

शब्द संजाल

संस्थापक एवं संरक्षक डॉ. महेन्द्र भानावत

विचार एवं जनसंवाद का पाक्षिक

वर्ष 8

अंक 17

उदयपुर शुक्रवार 15 सितंबर 2023

पेज 8

मूल्य 5 रु.

कुक्की द्वारा गरड़दा की गुफा में कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब व अनिरुद्ध के शैलचित्रों की अनूठी खोज

-डॉ. कहानी भानावत-

बून्दी के विश्व विख्यात शैलचित्र खोजी ओमप्रकाश 'कुक्की' को भारत की सबसे लम्बी शैलचित्र श्रृंखला गरड़दा साइट की

शैलचित्र तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व (मौर्यकालीन) के हैं। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया की पहाड़ियों से लेकर बून्दी जिले के बांकी गांव तक सारा क्षेत्र शैलचित्रों से भरा हुआ है। ये भारत की सबसे लम्बी 35 से 40 किलोमीटर एरिया में फैली शैलचित्रों की श्रृंखला है।

कुक्की ने बताया कि कृष्ण, बलराम के शैल चित्र शिवपुरी की टिकला गुफा में भी मिल चुके हैं लेकिन ये चित्र कृष्णकाल के दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य के हैं। इसी तरह पाकिस्तान सिंध प्रान्त की गुफाओं में दो साइटें मिली हैं जिनमें कृष्ण, बलराम के चित्र हैं, जो पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य के हैं। यहां खरोष्ठी लिपि में दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं। वहीं बून्दी के गरड़दा में कृष्ण, बलराम के साथ कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, साम्ब व पोते अनिरुद्ध के चित्र हैं जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व

के दस वर्ष बाद इनका जन्म हुआ। इनसे पूर्व तीन संतानें हुईं जो अधिक समय तक जीवित नहीं रहीं। ऐसी स्थिति में टोटका किया गया कि यदि लड़का हुआ तो उसे लड़की बनाकर रखा जायेगा।

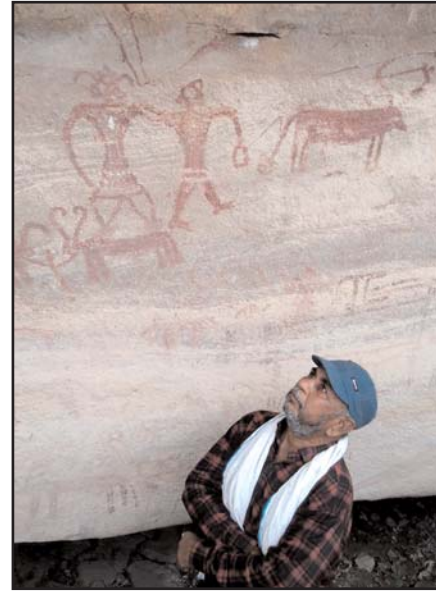
उत्तरमुखी गुफा में वासुदेव कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब, अनिरुद्ध के दुर्लभ चित्र मिले हैं। ये अब तक ज्ञात वासुदेव कृष्ण, बलराम के शैलचित्रों में सबसे प्राचीन माने गये हैं।

इसकी पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. विनयकुमार गुप्ता ने की है। ये

(मौर्यकालीन) के हैं। अब तक ज्ञात कृष्ण, बलराम के शैल चित्रों में ये सबसे पुराने हैं।

कुक्की बनाम कुक्का

श्री ओमप्रकाश का चलता नाम कुक्की रखा गया जो अब तो उनकी महत्वपूर्ण पहचान ही बना हुआ है। हुआ यूं कि एक संतान

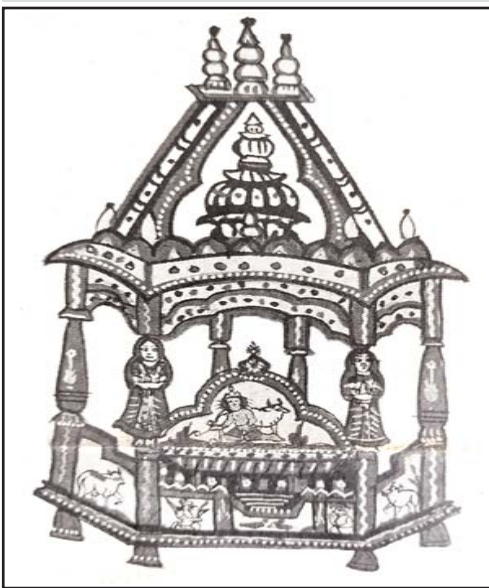
भागजोग से लड़का हुआ तब किसी को इसकी भनक नहीं लगे, इस हेतु उसके नाक, कान छिदवाये गये। नाक में नथ और कान में कड़ियां पहनाई गईं। पांवों में छोटी-छोटी घुघरियों वाली पायल तथा पूर्णरूपेण लड़की बनाकर रखा गया। पैदा होने पर कोई थाली नहीं बजी और न मिटाई बांटी गई बल्कि नमक बांटा गया और किसी सदस्य के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं झलकी।

कुक्की ने बताया कि नामकरण संस्कार भी पंडित द्वारा नहीं करवा कर कुक्का

की बजाय कुक्की रखा गया। टोटके से कुक्की का जलवा ऐसा बढ़ा कि वे एक साधारण परिवार के अति साधारण दुकानदार होते हुए भी शैलचित्रों के जमीनी खोजक के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाये हुए हैं।

देवताओं के विमान हैं वेवाण

-डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू'-

देवालियों के लिए बनाये जाने वाले वेवाण अपनी कला, तक्षण और लोक चित्रांकन के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। जहां भी नया देवालय बना, वहां के लिए वेवाण बनवाया गया और यह वेवाण बस्सी में ही बना है। यहां के हस्तशिल्पियों के अनुसार कई मन्दिरों के वेवाणों का जीर्णोद्धार भी किया गया और कई जगह नए भी बनाए गये। एक वेवाण करीब एक शताब्दी तक ठीक हालत में रहता है।

चित्तौड़ के पास बस्सी में वेवाण या रामरेवाड़ी का निर्माण विगत पांच सौ सालों से होता आया है। इस क्षेत्र के वैष्णव मन्दिरों के लिए यहां के शिल्पियों ने वेवाण, रथ, पालकी, डोल, झूले आदि तैयार करने शुरू किये थे। इनका

उपयोग देवालियों के उत्सवों, आयोजनों में किया जाता रहा। जिनालयों के लिए भी रथ, पालकियों का निर्माण का कार्य आज भी अनवरत है।

जलझूलनी एकादशी से पूर्व यह कार्य जोरों पर चलता है। नवीन मन्दिरों के लिए ही नहीं, पुराने उन मन्दिरों के लिए भी वेवाण बनाने के आदेश मिलते हैं जहां वेवाण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यतया लक्ष्मीनारायण, चार भुजानाथ, रघुनाथजी, राधा-कृष्ण, नृसिंहद्वारा आदि देवालियों के लिए भी वेवाण बनाये जाते हैं।

ये वेवाण परम्परानुसार आम, अडूसा और सेमल की लकड़ी के बनते रहे। अब सागवान की लकड़ी का उपयोग भी किया जाता है। यद्यपि अब लकड़ी के संकट के कारण जोड़-तोड़ हो सकता है परन्तु देव कार्य के निमित्त लकड़ी मिल ही जाती है।

वेवाण चार, छह, आठ और दस स्तम्भों वाले बनते हैं। इनमें नीचे पागा (आधारक) स्तम्भ के अनुपात में और शीर्ष पर शिखर अथवा गुमटा आवश्यकता व रुचि के अनुसार लगाया जाता है।

ये वेवाण परियों, छोड़ों और अन्य देव प्रतिमाओं से अलंकृत किये जाते हैं।

इनमें आगे गरूड़ अथवा हनुमानजी तथा शिखर के पास गणेशजी की प्रतिमा उकेरी जाती है। वेवाण अपनी रचना में लघु मन्दिर का ही स्वरूप है। मन्दिर की तरह ही इसमें प्रतिमा प्रतष्ठा स्थल का निर्माण 'बैठका' नाम से किया जाता है।

इसमें चीपों (काष्ठ पट्टियों), थाम्बलियों

(स्तम्भों), पायादि का संयोजन युक्तिपूर्वक किया जाता है। काष्ठ की ही कीलों का प्रयोग किया जाता रहा है परन्तु अब लोहे की कीलों भी उपयोग में ली जाती हैं। वेवाण के शिखर पर काष्ठ का कलश, बैठकों के पीछे पिछवाई, ऊपर छाजा

आदि स्थापित किया जाता है। छाजे का निर्माण सपाट पट्टिका अथवा कई बार बांस की खपच्चियों, पणछों से भी किया जाता है।

बस्सी में परम्परानुसार करीब पांच तरह के वेवाण बनते हैं। इनमें बारह गुणा बारह इंच, डेढ़ गुणा डेढ़, ढाई गुणा ढाई और तीन गुणा तीन फीट के आकार वाले वेवाण अधिक बनवाए जाते हैं। इन वेवाण के लिए उपयुक्त आकार वाले वागे, पोशाकें भी तैयार की जाती हैं। ये पोशाकें रंग-बिरंगी चमकीली होती हैं। कई बार रेशम, साटन, पारछा आदि भी तैयार करवाई जाती है।

वेवाणों की सजावट के लिए उन पर चित्रांकन कार्य किया जाता है। बस्सी के सारे हस्तशिल्पी कुशल चितरे भी हैं। लोकचित्र शैली में उनकी कूची सधी हुई है जो वेवाण की बाहरी और भीतरी पट्टियों, पिछवाई पर चित्र बनाते हैं। इन चित्रों में रामायण, भागवत, राजा मोरध्वज, गोपीचन्द्र भरथरी, नृसिंह लीला, प्रह्लाद प्रसंगों के साथ ही श्रीनाथजी व अन्यान्य देवलीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। मेवाड़ के विभिन्न देवालियों में मौजूद वेवाणों में ये चित्र मुंहबोले मिलते हैं।

सूचना

डॉ. भानावत परिवार का नया निवास
352, श्रीकृष्णपुरा की बजाय
फ्लैट नं. 904, आर्ची आर्केड,
राम-लक्ष्मण वाटिका के पास,
मुनि सुव्रतस्वामी जैन मंदिर परिसर, न्यू
भूपालपुरा, उदयपुर है।

आदिम समाज यथार्थवादी जीवन की धारा लिये है

-डॉ. कहानी भानावत-

आदिम गंध की बात करते ही हमारा ध्यान उन आदिवासियों की ओर चला जाता है जो अपनी प्रकृति, परिवेश, परम्परा और पहचान में हमसे

भिन्न हैं। वे पूर्णतः प्रकृति से आत्म चैतन्य लिये जंगलवासी, वनवासी जीवन के सुखभोगी हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि हम सब जीवजगत परमात्मा की धड़कन हैं। सबसे बड़े जीवधारी परमात्मा के पांच तत्व हैं। ये ही पंच जीव हैं। इनमें पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और वनस्पति ये सब जीवधारी हैं। इनके बिना हमारा जीना मुश्किल है। हमारी स्वांस एक डोरी की भांति है जो उसके हाथों में है या उसकी स्वांस की धमनी से जुड़ी है। इसलिए वही सबकुछ हमसे कराता है। हमारा अस्तित्व उसके हाथ, उसके साथ है।

ऐसी मान्यता वाला आदिम समाज यथार्थवादी जीवन की धारा लिये है। वहां कल्पना नहीं है। हमारी कल्पना जहां नहीं पहुंचती वहां तक बल्कि उससे भी आगे उनका यथार्थ है। हमने देखा ही क्या है। उन्होंने जो देखा, भोगा, छुआ उसकी कल्पना करना भी हमारे नसीब में नहीं है।

इसीलिए उनकी रचना और उनका सृजन कल्पनाजीवी नहीं है। बनावटी और बेबुनियादी नहीं है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपना लोक माना है। उनके जीवनानुभवों में प्रकृति के सारे उपादान उनसे कहीं अधिक वैशिष्ट्य, विचित्र, चमत्कारिक, रहस्यमय और अनोखे अनुपम हैं। इसी भावना के वशीभूत होकर उनके लिए सूरज, चांद, इन्द्र, समुद्र, वृक्ष, हवा सब देवता हैं। ये सारे के सारे हमारे मनुष्य लोक को चलाते हैं जैसे ड्राइवर रेल, मोटर, हवा गाड़ी चलाता है। मनुष्य तो माध्यम मात्र है।

इसीलिए जब हम आदिवासियों के चित्रांकन की बात करते हैं तो हमें उनके जीवन-लोक को

समझना होगा। उनमें यह धारणा है कि मनुष्य को पूर्वजन्म, वर्तमान जीवन और भावी जीवन के घेरे में रहकर धरती पर पसरी चौरासी लाख जीव योनियों से गुजरते हुए जाना-आना है।

यह उस परम शक्ति की खूबी है कि वह हमारा पूर्व-परा ज्ञान भी हमसे छीन लेता है इसीलिए हम पूर्व में क्या थे, जो अभी हैं वे कब तक, कैसे यहां रहेंगे और काया छोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं जानते। कई रूपों में देवता नानारूप धारण कर धरती पर विचरण करते हैं। हम उन्हें नहीं पहचानते। वे कभी हम

जैसे, कभी किसी रूख रूप में, कभी कोई जानवर रूप में, कभी किसी जड़ रूप में हमारे सामने होते हैं पर हम उन सबसे अनजान बने रहते हैं। यहां तक कि सपना भी पूरा नहीं देते हैं और देते हैं तो उसका यथार्थ हमसे छीन लेते हैं।

सृष्टि के इन विभिन्न रूपों से जुड़े कई कथानक, कई मिथक, कई गावणियां, कई गीत, कई गाथाएं प्रचलित हैं जो संसार की रचना से लेकर उसके फैलाव की बातें कहते हैं इसलिए हर गांव में देवताओं की पूजा, प्रतिष्ठा और उनके आह्वान के लिए गांव वाले पूरे विश्वास और आस्था के साथ मनावण करते हैं, अरदास करते हैं,

लुलि-लुलि बारम्बार नमन-वन्दन करते हैं। देवता उनकी सुनी को टालते नहीं हैं। उनके शरीर में कंपकंपी, धूजणी देकर अपनी उपस्थिति देते हैं और उनकी हर समस्या का निवारण करते हैं।

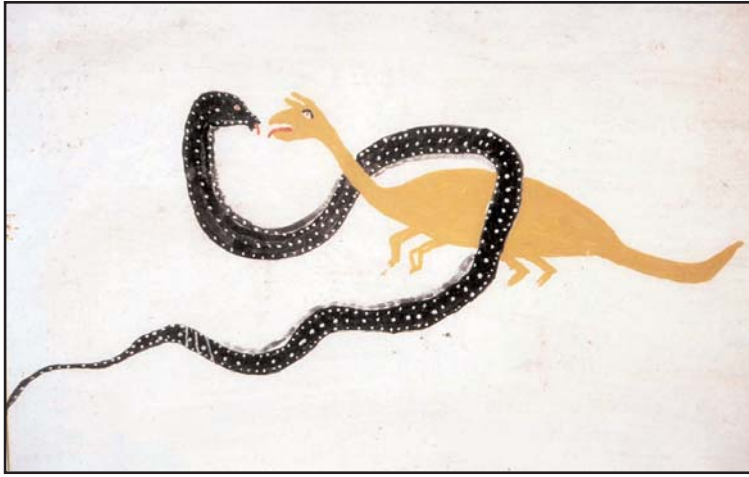
यह सब कुछ जो वे जीते हैं, उनकी चित्रकारी के विषय बनते हैं। यह कितनी विस्मयजनक स्थिति है कि वे जो भी चित्र बनाते हैं उसके पीछे लम्बा कथा-बीज है। उदाहरण के लिए सेमल के पेड़ पर मोर का चित्रांकन ले सकते हैं। इसे देखने पर कोई उत्सुकता नहीं बनती। न इसमें कोई वैशिष्ट्य ही लगता है पर जब उसकी पीठिका को जानने की चेष्टा की जाती है तो रहस्य की गुंडी-दर-गुंडी खुलती जाती है। डॉ. महेन्द्र भानावत ने आदिवासियों के बीच रहकर उनकी चित्रकला पर गहरा अन्वेषण करते लिखा-

सेमल के पेड़ पर मोर का चित्रांकन। पेड़ सूखा हुआ। सूखी डालियां। एक भी पत्ता नहीं। किस्सा है कि मोर और मेघ दोनों भाई हैं। दोनों खेलते-खेलते लड़ पड़े। मेघ बोला-‘तेरा जीना हराम कर दूंगा। मैं बरसूंगा तो तेरा जीवन बचा रहेगा।’ मोर बोला- ‘हेंकड़ी मत मार। यदि ऐसा ही है तो करके दिखादे।’ हार जीत हुई।

मेघ अपनी असलीयत पर आ गया। नाराजगी ली तो बारह बरस तक चुप्पी साधे रहा। बरसा ही नहीं। अकाल पड़ गया। सब मरने लगे। मोर सेमल की खोखल (तने के छेद) में जा छिपा। सफेद कंकड़ खाकर जैसे-तैसे समय काटा। बोला- ‘मेघ पापी और महा दुष्टि है। सारी नदियां सूख

गई हैं। पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती। कितना पाप चढ़ गया है उस पर।’ मेघ यह सुन और गुस्से से भर्राया। नहीं बरसा। मोर बोला- ‘मैं मरने वाला नहीं। हवा की नमी मुझे जिन्दा रखेगी पर तुझे तो गाली ही देगी।’ उसका यह कथन मेघ को लगा। गुस्से में ही सही, वह बरसा और इतना बरसा कि मोर भी शायद बच पाये पर मोर लगातार बोलता रहा- मे हो, मे हो अर्थात् मैं हूं, मैं हूं। कहते हैं अंत में इन्द्र ने अपनी हार मानी। कहा- ‘तू बड़ा मैं छोटा।’ तब से मोर आज भी मे हो, मे हो कह अपनी उपस्थिति

देता दिखाई दे रहा है। चित्र में मोर पेड़ से चिपका हुआ है। आसमान काला है यानी मेघ बरस रहा है। मोर का चिपकना अकाल को दृश्यगत करता है। दुःख का दरसाव। अफसोस और चिंता का दरसाव। सृष्टि के नष्ट होने का अवसाद। घने काले आसमान का दरसाव। मेघ यानी इन्द्र का कोपभाजन होना है। आदिवासी चित्रांकन में एक फलक ही अनेक रूपों में चित्रित मिलता है। उदाहरण के लिए उनके चित्रों में सांप के अनेक आकार-प्रकार, क्रिया-भाव, रूप-स्वरूप और रंग-ढंग की छवियां मिलती हैं। बैलों के ऐसे रंग-रूप मिलते हैं कि उन्हें देख हमारी कल्पना ही काम नहीं करती पर लाल-पीले, हरे-नीले बैलों का रंग हमारे लिए निरर्थक-व्यर्थ हो सकता है पर उनके विशिष्ट अर्थ हैं। उनके पास पीली सरसों की लहलहाती फसलें हैं। गहरा हरा रंग लिए जानवरों के खाने की हरी घास, रचका है। बालियों से निकाले गेहूं हैं। पेंकड़ों से निकाली ज्वार है। चने, चंवले जैसे बुदके हैं।

मकई जैसी बूंदियां हैं। मूंगफली के दाने हैं। आम है, नीम की निमोली है। सबके रंग जुदा-जुदा हैं। कहने को एक सर्प के ही कितने रूप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं जो हमारे देखने में नहीं आये और न हम उनकी कल्पना ही कर सकते हैं पर उनकी चित्रकारी से ही हमें यह पता चलता है कि उनकी दृष्टि कितनी प्रकृतिमय रंगवलयों के साथ संश्लिष्ट बनी हुई है।

सांपों के कई रूपों में साधारण सांप ही कई तरह के होते हैं फिर देवत्व रूप लिए सांप विशिष्ट और असाधारण स्वरूप लिए होते हैं। शांत स्वभावी सांप, गुस्सेल सांप, जहर उगलते सांप, किल्लोल करते सांप, लघु आकारी सांप, दीर्घ आकारी सांप, सांप-नेवले की लड़ाई, नेवला द्वारा लहलुहान होता सांप, पांच एवं सात फणी सांप, बंट खाते सांप, लहर देते सांप, रेंगते सांप, दो मुंही सांप, सीधे तने सांप, क्षमाशील सांप, जीवनेच्छा मांगते सांप, सद्गति चाहते सांप, बदला लेते सांप, मणिधारी सांप, उड़ने वाले सांप, झपट्टा देते सांप, कंचुकी उतारते सांप, जहर चूसते सांप आदि। लोकदेवता कल्लाजी पंच फणी सर्प के रूप में हैं। पाबूजी, देवनारायणजी, तेजाजी, गोगाजी आदि देवों के सर्प-कथा के कई मिथक प्रचलित हैं। ये सभी सांप अपना स्वतंत्र और अलग अस्तित्व लिए हैं।

ऐसे ही जानवरों के रूप दिखाई देंगे। घने बादलों की ओट में गरजने वाला जीव अपना असली रंग कैसे दिखायेगा। बादलों की ओट में वह कालिमा लिए दृष्टिगत होगा। बरसात की गहन बौछार के रहते भी कोई प्राणी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसे पशु चित्र भी मिलते हैं

जो सात रंगों में चित्रित किये हुए हैं। पूछने पर बताया गया कि आकाश के जिस छोर पर इन्द्रधनुष अपने गहरे रंगों में शोभित था उसके बीच लोमड़ी देखी गई इसीलिए लोमड़ी वाला चित्र सात रंग लिए है।

कहना नहीं होगा कि प्रकृति के इन सारे उपादानों के बीच आदिवासी भी एक उपादान बन उनके साथ बसेरा कर रहा है इसलिए वह उन सबके साथ एक साथी बना हुआ है। जंगल में वह हिरण की शिकार करते शेर और उनके शावकों, पेंथरों को झपट्टा मारते देखते हैं तो पेड़ों पर वल्लरियों को गले लिपटते-गलबहिया करते भी निहारता है। खेतों में सांप-नेवले की लड़ाई, सांप-सांप का फनकार, सांप-चूहे की लफूंदराई, गिरगिट की बदलती रंगदारी, चीड़ा-चीड़े की चहक, कोयल की कुहु, मोर द्वारा मेहों का आह्वान, बीजली की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी का ओटा देता उठाव, अकाल की बेचैनी, अच्छी फसल की आबोहवा, दुधारु पशुओं का रंभाना, घोड़ा बावसी, काला-गोराजी, चगत्याजी, बांक्याजी, सुला, एलवा, आवरा, अंबाव देवियां, भूत-प्रेत का लोक, सातवें पाताल तक की संरचना, फसली जीव, रामजी का घोड़ा, घोंघा, कंकड़ा, गरगलों की पोत, सावन की डोकरी जैसे सैंकड़ों किस्म के रूप-लावण्य देते और टाँटोडी, बया,

मोर, कूकड़े के अंडों का अंतर आदिवासियों के मन-मस्तिष्क का सनातन शाश्वत संगी है और यह सब उनकी चित्रांकन की रंगिनियों के कूची-ब्रश से निकलते हैं जो छुईमुई सा स्पर्श देते हैं तो मगरे-मगरियों से कठोर जीवनयापन का संदेश और संकेत भी देते हैं।

मेलों-ठेलों, वार-त्योहारों अथवा विशिष्ट आनुष्ठानिक अवसरों पर उनके नाच-गान और खुशियों के उल्लास देखते ही बनते हैं। विवाह में दीवालों पर भराड़ी और गोतरेज के चित्रों में गणेश से लेकर सुरसत माई और लाड़ा-लाड़ी के अंकन तथा पेड़-पौधों-पत्तों से फूटते पर्यावरणीय सकोरे एक अजीब तरह की खुशबू से सबको रिझाते-हर्षाते लगते हैं। रात-रात भर नाच-गान करते उनकी मादक मस्ती जीवन में ही नहीं चित्रावण में भी छलकाव देती लमछराती है।

केलेश्वर महादेव मेला

-डॉ. तुक्तक भानावत-

उदयपुर जिले के कानोड़ कस्बे से आठ किलोमीटर दूर लूणदा गांव के पास केलेश्वर महादेव का अत्यन्त ही आस्था तीर्थ है जहां सर्व

समाज के लोग एकत्र हो अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति करते हैं। वैसाखी पूर्णिमा को यहां बड़ा भारी मेला भरता है जहां आसपास के डूंगला, धरियावद, बोहेड़ा, वानसी, बड़ीसादड़ी से लेकर ठेठ दूर प्रतापगढ़, डूंगरपुर तक के लोग आते हैं। कई तरह के मनोरंजन प्रदान करने से लेकर खानपान तथा गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी सामग्री एवं कृषिमूलक चीजें खरीदकर मेलार्थी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

कानोड़ निवासी प्रतिवर्ष ही इस मेले के प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार अध्येता भरत जारोली ने बताया कि केलेश्वर नाम केल के वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा। अब तो इक्के-दुक्के केल वृक्ष ही देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यह नाम अब केल की बजाय केर से केरेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया है। किसी समय यहां घना जंगल होने से कोई भी सुबह और शाम-रात्रि को आने का साहस नहीं करता था। यहां तक कि पुजारी भी लूणदा से नहीं आ पाता था सो महादेव की सेवा-पूजा दिन को बारह बजे होनी शुरू हुई जो आजतक चली आ रही है। दिन में केवल एक ही बार महादेवजी की भक्ति हो पाती है। पुजारीजी के वर्तमान में तीन भाई होने के कारण वर्ष में चार-चार माह का ओसरा आता है।

मीणा आदिवासियों की इधर अधिक बस्ती होने के कारण इस समुदाय के लोगों ने पास ही बड़ा भव्य कालाजी का मन्दिर बनाया है। इसमें

देवता की प्रतिमा काले पत्थर की होने से ही यह नाम चल पड़ा।

महादेवजी से पांच-छह किलोमीटर की दूरी पर कारा गांव स्थित है। यहां से जो नदी निकलती है वह गोमती नाम से विख्यात है। इसका पानी गंगा की तरह पवित्र होने और इसमें अस्थि विसर्जन करने के कारण यह मेवाड़ की गंगा कही जाती है।

देवों के देव महादेव का ही यह चमत्कार कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में तो पानी नहीं रहता है पर महादेव के स्थल पर जो नदी बहकर जाती है वह बहने लग जाती है। यहीं एक छोटा-सा खड्डा था जो बाद में कुण्ड का रूप धारण कर गया, उसमें पानी वर्ष भर ही भरा रहता है।

इसकी विशेषता यह है कि चाहे बरसात हो या सूखा, इसका पानी जितना है उतना ही बना

रहता है। न अधिक हो पाता है न कम ही। इसके आसपास कोड्या वृक्षों की बहुतायत होने के कारण उसके पत्ते, फूल, फूल, छाल आदि कुण्ड में निरन्तर गिरते रहने से कुण्ड के पानी में नहाने से कोढ़जनित दाद-खुजली जैसे रोग नष्ट हो जाकर रोगी चंगा हो जाता है। प्रसिद्धि है कि मेवाड़ महाराणा कुम्भा ने भी इस कुण्ड में नहाकर

अपनी कोढ़ दूर की थी। गोमती नदी की गंगा सम पवित्रता के कारण ही यहां मूर्दे जलाये जाकर अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। दाह संस्कार तथा तर्पण आदि केवल आदिवासी समाज के लोग ही नहीं, सर्व समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। अब तो मन्दिर के पास दो और विशाल कुण्ड बना दिये गये हैं जो बारह मास पानी से भरे रहते हैं। पास ही एक बन्दा अर्थात् बांध बना दिया गया है।

लोकसंस्कृतिविज्ञ डॉ. महेन्द्र भानावत ने बताया कि उन्होंने बचपन में सन् 1947 से 52 तक प्रतिवर्ष ही मेले में अपने गांव कानोड़ से पैदल यात्रा की है। तब मेले में अनेक तरह की दुकानों की लम्बी कतार लगती

गाल तथा पीठ पर मशीन से तरह-तरह के गुदने गुदवाती थीं। गुदवाने को खणवाना कहते थे। तब

डॉ. भानावतजी ने भी अपने हाथ पर तब का नाम मीटुलाल खुदवाया था।

भरत जारोली ने बताया कि केलेश्वर के पास का सबसे बड़ा गांव कानोड़ है जहां से मेले पर सर्वाधिक दुकानें और सर्वाधिक मेलार्थी जाते हैं। इस मौके पर मीणा समुदाय के पुरुष-स्त्री अन्य सामाजिकों से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और मृतकों के अस्थि विसर्जन पर जो पूरे संस्कारपूर्वक रूदन करते हैं वह दृश्य बड़ा ही कारुणिक होता है। ऐसे प्रसिद्ध मेले मेवाड़ में और भी कई जगह भरते हैं।

डॉ. भानावत के अनुसार मेले में बच्चों के खिलौनों की बिक्री सर्वाधिक होती। इनमें छोटे-छोटे बच्चों के पालने में लटकाने की झुमर, चूकणी अर्थात् चूसनी, हाथी, घोड़े, रेलगाड़ी, पुतलियां, खेलने के पछेते ; ये सब हल्की लकड़ी के बने होते। इनके अलावा रबड़ की छोटी-मोटी गेंदें मुख्य होतीं।

खांड अथवा शक्कर के खिलौनों में चने के ऊपर खांड चढ़े खांडचने, सिंघाड़े, महल के आकार के महल, खांड के छोटे-छोटे गोले, मणके, पतासी, बड़े आकार के पतासे बच्चों के विशेष आकर्षण होते। ऐसी और भी कई चीजें होतीं जो मेले में ही बिकने आतीं। अन्य आड़े दिनों में इनकी बिक्री नहीं होती और मेले में ही विशेष बहार के साथ इन चीजों की खरीद फरोख्त के लिए अभिभावक बच्चों को खर्ची भी देते।

नंद चतुर्वेदी पर साहित्यिक मंथन

उदयपुर (ह. सं.)। प्रसिद्ध समाजवादी कवि और साहित्यकार नंद चतुर्वेदी की रचनाएं मूलतः समाज के उन सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आधुनिक समाज में परिलक्षित हो रही हैं। इन रचनाओं में जहां एक ओर स्त्री के प्रति चिंता है तो दूसरी ओर समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, राजनीति और आधुनिकता पर कटाक्ष है तो मानवतावादी चिंतन का प्रतिनिधित्व भी।

उक्त विचार राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर और विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के हिन्दी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी 'नंद चतुर्वेदी : साहित्यिक मंथन' विषय पर मुख्य वक्ता प्रख्यात समीक्षक प्रोफेसर माधव हाड़ा ने व्यक्त किए। प्रोफेसर हाड़ा ने कहा कि नंद चतुर्वेदी हिन्दी साहित्य का वह नाम है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान को एक विशिष्ट स्थान देने का उल्लेखनीय योगदान दिया है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते श्रीमती पुष्पा शर्मा ने कहा कि नंद चतुर्वेदी

एक निर्भीक और संवेदनशील कवि थे, जिनका लक्ष्य समाज में गैर बराबरी को मिटाना था। उन्होंने नन्द चतुर्वेदी की तुलना कबीर से करते हुए कहा कि वे कबीर की ही तरह सरल और सहज अभिव्यक्ति वाले कवि थे।

डॉ. मंजू चतुर्वेदी ने कहा कि नंद बाबू का साहित्य जहां स्त्री सशक्तता का समर्थन करता है, वहीं उनकी लेखनी में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उल्लेख नजर आता है। डॉ. चंद्रकांता बंसल के अनुसार नंद चतुर्वेदी लोक मन के कवि रहे हैं और उनकी रचनाओं में मानव जीवन का संघर्ष उजागर होता है। डॉ. नवीन नंदवाना ने नई कविता के आंदोलन के पुरोधा के रूप में नंदजी को याद किया। डॉ. राजेश शर्मा ने नंद बाबू की विशिष्ट लेखन शैली और भाव अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला। किशन दाधीच ने नन्द चतुर्वेदी को मानवतावादी साहित्यकार के साथ एक स्वतन्त्रता सेनानी बताया जिन्होंने अपने जीवन मूल्यों को लोक जीवन पर आधारित किया।

-डॉ. सरस्वती जोशी

मेले हमारी धार्मिक आस्था व संस्कृति के पावन केन्द्र : बोराना

जोधपुर (ह. सं.)। तीर्थ और मेले हमारी धार्मिक आस्था व संस्कृति के पावन केन्द्र हैं। इनका राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास निन्दनीय एवं वर्जनीय है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री रमेश बोराना ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आसन्न विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित पराजय को भांपते हुए प्रदेश के प्रमुख धार्मिक मेलों व तीर्थस्थलों का राजनैतिक लाभ उठाने की नीयत से वहां परिवर्तन रैलियों के माध्यम से कुत्सित प्रयास कर रही है।

बोराना ने कहा कि प्रदेश में सावन भादो मास में भरने वाले धार्मिक मेलों में जन श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है और स्थानीय प्रशासन इस प्रयास में जुटा है कि मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाये। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं का इन मेलामें जमावड़ा कर स्वस्फूर्त होने का स्वांग रच रही है। पूरा देश जानता है कि भाजपा विपक्ष के रूप में राजस्थान में पूरी तरह नाकाम रही है। बोराना ने भाजपा को धर्म विरोधी बताते हुए कहा कि ये छद्म रूप में हमारी लोक व पारम्परिक धार्मिक आस्था व विश्वास के साथ छलावा कर अपना राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता यदि सामान्य रूप से तीर्थ दर्शन कर मेलों में सम्मिलित होते तो हम इनका स्वागत करते लेकिन ये लोग राजनीतिक ड्रामेबाजी कर मेलार्थियों की व्यवस्था व सुरक्षा में खलल डाल रहे हैं जो निन्दनीय है।

