International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दक्षिण प्रयाग में कुंभ मेला

डा. श्रीधर हेगडे

कर्नाटक के जिला मैसूर में तिरुमडला नरसीपुरा तहसील है; यह पुराण एवं इतिहास प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। " दक्षिण प्रयाग एवं दक्षिण काशी " के रूप में ख्याति प्राप्त है। यहां कावेरी, कपिला [कबिनी] एवं स्पटिका नदी का संगम होता है।

" गंगे च यमुने चै व गोदावरि सरस्वती।
नर्मदे सिन्धु कावेरी कलशेस्मिन सन्निधिं कुरु॥"

इस मंत्र से पता चलता है कावेरी नदी का कितना महत्व है। इस कावेरी नदी के तट पर कुम्भ मेला लगता है।

देश के चार कुंभ मेले सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये राशियों के हिसाब से लगते हैं।प्रत्येक का क्रम बारहवें वर्ष में आता है।हरिद्वार–कुंम राशि के शुरू में, मेष के सूर्य में।प्रयाग–वृष राशि के शुरू में, मकर के सूर्य में, उज्जन सिंह राशि के शुरू में, मेष के सूर्य में, नासिक–सिंह राशि के शुरू में, सिंह के सूर्य में होता है।

प्रस्तुत संदर्भ में कुम्भ एवं कुम्भ मेला की प्रासंगिकता पर चिन्तन – मंथन कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि २१वीं सदी में किस तरह से मुम्भ एवं कुभ मेला भारतीय संस्कति का संवाहक बना है। भारत में मुम्भ मेला तो प्रसिद्ध है ही साथ ही साथ दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध राज्य कर्नाटक में संपन्न कुम्भ मेला का परिचय पुराण, इतिहास एवं लोककथाओं से प्राप्त करना भी आज की आवश्यकता है।

'कुंभ' कलश पर्याय है, जिसकी पावनता की पराकाष्ठा 'कुंभ' महापर्व पर उफन पड़ती है, जब लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ कुंभस्नान के लिए हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में एकत्र होती है। वास्तव में आस्था के इस उफान का दृश्य कुंभ पर्व के अवसर पर देखते ही बनता है।'ऋग्वेद' जल कुंभ धारण करनेवाली कन्याओं को 'उदककुंभिनी'कहा गया है। ऋग्वेद, १४ में आठ कुमारिकाओं को जल का धारण कर मांगलिक कार्य करने का वर्णन बड़ा आकर्षक बताया गया है। सुग्रीव के अभिषेक में सोलह कुमारिकाओं ने कुंभ धारण किया था। इसीशोभायात्रा, जलयात्रा, पदयात्रा, रथयात्रा आदि में जल से भरे कुंभ लेकर चलने की प्रथा प्रचलित है। 'ललितविस्तर' (बौद्ध ग्रंथ) में माया देवी की उद्यानयात्रा में कुंभधारिणीकन्या का उल्लेख किया गया है।'कुंभ' कथा में 'कुंभज' ऋषि का प्रसंग भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। सीताजी भी पैदा हुई थीं।'कुंभस्तु द्रोणविंशति'– लकड़ी के कुंभ से द्रोण की उत्पत्ति की कथा काभी अपना महत्त्व है। कुंभ युगानुसार सोने के, चाँदी के, पीतल के, ताँबे के, मिट्टी के, लकड़ी के तथा लोहे के बनाए जाते थे।पतंजलि ने लोहे के 'कुंभ' और 'कुंभी' के निर्माण का उल्लेख किया है महाभाष्य, १में छोटे आकार की कुंभी के उपयोग का वर्णन है। यही नहीं वरन् महाभाष्य, ४। १। में 'उष्ट्रिका' का उल्लेख भी है, जो आज की सुराही के आकार की होनी चाहिए–अर्थात् ऊँट की गरदन के समान लंबी आकृतिवाली है।भारतीय संस्कृति में कलशों को सर्वोच्च स्थान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिया गया है। इसी क्रम में मंदिरों के शीर्ष भाग पर स्वर्ण कलशों की स्थापना का अद्‌भुत महत्त्व है, जो हमारी अचल आस्था का परिचायक 'स्कंदपुराण' में घरों की सजावट के लिए भी स्वर्ण कलशों के उपयोग का उल्लेख किया गया है।

भारतीय संस्कृति में पुष्प–पल्लव और जल से परिपूर्ण कलश की प्रतिष्ठा, पूजा–अर्चना आदि सभी सुसंस्कारों में की जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कलश का उपयोग किसी–न–किसी रूप में होता रहता है। कुंभ हमारे जीवन की समग्रता का प्रतीक है, जिसके प्रति अटूट आस्था अतीत से अब तक बनी हुई है और भविष्य में भी आस्थापूर्ण स्थिति यथावत् रहेगी।हमारे जीवन का अभिन्न अंग कलश जहाँ विविध संस्कारों में है वहीं पानी से परिपूर्ण कलश का प्यास बुझाने में अपना माहात्म्य है ही यही प्रयुक्त होता कारण है कि हमारे प्राचीन साहित्य में कलश की भरपूर सराहना की गई है। अथर्ववेद', ३। १२।८ में जहाँ घृत और अमृतपूरित कलश का वर्णन है वहीं 'ऋग्वेद' में सोमपूरित कलश अति आह्लादक बताया गया है। मंगल का प्रतीक कुंभ'अष्ट मांगलिकों' में एक होता है। ['स्कंदपुराण', २४ ६। २०] में पार्वतीपरिणय के समय कलश मंगल चिह्नों में एक मानकर स्थापित किया गया है, वहीं 'ललितविस्तर' में भगवान बुद्ध की हथेली पर सात मंगल प्रतीकों में कुंभ भी प्रतिष्ठित है।

जैन साहित्य में भी कुंभ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन संस्कारों में कलशाभिषेक' का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। जलयात्रा में तो कुंभ की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती ही है।हिंदू संस्कारों की प्रारंभिक प्रतिष्ठा में पुष्प पल्लव, नारियल से सुसज्जित जलपूरित कुंभ की स्थापना सफलता के संबल रूप में मानी जाती है। इस प्रतिष्ठा के पीछे यही धारणा है कि प्रमुख त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) कुंभ में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसी यथार्थता से इस श्लोक में अभिव्यक्ति दी गई है :

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

" कलशानां मुखे ब्रह्मा ग्रीवायां शंकरः स्थितः । मूले तु संस्थितो विष्णुः मध्ये मातृगणाः स्थिताः ॥"

–अर्थात् कुंभ के मुख पर ब्रह्मा, ग्रीवा में शंकर और मूल में विष्णु तथा मध्य में मातृगणों का वास होता है। अर्थात् ये सभी देवता कुंभ में प्रतिष्ठित होकर शुभ कार्य को संपन्न कराते हैं। यही नहीं वरन् समस्त दिक्पाल भी पूर्ण प्रतिष्ठित कुंभ को आवेष्टित किए रहते हैं। जैसाकि इस श्लोक में बताया गया है:

" दिक्पालाः देवताः सर्वे वेष्टयन्ति दिशो दशाः।"

देवताओं की पूजा–अर्चना तथा स्थापना भक्तों द्वारा कल्याण की कामना से की जाती है; किंतु कुंभ में जीवन–जल के साथ देवताओं को स्थापना का अपना ही अद्‌भुत सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व है।इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इसमें प्रमुख कथा समुद्र मंथन से संबद्ध है, जिसमें कहा गया है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को धारण करने के लिए विश्वकर्मा ने कुंभ का निर्माण किया, जिसमें देवताओं की पृथक् **पृ**थक् **क**लाएँ समायोजित की गई थीं– 'पीयूषधारणार्थाय निर्मितो विश्वकर्मणा । 'कालिकापुराण' में कुंभ विषयक विस्तृत विवेचना की गई है। कलश की आकृति के विषय में बताया गया है : "दिक्पालाः देवताः सर्वे वेष्टयन्ति दिशो दशाः।व्यासं उत्सेधः कलशानां प्रमाणन्तु मतम्॥" –अर्थात् कलश का व्यास पचास अंगुल तथा ऊँचाई सोलह अंगुल और मुख की चौड़ाई आठ अंगुल होनी चाहिए तथा कलश का विस्तार छत्तीस अंगुल होना चाहिए। वैसे तो आवश्यकता के अनुसार कलशों, घड़ों आदि का निर्माण होता है तथा उसी आकृति के अनुपात में ये बनाए जाते हैं।प्राचीनकाल में कलशों के निर्माण तथा प्रयोग के अनेक प्रसंग एवं कथाएँ प्रचलित हैं। समृद्धि के प्रतीक स्वर्ण कलशों का उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता था। वेदों में जहाँ स्वर्ण कलशों का उल्लेख मिलता है वहीं 'हर्षचरितम्' में राजा की यात्रा के समय स्वर्ण कलशों को लेकर चलने का आकर्षक वर्णन है। कुमारिकाएँ अथवा सुहागिन महिलाएँ विशिष्ट शुभ अवसरों पर जल से पूरित स्वर्ण कलश लेकर राजाओं की गरिमा को गौरवान्वित करती थीं, वहीं राज्याभिषेक के समय स्वर्ण कलशों के प्रयोग की अपनी महत्ता बताई गई है।वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि श्रीराम का राज्याभिषेक कराने के लिए राजा दशरथ ने सौ सोने के कलशों की व्यवस्था की थी; जबकि राम वनवास पर जाने के पूर्व अभिषेक भांड की परिक्रमा करते हैं। अभिषेक के इन्हीं कलशों से राम ने तापसस्नान किया था। राजा हर्ष भी अपने अभियान में स्वर्ण एवं रजत कलशों से स्नान करते थे।

भारतीय स्थापत्य कला में उकेरे गए कलशों का आकर्षक रूप भरहुत, साँची, सारनाथ आदि में देखा जा सकता है। जैन धर्म में भगवान् के कलशाभिषेक का बहुत अधिक महत्त्व है। मंगलयात्राओं में कुम्भ कलश धारण कर महिलाओं का चलना अत्यधिक शुभकारी माना जाता है। चैत्यगृहों के स्तंभों पर भी कलश कला के अनूठे नमूने देखने को मिलते हैं। जन–जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कलश का उपयोग विविध रूपों में होता है। सांसारिक जीवन की इन्हीं सब स्थितियों को परखकर कबीरदास ने कहा है–'जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी' यह सृष्टि ही कुंभ प्रतीक है। प्रत्येक धार्मिक कार्य का शुभारंभ मंगल कलश से ही किया जाता है, जिससेजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख–समृद्धि के साथ सर्वांगीण विकास हो। सामान्य अनुष्ठानों से लेकर बड़े–बड़े धार्मिक कार्यों में कलश का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कलश भारतीय संस्कृति का वह प्रतीक है, जिसमें समस्त मांगलिक भावनाएँ, आस्थाएँ समाहित हैं। इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक मंगलबोध का प्रतीक कलश अतीत से अब तक अपनी लोकव्यापी गरिमा बनाए हुए है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी अद्वितीय उपयोगिता है।

मांगलिक कार्य में इसकी सुघर–सलोनी आकृति कितनी लुभावनी लगती है जब पीतल, ताँबा या मिट्टी का कुम्भ गाय के गोबर से अद्‌भुत मांगलिक आकृतियों से उकेरा हुआ, सिंदूर या कुंकुम से टीका हुआ, पंच पल्लव, नारिकेल तथा जौ, अक्षत आदि मांगलिक पदार्थों एवं जल से परिपूर्ण मांगलिक स्थल पर स्थापित कर दीपक की ज्योति को सँभाले सारे मंगलकारी वातावरण में अनूठी आभा बिखेरकर मन मोह लेता है। मंगल कुम्भ से संबद्ध जौ के अंकुर जितनी तेजी से अंकुरित होकर बढ़ते हैं उतनी ही सुखद भविष्य की आशा की जाने की मान्यता भी है। इस प्रकार कुम्भ जीवन की पूर्णता, उर्वरता और प्रकाशमय प्रतीक होने के साथ उसके तादात्म्य, समस्त देवत्व के साथ उभरे सायुज्य और सर्वभूत हित के लिए उसके उपयोज्य भाव का भी प्रतीक है। दर्शनशास्त्र में जो दृष्टांत दिए जाते हैं वहाँ घट की प्राथमिक महिमा है–घटपटादिवत्।

भगवान् शिव के लिंग पर कुम्भ से एक–एक बूँद टपकता जल तो शिवालय की गरिमा से भक्तों को इतना अभिभूत कर लेता है कि रंच मात्र वह प्रसाद पाकर वे फूले नहीं समाते हैं। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मीजी के हाथ में विराजमान संपदा का कुम्भ श्रद्धालुओं को कितना लुभा लेता है। तभी तो भक्तगण देवी की आराधना करते–करते नहीं अघाते। यही नहीं वरन् 'मृत्योर्मामृतं गमय' –अर्थात् अमरता की ओर उन्मुख मानवीय भावना समुद्र मंथन से उद्‌भूत अमृत कलश की ओर ललायित अभीष्ट की आकांक्षा हेतु उमड़ पड़ती है; जबकि

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आरोग्य के आदिदेव भगवान् धन्वंतरि का कुम्भ स्वास्थ्य का संबल उड़ेल श्रद्धालुओं को निहाल कर देता है। तात्पर्य यह कि कुम्भ, कलश अथवा घट का हमारे जीवन से अत्यधिक जुड़ाव है।

इन पवित्र भावनाओं की पूरक–बिन्दुओं का विस्तार कुम्भ मेला में भी देख सकते हैं। कर्नाटक के जिला मैसूर शहर से कुछ ही दूर पर है पुराण एवं इतिहास प्रसिद्ध टी. नरसीपुरा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडू में स्थित पुराण एवं इतिहास प्रसिद्ध **कुंभकोणम** में भी कुम्भ मेला लगता है। कुम्भकोण्म भी कावेरी नदी के तट पर है।

कावेरी नदी के तट पर स्थित यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख तीर्थ है। प्रति बारह वर्ष के बाद यहां कुंभ का मेला लगता है। उसमें लाखों यात्री भाग लेते हैं। यहां के मंदिरों में पांच मंदिर मुख्य हैं–

१. कुंभेश्वर (तीर्थ का मुख्य मंदिर), २. सारंगपाणि, ३. नागेश्वर, ४. रामस्वामी और ५. चक्रपाणि ।

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने एक घड़े (कुंभ) में अमृत भरकर रखा था। कुंभ की नासिका अर्थात् मुख के समीप एक छेद से अमृत चूकर बाहर निकल गया और उससे वहां की पांच कोस भूमि भीग गई तभी से इसका नाम कुंभकोणम पड गया। भगदान शंकर अमृत से भीगी इस भूमि को पवित्र तीर्थ मानकर यहां लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह लिंग कुंडेश्वर नामक मंदिर में स्थापित है।

प्रचलित कथा के अनुसार जब भृगु की लात सहकर भी विष्णु करद्ध नहीं हुए तो लक्ष्मी ने रूठकर यहां एक ऋषिकन्या के रूप में जन्म लिया। बाद में नारायणजी यहां आए और उन्होंने ऋषिकन्या से विवाह कर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार प्रलय काल में ब्रह्मा ने सृष्टि की मूल प्रकृति को यहीं एक धड़े में बचाकर रखा था।में सारा समुद्र पी लिया था। एक चिड़िया समुद्र को उलीचने के उद्देश्य से प्रतिदिन अपनी चोंच में पानी भरकर बाहर फेंका करती थी। ऋषि अगस्त्य के पूनापन उसने बताया कि समुद्र उसके बच्चे बहा ले गया। ऋषि ने कहा– मै समुद्र की दुष्टता का बदला लूंगा। एक दिन समुद्र की लहर ऋषि की पूजा की सामग्री बहा ले गई। फिर क्या था, ऋषि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया। इससे जो सूखा पड़ा उससे चारों ओर त्राहि–त्राहि होने लगी अंत में देवताओं की प्रार्थना पर ऋषि ने लघुशंका करके सारा समुद्र फिर भर दिया।

मैसूरु जिले के तिरुमकुडल नरसीपुरम के त्रिवेणी संगम में ११ वें कुंभ मेले का रविवार को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया था, जिसे 'दक्षिण प्रयाग', ' दक्षिण काशी'के नामसे जाना जाता है। इस संदर्भ में माघ स्नान का आयोजन भी किया गया था। संगम क्षेत्र के रेत के टीलेपरपहले दिन योग, मंत्रपदी, द्रोणोदशी का आयोजन श्रीअगिषेश की उपस्थिति में हुआ था और शाम को रुद्रहोमा पूरा हुआ था।

धार्मिक समागम इस कुम्भ मेला का आकर्षण रहा। संगम में गुंजा नरसिम्हा स्वामी , अगस्त्येश्वर और आनंदेश्वर के मंदिर में भक्तों से भरा था। तीर्थ यात्रियों के लिए बनाया गया निलंबन पुल श्रद्धालुओं से भरा था। टी. नरसीपुरा की सड़कें, कर्नाटक का कुंभ प्रयागराज में कुंभ मेले के साथ निपटा है। मेला दुनिया में लोगों का सब से बड़ा जमावड़ा है और यहां तक कि हार्वर्ड के छात्र भी इस घटना का अध्ययन करने के लिए प्रयागराज में थे। लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं वह यह है कि कर्नाटक का भी अपना कुंभ मेला है और इसे प्रयागराज और नासिक कुंभों के समान पवित्र और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतर केवल इतना है कि प्रयागराज और नासिक कुंभ प्रसिद्ध हैं, वहीं दक्षिण भारत का एक मात्र कुंभ अपेक्षाकृत अज्ञात है। निश्चित रूप से, कर्नाटक कुंभ के आगंतुक उत्तर भारत में कुंभ में आने वाले अरबों की तुलना में कम ही हैं। त्रिवेणी संगम–कुंभ में तीन नदियों, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम के दौरान धार्मिक स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले धार्मिक प्रमुखों और राजनेताओं के बारे में हर रोजहम ने मीडिया में तस्वीरें देखी हैं। लेकिन यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में आयोजित होने वाले कुंभ के बारे में बहुत कम मीडिया में यालोगों के बीच एक उल्लेख प्राप्त हुआ। यहां के कुंभ के बारे में कोई निरंतर टेलीविजन कवरेज या निरंतर लेख नहीं थे हालांकि यह कम पवित्र नहीं है।

यहां कुंभ हर तीन साल में आयोजित किया जाता है और इसे टी. नरसीपुरा या तिरुमुकुडलू में आयोजित किया जाता है। टी. नरसीपुरा एक तीर्थ शहर है जिसमें कई प्राचीन मंदिर हैं और यह तीन नदियों के किनारे स्थित है। कावेरी, कपिला और स्पाटिका यहाँ बहती हैं और उनके संगम को संगम कहा जाता है। टी. नरसीपुरा के स्नानघाट पर सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और फरवरी सन २०१३ में आयोजित कुंभ में भाग लिया। उत्तर भारत में कुंभों के विपरीत, कर्नाटक के कुम्भ आधुनिक है। पहला कुंभ १९८९ में अंगीकृत किया गया था। मंदिर सहित त्रिवेणी संगम के मुख्य मंच विशेष विद्युत प्रकाश व्यवस्था सेआच्छादित थे। एक साथ तीन मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। १२फरवरी, २०१३ तक मदुर कुंभ मेला हिंदू परंपरा, मान्यताओं और पौराणिक कथाओं का एक अभिन्न अंग है। मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म में, कुंभ मेला एक तीर्थ यात्रा है जिसे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

१२ वर्षों के दौरान चार बार मनाया जाता है। कुंभ मेले की भौगोलिक स्थिति भारत में चार स्थानों पर फैली हुई है और यह स्थल चार पवित्र नदियों में चार तीर्थ यात्राओं में से एक के बीच घूमते रहते हैं, जैसे:
१. उत्तराखंड में गंगा पर हरिद्वार २. मध्य प्रदेश में शिप्रा पर उज्जैन ३. नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी पर ४. गंगा, यमुना, और उत्तर प्रदेश कुंभ मेले में पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्रयागराज। दक्षिण कुंभ मेला के बारे में त्वरित तथ्यों की तैयारी दक्षिण कुंभ मेला के तीन दिन पवित्र नदियों कावेरी के संगम पर होते हैं, कपिला औरस्पाटिका सरोवर मेला वर्ष१९८९ की अवधि में शुरू किया गया था ट्ट फरवरी १७–१९,२०१९,इस आयोजन में १० लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आनेकी उम्मीद की गई थी। दक्षिण कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साथ–साथ, कर्नाटक राज्य का एक और छोटा शहर भी तीन दिनों के कुंभ मेले के लिए तैयार हो गया था, जो कर्नाटक के शासन द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार १० लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन का गवाह है। देश भर से टी. नरसीपुरा, संगम पवित्र नदियों कावेरी, कपिला और स्पाटिका सरोवर जो कि सरस्वती नदी की तरह गमगमिली है, तीन दिवसीय दक्षिण भारतीय कुंभ मेले के ११वें संस्करण के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस कुंभ मेले की शुरुआत वर्ष१९८९ में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र के विभिन्न प्रांतों से हुई थी।

त्रिवेणी संगम और इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में टी. नरसीपुरा में कावेरी और अदृश्य स्पाटिका सरोवर के साथ कपिला नदी का संगम है। इस प्रकार इसे त्रिवेणी संगम (तीन नदियों का संगम) कहा गया है। त्रिवेणी संगम हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। पवित्र डुबकी लगा ने के लिए लोग यहां आते हैं। हिंदुओं में एक धारणा है कि अगर हम नदियों के संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं तो वे अपने सभी पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। प्रयागराज एक ऐसी त्रिवेणी संगम है और यह गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती नदी का संगम है। टी. नरसिपुरा में टी. नरसीपुरा गणपति मंदिर के बारे में तिरुमकुदालु नरसीपुरा जिसे मैसूरु जिले में टी. नरसीपुरा के नाम से जाना जाता है और यह शहर से ३५किलोमीटर दूर है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध गुंजा नरसिंह स्वामी मंदिर कपिला नदी के तट पर है जिसे कबिनी भी कहा जाता है। नरसिंह स्वामी मंदिर के अलावा, अगस्त्येश्वर मंदिर और अन्य मंदिरों सहित कई मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अगस्त्य मुनि ने रेत से लिंग बनाकर उसकी पूजा की थी। इस शहर का एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हनुमान जी का है, अग्स्त्येश्वर मंदिर दक्षिण कुंभ मेला और इसका अपना इतिहास है दक्षिण कुंभ मेले की अवधारणा लगभग ३० साल पहले की गई थी और इसे भक्तों और सरकारों का भारी समर्थन मिला। यह कुंभ मेला दक्षिण भारतीयों के लिए एक ऐसे शुभ अवसर पर भाग लेने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। उत्तर भारत में बडी दूरी की यात्रा करने के बजाय दक्षिण भारतीय यहां पवित्र स्नान कर सकते हैं और सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं।

कुंभ मेला की तैयारी जिला प्रशासन मैसूरु जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इस आयोजन की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियों, विशेष पुलिस बलों का गठन किया गया था। आगंतुकों की सुविधा के लिए, बिना किसी समस्या के नदी में पवित्र स्नान करने के लिए स्नान घाटों में विशेष व्यवस्था की गई ठी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी के अंदर सैंड बैगलगाए गए थे। मंदिर और नदी के पास श्रद्धालुओं की पोशाक बदलने के लिए अस्थायी कमरे बनाए गए थे। नरसिम्हा स्वामी मंदिर और व्यास राजा मोड़ के बीच एक अस्थायी पुल बनाया गया जो पुराने तिरुमालाकुडु में स्थित है। १२फीट चौड़ाई और १२मीटर लंबेपुल से जनता को इन दोनों जगहों के बीच चलने में मदद मिली थी। पेय जल सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया, स्नान घाटों से अगस्त्येश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की लगातार आवागमन सुनिश्चित करने के लिए टी. नरसीपुरा के भीतर दस मिनी बस संचालित किए गये थे। इन तीन दिनों के दौरान यहां के मंदिर विभिन्न धार्मिक सम्मेलनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी किये गये थे। इन सभी मंदिरों, इमारतों और सड़कों को मैसूरु दशारा की तर्जपर सजाया गया था। जिला प्रशासन और कुंभ मेला उत्सव समिति श्रद्धालुओं के लिए असुविधा से बचने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अच्छा काम किया ।

माघ शुक्ल त्रयोदशी के विशेष अवसर पर पहले दिन को सुबह में कलश स्थापना, गानोमानंद देवका भोग लगा। उसी दिन शाम ४ बजे सीनशहर में प्रवेश करेंगे। शाम ६.३० बजे यज्ञशाला का उद्घाटन

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

करेंगे। वाराणसी में प्रचलित गंगराती और दीपराती की व्यवस्था शाम ७बजे की गई थी। कुंभ मेले में भागलेने वाले सभी यात्री भव्य जुलूस के माध्यम से शहर में प्रवेश किया। यह जुलूस गुंजा नरसिम्हास्वामी मंदिर से शुरू होकर विश्वकर्मा बी. ड़ी.भगवानटॉकीज रोड, लिंकरोड, बसस्टैंड की ओर बढा और त्रिवेणी संगम तक पहुंचा। भजन मंडली, वीरगासे नृत्य, पूमा कुंभ, कंसाले नृत्य, पूजा नृत्य, ,वरभद्रनृत्य, गेरुडीनृत्य, कोलाटा, वीरामक्कला नृत्य आदि का आयोजन किया गया था। दूसरा दिन (माघशुद्धचतुर्दशी, अश्लेषानक्षत्र पर) पुण्य, नवग्रहपूजा, नवग्रहहोमा, पुण्यतिथि हुआ। शाम को पुजारी ३.४५बजे सुदर्शन हो माका आयोजन किया गया। अंतिम दिन (माघशुद्धिव्यासपूर्णिमा, पुष्यनक्षत्र, पुण्य),सप्त नादि कलश पूजा और होमा का आयोजन किया गया। कुंभ के समय में सभी कलशपानी में विसर्जित हुआ।

यह नियमित रूप से हर तीन साल में आयोजित किया जाता है। टी. नरसीपुरा कुंभ एक सप्ताह में फैला था, जबकि प्रयागराज कुंभ ५५दिनों तक चलता है। शनिवार और रविवार को टी. नरसीपुर में हजारों झुंडों द्वारा भक्तों को देखा गया। यह यहां आयोजित नौवां कुंभ था और पवित्र डुबकी लगाने के लिए कोई नागा साधु नहीं थे। हालांकि, भाग लेने के लिए कई शैव मठ और साधु उपस्थित थे। इस वर्ष, कुंभ का उद्घाटन मांड्या जिले के आदि चुंचनगिरि महासमस्थान के ७२वें द्रष्टा निर्मलानंदनाथ द्वारा किया गया था। लगभग सभी भक्तों ने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। आयोजकों ने छोटे द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक अस्थायी पुल की स्थापना की थी। हालाँकि, यह पुल पक्का नहीं था, बल्किरेत की तीन परतोंवाला था। अगस्त्येश्वर, भिक्षेश्वरा और गुंजानरसिम्हास्वामी के तीन मंदिरों में भक्तों की भीड़ थी। धार्मिक नेताओं और रहने वालों के लिए अस्थायी आश्रय स्थान अगस्त्येश्वर और गुंजनसरसिंहस्वामी मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। यह तीर्थस्थल एक गतिविधि का केंद्र था और जिले में मजदूरों को बनाने के लिए लगे थे, जो शैवा लहटाने, अस्थायी शौचालय स्थापित करने, पीने के लिए पीने के काम में लगे हुए थे। श्रद्धालुओं के लिए पानी के नल और विश्राम कक्ष, यहां के कुंभ ने भी जिला प्रशासन को पूरी तरहसे परखा था। प्रशासन ने पानी और बिजली की निरंतर आपूर्ति के लिए व्यवस्था की थी । यह सुनिश्चित कर ने के लिए पास में तैराक और लाइफ गार्ड तैनात किए गए थे कि कोई भी डूब न जाए। एनसीसी कैडेट्स द्वारा संचालित अस्थायी बसस्टेशनों का संचालन किया गया और मैसूर, मंड्या, श्रीरगापट्टण, मलवलल्ली और यहां तककि बैंगलोर सहित कई शहरों और शहरों में बससेवाएं उपलब्ध थीं।

टी. नरसीपुरा मैसूर जिले में है और इस का इतिहास स्कंदपुराण से मिलता है। वर्णमाला का अर्थ त्रिमुख क्षेत्र याति रुमकुडुला है और नरसिपुरा गुंजा नरसिम्हा मंदिर से आता है, जो शहर में एक ऐतिहासिक स्थल है। टी. नरसीपुरा को पवित्र और प्रयाग के रूप में पवित्र माना जाता है। इसलिए, इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार, अगस्त्य ने स्वयं यहां शिवलिंग की स्थापना की और अभिषेक किया था। इसे अगस्त्येश्वर लिंग कहा जाता है। मानाजाता है कि एक अन्यलिंग है जो काशी से यहां हनुमान द्वारा लायागया था। अगस्त्य ने हनुमान को लिंग लाने के लिए कहा था। इसे हनुमान लिंग भी कहा जाता है। अन्य लिंग सोमेश्वर लिंग, मार्केंडेश्वर लिंग और गर्गेश्वरी लिंग हैं। पहले दो लिंग टी. नरसीपुरा में हैं और तीसरा गर्गेश्वरी गाँव से थोड़ीदूरी पर है। गुंजानरसिम्हास्वामी मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प किंवदंती भी है, ऐसा कहा जाता है कि नरसिंह एक धोबी के सपने में प्रकट हुए थे, उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी मूर्ति उस पत्थर के नीचे पड़ी है, जिस पर वह रोज स्नान करते थे। देवता ने उसे अपने लिए एक मंदिर बनाने के लिए कहा और उसे मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले पत्थर के नीचे सोने के सिक्के देखने के लिए कहा। जब उसने काशी में लिंग को देखने की कामना की, तो शिवने उसे बताया कि उसनेमूंगे की बेल के बीज या गुंजा के बारे में पुण्य कमाया है। इस प्रकार, मंदिर को गुंजा नरसिम्हास्वामी का नाम मिला। टी. नरसीपुरा सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है और आस–पास के दर्शनीय स्थल सोसाले हैं, जहाँ व्यास राजा ने हनुमान की स्थापना की और व्यासराजमठ, सोमनथा पुर का निर्माण किया, जिसमें होयसला मंदिर, रेत के नीचे दबे हुए मंदिर और अपने शानदार फाल के साथ शिवनसमुद्र में है।

दक्षिण काशी के कुम्भ मेला के साथ कर्नाटक की लोक कथाएं तथा लोक गीत बहुत सशस्क्त एवं समृद्ध हैं। इन में "करग" [कुम्भ] की आचार पद्धति एवं संप्रदाय बहुत मुख्य है। " करग" [कुम्भ] भी प्रतीकात्मक रूप जोडक अध्ययन किया जा सकता है। "करग" की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, जिसका एक हजार साल कालंबा इतिहास है। कारीगरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार परकरग [कुम्भ या बुध]और पांडवों का एक अनैच्छिक संबंध है। धर्मराय मंदिरके बारे में कई कहानियां हैं, जोकि बुध महोत्सव की शुरुआत है। सभी ग्रंथों में द्रौपदीका उल्लेख है, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जब पांडवों ने कैलाश को एक पैर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

के साथ छोड़ दिया, तो द्रौपदी ने उनका पीछा किया। रास्ते के बीच में दुपट्टे से बेहोशी छा गई। पांडव तब नहीं थे, जब उन्होंने किन्नर को देखा था। उसे तिमिर सुरानाम के एक व्यक्ति ने प्रताड़ित किया था, जो दौपदी की शक्ति से संयमित था। तब कुम्भा उस के सिर पर था। एक अन्य कहानी में, सरयू यात्रा को अर्जुन द्रौपदी द्वारा घर लाया गया है, जिसे एक चुड़ैल ने धमकी दी है। कुंती के आदेश पर, द्रौपदी अन्य चार में शामिल हो जाती है। वह आनंद लेते हुए अपने सिर पर रगड़ को याद करती है। तीसरी कहानी के अनुसार, गरीब पांडवों के उपासक हैं। वाही कुला से उनके मूल पुरुष अग्नि का जन्म द्रौपदी अग्नि से हुआ था। बुध महोत्सव ब्राहपति की पूजा का प्रतीक है। कहानी कुछ भी हो, पांडव और महाभारत हर चीज से जुड़ते हैं। यह एक लोक कला है। जबकि हम आम तौर पर शक्ति देवता की पूजा करते हैं, हम सिर पर एक फूल–सजी हुई माला पाते हैं, जो कि द्रौपदी को याद करने और पूजा करने की कुंजी है। कई अनुष्ठान हैं, सप्तमी के दिनया अष्टमी के दिन से लेकर, पेट काटने तक, नौ दिन के त्यौहार के बाद, युगादी के दिन तक। उनसे नौ दिन पहले, सम्पांगिरम नगर में एलम्मागुड़ी, सुधाम नगर में मुनेश्वर मंदिर, गवीपुरा में गंगाधरेश्वरा, बेंगलुरु और देवीअनामिका मंदिर में स्नान करते हैं। पवित्र नवीनाम के गुण के उत्सव का गुणमहत्वपूर्ण है। पहली पूजा क्यूबबन पार्क में आयोजित की जाती है, जो आमतौर पर दिवालि या होने की तैयारी करने वाली घटना, लक्ष्मिशा के मेलोडाउन से ९ दिन पहले होती है। चैत्र की पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा, शाम को पिघले हुए व्यक्ति के साथ बंधे हुए कंगन, अशुभ ब्रश, हल्दी साड़ी, ब्लाउज, मूंगाहार, आभूषण के साथ इमली चमेली से भरा होगा। वे एक नई दुल्हन की तरह हैं। फिर धूपबत्ती से उस की पूजा की जाती है। फिर बॉडीगार्ड का एक बैंड हाथ में तलवार लिए हुए एक आदमी जो कॉफी में घुल रहा है, उसे नादुमुदींदी के मंदिर में लाया जाता है। वह जीनोस्टोम को तोड़ता है और गर्भगृह में प्रवेश करता है, पहले से तैयार फूल को अपने सिर पर ले जाता है। पूजा की शुरुआत फिर से। पूजा की रस्म, भजन के बाद, सड़कों पर पहले से मौजूद राजा की सुरक्षा रात के माध्यम से भंगकर दी जाती है और सुबह फिर से गर्भगृह में प्रवेश करती है। मस्ती की मस्ती को देखने के लिए जो लोग दूर–दूरसे आते हैं और पूरी रात सोते हैं वे योग्यता के साथ पूजा करते हैं। यहां तक कि मस्तान बसदरगाह में, मुस्लिमबंद का स्वागत, पूजा और पतन होता है। भावना के इस अघुलनशील प्रतीक के साथ, अलंकृत रथों, मंतापा, पल्ल की में विभिन्न मूर्तियों का एक जुलूस है इसे धर्मराय "करग" के नाम से जाना जाता है।वसंतदिवस को पिघल त्योहार के बाद के दिन को विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ ९ दिन का वसंत नव रात्रि पिघल जाता है।

विश्वप्रसिद्ध बैंगलोर अपने सदियों पुराने इतिहास के साथ मेल खाता है, इसकी अपनी एक विशेषता है, जो कि आदि काल की शक्ति की पूजा करने की परंपरा की कई परंपराओं में से एक है। कुम्भ शब्द का अर्थ है 'बुध' और बैंगलोर का सदियों पुराना इतिहास है। यह भी विचार है कि अघुलनशील प्रतीक के प्रत्येक अक्षर में एक प्रतीक है, एक क्रन्द को छूने का, एक रुंडूमुंडू पहन ने का, जिसका अर्थ है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में प्राचीन कालसे पूजा और त्योहार मनाए जा रहे हैं। यह प्रथा सामान्य से बाहर है और बैंगलोर प्रसिद्ध है। चित्रा पूर्णिमा में, वैशिकुला क्षत्रिय लोग हर साल अप्रैल की पूर्णिमा पर दिव्य फैलाव नृत्य करते हैं। द्रौपदी और धर्मरायस्वामी तीर्थ स्थल बैंगलोर में तिगलाप्लेट में पाए जाते हैं, साथही साथ उन जगहों पर भी, जहां वाही कुला क्षत्रिय अधिकांश समय रहते हैं। पिघले हुए त्यौहार का उत्सव हिंदू महीने पर होता है। उन दिनों की समय सीमा पर, बाघों का मानना है कि माता द्रौपदी दिनों तक उन के साथ रही हैं। ग्यारह दिवसीय अनुष्ठान इस प्रकार हैं: वाग्निकुला क्षत्रियों, जिन्हें टाइगर्स के रूप में जाना जाता है, वे हैं जिन्हों नेत्योहार की पूजा करने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। यह गरीबों को उनके चारों ओर नाचने से भगवान के प्रसार की पेशकश करने की रस्म है। हर साल अप्रैल को पूर्णिमा पर चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैखुला क्षत्रियों के विभिन्न संप्रदाय ब्रहस्पति को उनके देवता के रूप में पूजते हैं। अनुष्ठान का रहस्य गोपनीय बताया जाता है, यह बताते हुए कि शारीरिक अभ्यास का अनुष्ठान परिवार के लिए हानिकारक है। उनका रुख है। कहानी पृष्ठभूमि एक किंवदंती है जो अनुष्ठान की उत्पत्तिबताती है; कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद, पांडव सिंहासन पर चढ़ते समय तपस्वी निराशा में डूब गए, जबकि द्रौपदी एक बेहोश स्थिति में आगई और पांडवों से पहले चले गए। जब वह सोकर उठी, तो उसने देखा कि तिमिररासुर नामक एक राक्षस वहाँ खड़ा था। तब द्रौपदी आदिम शक्ति का एक रूप प्रतीत होती है, जो अपने माथे से रो बनते हैं। जन्म लेने वाले ये सभी लोग शास्त्र पढ़ते हैं

कृष्ण अपनी माँ को हमारी माँ को हमारे पास जाने से रोकने के लिए लड़ेंगे । 'यह देखकर, वह तीन दिनों के लिए हर दिन पृथ्वी पर आता है, और अपने बच्चों के साथ उनती दिनों के लिए बातचीत करता है। यह कहा गया है कि यह मुझे भंग करदेगा। इसके अलावा, एक अन्य किंवदंती, द्रौपदी, द्वापरा युग के एक गुरु, ने

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्वयं वर मंडपम में एक मंगल मसाला धारण किया। अर्जुन, जो शराब तोड़ता है, और अन्य चार नंदी पांडव भाइयों, कुंती की इच्छा के अनुसार, बेवजह शादी करते हैं, फिर खुशी से एक सिर को ढंक कर कलश पहनते हैं। यह भी मान्यता है कि वही भंग हो गया था। मूल रूप से तमिलनाडु से, यह ज्ञात है कि बसने वाले पंद्रहवीं शताब्दी में मैसूर राज्य में आए, जब हैदर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और हैदर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शहर के इतिहास से, ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र के लोग, बेंगलुरू, तुमकुर, कोरलावारा से, श्री रंगपटटणं गंजम के इतिहास में, क्षत्रियों के साहस और उनकी वंशावली बागवानी की प्रशंसा करने के लिए मैसूर आए थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म मूल नर अग्नि से हुआ था और तब से उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर एक अघुलनशील अनुष्ठान किया। वीराकुमारा के वीर पुत्रों ने सभी प्रकार के अनुष्ठानों को बनाए रखा है, और जब पूर्णिमा नौ दिन होती है, तो अघुलनशील अनुष्ठान शुरू होते हैं। धर्मरायस्वामी मंदिर, उस दिन के बाद से सबसे पवित्र अनुष्ठान जब अनुष्ठान दिवालिया थे। 'बहादुर', 'बहादुर' इस तरह नायक चिल्लाते हैं, "गोविंदागोविंदागोविंदा". . . और एक अघुलनशील अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठानबुरी आत्मा के विनाश के प्रतीक के रूप में किया जाता है।

बंगलौर में धर्मरायदेव कर्ण महोत्सव का धर्मरायदेव सेना केंद्र कुछ लोग कहते हैं कि यह इस मंदिर के शिवाजी का मंदिर था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका निर्माण मगधी केम्पेगौड़ा ने किया था, जिन्होंने महाकाल क्षत्रियों के साथ दुनिया को कवर किया था। फिर धर्मराय देवालय के मालिकों का रिकॉर्ड है, इसके विशाल प्रांगण के साथ मंदिर, अस्पताल के चौड़े खंभे, नाक के गड्ढे, द्रविड़ शैली के पुनः अधिनियमन, टॉवर, मुख्य मंडप के दो ओर पत्थर की सीढ़ियाँ। दर्शकों के बाईं ओर, गर्भगृह के दाईं ओर भगवान कृष्ण की मूर्ति है। मनका के सामने एक दिव्य शक्ति का शिखर है, जो इस आसन पर पीठ के साथ सुशोभित है। इसके अलावा, अर्जुन, द्रौपदी, भीमसेन, बेंगलुरु मर्केंटाइलडेज़, नए साल का युगदी महोत्सव और उसके बाद जरपुनसेबिजयान के झंडे तक की सुंदर प्रतिमाएँ हैं। ये दक्षिणा युपरेड में आयोजित होने वाले दादराया समुदाय, आरती, प्रयादासी, प्राकृत और पूर्णिमा के मुख्य कार्यक्रम हैं। खीर पहले मस्तान साबदरगाह में जाते हैं, थोड़ी धूप प्राप्त करते हैं और फिर शहर के मंडलियों में आगे बढ़ते हैं, कारीगरों के स्वागत के लिए घरों के सामने देहाती चूड़ियों के साथ सजाया जाता है, जिसमें हजारों लोग पूरी रात पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ, "इसके चारों ओर फूलों के साथ बजाया जाता है, और दूसरे छोर को वाद्य के लय बद्ध ताल के साथ सिर के केंद्र में रखा जाता है। शराबी आदमी, कपालक्ष्मी, कमरकोट पहननेवाला, कमरकोट, हार, चंदन, केसरिया, पैर पहना जाता है, गरीब आदमी के हाथ, जब वह शिखर पर कूदता है, तो कलाकार के आकर्षण से स्पर्श किया जाना चाहिए; मग को पिघलाएं। सुनहरी पीठ कौशल दर्शकों को चकित नहीं करते हैं, आमतौर पर महिला कलाकार होती हैं जो शिल्प करती हैं, मगर आमतौर पर महिला कलाकार होती हैं, दर्पण गोपुर को फूलों की आकृति के साथ एक फूलों कीटोकरी से सजाया जाता है। कर्नाटक में, कलाबैंगलोर, कोलार और तुमकुर जिलों में से कुछ में प्रचलित है, लेकिन मूल लालित्य को बनाए रखने का महापर्व वैष्णव परंपरा के अनुष्ठानों में से एक है, जिसे वैष्णव परंपरा के अनुष्ठानों में से एक कहा जाता है कला अपने हाथ से पकड़े गए चार्ट के कारण अद्वितीय है। लगभग दस से पंद्रह फीट लंबे बाँस के वस्त्र (लाठी) को रंगीन रेशमी जालीदार कपड़े की पट्टियों से सजाया जाता है, जिसके अंत में पीतलयाजी की छतरी होती है , जो पाल को एक खरपतवार देती है। आमतौर पर त्योहारों, सफेदकासंचे, सफेदबागे, सफेदरमला, वास्कट, करसरजा कर साराजा, करवराजा, सफेदकज्जाया, करशव से लेकर करवा शाहतक के त्योहारों की पृष्ठभूमि होती है। फूल पिघल गया। संपांगी झील के प्रांगण में मध्य रात्रि तक, दशरयस्वामी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर, दशरयस्वामी मंदिर के दिन, पुजारी, कुली, नायक, और कुलास्मा शामिल होते हैं, हां एक दूसरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और सातदिनों के पीछे लाल छाता ले जाते हैं। वेरहस्यवादी पुजारियों और बड़ों के नाम पर हैं, जो देवी की पूजा के लिए समर्पित हैं, जो देवी के अंगरक्षक हैं, देवी के हाथों से भक्ति के साथ छाती पर लादे हुए हैं। और रात में लगभग तीन बजे हुसिकागा तैयार हो जाएगा, जिसका नेतृत्व कुल वुद्रों द्वारा किया जाएगा। लाल छतरी के नीचे, चंद्र अंगों के केंद्रीय जल से भरे पिघल को लालक पड़े, गोलचमेली, फ़िरोज़ा और के सरजैसी सुगंधों से सजाया जाता है। अघुलनशील पूजा पहले से ही फूलों से सजी होती है। देवी की सेवा के लिए पूजारी महान मंगल कार्य करते हैं । गोविंदानामयाद करते हैं कि खड़े हो कर उतरना और छाती पर हाथ रखना, खतना रहित वीर कुमार की पूजा करना, अपने बाएं हाथ को कमर के बाईं ओर रखना, पूजा करना और नृत्य जारी रखना, घंटी का मार्गदर्शन करना। इस त्योहार में बेल उपासक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मकबरे के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रस्थान पर, वह धैर्य पूर्वक घंटी बजाता है और देवी की महिमा का गुणगान करता है और ज्वार का मार्गदर्शन करता रहता है, यह दावा पूजा के अधिकार के रूप में विरासत में मिला है। इस बीच, पूजा सेवा की जाती है जबकि पूजा करने वाला घुटने टेकता है। हसीर का गानगर परिषद कार्यालय के उत्तर में सात–गोलकिला, फिरसातयानौबार, मंदिर के बाहर और मंदिर के रथ के सामने नाचते हुए, अगले दिन चतुर्दशी के दिन, सुबह की सुबह, कंधों पर टिकी हुई रिबन की पट्टियों को पकड़े हुए, दाहिने हाथ को पकड़ें, वाद्य यंत्र के अंगूठे के अनुसार मुद्रा पकड़े हुए, इस नियम के बिना कि दस–दस लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए, यह देखने के लिए दस दर्जन से अधिक हैं। रेशम के गोंडसिरे पर बंधे होते हैं। तीन प्रकार की कूद, दो, तीन चरण हैं। आमतौर पर एक एक पंक्ति होती है, जिसमें कलाकार दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक गोलाकारतरी से आगे बढ़ते हैं, एक रस्सी के माध्यम से कपड़ा आगे और पीछे झुकते हैं। ताल और भंगिमा विजयी उत्सव के स्पष्ट संकेत हैं। आदिशक्ति की पूजा करने की कई परंपराओं में से एक, शब्दकर (कर) यहाँ कुंभ शब्द से ली गई है। कर्नाटक के कोराला जिले और बैंगलोर में प्रचलित "करगा" पूजा और त्यौहार तमिलनाडु में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। बेंगलुरु की सबसे प्रसिद्ध, रूढ़िवादी जड़ों में से एक निम्नानुसार है: कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों के आत्मसमर्पण के दौरान, अपनी पत्नियों के बेहोश हो जाने से द्रौपदी को उस समय बहुत बुरा लगा, जब उनकी पत्नी घटनास्थल पर थी।

शायद इस कहानी का आधार पम्पा में वाक्यांशकारा है। द्वारपुर युग में, द्रौपदी ने स्वयंवर के कक्ष में प्रवेश किया, शुभ चिह्न धारण करते हुए, अर्जुन, जिसने जादूटोना को तोड़ा, और शेष बचे पांडव चचेरे भाई, जिन्होंने कुमती की तरह विवाह किया थायह एक और शोध प्रबंध है घर के बुजुर्गों ने दैवीय अनुष्ठानों के रहस्य को प्रकट करते हुए, अनुष्ठान रहस्य को गुप्त रखा है। यह भाषा कन्नड़ और तमिल का मिश्रण है। कहा जाता है कि वह १५ वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य में आए थे। बाद में यह दौड़ बैंगलोर, तुमकुर और कोलार के झगड़ों तक बढ़ गई। ये लोग शुरू से पांडव थे। कहा जाता है कि उनका जन्म अग्नि में हुआ था। अद्रिंडेल अग्निंबववल्लुअ सीमित पराक्रमुपांडव की पत्नी की दाउ पदिया उत्सव का प्रतीक है, जो चल रहा है, बंगलौर धर्मरायण मंदिर कर महमात्सवदा केंद्र, यह वह मंदिर है जब आर्य मेदुद के मूर्तसाक्ष्य, मगदी आये थे। एक दस्तावेज है कि श्रीमुम्मिडीकृष्णराज के मालिकों ने धर्मरायस्वामी मंदिर को जमीन दी थी। मंदिर को एक विशाल प्रांगण, घुड़ सवार मीनारों और तीन द्रविड़ शैली के टावरों से सजाया गया है। प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश करते हुए, मुखौटा के दोनों ओर किन हाथी के हाथी होते हैं मन्तापा का पहला भाग ठोस नक्काशीदार स्तंभों पर टिका हुआ है, दूसरा आधा गर्भगृह है, और मंदिर के गर्भगृह के अंदर दर्शकों के बाईं ओर भगवान धर्म स्वामी की प्रतिमा है। उनके सामने एक दिव्य शक्ति है, जिसके शीर्ष पर एक कुम्भ सुशोभित है, जिसमें अर्जुन, द्रौपदी और भीमसेना की एक सुंदर मूर्ति है। विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे, जो बंगलुरु बुध के नौ दिवसीय समारोह के साथ शुरू होंगे, फिर नए साल का उगादी महोत्सव, फिर सप्तमीया अष्टमी, बपतिस्मा से लेक रबांस तक। इनमें समुदाय ट्र उन्मुख समुदाय अथर्व, त्रयका निर्माण और सपत्नीक, सर्वोत्कृष्ट पोंगलुसावा और पुराणमी में अघुलनशील त्योहार हैं। हसी करगा : दिन, मध्यरात्रि, पुजारी, पुलेरी, वीरकुमारा और कुल सूरधर्मपरायण स्वामी मंदिर के परवा से कुछ ही दूरी पर स्थित सांपंगीझील के प्रांगण में एक त्रित होंगे। अली, एक ओर, लाल छाता लगाता है और सफाई करता है, जबकि पिछले सात दिनों से आक्रमण कर रहे वीर पुत्रों को तेज तलवारें चमका ने की व्यवस्था की जाती है। उन्हें दयालु भगवान के नाम पर उनके बुजुर्गों और बड़ों की उपस्थिति में ठहराया गया था; इसके बजाय उन्होंने देवी की प्रतिमा को घाव, सफेद ठुड्डी, कमरबंद, नस्ल पर रख दिया। फ़िरोज़ा की पगड़ी पहने सैकड़ों वीर सपूतों की भीड़ को देखने के लिए यह आकर्षक है, इन धर्मपरायण योद्धाओं ने एक तलवार पकड़े हुए, लेकिन अपने चेहरे की पवित्रता के साथ ट्रेंक्यूलाइज़र और माथे के साथ छंटनी की। फिर तीसरे जावरा के समय तक, हिसासरगा तैयार हो जाएगा, पुजारियों के नेतृत्व में और वंशजों द्वारा ने तृत्व किया जाएगा। लाल छतरी के नीचे, एक अर्ध चंद्राकार तलवार, पानी से भरापिघला सुगंध जैसे लाल कपड़ा, चमेली, छत्र, हल्दी ट्र के सरसे सुशोभित है। अघुलनशील पूजा पहले से ही फूलों से सजी होती है। पुजारी महामंगलंगर थी, चमेली की खुशबू और गुड़ की महक आंगनको सुगंधित कर देती है। गोविन्द नाम सम्मादेवी की सेवा में खड़े वीरकुमार परचीकबोन का आरोप लगाया जाता है। महाशक्ति का प्रतीक अलागुसेव, परिधि के वीर पुत्रों में एक पूज्य भक्त है, उसे अपनी कमर के बाईं ओर रखते हुए, नायकों के संरक्षण में घंटी की दिशा की अध्यक्षता करता है। गंभीरता से, नृत्य करना जारी रखता है, और शिल्प में घंटी की पूजा करने वाले की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हर होता है, तो वह घंटी की ताल की देवी की धुन का मार्गदर्शन करता रहता है, जो पुजारी की ताल की तरह शहर के घुटनों तक उतरती है। एक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 4, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

रथ दक्षिणावर्त मंदिर और बाहर के लिए तैयार रथ के चारों ओर नृत्य करता है। सूर्योदय की पूर्व संध्या पर, मकबरा गर्भ गृह में प्रवेश करता है, मूल मस्जिद में पॉवर प्लांट की पच्चीकारी से सजाया गया है। अगले दिन चतुर्दशी। मंदिर की रात में, महाभारत प्रवचन, सूर्योदय केसमय पोंगालु सेवा, और पूर्णिमा पर पूर्णिमा पर, पूर्णिमा पर, पुजारी धनुष, ब्रेस और एक मुट्ठी कालीकरी का प्रदर्शन करेंगे। तब अर्जुन रात को सुपाडाई, सुकाकल्याण करता है। रात्रि १० बजे, संबंधित पुजारी, घंटे पुजारी, और वीर कुमारवरलाई, रिश्तेदार, संपांगी के रेंगाला पहुंचते हैं, जहाँ पुजारी को कंगन, फ़िरोज़ासाड़ी, ब्लाउज, औरलाखकेआभूषणों से सजाया जाता है। नव–देवी के रूप में पुजारी का रूप, उसके बादधूप, दीप, पूजन का अनुष्ठान, पूजरा श्याम के पुजारीसाकेपुजारीयामि मिलाया आचारुकु, घंटे के देवता, पूजा पक्षी के सभी मंदिर ।

एकाग्र चित्त अर्जुन ने कुलास और अयनातों का सम्मान करते हुए प्रांगण में विशाल रथ की यात्रा की, जो द्रौपदी के उत्सवों को ले जाता है, नगाड़ा, घंटे की ध्वनि से गूंजते हुए, पुजारी, शर्ट ले सफूल पहन कर, गर्भगृह से दूर पिघल जाता है क्योंकि देव सुंदरी मंदिर छोड़ देती है। प्रीक्कल की घोषणा कर दी गई है और गलियों और इमारतों के ऊपर दर्शकों की संख्या घबरा जाएगी।वे राजकुमार के अग्रदूत के रूप में आता है, वे क्कुलम के युवा जो कुश्ती, लाठी और तलवार के प्रदर्शन में कुशल हैं, त्योहार के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस देवी के मार्ग की पूजा अर्लपेटी में मस्तान साहब के दरगदया द्वारा की जाती है। नियम यह है कि मंदिर को सूर्य के अस्त होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बुध का नियम सुबह छह बजे मिलता है। फिर जाति और धर्मों की सभ्यता है। शहर के कई देवताओं का एक और आकर्षण जो रात के रथ में विराजमान थे, मंडपों का त्यौहार। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी दूर देवताओं के हैं, गौरवशाली जुलूस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो आंख को खींचता है, जल में जलोदर का दिन भंग हो गया है, अघुलनशील संस्कार का उत्सव बढ़ रहा है, अघुलन शील की शक्ति रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है, महानता के अलावा, जिसे उस दिव्य शक्ति की पूजा में विश्वास योग्य की प्रशंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अघुलनशील पंथ की पृष्ठभूमि, पांडवों की पूजा, दक्षिण भारत में सब से लोकप्रिय में से एक है। तमिलनाडु के कई गांव सैकड़ों वर्षों से विघटन का जश्न मनाते रहे हैं, लेकिन यह केवल बैंगलोर में है कि अघुलनशील त्योहार को एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। इस तरह से कुम्भ मेला तथा उसके प्रतीक के रूप में "करग" [कुम्भ या बुध] की आराधना की प्रथा लोक साहित्य , लोक गीत एवं जन मानस में प्रचलित है।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि दक्षिण काशी में संपन्न होने वाला कुम्भ मेला एवं उससे सम्बन्धित अवधारणा भारतीय संस्कृति का परिचायक है। यहां का कुम्भ मेला पवित्र धार्मिक पद्धति के अनुसार संपन्न होता है। कुम्भ मेला के बारे में और भी अध्ययन की आवश्यकता है।

=====

आधार :१. इंटर नेट २. पुराण भारत कोश. ३. प्रतीक कोश. ४. पुराणनाम चूडामणी।

= **डा. श्रीधर हेगडे. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग, मंगलूरु विश्वविद्यालय की इकाईफ़ील्ड मार्षल के.एम. कार्यप्पा कालेज मडिकेरी, कोडगु –जिला. कर्नाटक**