यो, परम्पराओ मे पूजा-आराधना के अवसरो पर पृथ्वी, सूर्य, वृक्ष, पशु, कीट-पतंग, नदी, जल, पर्वत आदि की पूजा की परंपरा प्रचलित है।

उत्तर-प्रदेश के भोजपुरी भाषी क्षेत्र मे अधिकतर हिन्दू निवास करते है, अत उनके सस्कार हिन्दू-धर्म से प्रभावित हैं। यहा काशी सास्कृतिक नगरी शिवजी के त्रिशूल पर बसी बतायी जाती है और मोक्षदायिनी है। विन्ध्याचल को शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है तथा मीरजापुर को “लक्ष्मी का नगर” कहा जाता है। भदोही को भद्रद्रोही कहा जाता है। गाजीपुर मुसलिम सस्कृति से प्रभावित होते हुए खण्डहरो, गुलाब-केवडा के बागो का पुराना जनपद है। जौनपुर गोमती के तट पर बसा मुसलिम सभ्यता का केन्द्र है। बलिया बुल्लियो की सस्कृति से प्रभावित भृगुक्षेत्र विश्वामित्र की तपोभूमि है। देवरिया-सिद्धार्थनगर बौद्ध और जैन धर्मावलंबियो का तीर्थ है तो गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की साधनास्थली। आजमगढ पवित्र तमसा से सिंचित तथा पुराण-प्रसिद्ध कवि मनीषा की धरती है। बस्ती कबीर तथा फागूदास जैसे सतो-साधको की योगमत और सतमत की द्वन्द्वस्थली है।

इस प्रकार हम देखते है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र जहा एक ओर अपने आरण्यक जीवन के लिए विख्यात रहा है तो दूसरी ओर हिन्दू, मुसलिम, बौद्ध, जैन धर्म का केन्द्र भी रहा है। इस क्षेत्र का पौराणिक महत्व तो रहा ही है, ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं रहा है। यहा अनेक दुर्ग, किले, खण्डहर गुहागृह, जीवाश्म (सात अरब वर्ष पुराना मारकुण्डी-सलखन (सोनभद्र) प्राप्त है। यह शिव और शक्ति-साधना का केन्द्र रहा है। स्वतंत्र चिंतन और साहसपूर्ण आचरण भोजपुरी सस्कृति की अपनी पहचान है। स्वतंत्रता की लड़ाई का श्रीगणेश भी यही से मंगल पाण्डेय, बाबू कुवर सिंह द्वारा किया गया था। नालदा विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र के पड़ोस मे था। विद्या, ज्ञान, कर्म, सादगी और मर्दानगी यहा की मिट्टी मे गन्ध की तरह इसकी विशेषताए है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यहा के लोगो की खासियत है। यहा के लोग धुन और वचन के पक्के होते है। सिर पर पगड़ी, गले मे गमछा, हाथ मे लाठी, पाव मे पनही, माथे पर चदन, कमर मे पीताम्बर भी यहा की अपनी विशेषता है। जैसा कि कहा भी गया है-

1 भोजपुरिया सस्कृति - सेतु पृ - 89

माथे पगरी कान्हे लट्ट ।

तब देखा भोजपुरिया ठट्ट ॥

सत्तू, बाटी, लिट्टी, चना, चबैना भी यहा की सस्कृति की पहचान है । काशी के बारे मे तो यह स्पष्ट कहा गया है-

“चना चबैना गग जल, जो पुरवै करतार ।

काशी कबहु न छाडिए, विश्वनाथ दरबार ॥”

लगोटा, दिव्य-निपटान और गगा-स्नान भी इसकी एक सस्कृति है । इस प्रकार भोजपुरी सस्कृति तमाम सस्कृतियों की मिली-जुली खिचड़ी और मौज-मस्ती की जिन्दगी का दूसरा नाम है ।

भोजपुरिया समाज और जीवन .

सस्कृति का जीवन से बडा घनिष्ठ सबध है । सास्कृतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है । समाज मे सास्कृतिक जीवन को मान्यता मिलती है । कभी भोजपुरी समाज बहुत समुन्नत था । यहा के लोग सोने की थाली मे भोजन करते थे, चांदी के पात्र मे पानी पीते थे । गरीबी भी कम न थी, कितु मेल-जोल, मोहब्बत से लोग दु ख बाट लेते थे । लोगो मे सतोष बहुत था । वे साग-सत्तू, साग-भात, सरई, महुआ, कोदई, सावा से पेट भर लेते, किन्तु कभी भी किसी का धन हडपने की नीयत नही रखते थे । गाव के परजुनियां काम-धधा करके जीवनयापन करते थे । लोहार लोहारी का, नाई बाल बनाने का, धोबी कपडा धोने का, चर्मकार जूते बनाने का, इसी तरह अन्य जातिया अपने-अपने पैतृक पेशे मे लगी रहती थी । समाज मे सबका सम्मान था । भाई-चारा बना हुआ था । अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पूरे गांव के लोग एक हो जाते थे । एक वर्णन के अनुसार गावो मे ताले तक नही लगते थे । रगडो-झगडो का निपटारा राजा या गाव के मुखिया- गोडइत द्वारा पचायत-प्रथा से कर दिया जाता था । परिवार मे भी सभी मिलजुल कर रहते थे, कितु दुल्हने सास से डरती थी । ननद-भौजाई मे झगडे होते तो थे, परन्तु इनमे मिलन भी हो जाता था । कोई-कोई सासुए प्रताडनाये भी देती थी जिसका समर्थन पति भी करता था । भाई-बहन का प्यार घनिष्ठ देखा जाता है । इसी कारण बेटी की विदाई दु खदायी हो जाती है । यथा-

आमाके रोवले गगा बढि गइली, बाबा के रोवले अनोर ।

भइया के रोवले चरन धोती भीजे, भउजी नयनवा ना लोर ॥

समाज में पत्नी का सम्मान भी बहुत है, किन्तु अपमानित होती है। श्रम का सर्वत्र महत्त्व है। उसी प्रकार निखट्टू, शराबी, चरित्र-भ्रष्ट पति की कही कदर नहीं है। भोजपुरी समाज में अतिथि देव-तुल्य है। माता-पिता और गुरु का सर्वत्र सम्मान है। इनका चरणस्पर्श किया जाता है। स्वपत्नी प्रेम मान्य है तथा "नारि मुये सन्यासी" व्यक्ति हो जाता है। कर्कशा नारि दुख का घर है। अर्द्धांगिनी प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, त्यौहार में साथ रहती है। हाँ, पुरुष स्त्री को कमाकर खिलाता है। स्त्री घर का कार्य करती है। बहुपत्नी-प्रथा वर्जित है। सौतिया डाह की चर्चा है। विमाता भी दुख देती है।

तात्पर्य यह कि भोजपुरी समाज एक अनुशासित समाज है। सभी सम्बन्ध एक मर्यादा में बंधे हैं। जो मर्यादा तोड़ता है, समाज उसे बहिष्कृत कर देता है, अथवा अपने आप वह समाज से बहिष्कृत हो जाता है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि भोजपुरी समाज आत्मानुशासन का समाज है।

भारत की आत्मा भारतीय त्यौहारों में बसती है। वास्तव में इस देश की धर्मप्राण जनता जीवन का उद्देश्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति समझती है। इसी के लिए देश के ऋषियों-महर्षियों, विद्वानों, रचनाकारों ने यज्ञों की कल्पना की थी और अपौरुषेय वेद जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। कालान्तर में वेदों के अतिरिक्त शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों तथा समय-समय पर प्रणीत अन्यान्य ग्रंथों, वाणियों, आप्त वचनों, वैदिक और लौकिक आयोजनों-अनुष्ठानों, व्रतों-त्यौहारों, कथा-वार्ताओं, तीर्थाटनों, मेलों-ठेलों की परंपरा भी प्रचलित हुई और इससे सामाजिकता का विकास हुआ। लोग एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगे। एक-दूसरे के सुख-दुख में सम्मिलित होने लगे। कर्तव्य का बोध इन्हें हुआ। पर्यटन, गमनागमन से ज्ञानार्जन तो होने ही लगा, स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा।

हमारे प्रायः सभी धार्मिक अनुष्ठान वृक्षों, पशु-पक्षियों, पहाड़ों, नदियों-नालों-झरनों को केन्द्र बनाकर, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी आदि नवग्रहों को साक्षी मानकर सम्पन्न होते हैं। इन सबके पीछे कौन सी भावना काम करती है? इन सबके मूल में स्वास्थ्य, सदाचरण और पर्यावरण की भावना काम करती है। हमारे ऋषि-मुनि भविष्यदष्टा और पर्यावरण के प्रति जागरूक थे, इसी कारण उन्होंने यज्ञों, व्रतों, त्यौहारों, मेलों-ठेलों की अनिवार्यता पर बल दिया था। पशुओं की प्रदर्शनी लगती थी। वनस्पतियों की भी प्रदर्शनी लगती थी। नृत्य-संगीत-नाट्य के आयोजन होते थे। विद्वत परिषदें होती थी। शास्त्रार्थ आयोजित होते थे। कथाओं-वार्ताओं और उपदेशामृतों के आयोजन होते थे। काव्य-गोष्ठियाँ होती थी। इन सबके पीछे उपरोक्त समस्याओं का हल ही उसका उद्देश्य था।

इस कृति में हिन्दू-त्यौहारों के अतिरिक्त मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के त्यौहारों का परिचय दिया गया है। इसी प्रकार इसके समाजोपयोगी पक्ष भी दिये गये हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य रहा है कि इस देश में निवसित इन चारों सम्प्रदायों में आपसी मेल-जोल, प्रेम-मोहब्बत, सांस्कृतिक सामंजस्य बढ़े और सभी एक सूत्र में बँध जायें।

वास्तव में भारतीय संस्कृति में सबके उत्थान की बात कही गयी है। जीव-जन्तुओं, कीट-पतंगों को भी अभयत्व प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ सर्प, मगर, घड़ियाल, चूहा बिल्ली, सूअर, बन्दर को भी मित्र जीव माना गया है। ये किसी न किसी देवता के वाहन हैं, इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? यही न कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, पृथ्वी एक ही ईश्वर की सृष्टि है। यहाँ सबका समान महत्त्व है। सभी को सुखी-सम्पन्न, निर्भय, निरोग, कल्याणकारी भावनाओं-विचारों वाला, प्राणिमात्र के लिए शुभेच्छु होना चाहिए।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चितः दुःखभाग भवेत्॥”

उत्तर प्रदेश के भोजपुरी-भाषी जनपदों के त्यौहार

अनन्त चतुर्दशी

अनन्त चतुर्दशी विष्णु उपासना का प्रतीक पर्व है। विष्णु जगत के पालनकर्ता हैं। भाद्रपद की शुक्लपक्षीय चतुर्दशी को विष्णु भगवान के पूजन की परंपरा अनादिकालीन है। "विष्णु पुराण" में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। अभिजात्य और जनजातीय वर्गों में भी विष्णु की पूजा का विधान है। अनन्त चतुर्दशी के दिन आदिवासी जातियाँ नृत्य-संगीत का आयोजन करती हैं जो प्रायः चौबीस घण्टे तक निरंतर चलता है। पूर्वांचल के भोजपुरी भाषी जनपदों में प्रत्येक घर में अनन्तदेव की पूजा की जाती है। इस दिन अनन्तदेव कच्चे धागे से बनाये जाते हैं। उन्हें इल्दी के रंग में रंगकर बाह में पहना जाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व पर कुछ विशिष्ट प्रकार के भोजन-व्यंजन बनाने की परंपरा है। इस दिन सेवई और पूड़ी बनाकर खायी जाती है। भोजन की इस विविधता के कारण पर्व की याद रहती है। पूर्वांचल के प्रायः प्रत्येक जनपद और गाँव में विष्णु की प्रतिमाएँ मिल जाती हैं।

ऋग्वेद में विष्णु को कई पदार्थों का वाचक कहा गया है।¹ सूर्य की व्याप्ति के पीछे विष्णु का ही महत्त्व है। मृग, अग्नि और सोम को भी विष्णु कहा गया है। डॉ. जनार्दन उपाध्याय के अनुसार "विष्णु, ब्राह्मण, वैदिकोत्तर साहित्य, पुराण, इतिहास, काव्य आदि में ईशत्व को प्राप्त कर सर्वजन पूज्य हो गये। पुराणों में विष्णु का रूप इतना प्रांजल और भाष्कर हुआ कि उनके विभिन्न अवतारों तक की कल्पना कर ली गयी। भक्ति आन्दोलन द्वारा यही विष्णु जनमानस में और प्रगाढ़ ढंग से प्रतिष्ठित हो गये।"²

विष्णु लोक-रक्षक देवता हैं। इसी कारण उनका अवतार मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण के रूप में भी हुआ। इनके विभिन्न रूपों की आराधना से सुख-शांति, सम्पन्नता, समृद्धि, आनन्द, मंगल की प्राप्ति होती है। प्रसन्न-मुख विघ्न-निवारक है। जब युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण भगवान से पूछा कि सकट से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए तो श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से अनन्त भगवान की उपासना का निर्देश देते हुए कहा था-"मैं ही अनन्त हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। इसलिए मुझे

1. ऋग्वेद विष्णुसूक्त 1/154

2. आज साय समाचार (सा नि) 17 सितम्बर, 1972 पृ - 67

ही अनन्त, विष्णु, जनार्दन समझकर पूजन करो।" अनन्त व्रत कथा के आरंभ में उल्लिखित भी है-

"शुक्लावरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम्।

प्रसन्नवदन ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशातये।।"

विष्णु के रूप की जो कल्पना की गयी है, उसका प्रतीक मूर्तियों के रूप में देखी जाती है। सिर पर मुकुट, कानों में कुडल, गले में हार और घुटने तक जानेऊ, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, विशाल वक्षस्थल, मुखमुद्रा पर तेजस्विता।

अनन्त का अर्थ है जिसका अंत न हो, शाश्वत, चिरन्तन, सर्वव्यापी, आकाश की सीमा तक व्याप्त। इस व्याप्त की खोज कौण्डिन्य नामक मुनि शीला के साथ करते-करते जब थक जाते हैं और तब भी जब इसकी प्राप्ति नहीं होती तो आत्महत्या के लिए तत्पर होते हैं, उसी समय अनन्त भगवान आकर उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें वैष्णवता प्रदान करते हैं। लोक में भी अनन्तदेव की पूजा के समय पानी भरे घड़े में अनन्त देवता की खोज की जाती है। यत्र-तत्र किसी बड़े कटोरे में भरे दूध के अंदर से मथकर अनन्त देवता को खोज निकाला जाता है। चादी के पत्तर पर अनन्त (विष्णु) की लघु प्रतिमा बनायी जाती है। उसे दूध में रखकर पूजा जाता है। पूजने वाले उसमें हाथ डालकर अनन्त देव को खोजते हैं। पण्डित जी अथवा कोई एक पूछता है-

"का खोजऽथवऽ"

"अनन्त देवता"

"पवला"

"पवली"

जो सर्वव्याप्त है, उसे खोजना क्या है? लेकिन आत्मज्ञान, आत्मबोध न होने के कारण उसे खोजना पड़ता है। कौण्डिन्य को आत्मज्ञान होने पर अनन्त की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार प्रत्येक मरजीवा उस अनन्त की खोज में लगा रहता है। सत्, महात्मा, कवि, मुनि, ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी सभी उसी की खोज में भटकते रहते हैं, किन्तु जब कस्तूरी मृग की तरह भटकते-भटकते थक जाते हैं तो उन्हें अनन्त की प्राप्ति हो जाती है। डाक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लिखते हैं कि - "विष्णु का पूरा चित्र ही सूक्ष्म अध्यात्मिक संकेत करता है। विष्णु का श्याम रंग अनन्त आकाश का प्रतीक है। चार हाथ चारों दिशाओं एवं उनके सर्वव्यापक होने को संकेतित करते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म क्रमशः शब्दब्रह्म, रक्षातत्त्व, रक्षा एवं सृष्टि तत्त्व को व्यक्त करते हैं। "ज्ञानाहंकारकेश्वर्य शब्द ब्रह्मासि केशव। चक्र पद्म

गदा शख परिमाणिनी धारयन ।।" शेषनाग काल का प्रतीक है। विष्णु का उस पर शयन काल के वशीकरण को घोषित करता है। सृष्टि की रक्षा का द्योतक कमल है। सृष्टि के साकार रूप ब्रह्मा इस कमल पर प्रकट होते हैं।

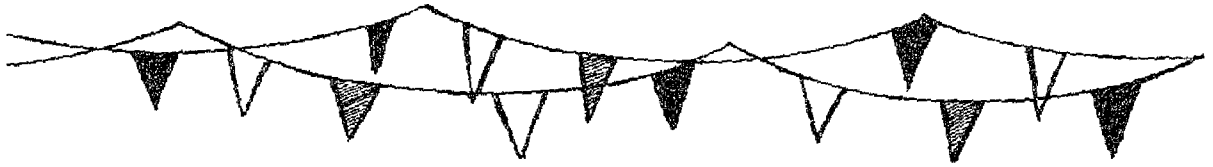
इस प्रकार अनन्त की आराधना हर प्रकार से श्रेयस्कर है। वर्ष में एक दिन ऋषियों-महर्षियों ने अनन्त चतुर्दशी की तिथि इसके लिए निश्चित करके हमारा बड़ा उपकार किया है। इस दिन व्रत रहकर हम अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्त व्रत बहुत आसान है। दोपहर 12 बजे तक व्रत रहकर प्रसाद अथवा पक्का भोज्य पदार्थ ग्रहण करने का विधान है। इसीलिए इस व्रत को स्त्री-पुरुष, बड़े-बूढ़े बालक सभी कर सकते हैं।

कजरी की नौमी .

कजरी हिन्दुओं का त्यौहार और मेला दोनों हैं और इसकी बड़ी व्याप्ति है। विन्ध्य-क्षेत्र में इसके भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से बावन द्वादशी तक कई आयोजन विभिन्न स्थानों पर होते हैं। मिर्जापुर नगर में कजरी-गायन, जुलूस, दगल और अखाडों का वृहद आयोजन स्त्री-पुरुष सभी के द्वारा समारोहपूर्वक किया जाता है। बुन्देलखण्ड में श्रावणी पूर्णिमा को कजरी का जुलूस निकलता है। पूर्णिमा से एक सप्ताह पूर्व "जई" छाया में जमाई जाती है। जो सात दिन में बड़ी पीले रंग की होकर स्त्रियों द्वारा पूजी जाती है। जिस दिन जई बाई जाती है उसे कजरी की नौमी कहते हैं। इस दिन स्त्रियाँ व्रत रहती हैं। यह जई जिस घर में जमाई जाती है, उसकी दीवार पर गेरू, हल्दी, रोली, चावल से देवी की आकृति जैसे कुछ चित्र बनाये जाते हैं। वहाँ बैठकर स्त्रियाँ कुछ कहानियाँ कहती हैं।

"एक बन्ध्या स्त्री थी। उसने एक ऐसा नेवला पाल रखा था जिसकी माँ मर चुकी थी। उसे वह अपने पुत्र का बड़ा भाई कहती थी। सयोग से उसे गर्भ रह गया और एक सुन्दर शिशु का जन्म हुआ। श्रावण शुक्ल नौमी का जब दिन आया तो वह स्त्री शिशु को पलंग पर लिटाकर जल भरने चली गयी और उसकी रक्षा का भार नेवले पर छोड़ दिया। उसी बीच एक सर्प आ गया और पालने की ओर झपटा जिसे नेवले ने टुकड़े-टुकड़े काट डाला।

तब तक उसकी माँ जल भरकर द्वार पर आ गयी। नेवला अपनी बहादुरी दिखाने के ख्याल से बाहर निकला। उसके मुख में लगा रक्त देखकर उसने समझा कि नेवले ने शिशु को काट खाया

है, अतः उसने घड़े का जल उसके ऊपर पटक दिया जिससे नेवला तत्क्षण मर गया। किंतु जब वह घर के भीतर गयी तो देखा शिशु खेल रहा है और सर्प मरा-कटा पड़ा है। उसे भारी दुःख हुआ और वह अपने किये पर पश्चात्ताप करके रोने लगी। यह बात जब अन्य स्त्रियो को मालूम हुई तो वे सब भी पडुच्च गयी, उसे बहुत समझाया, उसी दिन कजरी के नौमी का व्रत था। उसने इस घटना को चित्रवत् अंकित किया। तभी से इस घटना की स्मृति में यह व्रत रखा जाता है।

कृष्ण जन्माष्टमी :

भगवान श्रीराम नर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो भगवान श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम। इन दोनों ने ही भारतीय जनमानस को अनुप्राणित किया है। यही कारण है कि इनके जन्मोत्सवों को हमने त्यौहार का रूप दे दिया है। कोई उत्सव जब त्यौहार बन जाता है तो उसमें स्थायित्व आ जाता है। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव लगभग पूरे देश में तथा यत्र-तत्र विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। यही एक त्यौहार है जो हर घर में प्राणी-प्राणी द्वारा मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। श्रीकृष्ण की झांकियां सजायी जाती हैं। खीरा के भीतर श्रीकृष्ण जन्म लेते हैं। मथुरा-वृन्दावन का प्राकृतिक दृश्य झांकी के माध्यम से उपस्थित किया जाता है। धनियां का चूर्ण (पजीरी), सिंघाड़ा का हलवा केला, सेब, मिष्ठान का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रायः बारह बजे रात तक भजन-कीर्तन, नृत्य, सगीत, रासलीला आदि का आयोजन करके ठीक बारह बजे रात श्रीकृष्ण का कारागार में जन्म दिखाया जाता है। आरती उतारी जाती है। मंगलगीत गाये जाते हैं। मथुरा-वृन्दावन में यह उत्सव लगभग महीने भर चलता है जिसे देखने के लिए देश-विदेश के भक्तगण उपस्थित होते हैं। हर जगह मेले का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है।

श्रीकृष्ण लोक के देवता हैं। लोक-कलाओं में श्रीकृष्ण की अभिव्यक्ति अनेकशः हुई है। इन्हें कहीं माखन-चोरी करते, कहीं नाग-नथैया करते, कहीं गाय चराते, कहीं चीरहरण करते, कहीं वशीवादन कर सबको मोहित करते, कहीं राधा के सग कुज-विहार करते तो कहीं माता यशोदा की गोद में बैठकर दुग्धपान करते, कहीं दुष्टों का सहार करते तो कहीं युद्ध करते और फिर अर्जुन को गीता का उपदेश देते भी प्रदर्शित किया गया है। इस तरह न जाने कितनी मोहक छवियों की भाव-मुद्राएं लोक कलाकारों की तालिकाओं की श्रृंगार बनी हैं। श्रीकृष्ण के ये चरित्र कहीं भित्तिचित्रों में, कहीं मंदिरों की छतों पर, अल्पनाओं के रूप में, कहीं लकड़ी के खिलौनों पर बनाये जाते हैं। दक्षिण भारत

मे लकड़ी के बड़े सुन्दर खिलौनों पर तो उड़ीसा और बंगाल के भित्ति-पट्टों पर रसिया कृष्ण के नाना रूपों को दिखाया जाता है।

श्रीकृष्ण का जीवन-चरित्र हमें संघर्ष की प्रेरणा देता है। वह कारागार में ही जन्म लेते हैं। अन्य स्थान पर माता यशोदा के यहाँ उनका पालन-पोषण होता है। जन्म से पूर्व कस प्रतिज्ञा करता है कि देवकी का आठवाँ लाल मेरा काल नहीं बन सकता। मैं उसे जीवित मार डालूँगा। इन संघर्षों के बीच वे रास्ता निकाल कर अपने प्राणों की रक्षा ही नहीं करते, अपितु कस-सहित अनेक दुष्टों का सहार भी करते हैं। वे एक साथ देश-रक्षक, गोरक्षक, जन-रक्षक, मोहासक्त महान वीर अर्जुन के लिए कर्तव्य और पुरुषार्थ के उत्प्रेरक भी हैं। वे शिशुपाल जैसे दुष्टों के काल, युद्ध-संगीत, वाद्य-कला विशारद हैं। वे प्रेम, शौर्य और बलिदान के अवतार हैं। ज्योतिषी राधेश्याम द्विवेदी के विचार से वस्तुतः श्रीकृष्ण नहीं होते तो भारत की संस्कृति, स्वाधीनता, वीरता और कर्तव्य-परायणता लुप्त हो जाती। जब तक उनकी गीता है तब तक सारा जगत् निर्भय और आत्मबल से बलवान है। इसीलिए आर्यवर्त के उस महान उद्धारक की जयन्ती हजारों वर्षों से अविच्छिन्न रूप से मनायी जाती रही है और भारतवासी अवतार रूप में अपने इस महापुरुष की वन्दना-अर्चना, उपासना करते बले आ रहे हैं।

श्रीकृष्ण का अवतार आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तब से आज तक उनकी लीलाओं का गायन होता चला आ रहा है। अगाध भक्तों, कवियों, कलाकारों ने उनके जीवन-चरित्र को अपनी वाणी, लेखनी, तूलिका का श्रृंगार बनाया है जो हमारे लिए निरंतर प्रेरणाप्रद बना रहेगा। उनका जन्मोत्सव इसका आधार है।

कार्तिक पूर्णिमा

कार्तिक मास मासों में पुण्यमास है जिसमें माह भर अनेक पर्व और उत्सव मनाये जाते हैं। यह गंगा-स्नान और दीपदान का पर्व है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़े तो और फलदायी होता है। एक उल्लेख के अनुसार- "इसी दिन सायंकाल के समय भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। इसीलिए इस दिन दिये गये दान का दस यज्ञों के समान फल होता है। यदि इस दिन कृत्तिका का चन्द्रमा और विशाखा का सूर्य हो तो पदनक नामक योग होता है जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन चन्द्रोदय के समय शिवा, सभूति, सतति आदि छह कृत्तिकाओं का पूजन करना चाहिए। कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके यदि वृष का दान दिया जाय तो शिव-पद की प्राप्ति होती है। इस दिन उपवास

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रासलीला का मोहक दृश्य

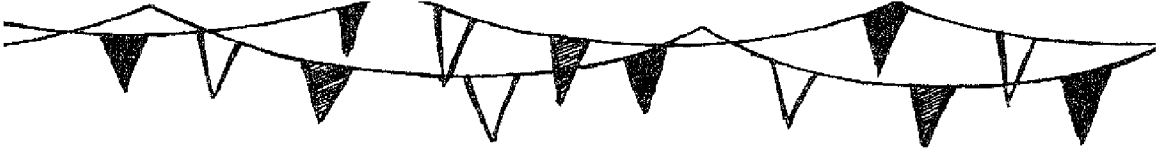
दीपोत्सव

मेले म लाकगायका

जइया देवी-पूजा नवरात्र के अवसर पर देवी-साधना का अनाखा दृश्य

करके भगवान का स्मरण करने से अग्निष्टोम के सामान फल मिलता है और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि इस दिन स्वर्ण का मेष दान किया जाय तो ग्रहयोग के कष्ट नष्ट हो जाते हैं।¹

यह भी कहा जाता है कि इस दिन शिवजी ने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था। इस सबध में एक कथा कही जाती है जो इस प्रकार है-

त्रिपुरा नामक राक्षस ने एक बार प्रयागराज में एक लाख वर्ष तक तप किया जिससे देवता घबराये। उसका तप भ्रष्ट करने के लिए देवताओं ने अप्सराओं को भेजा, किंतु तब भी जब वह विचलित नहीं हुआ तो ब्रह्माजी को जाना पडा। ब्रह्माजी से उसने देवताओं से भी पराजित न होने का वर माग लिया और देवताओं को सताने लगा। एक बार उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया जिससे दुःखी होकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु की सहायता लेकर उसका वध कर दिया। तभी से इसे "त्रिपुरोत्सव" भी कहते हैं।²

मान्यता है कि इस दिन समुद्र चन्द्रमा से अमृत प्राप्त करने के लिए ऊपर उछाल मारता है। इसीलिए क्षीर सागर के दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है। यह दान 24 अंगुल के पात्र में सोने या चादी की मछली छोड़कर किया जाता है।

लोक में इस दिन घर-घर खीर बनती है और उसे खुले आकाश में रात भर रखा जाता है समझा जाता है कि चन्द्रमा से अमृत टपक कर इसमें पड़ेगा और जब उसे खाया जायेगा तो अमरत्व प्राप्त होगा।

कुम्भ :

कुम्भ, महाकुम्भ और कुभी इसके तीन रूप हैं। कुम्भ प्रत्येक वर्ष, अर्द्धकुम्भ छ वर्ष पर, महाकुम्भ बारह वर्ष पर मनाया जाता है। कुम्भ के चार स्थल हैं - (1) हरिद्वार - जब कुम्भ राशि का बृहस्पति होता है और मेष में सूर्य संक्रांति का योग बैठता है तो मनाया जाता है। यह स्थिति मेष संक्रांति को अर्थात् 13-14 अप्रैल से 14 मई तक होती है। (2) प्रयाग-माघी अमावस्या को बृहस्पति मेष राशि में होते हैं, तो लगता है। (3) उज्जैन-बैशाखी पूर्णिमा के दिन जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं,

1 हिन्दुओं के व्रत और त्योहार कुंवर कन्हैया जू. पृ. - 135

2 वही पृ. - 135

तो लगता है। (4) नासिक- जब सूर्य, चन्द्रमा और बृहस्पति तीनों सिंह राशि में होते हैं, तो लगता है। स्कन्ध पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराणों में इसका उल्लेख हुआ है। कुम्भ को महापर्व कहा गया है इसलिए इस अवसर पर उक्त तीर्थों में जाकर कल्पयास (एक माह) करने, दान-पुण्य, गंगा-स्नान त्रिवेणी (प्रयाग) स्नान, भजन, पूजन, दर्शन का बहुत फल बताया गया है। इस सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा इस प्रकार कही-सुनी जाती है।

देवता तथा दानवों द्वारा संयुक्त रूप से समुद्र-मथन से जो चौदह रत्न निकले, उनमें से एक अमृत-घट भी था जिसे देवताओं के इशारे पर इन्द्रपुत्र जयन्त ने चुरा लिया, जिसे शुक्राचार्य ने देख लिया और जिसके लिए देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर उस अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर कर दिया। पिलाते समय उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी जिनमें ये ही चार स्थान थे। अमृत गिरने के कारण ये कालान्तर में महातीर्थ बन गये जहाँ स्नान-दान का अद्यावधि महत्त्व बना हुआ है।

देवासुर संग्राम के मध्य आकाशीय ग्रह उस कुम्भ की रक्षा करते रहे। चन्द्रमा ने अमृत गिरने से बचाया। सूर्य ने घड़े को फूटने से बचाया, बृहस्पति ने दैत्यों द्वारा चाटने से और शनि ने कहीं अकेले जयन्त ही न पी जाय, इससे कुम्भ को बचा लिया। तात्पर्य यह कि ये सभी ग्रह देवताओं और मानवों के लिए कल्याणकारी हैं जिनकी आराधना की परंपरा शास्त्रानुमोदित है। सूर्य तेजस्विता-ऊर्जा के, चन्द्रमा सोम शीतलता, अमृतत्व के, बृहस्पति बृद्धि-ज्ञान के और शनि अनिष्ट-निवारण के देवता अथवा ग्रह हैं। माना जाता है कि चन्द्रमा से अमृत टपकता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन समुद्र उछाल मारता है - अमृत के लिए। लोक में पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चन्द्र प्रकाश में रखकर खाने का विधान है। पुराणों में बृहस्पति को ज्ञान का, सूर्य को आत्मा का और चन्द्रमा को मन का स्थान या प्रतीक माना गया है।¹

तात्पर्य यह कि कुम्भ भारतीय महापर्व है, जिसको ज्योतिषीय, शास्त्रीय, लौकिक मान्यता प्राप्त है। गंगा-जल में अमृत तत्व निहित बताया गया है अतः इस पर्व पर गंगा अथवा अन्य समुद्र, तालाब में स्नान करना शुभ, मंगलमय, पवित्र और पुण्यकर माना गया है। महाकुम्भ पर इन तीर्थों में इतनी भीड़ एकत्र हो जाती है कि कदाचित् बहुत से लोग मर भी जाते हैं। इसलिए सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है।

1 कुम्भ महापर्व आलंकारिक कथानक - भास्करानंद लोहनी
"आज सायं समाचार (सा वि) 7 अप्रैल, 1974 पृ. - 12

गंगा-दशहरा :

गंगा स्वयं में एक सस्कृति है। उसे गंगा माता के नाम से सम्बोधित किया जाता है, क्योंकि वह अमृतत्व जल का दुग्धवत् वात्सल्य भाव से पान कराती है। उसके बारे में "यावज्जाह्नवी तावद् भारतम्" कहा गया है। अर्थात् जब तक गंगा है, तब तक भारत है। शास्त्रों में नदियों को विश्व की मातृशक्ति के रूप में देखा गया है-

विश्वस्य मातरा सर्वा जगत्पाय हरा. स्मृता ।¹

गंगा उनमें अप्रतिम है। ऋग्वेद के एक सूत्र से लगता है कि हमारे ऋषियों को बहुत पहले गंगा के महत्व की जानकारी हो गयी थी-

"इमं मे गगे यमुने सरस्वती"²

इसी कारण तब से अब तक गंगा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। गंगा पतितपावनी है, मोक्षदायिनी है, उसने सगर के पुत्रों सहित न जाने कितनों का उद्धार किया है। वह जीते जी अमृत-पान कराती है। मरने के बाद भी जब तक व्यक्ति की हड्डी गंगा में रहती है, तब तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इसी कारण गंगा-तट पर शवदाह करके अस्थि-विसर्जन की शाश्वत् परंपरा भी रही है। आकाश-गंगा को विष्णु के चरण-कमल से निकला हुआ बताया गया है जो मेरु पर्वत के ऊपर गिरती है जहाँ से चार दिशाओं में चतुर्था विभक्त होकर चक्षु, भद्रा, सीता और अलकनदा नाम भेदों से केतुमाल, उत्तर कुरू, भद्राश्व और भारत नाम के वर्षों में प्रवाहित होती हुई इनके पास समुद्रों में मिल जाती है।³ गंगा को शिव की जटा में निवास करने वाली कहा गया है-

"जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता,

प्रकट भयी शिव सीस धरी।"

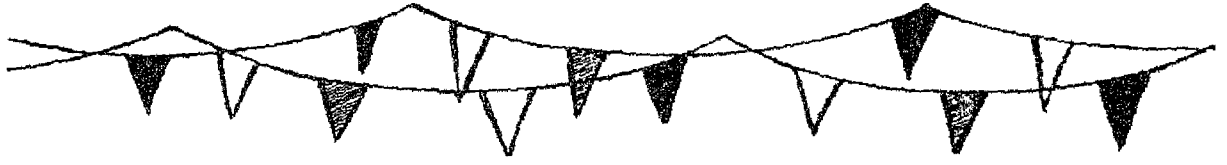
-----तुलसी।

गंगा का वर्णन प्रायः सभी धर्मग्रंथों में किया गया है। कवियों ने गंगा का वर्णन करके अपनी वाणी-लेखनी की सार्थकता सिद्ध की है। गंगा नाम उच्चारण करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। गंगा-जल में स्नान, गंगा-जल का पान, गंगा-जल का स्पर्श, सब पुण्य कारक हैं। इसीलिए गंगा

1. वायु 45/108

2. ऋग्वेद 10/7515

3. भा. 5/17/2, 5

को साधारण नदी नहीं कहा गया है। भागीरथी गंगा का आविर्भाव आज से साढ़े सात हजार वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। तभी से अद्यावधि अभिजात्य और लोक-साहित्य में भी गंगा का महत्व सर्वत्र वर्णित है। भारतीय परंपरा रही है कि किसी के महत्व को शाश्वत बनाने के लिए उसे धार्मिक विश्वास, पर्व, त्यौहार से जोड़ दिया जाता है। गंगा को भी गंगा-दशहरा से जोड़ा गया है। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष दशमी को देश भर में, विशेष रूप से काशी और विन्ध्य-क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन व्रतोपवास रखा जाता है। दान दिया जाता है। गंगा-स्नान, गंगा-जल का पान किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि करके बालिकाएं गुड़िया-गुड़डे का विवाह करके उसे नदी में प्रवाहित करती हैं। इलायची, गुड़-चना का प्रसाद चढाया जाता है और उसे श्रद्धया ग्रहण किया जाता है। इस दिन चने के दाल की भरी पूड़ी (दलघुसेडी) और गूरम (गुड़ और कच्चे आम का पकाया हुआ रस) विशेष रूप से खाया जाता है। स्त्रियां गीत गाती हुई गंगा अथवा अन्य नदियों के तट पर जाती हैं। वहां स्नान करती हैं। गंगाजी की पूजा करती हैं। काशी में दसाश्वमेध घाट पर गंगा जी की मूर्ति स्थापित है जहां भारी भीड़ एकत्र हो जाती है। गंगा जिस-जिस प्रदेश स्थान से बही है, वह स्थल एक तीर्थ बन गया है। अलकनदा, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर प्रयाग, मिर्जापुर, काशी, गाजीपुर, बलिया होते हुए कलकत्ता से आगे गंगा सागर तक जहां गंगा सागर की धारा में समाहित हुई है, तक के सभी नगर-तीर्थ स्थल बन गये हैं। इन सभी स्थलों से सम्बन्धित पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। इन स्थलों पर ऋषियों, महर्षियों, देवी-देवताओं, साधु-सन्तों का सदा आगमन होता रहा है। यहां अनेक मेले-ठेले आयोजित होते रहते हैं। भक्तकवि रसखान ने गंगा के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है-

वैदकी औषधि खाई कछू,
 न करै कछु संयम री सुनि मोसे।
 तो जलपानि कियो "रसखानि"
 सजीवनि जानि लियो सुख तोसे,
 एरी सुधामयी भागीरथी,
 सब पथ्य कुपथ्य बनै तोहि पोसें ॥
 आक धतूर चबात फिरै,
 विष खात फिरै सिव तोरे भरोसे ॥

गंगा लोक की देवी है। वह सब कुछ देने वाली है। इसी कारण कोटि-कोटि जनता उसकी पूजा-अर्चना के लिए तैयार रहती है। लोकगीतों में गंगा की सर्वत्र चर्चा हुई है। यहाँ कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं-

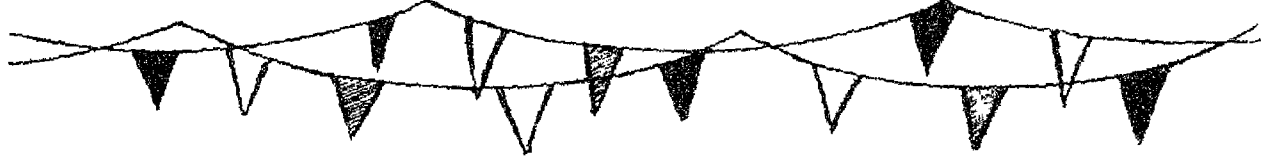
गंगा मइया कोखिया के भरलू,
बिटिया एक देहलू न हो।
गंगा सुरुजू ले देई देतू बरवा,
चनरमा मोरी बिटिया न हो।
गंगा मलवा मै तोहके चढउतिउ,
बधइया बजउतिउ न हो।
गंगा गोडवा पर धरी हम मथवा,
अरज मोरी पुरवहु न हो।।¹

गंगावतरण की कथा "स्कन्दपुराण" तथा वाल्मीकि रामायण में अंकित है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को यदि सोमवार पड़ जाय और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों को हरने वाली होती है।² इस स्नान-पर्व के महत्व को प्रतिपादित करने वाली कुछ पौराणिक कथाएँ भी प्रचलित हैं।³

गणेशोत्सव :

शुभ के लिए गणेश की पूजा का विधान हिन्दू-धर्म और संस्कृति में अनादिकालीन है। किसी कार्य को आरम्भ करने के लिए "श्री गणेश करना" एक मुहावरा बन गया है। गणेश-सा पुत्र प्राप्त होने के लिए स्त्रियाँ गणेश-पूजन करती हैं। प्रत्येक देवता के पूजन में, शिलान्यास, मूर्ति-स्थापना, भवन अथवा मंदिर-निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार के शुभारम्भ में गणेश की पूजा अथवा स्थापना पहले की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गणेश भारतीय संस्कृति में मूल और प्रथम देवता है। वैसे तो उनका पूजन प्रतिदिन ही किया जाता है- श्री गणेशाय नमः करके, किन्तु गणेश चतुर्थी (माघ शुक्लपक्ष) के दिन पूरे विधि-विधान के साथ प्रायः हर हिन्दू-परिवार में गणेश जी की पूजा विधिवत्

1. गंगा गोडवा धरी हम मथवा लाल बहादुर सिंह, "आज" साय समाचार, 15 जून, 1975 पृ - 18
2. हिन्दुओं के व्रत और त्योहार कुवर कन्हैया जू. - 61
3. दे. वहीं पृ. - 61

की जाती है। "वाराहपुराण" के अनुसार इसी तिथि को ऋषियों और देवताओं ने मिलकर गणेश की स्तुति विनायक रूप में की थी-

श्री गणेश की पूजा वैसे तो भारत भर में, जहाँ हिन्दू समुदाय है, विदेशों में भी, धूमधाम से की जाती है किन्तु महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विशेष समारोहपूर्वक सम्पन्न होती है। स्त्रियाँ व्रत रहती हैं। उस दिन चार प्रहर रात गये, जैसे ही चन्द्र-दर्शन होता है, किसी खुले स्थान अथवा आगन में चौके पूर कर गोबर से गणेश का आकार बनाकर, फल, मिष्ठान्न, फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर आदि चढ़ाकर समूह में पूजन करती और लोकगीत गाती अथवा कहानियाँ कहती हैं। महाराष्ट्र में बच्चे मिलकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। वे काष्ठ-दण्ड बजाकर पूजा करते हैं। उनके मा-बाप उनके शिक्षकों को दक्षिणा देते हैं, किंतु भोजपुरी भाषी जनपदों में काली तिल और गुड़ से गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन का चाद देखना अशुभ माना जाता है। एक कहावत भी है-

जे देखै चउथ क चन्दा,

ओके लागे कलक क फदा।

यदि किसी ने देख ही लिया तो उससे दोष निवारण के लिए बच्चे लोगों की छतों, खपरैल के मकानों पर ककड़ी या मिट्टी का ढेला फेंकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की मालकिन गालियाँ देती है, जिससे दोष का निवारण हो जाता है। गणेश-पूजन के बारे में और भी शास्त्र-सम्मत तथ्य हैं-

- (1) जो तिल से गणेश की पूजा करता है, वह स्वयं पूज्य हो जाता है।
- (2) गणेश ब्रह्म स्वरूप है।
- (3) गणेश आत्मरूप तत्व, माया रहित, सोहम बोध स्वरूप, चित्र के परे तथा बिना आदि, मध्य, अंत के देवता है।
- (4) गणेश के पचास नाम हैं।
- (5) पुष्टि, शांति, सरस्वती, स्वाहा, मेधा तथा कांति आदि उनकी शक्तियाँ हैं।
- (6) शिवपुराण के अनुसार गणेश का जन्म पार्वती के शरीर की मैल से, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पार्वती के द्वारा श्री कृष्ण व्रत करने पर, स्कन्द तथा लिंगपुराण के अनुसार पार्वती के गर्भ से और वाराहपुराण के अनुसार शिव की हसी से हुआ।

(7) ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक उपनिषदों में गणेश का उल्लेख नहीं हुआ है।¹

गणेश का रूप अन्य देवताओं से भिन्न है। उनका मुख हाथी की सूंड की तरह है। उनका वाहन चूहा है। गणेश लोक-मंगल के लोक-रक्षक देवता है। उनकी पूजा इस श्लोक द्वारा की जाती है-

“गजानन भूतगणादि सेवितम्

कपित्थ जम्बूफल चारु भक्षणम्।

उमासुत शोक विनाशकारक,

नमामि विधेश्वर पाद पकजम्।।”

लोक में मूर्ख के लिए ‘गोबर गणेश’ होना कहा जाता है, जबकि शास्त्र में इन्हें ‘बुद्धिराशि’ कहा गया। इसके पीछे क्या मूल भावना है, बताना कठिन है।

“शिवपुराण” की एक कथा के अनुसार पार्वती जी एक बार अपने मैल से पुत्र को जन्म देकर उसे द्वार-रक्षक के रूप में नियुक्त कर स्वयं स्नान करने चली गयीं। इसी बीच शंकर जी आ गये। गणेश ने उन्हें घर के भीतर नहीं जाने दिया जिसके फलस्वरूप दोनों में युद्ध छिड़ गया। गणेश का सिर फट गया। लौटकर पार्वती जी ने उस रूप को देखा, शिव के प्रति क्षोभ व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप देवों और दानवों में युद्ध छिड़ गया। देवगण पराजित हुए। तब विष्णु ने पार्वती का समझाकर इस शर्त पर शांत किया कि उस बालक को जिला दिया जाय। अतः इस बालक के कटे हुए सिर के स्थान पर एक हाथी का सिर लगा दिया और वह बालक जी उठा जिसे गणेश के नाम से जाना जाने लगा। इनकी कालि की उपमा कोटि सूर्य-सम की गयी है-

“वक्रतुण्ड महाकाय, कोटि सूर्य सम प्रभ।

प्रतिरक्षां कुरुमेदेव, सर्वकालेषु सर्वदा।।”

गोवर्द्धन-पूजा .

“गोवर्द्धन” शब्द बहुत पौराणिक महत्त्व का है। भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र भगवान के कुपित होने पर प्रलयकारी वृष्टि से गोकुलवासियों तथा गौवों की रक्षा के लिए गोवर्द्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका

1 गणेश पूजन की ऐतिहासिकता डॉ. वशिष्ठ नारायण सिन्हा “आज” विशेषांक, सितम्बर, 1968, पृ. - 13

पर उठा लिया था जिससे सबके प्राणों की रक्षा हो सकी थी। तभी से गोवर्द्धन-पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन पहाड़ की पूजा गोवर्द्धन का प्रतीक मानकर की जाती है। छप्पन भोग (पकवान) से पहाड़ तैयार किया जाता है जिसे चढाकर भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं।

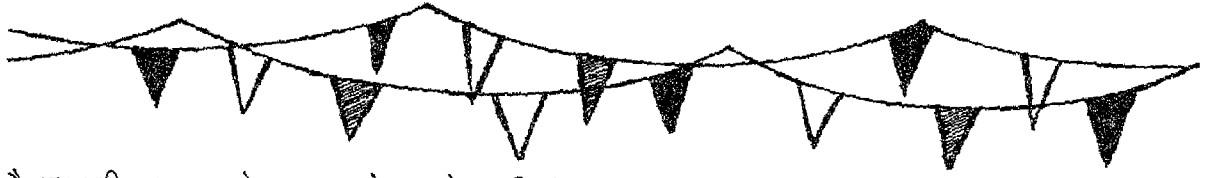
आज के सदर्भ में पर्यावरण-पर्व के रूप में इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। पहाड़ों, वृक्षों तथा पशुओं की पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और ये तीनों मानव-जीवन के लिए अनिवार्य रहे हैं, आज भी हैं। हमारे प्रायः सभी पर्व स्वास्थ्य के लगायत भी हैं।

गोवर्द्धन का शाब्दिक अर्थ है- गो-वृद्धि। अर्थात् गायों की संख्यावृद्धि। गो-सेवा करके राजा दिलीप ने मनोवाञ्छित फल प्राप्त किया था। गो-माता है। वह मातृवत् हमारा पालन करती है। वह धरती को अमृत-दूध से हमें जीवन-दान देती है। इसी कारण हम उसकी पूजा करते हैं। गोवर्द्धन के दिन भी गावों में सभी पशुओं को किसी स्थान पर एकत्र किया जाता है। वहाँ डाल लगायी जाती है। अर्थात् उन्हें लड़ाया जाता है। शेर की खाल में भूसा भर कर पशुओं के सामने लाया जाता है जिसे देखकर पशु भडकते-भागते हैं। उन्हें खली, भूसा खिलाया जाता है। उनकी सींगों में तेल लगाया जाता है। अनेक स्थानों पर पशु-प्रदर्शनी लगायी जाती है। उनका क्रय-विक्रय किया जाता है। मेले लगाये जाते हैं। बलिया में लगने वाला ददरी का पशु-मेला विश्व प्रसिद्ध है। बबुरी (वाराणसी) का पशु मेला भी प्रसिद्ध है।

गोवर्द्धन-पूजा के दिन दूध नहीं बेचा जाता, अपितु कराह लगाया जाता है। कराह आभीर जाति के बाबा हैं। ये बाबा जिसको इष्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर आग-पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये खौलते हुए दूध में स्नान कर सकते हैं। इसी कारण भारी मात्रा में दूध एकत्र करके उससे खीर पकायी जाती है। खीर का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं।

डाला छठ का पर्व तथा कार्तिक महोत्सव :

डाला छठ कार्तिक माह के शुक्लपक्ष में छठ को मनायी जाती है। यह स्त्रियों का मेला है जिसे सूर्यषष्ठी भी कहते हैं। इसका 'डाला' लोक नाम है, क्योंकि इस दिन स्त्रियाँ अपने सिर पर डाला रखकर किसी समीप की नदी अथवा तालाब में स्नान करने जाती हैं। वहाँ वे उगते सूर्यदेव की पूजा जल, पुष्प, प्रसाद आदि चढाकर करती हैं। सम्भवतः सूर्य की उष्मा को कम करने के उद्देश्य से इस व्रतोत्सव का आरंभ किया गया होगा। आज जो ओजोन परत के क्षरण की बात की जा रही

है उसकी सुरक्षा के ख्याल से हमारे ऋषियो-महर्षियो ने इस परंपरा की शुरूआत दूरदर्शी भावना से की होगी।

बहुत सी स्त्रियां पूरा कार्तिक माह प्रातः कालीन स्नान करती हैं। वे नित्य तुलसी-सूर्य की पूजा करती हैं। पैदल ही नित्य यात्रा करके देव-स्थान या नदी-तट तक जाती हैं। इनके गीत की कुछ पक्तियां हैं-

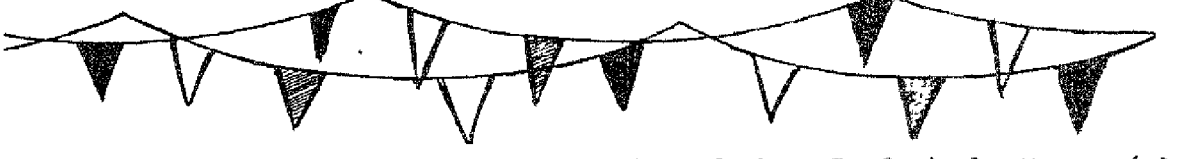
काचिहि बास के झरखा-दउरा लचकत जाय।

ऊगी न सूरज देव, लीही न अरधिया।।

इस पर्व में प्रातःकाल से दिन भर उपवास रहकर व्रतधारी स्त्रियां शाम को खीर-रोटी का प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर 35 घंटे तक उपवास रहकर घाटो पर पहला अर्घ्य शाम को अस्त होते सूर्य को तथा दूसरा अर्घ्य दूसरे दिन प्रातः उगते सूर्य को देती हैं। सूर्य उदय की प्रतीक्षा में पहले ही से कमर भर जल में खड़ी रहती हैं। वे सिन्दूर भाग से माथ पर तथा नाक पर भी लगा लेती हैं। इस व्रत का उद्देश्य यह है कि उन्हें सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र पैदा हो।

छठ पूजन की परंपरा बिहार में अधिक है। वहां छठ देवी के अनेक मंदिर बने हुए हैं। यह परंपरा उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषी जनपद वाराणसी, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर अर्थात् बिहार के सीमावर्ती जनपदों में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है।

सूर्यव्रत का ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दोनों महत्व है। सूर्य वैदिक देवता है तथा सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी की पूजा आदिम मानव भी शक्ति के रूप में उत्सुकतापूर्वक करता रहा है। गुहाचित्रों में सूर्य-आराधना के दृश्य प्राप्त हैं। आदिवासी सूर्य की पूजा करते हैं। तुलसी छठ पूजन के अवसर पर विष्णु भगवान की भव्य बारात सुसज्जित बजडों पर निकाली जाती है। बैण्ड बाजों, संकीर्तन मण्डलियों एवं आतिशबाजी के कार्यक्रमों के साथ झुण्डों में गाती-बजाती महिलाओं का दल जब शोभायात्रा के लिए निकलता है तो मेले का रूप धारण कर लेता है। विष्णु भगवान की पालकी रथ के रूप में भक्तिने अपने कंधों पर उठाती है। यह समारोह वाराणसी के पचगंगा घाट पर बड़े उत्साह से मनाया जाता है जिसमें रामानदाचार्य तक उपस्थित रहते हैं। यहां कन्याओं द्वारा परंपरागत ढंग से परक्षण तथा आरती उतारने का आयोजन किया जाता है। बारातियों को पूजन की माला पहनाई जाती है। इस मेले में मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, अयोध्या, चित्रकूट, गुजरात आदि प्रदेशों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं।

ऋग्वेद में सूर्य को साक्षात्कार ब्रह्मा कहा गया है। सूर्य की उपस्थिति में ही अँधेरा कागर्गशील रहती है-

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वारिण भूतानि समीक्षामहे।" सूर्य का एक नाम "मित्र" इसीलिए है, क्योंकि वह सबका हितकारी है, सभी शुभ कार्यों के लिए उत्प्रेरक है।

दीपावली :

दीपावली अपने देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कार्तिक माह की अभावस्या को मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान श्रीराम के चौदह वर्ष के वनवास के उपरांत अत्याचारी रावण को पराजित कर अयोध्या पुनरागमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनके आने पर दीपमालाएं जलाई गई थी, अतः उस दिन परंपरा हर घर, हर देवस्थान, हर दुकान पर दीपक जलाये जाते हैं। पटाखे बजाये जाते हैं।

इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा, विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग के लोग स्वयं या ब्राह्मण पुरोहित द्वारा करते-कराते हैं। इसी दिन वर्ष भर के आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार किया जाता है और बही-खाता बदल दिया जाता है।

दीपावली के दिन जुआ खेलने की परंपरा भी रही है। इस गलत परंपरा के कारण तमाम लोग निर्धन हो जाते हैं। यदा-कदा वे जगह-जमीन, पशुधन और यहां तक कि अपनी पत्नी और उसकी कोख तक हार जाते हैं। यह इस त्यौहार का दुर्बल पक्ष है।

दीपावली के दिन रात में लक्ष्मी-गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी धन-धान्य की देवी है। श्री-समृद्धिदात्री है। पुराणों में श्री का आविर्भाव समुद्र-मथन से हुआ बताया गया है। अर्थात् चौदह रत्नों में लक्ष्मी भी एक रत्न है। शतपथ ब्राह्मण में श्री उत्पत्ति प्रजापति के अन्तः से मानी जाती है। ऋग्वेद में श्री और लक्ष्मी को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। यजुर्वेद में श्री और लक्ष्मी को विष्णु की दो पत्नियां कहा गया है।

"श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते सपत्नयो"

श्रीराम शर्मा आचार्य के अनुसाद समृद्धि की प्रतीक "श्री" अर्थात् लक्ष्मी-पूजा अपने राष्ट्र की सर्वाधिक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है। ज्योतिषर्व दीपावली तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य जी

1. अखण्ड ज्योति अक्टूबर, 1997, पृ. - 6

के अनुसार- "श्री शक्ति स्वरूपा है। प्रकारान्तर से यही श्री विद्या एव श्री मंत्र का आधार है। इसकी आराधना और उपासना से लौकिक और पारलौकिक सुख, ऐश्वर्य और आनन्द प्राप्त होता है। यो तो इसकी नित्य अर्चना शुभ फलदायी है। पर ज्योतिपर्व दीपावली तो इसका महोत्सव है। यह इसके तत्वज्ञान को समझने और रहस्यमय उपलब्धियों को पाने का पर्व है। इस अवसर पर की गयी श्री उपासना जीवन में सुख, समृद्धि एव सौंदर्य की निरंतर अभिवृद्धि करने वाली होती है।¹

इसी प्रकार गणेश की पूजा का विधान भी है जो शुभ, मंगलदायक है। शुभ और लाभ दोनों गणेश और लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इस दिन व्यापारी बही और द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर शुभ-लाभ लिखते हैं। गणेश का वाहन चूहा है तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ये दोनों जीव दया और पर्यावरण के प्रतीक हैं। गणेश तो आदि देव प्रथम पूज्य देवता है। 'लक्ष्मी पुराण' में श्री के निवास का उल्लेख हुआ है। लक्ष्मी जी कहती है- जो मनुष्य मितभाषी, कार्यकुशल, क्रोधहीन, शांत कृतज्ञ जितेन्द्रिय और उदार है, उनके यहाँ मेरा निवास है। सवारी, कन्या, आभूषण, यज्ञ, जल से पूर्ण मेघ, भूले हुए कमल, शरद ऋतु के नक्षत्र, हाथी, गायों के रहने के स्थान, राजा, सिंहासन, सज्जन पुरुष, विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय, सेवा-परायण किसान के यहाँ लक्ष्मी विराजती है। अकर्मण्य, नास्तिक, कृतघ्न आचार-भ्रष्ट, नृशंस, चोर, उद्धत, कायर, बुद्धिवीर्यहीन पुरुष इसके दुश्मन माने जाते हैं।²

दीप हमारी सनातन परंपरा का मूक साक्षी है, वह जो कुछ बोलता है।¹ उसे हम नहीं समझ सकते, परन्तु ज्योति ही सब कुछ कह देती है। यज्ञ या वेदी पर दीप को प्रतिष्ठित कर देने के बाद इसमें यह शक्ति आती है कि यज्ञ का धूम और दीप का प्रकाश हमारा कल्याण करने को उद्यत है और हम मागलिकता से परिपूर्ण होते जा रहे हैं।

महालक्ष्मी-पूजन :

दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी के पूजन का अनुष्ठान भाद्रपद सुदी अष्टमी से आश्विन कृष्णाष्टमी तक चलता है। इस अवसर पर कच्चे धागे में सोलह गांठें बांधी जाती हैं। उसकी पूजा होती है। स्त्रियाँ (सधवा) किसी तालाब, नदी में जाकर चालीस लोटे जल से स्नान करके सोलह अजुलि जल सूर्यदेव को अर्पित करती हैं। गण्डे से लक्ष्मी जी का पूजन करती हैं और सोलह प्रकार

1 वही पृ. - 8

2 अखण्ड ज्योति अक्टूबर, 1997 पृ - 7

का पकवान बनाया जाता है। हाथी की पूजा की जाती है और कहानी भी कही जाती है, जो इस प्रकार है-

एक राजा के दो रानियां थीं। एक को कई पुत्र पैदा हुए, दूसरी को एक ही हुआ। लक्ष्मी पूजन के दिन हाथी बनाकर पूजने के लिए रानियों ने अपने पुत्रों को मिट्टी का लोदा लाने को कहा तो एक रानी के पुत्रों ने ढेर सा लोदा लाकर रख दिया, दूसरी का एक ही पुत्र एक लोदा लाया जिससे हाथी नहीं बनाया जा सका। इसका दुःख रानी को हुआ। रानी ने अपने दुःख को जताया, तब उसका पुत्र इन्द्रासन जाकर इन्द्र के हाथी ऐशवत को पकड़ लाया, तब प्रसन्नतापूर्वक उसकी मां ने उसकी पूजा की और कहा-

क्या करे किसी के सौ-साठ।

मेरा एक पुत्र पुजावे आस।।'

कहा भी गया है कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र का होना अच्छा है-

"वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि।"

धनतेरस :

धनतेरस कार्तिक कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन-धान्य के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। व्यापारी तथा कायस्थ कलम की पूजा करते हैं। वही और लोग लक्ष्मी-गणेश खरीदते हैं। बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अतः बर्तन, आभूषण, लाई-चना, धान का लावा, चूड़ा, ककनी आदि से दुकाने सज जाती हैं। भारी सख्या में नर-नारी सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं। दीपमालाएं सजायी जाती हैं। अतः कहीं-कहीं इसी को छोटी दीपावली भी कहते हैं।

धनतेरस का पर्व धन्वन्तरि-जयन्ती के रूप में भी मनाया जाता है। धन्वन्तरि ऋषि विष्णु के अवतार थे। ये दीर्घतम के एक पुत्र थे, जो आयुर्वेद के जनक तथा केतुमान के पिता थे। पुराणों के अनुसार वे अमृत-मथन में निकले चौदह रत्नों में से एक थे।^{१२}

भारतीय त्यौहार धर्म के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए भी हैं, अतः दीर्घायुष्य के लिए धनतेरस के त्यौहार का बड़ा महत्व है।

1. हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार : कुवर कन्हैया जू - पृ. - 108

2. हिन्दी साहित्य कोश भाग-दो, धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञान मण्डल, वाराणसी, पृ - 254

नागपचमी :

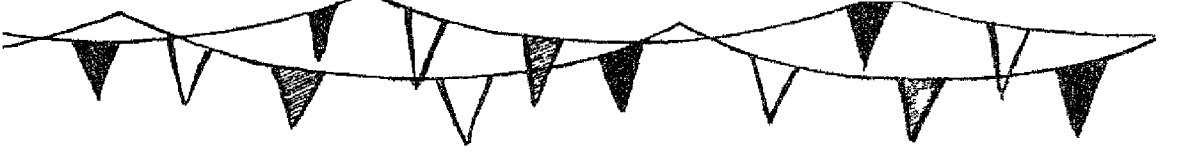
भारतीय जीवन और संस्कृति में पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं, कीड़े-मकोड़ों को सापेक्षता के साथ ग्रहण किया गया है। उनमें से अनेक के देवी-देवताओं के संग पूजा का भी धार्मिक विधान है। "नागदेवता" उन्हीं में से एक है जो शिव के गले के हार है और जिनके फन पर यह पृथ्वीमाता टिकी हुई है। इतना ही नहीं, लोकों में एक नाग लोक भी है। श्रीकृष्ण ने गीता में वासुकि नाग को अपना ही स्वरूप बताया है-

सर्पाणामस्मिन् वासुकि

हमारे यहाँ, एक प्रकार से नागपचमी से ही त्यौहारों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। श्रावण शुक्ल पचमी के दिन शास्त्रकारों ने नागों के पूजन और उनकी प्रसन्नता के लिए वन में दुग्धादि पदार्थ विसर्जित करने का विधान किया है। सृष्टि के आदि से ही नागपूजा की परंपरा विश्व के अनेक देशों में रही है। सर्पों से जुड़ी अनेक कथाएँ लोक-विश्रुत हैं।

भोजपुरी भाषी जनपदों में भी नाग-पूजा की सर्वत्र परंपरा रही है। यहाँ अनेक रथलों पर नागकुण्ड है जहाँ नागपचमी के दिन मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी दिन कुश्ती-दंगल आयोजित होते हैं। प्रत्येक घर में बड़ी-बड़ा, चावल, दाल, करी आदि बनाये खाये जाते हैं। अपने-अपने घरों को गाय के गोबर से गोटा जाता है। भित्तियों पर उगलियों के निशान लगाये जाते हैं। उन पर नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। "वाराहपुराण" में वर्णन आया है कि इसी दिन सृजन-शक्ति के अधिष्ठाता ब्रह्मा ने शेषनाग को अपने प्रसाद से विभूषित किया था और इसी दिन जनता ने शेषनाग द्वारा पृथ्वी का भार धारण किये जाने के कारण उनका पूजन प्रारंभ किया था। श्रीकृष्ण ने भी इसी दिन कालिय-मर्दन किया था और अपने चरण की छपा लगाकर उसे गरुण के भय से मुक्त किया था।

भोजपुरी भाषी जनपदों में स्त्रियाँ नागों का स्वागत करती हैं, नाग की कथाएँ कहती हैं, गीत भी गाती हैं। दूध-लावा का प्रसाद वितरित करती हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक गाँव में एक डिहवार साँप होता है जो डीह पर बसे गाँव और उसके निवासियों की रक्षा करता रहता है। रुष्ट होने पर ही वह किसी को काटता है। इसीलिए वर्ष में एक बार उसकी पूजा अनिवार्य है- नागपचमी के दिन। इस दिन नाग का दर्शन भी शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। शिलान्यास के स्थल पर सोने, चाँदी, ताँबे का नाग बनाकर पूजा करके नीव में न्यस्त किया जाता है। उससे आवासीय

मकान में सर्प-बाधा समाप्त हो जाती है। "अग्निपुराण" के अनुसार पाँच फन वाले नाग की पूजा से आयु, विद्या, कीर्ति, लक्ष्मी और अभय प्राप्त होता है-

ऐसावतो धृतराष्ट्र कर्केटिक धनन्जया ।

एते प्रयच्छन्ति अभयायुर्विद्या यश श्रियम् ॥

हमारी मान्यता है कि ये विषधर जीव-जन्तु भी अकारण किसी को काटते नहीं हैं, इसलिए इन्हें मारना या छेड़ना नहीं चाहिए। श्री मद्भागवत् में भी ऐसा आया है कि सभी जीव अपने-अपने कर्मानुसार गति को पाते हैं, कोई किसी को सुख-दुःख नहीं देता है, इसलिए उन्हें मारना नहीं चाहिए-

जीवित मरण जन्तोर्गति स्नेनैव कर्मणा

राज स्ततेऽन्य नान्यस्य प्रदाता सुख दुःख भो ॥¹

नागों में अनन्त, वासुकी-शेष, पदन, कवल, कर्केटिक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शखपाल, कालिका, तक्षक और पिगल बारह नाग प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक-एक नाग की एक-एक माह में पूजा करनी चाहिए।² साप को कभी मारना नहीं चाहिए। इस सबध में एक कथा भी कही जाती है-

एक किसान अपने परिवार समेत मणिपुर नामक नगर में रहता था। उसके दो लड़के और एक कन्या थी। एक दिन जब वह अपने खेत में हल जोत रहा था, उसके हल की फन में बिंध कर साप के तीन बच्चे मर गये। बच्चों की माता नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर अपने बच्चों को मारने वाले से बदला लेने का सकल्प किया। रात्रि के समय नागिन ने किसान, उसकी स्त्री और दोनों बच्चों को डस लिया, जिससे वे चारों मर गये। दूसरे दिन वह नागिन जब कन्या को डसने के लिए गयी तब कन्या ने डर कर उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया और क्षमा-प्रार्थना करने लगी। वह दिन नागपचमी का था, इसलिए नागिन ने प्रसन्न होकर उस बालिका से वर मागने को कहा। लड़की ने यह वर मागा कि उसके माता-पिता और दोनों भाई पुनः जीवित हो जायें और जो आज के दिन नागों की पूजा करे, उसे कभी नाग के डसने की बाधा न हो। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गयी। उसी दिन से नागपचमी के दिन नागों की पूजा चल पड़ी।

1 श्रीमद्भागवत् स्क 12 अ. 6 श्लोक - 25

2 हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार कुवर कन्हैया जू पृ. - 69

पितृ-पूजा

हमारा देश पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में जो माता-पिता हमें प्राप्त हुए हैं वे अगले जन्म में भी प्राप्त हों। कितने सात्विक और उदार विचार हैं ये कि चाहे जैसे भी माता-पिता रहे हों, हम उन्हें जो अगले जन्म में भी पाने अथवा उन्हें मोक्ष दिलाने की कामना करते हैं। आदिवासियों में गोदना की परंपरा है जिसका तात्पर्य है कि उन्हें अगले जन्म में भी वही पति प्राप्त हो। इसी कारण भारतीय धर्म में मृतक की पूजा भी शुभ मानी जाती है और इसके लिए वर्ष में क्वार माह का प्रथम पक्ष पितृ-पूजा के लिए निर्धारित है। जिस तिथि को किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, उसी तिथि को प्रति वर्ष पितृपक्ष में पिण्डदान की प्राचीन परंपरा है। पुत्र अपने पितरों के लिए जौ, तिल, चावल, जल का दान करता है। उस तिथि अथवा पूरे पक्ष तक दाढ़ी-बाल नहीं बनवाता। पितृ-विसर्जन के दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है। किन्तु जब वह अपने पितरों को निकाली करके गया पहुंचा देता है तो ये क्रियाएँ प्रायः नहीं करता। माना जाता है कि उसके पितृगण देवलोक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं।

पितृ-पक्ष पर गया में भारी भीड़ एकत्र होती है। पितृ-भक्तगण वहां पहुंचकर पितरों के नाम पर पिण्डदान करते, दान-दक्षिणा करते और बाल मुड़वा कर शुद्ध होते हैं। यह अपने पितरों को याद करने का एक त्यौहार है।

भोजपुरी भाषी जनपदों में काशी, मिर्जापुर (शिवपुर) में यह परंपरा अधिक मान्य है। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचन्द्र जी ने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर काशी और प्रयाग के बीच विन्ध्याचल के समीप रामगया घाट पर (गंगा जी के किनारे) पिण्डदान किया था। तभी से आज तक पितृपक्ष में यहाँ भारी भीड़ एकत्र होती है। लोगों का विश्वास है कि बिना रामगया में पिण्डदान किये, सीधे गया में पितृगण पिण्डदान स्वीकार नहीं करते।

पितृ-पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। यह इसी से स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु होने पर भगवान राम ने रामगया अथवा गया में पारंपरिक रूप से पिण्डदान किया था। एक उल्लेख के अनुसार भारत भर में ऐसे इक्यावन तीर्थ हैं जहाँ पिण्डदान किया जाता है। ये तीर्थ भारत, बंगला देश तथा पाकिस्तान के नगरों, ग्रामों, नदियों के तटों, समुद्र के किनारों तथा पर्वत के शिखरों पर बने हुए हैं तथा आज भी गया, प्रयाग, काशी, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्रीपर्वत, प्रभास, शालिग्राम तीर्थ (गण्डकी) एवं बद्रीनाथ में कोटि-कोटि भारतीय श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध, पूजन तथा उनके निमित्त दान करते

है। इस पितृ-पूजा का व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक विशेष महत्व तो है ही, इससे राष्ट्रीय सदाचार की नींव भी सुदृढ़ होती है।¹

पितृ-पूजा वैदिकी है। उपनिषदों, पुराणों तथा प्राचीन धर्मग्रंथों, काव्यों में भी इसका महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि धर्मयुक्त सदाचरण में रहने तथा कार्य करने वालों को यमराज सुख के देश में ले जाते हैं, इसके विपरीत आचरण करने वालों को पुनः कर्मफल भोगना पड़ता है और उनका पुनर्जन्म होता है। मृत पितरों को सम्बोधित करके कहा गया है-

“सगच्छत्वापितृभि सयमेनेष्टापूर्ते न परमेव्योमन।

हित्वापावय पुनरस्तमेहि सगच्छत्वतन्वा सुवर्चा।।”

प्रत्येक मनुष्य पर देव, ऋषि पितृ ऋण होते हैं। प्रत्येक मानव का उनसे मुक्त होना अनिवार्य है। एतदर्थ हमारे यहाँ अनुष्ठानों का विधान है तथा माना जाता है कि यज्ञों द्वारा देवऋण, अध्यापन से ऋषिऋण तथा श्राद्ध तर्पण से पितृऋण से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सन्ध्या वन्दन के साथ ही पितृ तर्पण भी नित्य करना चाहिए। शुभ कार्यों में भी इनका श्राद्ध एवं तर्पण किया जाता है। माता-पिता के मृत होने पर ‘गरुण पुराण’ सुनने का विधान है। “गरुणपुराण” में लिखा है कि पुत्रों द्वारा श्राद्ध में विधिपूर्वक प्रदत्त नाना प्रकार के भक्ष्य या भोज्य व्यजन पितरों को प्राप्त है-

“व्यजनानि विचित्राणि भक्ष्य भोज्यानियानिच।

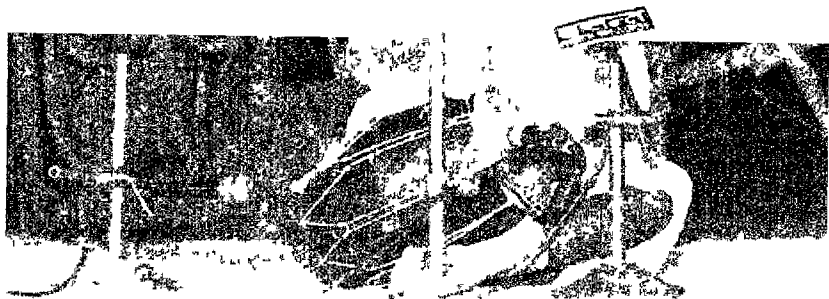
विविधा ददते पुत्रै पित्रे तदुपतिष्ठति।।”

भैयादूज :

लोक में भाई-बहन के प्रेम को अप्रतिम बनाने के लिए रक्षाबधन और भैयादूज दो पर्व बनाये गये हैं। रक्षाबधन श्रावणी पूर्णिमा को होता है, तो भैयादूज चैत्र मास में होलिका दहन के बाद चैत्रवदी द्वितीया को और फिर दीपावली के बाद कार्तिक बदी द्वितीया को व्रतोत्सव के साथ सम्पन्न होता है। इस अवसर पर बहिनें भाइयों को बुलाकर उनको तिलक लगाती, मिठाई खिलाती तथा उनकी एक प्रकार से पूजा करती हैं। जब भाई घर नहीं आ पाता तो वे घर के द्वार के पास भाई-भौजाई की प्रतिमा सूचक गेरु की दो पुतलिया बनाती हैं और रोली-रक्षा से पूजकर पकवान बनाकर उसका

1 पितृपूजा की परंपरा रामप्यारे मिश्र ‘आज’ सायं समाचार (सा वि) 16 सितम्बर, 1973, पृ. - 14

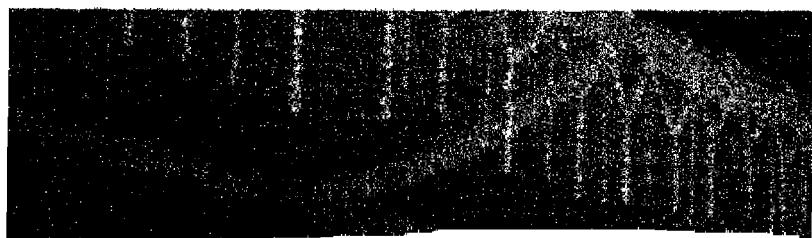
2 ऋग्वेद 10/14/8

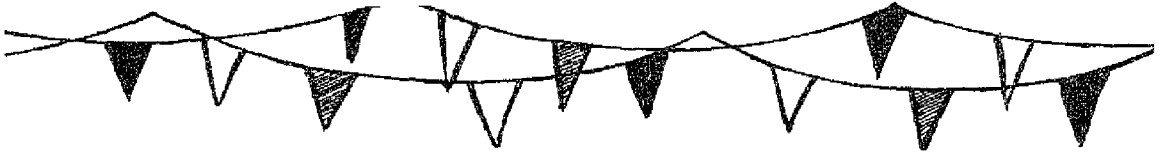
यकी

कजरी मेला . कजरी-गायन

दवीधाम मे देवीगीत गाते कलाकार

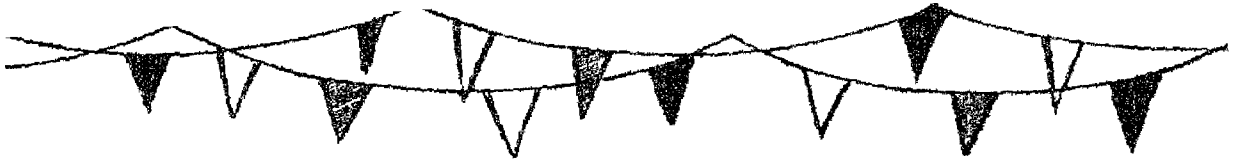

भोग लगाती है। घर के प्रवेश-द्वार की देहली के नीचे बाहरी ओर गोबर की चौकोर वेदी बनाकर गोबर की ही चार पुतलिया उसके चारो कोनों पर और एक पुतली बीच में रखी जाती है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुओं- जैसे मूसल, चौका, चूल्हा, हडिया, गोबर या मिट्टी की बनाकर या यथार्थ रूप में रखकर पूजनोपरांत बहने भाइयों को टीका लगाकर मिठाई खिलाती है। मूसल से उसकी परछन करती हुई उसके कल्याण और अशुभ-निवारण के लिए प्रार्थना करती है। इसके बदले में भाई बहिन को प्रणाम करता और उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करता है। इस अवसर पर कुछ कहानिया कही जाती हैं, उनमें से एक इस प्रकार है-

सात बहनों में एक दुलारा भाई था। उसका विवाह निश्चित हुआ तो वह अपनी छोटी बहन को लेने के लिए उसके घर गया, बाकी सभी बहनें काफी दूर थीं। उस दिन भाईदूज थी और बहन द्वार पर पूजा कर रही थी। उसने उसका खिला-पिला कर सत्कार किया। भाई ने बहिन को विवाह का आमंत्रण दिया और घर चलने के लिए कहा। बहिन रात ही में उठकर रास्ते के लिए पूडिया बनाने के ख्याल से आटा पीसने लगी। उसमें अनजाने में साप की हड्डी भी पिस गयी। उसी आटे की पूड़ी बनी और उसे बांध कर भाई को रास्ते में खाने के लिए दे दिया। भाई अपने घर की ओर चला और थक जाने पर पूड़ी को एक पेड़ की शाखा में बांधकर स्वयं सो गया।

इधर उस बहिन ने एक पूड़ी कुत्ते को खाने के लिए दी। पूड़ी खाते ही कुत्ता गिरकर मर गया। बहिन को शक हुआ तो वह दौड़ी भाई की ओर गयी। भाई पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने टंगी हुई पूड़ियों को जमीन के भीतर गाड़ दिया और अपने पास की दूसरी अच्छी पूड़ियों को भाई के जगने पर उसे खाने के लिए दिया और पानी लाने के लिए पास की बावली के पास चली गयी। वहाँ एक बड़ई शाही के काटे एकत्र कर रहा था। बहन ने पूछा- यह क्या है तो बड़ई ने बताया कि यह वह वस्तु है जिसे बहिन अपने भाई के मुख में डालती है जिससे भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती और वह तमाम बवाल से बच जाता है। उसने यह भी बताया कि बारात आने के दिन सोने की पताकी भाई को गालिया देते हुए द्वार पर लगा दी जाती है तो द्वार नहीं गिरती अन्यथा द्वार गिरने पर भाई दब कर मर सकता है। इतना ही नहीं, भावर के समय सिंह के आने और भाई के खा जाने का भी भय है, उससे बचने के लिए हरे जौ का पूला उसके सामने डाल देने और एक काटा मण्डप में गाड़ देने से सिंह भाग जायगा।

विवाह का समय आया, मण्डप बैठा तो बहन भाई को तरह-तरह की गालिया देती हुई पहले

स्वयं विवाह की सारी क्रियाएँ स्वयं करती फिर भाई करता। विवाह में भी बारात के सग बहिन भाई के साथ गयी। वहा भी उसने शाही के काटे द्वार पर खोसे, विवाहोपचार पहले स्वयं किया तब भाई से कराया। कितु भावर के समय वह सो गयी और भाई का भावर होने लगा, इसी बीच भाई मुर्च्छित होकर गिर पडा, तब बहन को खबर की गयी। वह गालियाँ देती हुई पुन मण्डप मे पहुची, तब तक सिंह आ गया, उसने तदनुसार जौ का पूला उसके सामने फेका और मण्डप मे काटा खोस दिया जिससे सिंह भाग गया। विवाह की रस्मे पूरी हुई और बारात, भाई-बहन सभी सकुशल घर चले गये।

घर पर ग्राम देवता के पूजन के उपरान्त जब सोनार के नेग का समय आया तो बहन मचल गयी और बोली भाई-भौजाई के सग में भी सोऊंगी। लाख मनाने पर भी जब नहीं मानी तो लोगो ने साथ सोने की अनुमति दे दी। वह पलंग पर बीच में स्वयं एक ओर भाई को, दूसरी ओर भौजाई को सुला दिया। जब भाई-भौजाई दोनो सो गये तो ऊपर एक सर्प दिखलाई पडा। बहन ने उसे मारा और कपडे के नीचे ढककर स्वयं गीत गाती हुई बाहर निकल आयी और औरतो के सग गाने-बजाने लगी। प्रातः वह भी सो गयी, जगाने पर भी नहीं जगी तो लोग आजिज आकर उसे उसके ससुराल भेजने लगे तो उसने मरे हुए सर्प को लाकर दिखाते हुए पूरी कहानी बता दी। लोगो की समझ मे यह बात आ गई कि बहन ने भाई के प्राणो की रक्षा कैसे-कैसे की। तभी से भाई के अखण्ड सुख के लिए यह व्रत रखा जाने लगा।¹ यह भी कहा जाता है कि इसी दिन यमुना जी अपने भाई यम से मिलने गयी थी तो यम ने वरदान दिया कि इस दिन जो भी यमुना में स्नान करेगा, वह यमलोक नहीं जायेगा। तभी से भैयादूज के दिन यमुना-स्नान का महत्त्व प्रतिपादित हुआ, बताया जाता है।²

मकर संक्रांति :

सभी भारतीय त्यौहार धर्म और जीवनदर्शन पर आधारित है। जीवन मनुष्य का हो अथवा किसी अन्य प्राणी का, उसके लिए प्रकृति की शक्तियाँ कार्यरत हैं। हमारे ऋषियों-मुनियों ने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने अनुभवो के आधार पर कुछ नियम बनाये हैं, जिनके अनुपालन के लिए त्यौहारों, कर्मकाण्डो की कल्पना की गयी है। कर्मकाण्ड, जिन्हें हम अब अन्धविश्वास कहने लगे है,

1 हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार कुवर कन्हैया जू पृ. - 22

2 वही पृ. - 130-31

जीवन को सुखी, व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने के लिए ही बनाये गये थे।

अब प्रश्न उठता है कि जीवन का निमित्त भी क्या है। यह कैसे, किस शक्ति से संचालित होता है। शास्त्रों में जो उल्लिखित है, उसके अनुसार जगत का कारण सूर्य है। सूर्य पर आधारित अनेक पर्वों, त्यौहारों की कल्पना की गयी जिनमें एक मकर संक्रान्ति भी है। मकर संक्रान्ति से मकर राशिस्थ सूर्य उत्तर की ओर यात्रा प्रारम्भ करता है जिसे सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं। इस यात्रा की अवधि छ माह होती है। इस समय इससे उष्णता (अग्नि) की उत्पत्ति होती है जो पृथ्वी पर विकीर्ण होती रहती है। सूर्य की इस अग्नि को "ऋतु" कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण भी सूर्य ही है। उसी की शक्ति की गृहीत इकाई सम्बत्सर है। इस पूरे एक सम्बत्सर में सूर्य अपनी यात्रा पूरी करके पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक उत्तरायण रहता है। पूरा कालचक्र का कारण सूर्य है। इसी से ऋतु परिवर्तन, सम्बत्सर का आगमन, युग कल्प का प्रत्यावर्तन होता रहता है। जीवन, यौवन, जरा, मरण और पुनर्जन्म का कारण भी यही है।

विष्णु सूर्य के अन्यतम रूप तथा वैदिक देवता है। ये द्वादश आदित्यों में से एक हैं। ये विश्व भर में सूर्य की किरणों की तरह व्याप्त हैं-

अथ यत् विधितो भवति तद्विष्णुर्भवति।

विष्णुविशंतेवध्यिश्नोतेर्वा यास्के निरुक्त ॥¹

सूर्य प्रकाश तत्त्व है और असूर्या अन्धकार है। वह वेदों में सविता देवतत्त्व है। डॉ. जनार्दन उपाध्याय के शब्दों में "ज्योतिस्वरूप सूर्य-मण्डल में देवतागण स्थित है। वही से सूर्य रश्मियों द्वारा अपनी शक्तियों को व्याप्त करते हैं। वस्तुतः सूर्य ही इस विराट् जगत् में सवितादेव हैं। सौर मण्डलीय अग्नि, जल, दिक्, पदार्थ के मध्य यही देवता प्रधान है।"²

तात्पर्य यह कि सृष्टि का नियता सूर्य ही है। यही जगत का कारण है। इसी की प्रेरणा से व्यक्ति अथवा जीव जगत के कार्यों के लिए क्रियाशील होता है। सूर्य-वृत्त या परिधि से सारी गृहस्थी भी संचालित होती है।

मकर संक्रान्ति का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 14 जनवरी के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि तक होने के लिए संक्रमणशील होता है। मेष से लेकर धनु तक की सूर्य-यात्रा सूर्य की दक्षिण

1. यास्क - निरुक्त - 12/19

2. मकर संक्रान्ति सूर्य की उत्तरायण यात्रा - "आज" साय समाचार (सा वि.) 14 जनवरी, 1973 पृ - 2

पथ की यात्रा है जो काल अग्नि की न्यूनता के कारण अन्धकारमय-अज्ञानमय माना जाता है। इस छ माह की अवधि में कोई भी शुभ कार्य शास्त्रसम्मत नहीं माना जाता। सूर्य का उत्तरायण होना शुभ है। यह भी मान्यता है कि दक्षिणायन में सूर्य के होने पर जब मृत्यु होती है तो जीव को मोक्ष नहीं मिलता। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मृत्यु का वरण किया था। सत्कर्मों में लीन व्यक्ति ही उत्तरायण में मृत होता है। इस तरह सूर्य सत्कर्मों का भी प्रेरक हुआ।

मकर सक्रांति के अवसर पर तीर्थाटन, मकर स्नान, गंगा या प्रयाग में त्रिवेणी स्नान का विधान है। प्रयाग हरिद्वार में समुद्रवत भीड़ एकत्र होती है। इस दिन तिल, उरद चावल का दान उत्तम माना जाता है। प्रत्येक घर में खिचड़ी बनायी-खायी जाती है। इसलिए लोक में इसे खिचड़ी-पर्व भी कहा जाता है। इसी दिन से नया अन्न, गुड़ खाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तिल और चावल का लड्डू बनाकर ब्याहिता बेटी के घर भेजने की परिपाटी है। सबसे बड़ा मकर का त्यौहार 12 वर्षों पर आता है जिसे पूर्ण कुम्भ कहते हैं। छ वर्षों पर अर्द्धकुम्भ स्नान में आस्था और विश्वास है। तिल, गुड़ का उपयोग जाड़े की रूक्षता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह त्यौहार स्वास्थ्य के लायक भी सिद्ध होता है। एक कहावत भी है-

तिल चटके, जाड़े सटके,

तिल चटके दिन बढके।

“ऋग्वेद” का एक मंत्र है जिससे तिल के सेवन का महत्व स्पष्ट होता है-

“ब्रह्मि मत्त यवमत्तमथो माषमथो तिलम्।

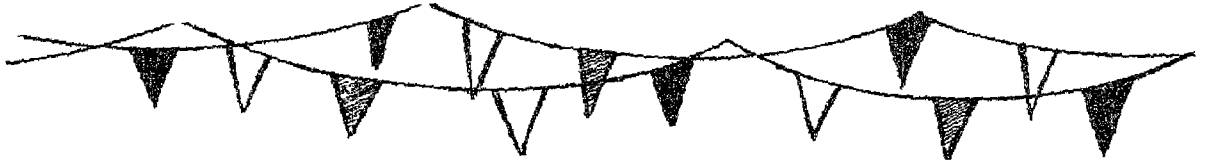
एष वा भागो निहिते रत्नधेयाय दन्ती

मा हिंसिष्ट पितर मातर च।।”

मकर सक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए ही चली होगी। इस दिन मुक्त आकाश में पतंग विविध रंगों के प्रतियोगितात्मक तरीके से उड़ाये जाते हैं। चरक के अनुसार मकर सक्रांति विसर्ग काल का अंत और आपात काल का प्रारंभ है। इसमें मनुष्य और वनस्पतियों का बल चरम सीमा पर होता है-

“आदावन्ते च दौर्बल्य विसर्गो नयोर्नृणाम्।

मध्ये मध्य बल वृन्ते श्रेष्ठमग्रे विनिर्दिशेत्।।”¹

महाशिवरात्रि :

“शिव” का शाब्दिक अर्थ है- कल्याण। शिव कल्याण के देवता है। कल्याण करने वाला महान होता है, इसी कारण तो शिव को महादेव कहा गया है। वे देवों में देव महादेव है। अकल्याण की स्थिति उत्पन्न होने पर, अन्याय अत्याचार, उत्पीड़न, पाप और अधर्म बढ़ने पर शिव सहार के देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा विश्व की रचना करते हैं, तो विष्णु उसका पालन-पोषण और शिव सहार।

प्रलयकर शिव की पूजा की परंपरा भारतीय धर्म-साधना में अनादिकालीन है। प्रलयकर होते हुए भी शिव सबके लिए प्रिय है। औघडदानी होते हुए भी पार्वती के लिए प्राप्य है जिसके लिए वे घनघोर तप करती हैं। पार्वती ने शिव के लिए तप किया, इसी कारण भारतीय नारियों में शिव-पूजा सबसे अधिक लोकप्रिय हुई। वैसे तो भोजपुरी भाषी जनपदों में सर्वत्र घर-घर शिव की पूजा नित्य की जाती है। तुलसी-पूजा भी शिव-पूजा का प्रतीक है जिसे घर-घर पूजा जाता है, जल अक्षत अर्पित किया जाता है। शिव की जटा में गंगा जी समाहित थी, जिन्होंने प्रवाहित होकर जगत का कल्याण किया और इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली बन गयी।

भारत भर में शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। श्री रामजी पाण्डेय ने शिवरात्रि की व्याख्या करते हुए लिखा है-“शिव से रात्रि और शिव प्रदान करने के कारण इसे शिवरात्रि कहा गया है।” पुराणों में विशेषकर शिव पुराण में शिवरात्रि से सम्बन्धित अनेक कथानक आए हैं। शिव के रुद्र और शिव दो रूपों का उल्लेख सर्वत्र हुआ है। वस्तुतः प्राण शक्ति ही शिव का स्वरूप है¹ जो व्यष्टि और समष्टि दोनों रूपों में प्रतिभाषित होती है। शिव की पूजा आर्य और अनार्य दोनों में प्रचलित रही है। आज भी आदिवासी “बडादेव” के रूप में शिव की पूजा विभिन्न अवसरों पर करते हैं। शिवरात्रि के दिन मेला और जुलूस निकालने की परंपरा रही है। भोजपुरी भाषी जनपदों में काशी और काशी क्षेत्र का सर्वाधिक महत्त्व है। कहते हैं काशी शिवजी के त्रिशूल पर बसी है और वह अनाशयान है। सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वह प्रलय से परे है। सभी भोजपुरी भाषी जनपद काशी के ही प्रभावी क्षेत्र में हैं, अतः उन्हें काशी क्षेत्र कहा जाता है। काशी क्षेत्र मगहर से भिन्न मोक्ष का कारक है- “काश्यामरणामुक्ति”

1. आज साय समाचार 3 मार्च, 1973 पृ. - 3

2. प्राणावैरुद्धा . जै इ 4/2/6

मरण मंगल यत्र विभूतिश्च विभूषणम् ।

कौपीन यत्र कौशेय सा काशी केन मीयते ।

अर्थात् जहा मरना भी मंगलमय हो, विभूति भष्म लेपन ही विभूषण हो, कौपीन ही सर्वोत्तम वस्त्र हो। वह काशी भला किसके लिए मुक्ति प्रदायिनी नहीं है ? अर्थात् रावके लिए है।

शिवरात्रि के अवसर पर अधिकतर लोग व्रत रहते हैं। प्रातःकाल किसी शिव-मन्दिर में जाकर जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र से शिवार्चन करते हैं। मन्दिरों में भजन-कीर्तन चलता है। लाखों व्यक्ति गंगा-स्नान करते हैं, दान देते हैं। शिव स्थानों पर मेले लगते हैं।

शिव के अनेक रूप हैं जिनका उल्लेख वेदों, शास्त्रों, पुराणों में किया गया है। इनका एक प्रबल रुद्र रूप है। ऋग्वेद में रुद्र को भक्तों का पिता माना गया है।¹ ग्राम के सभी मनुष्यों तथा पशुओं को स्वस्थ, पुष्ट तथा निरोग रखने के लिए महान कपर्दी या जटाधारी और वीरों के विनाशक रुद्र की मननीय स्तुति करते हुए कहा गया है कि-

“इमा रुद्राय तवसे कपर्दिनो

क्षयद्वीराय प्रमरामहेमती

यथासमसद्विपदे चतुष्पदे

विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्नातुरम् ॥²”

शिव का वाहन वृषभ (बैल) है। बैल कृषि-कार्य के लिए अनिवार्य है। उससे कृषक को जीवन मिलता है। वही अप्रत्यक्ष रूप से अन्नदाता है। उससे जगत का पालन-पोषण होता है। इसी कारण हम उसकी पूजा करते हैं। शिवरात्रि पर पशु-मेला का आयोजन भी किया जाता है।

‘शिवमहिम्नस्तोत्र’ में महेश्वर शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सररवती भी चाहे कि उनकी महिमा का बखान कर ले तो भी नहीं कर सकती-

“असित गिरिसम स्यात्कज्जल सिंधुपात्रे

सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुवी

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले,

तदपि तव गुणानामशि ! पार नयाति ॥³”

1 ऋग्वेद म. सू. 34 म 3

2 ऋग्वेद 1-114-1

3 शिवमहिम्न स्तोत्र - 32

अर्थात् पर्वत को ही स्थाही बना लिया जाय, समुद्र को ही दावात बना लिया जाय, कल्पवृक्ष की लेखनी से यदि शिव की महिमा का वर्णन स्वयं सरस्वती जी ही करना चाहे तो भी नहीं कर सकती।

ऐसे शिव को, शिवतत्व को भला हम कहा तक जान सकते हैं, अतः इतना ही कहना उचित है कि-

तव तत्त्व न जानामि कीदृशोस्ति महेश्वर।

यादृशस्त्वं महादेव तादृशाय नमोस्तुते ॥

इसी भावना से सम्पूर्ण जन-मानस शिवोपासनारत है। महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन कथा-रूप में लिग पुराण में किया गया है।¹

रक्षाबन्धन :

रक्षा-बन्धन स्नेह और कर्तव्य का प्रेरक पर्व है। भारत की संस्कृति विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। यहाँ अनेक धर्म, त्यौहार, उत्सव एवं पर्व हैं, किन्तु सभी पर्वों की आत्मा एक है और सभी त्यौहारों के मनाने का उद्देश्य भी भाई-चारा, प्रेम, सौहार्द, सुखी जीवन, मानव मात्र का कल्याण तथा राष्ट्रीय सामंजस्य है।

रक्षाबन्धन राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला सांस्कृतिक पर्व है, जो भाई-बहन के स्नेह को तो मजबूत करता ही है, निर्बल एवं असुरक्षित व्यक्ति को भी सबलता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। रक्षाबन्धन श्रावणी पर्व है जो गदराई, हरियाली धरती के उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्तता का संदेश दे जाता है। श्रावण मास से ही त्यौहारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है जो वर्ष भर चलती है। श्रावणी शुक्लपक्ष की पूर्णिमा की तिथि विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के लिए पुण्य तिथि है। यह सरल, सात्विक, सांस्कृतिक जीवन की याद तो दिलाती ही है, उनके त्यागमय कल्याणकारी, ब्राह्मचर्य जीवन के लिए भी प्रेरणा देती है। एक उल्लेख के अनुसार "प्राचीन काल में श्रावणी के दिन ज्ञानार्जन के जिज्ञासु और ब्रह्मचारी प्रातःकाल नदी अथवा जलाशय के समीप जाकर विधि-विधान से यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करके साढ़े चार मास तक एकमात्र वेदाध्ययन में ही लीन रहकर पौष शुक्ल की प्रतिपदा के दिन जलाशय या नदी के किनारे आकर विसर्जन करने का संकल्प करते थे एवं शिक्षित वर्ग के

1 लिग-पुराण तथा हिंदुओं के व्रत और त्यौहार कृष्ण कन्हैया, जू. पृ. - 15

लोग इस दिन पुराने यज्ञोपवीत को बदल कर हाथ से कत सूत द्वारा तैयार किया गया यज्ञोपवीत धारण कर मन्त्र-रक्षा का सकल्प किया करते थे।”

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को जनेऊ धारण का अधिकार था। तीन ताग का यह जनेऊ लोक-सेवा, वैदिक सस्कृति एवं पैतृक परंपरा के अनुसार जीवन-यापन करने का व्रत था। आज अन्य जातिया भी जनेऊ धारण करने लगी हैं। यह ठीक बात है, किंतु उन्हें भी इन सत्कर्तव्यों की प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे समाज के आचरण में पवित्रता आ सकती है।

श्रावणी पर्व जैसे तो देश-विदेश भर में, जहाँ भी हिन्दू है, मनाया जाता है, किन्तु दक्षिणी गुजरात, बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर-भारत सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजपूताना तथा पंजाब में विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों की तथा बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी (रेशमी धागा) बाधती, मिष्ठान्न खिलाती, तिलक लगाती हैं। इससे दोनों पक्षों को स्नेहसूत्र, कर्तव्य, रक्षा, शक्ति, दीर्घायुष्य, कर्मठता, कुशलता, पवित्रता, सात्विकता, सादगी, स्नेहासिक्तता का भाव व्यजित होता है। भाई सर्वाधिक बहन की रक्षा का व्रत लेता है। इसी दिन हिन्दू कुल की आर्य ललना महारानी कर्मवती को यवन वश के भाई से अपनी रक्षा के लिए हाथ फँलाना पडा था। इस तरह यह त्यौहार हिन्दू-मुसलिम एकता का भी प्रतीक बन गया है।

इस त्यौहार का पौराणिक महत्व भी है। एक बार राजा बलि से इन्द्रादि देवगण आतंकित एवं पराजित होकर घूर रहे थे। उनकी दीन-हीन दशा को देख कर भगवान ने वामनावतार धारण करके बलि को बाधा था। तभी से यह त्यौहार अन्याय पर न्याय की विजय का भी प्रतीक बन गया और रक्षा-सूत्र बाधते समय इस मन्त्र का उच्चारण किया जाने लगा-

“येन बद्धोबली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल-माचल।”

महाभारत में भी एक कथा आयी है जिसके अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने एक बार कृष्ण से समस्त रोगों और अशुभ फलों को नष्ट करने का ऐसा उपाय पूछा था जिसे एकमात्र कर लेने से जीवन भर रक्षा होती रहे तो कृष्ण ने बताया था कि निरंतर बारह वर्षों तक देवासुर संग्राम में असुरों ने सभी देवताओं के साथ इन्द्र को भी जीत लिया था। तब इन्द्राणी ने इन्द्र को सकट-मुक्त करने के लिए ब्राह्मणों से स्वस्तिवचन कराकर भगवान इन्द्र के हाथ में स्वयं इस रक्षा-सूत्र को बाधा था जिसके बल पर इन्द्र को विजयश्री मिली थी। तभी से यह सूत्र शक्ति का प्रतीक बन गया।

1. स्नेह और कर्तव्य का पर्व रक्षाबन्धन श्रीमती सुमित्रा देवी अग्रवाल
‘आज’ दैनिक, 4 अगस्त, 1968 पृ. - 15

इसी तरह एक ऐतिहासिक आधार भी मिलता है। आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व मेवाड़ नरेश महाराणा संग्राम सिंह स्वर्ग सिंघार चुके थे। उनके कुमार महाराणा विक्रमादित्य सिंहासनारूढ़ थे। उस समय राज्य में आपसी द्वेष और वैमनस्य व्याप्त था जिसकी सूचना गुजरात के बादशाह बहादुर शाह को मिली। उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राजमाता कर्मवती और दुश्मनों में युद्ध छिड़ गया। मुसलमानों ने मेवाड़ का किला घेर लिया। कुछ दिन बाद श्रावणी पर्व आया। महारानी ने इस दिन पवित्र धागो से मेवाड़-रक्षा का व्रत लिया और दिल्ली के राजा हुमायूँ को रक्षा-सूत्र के साथ पत्र लिख भेजा कि "महाराज अब इस ससार में नहीं है। आप यह राखी स्वीकार करके मेवाड़ की गद्दी की रक्षा कीजिए। अपने धर्म की रक्षा तो मैं अग्नि द्वारा कर सकती हूँ।" इस पत्र और रक्षा-सूत्र का हुमायूँ पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह कर्मवती को बहन का दर्जा देकर मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्धभूमि में कूद पड़ा। किंतु तब तक मेवाड़ की तमाम ललनाओं ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया था और महारानी कर्मवती भी उनमें एक थी। इस घटना का और भी प्रभाव हुमायूँ पर पड़ा और उसने बहादुर शाह की सेना को पराजित करते हुए अपनी धर्म की बहन स्वर्गीया राजमाता कर्मवती की धिता की भूमि अपने मस्तक पर लगाते हुए कहा "बहिन कर्मवती, मैं तुम्हारी राखी का व्रत पूरा न कर सका, किंतु मेवाड़ स्वतंत्र हो गया, इसका मुझे सतोष है।"

इससे जाहिर है कि इस रक्षा-सूत्र में वह शक्ति है जो देश की रक्षा का सकल्प दिलाती है तथा बहिन के अपार स्नेह को तरोंताजा करके भाई को शक्ति-सम्पन्न बनाती है।

रक्षाबन्धन का त्यौहार भाई-बहन के प्रेम का त्यौहार है। उस दिन भाई को बहिन ने नहीं देखा तो दुःखी होती है-

"आहिरे बवइया कैसे निदिया लगतु है रामा

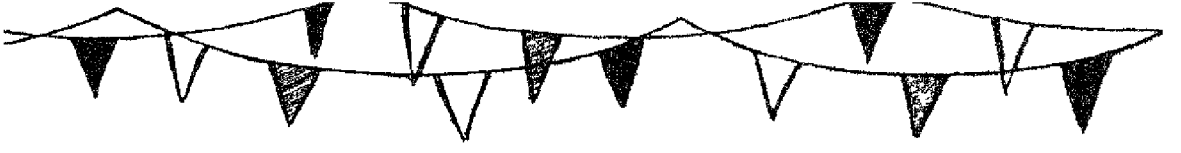
जेकर बेटी सावन में ससुरवां ना।

इटिया क माई पथरवा क बाबा रामा।

जेकर बेटी.....

ओही रे विरनवा क कठिन करेजा रामा

जेकर बहिनी सावन में ससुरवा ना।।"

रामनवमी :

रामनवमी भगवान श्रीराम और मा दुर्गा की उपासना का पर्व है। यह वर्ष में दो बार आता है- (1) आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, शारदीय नवरात्र तथा, (2) चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासतिक नवरात्र। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था।

नौ दिन का व्रत होने के कारण इसे नवरात्र कहते हैं। बहुत से भक्त नौ दिनों तक फलाहार करते हैं। नवाहन "रामायण" का पाठ किया जाता है। "दुर्गाशप्तशती" का नव दिन का पाठ भी बेटाया जाता है तथा ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र दान दिया जाता है।

"अगस्त्य संहिता" में लिखा है कि यदि चैत्र शुक्ल नवमी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो और मध्याह्नव्यषिणी हो तो उसको महापुण्य वाली जाननी चाहिए। कुंवर कन्हैया जी के विचार से यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह सस्कृति का स्मारक तथा हमारे विस्मृत आदर्शों का परिचायक है। दक्षिण भारत में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में भी इस तिथि पर बड़ा भारी मेला लगता है तथा दूर-दूर के लोग रामचन्द्र के मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं।¹

बंगाल में नवरात्र पर दुर्गा-पूजा का विस्तृत आयोजन किया जाता है। सभी शक्तिपीठों में-विन्ध्याचल सहित नौ दिनों का महोत्सव आयोजित होता है। चित्रकूट में रामायण-मेला आयोजित किया जाता है जिसमें देश स्तर के विद्वान आमंत्रित किये जाते हैं। तांत्रिक अलग साधना करते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि रामनवमी लोक और वेद-शास्त्रानुमोदित धार्मिक तथा राष्ट्रीय पर्व है। इन अवसरों पर पूरा जन-मानस राम और दुर्गामय हो जाता है।

बसन्त :

भारतीय जीवन में बसन्त ऋतु का आगमन एक उत्सव के रूप में होता है। बसन्त ऋतु का राजा होने के कारण सर्वमान्य है। इसमें कहीं धर्म, जाति अथवा साम्प्रदायिकता का भाव आने नहीं आता। इसी कारण बसन्तोत्सव के आयोजनों में राजा-प्रजा, देवी-देवता भी समान रूप से आनंदित आह्लादित होते हैं। यह फाल्गुन और चैत दो माह का उत्सव है और विविध प्रकार से मनाया जाता है। इसे कभी मदनोत्सव, कभी होलिकोत्सव तो कहीं बसंतोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है।

1. हिंदुओं के व्रत और त्यौहार कृष्ण कन्हैया, जू. पृ. - 40
2. वही - पृ. - 41

इस पर्व को प्रकृति का सबसे अधिक साहचर्य प्राप्त रहता है। आम भी बौरा जाते हैं। महुआ की गन्ध मन को मादक बना जाती है। पलाश लाल हो उठता है। बसन्त नव जागरण, नव चेतना, मस्ती, मादकता, उल्लारा, सरसता, उन्मुक्तता, मधुरता का त्यौहार है। इसमें बूढ़ा भी एक बार जवान हो उठता है-

“फागुन मे बाबा देवर लागी।”

किसी भी भाषा का कवि हो, अथवा जनकवि ही क्यों न हो, बसन्त की बसती बहार उसे प्रभावित कर ही जाती है-

आइल बसन्ती बहार,

चुवे महुआ भिनुरार।

बउरैला अमवा न आइल फगुनवा

बरिसे ला रस के फुहार।।

बरात शिव-पर्व भी है। भारतीय पर्वों-त्यौहारों की यह विशेषता होती है कि वे प्रकृति अथवा धर्म-भावना से जुड़ जाते हैं। इसी कारण धर्मप्राण जनता उसे शीघ्र अपना लेती है। बसत के अवसर पर शिव-मंदिरों में मेला लग जाता है। प्रात होते ही नर-नारी मगल और भक्ति के गीत गाते, बाजा बजाते, नाचते-धिरकते, मन्त्र जाप करते, धोती-चादर ओढ़े, हाथ में जल लिए, पुष्प-माला, वेलपत्र, अक्षत से शिव जी की पूजा करते हैं। विशेष रूप से धतूरे का फल, फूल चढाते हैं। महादेव औंघड दानी जो हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है।

इस अवसर पर अभिषेक की परंपरा रही है। महादेव को जलाभिषेक किया जाता है गगाजल चढ़ाया जाता है और स्वयं भी इन्द्र वारुणी, मतस्याक्षी, ब्राह्मी, वच, ब्रह्मनुवर्चला, पीपल, सेधानमक स्वर्ण शंखपुष्पी, विष, गोघृत, मधु आदि के सेवन का विधान आयुर्वेदशास्त्र के अनुरूप है। इसी प्रकार ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुरिच, मुलहठी का सेवन कायाकल्प के लिए करने का विधान है। टेरु के पुष्प-रस से स्नान करने से चर्मरोग से मुक्ति मिलती, ऐसा समझा जाता है।

बसत सरस्वती के पूजन का भी पर्व है। इस दिन विद्वत्जन मा की पूजा विधि सम्मत तरीके से करते हैं। पुराण-कथा के अनुसार एक बार सरस्वती ने पुत्रोत्पत्ति की कामना से हिमालय पर जाकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी पुत्रेच्छा की पूर्ति की। ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त इस पुत्र ने उत्पन्न होते ही छन्दोवद्ध वाणी में अपनी माता सरस्वती की वदना की, जिससे

प्रसन्न होकर सरस्वती ने वरदान दिया, जाओ तुम आज से मुझरो भी बड़े हो, किंतु तुम प्रौढ पुरुषों की तरह आचरण मत करना, नवजात शिशु ही बने रहो, तुमने वेद से पृथक् भाषा छन्द में गतुति की है, इस कारण तुम्हारी लोकप्रियता बढ़ेगी।”

कहते हैं, ऐसा कहकर पुत्र को वृक्ष की छाया में सुलाकर सरस्वती आकाशगंगा में स्नान करने चली गयी। इधर धूप तेज हो जाने के कारण जब नवजात शिशु रोने लगा तो उसे शुक्राचार्य अपने आश्रम में ले गये। वहा उस शिशु ने प्राण-रक्षा के कारण उशनश मुनि को भाषा छन्द की उस वाणी को प्रत्यार्पित कर दिया, इधर तब तक मा सरस्वती स्नानोपरात लौटी तो देखीं कि पुत्र नदारद था। तब बाल्मीकि ऋषि ने मा को आश्रम तक पहुँचाया जिसकी कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने बाल्मीकि को छन्दोवद्ध वाणी की शक्ति प्रदान की। वे हँसी-खुशी में नदी तट की ओर लौटे जहाँ उन्होंने क्रौंच द्वन्द्व की घटना देखी जिससे “मा निषाद प्रतिष्ठात्व अगम सास्वती समा” की अमर वाणी उनके हृदय से निःसृत होकर जगत्-कल्याण का कारण बनी।¹ तभी से बसंतोत्सव सरस्वती, शिव, ब्रह्मा, वृक्ष पूजन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर गंगा-स्नान, कुम्भ-स्नान, त्रिवेणी-स्नान, शिर्वाचन का बड़ा महत्व है। कवियों, विद्वानों, शिवभक्तों सभी का यह त्यौहार है। इसी दिन सरस्वती वरद पुत्र महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था, अतः स्थान-स्थान पर निराला जयन्ती भी इसी दिन मनायी जाती है। सब मिलाकर भारत में, विशेष रूप से भोजपुरी भाषी जनपदों में यह त्यौहार हर जगह समरोहपूर्वक मनाया जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि “सरस्वती शरीर में रहने वाला जो गुण ससार के सुख का कारण है, जिससे सारे वरणीय धनों की रक्षा करती है, जो गण बहु रत्नों का आधार है, जो समस्त धनदात्री तथा कल्याणकारिणी है, वह सरस्वती हमारे लिए सब कुछ प्रकट करो-

यस्तेस्तन शशयो यो भयोभूर्येन
विश्वा पुष्यसि वार्याणि ।
यो रत्न धावसुविद य सुदत्त
सरस्वेतितामिह धातवे क ॥²

कुवर कन्हैया जू के अनुसार यह हमारा सामाजिक त्यौहार है। यह हमारे आनदातिरेक का प्रतीक है।³

1 हर्ष चरित, काव्यभीमासा, सरस्वती के पुत्र और पुत्रवधू का भारत भ्रमण शीर्षक लेख राजेश कुमार शर्मा, आज 19 जनवरी, 1964, पृ. - 11

2 ऋग्वेद 1/164/49

3 हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार पृ. - 10

व्यास पूर्णिमा - गुरु-पर्व :

आषाढ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि व्यास जी गुरुओं में श्रेष्ठ थे और उनके शिष्यों ने उनकी पूजा के लिए यही दिन निश्चित किया था। तभी से इस तिथि पर अपने-अपने गुरुओं की पूजा करने की परंपरा का श्रीगणेश हुआ। कुवर कन्हैया जू के अनुसार "प्राचीन काल में विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लिया जाता था। वे वर्ष में इसी तिथि पर गुरु की पूजा करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देते थे। यह पूजा केवल गुरु तक ही सीमित नहीं थी, वरन पिता-माता भाई आदि सबकी पूजा की जाती थी।"

गुरु-पूजा के दिन शिष्य को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर स्नान-पूजा आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर गुरु के पास जाये, उन्हें किसी उच्चासन पर आसीन करे, उनका पुष्प-माला, अक्षत, रोली, धूप-दीप, नैवेद्य से विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजन करे, उन्हें साष्टांग प्रणाम करे, इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र अथवा द्रव्यादि भेंट करे। ऐसा करने से उसे विद्या आती है और जाने-अनजाने में हुए अपराधों का शमन हो जाता है। क्योंकि गुरु की महिमा शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों में गायी गयी है।

विजयदशमी :

भोजपुरी भाषी जनपदों का हृदय है काशी। काशी और रामनगर की विजयदशमी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि आश्विन माह का माह भर लगने वाला यह मेला अपनी तरह का अगोखा और बेजोड़ है। इसे देखने के लिए प्रवासी भारतीय तथा विदेशी भी भारी संख्या में यहाँ आकर माह भर टिक जाते हैं। इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले पात्रों को महाराज काशी नरेश के किले में ही नियमपूर्वक सात्विक भावना से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रामलीला का अभ्यास कराया जाता था। यह लीला सायं चार-पाच बजे से प्रारंभ हो जाती थी। इसके लिए अलग-अलग स्थान बने हुए हैं, जैसे पचवटी, लका, अयोध्या, अशोकवाटिका, नवकटैया भरतमिलाप आदि। इस पूरी लीला में कहीं भी ध्वनि विस्तारक का प्रयोग नहीं किया जाता जब कि भीड़ बेशुमार होती है। काशी नरेश परंपरया पूरी रामलीला में स्वयं रहते हैं और उन्हें महादेव का प्रतीक मान कर दर्शक बीच-बीच में हर-हर महादेव का नारा लगाते हैं।

विजयदशमी का त्यौहार विजय-पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने अन्यायी रावण पर विजय पायी थी। श्री राम क्षत्रिय वंशी भी थे, अतः आरम्भ में क्षत्रीय वंशोत्पन्न जन इसे और भी जोशोखरोश से मनाते थे, किंतु अब यह पर्व सार्वभौमिक और सर्वमान्य हो गया है। सोनभद्र में राजपुर, मिर्जापुर में विजयपुर इसी प्रकार अन्य भोजपुरी भाषी जनपदों में राज परिवार से सम्बद्ध स्थलों पर विशेष धूम-धाम से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा रही है। प्रीदीपसं रामाप्त होने से पूर्व जब राज-रियासत का बोलबाला था तब इस अवसर पर प्रजा द्वारा राजा को बतौर नजराना विक्टोरिया के समय का कम से कम एक रुपया भेंट दिया जाना अनिवार्य था। इसीलिए विजयदशमी के अवसर पर राजा का दर्शन, उसके अभाव में नीलकण्ठ का दर्शन शुभ माना जाता था।

विजयदशमी पर शस्त्रपूजन की परंपरा रही है। आज भी क्षत्रिय वंशी इस दिन अस्त्र-शस्त्र की पूजा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग इस परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं।

विजयदशमी का त्यौहार ग्रामीण अंचलों में विशिष्ट प्रकार से मनाया जाता था। इस दिन सायंकाल गाव के बाल-युवक एकत्र होकर दरवाजे-दरवाजे जाते और पान खाते थे। इस दिन शुद्ध घी की पूड़ी-सेवई प्रायः हर घर में बनती थी। इस तरह यह त्यौहार एक साथ अन्याय, असत्य पर न्याय और सत्य की विजय, शक्ति-सचय, मेल-मिलाप, भाई-चारा का प्रतीक बन गया है। भोजपुरी भाषी जनपदों में ही नहीं, देश भर में यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। कुल्लूघाटी का दशहरा भी प्रसिद्ध है।

विजयदशमी शत्रु को परास्त करने की पुण्यतिथि है। 'ज्योतिर्निबन्ध' में लिखा है कि आश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी को तारानुरूप होने के समय 'विजय' नामक काल होता है जो सिद्धिदायक है।¹

कुंवर कन्हैया जू ने इसे राष्ट्रीय पर्व कहा है।² उन्होंने शिव-पार्वती प्रसंग की एक कथा के द्वारा यह सिद्ध किया है कि जो राजा विधिपूर्वक विजया पूजन करता है, वह सदैव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।³

1. ज्योतिर्निबन्ध का विजय दशमी प्रसंग
2. हिन्दुओं के व्रत और त्यौहार कुंवर कन्हैया जू पृ - 117
3. वही पृष्ठ - 118-19

होली :

होली हमारे देश के सांस्कृतिक जीवन का उल्लास-पर्व है। बसन्त ऋतु में मनाया जाने वाला यह त्योहार नर-नारी, बाल-वृद्ध, अमीर-गरीब, राजा-रक सबमें नयी बासन्ती उमग पैदा कर देता है। आर्य इरो बसन्तोत्सव के रूप में मनाया करते थे तथा इस दिन किशुक पुष्पो का रंग पानी में घोलकर सींग की पिट्टकारियों से दूसरे पर छिड़कते थे। इसी दिन कामदेव की पूजा का भी विधान था, इसी कारण इसे भद्र-नोत्साव भी कहा जाता था। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में, दण्डी ने दशकुमारचरित में, कालिदास ने रघुनाथ, अभिज्ञान शाकुन्तल तथा ऋतुसंहार में, हर्ष ने रत्नावली में इसका सरस वर्णन किया है। "रत्नावली" के अनुसार राजा और रानिया भी इस नागरिक पर्व में सम्मिलित होती थी। इस रसोत्सव को देखने के लिए सम्राट के राज-प्रसाद की ओर चलने का उल्लेख हुआ है। राज-प्रसाद का प्रागण रंग का क्रीडास्थल हुआ करता था। रसज्ञान वहा केसर-पलाश के रंगों से भरी पिट्टकारिया और अबीर कुम्कूम की भारी झोरिया लिए एकत्र होते थे। इतना ही नहीं मृदंग और डफ की ताल पर प्रतिध्वनित राग-रागिनियों के बीच कामिनियों द्वारा रंग-प्रहार प्रारंभ हो जाता था। नृत्य और गान का दृग्गल आयोजन होता था। "कर्पूर मजरी" में इस अवसर पर चर्चरा राग गाने का उल्लेख है। मदन लीलाएं होती थीं जिसमें सरस अभिनय भी होते थे। दासिया और चेरिया लोगों का मनोरंजन करती थी और प्रत्येक के जीवन को मधुमय होने की कामनाएं करती थीं-

जिह्वया अग्रे मधु मे जिह्वा मूले मधूलकम्।

ममेदह क्रताववसो मम चित्त-मुपायति।¹

अर्थात् मेरे जिह्वाग्र पर मधु रहे, जिह्वा मूल में मधु हो। हे प्रभु तुम मेरे प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक सकल्प में तथा प्रत्येक कर्म में अनुप्राणित हो जाओ, मेरे चित्त में बस जाओ।

होलिकोत्सव अथवा भद्रनोत्साव प्रकृति-पूजा का भी पर्व है, अतः प्रकृति कभी भेद नहीं करती। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, वन, वृक्ष, नदिया, झरने तथा पहाड अमीर-गरीब सबके लिए समान रूप से अपनी किरणों, रसों, फलों-फूलों, छायाओं से अभिसिञ्चित, आह्लादित, आनंदित करते रहते हैं। उसी प्रकार इस उत्सव को भी बिना किसी भेदभाव के मनाने की परंपरा रही है। इस दिन सारे कलेश, ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य मिट जाते थे। काश, आज भी यह उत्सव ऐसा ही जीवन वर्षा जाता।

1. मदन महीया स पुराणमदलोकपितुं प्रासादिभिमुख प्रस्थिती देव

2. रत्नावली 1-34-2

होली को कुछ लोग शूद्रों का त्यौहार कहते हैं, इसलिए कि इस अवसर पर अश्लील शब्दावाहियों का प्रयोग किया जाता है। किंतु इसका अध्यात्मिक रहस्यात्मक भाव और ही है। जोगीडा और कबीर गायन एक विद्या है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में होली के अवसर पर जो अश्लील और अश्राव्य गान गाये जाते हैं, उन्हें जोगीडा कहते हैं।¹ कबीर गाने के लिए युवावर्ग समूह में गाव में निकलता है। बनारस तथा उसके आसपास (चुनार आदि) के गांजपुरी भाषी जनपदों में कहीं-कहीं हिजडे जोगीडा गाते और नृत्य करते हैं। हिजडे नामर्द हाते हैं और स्त्रियों का सा साज-श्रृंगार करके ढोल अथवा घड़े की थाप पर नृत्य गान और अभिनय करते हैं। जोगीडा के बोल- "जोगीरा सारा रारा रारा रा" और कबीर का बोल- "कबीर छर रर र" होता है। होली के अवसर फाग, होली के लोकगीत गाये जाते हैं जो बड़े सरस होते हैं। यथा-

"फागुन में बाबा देवर लागी, फागुन में।"

इस उत्सव के कुछ दिन पूर्व से "लुकारी" भाजने की परंपरा थी। अर्थात् बालक तथा युवक गाव से बाहर निकल कर होली-स्थल पर खड बाध कर उसमें आग लगाकर भाजते और कबीरा या जोगीडा गाते थे। दिन में हरे बास की पिचकारी खेलते थे। समूह में एकत्र होकर गावों में निकलते और दरवाजे-दरवाजे होली गाते थे। अब यह परंपरा क्रमशः समाप्त होती जा रही है। अब होली-मिलन का आयोजन किया जाने लगा है, जहां भाग, ठंडई पी जाती है। गोझिया तो वैसे भी प्रायः हर घर में बनती और खायी-खिलायी जाती है।

होलिकोत्सव और होलिकादहन की कथा "भविष्य पुराण" में भी दी गयी है।²

1 कबीर वा सस्करण, पृ. - 39 एवं हिन्दी साहित्य की भूमिका 6वा सस्करण पृ. - 70

2 भविष्य पुराण तथा हिंदुओं के व्रत और त्यौहार कुंवर कन्हैया जू पृ. - 19

नील-गोबर के भवन पर लोकरावकी

बने मण्डप का एक दृश्य

पर्वी त्यौहारो के अवसर पर वैरभाय सब भिट जाता है।

शिवरात्रि क अवसर पर शिवार्चन करते शिव भक्त

जनजातीय पर्व

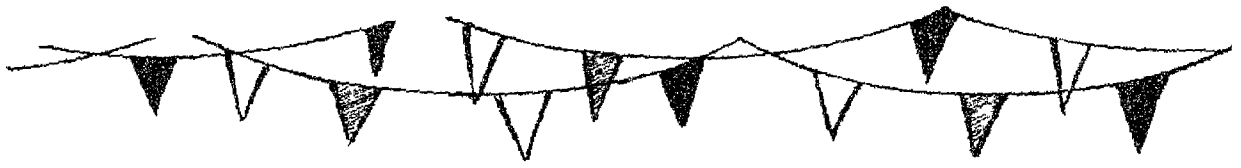
“अपना देश भारत पर्वोत्सवो का देश है”। यदि कहा जाय तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। देश भर के सभी पर्वों, उत्सवों की सूची बनायी जाय तो वर्ष का प्रत्येक दिन पर्व का दिन होगा। यही कारण है कि हमारी परंपरा में सब कुछ मंगलमय है। अमंगल की न तो हम कामना करते हैं और न कल्पना। हमारा सारा का सारा साहित्य सुखात है, इसके पीछे यही भाव छिपा है कि हम दुखों में भी सुख का ही अनुभव करते हैं।

जहां तक जनजातियों का संबंध है इनका सारा जीवन नाचने-गाने में ही बीत जाता है। नाचना, गाना, उत्सव मनाना इनके जीवन की अनिवार्यता है। जब ये गुफाओं में रहते थे तो शिकार के बाद उसे घेर कर वृत्त बना कर नृत्य करते थे, वह परंपरा आज भी वर्तमान है और यही कारण है कि उनके सभी पर्व वृत्त या अर्द्धवृत्त बना कर ही, पूरे परिवार की हँसी-खुशी के साथ सम्पन्न होते हैं। बैरियर एलघिन ने लिखा है कि नृत्य जनजातियों का ऐच्छिक विलास नहीं है बल्कि एक जीवन-शैली है, जीवन-शक्ति है, संगीत और कविता का अर्थ ही उनके जीवन का सर्वस्व है। जनजाति जो नाचती गाती है, कभी भरती नहीं।

सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जनजाति बाहुल्य जनपद है। यहाँ न जाने कब से गोड, खरवार, बैगा, पनिका, परहिया, भुईया, घसिया, धागर, अगरिया, कोरबा, कोल, सहारिया, पठारी, बादी आदि जनजातियाँ निवास करती आ रही हैं। इनके अपने रीति-रिवाज, तौर-तरीके तथा आचार-विचार हैं। ये जैसे तो होली, दीवाली, दशहरा मनाते हैं किन्तु इनके अतिरिक्त नाग-पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, कजरी, अनन्त चतुर्दशी, हलछठ, (ललहीछठ), पिडिया, जीउतिया (जीवित पुत्रिका) आदि भी मनाते हैं, तब भी ये करमा, सरहुल, नवरात्र, रामनवमी के पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं।

करमा-पूजन :

करमा आदिवासियों का विश्व प्रसिद्ध त्यौहार है। जहाँ भी आदिवासी हैं, करमा अवश्य करते हैं। यह पर्व भाद्रपद की एकादशी, अनन्त चतुर्दशी के अवसर पर अनिवार्य रूप से मनाया जाता है जो एक अनुष्ठान के रूप में चौबीस घण्टे तक चलता है। प्रतिपदा के दिन जौ की जयी जमायी जाती है। ग्यारह दिन बाद उसे कटोरे में रख कर अगरबत्ती, गुड, घी से उसकी पूजा करके स्त्रियाँ नाचती-गाती हुई करम देवता के समीप रखती हैं। करम देवता कदम्ब के वृक्ष के प्रतीक होते हैं जिन्हें

नदी के तट से समारोहपूर्वक लाया जाता है। दस-पाच गाव की स्त्रिया, क्वारी कन्याए जयी के साथ नृत्य करती हुयी वृक्ष के पास पहुचती है, उनमे से कोई एक बैगा की कन्या या बालक एक ही बार मे वृक्ष की डाली काटती है काटने या आगन मे चलने की अनुमति करम देव या करमा देवी से सिन्दूर टिकुली, नैवेद्य चढा कर एक दिन पूर्व माग ली गयी होती है। कटी हुई डाली जमीन पर गिरने से पूर्व हाथो हाथ लोक ली जाती है फिर उसे नाचते-गाने देव-स्थान पर लाया जाता है, उसे जमीन मे गाड कर बैगा द्वारा दारू से पूजा जाता है जिसका प्रसाद सभी पाते है और फिर उसके चारो ओर वे जो वृत्त बना कर नाचना शुरू करते है, तो चौबीस घन्टे तक नाचते ही रहते है। उनके पावो मे जख्म तक हो जाता है, अगूठा खून से लथपथ हो जाता है पर नाचना बन्द नहीं करते। परपरा यह भी थी कि जब किसी युवक के पाव का अगूठा किसी अविवाहिता के अगूठे से छू जाता तो वही विवाह-कार्य भी सम्पन्न हो जाता था। इनके यहा दहेज की कोई प्रथा नहीं है।

करमा कर्म यानी पुरुषार्थ का प्रतीक पर्व है। इसका आयोजन खरीफ की फसल बो दिए जाने के बाद उत्तम फसल होने तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की मंगल कामना से किया जाता है जिसकी तैयारी लगभग छ माह पूर्व से प्रारम्भ हो जाती है।

सोनभद्र मे करमा लगभग दस तरह से किया जाता है। गोडो का गोडी करमा, खरवारों का खरवारी करमा धागरो का धागरी करमा, भुईया करमा, कोरवा करमा, पठारी करमा, घसिया करमा आदि। हर्ष की बात है कि सोनभद्र के करमा को-अब राष्ट्रीय मंचो पर सम्मान प्राप्त हो चुका है।

कोरवा यहा की लुप्तप्राय जनजाति है। उसका करमा नृत्य पर्व अनोखा होता था। यह प्राय नग-धडग रहने वाली जनजाति थी। इसके बारे मे डॉ. मजुमदार ने लिखा है कि एक आत्मा फसल के ऊपर तथा एक पशुओ के ऊपर तथा ऐसी अन्य अनेक आत्माए होती है जो कि वस्तुओं पर शासन करती है। इन्ही आत्माओ से प्रभावित होकर वे अपने पडोसियो, जनजातीय पुरोहितो, मुखिया तथा जनजातीय कार्यो के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्णय करते है। तात्पर्य यह है कि इनके ये पर्व इन्हे जीने की प्रेरणा देते है और आपसी भाई-चारा, प्रेम, सामंजस्य कं साथ-साथ जीवन मे पशु-पक्षियों, वृक्षो, वनस्पतियो, नदी-नालो तक की उपयोगिता को अगीकार करते हैं।

करमा पूजा मे गीतो का बडा महत्व है। हर अवसर के अलग-अलग गीत निर्धारित है। इन गीतो के साथ उनके जीवन की सम्वेदनाए और रागात्मक संबध जुडे होते है। यहा कुछ पक्तिया

प्रस्तुत है -

“गडवा के गोबरे हो अगना लिपवले,

गाडे करम के डार।

बालकइ देवे हो दूध भात खोरवा।

चलइ बहिन करमा सेवे।

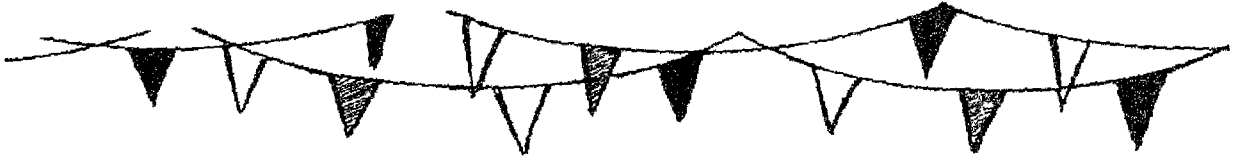
पक्तियों का भाव स्पष्ट है। करमा की तैयारी में गोबर से आगन लीपा जा रहा है और बालक को खोरा कटोरे में दूध-भात खाने को दिया जा रहा है।

जइया-पूजा .

करमा के बाद जनजातीय पर्वों में जइया पूजा का बहुत बाहुल्य है। नवरात्र के अवसर पर जइया-पूजा की तैयारी एक माह पहले से शुरू हो जाती है। जई जमायी जाती है। दुर्गाष्टमी के दिन कई गांव-गाव ही क्या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, बिहार तक के आदिवासी लम्बे-लम्बे जुलूस में देवी ज्वालामुखी, बसरा, मइहर की जय-जयकार करते हुए ढोल, मजीरा मादल, छड आदि वाद्यों के साथ प्रायः सिर मुड़ा कर जौ की जमी हुई जइया को कसोरे में सजाकर धूप दीप के साथ प्रज्वलित अग्नि के कसोरे को हथेली पर रखे नाचते-गाते जब वे देवी-धाम में पहुंचते हैं तो अनोखा दृश्य उपस्थित हो जाता है।

इस समारोह में अधिकतर अगारिया जनजाति के लोग उपस्थित होते हैं। देवी-धाम में पहुंच कर देवी को प्ररान्न करने के लिए ये सौ कदम पहले ही जमीन पर लोट जाते हैं और घिसटते हुए देवी के पास तक पहुंचते हैं, तारीफ यह है कि इनकी हथेली से प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला या जइया जमीन पर नहीं गिरती। इतना ही नहीं, लोहे के बने लगभग एक मीटर लंबे तीखे तीर के समान 'बाना' (त्रिशूल) को जीभ में घुसेड लेते हैं और उनका मानना है कि देवी-कृपा से रक्त की एक बूद भी दिखलाई नहीं पड़ती। बैगा लोहे के बने गुटकेदार गुरदम से बार-बार पीठ, बाह पर प्रहार करते हैं, लेकिन वे घायल नहीं होते।

जइया-पूजा का यह समारोह मुख्य रूप से दुर्गाष्टमी और नौमी, दोनों दिन, दोनों नवरात्र को चलता है। स्त्रियां सम्मिलित नहीं होती पर घर पर पूजा, गीत, गायन करती है। यहां कुछ पक्तियां

प्रस्तुत है जिनसे पूजा और पर्यावरण पर प्रकाश पड़ता है

“गइथा क धियना अमवा क लकडी

धुअना अकासे जाइ हो माई ।।

ओही मे आवइनी माई मोर काली,

घमसी लगावे दरबार हो माई ।।

यानी माँ के दरबार में गाय के घी और आम की लकड़ी का शाकला किया गया है जिसका धुआ आकाश तक पहुँच रहा है। मान्यता है कि इससे वर्षा होती है।

डोमकच-पर्व :

दशहरा, दीवाली, होली आदि अवसरों पर घसिया तथा अन्य जाजातियों द्वारा डोमकच या डमकच का आयोजन किया जाता है। इन समारोह में स्त्री-पुरुष, बालक, वृद्ध सभी सम्मिलित होते हैं। विवाह के अवसर पर भी इस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर गाव के लोग किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं। मादल की थाप पर वे वृत्त या अर्द्धवृत्त बना लेते हैं। स्त्रिया भी हाथ में हाथ जोड़ कर खड़ी होती हैं और गीत की पकितया गुनगुनाने लगती हैं। इतने में पुरुष उन्हें अपने घेरे के अदर ले लेते हैं, फिर वे सभी झूमकर नाचना-गाना प्रारम्भ कर देते हैं। उछलते-कूदते, कलाबाजी करते, पीछे मुड़कर वे जमीन से पैसा या सुई जीभ से उठाने का अभिनय करते हैं। इसी बीच दूल्हा के रूप में वर बाबा आते हैं जिन्हें चूमकर स्त्रिया अपने कंधे पर उठा लेती हैं और फिर नाचती-गाती बाहर चली जाती हैं। इनका यह समारोह चार-पाच घंटे तक चलता है। मादल, डफला, निशान, बासुरी, शहनाई आदि वाद्यों से उनके संगीत स्वर के साथ आकाश गूँज उठता है। इस अवसर पर घर को साफ-सुथरा करके सजाया जाता है। सभी नया वस्त्र धारण करने का प्रयास करते हैं। डोमकच पर्व पर गाये जाने वाले अनेक गीत होते हैं, यहाँ दो पकितया प्रस्तुत हैं

डाग डोले बशी डोले डोलत है तलैया,

सात खण्डा मच्छर मारे, केउना रचवैया ।।

छेरता-पर्व :

आदिवासियों का एक अन्य पर्व है छेरता, जिसे कहीं-कहीं शौला भी कहा जाता है। उत्तर-प्रदेश

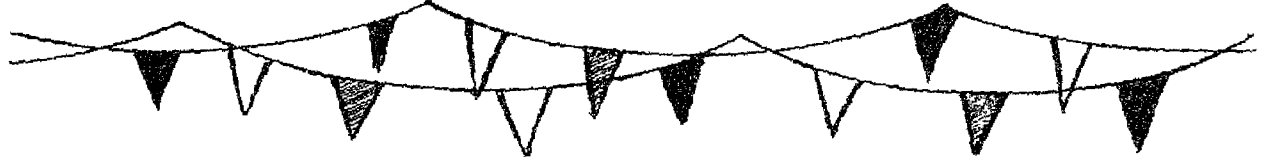
के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी यह पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह विशेष रूप से युवकों का समारोह होता है। गाव, पास-पड़ोस के युवक साफ-सुथरे कपड़े पहन कर-पगड़ी या पत्तो की टोपी सिर पर रख कर, कमर में मोर-पख बांध कर, हाथ में दो-दो फीट के डण्डे लेकर, पावों में कड़े या घुघुरु बांध कर मादल की थाप पर हू-हू की आवाज करते हुए किसी मैदान में निकल आते हैं। डण्डा उछाल कर या उसे भोकते हुए कू-कू की आवाज करते जब आगे बढ़ते या दौड़ते हैं तो भय लगता है। ये शेर भालू, चीता का मुखौटा भी लगा लेते हैं। ये समूह में गाव के पैसे वालों के पास पहुंच कर नगई करके पैसा बटोरते हैं और उससे छानते-खोटते हैं। यह आयोजन दो दिनों का होता है जो पूरे तौर पर मौज-मस्ती में बीतता है।

इस आयोजन का प्रारम्भ शिकार मिलने की खुशी में किया गया था। इसे हकवा विधि भी कह सकते हैं। जानवरों का शिकार गाव के युवक डण्डा लेकर हकवा करके करते हैं। शिकार मिल जाने पर उसके चारों ओर नाच कर खुशी मनाते थे। यह प्रथा अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है।

सुग्गा-समारोह :

इसी तरह एक और सुग्गा समारोह का आयोजन भी किया जाता है। आदिवासी जीवन में पशु-पक्षियों का बड़ा महत्त्व है। सुग्गा यानी तोता उड़ा कर यह पर्व मनाया जाता है। हरे-पीले-लाल रंग के काठ के बने तोतो को सुन्दर ढंग से सजा कर किसी मिट्टी के पात्र में धान की बालियों के सग कोई सुन्दरी युवती अपने सिर पर धारण करती है। अन्य स्त्रियां टोली बना कर वृत्त के अन्दर उसे घेर लेती हैं। फिर नाचते-गाते गाव में जाती और पैसा या अन्न प्राप्त करके मौज-मस्ती करती हैं।

पहले घोटुल गृह या युवागृह अथवा घुमकुरिया की प्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार गाव के बाहर कोई एक स्थान होता था जिसमें रात्रि विश्राम तथा मनोरंजन के लिए युवकों-युवतियों का पहुंचना अनिवार्य होता था। कालान्तर में इसमें कुछ दोष आ गये। मर्यादाएं टूटने लगीं तो यह प्रथा समाप्त हो गयी। वर्ना इन जनजातियों का हर दिन पर्व का दिन होता था और कभी इनका जीवन नीरस नहीं होता था। लेकिन समय और समाज में बदलाव के कारण उनकी यह मस्ती भी उनसे छिन गयी।

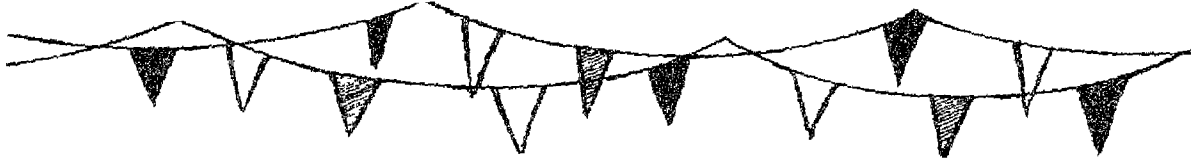
अन्य पर्वोत्सव :

जनजातियों के कुछ और पर्व भी हैं- जैसे मुण्डा या धागर 'मागे परब' पूस मास की पूर्णिमा को पुरुखों की पूजा कर के मनाते हैं। होली के अवसर पर 'फागो परब', रेड के पेड़ को भूसा से ढक कर उसमें आग लगा कर मनाते हैं। चैतमास में बा या 'सरहुल परब' साल वृक्ष के फूल को प्रतीक मान कर किया जाता है।

इनके प्रत्येक पर्वोत्सव धर्म की भावना से जुड़े हुए हैं। ये वन में वनस्पति की पूजा, गाव में गवहेर की पूजा, घमसान की पूजा, पहाड़ पर दुलहादेव की पूजा, बडादेव की पूजा विभिन्न अवसरों पर करते हैं। इन अवसरों पर भी नाचने-गाने का आयोजन किया जाता है जिसके कारण उत्सव में चार चाद लग जाते हैं।

जनजातियों के सभी पर्व वन्य-जीवन, पशु-पक्षी, नदी-तालाब झरने आदि से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण वन कटते जा रहे हैं, वर्षा कम होती जा रही है। वन्य जीवन समाप्त होते जा रहे हैं। अतः उनके मौज-मस्ती के दिन भी समाप्त होते जा रहे हैं। महगाई की मार के कारण पर्वों का आनन्द फीका पड़ता जा रहा है।'

1. करमा डॉ अर्जुन दास केसरी, लोक रुचि, प्रकाशन, राबर्टसगज।

अन्य धार्मिक पर्व

बुद्धपूर्णिमा :

कालिक पूर्णिमा गुरु नानक देव जी महाराज के आविर्भाव के कारण धन्य हो गयी, उसी प्रकार वैशाख पूर्णिमा की तिथि भी गौतम बुद्ध के अवतार के कारण अविस्मरणीय हो गयी है। गौतम बुद्ध ने ससार को माया से मुक्ति के लिए महाभिनिष्क्रमण पथ का वरण किया और वर्षों की कठिन तपस्या के उपरान्त जब उन्हें बुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई जो जगत् के कल्याण का कारण बनी। राजकुमार होते हुए भी आपको सासारिक भोग-वासना छू तक नहीं गयी। अपने एक मात्र पुत्र राहुल तथा पत्नी यशोधरा का सोत में त्याग कर उन्नीस वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिया और मध्यम मार्ग अपनाकर उपदेश देने लगे। पैतालिस वर्षों तक आप निरंतर उपदेशक का कार्य करके लगभग पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की जीवनोपयोगी शिक्षाओं के द्वारा जन-जन में बौद्ध धर्म के प्रति आपने आस्था उत्पन्न कर दी। हर जगह बुद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि तथा सध शरण गच्छामि का नारा गूज उठा। अष्टाग योग मार्ग का खूब प्रचार-प्रसार हुआ। आपके लाखों-लाख लोग अनुयायी और भक्त बन गये। अष्टाग योग मार्ग है- (1) सम्यक् दृष्टि, (2) सम्यक् सकल्प, (3) सम्यक् वाक, (4) सम्यक् कर्म, (5) सम्यक् आजीविका (6) सम्यक् स्मृति (7) सम्यक् व्यायाम और (8) सम्यक् समाधि। ये सभी सबके लिए- साधु हों चाहे गृहस्थ, अनिवार्य है। इसमें भोग-विलास से पृथक जितेन्द्रियत्व को महत्व प्रदान किया गया। आपने बताया कि मार्ग में अष्टाग मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यो में चार पद (चार आर्य सत्य) श्रेष्ठ है, धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदो मनुष्यों में चतुष्मान (ज्ञाननेत्रधारी) श्रेष्ठ है-

भग्गानष्टागको सेट्ठो सच्चान चतुरो पदा,

विरोगो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानश्च चव-खुमा।।¹

बौद्ध धर्म में दुःखों से निवृत्ति के लिए पचशील की भी स्थापना की गयी, जो इस प्रकार है- (1) प्राणतिपात (2) अदत्तादान (3) मद्यपान-निषेध (4) ब्रह्मचर्य पालन। बुद्ध ने शील को प्रमुख गुण बताया है और कहा है कि दुःखशील एवं एकाग्रता रहित के सौ वर्ष के जीवन से शीलवान और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है-

यो च वरससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो,

एकाह जीवित सेम्यो शीलवन्तस्य ज्ञायिनो।।

1 धम्मपद से उद्धृत

गौतम बुद्ध ने "अहिंसा" परमो धर्म के सिद्धान्त को सर्वोपरि बताया जिसका सार्वभौमिक महत्त्व समझा गया। परिणाम यह हुआ कि यह धर्म कालांतर में न केवल भारत में, अपितु तिब्बत, चीन, जापान आदि देश में भी इस धर्म ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। अशोक जैसे प्रतापी राजा ने अपने समस्त अनुयायियों के साथ इस धर्म को भयंकर नर-संहार के बाद स्वीकार किया। उसने बौद्ध स्तम्भ स्थान-स्थान पर तैयार कराये और उन पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अंकित करायीं। बौद्धों का सबसे बड़ा धर्मग्रंथ "त्रिपिटक" है। इसमें सभी सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इसके तथा "धम्मपद" के अंश प्रकाशित किये गये, जिससे लोगों ने इस धर्म के रहस्यों को समझा। काशी के समीप सारनाथ को प्रचार-प्रसार और उपदेश का केन्द्र बनाया गया। सघों की स्थापना की गयी।

गौतम बुद्ध ने कुछ शाश्वत मूल्यों की स्थापना पर बल दिया था और कहा था कि बैर से बैर शांत नहीं हो सकता, उसके लिए मैत्री जरूरी है-

नहि वैरेण वैराणि साम्यन्तीह कुदाचन,

अवैरेण च साम्यान्ति एष धर्मो सनातनः॥

इसका परिणाम यह हुआ कि "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" का मार्ग प्रशस्त हुआ। जन समुदाय आपके साथ हो गया और यह धर्म अनीश्वरवादी नास्तिक होते हुए भी मानवतावादी सिद्धांतों के कारण विस्तार पाता गया। इसी कारण शंकराचार्य ने गौतम बुद्ध के लिए "योगिना चक्रवर्ती" का विशेषण प्रदान किया था।

यह धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और चरित्र-शुद्धि की नींव पर खड़ा होने के कारण चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, किन्तु कालान्तर में जब बौद्ध मठों-बिहारों में चरित्र-पतन की घटनाएं घटने लगीं तो यह धर्म धूमिल पड़ने लगा। इस धर्म का प्रचार-प्रसार आदिम जातियों, कमजोर वर्ग के लोगों में खूब हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर भी इसके अनुयायी थे। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन इसके समर्थक थे। अंतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस धर्म की पुनर्स्थापना के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे हैं। अब इस पर्व पर जुलूस निकाले जाते हैं। गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश जनता, जनतंत्र और मानवता के लिए अनिवार्य हैं। उन्हें अपनाने की जरूरत है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध युग-पुरुष हैं और उनके संदेश मानवता के लिए कल्याणकारी हैं।

भगवान बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। तथागत ने ब्राह्मणों को उपदेश देते हुए कहा था- 'हे ब्राह्मण क्या तुम जानते हो कि चाण्डाल किसे कहते हैं ? चाण्डाल के गुण, कर्म, स्वभाव कौन

से होते हैं ? तुम उसे चाण्डाल समझना जो जीवन में प्रतिदिन क्रोध, रोष, दम्भ, कपट एवं पाप व्यापार का व्यवहार करता है तथा जिसकी बुद्धि विकृत हो गयी है और जो मायावी है। चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र। जो प्राणियों की हिंसा करता है जिसके हृदय में प्राणियों के निमित्त दया का भाव नहीं है- वही चाण्डाल है।

भोजपुरी भाषी जनपदों में कुशीनगर से काशी (पावा से सारनाथ) तक बौद्धधर्म का ही बोलबाला था। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। बोध गया में गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध हुए। सारनाथ में उपदेश दिया जो हृदयस्थल बना, श्रावस्ती में उन्होंने अपने जीवन के 24 वर्ष व्यतीत किये, कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ।

महावीर जयन्ती :

हिन्दू-धर्म जितना व्यापक और विशाल है उतना अन्य नहीं। यह आदि सनातन है। इसकी शाखाएँ चाहे जितनी हों, किन्तु उद्देश्य अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति ही है। भारतीय धर्मों में बौद्ध और जैन धर्म ने भी भारतीय जनता को अनुप्राणित किया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं जिन्हें भगवान माना गया। ये वैशाली के द्वितीय भाग कुण्डपुर में सिद्धार्थ की रानी त्रिशाला के गर्भ से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पैदा हुए थे। इनके माता-पिता तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। एक बार निशीथ में त्रिशाला ने स्वप्न में हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, ध्वज, कलश, पद्म, सरोवर, क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्नराशि और अग्नि इन चौदह रत्नों को देखा। स्वप्न-दर्शनान्तर त्रिशाला तत्काल जग गयी और राजा सिद्धार्थ से उसने अपने सपने सुनाए। राजा ने देवज्ञों को बुलाकर स्वप्न फल पूछे। देवज्ञों ने भावी पुत्र के चक्रवर्ती या तीर्थंकर होने की घोषणा की। जन्म के बारहवें दिन आपको वर्द्धमान नाम से अभिहित किया गया। अत्यन्त परिश्रमी होने के कारण उन्हें श्रमण तथा बलिष्ठ होने के कारण महावीर भी कहा जाने लगा। बीस वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोदा नामक अत्यन्त लावण्यवती कन्या से हुआ, तथापि वे भोग-विलास से विरक्त ही रहा करते थे। अठ्ठाइस वर्ष की अवस्था में माता-पिता के दिवगत हो जाने पर वे प्रव्रजा के लिए आकुल हो उठे और कालान्तर में मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे अपना राजश्री वस्त्रावरण त्यागकर अनागरिकत्व को प्राप्त किया-

णो चेषिमेण व त्येण षिहिस्सामि तसि हमन्ते,
से पारये आवकहाए, एव रव अगुधाम्मिय तस्म।

- आचारोग सूत्र

महावीर स्वामी ध्यान में लीन रहा करते थे। कोई कितना-ही कठोर वचन उनके प्रति बोलता उन पर कुछ भी असर नहीं होता। कुछ लोग मारते-पीटते भी, पर वे तथावत् रहते। साप-बिच्छू उनके शरीर पर लोटते रहते, जानवर सूघ कर वापस चले जाते। उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा पुण्य और रित्रियों को पाप का कारण मान लिया था। प्रमोद उनकी दृष्टि में साधना में बाधक तत्व था। वे निद्रा का त्याग कर चुके थे, सदा उत्तम अनुष्ठान में लगे रहते थे। उन्हें सर्पों ने सताया, नकुलो ने पीड़ा पहुंचायी, श्मशान में भी गृधो, शृगालो ने यातनाएँ दीं। सुगन्ध, दुर्गन्ध, कष्ट से परे उन्होंने अपने को बना लिया था। उन्हें कुत्ते से कटवाया गया। लाठी-डंडे, भाले से उन पर प्रहार किया गया। ध्यानावस्था होने पर धकेल दिया गया, लेकिन उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वे तो निवृत्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। वे उत्तम ज्ञान, उत्तम दर्शन, उत्तम चरित्र और उत्तम विचार के साथ बारह वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान में रत रहे। पश्चात् अर्दत, जिन सर्वज्ञ और समदर्शी बन कर धर्म-प्रचार में प्रवृत्ति हुए।

महावीर के पूर्वगामी पार्श्वनाथ ने निम्नलिखित चार सिद्धान्तों की स्थापना की थी- (1) सत्य, (2) अपरिग्रह, (3) अहिंसा (4) अस्तेय (5) चोरी न करना, किन्तु महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य का पाचवाँ सिद्धांत सम्मिलित किया। फलतः अस्यूहा को वस्त्र विहीनता की सीमा तक और धर्माचरण को कक्षा तक पहुंचा दिया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी।

बौद्ध और जैन धर्म लगभग समानान्तर हैं। ईसा से 567 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का और 540 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है। दोनों के सिद्धान्त लगभग एक थे, तब भी वेद-विरोधी विचारधाराओं के कारण ये दोनों धर्म बहुत दिनों तक ग्राह्य नहीं रह सके। दिगम्बरता के कारण कुछ विकृतियाँ भी आयीं जिनके चलते ये धर्म धूमिल पड़ते गये। तथापि चौथी शताब्दी के अंत तक इसके अनुयायी दक्षिण तक पहुंच गये थे। चन्द्रगुप्त मौर्य को भी इसके अनुयायियों में से एक माना जाता है। बीच की लम्बी अवधि तक यह धर्म अप्रतिष्ठित रहा, किन्तु अब क्रमशः इसका प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है। महावीर स्वामी की जयन्तियाँ पूरे देश में मनायी जाने लगी हैं। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है। धर्मोपदेश किये जाते हैं। जुलूस निकाले जाते हैं। गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। जहाँ तक भोजपुरी भाषी जनपदों का सवाल है, यहाँ हरियाणा, दिल्ली से जाये जैन व्यापारी इसके प्रचार-प्रसार में अपना योगदान करने लगे हैं।

सिख-पर्व

सिख धर्म (मत) का इतिहास कुल पाच सौ वर्षों के भीतर का है जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आविर्भाव हुआ। उस समय देश अनेक जातियों, कुसस्कारों, धार्मिक-सामाजिक रुढ़ियों छुआछूत की भावनाओं में विभक्त हो रहा था। गुरु नानक देव जी ने इनसे मुक्ति पाने के लिए मानवतावादी विचारों के प्रचार-प्रसार का व्रत लिया और मक्का मदीना से लेकर देश के कोने-कोने की यात्राएँ कीं। इसके बाद गुरुओं की एक परंपरा चल पड़ी जिसके अंतिम दसवें गुरु गोविन्द सिंह को घोषित किया-

आज्ञा भयी अकाल की, तभी चलायो पथ।

सब सिक्खों को हुकुम है गुरु मानियो ग्रथ॥

यह ग्रथ "गुरुग्रंथ साहिब" है जिसमें सभी गुरुओं सहित सत्सत-महात्माओं, कवियों की वाणियों का संग्रह किया गया है। इसी समय खालसा की स्थापना की गयी। अमृत छकाया गया। तभी से सिख मतावलंबी सभी गुरुओं का जन्मदिन तथा बैशाखी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं जिसमें हर जाति, धर्म, सम्प्रदाय के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।

गुरु-पर्व :

वैसे तो सभी दसों गुरुओं का जन्मदिन पर्व है, तब भी गुरुनानक देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह और गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारा सजाया जाता है, अखण्ड पाठ होता है। भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है। लगर लगाता है। प्रवचन होता है। जुलूस निकाला जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्म-दिन पर प्रातः काली की जाती है जिसमें स्त्री-पुरुष, बच्चे सभी भोर ही में गुरुद्वारे आकर नाचते-गाते, पाठ करते जुलूस निकालते हैं जो लगभग दस दिन तक चलता है।

गुरुपर्व कार्तिक शुक्लपक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें सभी सच्ची भक्ति, नाम-जप, सेवा, त्याग, बलिदान, कर्तव्य-पालन, स्नेह, दया, करुणा, सत्याचरण, परोपकार आदि का व्रत लेते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की चर्चा होती है। उनके अनुसरण पर बल दिया जाता है। उस वाहि गुरु की आराधना की जाती है जिसे माता-पिता का दर्जा प्राप्त है। वह कुदरत के रूप में सर्व

व्याप्त है-

बलिहारी कुदरत वसिया ॥

तेरा अत न जाई लखिया ॥'

यह वाहिगुरु सर्व व्यापक तथा असीम है। वह सत्य, अद्वितीय, निर्भय, निरवैर, अकाल पुरुष और प्रसादस्वरूप है। गुरुग्रंथ साहिब की आरंभिक वाणी है-

ऊँ सतिनाम करता पुरुसु निरमउ निरवैर

अकाल मूरति अजूनी सैभ गुर प्रसादि ॥^१

गुरुग्रंथ साहिब का मूलमंत्र है "नाम"। नाम ही सुख का आधार और "नाम" के प्रति उदासी दुःखो का कारण है-

नरकि परहि ते मानई,

जोहरि नाम उदास ॥^२

सिख मत समन्वयवादी दर्शन है। नानक निरकारी के कुल दस अवतार बताये गये हैं जिनमें प्रथम अवतार में ही इनके उपदेशों का हिन्दू-मुसलमान दोनों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और मुसलमानों का दिल-दिमाग लगभग बदल ही गया। अनेक मुसलमान उनके अनुयायी हो गये। सुख-शांति का वातावरण छा गया।^३

गुरु नानक देव जी का आविर्भाव एक प्रकाश के रूप में हुआ था। "सिख धर्म प्रश्न और उत्तर" में डॉ. गुरुबख्श सिंह ने लिखा है कि गुरु नानक देव जी ने मध्य पूर्वी देशों, मक्का, मदीना और बगदाद में जाकर मुसलमान विद्वानों से वार्तालाप की। जब उनसे ये पूछा गया कि "हिन्दू बड़ा है या मुसलमान" तो गुरु जी ने बताया- "केवल अच्छे गुण ही व्यक्ति को शक्ति दे सकते हैं। शुभ गुणों के अभाव में हर एक व्यक्ति को पछताना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो"-

पुछण खोल किताब, नू हिन्दू बडा कि मुसलमानोई

बाबा आखे हाजीया शुभ अमला बाझों दोनो रोई ॥^४

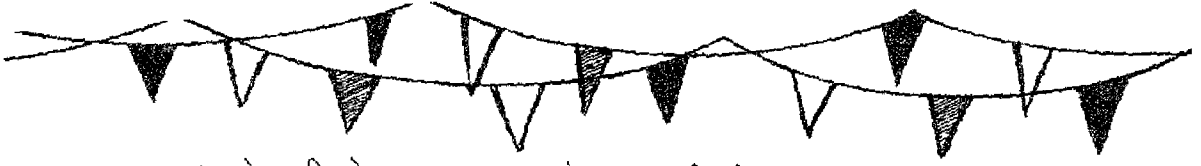
1. श्री गुरु ग्रंथ साहिब - पृ. 469

2. श्री गुरु ग्रंथ साहिब - पृ. 1

3. श्री गुरु ग्रंथ साहिब - पृ. 1369

4. सिख धर्म दर्शन - डॉ. अर्जुन दास कंसरी - पृ. 10

5. पृष्ठ 32-36, वार 33-भाई गुरदास जी सिख धर्म प्रश्न और उत्तर रात बरवासिंह - पृ. 37

गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगददेव का आविर्भाव हुआ जिन्होंने आस्था, विश्वास, वचन के प्रति प्रेम, त्याग, दया, सहनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा आदि गुणों को जीवन और धर्म में उतारने पर बल दिया और गुरुनानक देव जी के बताये मार्ग पर चलने का सभी से आग्रह किया।

श्री गुरु अमरदास जी का आविर्भाव तृतीय गुरु के रूप में बैशाख सुदी 14स. 1536 को हुआ जिन्होंने पूर्व के दोनों गुरुओं के बताये मार्ग के अनुसरण पर बल देते हुए कहा। सच्ची भक्ति, बड़ों के प्रति आदर, निष्काम सेवा, लगन, स्वार्थ का त्याग, सहनशीलता, सादाजीवन-उच्चविचार, नम्रता, आचरण की पवित्रता आदि गुणों द्वारा ही व्यक्ति महान बन सकता है। थोथा अहम, दिखावटी भक्ति, मिथ्या, अभिमान से मानव पतन के गर्त में जायेगा।'

गुरु रामदास जी उर्फ जेठा का आविर्भाव चौथे गुरु के रूप में लाहौर के शहर में सं 1591 में हुआ। इन्होंने भी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जाति-पाति, छुआछूत, अमीर-गरीब, ऊच-नीच की भावना को तनिक भी स्थान नहीं दिया और दाढी को सेवा का प्रतीक माना फिर अपने छोटे सुपुत्र गुरु अर्जुन देव जी को गुरुवाई दे दी-

रामदास गुरु जग तारन को,
गुरु जोति सो अर्जुन पाहि घरी।^१

श्री गुरु अर्जुन देव जी पंचम बादशाह रामदास जी के चौथे सुपुत्र थे। आपका जन्म बैशाख वदी 7 सं. 1620 में हुआ था। गुरु अर्जुनदेव जी ने ज्येष्ठ पुत्र के विरोध के कारण अमृत सरोवर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों की कमाई का दसवा भाग लेकर बनवाया था जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को बिना रोक-टोक प्रवेश की अनुमति थी, जिसका मुसलमानों ने विरोध किया। फरियाद अकबर के पास पहुँची। मंदिर में गुरुग्रंथ साहिब को भी रखा था, अकबर सम्राट ने गुरुग्रंथ साहिब को खोलकर देखा तो निकला-

कोई बोलै राम राम, कोई खुदाय।
कोई सेवै गुसइयां, कोई अलाए।।
कारण करम करीम, किरपाधारि रहीम। आदि

अकबर जहाँ कहीं भी खोलता, ऐसे ही समन्वयात्मक पद मिलते, जिससे प्रभावित होकर उसने

1 सिख धर्म दर्शन : डॉ. अर्जुन दास कैसरी पृ. 13

2 वही पृ. 14

500 अशर्फिया चढाकर बुड़्ढा ग्रथी को माथा टेक लिया । अकबर के बाद जहागीर गद्दी का अधिकारी बना तो उसने बडा विरोध किया, गुरुजी को सताया और अत में उन्हे शहीद होना पडा । इस प्रकार उनकी उदारता, त्याग, सहनशीलता, दृष्टि की व्यापकता, समानता, सहिष्णुता, बलिदान, सहनशील स्वभाव के कारण सिख मत की स्थापना हुई ।

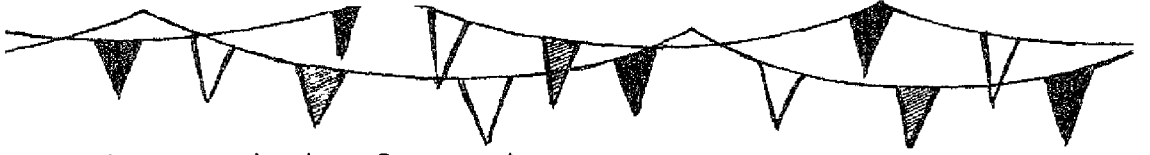
श्री गुरु हरिगोविन्द सिंह जी अर्जुन देव जी के धर्म के लिए मर-मिटने वाले पुत्र थे । मुसलमानों के निरंतर विरोध के कारण तग आकर उन्होंने सिखों को खड्ग धारण करने की आज्ञा दी जिससे धर्म की रक्षा हो सकी । आपको स्वयं शाहजहा से तीन बार युद्ध करना पडा था । इस प्रकार आपने अन्याय के विरुद्ध सघर्ष की प्रेरणा दी, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान को महत्व प्रदान कर अपने पोते हरि राय जी को गुरुवाई सौपी और स्वयं चल बसे ।

श्री गुरु हरिराय जी परम दयालु तथा शांत स्वभाव के थे । वन में घूमते हुए एक बार उनके अंगरखा से लगकर एक फूल गिर गया था जिससे दुःखी होकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अंगरखा पकड़ कर चलना प्रारंभ कर दिया था । आपका अंगरखा 100 कलगी का होता था । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि आप फूलों को भी कष्ट देना नहीं चाहते थे । आपने अपनी अमृतमयी वाणी से देश के प्रायः हर कोने के लोगों को लाभान्वित किया ।¹

श्री गुरु हरिकृष्ण जी गुरु हरिराय जी के बाद गद्दी पर बैठे जब उनकी अवस्था मात्र पाच वर्ष की थी । ये बड़े अध्यवसायी, विद्वान तथा प्रतिभाशाली थे । आपने औरगजेब का दिल-दिमाग अपने बुद्धिबल से बदल दिया था जो नकल पर असल की, अज्ञान पर ज्ञान की, राजधर्म पर मानवतावादी धर्म की विजय थी । इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी को गुरुवाई मिली । आपने सतलज के पास आनदपुर नामक नगर बसाया । अनेक तालाब और कुएँ खुदवाये । धर्म-प्रचार किया । "गुरुग्रंथ साहिब" की प्रतियाँ हाथ से लिखी और रोहतास तथा अहरौरा (मिर्जापुर) के गुरुद्वारों में उन्हे रखवाया जो आज तक उनके हस्ताक्षर के साथ वर्तमान हैं । इस धर्म प्रचार के चलते औरगजेब ने उनका कत्ल करवा दिया लेकिन उनके मुख से "सी" तक नहीं निकला जिसके बारे में गुरु गोविन्दसिंह जी ने लिखा है-
साधन हेत इती जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी,
धर्महेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिरढ न किया ॥²

1 सिख धर्म दर्शन डॉ अर्जुन दास कंसरी पृ. 16-17

2 वही पृ 19

इसके बाद दसवे और अंतिम गुरु के रूप में श्री गोविंद सिंह जी ने गुरुवाई पायी। ये गुरु तेग बहादुर सिंह के सुपुत्र थे। आपने आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य पर बल दिया। "विचित्र नाटक" नामक कृति की रचना की। "खालसा" की स्थापना की। धर्म की रक्षा का भार पंच-प्यारों पर छोड़ दिया। आपने ललकारते हुए कहा था-

एक सिख को एक लाख से लडाऊ।

तब गुरुगोविन्द सिंह नाम कहाऊ ॥

आपने धर्म के दस सिद्धान्त स्थिर किये जिनका निचोड़ इस प्रकार है-

गुरुवर जन्म तुम्हारे होवे, पिछले जाति वरन सब खोये।

चरन वरन के एको भाई, धरम खालसा पदवी पाई।

हिन्दू तुरक ते आहि नियारा, सिंह धर्म अब तुमने धारा।

राखहु कच्छ, कंस, किरपाना, सिंह नाम हो यही निशाना।

यही से गुरु परपरा समाप्त हो गयी और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया-

आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पथ।

सब सिक्खन को हुकुम है, गुरु मानिए ग्रंथ ॥

पटना में गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के नाम का बना गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण स्मृति-चिह्न है जिसे सिख-तीर्थ का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद प्रायः हर बड़े नगर, कस्बों में गुरुद्वारों का निर्माण कराया गया। अमृतसर, दिल्ली, पटना, काशी, प्रयाग, मुम्बई, कलकत्ता आदि सभी स्थानों पर, जहाँ कहीं भी सिख अथवा सिख मतानुयायी पहुँचे, गुरुद्वारे बन गये और उनमें भजन, कीर्तन, गुरुओं के जन्मोत्सव, खालसा उत्सव, आदि साल-ब-साल मनाये जाने लगे। आज पूर्वांचल सहित भोजपुरी भाषी प्रत्येक जनपद में गुरु-पर्य और उत्सव मनाने की परंपरा चल पड़ी है जिससे कोटि-कोटि जनता लाभान्वित हो रही है।

मुसलिम-पर्व

इदुज्जुहा :

इदुज्जुहा का दूसरा नाम बकरीद है। बकरीद बकरा + ईद से बना है जिसका अर्थ है बकरा का ईद। इस दिन बकरा काटा जाता है और उसका मास खाया जाता है। इस दिन का त्यौहार मनाने के लिए विदेश भर में करोड़ों बकरे काटे जाते हैं। प्रायः उन बकरों को काटा जाता है जिन्हें बड़े लाडल-प्यार से साल-दो साल से पाल-पोस कर बड़ा किया जाता है। बकरे के अलावा दुम्बे, भैंसे तथा भेड़ें भी भारी संख्या में काटी अथवा कुर्बान की जाती हैं। इसका तात्पर्य है अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तु या पशु के प्रति मोह का त्याग कर देना। इसे जनहित का कार्य कहा जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य बताया जाता है कि "कयामत (प्रलय) के दिन प्रत्येक मुसलमान को जन्नत में प्रवेश करने के लिए बाल से बारीक तथा तलवार की धार से भी तेज पुल (सरात) पार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस पुल को पार कर लेता है वह जन्नत (स्वर्ग) में चला जाता है और जो गिर जाता है वह नरक में चला जाता है। जिन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं, वे पुल को पार करने में सहायता करते हैं।"¹

इस सबंध में एक धार्मिक प्रसंग बताया जाता है, वह यह कि हजरत इब्राहिम को खुदा ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपने पुत्र को खुदा की राह में कुर्बान करें। कई दिन लगातार यह स्वप्न देखने पर हजरत इब्राहिम अपने पुत्र का बलिदान करने पर तत्पर हो गये। आख पर पट्टी बांध कर पुत्र पर छुरा चलाया, मगर जब आख खुली तो पुत्र को सुरक्षित पाया तथा देखा कि उस पुत्र के स्थान पर वहाँ एक दुम्बा हलाल पड़ा था। अब प्रश्न उठता है कि जब खुदा और पैगम्बर के मध्य सन्देश वाहक का कार्य "जिब्राइल" नामक फरिश्ता करता है तो खुदा ने उन्हें क्यों स्वयं आदेश दिया ? लेकिन मुसलिम धर्म में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। जो परंपरा से चला आ रहा है, वही होगा। कुछ लोग इस घटना को इस प्रकार व्याख्यांकित करते हैं-

हजरत इब्राहिम की दो पत्नियाँ थीं- हाजरा बेगम तथा साराह बेगम। नमरुद नामक क्रूर शासक से टक्कर लेते समय साराह ने उनके प्राणों की रक्षा की थी जिससे प्रसन्न होकर हजरत इब्राहिम

1. इदुज्जुहा - महरउद्दीन खा, आज साय समाचार (सा. वि.) 14 जनवरी, 1973 पृ 4

उस मेले का एक दृश्य चादर चढाने भक्तगण

तीज व्रत का त्यौहार

होली क अवसर पर होरीगीत गात कलाकार

दीपावली पर लाठी भाजने का दृश्य

ने अपनी पत्नी से एक वर मागने को कहा। जब साराह ने देखा कि हाजरा गर्भवती है तो उसने वर मागा कि साराह को वनवास दे दे। उसे खतरा था कि बड़ी होने के नाते हाजरा की सतान ही राजपाट की मालिक होगी। अपने वचन की रक्षा के लिए हजरत इब्राहिम अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्यारी पत्नी को दूर रेगिस्तान में छोड़ आये। कुछ समय पश्चात् साराह बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम "ईशहाक" रखा गया। जब ईशहाक की ताजपोशी हो गयी तो साराह ने इच्छा प्रकट की कि उस हाजरा की वापसी पर अब कोई आपत्ति नहीं है। उधर हाजरा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम "इस्माइल" रखा गया। काफी समय पश्चात् जब हजरत इब्राहिम हाजरा बेगम को वापस लेने गये तो वह रेगिस्तान आबाद हो चुका था तथा इस्माइल उस बस्ती की आख के तारे बन गये थे। बस्ती वासियों ने हाजरा तथा इस्माइल को ले जाने पर आपत्ति प्रकट की तो हजरत इब्राहिम ने उन्हें वचन दिया कि वे कुछ समय पश्चात् इस्माइल को बस्ती की सेवा में छोड़ जायेंगे। परन्तु उधर जाने के बाद उन्हें अपना यह वचन याद न रहा तो कुछ समय पश्चात् स्वप्न देखा कि वे अपने पुत्र को कुर्बान कर रहे हैं। वास्तव में यह स्वप्न देखने के बाद उन्हें जब अपना वचन याद आया तो इसका जिक्र उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल से किया। इस्माइल ने अपने को कुर्बानी के लिए प्रस्तुत किया। पुत्र की सहमति तथा अपने वचन की रक्षा के लिए हाजरा इब्राहिम ने अपने प्रिय पुत्र इस्माइल को इस आबादी बदा (जो बाद में मक्का हो गया) की सेवा में छोड़ दिया।'

इसी पुरानी कथा के आधार पर अपना प्रिय पालित पुत्रवत् बकरे की बलि दी जाती है।

ईद-उल-फितर

जैसे हिन्दुओं के लिए कार्तिक माह शुभ माना जाता है, वैसे ही मुसलमानों के लिए रमजान का महीना शुभ माना जाता है। रमजान के महीने में ही पैगम्बर साहब को कुरान की प्रेरणा मिली थी। रमजान का चाद दिखते ही ईद का त्यौहार प्रारम्भ हो जाता है। हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों में चाद का महत्व स्वीकारा गया है।

त्यौहार चाहे हिन्दुओं के हो, चाहे मुसलमानों के अथवा अन्य किसी सम्प्रदाय के, वे सभी को हर्ष, उल्लास, प्रेरणा, चेतना, सद्भावना, आपसी प्रेम दे जाते हैं। उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय महत्व है। रमजान के महीने में रोजा रहना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। ऐसी

1. वही पृ. 4 यह कथा "कुरान" में भी आयी है।

धार्मिक मान्यता है कि रोजा की उपेक्षा करने वाले को नरक मिलता है। कुछ लोगो का यह भी विश्वास है कि पैगम्बर साहब हिजरत के समय एक गुफा में भूखे-प्यासे रहे थे, अतः प्रत्येक को भूखे-प्यासे रहकर व्रत करना चाहिए और रोजा के कारण बचे हुए पैसे को गरीबों में बांट देना चाहिए। रोजा के समय जब साय या भोर में कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया जाय तो उसे मिल-बांट कर ग्रहण किया जाय।

व्रत या रोजा आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। उससे स्वास्थ्य लाभ और आत्म-सयम इन्द्रिय-निग्रह आता है। ईद का आविर्भाव कैसे हुआ, इस सबध में एक बात कही जाती है वह यह कि पैगम्बर के आगमन से पूर्व अरबवासी इस माह में बड़ी खुराफात करते थे, ईद के दिन जब मेला लगता था तो बड़ी हुल्लडबाजी होती थी। मद्य पी जाती थी। औरतों के साथ दुर्व्यवहार किये जाते थे। शिष्टाचार समाप्त हो जाता था। अनुशासनहीनता बढ़ जाती थी जिसकी वजह से पैगम्बर साहब ने उसे अनुशासनबद्ध और व्यवस्थित, सयमित करने के लिए 'ईदमिलन' का श्री गणेश किया। तभी से सभी एक-दूसरे के गले मिलते, खाते-खिलाते और प्रेम-मुहब्बत से रहने की सीख ग्रहण करते हैं जो अन्य समुदायों के लिए भी अनुकरणीय होता जा रहा है।

रमजान के अंतिम दिन ईदगाह जाकर ईद मिलन किया जाता है। इसका भी उद्देश्य यही है कि वहाँ सभी एक समान हैं। कोई छोटा-बड़ा नहीं है। वहाँ से लोग सदाचरण, सद्व्यवहार, समानता का भाव लेकर लौटते हैं। उस दिन नया वस्त्र धारण करते हैं ताकि अमीरी-गरीबी का फर्क मिट जाय। इसी समय आपसी बैरभाव, मनमुटाव भी होता है तो मिट जाता है। इसी दिन अन्न-दान की भी परिपाटी है। उचित व्यक्ति को ही दान दिया जाना चाहिए। किसी ऐसे को वह दान नहीं दिया जाना चाहिए जो जुआरी, शराबी, चरित्रहीन हो।

ईद के अवसर पर सेवइया खाने-खिलाने की जो परंपरा चलायी गयी होगी, उसके पीछे भी सम्भवतः उद्देश्य होगा कि वह प्रत्येक के लिए सहज सुलभ है। एक-एक चम्मच भी मिल जाय तो कम खर्च में सत्कार हो गया।

मुसलमानों में तहजीब अनुकरणीय है। ये लोग एक ही चादर पर बैठकर जो कुछ भी सामने आयेगा, मिल-बांट कर खायेगे। एक ही रोटी तोड़कर चार लोग खा लेंगे। यहाँ पंक्ति-भेद तो है ही नहीं। यह भी नहीं है कि मुल्ला हलवा-पूड़ी खा ले और लोग रूखा-सूखा खाकर रह जाय। यह बड़ी अच्छी बात है।

मोहर्रम :

भारतीय धर्म में शोक के लिए कोई स्थान नहीं है। "गीता" में "सुख-दुःख समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ" कहा गया है, किन्तु मुसलिम धर्म में शोक भी मनाया जाता है। एतदर्थ मुहर्रम भी मुसलिम सम्प्रदाय का एक मान्य त्यौहार बन गया है।

मोहर्रम इमाम हुसैन की शहादत का पर्व है इसलिए मुसलमान मोहर्रम मास में उनकी याद ताजा करते तथा उनके जीवन तथा कृतित्व से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर पहली तारीख से दस तारीख तक मजलिसों आदि का आयोजन किया जाता है। महरउद्दीन खा का विचार है कि "भारत में मोहर्रम की परंपरा दशहरा के आयोजन से प्रभावित है। साम्प्रदायिक सद्भाव की यह एक अनुपम मिसाल है। दशहरा और मोहर्रम दोनों ही "सत्यमेव जयते" की प्रेरणा प्रदान करते हैं।"¹

मोहर्रम से जुड़ा इस्लाम का इतिहास भी गौरवशाली है। "पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब के पचास वर्ष बाद यजीद नामक बादशाह हुआ जिसने हजरत इमाम हुसैन को अपना आधिपत्य स्वीकार करने का सदेश भेजा। हजरत इमाम हुसैन इस सन्देश पर असहमति प्रकट कर मदीना छोड़ मक्का चले आये जहाँ अब्दुल्लाह बिन जुबैर खलीफा थे। इमाम हुसैन द्वारा मक्का छोड़ने पर यजीद के जासूस इस प्रयत्न में लग गये कि हज के बहाने मक्का जाकर हुसैन को समाप्त कर दे, मगर सौभाग्यवश इमाम हुसैन हज से एक दिन पूर्व "कूफा" के लिए कूच कर गये। पच्चीस दिन पश्चात् मोहर्रम की दूसरी तारीख को अब्दुल्ला बिन जयाद ने उन्हें कर्बला के स्थान पर रोक लिया तथा न उन्हें आगे बढ़ने दिया और न पीछे लौटने की अनुमति दी। इमाम हुसैन ने उनसे विनती की कि वह उन्हें भारत या ईरान चले जाने दें, मगर गवर्नर कूफा ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी तथा उनके काफिले को यजीदी सेना ने चारों ओर से घेर लिया। मोहर्रम की सात तारीख को उनका फरान नदी से पानी लेना भी बन्द कर दिया गया। तीन वर्षीया बालिका पानी के लिए तड़प रही थी, उसके चचा अब्बास अलमदार से बालिका का तड़पना न देखा गया। चमड़े का थैला लेकर वह नदी में पानी लेने गये तो यजीदी सैनिकों ने उन पर तीर बरसा दिये। तीरों के बीच वह पानी लेकर चले तो सैनिकों ने उनके हाथ काट दिये। उन्होंने थैला दांतों से पकड़ लिया तो सैनिकों ने थैले को तीरों से छलनी बना दिया। सैनिक विलखते बच्चों के सामने पानी लाते और जब बच्चे हाथ बढ़ाते तो पानी बिखेर

¹ मोहर्रम इमाम हुसैन की शहादत का पर्व महरउद्दीन खा आज साय समाचार (सा वि),

18 फरवरी, 1973 पृ. 14

दिया जाता। नन्हा अली असगर जब पानी के लिए बिलखने लगा तो सिपाहियों ने उसके गले में तीर मारकर उसे शांत कर दिया। इन जुल्मों के मध्य तीन दिन तक यह पूरा काफिला रहा और मोहर्रम की इस तारीख को पूरा काफिला शहीद हो गया। इस प्रकार हजरत इमाम हुसैन की इस सपरिवार शहादत का पर्व मोहर्रम है जिसे शिया वर्ग के मुसलमान मनाते हैं। यह त्यौहार दस दिन तक मातमी तरीके से मनाया जाता है तथा अनेक जूता नहीं पहनते, हाथों में कड़ा धारण करते हैं चारपाई पर नहीं सोते।

मोहर्रम के अवसर पर मर्सिया (शोकगीत) गाया जाता है। स्त्री-पुरुष सभी सम्मिलित होते हैं। सातवी तथा आठवी तारीख को दृश्य हृदय-विदारक हो जाता है। हुसैन के भक्तगण अपने सीने पर बार-बार प्रहार करते हैं। रोते और विलाप करते हैं। ताजिया निकालते हैं। कुछ लोग छुरियों से अपने शरीर तक को गोद देते तथा लहू-लुहान हो जाते हैं। शोक जुलूस निकालते हैं।

रमजान :

इस्लाम धर्म में इस्लामी साल का नवा महीना रमजानुल मुबारक बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस महीने पवित्र कुरान नाजिल हुआ। कुरान को अल्लाह की कृति और रमजान को अल्लाह का महीना माना गया है, इसीलिए ये दोनों पवित्र हैं। शाबान को हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने अपना महीना बताया है और शाबान में ही शबे-बारात यानी मुक्ति की रात होती है। शबे बारात से रमजान की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। यह रोजे का महीना है जिसमें सभी बालिग और अक्लमन्द मर्दों-औरतों को रोजा रहने का फर्ज है। जो रोजा नहीं रहता, वह गुनाह करता है। निर्देश है कि इस अवसर पर रोजा रखते हुए उसकी रातों का कयाम करे और सुन्नत के मुताबिक तबारीह पढ़े, असत्य और गुनाहों से बचे, इबादत करे। ऐसा करने से हर नेकी और फर्ज का सबाब सत्तर गुना मिलता है। इतना ही नहीं 'तिरमिजी और इक्नेमाजा' में है कि रसूले पाक फरमाते हैं कि रमजान की पहली रात से ही सरकश जिन्नातों और शैतानों को कैद कर लिया जाता है। इस एक माह पर्यंत नरक के दरवाजे बंद और स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। इस माह सूर्योदय से लगभग डेढ़ घंटा पूर्व सहरी खायी जाती है तथा दिन भर निराहार रहकर सूर्यास्त के बाद इफ्तार करके मगारिफ की नमाज पढ़ी जाती है। स्त्री-सहवास वर्जित है। अधिक बूढ़े, बीमार, गर्भवती, मुसाफिर के लिए यह नियम अपवाद है।

इस व्रत की इतनी मान्यता है कि रमजान की एक रात शबे-कद्र या लैलतुल कद्र कहलाती है। इस रात में इबादत करने पर एक हजार महीने का शबाब मिलता है। इन्सान तमाम गुनाहों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो शराबी है या माता-पिता का अनादर करते हैं, उनकी बख्शायत नहीं हाती।

रमजान की तैयारी में मस्जिदें सजायी जाती हैं। वस्तुएँ क्रय की जाती हैं। नये वस्त्र, मधुर भोज्य पदार्थ घरों में रखे रहते हैं। उनसे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। रमजान के महीने के चांद की बड़ी प्रतीक्षा रहती है। सभी लोग बाहर निकल कर, छतों पर चढ़कर, नदी-तट पर चांद-दर्शन का उत्सव मनाते हैं। दिल खोलकर यतीमों, बेवाओं, फकीरों, गरीबों और बेसहारों की मदद करते हैं। जकात अदा करते हैं। मस्जिदों में रोजादारों के लिए इफ्तार का सामान भेजते हैं। रोजे में कुरान की तिलावत खारा तौर पर की जाती है। हाफिज मस्जिदों में तवारीह पढ़ाते हैं। रमजान के अंतिम जुमे (शुक्रवार) को अलविदा की नमाज अदा की जाती है। इस महीने सेवई की बिक्री खूब होती है और घर-घर वनती है। यह विविध प्रकार से बनायी जाती है। बनारस की सेवई दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक माह के लिए मुरालगान पूर्ण रूप से इबादतगुजार बन जाता है। ईद के चांद के साथ रोजे की समाप्ति हो जाती है। ईद के दिन रोजे का शुक्रिया अदा करने के लिए ईदगाहों में नमाजे शुकाना अदा करते हैं। एक-दूसरे से खुशी का इजहार करने के लिए गले मिलते हैं। शब्बाल ईद की सात तारीख को मधुआडीह में प्रसिद्ध सूफी सत हजरतशाह तैयब कुतुब बनारस रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है।

भोजपुरी भाषी जनपदों में प्रत्येक जगह यह पर्व पूरे उत्साह से हिन्दू-मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के द्वारा मनाया जाता है। हिन्दू सेवइया खाने मुसलमान के घर जाते हैं। उनके आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। बहुत से हिन्दू भी रोजा के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार यह पर्व हिन्दू-मुसलिम, सिख, ईसाई की एकता का प्रतीक बन गया है।

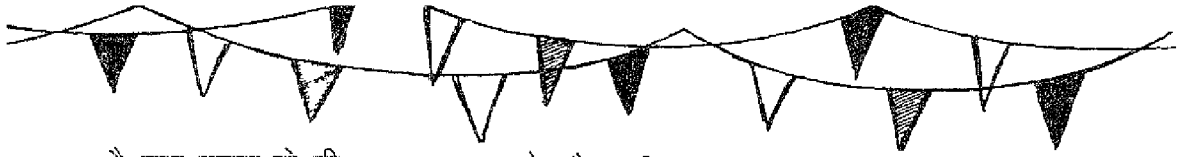

ईसाई-पर्व

क्रिसमस :

हर धर्म, जाति, सम्प्रदाय में त्यौहारों का महत्व रहा है। त्यौहारों से हमें जीवन में हर्ष, उल्लास, आनन्द, आह्लाद तो प्राप्त होता ही है, जीवन के आदर्शों की भी प्रेरणा मिलती है। भारत मिली-जुली संस्कृतियों का धर्म प्राण देश है। मुसलिम संस्कृति की अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया है, उसी प्रकार ईसाई धर्म से भी हमने सेवा, त्याग, बलिदान की शिक्षा ग्रहण की है। यही कारण है कि ईसा मसीह की शिक्षाओं को हमने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया है। आदिवासियों, पिछड़ी जातियों में ईसाई मिशनरियों की बड़ी पकड़ है। इसका कारण क्या है ?

वास्तव में ईसा मसीह प्रकाश स्वरूप थे। रोमन जाति सूर्य का जन्म दिन 25 दिसम्बर मानती है। इसी दिन ईसा मसीह का भी जन्म दिन मनाया जाता है। लगता है जैसे-जैसे ईसाई धर्म का, उसकी अप्रतिम उदारता के कारण प्रचार-प्रसार बढ़ता गया, वैसे-ही वैसे क्रिसमस त्यौहार का भी महत्व बढ़ता गया। आज दुनिया में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है और क्रिसमस इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन बड़े पैमाने पर आमोद-प्रमोद, अतिथि-सत्कार, सदाशयता, सहृदयता, मानवता, उदारता, उन्मुक्तता, मित्रता, धार्मिकता का वातावरण रहता है। इस दिन उपहारों का आदान-प्रदान होता है। प्रत्येक घर में क्रिसमस वृक्ष लगाया जाता है। यह परंपरा आठवीं शताब्दी में जर्मनी से प्रारंभ हुई थी। आज के बढ़ते प्रदूषण के युग में इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं एक बार मार्टिन लूथर कहीं से अपने घर वापस आ रहा था, उसने आकाश में छिटके तारे देखे। वहाँ एक वृक्ष था जिसके शीर्ष भाग पर कोई प्रकाश दिखलाई पड़ा जो दिव्य तथा सुन्दर था। लूथर ने घर पर आकर एक डाल लगायी और उसे दीप मालाओं से प्रकाशित कर दिया, जिसे देखकर लोगो ने दिव्यता का अनुभव किया और अपने-अपने घरों में ऐसे ही वृक्षों की शाखाओं में दीप प्रज्ज्वलित किये। तभी से यह त्यौहार दीप का त्यौहार बन गया। देवदार या सदाबहार वृक्ष को अब सुन्दर से सुन्दर सजाने की परंपरा बन गयी है। यह मान्यता है कि "इस वृक्ष को देवताओं ने भी उस समय सितारों से सजाया था, जब वह "वैथलहम" में नवजात शिशु ईसा के जन्म पर बधाई देने के लिए अन्य वृक्षों के साथ पहुँचा था और उपेक्षित-सा एक ओर खड़ा था। इस वृक्ष को इसलिए भी पसन्द किया जाता है कि इसकी शाखाएँ समकोण बनाती निकलती हैं और इस कारण क्रॉस का चिह्न बनाती

हे। सम्भव है इस क्रिसमस से ही क्राइस्ट बना हो और वही शहादत का प्रतीक है। कहते हैं विश्व का विशालतम हरा-भरा "क्रिसमस वृक्ष" "विलिंगटन में" (उत्तरी कैरोलिना के हिलटन पार्क में) है। 300 वर्ष पुराना यह वृक्ष 90 फुट ऊंचा है। इसका तना 15 फुट है और इसका छायावृत्त 110 फुट है। क्रिसमस के दिन इसे सजाने में 6 टन हरी दूब, असख्य विविध आभूषण और शाखा-प्रशाखाओं पर लगभग सात-आठ बल्बों का उपयोग होता है। यहाँ एक सप्ताह मेला लगा रहता है। अमेरिका में इस दिन 5 लाख वृक्ष लगाये जाते हैं। इस प्रकार विश्व भर में अरबों वृक्ष लगाये जाते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

अब क्रिसमस को वर्ष का अंतिम पर्व मानकर नये वर्ष में प्रवेश के लिए एक-दूसरे को नये वर्ष की शुभकामनाएँ प्रेषित की जाती हैं। बड़ा दिन के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। इस दिन के बाद से दिन का भ्रम होना प्रारंभ हो जाता है। नये वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामना सन्देश भेजे जाते हैं। इसकी भी एक रोचक कहानी है। इसका आरंभ इंग्लैंड से हुआ। सबसे पहला क्रिसमस कार्ड सन् 1846 में रायल एंफोडेमिशियन द्वारा अपने मित्र को भेजा गया था। 1882 में ही एक व्यावसायिक संस्था ने सारा हजार पौंड का धन केवल इन कार्डों की डिजाइनिंग पर खर्च किया था। अब विश्व भर में कितने और कितने प्रकार के कार्ड छपते-बिकते हैं, बताना कठिन है। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म भी कृष्ण की ही तरह मध्यरात्रि में ही हुआ था। इसी कारण मध्यरात्रि में (25 दिसम्बर को) प्रत्येक गिरजाघर में घण्टे एक साथ एक लय में बजते हैं जो बड़े प्रेरक और आह्लादकारी होते हैं। जो भी हो, बड़ा दिन का त्योहार मानवता के उद्धार का त्योहार है। इस दिन हम उस दिव्य पुरुष की गद्द करते हैं जिसने विश्व को एक नया प्रकाश दिया था।'

1 सन्दर्भ बड़ा दिन और उसकी परम्परा . राम प्रताप मिश्र - आज साय समाचार (सा वि), 23 दिसम्बर, 1973 पृ. 10

राष्ट्रीय पर्व

गणतंत्र दिवस :

राष्ट्र को देवता समझकर उसे प्रणाम करना चाहिए- 'राष्ट्रदेवाय नमः'। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इसी कारण "गीता" में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जीते रहोगे तो यशस्वी बनोगे, इसलिए युद्ध करो। भारत में और भोजपुरी भाषी जनपदों में भी तीन राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते हैं- (1) 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, (2) 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, (3) 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस।

"गण" का अर्थ है समूह और तंत्र का अर्थ है "शासन" अर्थात् समूह का शासन। जन समूह का शासन। विदेशी शासन से मुक्ति के बाद देश एकता और बन्धुत्व के श्रेष्ठ आदर्शों के आधार पर समतानुक्त, शोषण रहित भारतीय गणराज्य की कल्पना हमने की थी। इसके लिए 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का नवीन संविधान लागू किया गया जिसके अनुसार देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा सबसे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता को बनाये रखने वाली बन्धुता बढ़ाने का स्पष्ट संकल्प किया गया। अब्राहिम लिंकन ने जनतंत्र की जो परिभाषा दी है वह है- "जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन।"

पन्द्रह अगस्त, 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम संविधान परिषद के अध्यक्ष पद से सम्बोधित करते हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था- "आज से हम कानूनी तरीके से अपने भाग्य के विधाता बने हैं और इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हमारे ऊपर आ गया है। जो स्वराज्य हमने हासिल किया है, वह खोखला रह जायेगा अगर हमने देश के रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वह यहाँ सुरक्षित हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता है, उनको धर्म और धर्माचार की पूरी आजादी है। उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुँचा सकता है, आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा, जब तक वह सबों की वफादारी का दावा करे और उनका फर्ज है कि वह वफादारी देवे।"

1. गणतंत्र विशेषांक "आज" 25 जनवरी, 1998 पृ. 2

हम इसी भावना को व्यवहारिक रूप दे सके तो हमारी आजादी, हमारा गणतंत्र बचा रहेगा वरना वह खतरे में भी पड़ सकता है। यह आजादी हमें शताब्दियों के प्रयास और कुरबानी के फलस्वरूप मिली है। आजादी के लिए आजादी के दीवानों ने गोलिया खायी, प्राणाहुति दी, घर-परिवार की चिंता किये बगैर आजादी की राह पर चलते गये। कितने शहीद कितने बलिदान हुए, कोड़े खाये, उन पर मशीनें तक चलायी गयी, फासी के तख्त को हँसते-मुसकुराते चूमा, माताओं की गोद खाली हुई तो ललनाओं के सिन्दूर पुछ गये, लेकिन तब भी अपने लक्ष्य से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसी का सुपरिणाम है- आजादी। आज देश के प्रत्येक नर-नारी को उसकी रक्षा का व्रत लेना चाहिए।

भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का बहुत पहले से ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाये जाने से पूर्व प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। सन् 1929 को 26 जनवरी के दिन पं. जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि जब तक हमारे देश पर हमारा राज्य नहीं होगा, हमारा अंग्रेजों से संघर्ष जारी रहेगा। अतः में अपना राज्य कायम हुआ और 26 जनवरी को गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन ने भारत के नव निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को सम्पूर्ण अधिकार सौंपा था। चंद्रशेखर "आजाद", भगत सिंह, बिस्मिल, खुदीराम बोस, सुभाषचन्द्र बोस, गांधी, गोखले, तिलक, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, कवीन्द्र रवीन्द्र, दिनोबा भावे आदि देशभक्तों ने अपनी कुरबानियाँ आजादी के लिए दीं।

ये राष्ट्रीय पर्व हमें अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। हममें भावी पीढ़ी में भी सत्य, अहिंसा, अहिंसात्मक संघर्ष, त्याग, न्याय, मानवता, देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, सर्वांगीण विकास, शहीदों के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास, मातृभूमि की रक्षा, सादगी, स्वदेशी जागरण की प्रेरणा देते और यादें ताजी कर देते हैं। यह ऐसा पर्व है जिसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी सभी अपना मतभेद भुलाकर राष्ट्रदेव की आराधना में लग जाते हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी केसरिया रंग त्याग, बीच का सफेद रंग सादगी और सात्विकता, नीचे का हरा रंग हरियाली और सामजस्यता, श्रम का प्रतीक है। बीच में चक्र का निशान चौबीसों घण्टे सजग, जागरूक रहने की प्रेरणा देता है-

ये चौबीसों अरे चक्र के प्रतिफल मुझसे कहते।

सावधान चौबीसों घण्टे, है हममें बल भरते।।

इस प्रकार गणतंत्र दिवस का पर्व केवल हर्षोल्लास का ही पर्व नहीं है, अपितु अपने अतीत के स्मरण और उस पर गर्व और गौरव का अनुभव करने का भी पर्व है।

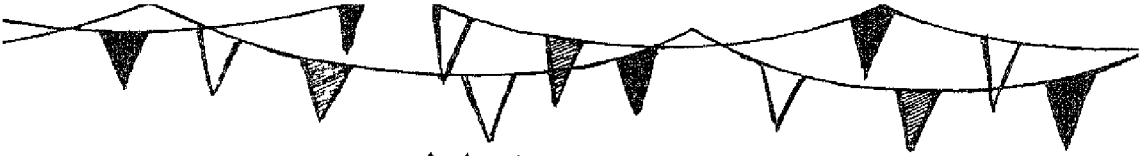
स्वतंत्रता दिवस

15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। यह स्वतंत्रता लम्बे संघर्ष के बाद अनेक कुरबानियों के फलस्वरूप उस दिन ठीक बारह बजे रात को मिली थी। तभी से हम हर वर्ष यह राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी की रक्षा का व्रत लेते हुए मनाते हैं। इस अवसर पर देश भर में विविध आयोजन होते हैं। लालकिला पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा झण्डा फहराया जाता है जहाँ देश-विदेश के देश-भक्त एकत्र होते हैं। इस समारोह को देखने के लिए लाखों की भीड़ एकत्र होती है। झाकिया और जूलूस निकाले जाते हैं। सम्मेलन और गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। लालकिला पर और दिल्ली में ही नहीं, देश के कोने-कोने में, विदेशों में भी, नगर-नगर और गांवों में भी प्रत्येक सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों पर झण्डा लहराकर शहीदों के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की जाती है। मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। शिक्षालयों में प्रत्येक जगह ये कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रभात फेरिया होती है। प्रत्येक जाति, सम्प्रदाय, धर्म के लोग इस समारोह में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि यह देश सबका है और सबको इसका गौरव और सम्मान होना चाहिए-

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नरपशु निरा है, और मृतक समान है।।

-- मैथिलीशरण गुप्त

मेले-ठेले तथा उर्स

आजमगढ़

आजमगढ़ बहुत पुराना नगर नहीं है, किंतु तमसा के तट पर स्थित होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। काशी के सत-महात्मा यहा आते रहे हैं। यह भूमि तपस्या के लिए उपयोगी रही है। तमसा गोमती की तरह गहरी नदी है जिसके तट पर अनेक यज्ञानुष्ठान होते रहे हैं। उन्हीं स्मृतियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहा मेलो-ठेलो का आयोजन किया जाता है। इस जनपद के मुख्य मेले निम्नलिखित हैं-

दुर्वाशाधाम :

यह स्थान आजमगढ़ से फूलपुर-खुरासन मार्ग पर छ किमी० उत्तर में स्थित है। यहा प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इतना बड़ा कि दो से तीन लाख दर्शनार्थी यहा एकत्र हो जाते हैं। आस-पास के जनपदों से भी यहा लोग स्नान-दर्शन, पूजन, भजन-कीर्तन में प्रतिभाग करते हैं। यहा जाने के लिए सड़क और रेलमार्ग की सुविधा है। यहा ठहरने के लिए धर्मशाला और विशाल पुराना सुन्दर मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा की शारदीय, सुहावनी, सुखद अमृत वर्षा करने वाली चादनी रात में चन्द्र प्रकाश में चंद्रिका-स्नान करते हुए आनन्दोल्लास के वातावरण में विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। यदा-कदा कवि-सम्मेलन, मानस-यज्ञ, गीता-प्रवचन भी होते हैं। यह मेला वैसे तो एक सप्ताह चलता है, किंतु गहमा-गहमी तीन दिन रहती है। कहते हैं, यहा चौरासी हजार ऋषियों ने तपस्या की थी। तमसा और मजूषा के सगम पर आज भी कुछ अवशेष प्राप्त हो जाते हैं। दुर्वाशा के नेतृत्व में यहा ऋषियों का महासगम हुआ था और उनकी तपस्या से पूरा क्षेत्र तपःपूत हो गया था। यहा तब से अब तक कई महायज्ञ-यज्ञ हो चुके हैं।

इस मेले में हस्तकला के सामान- कुदाल, फावडा, हसिया, पहसुल, करछुल, सडसी, औजार, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिकने के लिए आती हैं। आजमगढ़ के लाल मिट्टी के पात्र तथा टेराकोटा और लकड़ी की बनी कलात्मक कलाकृतियां प्रसिद्ध हैं। इस मेले में उनकी भारी खपत होती है जिससे राजस्व की भी प्राप्ति हो जाती है।

भैरोजी का मेला :

नगर से 22 किमी० उत्तर-पश्चिम की ओर महाराजगंज के पास एक स्थान है जहा महाशिवरात्रि ज्येष्ठ दशहरा तथा प्रत्येक माह की पूर्णिमा पर मेला लगता है। यहा एक पुराना बड़ा तालाब है जिसके तट पर मेले के दिन भारी भीड एकत्र हो जाती है। शिवरात्रि पर लगभग 20-25 हजार कितु गंगा दशहरा के अवसर पर एक लाख से ऊपर जनसमूह उमड पडता है। कहते हैं, इस तालाब मे स्नान करने से पुण्य प्राप्त तो होता ही है, चर्मरोग से भी छुटकारा मिल जाता है। यहा एक नाला भी बहता है। इस नाले मे एक कुण्ड है जो सदानीरा है और हमेशा पानी बहता रहता है। इसकी पवित्रता का कारण यह भी बताया जाता है कि यहा पार्वती जी ने यज्ञकुण्ड मे कूदकर अपने प्राणो की आहुति दे दी थी। कथा है कि पार्वती जी के पिता ने बहुत बडा यज्ञ कराया था जिसमे शिवजी को आमत्रित नही किया था। जब पार्वती जी ने शिवजी से यज्ञ मे चलने के लिए निवेदन किया तो शिवजी ने नकार दिया। बहुत अनुनय-विनय करने के बाद भी जब शिवजी नही गये तो वे स्वयं गयीं, लेकिन अपनी तथा शिवजी की उपेक्षा और अपमान समझकर प्राणार्पण कर दिया। यहा जो यज्ञ हुआ था, उसमे पार्वती जी जलकर भष्म हो गयी थी जिसके कारण वहा की राख आज भी गर्म रहती है, ऐसी मान्यता है। उस राख को लोग अपने बदन पर लगाते है जो हर प्रकार से लाभदायक है। भष्म को मस्तक पर भी लगाते है।

गोविन्दशाह का मेला :

आजमगढ नगर से लगभग 50 किमी. पश्चिम फेजाबाद मार्ग पर यह मेला खिचडी (मकर सक्रांति) के अवसर पर 15 दिनों का लगता है। इसे गन्ने वाला मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहा गन्ना बहुत पैदा होता है और मेले मे लाखो रुपये का गन्ना बिक जाता है। यहाँ लाल रंग का गन्ना बिकने को आता है और पाच से दस रुपये तक एक गन्ना बिकता है। यहाँ गन्ना चढाने की परंपरा है। उसी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है।

गोविन्दशाह हिन्दू थे। इसे उन्ही के नाम पर अब शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। यहाँ खिचडी भी चढाई जाती है। खिचडी बनाकर खायी भी जाती है। यहाँ दो लाख तक दर्शनार्थी पहुच जाते हैं और इतनी खिचडी चढ जाती है कि उसे बांटना पडता है। गरीब, भिखारी खिचडी खाकर अघा जाते है। ऐसी मान्यता है कि यहा आकर दर्शन करने से हर प्रकार की मनोकामनाए

पूरी हो जाती हैं। यह स्थान फैजाबाद और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित, है, अतः इस मेले से दोनों जनपदों को दुकानों से लाखों रुपये की आय हो जाती है।

यहां एक विशेष प्रकार की मिठाई बिकती है, जो बड़ी स्वादिष्ट होती है। यह मैदे से बनती है और एक से दो फिलोग्राम तक होती है जिसे काटकर खाया जाता है। एक प्रकार से यह सोहन हलवा होता है। यहां की बनी इस मिठाई का राष्ट्रीय बाजार है। यहां आने-जाने के लिए सड़क यातायात की सुविधा है।

इसके अलावा इस जनपद में नगर को मिलाकर विभिन्न पर्वों, त्यौहारों, व्रतों, उत्सवों पर मेले-ठेले लगते रहते हैं जिनसे जनता अपना मनोरंजन करती है। इस जनपद का संबंध तमाम ऋषियों-महर्षियों से जोड़ा जाता है। माता अनसुइया के कारण भी यह स्थान पवित्र हो गया है। दत्तात्रेयजी के भी पावन चरण यहां पड़े हैं। निजामाबाद के पास चार किमी० पश्चिम शहर से भंवर नाथ मंदिर पर शिवरात्रि पर मेला लगता है। अनसुइया माता के तीन पुत्र थे जिनके नाम पर तीन संगम स्थल बने हैं। दुर्वाशा स्थल पर दुर्वाशा ने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया था, जिसके कारण उस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ के ही थे। उन्होंने इस जनपद के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो प्रमाण बन गया है। उनका मत है कि दुर्वाशा जी जब जाने लगे तो ऋषियों ने आग्रह किया कि हे महर्षि ! आप यहां कुछ निशान छोड़ जायं, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की जो आज भी लाखों भक्तों की श्रद्धा का स्थल बना हुआ है। शिवरात्रि के अवसर पर शिवभक्ता कांवरिया यहां आकर दुर्वाशा के नाम पर जल चढ़ाते हैं।

गाजीपुर

गाजीपुर वाराणसी के प्रभाव-क्षेत्र में आता है। बलिया, आजमगढ़ उसका समीपवर्ती जनपद है। अतः गाजीपुर की सांस्कृतिक परंपरा भी बड़ी समृद्ध है। गंगातट पर स्थित होने के कारण यहाँ अनेक पौराणिक अनुष्ठान भी होते रहे हैं। विभिन्न अवसरों पर मेलो-ठेलो का आयोजन होता रहा है। गाजीपुर में हिन्दू-मुसलमान दोनों निवास करते हैं।

कामाक्षा माई का मेला :

गाजीपुर में गहमर बहुत बड़ा गाव है वहाँ कामाक्षाधाम है। वहाँ नवरात्र के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें एक लाख से अधिक की भीड़ हो जाती है। पास-पड़ोस के जनपदों के दर्शनार्थी, भक्तगण, मेला-दर्शक यहाँ आकर देवी का दर्शन तो करते ही हैं, मेले का भी आनंद लेते हैं। श्री अजय शेखर के अनुसार "मा की यह मूर्ति पहले फतेहपुर सीकरी में स्थापित थी तथा वहाँ उनका पूजन-आराधना होता था। रवना के ऐतिहासिक युद्ध में राणासागा की जब पराजय हुई तो उनकी सेना में भगदड़ मच गयी। बाबर की फौज ने युद्ध में राणासागा की फौज तथा उनका साथ देने वाले राजाओं, सामंतों तथा सरदारों का पीछा किया। फतेहपुर सीकरी के राजा धामसिंह जू देव जो राणासागा का युद्ध में साथ दे रहे थे, उनका भी पीछा किया। राजा धामसिंह अपने राजपुरोहित गणेश्वर उपाध्याय तथा दीवान वीरसिंह ठाकुर के साथ देवी की मूर्ति भी साथ में लेकर भाग निकले। उन दिनों गहमर का घना जंगल था। धामसिंह जू देव और उनके साथी इस गहमर के वन में छुप गये। बाद में उस पर कब्जा भी कर लिया। जनश्रुति के अनुसार भगवती ने धामसिंह जू देव को गहमर में ही अपनी मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थान भी निर्देशित किया। स्वप्न में निर्देशित स्थान पर धामसिंह जू देव ने भगवती की मूर्ति की स्थापना की। तभी से उनकी पूजा तथा आराधना आरंभ हो गयी। तभी से यहाँ मेला भी लगने लगा जो प्रायः नवरात्र भर चलता है। यहाँ मंदिर में सीधे नहीं जाया जाता, अपितु देहरी पर रुक कर माँ का गीत गाते हुए मंदिर में प्रवेश किया जाता है।

यहाँ गायक, नर्तक समूह में गावों से आते हैं। स्त्रियाँ पारंपरिक गीत गाती हुई देवी के मंदिर में प्रवेश करती हैं। इस विन्ध्यक्षेत्र में विन्ध्याचल के बाद यह दूसरा बड़ा देवीधाम है। यहाँ गमनागमन, सदेश वाहन, आवास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मार्ग पक्का है। गाव में बाजार भी है। इस गाव के लोग देश के कोने-कोने में नौकरी करते हैं। प्रबुद्ध गाव है।

जमदग्नि आश्रम का मेला :

गाजीपुर की जमनिया एक तहसील है जिसका नामकरण जमदग्नि ऋषि के नाम पर, यहा उनका आश्रम होने के कारण किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहा बडा मेला लगता है। यहा परशुरामजी का भव्य मंदिर भी है जहा अक्षय तृतीया को मेला लगता है। यहा दर्शन, पूजन, गंगा स्नान, भजन, कीर्तन, प्रवचन, यज्ञ, सांस्कृतिक आयोजन, कजरी, विरहा, चैता, फाग भी होता है। यहा भी यातायात, सन्देशवाहन, आवास की सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

शेख सम्मन का उर्स

गाजीपुर में रौदपुर एक प्रमुख स्थान है। यहा शेख सम्मन की मजार है। मार्च और अप्रैल में यहा बहुत बडा उर्स मेला लगता है जो तीन दिन तक चलता है। इस मेले में हिन्दू-मुसलमान दोनों दूर-दूर से आकर चादरे चढाते हैं। कच्वाली का वृहद् आयोजन होता है। नृत्य, संगीत के कार्यक्रम भी होते हैं। यहा भी गमनागमन, सन्देशवाहन तथा आवास की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस उर्स मेले को भावात्मक एकता का प्रतीक माना जा सकता है।

अन्य मेले :

इस जनपद में गंगा दशहरा, रामलीला, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा अन्य अवसरों पर भी मेले लगते हैं।

गोरखपुर

गोरखनाथ :

गोरखपुर बाबा गुरु गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है। नाथ सम्प्रदाय के सस्थापक तथा प्रथम साधु गुरु गोरखनाथ ने यही रहकर नाथ सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार किया था। वहा नगर के समीप आज भी विशाल मंदिर, पार्श्व में तालाब बना हुआ है जहा विभिन्न अवसरों पर वैस भी मेला का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। तब भी मकर सक्रांति (खिचड़ी) के अवसर पर यहा बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों-लाख श्रद्धालु यहा आकर जल, अक्षत, खिचड़ी, फल, फूल, मिष्ठान्न तिलकुट चढाते हैं। यहा का यह मेला लगभग एक माह चलता है। इस मेले में देश-विदेश के नाथ सम्प्रदाय के मतानुयायी यहा आते और भजन-कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। यहा इतना चढावा आता है कि साधु-सतों के भोजन एवं अन्य खर्चें उसी से निकल आते हैं। सैकड़ों मन खिचड़ी चढती है। यहा वैस तो वर्ष भर भजन-कीर्तन चलता रहता है, किंतु खिचड़ी माह जनवरी में वृहद आयोजन होता है। यह विश्व-प्रसिद्ध मेला है।

इस मेले में काष्ठ कला की वस्तुएँ, मिट्टी के टेराकोटा पात्र बिकने के लिए आते हैं जिनका बड़े पैमाने पर क्रय-विक्रय होता है। वैस तो मंदिर का ट्रस्ट है, किंतु इस जनपद, नगर महापालिका की ओर से भी मेले की समुचित व्यवस्था की जाती है। इससे उनकी आय में लाखों की वृद्धि हो जाती है। चूँकि यह स्थान शहर के पास स्थित है, अतः यातायात, संदेशवाहन के सभी साधन उपलब्ध रहते हैं। यात्रियों के टिकने के लिए धर्मशालाओं के अतिरिक्त होटल, व्यक्तिगत तथा पर्यटन विभाग के उपलब्ध हैं।

तरकुलही का मेला .

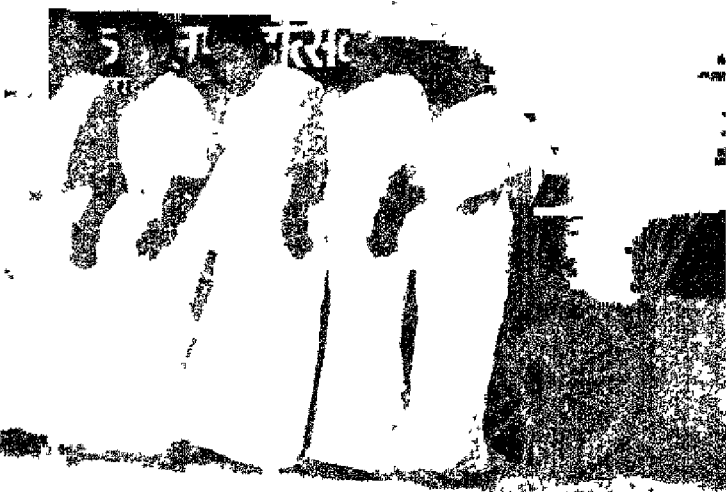
गोरखपुर से 15 किमी० दूर देवरिया मार्ग पर एक स्थान है जहा मेला लगता है। यहां तरकुल के एक विशाल वृक्ष के नीचे माँ का प्राकृत्य हुआ बताया जाता है। यहा शहीद बन्धु नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो माँ के परम भक्त थे। वे माँ को प्रतिदिन एक अग्रेज की बलि चढाते थे ऐसा कहा जाता है। अग्रेज इन्हे पकडते और जब फासी के तख्ते पर चढाते तो फदा अपने आप

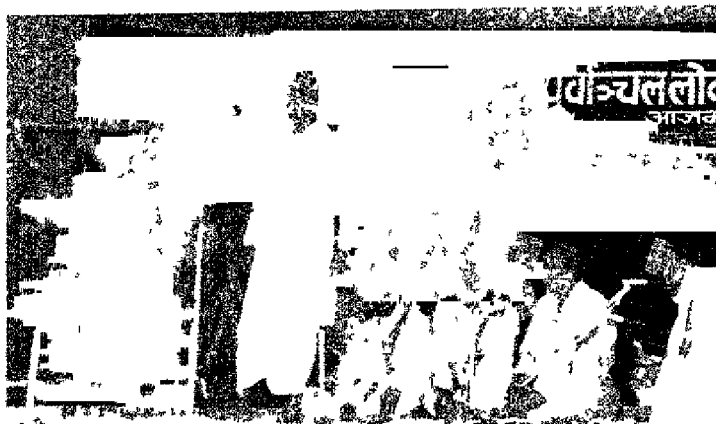
का एक दृश्य शंखवादन

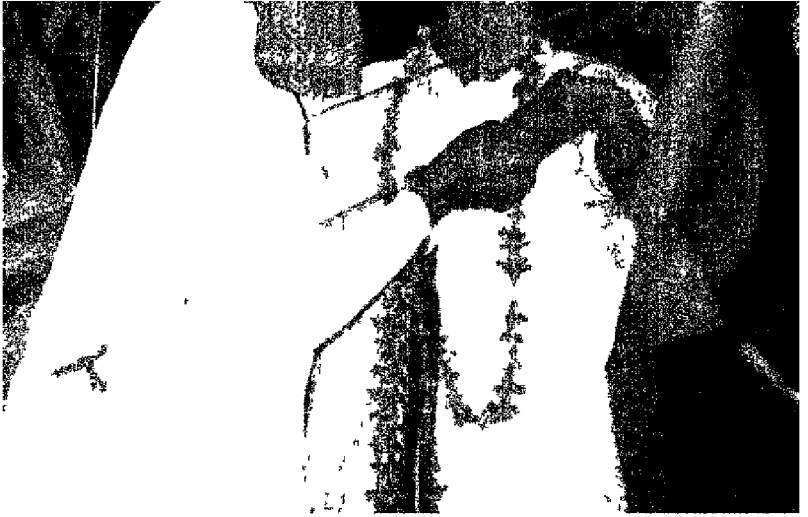
मल क मच पर

अनजानीय करमा नृत्य करमा पूजन का एक दृश्य

शिवरात्रि मेले में लोरिकदेव के गीत का गायन 'लोरिकायन' का एक दृश्य

ज्वालामुखी देवी का पुत्रानृत्य , गांधी में बना गीतन कला भवन

गाम्भीर्या का
एक दृश्य

टूट जाता था। अतः मे जब उनकी मौत हो गयी तो तरकुल का पेड अपने आप टूट गया और तब देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अक्षय भक्ति प्रदान की।

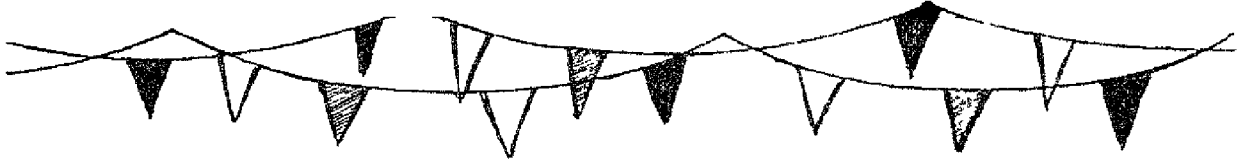
यहा चैत्रमास मे नवरात्र के अवसर पर बडा मेला लगता है। यहा बकरे की बलि चढायी जाती है और भक्तगण बलि का प्रसाद लिट्टी के साथ ग्रहण करते है। यहा भी चढायी हुई बलि का प्रसाद दुकानो पर भी खूब बिकता है। चैत्रमास के शुक्रवार की चारों तिथियो को यहा भारी भीड एकत्र होती है। इस मेले मे भी दैनिक उपयोग की वस्तुओ के अतिरिक्त सजावट की वस्तुए भी बिकने को आती हैं। काष्ठकला की वस्तुए भी खूब बिकती है।

बासगांव का मेला :

बासगांव गोरखपुर का एक प्रमुख स्थान है। यहा शारदीय नवरात्र के अवसर पर मुख्य रूप से दुर्गाष्टमी और रामनवमी के दिन मेला लगता है। यहां एक सुन्दर, कलात्मक पुराना मंदिर है जिसमे दुर्गाजी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। दुर्गाजी को उनवल स्टेट के नेत्रवशी राजा वेलपत्र पर अपना रक्त लगाकर चढाते है जो बलि का प्रतीक हो सकता है। इस मेले मे लगभग 50 हजार दर्शनार्थी आते है। यातायात की सुविधा है। ठहरने के लिए मंदिर, धर्मशाला तथा नगर के होटल है।

लेहड़ा देवी का मेला :

गोरखपुर से गोडा मार्ग पर 50 किमी. दूर यह मेला लगता है।

देवरिया

देवरिया महावीर स्वामी और गौतमबुद्ध की जन्म अथवा कर्मभूमि है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, अतः कला और संस्कृति का यह जनपद केन्द्र रहा है। यहाँ कई मेलो-ठेलो का आयोजन समय-समय पर होता रहता है जो निम्नवत् है

सोहनाथ का मेला .

देवरिया जनपद में सलेमपुर थानान्तर्गत सोहनाथ नामक स्थान पौराणिक महत्त्व का है। कहते हैं परशुराम जी ने यही आकर तपस्या की थी और तपस्या भंग करने वाले दृष्टजनों का सहार करने का व्रत भी यही लिया था। उनके नाम पर उस स्थान पर एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है। यहाँ एक तालाब भी है जिसमें स्नान करने से रोगी गयी परिशुद्धा पूरी होती है। परशुराम ने भी तो क्षत्रियों के सहार की प्रतिज्ञा की थी।

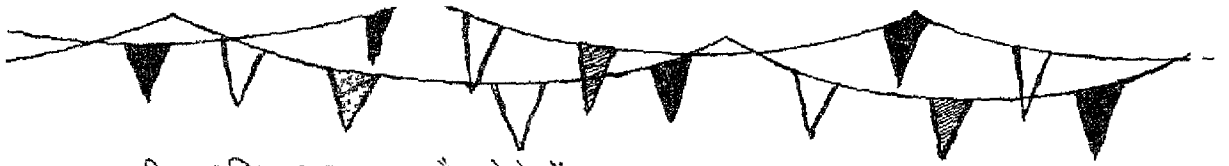
सोहनाथ सलेमपुर से 3 किमी दूर है जहाँ सड़क मार्ग से बस, जीप, कार आदि से जाया जा सकता है। सलेमपुर में आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस मेले में नवरात्र अथवा दशहरा के अवसर पर 25 से 35 हजार तक भीड़ एकत्र हो जाती है। इस मेले में स्थानीय मिटाइया, शिल्प-उद्योग की वस्तुएँ, टेराकोटा खिलौने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बिकने के लिए आती हैं।

बाबा दुग्धेश्वर नाथ का मेला :

दुग्धेश्वर नाथ शिवजी का एक नाम है, क्योंकि उन्हें दुग्ध-स्नान कराया जाता है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ कई हजार श्रद्धालु एकत्र होकर बेलपत्र, दूध, फूल, माला बढ़ाकर भजन-पूजन, दर्शन करते हैं। तीन दिवसीय इस मेले में बेर, धार्मिक पुस्तकें, टेराकोटा, काष्ठशिल्प की वस्तुएँ खिलौने, विविध प्रकार की गुड़, घी, डालडा की बनी मिटाइया बिकने के लिए आती हैं। यहाँ रूद्र महाराज कई बार हो चुके हैं। हर वर्ष रूद्राभिषेक होता है। एक समिति बनी हुई है।

मझौली का मेला:

मझौली, देवरिया जनपद का एक प्रमुख स्थान है जहाँ नवरात्र में रामनवमी के अवसर पर एक सप्ताह का मेला लगता है। यहाँ दुर्गाजी की भव्य प्रतिमा एक मंदिर में प्रतिष्ठापित है। यहाँ यातायात

तथा आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मेले में 20-25 हजार की भीड़ एकत्र हो जाती है। मनोरंजन के साधनों में भजन-पूजन, प्रवचन के अतिरिक्त गीत, नाटक, चरखी, जादू, नाच के कार्यक्रम होते रहते हैं।

बरहज का मेला .

बरहज, देवरिया का एक प्रमुख स्थान है जो पवित्र सरयू जी के तट पर स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लगभग एक लाख तक दर्शनार्थी एकत्र हो जाते हैं। कहते हैं कि अनन्त महाप्रभु ने यहीं तपस्या की थी। कार्तिक पूर्णिमा के अतिरिक्त अनन्त चतुर्दशी तथा प्रत्येक अमावस्या को भी यहाँ मेला लगता है। अनन्त चतुर्दशी का मेला तीन दिन तक चलता है और तीनों दिन भजन-पूजन का वातावरण रहता है। लोग सरयूजी में स्नान कर मंदिर में भगवान को जल बढाते हैं, प्रत रहते हैं। इस मेले में जाने के लिए सभी साधन सुलभ हैं। आवासीय सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएँ, कला और शिल्प की वस्तुएँ यहाँ बिकने के लिए आती हैं। इससे आयु भी वृद्धि हो जाती है। मेला-ठेलों से यह भी एक बड़ा लाभ है कि छोटे व्यापारियों, रिक्शेवालों, तागावालों, गाँव के शिल्पियों को आर्थिक लाभ हो जाता है।

पड़रौना

कुलकुला देवी का मेला .

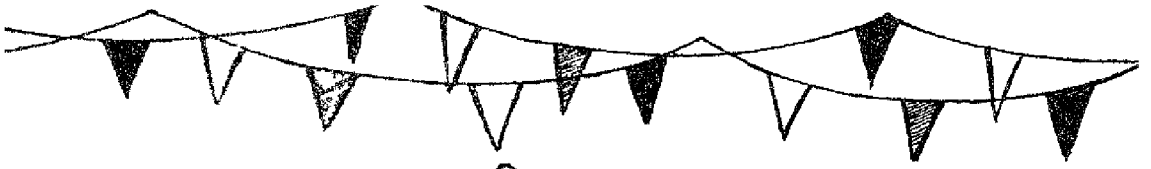
पड़रौना जनपद मे कसया नामक एक प्रमुख स्थान है। यहा से चार किमी० पूरब चैत्र रामनवमी के अवसर पर कुलकुला देवी धाम पर मेला लगता है। वहा सुन्दर देवी प्रतिमा स्थापित है। यहा मुख्य मेला नौ दिन का नवरात्र भर लगता है जिसमे रात-दिन दर्शनार्थियों की भीड लगी रहती है। दुर्गा-शप्तशती तथा "रामायण" का पाठ करने वाले भी भारी सख्या में पहुचते है। यहा एक लाख से भी अधिक भीड एकत्र हो जाती है। मेले मे नृत्य-सगीत, नाट्य, कथायार्ता, प्रवचन, हवन, कीर्तन भजन के कार्यक्रम चलते रहते है। यातायात और सदेशवाहन के साधनो के अतिरिक्त आवासीय सुविधाए उपलब्ध है। पड़रौना का यह मेला सर्वप्रमुख है।

बासी का मेला :

बासी एक नदी का नाम है जिसके तट पर क्वार माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। इस मेले मे भी दूर-दूर से श्रद्धालु आकर स्नान, भजन, पूजन, कीर्तन मे सम्मिलित होते है। इस जनपद का यह भी बडा प्रसिद्ध मेला है। इसमे ग्राम्य जीवन की झाकी देखने योग्य होती है। गाव की महिलाए झुण्ड के झुण्ड यहा मगल-गीत गाती हुई आती है। यातायात, सन्देशवाहन, आवासीय सुविधाए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। शिल्पोद्योग की कलात्मक वस्तुए इस मेले मे बिकने के लिए आती हैं।

पिपरा का मेला :

पिपरा, पड़रौना का प्रमुख स्थान है। यहा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बडा मेला लगता है जिसमे लगभग 40 हजार दर्शनार्थियों की भीड उमड पडती है। यहा स्नान, भजन, पूजन, प्रवचन का अनुष्ठान किया जाता है। मेले मे कलात्मक वस्तुए, खिलौने, गन्ना, मिठाइया, काठ की वस्तुए, बर्तन, औजार बिकने को आते है। यातायात, सन्देशवाहन, आवासीय सुविधाए उपलब्ध है। यह स्थान भयमुक्त है।

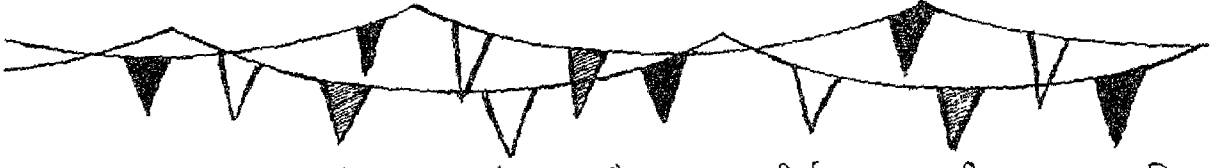
बलिया जनपद

सरयू के तट पर स्थित बलिया जनपद अपनी अक्खड़ता, निर्भीकता, बौद्धिकता, सांस्कृतिक एकता तथा साहित्य साधना के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व है। विवरण निम्नवत है

बलिया का ददरी मेला

०७

खारी भोजपुरी के लिए बलिया, गाजीपुर, देवरिया प्रसिद्ध है। इसे भृगुक्षेत्र कहते हैं। गंगा और सरयू के घाटन ज्ञाना में स्थित इस क्षेत्र का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। यह ऋषियों-महर्षियों की तपस्थली रही है। इन ऋषियों में भृगु का नाम मुख्य है। वैसे महर्षि विश्वामित्र, परशुराम और जमदग्नि ने भी यहाँ अपने आश्रम बनाये थे। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार भृगु वैदिक ऋषि हैं। "गीता" में श्रीकृष्ण ने कहा था कि मैं ऋषियों में भृगु हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भृगु तपे-तपाये ऋषि थे। इन्होंने भृगु संहिता की रचना की थी। एक प्रकरण के अनुसार भृगु ने शिवजी को लिंग का रूप धारण करने का शाप दिया था। ब्रह्मा द्वारा अपने को उपेक्षित महसूस किया था और विष्णु को अपने स्थान पर सीते हुए देखाकर, उन पर क्रुद्ध हो कर उनकी छाती पर लात मारा थी। "पद्मपुराण" का प्रसंग ऐसा है कि एक बार यज्ञ में सभी ऋषिगण एकत्र हुए। वहाँ ऋषियों ने एकमत होकर भृगु को यह कार्य सौंपा कि वह इस बात का पता लगाये कि देवताओं में सबसे ऊँचा चरित्र किसका है? भृगु ने इसी प्रसंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को अनुचित अवस्था में ही पाया था और तीनों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण पाया था? तब भी पदाघात से उठे विष्णु ने भृगु के पावों को सहलाते हुए विनम्रतापूर्वक क्षमा माँगना करवा दिए कहा था कि कहीं आप के चरणों को चोट तो नहीं लगी। इस विनम्रता से प्रसन्न होकर विष्णु को ही मनुष्य और देवताओं द्वारा पूजा के योग्य घोषित कर दिया। किंतु पदाघात का प्रायश्चित्त तो भृगु को भी करना ही था। विष्णु भगवान ने एक छड़ी काट की दी और कहा कि आप जायें। यह छड़ी जहाँ हरी हो जायेगी, वही आपका प्रायश्चित्त पूर्ण हो जायेगा। भृगु अन्यान्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब गंगा-सरयू के संगम पर बलिया पहुँचे तो अपनी छड़ी संगम पर गाड़ दी। गड़ने ही छड़ी हरी हो गयी, तब इसी स्थान पर भृगु ने घोर तपस्या की जो भृगुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भृगु ने यहाँ एक शिष्य-परंपरा कायम की, जिनमें एक ददर भी थे। ददर ने भृगु की स्मृति में एक मेले का आयोजन किया जिसमें तमाम ऋषियों ने भाग लिया। कालान्तर में यह

मेला ददरी मेला के नाम से विख्यात हो गया और एक महानीर्थ का रूप भी धारण कर लिया।

यह मेला अब लगभग तीन सप्ताह तक चल कर कार्तिक पूर्णिमा को समापन पर पहुँचता है। कहते हैं यहा गंगा-सरजू स्नान तथा भृगु आश्रम का दर्शन करने से मनुष्य जन्म-जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। ददरी का मेला पशु-मेला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहा हाथी, घोडा, बैल, गाय, से लेकर छिडिया-पक्षी भी भारी संख्या में बिकने के लिए आते हैं। यहां मीना बाजार लगती है जिसमें प्रायः सभी वस्तुएं खरीदी-बेची जाती हैं। इसके अलावा मनोरजन के साधन भी पर्याप्त उपलब्ध रहते हैं। नौटकी, सर्कस, नाच-गान, तमाशा, प्रदर्शनी, खेलकूद, कुश्ती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन, कवि-सम्मेलन, गोष्ठी, बिरहा, दगल, मुशायरा, कच्वाली आदि का वृहद् आयोजन किया जाता है, जिसे देखने-सुनने के लिए दूर-दराज के दर्शक-श्रोता उपस्थित होते हैं। इसे हम भोजपुरी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कह सकते हैं। वैसे यह भारत-प्रसिद्ध मेला है।

असेगा का मेला :

असेगा एक स्थान का नाम है जो सुखपुरा थानान्तर्गत पडता है। यहा शिवरात्रि के अवसर पर सात दिन का मेला लगता है, किन्तु शिवरात्रि के दिन लाखों की भीड़ उमड़ पडती है। यहा भगवान शिव का बड़ा और पुराना मंदिर है। महादेव को 'शोकहरण महादेव' कहकर पुकारा जाता है। यहा रुद्राभिषेक होता है। श्रद्धालु बेलपत्र, अक्षत, जल चढाकर पूजा करते हैं।

इस मेले में आने-जाने के लिए यातायात के साधन सुलभ हैं। आवासीय सुविधा नगर में है। यहा शिल्प, कला की वस्तुएं क्रय-विक्रय के लिए आती हैं। मनोरजन के, नृत्य-संगीत, गायन के आयोजन किये जाते हैं। यदा-कदा चैता, होली का वृहद् आयोजन किया जाता है।

रसडा का मेला :

बलिया का रसडा एक प्रमुख स्थान है। यहा नाथ-संप्रदाय का प्रभाव है, जिसके कारण यहा नाथ बाबा का मंदिर बना हुआ है जहा क्वार दशमी के दिन मेला लगता है। रामलीला का यह मेला बड़ा प्रसिद्ध है जिसमें 25-30 हजार का जन-समूह उमड़ पडता है। गांव-देहात के लोग भी आते हैं। मनोरजन के साधनों में गीत, नाट्य, मदारी का खेल, जादू, कठपुतली का नाच उपलब्ध रहता है।

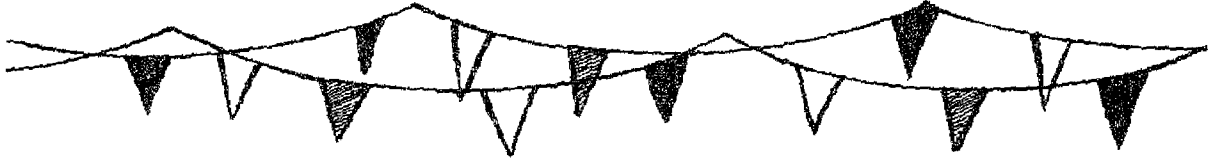

सिकन्दपुर का मेला :

इसे कलपा-जलपा का मेला भी कहा जाता है। कलपा-जलपा दो कन्याएँ थीं जिनकी बलि सिकन्दर लोदी द्वारा चढ़ायी गयी थी। सन्दर्भ में यह बताया जाता है कि सिकन्दर जब किले का निर्माण करा रहा था तो जितनी दीवार बनती, गिर जाती। फिर उसे कन्या-बलि का स्वप्न हुआ था। बलि चढ़ा दिये जाने पर किला निर्मित हुआ, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं। यही बैशाख पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। उन कन्याओं की पूजा की जाती है। 15 दिन के इस मेले में ददरी की ही तरह धनु-पक्षी बिकने के लिए आते हैं। हाथी तक का सौदा होता था। सांस्कृतिक, सामाजिक आयोजन होते हैं। मेले में बिकने वाली सभी वस्तुएँ यहाँ मिल जाती हैं। यातायात, सन्देशवाहन, आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। मेले से आय भी होती है जिसे सार्वजनिक हित में खर्च किया जाता है।

सुदृष्टि बाबा का मेला :

ददरी की तरह इस मेले का भी बड़ा महत्व है। सुदृष्टि बाबा एक सत थे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उसी से उन्होंने भगवान के दर्शन किये थे। इनकी पूजा-अर्चना से खोयी हुई दृष्टि प्राप्त हो जाती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। यह मेला बैरिया नामक स्थान पर लगता है।

बस्ती

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तीनों एक स्वभाव के शहर हैं। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएँ महत्वपूर्ण और अक्षुण्ण रही हैं। सरयू नदी का प्रभाव-क्षेत्र होने के कारण यहाँ भी सभ्यताओं का उदय-अस्त हुआ है। यहाँ के मेले और त्यौहार प्रायः धार्मिक भावभूमि पर आधारित हैं।

भदरेश्वर नाथ का मेला :

पूरा पूर्वांचल आरंभ से ही काशी के प्रभाव-क्षेत्र में होने के कारण शिव-साधना का और विन्ध्याचल के कारण शक्ति-साधना का केन्द्र रहा है। नगर से चार किमी की दूरी पर भदरेश्वर नाथ का शिव-मंदिर है जहाँ शिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। यह स्थान सरयू जी के तट पर स्थित है जहाँ एक पुराना मंदिर है। कहते हैं यहाँ शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे। यह मेला 8 दिन चलता है जिसमें पचास हजार से ऊपर भीड़ एकत्र होती है। यातायात का साधन बस, रिक्शा, टैक्सी आदि है। यहाँ नगर के अतिरिक्त अन्य जनपदों तक के श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए आते हैं। इस मेले में काष्ठकला, मिट्टी तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बिकने आती हैं। गन्ना, तेलहिया, जलेबी खूब बिकती हैं। चरखी, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, प्रवचन के वृहद् आयोजन होते हैं। लकड़ी का खरादा हुआ चारपाई का गोड़ा तथा पशु भी बिकने के लिए आते हैं।

दुर्गाजी का मेला :

नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में दो बार नौ-नौ दिन का धार्मिक मेला लगता है। दुर्गाजी का नौ दिन का व्रत श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। यहाँ इस अवसर पर भजन, कीर्तन, दुर्गासप्तशती का पाठ चलता है। इस मेले में धार्मिक पुस्तकें, खड़ाऊँ, आसनी, चुदरी, रेहल, लकड़ी और प्लास्टिक के सामान खूब बिकते हैं। नगर में स्थित होने के कारण यहाँ यातायात की कोई समस्या नहीं है। नगर में होटल तथा धर्मशालाएँ आगन्तुकों के लिए उपलब्ध हैं। इस मेले में प्रतिदिन एक लाख तक भीड़ एकत्र हो जाती है- विशेष रूप से बासतिक नवरात्रि के अवसर पर यहाँ वैसे भी उत्सव होते रहते हैं। यहाँ दुर्गाजी का सुन्दर पुराना, विशाल मंदिर है।

मगहर का मेला :

कबीर के बारे में जनश्रुति है कि वे अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास के फलस्वरूप काशी छोड़ कर मगहर चले गये थे और कहा था-

“जो कबिरा काशी मरै, रामहि कवन निहोर।”

यह वही मगहर है। कबीर की अंतिम साधना-स्थली भी यही है। यहाँ कबीर का आश्रम है, मंदिर है, समाधि है, जो कबीर पंथियों के लिए तीर्थ है। कबीर हिन्दू-मुसलमान दोनों से पृथक् एक साधक सत थे, अतः हिन्दू मुसलमान दोनों की उन पर समान श्रद्धा थी। इसी कारण नवरात्र के अवसर पर यहाँ एक ओर मेला लगता है तो दूसरी तरफ उर्स। इस मेले को भावात्मक एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना का केन्द्र कहा जा सकता है। इस स्थान को पर्यटन का केन्द्र बनाया जा सकता है। इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता है।

भदोही (संत रविदासनगर)

भदोही सन् 1997 से पूर्व वाराणसी जनपद का हिस्सा था। बाद में इसे रविदास नगर के नाम से अभिहित किया गया। वाराणसी का भाग होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से यह भू-भाग महत्वपूर्ण है। ज्ञानपुर में कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हैं जिनका जीर्णोद्धार जन-सहयोग से किया गया है। यहां मेलो-टेलो का आयोजन किया जाता रहा है। ज्ञानपुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आरभ से ही ज्ञान का स्रोत रहा है। काशी नरेश द्वारा यहां समय-समय पर धार्मिक ज्ञानुष्ठान किये जाते रहे हैं। यहां बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है, ज्ञान-सरोवर है, दूधनाथ जी का मंदिर है, काक-भुसुडी आश्रम है। इसके अलावा चकवा महावीर, पुलिस लाइन, बिजली घर, जेल के हनुमान, भोपैला की दुर्गा जी आदि स्थलों व शिवरात्रि, बसंतपंचमी, नवरात्र, मकरसंक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। शिवरात्रि के अवसरों पर हरिहर नाथ मंदिर पर बेलवरिया लोकगीत के दंगल आयोजित होते हैं। शिव की अद्भुत बारात निकलती है।

रामलीला :

राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में नवरात्रि के अवसर पर रामलीला का मंचन किया जाता है जिसमें महिलाओं और बच्चों का बड़ा मेला लगता है। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं और ग्रामीण मिठाइयां, कलात्मक वस्तुएं खूब बिकती हैं। लोग निकाले जाते हैं। प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं।¹ यह मेला भावात्मक एकता का प्रतीक है।

कृष्णाष्टमी का मेला .

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नौटकी, सुगम भक्ति संगीत, भजन और लोकगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। झाकिया सजायी जाती हैं।

1 विगत दस वर्षों से श्री गुलाम मुस्तफा हाशमी को प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।

सेमराधनाथ का मेला .

जगीगज-शेरशाह सूरी मार्ग से गगा-घाट पर शिवरात्रि के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है। कहते हैं किसी समय यहा से एक व्यापारी नदी पार कर रहा था कि नाव रेत में फँस गयी। बड़ी मनौती और शिव-आराधना के बाद शिवजी ने स्वप्न दिया कि सेमराध में मेरा मंदिर बनवा कर मूर्ति स्थापित करो तभी तुम्हारी नाव निकलेगी। सेमराध आया तो उसने शिव का साक्षात् दर्शन किया और मंदिर का निर्माण कराकर मूर्ति स्थापित की। तभी से यह आस्था और विश्वास का केन्द्र बना हुआ है। शिवरात्रि के अवसर पर यहा 40-50 हजार तक भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रवचन, कीर्तन में भाग लेने के लिए यहा संत-महात्मा, भक्तगण तथा विदेशी विद्वान भी आते हैं। सड़क यातायात की सुविधा है।

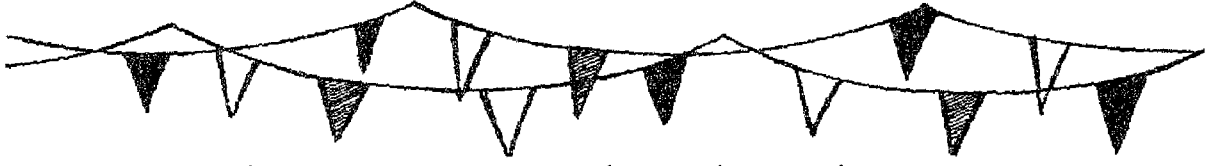
वाल्मीकि आश्रम तथा सीतामढ़ी का मेला :

सेमराधनाथ से थोड़ी दूरी पर वाल्मीकि आश्रम तथा सीतामढ़ी नामक स्थान है। यहा प्रतिवर्ष आषाढ की नौमी को तीन दिन का मेला लगता है। कहते हैं यही लव-कुश का जन्म हुआ था।¹ इस मेले में 25 हजार तक भीड़ एकत्र हो जाती है। यहा "पर्यटन हट" बनने वाला है। यातायात का साधन सड़क-परिवहन है। यहा शिल्प और कला की वस्तुएं बिकने को आती है।

सुरियावा का बिफड़िया मेला :

हल षष्ठी व्रत के अवसर पर सावन में कजरी के बाद वाले गुरुवार को यह मेला लगता है। आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व धिनडू शर्मा नामक व्यक्ति अपने घर हमहा-हडिया से अपनी ससुराल भोरी आया। गाव की कुमारियों ने उसे कजरी गाकर सुनाने को कहा। उसने असमर्थता व्यक्त की, लेकिन युवतियों ने विनोदवश उसकी चारपाई पलट दी और स्वयं उस पर बैठ गयी। चारपाई का एक पावा उसकी गर्दन पर पड़ जाने के कारण उसका प्राणाल हो गया। बाद में जब युवतियों को इसकी जानकारी हुई तो वे आवाक रह गयी। बाद में वही उसकी समाधि बनवा दी गयी। तभी से कजरी के अवसर पर इस क्षेत्र की सभी स्त्रियाँ अपने मायके "भोरी" आकर इस समाधि के पास कजरी

1. दे. मानस के हंस . अमृतलाल नागर तथा डॉ. किशोरी लाल गुप्त का शोध-सर्वेक्षण।

गाती है। कहते हैं जो नहीं आती उनका अनिष्ट हो जाता है। यहाँ हरेबा और चमेली नामक युवतियों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि घिनहू की समाधि पर उन्हीं ने पहली कजरी गायी थी।

यहाँ युवतियों में कजरी-दगल होता है जिससे मारपीट, लहू-लुहान तक हो जाता है। बीच-बचाव करके उन्हें अलग किया जाता है। एक गीत की पक़्तिया है-

भोरिया के माई, महजूदवा के माई,

एक चलनी पिसान देइदे, नहीं तोर भतार मर जाई ॥

उर्स :

ज्ञानपुर में मुसलिम धर्मावलंबियों की संख्या बहुत है। स्थान-स्थान पर मजारे और मस्जिद हैं उर्स आयोजित होते हैं जिनमें मुख्य हैं-

हजरत सदर बालाशाह बाबा का उर्स :

ज्ञानपुर में ज्ञानसरोवर के पीछे ईद के चाद के पश्चात् दूसरी तारीख को हजरत पुर्दू शहीद का उर्स तथा ईद के चाद के बाद ग्यारहवी तारीख को रजापुर हजरत इब्राहिम शहीद बाबा का उर्स शबेरात की पच्चीस तारीख को धानीपुर में, हजरत सूफी अमानुल्लाहशाह बाबा जबलपुरी का उर्स जंगीगज में दो दिन का तथा उनके वालिद हजरत सफी उल्लाह का उर्स, विजयपुर में दो दिन का, इसी तरह हजरत सरपतहिया शहीद गोपीगज, हजरत घोड़े शहीद, लाला नगर, हजरत मीराशाह, हजरत कल्लन शाह, भदोही तथा मत्तू, भटेवरा, कुदीपुर आदि के शहीद बाबाओं के मजार पर उर्स के मेले आयोजित होते हैं।

हजरत सैयद सालारमकसूद गाजी सरकार का रौजा मर्यादपट्टी भदोही में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के द्वितीय रविवार को तीन-चार दिन का मेला तथा उर्स लगता है। जितने भी जईफ बुजुर्गानदीन हैं, उनके प्रथम भक्तों में हिंदू ब्राह्मण और पण्डित ही हैं। अतः इसमें हिन्दू-मुसलमान सभी श्रद्धा-भावना से सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर जादू, खेल, नौटकी, कव्वाली, लोकगीत, भजन-कीर्तन के आयोजन भावात्मक एकता के प्रतीक बन गये हैं।

1. स्रोत श्री राजकुमार श्रीवास्तव, ज्ञानपुर, भदोही।

अन्य मेले :

भदोही में ज्ञानपुर से 8 किमी० दूर चकवा महावीर जी का मेला सावन माह के अंतिम मंगलवार को एक तालाब पर लगता है। यहां 3 हजार के लगभग दर्शनार्थी उपस्थित होते हैं।

गाजी मियां का मेला :

जेठ माह के पहले रविवार को भदोही में गाजी मियां का उर्स लगता है जो तीन दिन तक चलता है तथा हिन्दू-मुसलमान सभी एकत्र होते हैं। यह यहां का प्रसिद्ध मेला है।

मऊ

दोहरीघाट का मेला :

मऊ जनपद आजमगढ का ही एक हिस्सा था। यहा दोहरीघाट नामक स्थान पर एक बडा मेला लगता है। यह स्थान नगर से 46 किमी. दूर है। यहा एक आश्रम होने की बात कही जाती है। वनवास के समय भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ यहा आये थे और इसे आते-जाते दो बार पार किया था। इसका नाम इसी कारण दोहरी घाट पड गया।

यहा सरयू बहती है और आस-पास का प्राकृतिक दृश्य अनुपम है। यहा एक विशाल मंदिर था जो नदी की धारा के कारण कटकर सरयू जी मे विलीन हो गया। इस स्थान का सबध अर्जुन से भी जोडा जाता है।

देवलास का मेला :

मऊ जनपद का यह मेला बहुत मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि देवलास नामक स्थान पर देवल मुनि ने तपस्या की थी। यह भी जनश्रुति है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो यही महर्षि देवल के आश्रम पर विश्राम किया था। इस तरह इस मेले का पौराणिक महत्व हो जाता है। बीस दिन तक लगने वाला यह मेला मोहम्मदाबाद-गोहना से घोसी मार्ग पर लगभग आठ किमी० दूर है। यह मेला कार्तिक शुक्लपक्ष सुदी छठ से प्रारभ हो जाता है। यहा पहुंचने के लिए यातायात की सुविधाए उपलब्ध है। आवासीय व्यवस्था मंदिर मे, आश्रम मे, अन्यथा नगर मे है।

इस मेले मे कला, शिल्प, प्रस्तर, मिट्टी, काष्ठ, सीक की वस्तुए बिकने के लिए आती है। मनोरजन के लिए भजन-कीर्तन, यज्ञ, रामायण, गीत, नाट्य, जादू, वाद्य, यदा-कदा कुश्ती के आयोजन होते है। इस मेले से व्यापारियो की आय बढ जाती है। इस मेले मे घोडे बिकने के लिए आते है। इस मेले की सबसे बडी विशेषता है कि प्रत्येक धर्मो, सम्प्रदाय के प्रतीक एक जगह स्थापित है जिसके कारण हर धर्म, जाति सम्प्रदाय के लोग यहा बेरोकटोक पहुंचते है।

वनदेवी का मेला :

मुख्यालय से लगभग 12 किमी. दक्षिण मे यह स्थान भैसही नदी के समीप पडता है। यहा चैत्र मास की रामनवमी पर एक दिवसीय मेला लगता है। यहा एक तालाब भी है, कहते हैं, देवी की मूर्ति उसी तालाब के बीच से निकली थी। यहा पहुंचने के लिए रेल, सडक यातायात है। यहां सस्कृत

महाविद्यालय और रोज कार्यालय है।

इस देवी की जनपद में बड़ी मान्यता है। 'हल्दी घाटी' के रचनाकार श्री श्यामनरायण पाण्डेय यहाँ प्रतिदिन देवी का दर्शन करने जाते थे। उन्होंने 'हल्दी घाटी' के मंगलाचरण में वनदेवी को भी नमन किया है।

त्रिमोहानी का मेला :

यह स्थान मुख्यालय से लगभग 8 किमी० दूर उत्तर-पश्चिम की ओर सरोजगाव के समीप स्थित है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ा मेला लगता है जिसमें दस हजार की भीड़ एकत्र हो जाती है। यहाँ पर छोटी सरयू टोस में आकर मिली है। सगम पर स्नान, दान, पूजन करके लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं।

नदवासराय का मेला :

यहाँ पशु मेला लगता है। बैलो की बड़ी संख्या में बिक्री होती है। यह वैसे तो साप्ताहिक लगता है किंतु कार्तिक में पूर्णिमा पर बड़ा मेला लगता है।

महराजगंज के लेहड़ा देवी का मेला :

फरिन्दा से लगभग 26 किमी. दूर लेहड़ा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दोनो नवरात्र के अवसर पर नौ-नौ दिनों का मेला लगता है जिसमें लगभग एक लाख जन दर्शनार्थ आते हैं। यातायात और आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सड़क पक्की है। बस का साधन है। इस मेले में ग्रामीण शिल्प और कला की वस्तुएँ बिकने के लिए आती हैं। देवी को नारियल, इलायचीदाना, चुदरी चढ़ाने की परंपरा है। पशु-बलि भी यदा-कदा दी जाती है। मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहते हैं।

मिर्जापुर

अष्टभुजा का मेला :

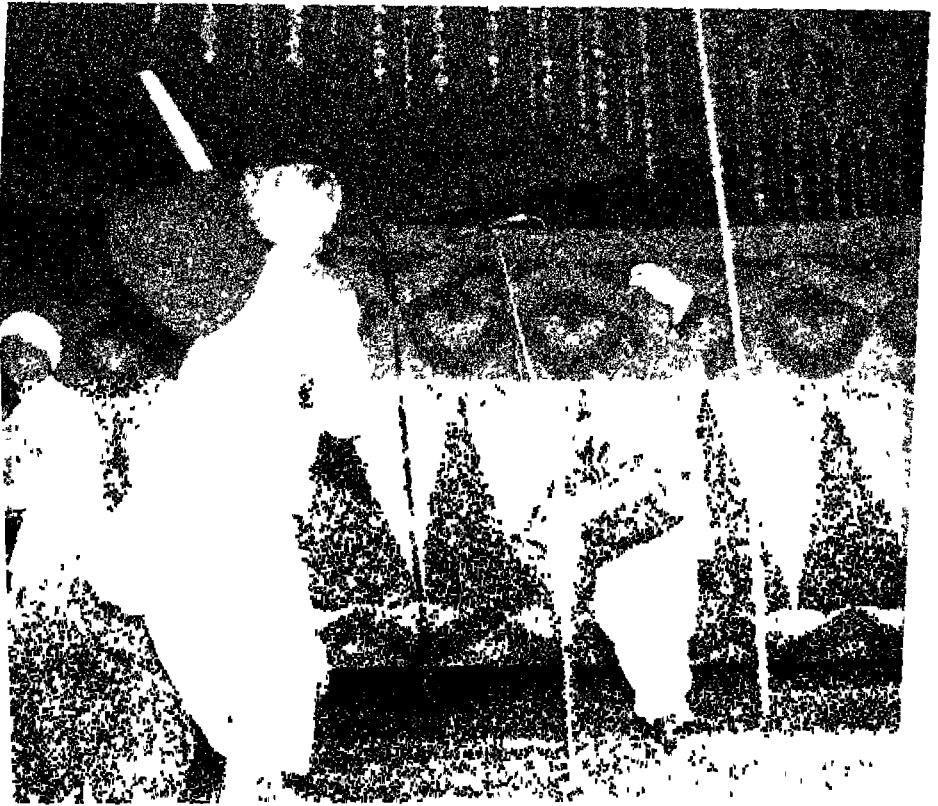
विन्ध्याचल धाम से लगभग 2 किमी दक्षिण-पश्चिम की ओर पहाड़ी के ऊपर अष्टभुजा देवी का मंदिर है। एक उल्लेख के अनुसार यहां अष्टदल कमल अच्छादित है, इसके ऊपर सोलह दल है। बीच में एक बिन्दु है, जिसमें ब्रह्म-रूप में महादेवी अष्टभुजा निवास करती हैं। यह अपनी अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की आठ भुजाओं से रक्षा करती हैं। महामाया नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर ससार के कल्याणार्थ भावों बंदी अष्टमी को अष्टभुजा देवी अर्द्धरात्रि में प्रकट हुई थी। वसुदेव जी कंस के कारागार से मायावश मुक्त होकर श्रीकृष्ण को ब्रज में पहुंचा कर यशोदा की कन्या जो महामाया अष्टभुजा देवी विन्ध्यपर्वत पर आकर आसीन हो गयी थी। वही पर समस्त देवता अपने-अपने अंश से महामाया की सेवा करने लगे। इसके बाद से गन्धर्व, यक्ष, ऋषि-मुनि सभी इस क्षेत्र को तपोभूमि मानकर निवास करने लगे। तभी से यह स्थान पौराणिक महत्व का हो गया। अब यहां उक्त तिथि को बड़ा मेला लगता है जिसमें पहुंचकर हजारों हजार नर-नारी, आबाल, वृद्ध अपना मनोरंजन तो करते ही हैं, श्रद्धा-भक्ति भी मा के चरणों में अर्पित करते हैं। यह स्थान काफी ऊंचाई पर होने के कारण स्वास्थ्यलाभ के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यहां सरकारी अतिथि गृह बनवा दिया गया है जिसमें बड़े राजनेता, अधिकारी आते रहते हैं। इसी के आस-पास सीताकुण्ड, काली खोह, गेरुआ तालाब नामक स्थान हैं जहां अनेक मंदिर तथा तीर्थ अवस्थित हैं।

दुर्गाजी (चुनार) का मेला :

चुनार तहसील में मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग पर मुख्य मार्ग से एक किमी. दक्षिण एक नाले के समीप प्रसिद्ध दुर्गाजी का मंदिर है। कहते हैं आल्हा-ऊदल को ये ईष्ट थी। यहां श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को लिट्टी-बाटी का मेला लगता है। यहां एक शिलालेख भी है। एक बावली है जिसमें गोता लगाया जाता है। कुछ लोगों के अनुसार यह इक्यावन सिद्धपीठों में से एक है। हजार वर्ष पुराना यह मेला नवरात्र में भी लगता है।

भले मे लोकनर्तक

भले मे श्रवण कुमार की गाथा गाले कलाकार

मल शिव-पूजन शिवरात्रि व्रतात्मव

नवरात्र मले का एक दृश्य

मला की मस्कृति

वन्ध्यवामिनी देवी (शक्तिपीठ)

भगवा-पूजन

ओझला (पुण्यजला) :

ओझला पुण्यजला का बिगडा हुआ रूप है। यह एक नाला है जो मिर्जापुर नगर से पश्चिम विन्ध्याचल से एक किमी. पूर्व स्थित है। इसका जलस्रोत विन्ध्य की पहाडिया है। यही पर इसकी धारा गगा जी में उत्तर वाहिनी होकर विलीन हो जाती है। गगा जी में मिलने के कारण इसका नाम पुण्यजला हो गया है। इसके बारे में कहा गया है कि जैसे सब यज्ञों में अश्वमेध, पर्वतो में हिमालय व्रतो में सत्य, दानों में अभयदान उत्तम है, उसी प्रकार तीर्थों में पुण्यजला सर्वश्रेष्ठ है।¹ इसके सगम-स्थल पर बावन भगवान का मंदिर तथा विन्ध्याचल की त्रिकोश-यात्रा के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के अतिरिक्त पास ही में भैरवनाथ के तीर्थ तथा मंदिर है।

यहां भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को तथा कजरी के अवसर पर अर्थात् भाद्रपद की कृष्ण प्रतिपदा को भी मेला लगता है। कजरी पर तो स्त्रियों का विशेष मेला लगता है। उल्लेखनीय है कि बावन द्वादशी को बावन भगवान का अवतार हुआ था, राजा बलि को दण्ड देने के लिए उन्होंने बावन वेश में प्रकट होकर तीन डग में त्रैलोक्य नाप कर राजा बलि के पद को नष्ट कर दिया था। यहां उनके नाम का एक कुण्ड भी है जिसका जल अनेक रोगों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यही पर नदी से पश्चिम बावन घाट की बावली है। इस कुण्ड में श्रावण शुक्लपक्ष की पंचमी (नागपंचमी) को स्नान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। ओझला से पूरब में नागेश्वर नाथ का मंदिर नागवंशियों द्वारा स्थापित बताया जाता है। इसी के पास में उत्तर की ओर दानइया का दुर्ग कच्ची ईंटों का बना है, जिसका अधिकांश भाग गगा में विलीन हो चुका है। इसी के पास में कतित का उर्स मेला लगता है।²

कहने का तात्पर्य यह कि यह स्थान प्रकृति के सुरम्य वातावरण में स्थित है जो धार्मिक, सांस्कृतिक पौराणिक और सामाजिक, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां नौकायन की प्रतियोगिता तथा कजरी दगल का आयोजन किया जाता रहा है।

ओझलापुल का निर्माण मिर्जापुर के एक व्यवसायी ने रूई के एक दिन के मुनाफे से कराया था। इस पुल में अनेक तहखाने हैं। पत्थर से निर्मित यह पुल बहुत मजबूत है। यह पिकनिक स्पॉट भी है। गण्डेविया साहब कलेक्टर के समय में यहां कमिश्नरी स्तर के कजरी-दगल का आयोजन

1 नगरपालिका के 105 वर्ष अमर गोस्वामी - पृ. 5

2 दे कतित का उर्स

अग्नेजों के जमाने में किया गया था। पुल के ऊपर से गोताखोर ओझला में गोते लगाते हैं जब गंगा की धारा के कारण नाले का जल-स्तर बढ़ जाता है।

कजरी-मेला

कला जीवन की अनिवार्यता है तो लोककला लोकजीवन की। चौसठ कलाओं में अधिकतर लोककलाएँ ही हैं। काव्यकला ललित होने के कारण उत्तम कला है। कजरी लोक-काव्य-कला है। इसमें साहित्य, संगीत और कला तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। अतः कजरी को उत्तम कोटि की कला विधा माने तो कह सकते हैं कि कजरी लोकजीवन की अनिवार्यता है अथवा लोकजीवन कजरी की भी अनिवार्यता है। क्योंकि प्रत्येक लोककला में जीवन की अभिव्यक्ति होती है और वह सत्य तथा यथार्थ पर आधारित होता है। चूँकि इसका उद्भव और विकास लोक से लोक में होता है, अतः लोकमंगल की शाश्वत कामना इसमें निहित रहती है।

कजरी की तो उत्पत्ति ही लोक से हुई है। फिक्कलियाँ में राजकुमारी का रोचक प्रसंग तथा माँ विन्ध्यवासिनी के उपनाम 'कज्जला देवी' से संबंधित कथा का उल्लेख विशेष रूप से होता आ रहा है। कहते हैं यह विशेष गीत छंद माँ विन्ध्यवासिनी को प्रसन्न करने के लिए किसी मुसलमान शायर द्वारा रचा गया था। कजरी शैली में रचे गये इस गीत को सुनकर माँ ने भक्त शायर को वरदान दिया था कि जो भी इस शैली में गीत रचकर उन्हें सुनायेगा, उसे उनकी भक्ति सहज में ही प्राप्त हो जायेगी। तभी से हिन्दू हो चाहे मुसलमान, अमीर हो चाहे गरीब, किसी भी जाति-धर्म का क्यों न हो, किसी भी अखाड़े का क्यों न हो, जब भी वह किसी अखाड़े में सम्मिलित होगा, पहला कजरी गीत वह माँ विन्ध्यवासिनी के प्रति ही लिखेगा। वह माँ के झरोखे से उनका दर्शन करेगा उन्हें प्रसाद चढाकर बाँटेगा और काजल का टीका लगाकर माँ को शीश झुकायेगा। इन सभी प्रसंगों में लोकजीवन की ही अभिव्यक्ति मिलती है। कवि श्रीकृष्णलाल गुप्त की माँ विन्ध्यवासिनी के प्रति रची गयी कजरी की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं—

“हमारे माई के बखरिया, रतन छतरी।

चनन केवरिया कलस देहरी।।

अचरा के छहिया अभिय रस बरसे।

तपसीं सिवनवाँ अमर फल परसे।

सुरजू घनरमा रहेन प्रहरी ।

हमरे माई के बखरिया रतन छतरी ।”

स्नेह, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार, परहित-रक्षा, सत्य, अहिंसा, सद्भावना, सदाचार, सद्ब्यवहार, सहृदयता, गो-ब्राह्मण बाल-स्त्री रक्षा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, त्याग बलिदान, जनकल्याण आदि शाश्वत मानव-मूल्य है। आज के मूल्यों में अस्पृश्यता निवारण साक्षरता, पर्यावरण, परिवार नियोजन, स्त्री-शिक्षा, परिश्रम, अनुशासन, अधविश्वासों का निवारण, जन-जागरण आदि मुख्य है। कजरी गीतों में इन तमाम मूल्यों-मान्यताओं की स्थापना का मार्मिक, उपयोगी और व्यावहारिक प्रयास कजरी के रचयिताओं द्वारा आरंभ से ही किया जाता रहा है। गोदना भी लोकजीवन की एक अनिवार्यता थी। एक विश्वास के अनुसार गोदना ही अगले जन्म का साथी है, बाकी चीजें तो यही धरी की धरी रह जाती हैं। मोहनलाल ने कजरी धुन में राष्ट्रीय भावना का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है-

“कर में हमरे गोदनहारिन सुघर गोदनवा गोदो ।

नेहरू आनन्द भवनवा गोदो ना ।

खिला हो मुखडा कमला नेहरू का ।

सुघर रूप रगवा गोदो ।

गये हो नेहरू अमेरिका

कनेडी के सगवा गोदो ।

घहर-घहर कर लडत वीर हो,

काश्मीर के सीमवा गोदो ।”

प्रेमधन बदरी नारायण चौधरी, उपाध्याय और भारतेन्दु बाबू हरश्चिंद्र को साहित्यिक कजलियों का जनक माना जा सकता है। उन दिनों सावन-भादव में साहित्य के ये दोनों अन्तरंग मित्र और महारथी मिर्जापुर-वाराणसी एक-दूसरे के यहां आते-जाते थे। कजरी की समस्या पूर्तिया होती थी। दरबार लगता था। कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कजरहवा, पोखरा, त्रिमुहानी, ओझलापुल, पक्काघाट, बजड़े पर गंगा की धारा, लोहदी महाबीर, टाडापाल आदि में मेलो-ठेलो का आयोजन किया जाता था। कजरी लड़ाई जाती थी। कजरी में सवाल-जवाब होता था। इन सबका चित्रण कजली गीतों में हुआ है। जैसे-

“मासहु सरस सुहावन, गिरिवर विन्ध्याचल पै रामा ।

हरि-हरि मिर्जापुर की कजरी लागै प्यारी रे हरी ।।

हर मगल त्रिकोण का मेला, होला अजबरसीलारामा ।

हरि हरि जगल मे है मगल की तैयारी रे हरी ।।”

और मिर्जापुरी लोकमस्ती देखिये-

काली खोह छानि कै बूटी, गुण्डे तान उडावै रामा-

हरि हरि अष्टभुजा पर भयली भिरिया भारी रे हरी ।।”

इसी प्रकार सीख की बाते भी बतायी गयी है। सीताराम द्विवेदी 'समन्वयी' की एक कजरी की कुछ पक्तिया देखिये जो नशाबदी के महत्व पर प्रकाश डालती है। शराबी पति घर बर्बाद कर देता है। जनकवि दूध और शराब का अंतर स्पष्ट करता हुआ कहता है-

“हरि-हरि बिगड गयल मोर घरवा,

मिलल शराबी रे हरी ।

काम धाम सब छोड छाड के,

भट्ठी पर जुट जाला रामा ।

हरि हरि छोड सरबिया,

पियऽ दूध मनमाना रे हरी ।।”

इसी प्रकार भाई-बहन के प्रेम का वर्णन देखिये- कजरी-तीज पर भाई की याद, नैहर के अन्य सदस्यों की याद आनी स्वाभाविक है। ननद-भौजाई के बीच के वार्तालाप की पक्तिया है--

“सांझे कहइं भउजी खिचरी फकउतिउ,

सबेर अइइं ना ।

मोरा भैया अलबेलवा सबेर अइहै ना ।।”

और उत्तर कि --

“सांझे क खिचडी जुडाई ननदी,

तोर भइया फडेबजवा, नाही हो अइहै ना

सांझे कहइ भउजी जलवा भरउतिउ,

सबेर अइहै ना।

मोर भइया अलबेलवा सबेरे अइहै ना।”

और फिर इसी प्रकार मिर्जापुरी ठाठ तो देखिये। वर्षा के दिन भी क्या दिन है। रिमझिम फुहारो के सग या बाद मे पति-पत्नी बाहरी तरफ निकल जाते है और क्या-क्या देखते है-

“पिया हमके घुमावै कई मील सखी

चढके साइकिल सखी ना।

देखा खजुरी क बाध,

बहुत दिन से रहा साथ।

जल अगाध भरा जैसे,

लगै झील सखी।

चढके साइकिल सखी ना।”

कजली लोकजीवन की अनिवार्यता है और लोकजीवन कजरी की भी अनिवार्यता है। क्योंकि उसमे सब कुछ लोकपरक लोकोपयोगी और लोकानुरंजन के लिए होता है। उसमे एक साथ राष्ट्रीय चेतना, प्रेरक प्रसंग, सस्कृति-दर्शन, प्रकृति-चित्रण, झूलावर्णन, श्रृंगार, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, गरीबी, पौराणिक आख्यान, समाज-सुधार, त्याग, समर्पण, पारिवारिक जीवन की सूक्ष्म बातों का भी चित्रण रहता है। गरीबी मे सुख की सच्ची अनुभूति का चित्रण इन चार पक्तियों मे देखिये--

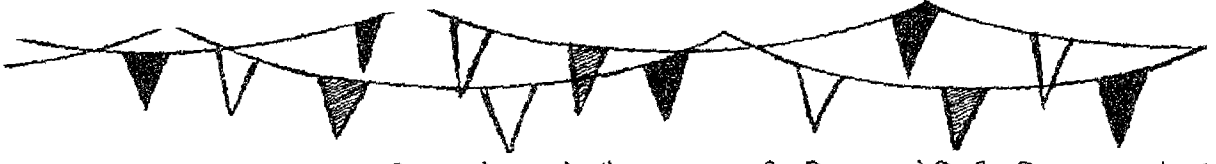
“गोरिया कहै दुलराय, पियवा के गले लगाय,

हमके बेसर दे गढाय, लहरेदार बलमू।

लेवै झुलनी बुलाक, झुमका टीका बुन्दाबाक,

छू छू किलिया बिना नाक बा हमार बलमू।”

स्पष्ट है कि सुख धन-सम्पत्ति से नही, सुख पारिवारिक जीवन से मिलता है। छोटा, सुखी, हँसता-खेलता परिवार ही धरती का असली स्वर्ग है। तमाम काण्ड करके, अरबों एकत्र करके भी क्या यह सहज सुख देश-समाज के उन गद्दारो को मिल सकता है ? कदापि नही, यह तो जगल, पहाड, गाव-गिरांव में सीमित साधनो मे जीवन जीने वालों को ही नसीब हो सकता है। एक गरीब आदिवासी के उस सुख को क्या महलों का आदमी बादशाह पा सकता है जो दिन भर श्रम करने के बाद वह अपनी राम मडैया मे आते एक ही मोटी लिट्टी या एक थरिया भात पूरे परिवार के साथ

मिल-बाट खा लेता, कथा-कहानी, कहते-सुनते, मैरा पर कजरी, बिरहा, लोरिकी, विजयमल के गीत गाते काठ की चारपाई या तख्त पर सो जाता। पत्नी भी पाद दबाते वही लुढ़क जाती।

तात्पर्य यह कि कजरी में सब कुछ लोकपरक है। उसकी लय धुन भाषा, भाव, विषयवस्तु सब कुछ लोक से उद्भूत हैं, लोक के लिए हैं, लोकानुरंजन के लिए हैं और लोक का पुराणोतिहास है।

कजरी लोकजीवन की आत्मा और कजरी की आत्मा भी लोकजीवन है। यह इस बात से ही स्पष्ट है कि कजरी की धुने भी लोक से ही ग्रहण की गयी हैं। जैसे- अरे रामा, हे हरी, सावरिया, सावर गोरिया, ना, बलमू, जिरवा, झालरिया, पडेला झीरझीर बुनिया, ललना, विरनवा, लोय आदि। इसमें खादी, लिट्टी-बाटी, लोकरग, लोकढग, लोकरुचि, लोकवार्ता को ग्रहण किया गया है। स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रसंग में गांधी जी के खादी आन्दोलन तक को समेट लिया गया है। स्वतंत्रता आन्दोलन में कजरी के माध्यम से जन-जागरण में मदद मिली थी। तात्पर्य कि कजरी लोक-मानस की अक्षय निधि है। उसके गायन, अखाडे और दगल की परंपरा समाप्त होने की कगार पर है। किन्तु आज भी लोककण्ठ का श्रृंगार बनी कजरी के बड़े पैमाने पर संग्रह की आवश्यकता है। उसे प्रोत्साहित कर जन-जागरण का काम लिया जा सकता है।

लोंहदी महावीर :

श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को लोंहदी महावीर का मेला लगता है। वैसे प्रत्येक मंगलवार को भी सैकड़ों दर्शनार्थी भक्तगण महावीर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को बदी के दिन भी तफरी के लिए सेठ-साहूकार तथा भावुकजन वहां जाकर लिट्टी-बाटी का आयोजन करते हैं। यह स्थान नगर से दक्षिण में लगभग पांच किमी पड़ता है। तथा बहुत रमणीक है। प्राकृतिक शोभा निराली है। नदी भी बहती है। कहते हैं, अपने भक्त को एक रात महावीर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया था और भयकर वेग से बहती नदी में जब वे भी बहने लगे तो उनकी भक्ति भावना को देखते हुए अपने भक्त को राम-भक्त महावीर ने उबारा था।

अन्य मेले :

प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को अष्टभुजा तथा मा विन्ध्यवासिनी के धाम में मेला लगता है। इसी प्रकार प्रत्येक रविवार को विठम तथा टाडाफाल खजुरी नामक स्थानों पर भारी संख्या में

लोगों की उपस्थिति के कारण मेला का दृश्य उपस्थित हो जाता है। अष्टभुजा त्रिकोण-यात्रा का प्रमुख स्थल है जहाँ अष्टभुजा देवी विराजमान है। पहाड़ पर स्थित होने के कारण इसका वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया है। यही भीताकुण्ड भी है जिसका सतत प्रवाहित जल आरोग्यवर्द्धक बताया गया है।

टांडाफाल नगर से लगभग दस किमी दक्षिण में स्थित है जहाँ झरने का दृश्य मनोरम है। यहाँ पहले जंगली जानवर रात में पानी पीने आया करते थे। नगर के साहित्यकार पहले यहाँ तफरी के लिए जाया करते थे तथा गोष्ठियों का आयोजन करते थे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमधन, उग्र, निराला, मतवाला की अलमस्ती के दर्शन यहाँ होते थे। भाग छनती थी। बाटी-चोखा विधिवत बनता था। अग्रज अफसर भी यहाँ जाया करते थे।

इसी प्रकार विठमफाल में भी रविवार को मेला लगा करता था। यहाँ भी तफरी के लिए नगरवासी आते थे और मेले का दृश्य उपस्थित हो जाया करता था। खजुरी-अपर तथा लोवर-विठमफाल से पश्चिम की ओर स्थित वह स्थान है जहाँ नदी को रोककर बाध बनाया गया है। चारों ओर जंगल-पहाड़ का सुन्दर दृश्य देखते बनता है। यहाँ पहले हिरणों का झुण्ड देखने को मिलता था। लोग शिकार के लिए भी जाया करते थे। तरह-तरह के पशु-पक्षियों को देखने के लिए भी भीड़ उपस्थित हो जाती थी। किंतु अब बढ़ती व्यस्तता तथा प्रदूषण, वन-कटान के कारण प्राकृतिक सौंदर्य विनष्ट होता जा रहा है। वास्तव में इन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके बसों के चलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक बार रोडवेज की बस चलायी भी गयी थी।

घण्टाघर पक्काघाट :

गंगा-तट पर जितने नगर बसे हैं, उन सबमें मिर्जापुर का पक्काघाट और घण्टाघर बेजोड़ है। ये दोनों वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने हैं। मिर्जापुर नगर पालिका के एक सौ पाँच वर्ष में उल्लिखित विवरण के अनुसार 1867-68 में यहाँ का टाउन हाल तथा घण्टाघर निर्मित हुआ था। इसमें गुलाबी, हरे तथा लाल रंग के पत्थरों पर भीतर, बाहर, नीचे से ऊपर तक नक्काशी, पच्चीकारी की गयी है। एक-एक इंच पर कला का रूप देखने को मिलता है। तभी से घड़ी में आज तक खराबी नहीं हुई। कहते हैं यह घण्टाघर इतना बढ़िया बनाया गया था कि मुख्य मिस्त्री का हाथ कटवा लिया गया ताकि वह किसी अन्य स्थान पर ऐसी भव्य इमारत न खड़ी कर दे।

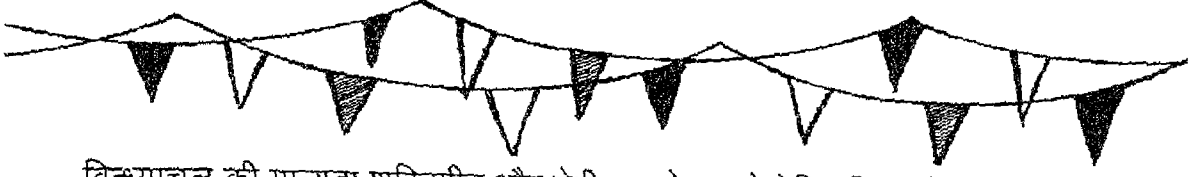

पक्काघाट भी ऐसा ही है। उसकी पच्चीकारी भी अनोखी है। काशी में भी ऐसा कोई घाट नहीं है। यहाँ हजारों नर-नारी एक साथ बैठकर आनंद ले सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, नदी की धारा का प्रवाह देख सकते हैं। इसी कारण श्रावण भर यहाँ मेले का ही दृश्य उपस्थित हुआ रहता है। गोताखोर यहाँ गोता लगाने आते हैं, उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। नौकायन का आयोजन किया जाता है। "उग्र" की भाग यहीं छनती थी और बजड़े पर गोष्ठियाँ होती थीं। यदा-कदा यहाँ से चुनार तक की यात्रा नाव से की जाती थी।

पक्काघाट में स्त्रियों का मेला लगता है। प्रत्येक पर्व पर यहाँ भारी भीड़ एकत्र होती है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग घाट बने हुए हैं। श्रृंगार प्रसाधनों के लिए स्त्रियों का घाट मशहूर है। यहाँ पतंग भी उड़ाई जाती है। खिचड़ी के अवसर पर पतंग की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं जिसे देखने के लिए नगर के अधिकतर प्रबुद्ध, प्रतिष्ठितजन एकत्र होते हैं। यहीं पर गंगा दशहरा, बावन द्वादशी, रक्षाबंधन, कजरी, भरतमिलाप के अवसर पर भी मेलों-ठेलों का आयोजन किया जाता है।

विंध्याचल का नवरात्र मेला :

भारतीय धर्म-साधना में दुर्गापूजन का बड़ा महत्व है। इसके लिए वर्ष में दो नवरात्रों का समय सबसे शुद्ध पवित्र माना जाता है। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वास्तविक नवरात्र तथा दूसरा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्र। इन दोनों नवरात्रों में क्रमशः नौ दिनों तक नव दुर्गाओं- शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्मांडा, स्कन्दमाता (बागेश्वरी), कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस अवसर पर कुमारी-पूजन का भी बहुत महत्व है। दो वर्ष की बालिका कुमारी, तीन वर्ष की त्रिमूर्तिनी, चार वर्ष की कल्याणी, पांच वर्ष की रोहिणी, छह वर्ष की काली, सात वर्ष की चण्डिका, आठ वर्ष की शाभवी, नौ वर्ष की दुर्गा तथा दस वर्ष की सुभद्रा स्वरूप होती है। इससे ऊपर की अवस्था की बालिका का पूजन शास्त्र-वर्जित है। इन वय वर्ग की कन्याओं के पूजन से क्रमशः ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, राज्य, विद्या, सिद्धि, राज्य-सम्पदा और पृथ्वी की प्राप्ति होती है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को बालक से भी उच्च स्थान प्राप्त है। यह अपसंस्कृति का प्रभाव है कि अब बालिकाओं के जन्मदिन पर लोग खुशियाँ नहीं मनाते।

विन्ध्याचल की मान्यता शक्तिपीठ और देवीधाम के रूप में ऐतिहासिक हो गयी है। मा महिषासुर मर्दिनी है। पौराणिक आधार है कि महिषासुर ने एक बार सभी देवताओं को पराजित करके इन्द्रलोक पहुँच कर इन्द्र को भी भयाक्रान्त कर दिया। इन्द्र भगवान भाग कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गये। तब त्रिदेवों ने आदिशक्ति भगवती का ध्यान किया। तब देवताओं के अंगों से तेज-पूज निकला जिसे सहन करना कठिन हो गया। इसके बाद देवताओं ने पुनः प्रार्थना की जिससे एक सुन्दर, दिव्य त्रिनेत्र अष्टभुजी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसकी सभी देवताओं ने मिलकर पूजा की और विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, शिव ने त्रिशूल, इन्द्र ने ब्रज, वरुण ने शक्ति, यमराज ने तलवार, अग्निबाण, लक्ष्मीजी ने शृंगार तथा हिमालय ने सिंह देकर मा को सुसज्जित कर दिया। मा ने इन आयुधों से पहले महिषासुर के दैत्यदल को, बाद में महिषासुर को भी कालपाश में लपेट कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी गर्दन पर पाव रखकर चमकती तलवार से उसके सिर को काट डाला और इस प्रकार देवताओं का कष्ट-निवारण करने के कारण पूज्या हो गयी।

नवरात्र तथा दुर्गापूजा के अवसर पर तभी से देवी की पूजा का विधान है जो अद्यावधि चल रहा है। देवी-पूजा की परंपरा बंगाल से चली थी जो हिमालय, कश्मीर, मैहर, विन्ध्याचल तथा अन्य स्थानों तक लोकप्रिय, लोकमान्य हो गयी।

विन्ध्यक्षेत्र में विन्ध्याचल पहाड़ के ऊपर मा विन्ध्यवासिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में त्रिकोण यात्रा द्वारा पूजी जाती है। यहां की पहाड़ी पर और भी देवी-देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं जिनमें कालभैरव, लोहदी महादेव, अष्टभुजी, शिवपुर के शिव, नारघाट के शिव-पार्वती, गयाघाट की देवी सहित शताधिक तीर्थ तथा मंदिर वर्तमान हैं।

देवीधाम में दोनों नवरात्रों पर बड़ा मेला लगता है जिसमें देश-विदेश तक के श्रद्धालु, भक्त, पंडित, तांत्रिक मां विन्ध्यवासिनी की पूजा के लिए आते और नौ दिनों तक अनुष्ठानपूर्वक दुर्गाशप्तशती का पाठ करते हैं। यहां नारियल, चुनरी, इलायचीदाना, मिष्ठान, जौ, चावल, धान का लावा चढाया जाता है। कजली गायक कजरी के अवसर पर मा की पूजा करते हैं। मां का एक नाम कज्जला देवी भी है। कहते हैं एक मुसलमान ने मां को कजरी छन्द लिखकर प्रसन्न किया था, तभी से प्रत्येक कजरी गायक अपना पहला गीत कजरी छन्द में लिखकर मा को समर्पित करता और काजल का टीका लगाता है। यह मेला इसी कारण हिन्दू-मुसलिम एकता का भी प्रतीक बन गया है।

शिवशंकरी धाम :

धुनार से वाराणसी जाते समय नरायनपुर से पहले शिवशंकरी धाम नामक स्थान पर भगवती पार्वती की मूर्ति स्थापित है जहा बासतिक नवरात्र के अवसर पर तीन दिवसीय बड़ा मेला लगता है। यहा काशी, मिर्जापुर, अहरौरा तक के मेला-दर्शक आते है। यह बहुत पुराना मेला है।

अहरौरा की दुर्गा जी का मेला .

अहरौरा मे बधा के पास आधा किमी पश्चिम दुर्गा जी का पवित्र स्थान है। यहा दोनो नवरात्र तथा सावन के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मेला लगता है। कहते है यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। यह भी इक्यावन शक्तिपीठो मे से एक है। यातायात, सदेशवाहन, आवासीय सुविधाए उपलब्ध है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का रथ निकलता है। पूरी रात कजली-बिरहा गाया जाता है। कुशती-दगल भी होता है।

अन्य मेले

अहरौरा मे बूढादेई तथा पहाड पर दो और बडे मेले लगते है। यहा अशोक कालीन प्रसिद्ध स्तम्भ शिलालेख है। सावन मे यहा मेला लगता है। ऐतिहासिक महत्व का स्थान है।

शिवपुर और तारकेश्वर महादेव :

विन्ध्याचल से एक किमी. पश्चिम मे शिवपुर नामक स्थान है जिराके बारे मे कहा जाता है कि एक बार वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर सबसे उत्तम क्षेत्र कौन सा है ? तो नारद जी ने कहा कि इस ब्रह्माण्ड मे विन्ध्यक्षेत्र सर्वोत्तम है। इसी विध्यक्षेत्र के शिवपुर का रामेश्वर मंदिर तथा उसमे श्री राम द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिंग आज भी लाखो-लाख जनता की श्रद्धा का केन्द्र बना हुआ है। वास्तव में विध्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, किंतु उसमें बिरोही से तरकापुर तक का लगभग पन्द्रह किमी. क्षेत्र मे अगणित मंदिर तथा तीर्थ आ जाते है। श्रीराम ने रामेश्वर से उत्तर गंगा-तट पर रामगया मे अपने पिता का श्राद्ध तर्पण किया था। इस प्रकार इसका पौराणिक महत्व होने के कारण आज भी मेलों-ठेलों का आयोजन किया जाता है।

शिवपुर मे विशाल शिवलिंग, नन्दी तथा अन्य देवी-देवताओं की मूर्तिया स्थापित है। इनकी

पूजा गोस्वामी लोग करते हैं। शिवरात्रि तथा वसंत पर मेला लगता है। यह स्थान बहुत शांत-एकान्त वातावरण में स्थित है। दाहिने हाथ दक्षिण की ओर अष्टभुजी देवी महाकाली, पूरब विन्ध्यवासिनी स्वयं, उत्तर में रामगया तथा भागीरथी विराजमान हैं।

मिर्जापुर नगर के मध्य गंगातट पर तारकेश्वर नाथ का मंदिर है। यहां कुल 108 शिवमंदिर हैं जिनमें से अनेक गंगा की धारा में समाहित हो चुके हैं। भगवान श्रीराम ने रामेश्वरम् की स्थापना करके यहां आकर दर्शन किया था। यहां भी बड़ा मेला लगता है जिसमें शिल्पकला की वस्तुएं मिट्टी के पात्र विशेष रूप से बिकने के लिए आते हैं। यहां बरियाघाट में और भी अनेक विशाल मंदिर हैं जिनमें अधिकतर शिव-प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं।

मिर्जापुर आरंभ से ही लक्ष्मीजी की कृपा का पात्र रहा है। यह वैभव की नगरी रही है। बर्तन, लोहे, रेशम, कत्था, गलीचा तथा सभी वन्य उपजों का व्यापारिक केन्द्र भी रहा है, अतः यहां तथा इस क्षेत्र में बड़े-बड़े सेठ-साहूकार आते रहे और उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। इस प्रकार काशी और प्रयाग से कम मंदिरों का निर्माण यहां नहीं हुआ। काशी और प्रयाग दो महातीर्थों के बीच देवीधाम होने के कारण भी इस स्थान का महत्व कदापि कम नहीं हुआ। यही कारण है कि यहां चप्पे-चप्पे पर आये दिन मेलों-टेलों के आयोजन होते रहे।

मिर्जापुर वैसे भी अपने मौज-मस्ती के लिए मशहूर रहा है। लगोटा, भग, बिबटान, गंगास्नान, पूजन, कथा-श्रवण, पर्यटन तथा पिकनिक में लिट्टी-बाटी कजरी यहां का सांस्कृतिक जीवन है।

कतित शरीफ का उर्स मेला .

साम्प्रदायिक सद्भाव, हिन्दू-मुसलिम एकता का प्रतीक विन्ध्याचल के समीप ओझला से पश्चिम कतित में ख्वाजा इस्माइल चिस्ती की मजार पर आठ नवम्बर को प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। यह बहुत पुराना मेला है। तीन दिन के इस मेले में दो लाख से अधिक हिन्दू, मुसलमान नर-नारी, बालक-वृद्ध सभी हाजिरी दर्ज कराते हैं। यहां पांच बजे भोर में ही मजार पर गुसुल कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। गुसुल में गुलाब जल, केवडा, चदन आदि मजार पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद पहली चादर किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा चढ़ाई जाती है जो किसी भी जाति का हो सकता है। 1997 में मिर्जापुर नगर निवासी श्री जवाहर कसेरा (कसरही मोहाल) की ओर से चढ़ायी गयी थी। उर्स के मौके पर मजार का दरवाजा पांच वकत के नमाज की अवधि में बन्द रखा जाता है, क्योंकि

वहां बेशुमार भीड़ एकत्र हो जाती है। मजार की देखभाल मुजावर बाबू शाह एव इस्माइल शाह द्वारा की जाती है। मजार तौसी इन्तमामिया कमेटी बाहर की व्यवस्था देखती है।

यह स्थान गंगा के तट पर एक ऊँचे स्थान पर सुरम्य वातावरण में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मजार पर जाकर शीश नवाता है, उसकी इच्छाएँ पूरी होती हैं। इस मेले में बाबा की मजार पर पहली चादर किसी हिन्दू भक्त द्वारा ही चढायी जाती है। कहते हैं, यह मजार अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भाजे ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की है जिसकी देखभाल मुजावर बाबा शाह एव इस्माइल शाह द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में इतनी भीड़ हो जाती है कि पुलिस प्रशासन के अलावा स्वयंसेवी सगठनों के लोगों को भी जुटना पड़ता है।

घोड़े शहीद बाबा का उर्स

हजरत ख्वाजा अलाउलहक चिश्ती रहमत उल्लाह अलैह उर्फ घोड़े शहीद बाबा का उर्स प्रत्येक वर्ष 25 नवम्बर को मिर्जापुर में सिविल लाइन्स के पास धूमधाम से मनाया जाता है। इस मुबारक अवसर पर गागर चादर कुल और महफिले मिलाद शरीफ और कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर-दराज के कव्वाल सहभाग करते हैं। जनाब अब्दुल का बाशाह खादिम दरगाह मुबारक ने बताया कि इस उर्स में हजारों हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाग लेते हैं। लोग यहाँ मनोतिया मानकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं।

चुनार का प्रसिद्ध उर्स

कतित का उर्स और दरगाह शरीफ का मेला हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध है। यहाँ देश भर के लोग अपनी मनोकामना-पूर्ति तथा भक्ति-भाव से आते हैं। दरगाह शरीफ का मेला चैत्र मास में हर गुरुवार को पाँच बार लगता है। यह उर्स ईद के चाद पर तथा एक माह बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रजब के महीने में तीन दिन लगातार सादा कुरान का पाठ होता है। धार्मिक उसूल पर दार्शनिक बातें विशिष्ट विद्वानों मौलवियों द्वारा की जाती हैं। इस समारोह में मजहबी कट्टरता पर बल न देकर कुरान के दार्शनिक पदों पर चर्चाएँ होती हैं। जुमरात, नवचदी जुमरात के दिन हजारों भक्त यहाँ एकत्र होते हैं, दर्शन-पूजन होता है। चादरे चढाई जाती हैं, प्रसाद वितरित होता है।

यह उर्स बाबा शाह कासिम सुलेमानी के नाम से जाना जाता है और मजार आला से सम्बोधित

किया जाता है। इनके लडके और पोतो का नाम शाहवासिल शाह मुहम्मद वासिल तथा अब्दुल करीम था। वे भी सत थे। दरगाह शरीफ की इमारत चार सौ वर्ष पूर्व की है, भव्य और कलात्मक है। पूरी इमारत पत्थर की है। उस पर जो नक्काशी की गयी है, वह अद्भुत है। चुनार का गुलाबी रंग का पत्थर वैसे भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ का पुरातत्व, धरोहरो तथा स्थापत्यो का कोई मुकाबला नहीं है। उसी पत्थर से यह इमारत बनी है जो पचासो वर्षों में तैयार हुई होगी तथा अथाह धन लगाया गया होगा। यह धन राजघरानो से तथा भक्तो की ओर से आया होगा। बाबा कासिम के बारे में बताया जाता है कि जहागीर ने गंगा के रास्ते लाहौर से नजरबंद करके उन्हें यहाँ भेजा था। यहाँ डाक बगले में उन्हें कैद किया गया था। बताया जाता है कि उनके हाथ में हथकड़ी और पावों में जजीर बधी थी, किंतु जब उनके नमाज अदा करने का समय होता तो वह अपने आप खुल जाती, दरवाजा भी खुल जाता एक बार उन्होंने एक तीर किले के डाक बगले के ऊपर से दक्षिण की ओर छोड़ा जो आगे जाकर दरगाह के पास गिरने लगा तो उन्होंने कहा टूक और अर्थात् थोड़ा और आगे जाकर गिरो, तो वह आगे जाकर मजार पर गिरा, जिसका नाम आज भी टेकउर पड़ा है। इसी 'टेकउर' में मेला लगता है। इस मजार की इमारत में एक पगड़ी रखी हुई है जिसके बारे में चार सौ वर्ष पूर्व बगदाद के एक पीर ने कहा था कि यह पगड़ी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है।

अन्य उर्स :

चुनार में और भी कई जगहों पर उर्स लगता है जैसे (1) किले के गेट पर अलग शरीफ का उर्स (2) किले की चढ़ाई पर दीवार के पास मामा-भैने का उर्स (3) गजनवी शरीफ का उर्स (4) मुहम्मद शाह की मजार का उर्स (5) लालू शरीफ (7) घोड़ा शरीफ (8) गदाशाह (9) उष्माशाह आदि। नगर-निवासी अब्दुल रशीद से हुई वार्ता के अनुसार राजर्षि भर्तृहरि के समय से ही यहाँ सत-महात्मा आते रहे। महबूब वियावली इमिलिया चट्टी के पास पटिहरा-गांव में रहते थे, वे भी सत थे, वहाँ भी उर्स लगता है। दरगाह शाह बाबा कासिम के एक लडके पीर बाबा कबीर अब भी जीवित हैं। तात्पर्य यह कि उनके लडके सत थे। वह परंपरा आज भी चली आ रही है।

वाराणसी

वाराणसी पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक नगरी है। कहते हैं यह शिवजी के त्रिशूल पर बसी हैं तथा अक्षय है। यह महातीर्थ है। यहा मरने पर मुक्ति मिलती है- "काश्या मरणा मुक्ति"। गंगा-तट पर स्थित अब यह महानगरी है। विद्या का केन्द्र है। अतः यहा अगणित तीर्थ मंदिर तथा पवित्र स्थल है। यहा समय-समय पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है, अतः वैसे ही मेला का दृश्य उपस्थित होता रहता है। तब भी कुछ विशेष मेले यहा लगते हैं जिनका उल्लेख अपेक्षित है-

जागेश्वर नाथ का मेला :

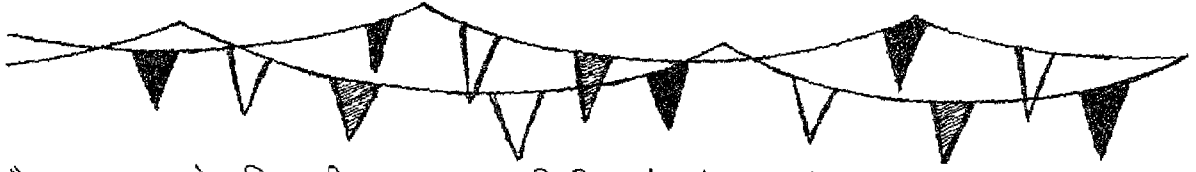
काशी जनपद में हेतमपुर नाम का एक गाव है जहा महाशिवरात्रि पर एक सप्ताह का बड़ा मेला लगता है। कहते हैं धरती के गर्भ से यहा एक शिवलिंग अपने आप निकला था। एक बार एक चरवाहे ने पलाश का फूल समझकर उस शिवलिंग पर कुल्हाड़ी चला दी। शिवलिंग मिट्टी से लिपटा था। कुल्हाड़ी लगते ही उससे रक्त की धारा फूट पड़ी। वह चरवाहा वहा से भाग खड़ा हुआ। गाव में आकर उसने इस घटना का जिक्र किया तब वहा लोग पहुंचे। मेला सा लग गया। यह बात काशी-नरेश को मालूम हुई तो वे भी पहुंच गये। वे भी हैरान रह गये। उन्होंने वही शिवजी का मंदिर बनवा दिया। पूजा होने लगी। तभी से आज तक मेला लगता है। कई हजार की भीड़ एकत्र हो जाती है।

कीनाराम का मेला :

वाराणसी जनपद की चन्दौली तहसील में रामगढ़ नामक स्थान पर बाबा कीनाराम का ललही छठ पर मेला लगता है। कीनाराम बड़े सत थे। उनकी शिष्य-परंपरा है। उनके शिष्य यहां इस अवसर पर उपस्थित होते हैं जिसके कारण मेले का दृश्य उपस्थित हो जाता है।

पंचक्रोशी मेला (यात्रा) :

काशी की पंचक्रोशी तथा विन्ध्याचल की त्रिकोण-यात्रा का धार्मिक महत्त्व है। ये यात्राएँ वैसे तो किसी भी समय की जा सकती हैं, किंतु पंचक्रोशी यात्रा आश्विन, कार्तिक अगहन, माघ, फाल्गुन, चैत्र और बैशाख में की जाती है। हर तीन वर्ष पर अधिक मास में इसकी यात्रा का विशेष महत्त्व हो जाता है। इस अवसर पर इतनी भीड़ हो जाती है कि पूरा नगर मेले का रूप धारण कर लेता

है। इस यात्रा में पति-पत्नी साथ-साथ सम्मिलित होते हैं। पाच दिन तक प्रतिदिन पाच-पाच कोस पैदल चला जाता था। कुछ लोग तो बिना जूता-चप्पल के ही चलते हैं, व्रत रहते हैं। कीर्तन-भजन करते रहते हैं। पाच दिन के पाच पड़ाव निर्धारित हैं- (1) कर्दमेश्वर, (2) भीम चौरा (3) रामेश्वर (4) शिवपुर स्थित पच पाण्डव (5) कपिल धारा। इन पाचों प्रमुख यात्राओं के अतर्गत काशी का पूरा वृत्त आ जाता है और सभी तीर्थ तथा मंदिरों की यात्रा हो जाती है। इसमें शताधिक मंदिर और तीर्थ आ जाते हैं।

यह यात्रा नगर स्थित ज्ञानवापी से प्रारंभ होती है जिसके अतर्गत मणिकर्णिका घाट पर गंगा-स्नान प्रमुख है। फिर यात्रा का ज्ञानवापी में सकल्प किया जाता है। यात्री सकल्प के उपरांत क्रमशः कर्दमेश्वर, भीम चण्डी, रामेश्वर और कपिलधारा की यात्रा पूरी करके पुनः ज्ञानवापी आ जाते हैं तथा यात्रा की पूर्णाहुति भी यही होती है। यात्रा पूरी होने पर तीर्थ यात्री दान, ब्राह्मण भोजन करते-कराते हैं।

इसका नाम तो पचक्रोशी है, किंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी क्रमशः तीन, आठ, पन्द्रह, उन्नीस और बाईस कोस पड़ जाती है। इतनी दूरी तय करने के बाद भी लोग थकान का अनुभव नहीं करते। वृद्धजन भी इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं। ऐसा विश्वास है कि काशी तीनों लोकों से न्यारी है तथा शिव के त्रिशूल पर बसी है। अतः यहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत से लोग हर कष्ट सहन कर के भी काशीवास करना चाहते हैं। रुद्र काशिकेय ने लिखा है-

“चना चबैना गग जल, जो पुरवे करतार।

काशी कबहुं न छोडिए, विश्वनाथ दरबार।।”

तथा -

“मरण मंगलं पत्र विभूतिश्च विभूषणम्।

कौपीन यत्र कौबेर्यं, सा काशी केन मीयते।।”

अर्थात् जहाँ मर जाना भी मंगलमय हो, विभूति ही आभूषण हो, कौपीन ही रेशमी वस्त्र हो, वह काशी किसके लिए मोक्षदायी नहीं है, अर्थात् सबके लिए है।

पचक्रोशी यात्रा के समय स्थान-स्थान पर प्रत्येक पड़ाव पर दुकानें रात-दिन सजी रहती हैं। खाने-पीने की वस्तुएँ उपलब्ध रहती हैं। रात में प्रवचन, कथावार्ता का आयोजन किया जाता है। हर जगह हजारों लोगों के लिए आवासीय व्यवस्था रहती है। धर्मशालें, मंदिर खूबसूरत भरे रहते हैं।

भोजन बनाकर खाने की भी व्यवस्था रहती है। मार्ग-दर्शक रहते हैं। भूले-बिसरे लोगों के लिए शिविर लगा रहता है। पानी और मलमूत्र त्याग की व्यवस्था नगर निगम तथा प्रशासन द्वारा की जाती है। सुरक्षा का प्रबन्ध भी शासन करता है तब भी यदा-कदा अशोभनीय घटनाएँ घट जाती हैं।

भगवान अवधूत का मेला :

काशी में पुल के पूर्व गंगा जी के तट पर पडाव नामक स्थान है। यहाँ भगवान राम अवधूत का उनके जन्मदिन पर बड़ा मेला लगता है। वहाँ बड़ा आश्रम है जिसमें सत, महात्मा, कुष्ठरोगी आते-जाते रहते हैं। विश्वास है कि यहाँ रहने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। भगवान अवधूत राम महान् सत तथा औघड थे। उनकी एक लम्बी शिष्य-परंपरा है जिसमें बड़े-बड़े लोग हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर भी यहाँ आते रहते हैं।

श्रावणी सोमवार :

कार्तिक और श्रावण दोनों माह भारतीय जनता के हर्षोल्लास, व्रतोपवास, आनन्द, आह्लाद तथा धार्मिक भावना के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में आकाश-पाताल का मिलन होता है। धरती हरी-भरी होकर गदरा जाती है तो आकाश बादलों के कारण गरुहा जाता है। वह धरती का आलिंगन करना चाहता है। इसी खुशी में मानव-मन भी उद्वेलित हो उठता है। कवि-मन से कविता फूट पड़ती है। मयूर-मन भी वन में नाच उठता है। जाहिर है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलन का पर्व है सावन। यह भी माना जाता है कि फाल्गुन में पुरुष वर्ग में कामोत्तेजना उत्पन्न होती है तो सावन में नारी वर्ग में। इसीलिए कजरी के गीत सावन मास में स्त्रियाँ गाती हैं, मेहंदी रचाती हैं, एडी रगाती हैं, मीसी लगाती हैं, झूला झूलती और उसके गीत गाती हैं। वे पति-समागम की साध रखती हैं। वे सावन के चारों सोमवार का व्रत पुत्रकामना से करती हैं। वह पुत्र भी ऐसा जो सोम-गुण-धर्म वाला हो।

सोम शिव का दिन है, शिवोपासना का दिन है। सोम जल, शीतलता, स्निग्धता, सात्विकता, शांति और सादगी का प्रतीक भी है। अग्नि रुद्रता का प्रतीक है। ग्रीष्म की तपन में अग्नि प्रज्ज्वलनशील होता है जिसे शांत करने के लिए सोम (जल) की आवश्यकता होती है। जनार्दन उपाध्याय लिखते हैं कि- "मानव शरीर एक पवित्र देव मंदिर है। ठीक उसी प्रकार देवालय में शिवलिंग और उसके

ऊपर लटकता जल घट है जिसके क्रमश बूद-बूद बन सोम या जल रस शिव (अग्नि) पर टपकता है जो रुद्र को शिव बनाने में समर्थ है। रुद्र में सौम्यता सोम के आदान से आती है। अतः श्रावण मास में शिवोपासना मंगल मूलक है।¹

भोजपुरी भाषी जनपदों सहित पूर्वांचल के प्रत्येक अंचल में प्रत्येक सोमवार का श्रावणी मेला लगता है। काशी में उत्सव होते हैं, मंदिरों को सजाया जाता है तो मिर्जापुर चुनार में दुर्गा जी नामक स्थान पर लिट्टी/भटा का मेला लगता है। बाटी-दाल-खीर खायी जाती है। गोते लगाये जाते हैं। पतंग उड़ायी जाती है। दंगल आयोजित किये जाते हैं। ढोलक की थाप पर आल्हा-ऊदल के गीत गाये जाते हैं। श्री जनार्दन उपाध्याय आगे कहते हैं कि :- "श्रावण के सोमवार का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। इस कारण इस मास को आकाश के सोम के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। (2) सोमवार के दिन के सोम तत्व या जल का सोम चक्की से सबंध है-- इसलिए इसका विशेष महत्व है।"²

इसी कारण श्रावण मास में गंगा-स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसा करने से चित्त शांत और स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस मास में रुद्राभिषेक और पराभिषेक का भी बड़ा महत्व है। इस मास में प्रत्येक सोमवार को व्रत रहना चाहिए, इससे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धि का विकास होता है।

काशी : सोरहिया मेला · लक्ष्मीकुण्ड का :

काशी कला और संस्कृति की प्राचीन नगरी है। यहाँ समय-समय पर, ठाव-ठाव पर मेलों-ठेलों का आयोजन किया जाता है जिनमें से एक है लक्ष्मीकुण्ड का सोरहिया मेला। सोलह दिनों का यह मेला भाद्रपद शुक्लाष्टी से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्णाष्टमी तक चलता है। यह मुख्य रूप से स्त्रियों का मेला है और वे सोलहों दिन व्रत रहकर लक्ष्मी जी का विशेष रक्षासूत्र धारण करती हैं। इसी मेले से त्यौहारों, व्रतों और मेलों की परंपरा शुरू होती है। इस मेले में घरेलू उपयोग की प्रायः हाथ से बनी कलात्मक वस्तुएँ बिकने को आती हैं जिनमें लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ मुख्य हैं। इसके अलावा लाल मिट्टी के पात्र, बच्चों के खिलौने बिकने के लिए आते हैं। स्त्रियाँ प्रायः सोलहों दिन लक्ष्मीकुण्ड में स्नान करती हैं।

1 श्रावण का सोमवार और शिवोपासना जनार्दन उपाध्याय, आज साय समाचार, (सा वि),

22 जुलाई, 1973 पृ 4

2 वही पृ. 4

यह मेला नगर के मध्य में लगता है, अतः क्रमशः स्थानाभाव होता जा रहा है। पहले नाटक नौटकी, खेल चर्खी के द्वारा मनोरंजन किया जाता था, किंतु अब स्थानाभाव के चलते श्रृंगार प्रसाधन तथा मिट्टी की बनी लक्ष्मीजी की मुण्डा मूर्तियों की दुकानें सजती हैं। यहां दो-दो मंदिर लक्ष्मी जी के हैं। इन मंदिरों को बिजली-बत्ती से सजाया जाता है और हवन-पूजन-प्रवचन कथा-वार्ता का क्रम सोलहो दिन चलता है। स्त्रियां आश्विन कृष्ण सप्तमी को रात्रि से अष्टमी तक जीवत्पुत्रिका (जिउतिया) व्रत रहती हैं।¹ हस्तकला और शिल्प की दृष्टि से इस मेले का बड़ा महत्व है। यह मेला न जाने कब से लगता आ रहा है। यहां शिल्पकार आकर स्वयं मूर्तियां तथा अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाते भी हैं। पहले यह मेला इतना आकर्षक होता था कि लगता था जैसे एक कला नगरी ही बस गयी है, किन्तु प्लास्टिक संस्कृति के चलते अब यहां प्लास्टिक कि खिलौने अधिक बिकने लगे हैं और काष्ठ, मिट्टी के खिलौनों की कला समाप्त होती जा रही है।² अब कला-पारखी भी कहा रह गये हैं जो गुणज्ञ गुणियों की कदर करें, वरना पहले समृद्ध-सम्पन्न परिवारों की स्त्रियां इसमें जाती थीं और वस्तुओं की मुहमागी कीमत देकर वस्तुएं खरीदती थीं।

इस मेले में दूर-दराज के कलाकार अथवा दुकानदार पहुंचते थे। आजमगढ़ मिट्टी की कला के लिए मशहूर है, चुनार की चीनी मिट्टी की कला, अहरौरा की ताल मिट्टी की कला प्रसिद्ध हैं। इन स्थानों के शिल्पी तथा शिल्प व्यापारी भी इस मेले में पहुंचते थे।

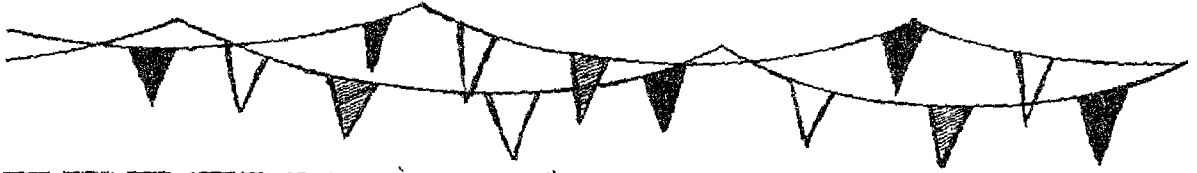
मेलों-ठेलों का धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक महत्व भी है जो अप-संस्कृति के चलने महत्वहीन होता जा रहा है। पहले मेलों-ठेलों से न जाने कितने परिवारों की परवरिश भी होती थी। मेलों का स्थान अब उत्सव ले रहे हैं।

रथयात्रा :

वैसे तो रथयात्रा द्वारिकापुरी की ही मशहूर है और उसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, किन्तु देखा-देखी अन्य अनेक बड़े शहरों तथा स्थानों पर भी रथयात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भोजपुरी भाषी जनपदों में काशी की रथयात्रा का भी ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व हो गया है। यहां एक मुहल्ले का नामकरण ही रथयात्रा पड़ गया है। लक्सा, गुरुबाग, कमाच्छा से लेकर महमूरगंज

1. जिउतिया के बारे में त्योंहारों के प्रकरण देखें।

2. काशी का सोरहिया मेला राम मोहन पाठक आज साय समाचार (सा. वि), 6 अक्टूबर, 1974 पृ 32

तक यहा इस अवसर पर बड़ा मेला लगता है। पूरा नगर तथा आस-पास की जनता दर्शनार्थ तथा क्रय-विक्रय के लिए उमड़ पड़ती है। इस मेले में सड़क के दोनों ओर विविध प्रकार की दुकानें सजती-सजायी जाती हैं। साय चार बजे से ही भीड़ बढ़ने लगती है जो दस बजे रात तक जमी रहती है। यहा काष्ठरथ सजाया जाता है जिस पर श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी की भव्य मूर्तियाँ होती हैं। इसे श्रद्धालु भक्तगण खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी होती है।

रथयात्रा क्यों होती है ? इस सवध में एक धार्मिक तथा पौराणिक कथा प्रचलित है। द्वारिका में एक बार श्री सुभद्राजी ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्रीकृष्ण जी, बलराम जी उन्हें पृथक् रथ में बिठा कर अपने रथों के मध्य में उनका रथ करके उन्हें नगर-दर्शन कराने ले गये थे। इसी घटना को स्मरण करने तथा उन पर अपनी श्रद्धा-भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रथयात्रा की परंपरा चल पड़ी।

इसे द्वारिका तथा जगन्नाथपुरी में सबसे अधिक महत्त्व मिला। यह रथयात्रा आपाठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होती है। यह पुरी का प्रधान महोत्सव है जिसमें देश-विदेश के लोग उपस्थित होते हैं और जब रथ खींचा जाने लगता है तो लाखों लोग उसमें हाथ लगा देते हैं। रथ या रथ में लगी रस्सी का स्पर्श भी हो गया तो लोग अपने को धन्य समझते हैं। सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। लड्डू, हलवा, पूड़ी, फल का प्रसाद चढाया जाता है। वाराणसी में तिल के लड्डू, नान खटाई, फल तथा अन्य खाद्यान्नों की दुकानें सजती हैं।

रथयात्रा से संबन्धित कुछ कथाएँ कही-सुनी जाती हैं जिनमें से एक इस प्रकार है-

प्राचीन काल में मालवनरेश इन्द्रद्युम्न नीलाचल पर श्रीनीलमाधव के श्रीविग्रह के दर्शनार्थ चल पड़े। किन्तु उनके वहा पहुँचने के पूर्व ही देवगण उस श्रीविग्रह को लेकर अपने लोक में चले गये। उसी समय आकाशवाणी हुई कि वारुब्रह्म रूप में तुम्हें अब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे।

राजा इन्द्रद्युम्न सपरिवार नीलाचल के पास रहने लगे। एक दिन समुद्र में एक बहुत बड़ा काष्ठ (महादारु) बहकर आया। राजा ने उसे निकलवाकर उससे विष्णु-मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। उसी समय वृद्ध बढई के रूप में विश्वकर्मा आये। उन्होंने कहा- "मैं मूर्ति बना सकता हूँ, परन्तु मैं जब तक सूचित न करूँ, मेरा वह कक्ष खोला न जाय जिसमें मैं वह मूर्ति बनाऊँगा।" राजा ने इसे

स्वीकार कर लिया।

गुण्डीचा मंदिर के स्थान पर भवन में वृद्ध बढई महादारू को लेकर मूर्ति बनाने लगे। कई दिन बीत गये। महारानी को शक हुआ कि इतने दिनों में वह बिचारा बिना अन्न-जल ग्रहण किये कहीं मर न गया हो, महाराज ने उसकी अवस्था देखने के लिए द्वार खुलवाया।

बढई तो अदृश्य हो गया था, परन्तु वहाँ श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी तथा बलराम जी की अपूर्ण प्रतिमाएँ मिली। राजा को बड़ा दुःख हुआ, परन्तु उसी समय आकाशवाणी हुई- "चिंता मत करो, इसी रूप में हमारी रहने की इच्छा है। मूर्ति पर पवित्र दृश्य रंग आदि चढाकर उसे प्रतिष्ठित करा दो। तदनुसार वे दो मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हुईं। गुण्डीचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर कहते हैं।"

इसी प्रकार अन्य कथाएँ भी हैं। एक अन्य कथा श्रीकृष्ण के अपनी प्राणेश्वरी महाभावरूपिणी श्री राधा किशोरी के महाभाव में पूर्णतः लीन होने के कारण काष्ठवत् हो जाने की स्थिति से संबन्धित है। यह यात्रा मूर्ति चतुष्टाय श्रीकृष्ण, बलराम, सुभद्रा, सुदर्शन, श्री नीलाचल क्षेत्र को विभूषित करते हुए आज तक विराजमान है।

लोलार्क छठ का मेला :

वाराणसी महानगर के भदौनी मुहल्ले में गंगा तट पर लोलार्क कुण्ड है। इसी के समीप शिवाला में हयग्रीव मंदिर, मंदिर से पश्चिम हिगुआ तालाब है। यही भगवान् जगन्नाथ का भी मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल छठ को यहाँ मेला लगता है और दर्शनार्थी तालाब, कुण्ड में स्नान करके मंदिरों में दर्शन करते तथा प्रसाद चढाते हैं। स्त्रियों में विश्वास है कि ऐसा करने से सुयोग्य संतान पैदा होती है। यहाँ कजली के दगल हुआ करते थे। नान खटाई की यहाँ खूब बिक्री होती है जो एक प्रकार की मिठाई है। नगर का यह बड़ा प्रसिद्ध मेला है। यहीं प. शातिप्रिय द्विवेदी, डा. नामवर सिंह, डा. काशीनाथ सिंह साहित्यकारों का आवास है।

लतीफशाह का मेला :

वाराणसी जनपद में चकिया नामक स्थान पर वाराणसी से लगभग 60 किमी. पूरब दक्षिण कर्मनाशा नदी के समीप लतीफशाह की मजार है। वहाँ भाद्रपद शुक्ल पंचमी को उर्स लगता है।

1 रथयात्रा गौरी शंकर श्रीवास्तव आज सायं समाचार (सा. वि.), 23 जून, 1974, पृ 19

इस मेले मे तीस हजार तक हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी आते ह । यही भगवान श्रीकृष्ण की बरही का मेला भी लगता है । दिन मे मजार पर उर्स लगता है तो सायकाल इस मदिर मे श्रीकृष्ण की मूर्ति की रथयात्रा निकलती है । उनकी बरही मनायी जाती है । यह विचित्र सयोग है । यहा बिरहा, कजरी के बडे-बडे दगल आयोजित हो चुके है । यहा इस अवसर पर पचास हजार तक भीड एकत्र हो जाती है । यातायात, सन्देशवाहन आवास की सुविधाए उपलब्ध है ।

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर नया जनपद है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहा बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक है। यहा दो प्रमुख मेले लगते हैं, जैसे तो धार्मिक अवसरों पर मेलो-ठेलो का आयोजन होता ही रहता है-

भरतभारी का मेला :

सिद्धार्थनगर जिले मे डुमारियागंज एक कस्बा है। इस कस्बे से लगभग 7 किमी. दूर भरतभारी नामक स्थान पर मेला लगता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोगो का विश्वास है कि यहा दशरथ पुत्र भरत का आगमन हुआ था और उन्होंने यहा के तालाब मे स्नान किया था। मेला इसी तालाब के चारो ओर लगता है। मेला कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 15 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन श्रद्धालु इस तालाब मे स्नान करते और मंदिर मे भगवान को प्रसाद चढाते है।

तालाब का जल कभी सूखता नही, निर्मल, निरोग, आयुष्यवर्द्धक होता है। यहा आवागमन के साधन सुलभ है। धर्मशाला मंदिर, होटल, आवासीय सुविधाए उपलब्ध है। यहा 15 दिनों मे कई लाख दर्शनार्थी आ जाते है। रामायण पाठ प्रवचन, भजन, कीर्तन का आयोजन पूरे दिन चलता है। इलायचीदाना, पेडा, खोये की बनी अन्य मिठाइया यहाँ का उपहार प्रसाद है।

बासी का मेला :

बासी का मेला अपना पौराणिक महत्व रखता है। यह माघी अमावस्या के दिन से प्रारंभ होकर लगभग एक माह तक चलता है। इस बीच लाखो भक्त, मेला प्रेमी यहा आते रहते है। इस मेले मे काष्ठशिल्प, टेराकोटा, जरी के सामान, प्रस्तर के बने सामान, खिलौने, पशु-पक्षी बिकने के लिए आते है। विविध प्रकार की मिठाइया बिकती हैं। मनोरजन के लिए लोकगीत, नाटक, जादू, चरखी, कवि-सम्मेलन, प्रवचन, भजन-कीर्तन के आयोजन होते रहते है। इस मेले से राष्ट्रीय तथा नगर की आय बढ जाती है।

राप्ती नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका सांस्कृतिक महत्व बढ जाता है। श्रद्धालु नदी मे स्नान करके दान देते है। यहा मंदिर बने है। यातायात की सुविधाए उपलब्ध है। आवास की भी विशेष असुविधा नही है। हिन्दू महिलाए प्राय. एक माह तक नित्य स्नान करके पूजन करती है।

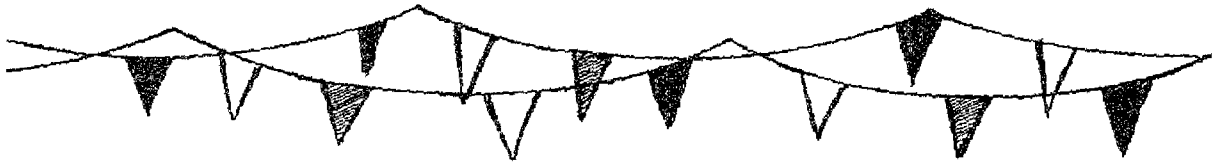
सोनभद्र जनपद के मेले-ठेले, साप्ताहिक बाजारें और फड़

उद्योग-व्यापार के मुख्य स्रोत वन हैं और यातायात का माध्यम नदिया आरंभ से ही रही है। जनपद सोनभद्र आरंभ से ही वनों और पहाड़ों से आच्छादित रहा है। सोन, रेणु, विजल, कनहर यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं जिनसे नावों और बहरोँ द्वारा वन्य उपजें ले जायी जाती रही हैं। प्रायः सभी नदियों का जलागम सोन में होता था और सोन से पटना के पास गंगा में ये वस्तुएँ पहुँचा दी जाती थी, फिर वहाँ से उन्हें कलकत्ता समुद्र में ले जाया जाता था। कलकत्ता से अंग्रेज इंग्लैंड ले जाया करते थे।

इतनी बड़ी बाजार के लिए जनपद में वस्तुएँ क्रय करने के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर बाजारों, मेलों-ठेलों और फड़ों के स्थान बनाये गये थे जो अद्यावधि व्यापार के केन्द्र बने हुए हैं। इन स्थानों में कोयला, बास, महुआ, लाह, रेशम, कत्था, गोलोचन, आवला, हर्रा, बहेडा, चिरौजी, जानवरों के चमड़े, सींग, सूती कपड़े, ऊन या ऊनी कम्बल, जानवर, शहद, रस्सी, तात, मोरपख, जड़ी-बूटियाँ, बीड़ी पत्ता, दातून आदि वस्तुएँ बिकने को आती थी और कमोवेश आज भी आती हैं। अतः इन स्थानों के बारे में हम संक्षिप्त विवरण दे देना उचित समझते हैं।

ओबरा :

ओबरा राबर्ट्सगंज मुख्यालय से 35 किमी दक्षिण स्थित है जहाँ अब तापीय विद्युत गृह बन गया है। अब यहाँ की आबादी सवा लाख से ऊपर है, किंतु पहले यहाँ वन था तथा बर्दिया-खैरटिया, ओबरा, बिल्ली-बाड़ी में साप्ताहिक बाजारें लगा करती थी। इस बाजार में प्रायः सभी वन्य उपजें बिकने को आती थी। बिहार और मध्यप्रदेश तक के व्यापारी क्रय-विक्रय के लिए आया करते थे। यहाँ से रेल के माध्यम से भारी वस्तुएँ सान की धारा का सहारा पाकर पटना, कलकत्ता, फिर विदेशों तक चली जाती थी। हल्की वस्तुएँ बैलों द्वारा घाट पार करके घोरावल होती हुई मिर्जापुर चुनार चली जाती थी। तब पत्थर कोयले की कीमत कोई नहीं जानता था, किंतु अंग्रेज इस अपने दश ले जाते थे, जबकि आज वही कोयला एक बड़े कारखाने का रूप ले लिया है और बीना तथा उसके आसपास की खदानों के कोयले से देश-प्रदेश और जनपद के कल-कारखाने चल रहे हैं। चिरौजी और कत्था, दालें और गोलोचन आदि वस्तुएँ आज भी हर रविवार को यहाँ बिकने के लिए आती

है जिनका सौदा करने काशी-प्रयाग कानपुर, मिर्जापुर के व्यापारी यहा आते रहते है।

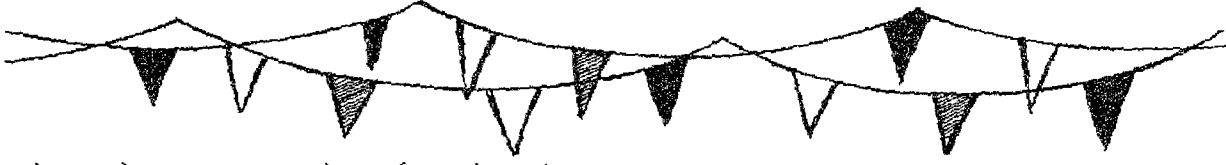
इन बाजारो से विशेष रूप से आदिवासियो का शोषण होता है। वे उसकी कीमत नही जानते और व्यापारी उन्हे ठग कर थोडा-बहुत पैसा देकर उनसे सामान ले लेंते है। कुछ तो बधुआ बन गये है कि सप्ताह भर के लिए सौदा दुकानदार से वे ले लेते हैं और उसके बदले कीमती वस्तुए उन्हे दे जाते है। उदाहरण के लिए चिरौजी को लिया जा सकता है। जिस चिरौजी का भाव बनारस मे तीन सौ रूपये किलो है, उसे यहा का व्यापारी मात्र एक सौ अथवा पचास ही रूपये मे खरीद लेता है। गोलोचन का कोई भाव नही। वे उसे नकली करार देकर कम दाम मे खरीद लेते है। यही हाल घी और चिरौजी का भी है। इनमे व्यापारी दूना, तीनगुना, चार गुना तक लाभ उठाते है।

कुडारी .

कुडारी सोनतट पर स्थित सोनभद्र की सबसे पुरानी धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की जगह है। यहा देवीधाम तथा तीर्थ है जहा नवरात्र के अवसर पर एक-माह का मेला लगता है तथा प्रत्येक रविवार को बाजार लगती है। यह स्थान ओबरा-चोपन से लगभग बीस किमी. पूरब-दक्षिण की ओर सीधी जनपद की सीमा पर स्थित है। यह भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहा वन्य उपजें बिकने को आती है। पहले इस बाजार मे मृगछाला, हिरण, वारहसिंगा की सींग भी बिकने को आती थी, किन्तु अब दैनिक उपयोग की वस्तुओ का यहा से बडा व्यापार होता है। अगरिया जनजाति के लोग कच्चे-पक्के लोहे के सामान जैसे सभी प्रकार के बर्तन, कुल्हाडी, फावडा, तीर-कमान आदि लाकर अब भी बेचते है। वाद्ययत्र बिकते है और बन्दूकें भी बिकती थीं। कुडारी इस क्षेत्र का सबसे बडा मेला है।

गोठानी :

गोठानी चोपन से 10 किमी० पश्चिम रेल, बिजुल और सोन के त्रिवेणी सगम पर स्थित मध्यकालीन सस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गो-स्थानी से गोठानी बना होगा जिससे स्पष्ट है कि यह स्थान गोचारण-गोपालन के लिए प्रसिद्ध रहा होगा। यहा मध्यकाल तथा सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के लगभग एक दर्जन सुन्दर और ऊचे शिवालय है जिनमें शिव, दुर्गा, हनुमान, गणेश तथा अन्य देवी-देवताओ की मूर्तिया स्थापित है। यही लोरिक और मोलागत का युद्ध हुआ था। अगोरी और गोठानी को मिलाकर

अनेक धरोहर तथा पुरावशेष वर्तमान है। इसे गुप्तकाशी अथवा द्वितीयकाशी के नाम से जाना जाता है।

यहा शिवरात्रि पर बसंत पंचमी से लगभग 15 दिनों का मेला लगता है। यहा वनवासी-आदिवासी धार्मिक भावना से तथा मनोरंजन के लिए आते हैं। तेल की बनी चोटहिया जलेबी, वेर, ताबा, पीतल, लोहा के पात्र, दैनिक उपयोग की वस्तुएं इस मेले के मुख्य आकर्षण हैं।

गौरीशकर :

गौरीशकर राबर्टसगंज जिला मुख्यालय से 6 किमी. पश्चिम में एक नाले के तट पर स्थित है। यहा गौरीशकर की सम्पूक्त भव्य प्रतिमा मध्यकाल से ही प्रतिष्ठापित होकर अद्यावधि विशेष रूप से गोस्वामी जाति के लोगों द्वारा पूजित हैं। कहते हैं ये लोग काशी से यहा आये थे और अनेक स्थानों पर उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना की थी। कावरियों के लिए यह स्थान श्रद्धास्पद है।

यहा बसंत से शिवरात्रि तक मेले का माहौल रहता है। किंतु शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। इस मेले में धार्मिक पुस्तकें, लकड़ी और पत्थर की बनी वस्तुएं विशेष रूप से बिकने आती हैं। चर्खी, नौटकी, ड्रामा, बाइस्कोप इस मेले के मुख्य आकर्षण होते हैं। यहा एक बहुत पुराना विशाल वट वृक्ष है।

मूड़ीसेमर :

मूड़ी सेमर का नाम विठमगंज भी है जिसे विठम साहब अंग्रेज के नाम से जाना जाता है। मूड़ी सेमर इसका ऐतिहासिक नाम है जो आदिवासियों की वीरता का प्रतीक है। यह बिहार की सीमा पर पांडु नदी के तट पर स्थित है।

यहा प्रत्येक सोमवार को मवेशियों का, विशेष रूप से बकरियों, भेड़ों का मेला लगता है। यहा भारी संख्या में भेड़ों, बकरियों और उनके चमड़ों, चमड़े की बनी वस्तुओं-वाद्ययंत्रों का क्रय-विक्रय होता है। भेड़ों के ऊन के बने कबल और पनिका जनजाति द्वारा बनाये गये हाथ के बने रेशमी-सूती कपड़े भी बिकने के लिये आते थे। इसी प्रकार गोलोचन, चिरौजी दाले, आवला, हर्षा, बहेडा, वनफल, कदमूल, जड़ी-बूटियां भी बिकने के लिए आती हैं।

अन्य मेले :

इन प्रमुख मेलों के अतिरिक्त दुब्ही, कोन, रेणुकूट, डाला, बीजपुर, म्यौरपुर, शक्तिनगर, बीना अनपरा, रेणुसागर आदि प्रायः सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगती है जिनमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। यहाँ कुछ ऐसे व्यापारी भी आते हैं जो सदा घूमते-फिरते रहते हैं। चारों रविवार के उनके स्थान निश्चित हैं। जहाँ पहुँचते ही हैं। इससे वनवासी आदिवासी सप्ताह भर के लिए वस्तुएँ खरीदकर रख लेते हैं। इसके साथ उधार का सौदा अधिक चलता है और इसी कारण वनवासियों का शोषण भी बहुत होता है। वे एक प्रकार से बधुआ ग्राहक होते हैं।

अब इधर शिवद्वार, नलराजा, पद्ममुखी, कण्डाकोट आदि स्थानों पर भी बसंतपंचमी, शिवरात्रि के अवसर पर मेले लगने लगे हैं। छिपाताली देवानीचुवा (विजयगढ़) का मेला पुराना अवश्य है।

मऊ का मेला :

राबर्ट्सगंज से लगभग 20 किमी. पूरब-दक्षिण धधरौल बाध से आगे विजयगढ़ किले के मार्ग पर मऊ ग्राम में एक पुराना बड़ा मंदिर है। यहाँ विशाल शिवलिंग तथा अन्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। दो शहस्र शिवलिंग भी हैं। यहाँ शिवरात्रि बसंत पंचमी पर मेला लगता है जिसमें आदिवासी भारी संख्या में एकत्र होते हैं। यहाँ गुहाचित्र भी हैं। ऐतिहासिक महत्व के इस स्थान के बारे में डा० अर्जुनदास केसरी तथा डॉ० राकेश तिवारी ने विस्तार से लिखा है।

विजयगढ़ का उर्स :

सोनमद्र जनपद का विजयगढ़ एक परगना है। यहाँ एक ऊँची पहाड़ी के ऊपर विजयगढ़ का किला बना है। कहते हैं, यह किला पाँचवीं शताब्दी में कोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तब से आज तक यह किला रहस्य और रोमांच के साथ-साथ इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति-त्रिकोणीय संस्कृति का केन्द्र भी बना हुआ है। अब "चन्द्रकाता" धारावाहिक भी इस पर आधारित होकर काफी लोकप्रिय हुआ है। "चन्द्रकाता" के लेखक देवकी नंदन खत्री ने इसे काफी रोमांचक बना दिया है। जो भी हो, यह स्थान अब महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन गुहाचित्र भी मिले हैं। सोन की घाटी में निर्मित यह किला प्राकृतिक दृष्टि से भी दर्शनीय है।

यहा अप्रैल माह मे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर उर्स और रामनवमी का मेला लगभग साथ-साथ लगता है जो धार्मिक एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। यहा एक ओर रामकथा का आयोजन किया जाता है तो दूसरी ओर उर्स का आयोजन। हिंदू-मुसलमान दोनों एक साथ उपस्थित होकर अपना मनोरंजन तो करते ही है, धार्मिक भावना की भी तुष्टि करते है। यहा एक ओर मीरानशाह बाबा की मजार है तो दूसरी ओर राम-लक्ष्मण, गणेश, हनुमान की मूर्तिया भी है। एक स्थान पर रामकथा होती है तो दूसरी ओर कच्वाली का भी वृहद आयोजन किया जाता है। बाबा की मजार पर चादरे चढायी जाती हैं तो हनुमान, गणेश की मूर्तियों पर मिठाइयां। यहा रात भर जागरण होता है। स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध सभी बडी सख्या मे एकत्र होते हैं, किन्तु अभी तक कोई अप्रिय घटना नही हुई। बीहड और पहाडी होने के कारण लोग ट्रको, जीपो, बसो, स्कूटरों से पहुचते है। सोनभद्र के अलावा, काशी, प्रयाग, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ आदि जनपदो के भक्तगण भी यहा श्रद्धाभक्ति से पहुचते है। मनौतिया करते है और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।

मीरानशाह बाबा कौन थे, इस सबध में अनेक तर्क किये जाते है, किन्तु श्री देव कुमार मिश्र के अनुसार उनका असली नाम शेख जैनुल था जो राजा चेतसिंह के दरबारी सैनिक और संत थे। अंग्रेजो ने जब राजा चेतसिंह पर धन लूटने के ख्याल से आक्रमण किया तो उसमे वे मारे गये और चेतसिंह रीवां की ओर किले की खिडकी के रास्ते निकल भागे। बाद मे सत शेख की कब्र बनायी गयी जिनके प्रति जनता की श्रद्धा भक्ति बढती गयी और आज मेला अथवा उर्स का रूप धारण कर लिया है।

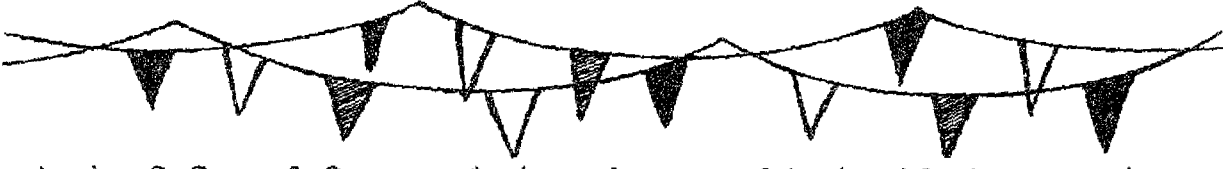

अंत में

उत्तर प्रदेश के प्रमुख भोजपुरी भाषी जनपद हैं- आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, भदोही, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर। ये सभी जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा, सरयू, गोमती, सोन आदि नदियों तथा इनमें मिलने वाले अगणित नालो-झरनों के तटों पर स्थित हैं। आरंभ से ही यह क्षेत्र वन, उपवन, पहाड़ तथा खोह-कन्दराओं से घिरा रहा है। काशी इसका प्रभाव-क्षेत्र रहा है। एक ओर यह कला-संस्कृति की नगरी रही है तो दूसरी ओर विद्या-धर्म की भी केन्द्र स्थली रही है। शिव के त्रिशूल पर स्थित होने के कारण यह निरापद भी रही है, इसी कारण यहाँ अगणित सत-महात्मा, योगी, तपस्वी, विद्वान भी आते यज्ञानुष्ठान करते-कराते और साधना करते रहे हैं। विन्ध्यक्षेत्र होने के कारण महात्मा अगस्त्य से लेकर अगणित साधु, सत, धर्मावलम्बी भी यहाँ आते-जाते रहे हैं। सनातन, धर्मावलम्बी, वैष्णव, बल्लभाचार्य-विठ्ठलनाथ जैसे बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी, नाथ-सम्प्रदाय के सत, तांत्रिक, शिव और शक्ति के साधक शैव-शाक्त, वैदिक धर्मानुयायी, जनजातीय अधविश्वासी, सभी ने इस क्षेत्र को अपना कर्मक्षेत्र बनाया था। यही कारण है कि यहाँ न जाने कितने यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ तक हुए। जहाँ-जहाँ ये अनुष्ठान हुए वे तीर्थ बन गये और उन स्थलों पर उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मेले-ठेले लगने लगे। फलतः अद्यावधि इनकी बहुत अधिक संख्या हो गयी है। तथापि विभिन्न, पर्वों, त्यौहारों, व्रतोत्सवों पर लगने वाले मेलो-ठेलों का ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन इस लघुकाय कृति में किया गया है। ये मेले-ठेले कितने पुराने हैं, यह बताना कठिन है। क्योंकि पर्वों, त्यौहारों, मेलों-ठेलों पर अभी तक बहुत कम शोध-कार्य हुआ है। इनके बारे में प्रमाणिक जानकारियों का भी सर्वथा अभाव है।

ऐसे विषयों पर अध्ययन के दो स्रोत हुआ करते हैं- प्राप्त ग्रंथ तथा स्थानीय प्रबुद्धजनों के वक्तव्य। पर्वों, त्यौहारों पर तो सामग्री प्रायः हर जगह मिल जाती है। उसके शास्त्रीय ग्रंथ, वेद शास्त्र और पुराण हैं, किन्तु मेलो-ठेलों के बारे में जानकारी के स्रोत प्रबुद्धजन ही हैं।

जो भी हो, यह कृति पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत करते हुए अतीव हर्ष और आनन्द का अनुभव हो रहा है। यह अध्ययन सम्पूर्ण नहीं है और कोई भी अध्ययन न तो सम्पूर्ण होता है और न अंतिम। तथापि इसमें सभी मान्य त्यौहारों, पर्वों और मेलों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें केवल

व्रतो को सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही कथा-वार्ताओं को क्योंकि वे अध्ययन के पृथक विषय हैं। वर्ष के 365 दिनों में लगभग 265 दिन व्रतो, उपवासो, त्यौहारो के दिन हैं, इन सबका विवरण प्रस्तुत करना सम्भव भी नहीं है। हा, अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया गया कि त्यौहार, पर्व, व्रत, उत्सव, कथावार्ता, उपवास सभी एक-दूसरे के पूरक हैं और भारतीय आत्मा उनमें निवास करती है। ये सभी हमारी श्रद्धा, विश्वास के प्रतीक हैं। इनसे हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, हमारे मानसिक विकार भी दूर हो जाते हैं। मेल-मिलाप, भाई-चारा स्नेह, सौहार्द के लिए इनकी बड़ी उपयोगिता है।

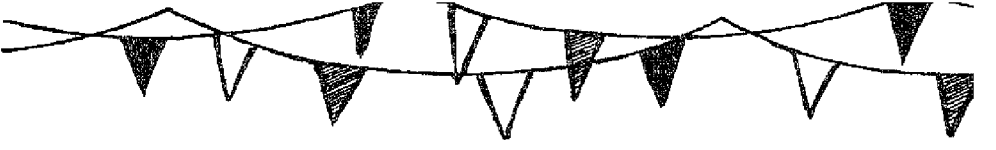
परिशिष्ट

सहायक एवं संदर्भ ग्रंथों की सूची

1. अग्निपुराण - श्रीराम शर्मा
2. अमर कोश
3. अष्टाध्यायी - पाणिनि
4. कजरी संग्रह - शिवदास
5. कविता कौमुदी - राम नरेश त्रिपाठी
6. करमा - डॉ. अर्जुनदास केसरी
7. कुम्भ महापर्व - भास्करानंद लोहनी
8. कजरी मिर्जापुर सरनाम - डॉ. अर्जुनदास केसरी
9. गरुण पुराण
10. चरक सूत्र
11. दुर्गा सप्तशती
12. नगर पालिका के 105 वर्ष - मिर्जापुर
13. नाथ सम्प्रदाय - हजारी प्रसाद द्विवेदी
14. निरुक्त - यास्क
15. बौद्ध धर्म दर्शन तथा साहित्य - भिक्षु धर्म रक्षित
16. प्रबंधकोष
17. भविष्य पुराण
18. भाषा सर्वेक्षण - ग्रीअर्सन
19. भोजपुरी भाषा और साहित्य - उदय नारायण तिवारी
20. भोजपुरी के कवि और काव्य - दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह
21. मत्स्य पुराण

22. मानस के हस - अमृतलाल नागर
23. रत्नावली
24. ऋग्वेद
25. लिंग पुराण
26. लोक रक्षक श्रीकृष्ण - राधे श्याम त्रिपाठी
27. लोरिकायन - अर्जुनदास केसरी
28. लोरिकायन एक अध्ययन - अर्जुनदास केसरी
29. वायु पुराण
30. वाराह पुराण
31. विध्य महात्म्य
32. शिव महिम्न स्तोत्र
33. सिख धर्म दर्शन - डॉ. अर्जुनदास केसरी
34. स्वतन्त्रता संग्राम के स्वर - डॉ. अर्जुनदास केसरी
35. श्री गुरु ग्रंथ साहिब
36. श्री मदभागवत् महापुराण
37. हर्षचरित्र
38. हिन्दी शब्द सागर - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
39. हिन्दी साहित्य कोश - डॉ. धीरेन्द्र वर्मा
40. हिन्दुओं के देवी-देवता - कुँवर कन्हैया
41. वाराणसी दर्शन
42. विभिन्न जनपदों की विकास पुस्तिकाएँ

पत्र-पत्रिकाएं

- 1 अखण्ड ज्योति, अतएव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 2 आज, वाराणसी
- 3 आज साय समाचार, वाराणसी
- 4 आधान, राबर्ट्सगज
- 5 कल्याण के विशेषांक
- 6 धर्मयुग, मुम्बई
- 7 भोजपुरी लोक, लखनऊ
- 8 लोकवार्ता शोध पत्रिका, राबर्ट्सगज
- 9 सेतु, देवरिया
- 10 पाती, बलिया