16 संस्कार संस्कार

हिंदुओं का मानना है कि जीवन का हर पहलू पवित्र है। इसीलिए गर्भाधान से लेकर दाह संस्कार तक प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण को एक अनुस्मारक के रूप में मनाया जाता है कि जीवन ईश्वर की ओर से एक उपहार है जिसका विधिवत सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। यह 16 संस्कारों के महत्व का वर्णन करने वाली पहली किस्त है।

अनंत काल से मनुष्य ने स्वयं को सुधारने का प्रयास किया है।इस
केवल मानव जाति के लिए अद्वितीयअहसास ने उन्हें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया है। इस उद्देश्य के लिए, वैदिक ऋषियों ने अनुष्ठानों का एक सेट निर्धारित किया, जिसे संस्कार के रूप में जाना जाता है। (हालांकि गुजराती मेंउच्चारण किया जाता है, हम मूल संस्कृत रूप का उपयोग करेंगे।)

संस्कार कासंस्कार के लिए निकटतम अंग्रेजी शब्द संस्कार है, जो 'मार्ग के संस्कार' वाक्यांश से संबंधित है। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, संस्कार को "धार्मिक समारोह या कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे आंतरिक या आध्यात्मिक अनुग्रह के बाहरी और दृश्यमान संकेत के रूप में माना जाता है।" शास्त्रीय संस्कृत साहित्य ग्रंथों में, जैसे रघुवंश, कुमारसंभव, अभिज्ञान-शकुंतल, हितोपदेश और मनु स्मृति, संस्कार का अर्थ है: शिक्षा, साधना, प्रशिक्षण, शोधन, पूर्णता, व्याकरणिक शुद्धता, पॉलिशिंग, अलंकरण, सजावट, एक शुद्धिकरण संस्कार, एक पवित्र संस्कार, अभिषेक, पवित्रीकरण, पिछले कार्यों (कर्मों) का प्रभाव, कर्मों का गुण, आदि।

संस्कार की एक सामान्य परिभाषा, जिसमें लगभग सभी उपरोक्त शामिल हैं, "किसी चीज में अपने अवांछनीय गुणों को हटाते हुए सुधार करना है।"

संस्कारों का उद्देश्य

(1) **सांस्कृतिक।** संस्कारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के संस्कार और कर्मकांड व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में मदद करते हैं। पराशर स्मृति में कहा गया है, "जिस तरह एक चित्र को विभिन्न रंगों से चित्रित किया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के चरित्र का निर्माण विभिन्न संस्कारों से होता है।" इस प्रकार, हिंदू संतों ने लोगों को बेतरतीब ढंग से बढ़ने देने के बजाय सचेत रूप से मार्गदर्शन करने और उनके चरित्र को ढालने की आवश्यकता को महसूस किया।

(२) **आध्यात्मिक**। ऋषियों के अनुसार, संस्कार जीवन को उच्च पवित्रता प्रदान करते हैं। संस्कार करने से भौतिक शरीर से जुड़ी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। पूरे शरीर को पवित्र किया जाता है और आत्मा के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान बनाया जाता है। अत्रि स्मृति के अनुसार एक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है; उपनयन संस्कार करने से वह द्विज (दो बार जन्म लेने वाला) बन जाता है; वैदिक विद्या प्राप्त करके वह विप्र (एक प्रेरित कवि) बन जाता है; और ब्रह्म (ईश्वर) को जान कर वह ब्राह्मण हो जाता है। संस्कार आध्यात्मिक प्रयास (साधना) का एक रूप है - आंतरिक आध्यात्मिक संपादन के लिए एक बाहरी अनुशासन। इस प्रकार, एक हिंदू का संपूर्ण जीवन एक भव्य संस्कार है।

ईशा उपनिषद से पता चलता है कि संस्कारों और अनुष्ठानों का पालन करके संस्कारों का अंतिम लक्ष्य "संसार के बंधन को पार करना और मृत्यु के सागर को पार करना है।" इसमें हम यह जोड़ सकते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने के बाद, आत्मा परमात्मा - भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त करती है।

यद्यपि विभिन्न शास्त्रों द्वारा निर्धारित संस्कारों की संख्या अलग-अलग है, हम उन सोलह पर विचार करेंगे जो विद्वानों के बीच एक आम सहमति हैं:

प्रसव पूर्व संस्कार

(1) गर्भदान (गर्भाधान)
(2) पुंसवन (एक पुरुष मुद्दे को उत्पन्न करना)
(3) सिमंतोनायन (बाल) -विभाजन)

बचपन संस्कार

(4) जटाकर्म (जन्म संस्कार)
(5) नामकरण (नाम देना)
(6) निश्कर्म (पहली सैर)
(7) अन्नप्राशन (पहला भोजन)
(8) चूड़ाकर्म (या चौल) (सिर मुंडवाना))
(९) कर्णवेध (कान छेदना)

शैक्षिक संस्कार

(१०) विद्यारंभ (वर्णमाला सीखना)
(११) उपनयन (पवित्र सूत्र दीक्षा)
(१२) वेदारंभ (वैदिक अध्ययन की शुरुआत)
(१३) केशांत (गोदान) (दाढ़ी को शेव करना))
(१४) समावर्तन (छात्रवृत्ति की समाप्ति)

विवाह संस्कार

(१५) विवाह (विवाह समारोह)

मृत्यु संस्कार

(१६) अंत्यष्टि (मृत्यु संस्कार)।

प्रसव पूर्व संस्कार

(1) गर्भदान (गर्भाधान)

'गर्भ' का अर्थ है गर्भ। 'दान' का अर्थ है दान। इसमें पुरुष अपना बीज स्त्री में रखता है। गृह्यसूत्र और स्मृति स्वस्थ और बुद्धिमान संतान सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए विशेष परिस्थितियों और पालन की वकालत करते हैं। पितरों का ऋण चुकाने के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक मानी जाती थी। संतान होने का एक अन्य कारण तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। जब छात्र अपना वैदिक अध्ययन समाप्त करता है, तो वह अपने शिक्षक से जाने की अनुमति का अनुरोध करता है (संस्कार 14 देखें)। शिक्षक तब उसे कुछ सलाह देते हैं जिसे उसे जीवन भर अपनाना चाहिए। आदेशों में से एक है:

"प्रजातंतु मा व्यव्यच्छेत्सेही ..."
(शिक्षावल्ली, अनुवक ११.११)
"किसी के वंश को समाप्त न करें - इसे जारी रहने दें (बच्चे पैदा करके)।"

(२) पुमसावन (एक पुरुष मुद्दे को)

जन्म देनापुमसावन और सिमंतोनायन (तीसरा संस्कार) केवल महिला के पहले अंक के दौरान किया जाता है। पुंसवन गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है जब चंद्रमा पुरुष नक्षत्र में होता है, खासकर तिष्य-नक्षत्र में। यह एक पुरुष बच्चे का प्रतीक है। इसलिए पुंसवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'पुरुष प्रजनन'। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में इस प्रक्रिया का वर्णन किया है: "इन जड़ी-बूटियों में से किसी एक के साथ दूध पीकर - सुलक्ष्मण, बतासुरगा, सहदेवी और विश्वदेव - व्यक्ति को दाहिनी नाक में रस की तीन या चार बूंदें डालना चाहिए। गर्भवती महिला। उसे रस नहीं थूकना चाहिए।"

(३) सीमंतोनायन (बालों को अलग करना)

गुजराती में इसे खोदो भारवो के नाम से जाना जाता है। इसमें पति पत्नी के बाल बांटता है। इस संस्कार का धार्मिक महत्व मां की समृद्धि और गर्भ में पल रहे बच्चे की लंबी उम्र है। यह बुरे प्रभाव से भी बचाता है। शारीरिक महत्व दिलचस्प और उन्नत है। सुश्रुत (शरीरस्थान, अध्याय ३३) का मानना था कि गर्भ के पांचवें महीने में भ्रूण का दिमाग बनता है। इसलिए स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए माँ को अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। विवरण निर्धारित करते हुए, सुश्रुत ने गर्भवती माँ को सभी प्रकार के परिश्रम से बचने का निर्देश दिया: दिन में सोने से बचना और रात में जागते रहना, और भय, रेचक, फ्लेबोटॉमी (नसों को काटकर रक्त देना) और प्राकृतिक उत्सर्जन को स्थगित करने से भी बचना चाहिए। (शरीरस्थान अध्याय 21)।

संस्कारों के अलावा जो भ्रूण के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, प्राचीन धर्मग्रंथों में संस्कारों को सीखने के उदाहरण हैं। महाभारत से, हम जानते हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए युद्ध की रणनीति के रहस्य सीखे थे। श्रीमद्भागवतम के बाल-भक्त प्रह्लाद ने अपनी माता कायाधु के गर्भ में रहते हुए भगवान नारायण की महिमा के बारे में सीखा। जैसे एक भ्रूण बाहरी दुनिया से अच्छे आध्यात्मिक संस्कारों को ग्रहण कर सकता है, ठीक इसका विपरीत भी सच है। यह निश्चित रूप से मां की कुछ अवांछनीय आदतों से प्रभावित हो सकता है। आज हम जानते हैं कि धूम्रपान, शराब, कुछ दवाएं और ड्रग्स भ्रूण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वराह स्मृति गर्भावस्था के दौरान मांस खाने पर रोक लगाती है। इसलिए, स्मृतियों ने पति को अपनी गर्भवती पत्नी के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हर संभव देखभाल करने का निर्देश दिया। कलाविधान उसे विदेश जाने या युद्ध करने, नया घर बनाने और समुद्र में स्नान करने से रोकता है।

बाल संस्कार

(4) जातक कर्म (जन्म संस्कार)

ये संस्कार बच्चे के जन्म के समय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवजात पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्रहों के नक्षत्र - नक्षत्र - भी शुभता की डिग्री निर्धारित करते हैं। यदि किसी अशुभ व्यवस्था के दौरान जन्म होता है, तो बच्चे पर उनके हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए जटाकर्म किए जाते हैं। पिता भी ब्रह्मनिष्ठ सतपुरुष से आशीर्वाद के लिए अनुरोध करेंगे।

(५) नामकरण (नाम देने वाला)

जन्म के समय नक्षत्रों की व्यवस्था के आधार पर जाति परंपरा द्वारा निर्धारित दिन पर बच्चे का नाम रखा जाता है।

हिंदू धर्म में, बच्चे का नाम अक्सर एक अवतार, देवता, पवित्र स्थान या नदी, संत, आदि के नाम पर रखा जाता है, जो पवित्र मूल्यों के निरंतर अनुस्मारक के रूप में होता है जिसके लिए वह नाम दर्शाता है।

(६) निश्क्रमा (पहली सैर)

तीसरे महीने में बच्चे को अग्नि (अग्नि) और चंद्र (चंद्रमा) दर्शन की अनुमति है।
चौथे महीने में वह पहली बार घर से बाहर पिता या मामा द्वारा भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में ले जाया जाता है।

(७) अन्नप्राशन (पहला भोजन)

बच्चे को ठोस आहार खिलाना अगला महत्वपूर्ण संस्कार है। एक पुत्र के लिए यह सम महीनों में किया जाता है - ६वें, ८वें, १०वें या १२वें महीने में। एक बेटी के लिए यह विषम महीनों - ५वें, ७वें या ९वें महीने में किया जाता है। दिया जाने वाला भोजन घी के साथ पका हुआ चावल है। कुछ सूत्र इसमें शहद मिलाने की वकालत करते हैं।

इस संस्कार की वकालत करके ऋषि मुनियों ने दो महत्वपूर्ण बातें सिद्ध कीं। सबसे पहले, बच्चे को उचित समय पर मां से दूर किया जाता है। दूसरा, यह माँ को बच्चे को स्तनपान बंद करने की चेतावनी देता है। क्योंकि, एक बेख़बर माँ, बहुत से प्यार के कारण, बच्चे को स्तनपान जारी रखती है, बिना यह महसूस किए कि वह अपने या बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं कर रही है।

(८) चुडाकर्मा (चौल) (सिर मुंडवाना)

इस संस्कार में १, २, ३ या ५वें वर्ष में या जनोई (उपनयन) की शुरुआत करते समय (पुत्र का) सिर मुंडवाना शामिल है। सुश्रुत के अनुसार, नाखून काटने के साथ-साथ इसका महत्व प्रसन्नता, हल्कापन, समृद्धि, साहस और खुशी देना है (चिकित्सास्थान। अध्याय 24-72)। चरक ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया।

लंबी उम्र के लिए सिर के शीर्ष पर बालों का एक गुच्छा (शिखा, चोटली) छोड़ दिया जाता है। सुश्रुत इसके महत्व को बताते हैं, "सिर के अंदर, शीर्ष के पास, एक शिरा (धमनी) और एक संधि (गंभीर मोड़) का जोड़ है। वहां, बालों की एड़ी में, एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे अधिपति (अधिपति) कहा जाता है। . इस भाग में किसी भी प्रकार की चोट से अचानक मृत्यु हो जाती है" (श्रीस्थान अध्याय VI, 83)। समय के साथ, शिखा को हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता था और इसे हटाना एक गंभीर पाप माना जाता था (लघु हरिता IV)।

(९) कर्णवेध (छेदना)छिदवाए

कानबच्चे के कान के लोब १२ या १६वें दिनजाते हैं; या ६वां, ७वां या ८वां महीना; या पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां या नौवां वर्ष। सुश्रुत ने तर्क दिया, "बच्चे के कानों को सुरक्षा (हाइड्रोकोल और हर्निया जैसे रोगों से) और सजावट के लिए छेदना चाहिए (शरीरस्थान अध्याय १६.१,

चिकित्सास्थान अध्याय १ ९.२१)। एक सूत्र कहता है कि एक सुनार को कान छिदवाना चाहिए जबकि सुश्रुत वकालत करता है एक सर्जन। एक लड़के के लिए, पहले दाहिने कान के लोब में छेद किया जाता है और एक लड़की के लिए, बाईं ओर। लड़कों के लिए, यह संस्कार आज भारत के कुछ राज्यों में ही प्रचलित है। लड़कियों में, यह संस्कार अपना धार्मिक महत्व खो चुका है और केवल प्रदर्शन किया जाता है उन्हें झुमके पहनने के लिए सक्षम करने के लिए।

शैक्षिक संस्कार

(10) विद्यारंभ (वर्णमाला सीखना)

इस संस्कार को अक्षररंभ, अक्षरलेखन, अक्षराविकरण और अक्षरविश्करण के रूप में भी जाना जाता है।

यह पांच साल की उम्र में किया जाता है और वैदिक अध्ययन शुरू करने से पहले आवश्यक है - वेदारंभ।

स्नान के बाद बच्चा पश्चिम की ओर मुंह करके बैठता है, जबकि आचार्य (शिक्षक) पूर्व की ओर मुंह करके बैठता है। केसर और चावल चांदी के तख्ते पर बिखरे होते हैं। सोने या चांदी की कलम से बच्चे को चावल पर पत्र लिखने के लिए बनाया जाता है। ई निम्नलिखित वाक्यांश लिखे गए हैं: "गणेश को नमस्कार, सरस्वती (ज्ञान की देवी), पारिवारिक देवताओं को नमस्कार और नारायण और लक्ष्मी को नमस्कार।" फिर बच्चा लिखता है, "ओम् नमः सिद्धम्"। इसके बाद वह आचार्य को एक पग और साफो (कपड़े का सिर अलंकरण) जैसे उपहार भेंट करता है। आचार्य तब बच्चे को आशीर्वाद देते हैं।

(११) उपनयन (यज्ञोपवीत) (पवित्र सूत्र दीक्षा)

आठ वर्ष की आयु में आचार्य द्वारा पुत्र को पवित्र धागे से दीक्षा दी जाती है, जिसे जानोई या यज्ञोपवीत कहा जाता है। पूर्वगामी सभी संस्कारों में इसे सर्वोच्च माना जाता है। यह एक नए जीवन की सुबह है, इसलिए द्विज - दो बार जन्म। बच्चा छात्रवृति और पूर्ण अनुशासन के जीवन में प्रवेश करता है जिसमें ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य) शामिल है। वह अपने माता-पिता की संरक्षकता को आचार्य के हाथों में छोड़ देता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दोनों लड़के और लड़कियों के लिए करते हैं। इसलिए लड़का और लड़की दोनों ने अनुशासन, सच्चा जीवन और शारीरिक सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कालांतर में यह संस्कार लड़कियों को देना बंद कर दिया गया, जो इस प्रकार औपचारिक रूप से शिक्षित होने में असफल रहीं। आज, इस संस्कार में अंतर्निहित शिक्षा की परंपरा समाप्त हो गई है। उपनयन केवल पुत्र को द्विजत्व प्रदान करने का कार्य करता है।

उप का अर्थ है 'निकट'। नयन का अर्थ है '(उसे) अपने पास ले जाना' अर्थात पुत्र को गुरु के पास ले जाना।

माता-पिता की तरह, आचार्य छात्र को प्रेम और धैर्य से चरित्रवान व्यक्ति के रूप में ढालेंगे। वह उनमें वेदों के अमूल्य ज्ञान को विकसित करेगा। यह उपनयन का दूसरा अर्थ है। विश्व की सभी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में से किसी ने भी इस हिंदू संस्कार की तुलना में छात्र के लिए इतने ऊंचे और कड़े आदर्श की वकालत नहीं की है। यदि कोई छात्र ईमानदारी से इस संस्कार का पालन करता है, तो वह एक सफल विद्वान बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, वह आचार्य से प्राप्त करता है, गृहस्थ के जीवन के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि वह बाद में प्रवेश करेगा।
आज जाहिर तौर पर आचार्य के घर रहना संभव नहीं है। लेकिन अगला सबसे अच्छा समकक्ष एक छत्रलय - बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश है। इसमें शामिल अनुशासन छात्र में एक ऐसा धैर्य पैदा करता है जो आमतौर पर घर पर संभव नहीं होता है।

छात्र जहां एक जानोई पहनते हैं, वहीं गृहस्थ दो जानोई पहन सकते हैं; एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए।

जानोई के तीन तार तीन गुणों को दर्शाते हैं - सत्व (वास्तविकता), रजस (जुनून), और तमस (अंधेरा)। वे पहनने वाले को यह भी याद दिलाते हैं कि उसे द्रष्टाओं, पूर्वजों और देवताओं के तीन ऋणों का भुगतान करना होगा। तीन तार एक गाँठ से बंधे होते हैं जिसे ब्रह्मग्रंथी कहा जाता है जो ब्रह्मा (निर्माता), विष्णु (स्थायी) और शिव (समतल) का प्रतीक है।
जनोई पहनने का एक महत्वपूर्ण महत्व यह है कि पहनने वाले को विभिन्न देवताओं के बारे में लगातार पता रहेगा जो कि धागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, वह किसी भी कार्रवाई से पहले सतर्क रहेगा जो धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं है।

(१२) वेदारंभ (वैदिक अध्ययन की शुरुआत)

इस संस्कार का उल्लेख धर्म सूत्रों की शुरुआती सूचियों में नहीं किया गया था, जो इसके बजाय चार वैदिक व्रतों - वेद व्रतों को सूचीबद्ध करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यद्यपि उपनयन ने शिक्षा की शुरुआत को चिह्नित किया, लेकिन यह वैदिक अध्ययन से मेल नहीं खाता। इसलिए वैदिक अध्ययन शुरू करने के लिए एक अलग संस्कार की आवश्यकता महसूस की गई। इस संस्कार में प्रत्येक छात्र अपने वंश के अनुसार वेदों की अपनी शाखा में महारत हासिल करता है।

(१३) केशान्त (गोदान) (दाढ़ी मुंडवाना)

यह संस्कार चार वेद व्रतों में से एक के रूप में शामिल है। जब अन्य तीनों फीके पड़ गए, तो केशान्त स्वयं एक अलग संस्कार बन गया। 'केश' का अर्थ है बाल और 'चींटी' का अर्थ है अंत। इस संस्कार में सोलह वर्ष की आयु में छात्र द्वारा पहली बार दाढ़ी मुंडवाना शामिल है। इसे गोदान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आचार्य को गाय और नाई को उपहार देना शामिल है।
चूंकि छात्र अब मर्दानगी में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसे अपनी युवावस्था के आवेगों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसे ब्रह्मचर्य के अपने व्रत की याद दिलाने के लिए, उसे नए सिरे से व्रत लेना आवश्यक है; एक वर्ष तक कठोर तपस्या और कठोर अनुशासन में रहना।

(१४) समावर्तन (छात्रवृत्ति का अंत)छात्रता की समाप्ति

यह संस्कार ब्रह्मचर्य चरण के अंत में किया जाता है -। 'समवर्तन' का अर्थ था 'आचार्य के घर से घर लौटना।' इसमें एक अनुष्ठानिक यज्ञ शामिल है जिसे अवभृत स्नान के नाम से जाना जाता है। यह बलि है क्योंकि यह ब्रह्मचर्य के लंबे पालन के अंत का प्रतीक है। यह एक अनुष्ठानिक स्नान है क्योंकि यह छात्र द्वारा सीखने के सागर को पार करने का प्रतीक है - इसलिए विद्यानाटक - जिसने सीखने के सागर को पार कर लिया है। संस्कृत साहित्य में विद्या की तुलना समुद्र से की जाती है।

स्नान से पहले छात्र को आचार्य से अपनी विद्या समाप्त करने की अनुमति लेनी होती है और उसे गुरु-दक्षिणा - शिक्षण शुल्क देना होता है। अनुमति आवश्यक है क्योंकि यह छात्र को विवाहित जीवन के लिए सीखने, आदत और चरित्र में फिट व्यक्ति के रूप में प्रमाणित करता है। जाहिर है छात्र फीस देने की स्थिति में नहीं है। एक सूत्र ने शिक्षक के ऋण को अदेय के रूप में वर्णित किया है, "यहां तक कि सात महाद्वीपों वाली पृथ्वी भी गुरु-दक्षिणा के लिए पर्याप्त नहीं है।" लेकिन औपचारिकता एक आवश्यक शिष्टाचार है और आचार्य कहते हैं, "मेरे बच्चे, पैसे के साथ पर्याप्त। मैं आपके गुणों से संतुष्ट हूं।" वह तैत्तिरीय उपनिषद (I.11) में उल्लिखित दीक्षित प्रवचन के रूप में जाने जाने वाले प्रभावशाली बयानों के साथ विस्तार से बताएंगे।

वे छात्र जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले छात्र के रूप में बने रहना चाहते थे, वे आचार्य के साथ रहेंगे। आज, इसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु - एकांतिक सतपुरुष को स्वीकार करना और साधु बनना। इस प्रकार छात्र संन्यास में प्रवेश करने के लिए अगले दो आश्रमों को छोड़ देता है।

विवाहविवाह

(१५)

यह सभी हिंदू संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। स्मृतियाँ गृहस्थ (गृहस्थ) आश्रम को सर्वोच्च मानती हैं, क्योंकि यह अन्य तीन आश्रमों का केंद्रीय सहारा है।
मनु कहते हैं, "जीवन का पहला चौथाई हिस्सा गुरु के घर में, दूसरा चौथाई पत्नी के साथ अपने घर में और तीसरा क्वार्टर जंगल में बिताकर, चौथे में संन्यास लेना चाहिए, हर सांसारिक बंधन को दूर करना चाहिए। " (मनु स्मृति IV.1)। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति जीवन के चार पुरुषार्थों (प्रयासों) को प्राप्त करने में सक्षम होता है: धर्म (धार्मिकता), अर्थ (धन), काम (इच्छा) और मोक्ष (मोक्ष)। वह संतान पैदा करके भी पुश्तैनी कर्ज चुकाने में सक्षम है। बच्चों के लिए प्रजनन भी शादी का एक प्राथमिक उद्देश्य है।
हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था भी मानी जाती है। एक स्थिर और आदर्श समाज के विकास के लिए विवाह को विश्व की सभी संस्कृतियों में एक अनिवार्य तत्व माना गया है। निष्ठावान वैवाहिक संबंधों के बिना समाज में गिरावट आती है। ऐसा कहा जाता है कि रोमियों के पतन का एक कारण संकीर्णता थी। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति और समाज दोनों, नैतिक मानदंडों के भीतर रहकर, एक साथ प्रगति कर सकते हैं। साथ ही यह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह संस्कार सांस्कृतिक मूल्यों और धर्म को बढ़ावा देता है। यह नैतिक धार्मिकता और आत्म नियंत्रण को बनाए रखता है और बढ़ावा देता है।

हिंदू विवाह - विश्वास और भावनाएं

हिंदू विवाह प्रणाली को एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में वर्णित किया गया है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह केवल दो व्यक्तियों के बजाय दो आत्माओं का मिलन है। आध्यात्मिक रूप से इस पर विचार करने के लिए, एक व्यक्ति तीन शरीरों से बना होता है: भौतिक - पदार्थ (स्थल), सूक्ष्म - मन (सूक्ष्मा) से बना और कारण - जीव (करण) से बना होता है। वैदिक विवाह तीनों का मिलन है - पदार्थ से पदार्थ, मन से मन और जीव का जीव से। अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं के साथ, युगल जीवन के चार उद्देश्यों (पुरुषार्थों) को प्राप्त करने के लिए एक साथ यात्रा पर निकलते हैं।

इस यात्रा के दौरान दंपति अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं - कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। इसके अलावा, वे भक्ति (भक्ति) के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने भीतर ब्रह्म और परब्रह्म की दिव्यता की खोज करते हैं। यह समारोह के दौरान एक संस्कार में परिलक्षित होता है। दूल्हे में नारायण और दुल्हन में लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। माता-पिता, रिश्तेदार और उपस्थित सभी लोग उन्हें नमन करते हैं। मिलन भगवान और देवी के बीच है, दो भौतिक शरीर नहीं। युगल के लिए अंतर्निहित निषेधाज्ञा है, "आप शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं।"

एक दूसरे को आत्मा मानना वैदिक विवाह का मूल आधार है। यह दुनिया की सभी संस्कृतियों में अद्वितीय है - जो मुख्य रूप से जुनून के आधार पर गंधर्व प्रणाली का पालन करती है। वैवाहिक कलह में यह समझ और भी महत्वपूर्ण है।

किसी भी वैवाहिक कलह की जड़ में देह-अभिमान और अपने अहंकार - 'मैं' और 'मेरा' के कारण असहिष्णुता है। यदि युगल एक सामान्य, अंतिम लक्ष्य, मोक्ष के लिए आत्मा द्वारा एकजुट हो जाता है, तो 'मैं' और 'आप' का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि 'मैं' और 'आप' आनुभविक रूप से आत्मा हैं। और जब 'मैं' और 'तुम' को आत्मा माना जाता है, तो वह संघर्ष कहाँ है जो अन्यथा स्वार्थी उद्देश्यों और इच्छाओं से उत्पन्न होता है? इसलिए, एक हिंदू विवाह में जब संघर्ष और मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। युगल एक-दूसरे को आत्मा मानते हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध, लिंगविहीन, चिरस्थायी और स्वाभाविक रूप से दिव्य है। विवाह का ही अर्थ है 'उठाना, सहारा देना, सम्भालना, बनाए रखना'।

बेशक, दोनों पति-पत्नी को इस उदात्त दर्शन को आत्मसात करने के लिए बलिदान और प्रयास करने पड़ते हैं। यह एक रात भर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक आजीवन, पवित्र प्रतिबद्धता है। यह वह दर्शन है जिसने हजारों वर्षों से वैदिक विवाह को एक भव्य सफलता प्रदान की है। भौतिकवाद में हाल ही में हुई वृद्धि, मुख्य रूप से सतही और सांसारिक कारकों और शारीरिक चेतना पर आधारित, ने आज के हिंदू विवाहों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है।

उपरोक्त भावनाओं, और कुछ अन्य, वास्तविक विवाह समारोह के दौरान मंत्रों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से चित्रित और मौखिक रूप से जोर दिया गया है, जिनके चरणों पर हम आगे विचार करते हैं।

विवाह समारोह

(i) हरिद्रलेपनलगाया

विवाह के एक दिन पहले, दुल्हन के शरीर पर हल्दी और तेल का एक मलाईदार लेपजाता है। इसे गुजराती में पिठी चोलवी और संस्कृत में हरिद्रालेपन के नाम से जाना जाता है। प्रतीकात्मक भावना यह है कि यदि दुल्हन का रंग सांवला है, तो यह कॉस्मेटिक उपचार उसे हल्का रंग प्रदान करेगा।

विवाह समारोह से पहले, गणपति (गणेश) की पूजा दुल्हन के घर पर अनुष्ठान की शुभ शुरुआत के रूप में की जाती है, क्योंकि गणपति शुभता के देवता हैं।

(ii) वर प्रेक्षण ()

दूल्हे का स्वागतदूल्हे का स्वागत दुल्हन के घर या मैरिज हॉल के प्रवेश द्वार पर किया जाता है। दूल्हा और दुल्हन शादी की छत्र (मंडप) के नीचे एक-दूसरे को माला पहनाते हैं।
फिर एक व्रत का पाठ किया जाता है, "अपने कर्तव्य का पालन करने में, हमारे वित्तीय मामलों में, अपनी शारीरिक प्यास को पूरा करने में, मैं हमेशा आपसे परामर्श करूंगा, आपकी सहमति लेकर उस पर कार्य करूंगा।" इसे प्रतिज्ञा शिवकार के नाम से जाना जाता है।

(iii) मधु पारका (शहद चढ़ाते हुए)

दुल्हन दूल्हे का स्वागत करती है और उसे शहद, दही और घी (स्पष्ट मक्खन) देती है, यह सुझाव देते हुए कि वह हमेशा अपने व्यवहार की मिठास से उसे खुश करेगी। मिश्रण में एक खट्टा रंग भी होता है, जो उस कड़वाहट का प्रतीक है जो जीवन कभी-कभी ला सकता है।

(iv) पानी ग्रहण (दुल्हन के हाथ की पेशकश) दुल्हन के

माता-पिता दूल्हे को अपना हाथ देते हैं और उससे अपनी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। दूल्हा दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और उसे कपड़े और आभूषण भेंट करता है।

(v) वैवाहिक होम ()

पवित्र अग्नि का आह्वानपवित्र अग्नि का आह्वान किया जाता है और उसमें प्रसाद डाला जाता है। अग्नि (अग्नि) भगवान विष्णु के मुख का प्रतिनिधित्व करती है और मन, ज्ञान और खुशी की रोशनी का प्रतीक है और भगवान विष्णु एक दिव्य साक्षी के रूप में कार्य करते हैं।

(vi) शिलारोहण (पत्थर पर कदम रखते हुए)रखती है

दुल्हन अपना दाहिना पैर एक पत्थर पर। दूल्हा उसे अपने घर के पत्थर की तरह दृढ़ रहने के लिए कहता है ताकि वे आसानी से समस्याओं का सामना कर सकें।

(vii) लाज होम (पवित्र अग्नि में पके हुए चावल) पवित्र अग्नि को

की पेशकशचार प्रसाद दिए जाते हैं। दुल्हन का भाई दूल्हे के हाथों में पके हुए चावल रखता है, जिसका आधा हिस्सा दूल्हे के हाथों में पड़ता है। मंत्रों का जाप किया जाता है। दुल्हन मृत्यु के देवता यम से प्रार्थना करती है कि वह दूल्हे को लंबी उम्र, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करे।

(viii) सप्तपदी (सात कदम)

दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम चलते हैं। हर कदम पर वे भगवान के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। जैसे ही दंपति सात कदम चलते हैं, वे निम्नलिखित सात प्रतिज्ञाएँ करते हैं:

1. आइए हम भोजन और जीवन की आवश्यकताओं की ओर यह पहला कदम उठाएं।
2. आइए हम इस दूसरे कदम को ताकत और जोश की ओर ले जाएं।
3. आइए हम इस तीसरे कदम को धन और समृद्धि की ओर ले जाएं।
4. आइए हम यह चौथा कदम घर के चारों ओर सुख प्राप्त करने की दिशा में उठाएं।
5. आइए हम संतान के लिए यह पांचवां कदम उठाएं।
6. आइए हम इस छठवें चरण को छह ऋतुओं और समय के अनुसार कार्य करने के लिए उठाएं।
7. आइए हम एक ही धर्म और आजीवन मित्रता में विश्वास करने के लिए यह सातवां कदम उठाएं।

(ix) अग्नि परिक्रमा (पवित्र अग्नि की परिक्रमा)अग्नि की परिक्रमा

दूल्हा और दुल्हन चार बार पवित्रकरते हैं। पहले तीन फेरे में दुल्हन दूल्हे की अगुवाई करती है और चौथे फेरे में दूल्हा दुल्हन की अगुवाई करता है। प्रत्येक दौर से पहले एक भेंट की जाती है। समारोह के इस भाग को गुजराती में मंगल फेरा के रूप में जाना जाता है।

(x) सौभाग्य चिन्हा (दुल्हन को आशीर्वाद देना)

दूल्हा उसके बालों के विभाजन पर या उसके माथे पर कुमकुम (सिंदूर) या सिंदूर लगाकर और उसे मंगलसूत्र (पवित्र हार) देकर आशीर्वाद देता है।

(xi) सूर्य दर्शन (सूर्य को देखते हुए)

दूल्हा सूर्य देवता की उपस्थिति में दुल्हन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यदि विवाह रात में किया जाता है, तो वह उसे ध्रुव तारा (दृढ़ता का तारा) और अरुंधति (भक्ति का तारा) के तारे को देखने के लिए कहता है। दूल्हा उसे अपने प्यार और कर्तव्य में दृढ़ रहने के लिए कहता है, और अरुंधति की तरह उसके प्रति समर्पित होना ऋषि वशिष्ठ के प्रति था। दुल्हन दूल्हे से कहती है कि वह उनके उदाहरण का पालन करेगी और समर्पित रहेगी।

(xii) हृदय स्पर्श (दिल को)

छूनादूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के दिलों को छूते हैं। दुल्हन दूल्हे से कहती है, "मैं अपने दिल को छूती हूं। भगवान ने तुम्हें अपने पति के रूप में दिया है। अब तुम्हारा दिल मेरा हो। जब मैं तुमसे बात करूं, तो कृपया मेरी बात पूरी तरह से सुनें।" दूल्हा दुल्हन को मन्नत दोहराता है।
(xiii) अन्नप्राशन (दूल्हे को)

खाना खिलानादुल्हन दूल्हे को खाना खिलाती है और उससे कहती है, "तुम्हें यह मीठा खाना खिलाकर (परंपरागत रूप से कंसर - गेहूं के आटे, चीनी और घी से बना) मैं तुम्हारे दिल को सच्चाई और ईमानदारी के धागे से बांध दूंगा और प्रेम। मेरा मन तेरा रहेगा, और तेरा हृदय सदा मेरा रहेगा।

(xiv) पूर्णाहुति (समारोह का समापन)

पवित्र अग्नि को अंतिम भेंट देने के बाद, पुजारी दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देता है। दूल्हा-दुल्हन को नहलाने वाले मेहमानों को फूल की पंखुड़ियां और चावल बांटे जाते हैं। उनके आशीर्वाद से विवाह समारोह संपन्न हुआ। दूल्हा और दुल्हन अब अलग-अलग संस्थाएं नहीं हैं बल्कि एक एकीकृत व्यक्तित्व हैं जो अपने जीवन को हर तरह से साझा करेंगे।

(१६) अंत्येष्ठी (मृत्यु संस्कार)

ऋषि और धर्म सूत्र जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में आम सहमति पर थे, जिसे उन्होंने चार आश्रमों - जीवन के चरणों में शामिल किया था। दिग्गज कवि कालिदास ने अपने क्लासिक, रघुवंश (1-8) में कहा है:

"शैशवे अभ्यासविद्यं यौवने विशायिशिनम;
वर्धाक्य मुनिव्रुत्तिनम योगेन्ते तनुत्यज्यम।"

"एक बचपन (ब्रह्मचर्य आश्रम) के दौरान अध्ययन, युवावस्था (गृहस्थ आश्रम) के दौरान अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, वृद्धावस्था (वानप्रस्थ आश्रम) के दौरान मौन चिंतन के लिए सांसारिक गतिविधि को त्याग देता है और फिर ईश्वर-प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, जिसके बाद वह अपना शरीर छोड़ देता है।"
अंत्यष्टि एक हिंदू के जीवन का अंतिम संस्कार है। यजुर्वेद विवाह को सोलहवां संस्कार मानता है जबकि ऋग्वेद अंत्यष्टि मानता है। यद्यपि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगली दुनिया का मूल्य वर्तमान की तुलना में अधिक है।

अंतिम संस्कार ब्राह्मण पुजारियों की मदद से सावधानीपूर्वक किया जाता है।
मृत्यु के बाद सबसे पहला अनुष्ठान मृत व्यक्ति के मुंह में कुछ तुलसी के पत्ते और पानी की कुछ बूंदों को रखना है। फिर इसे फर्श पर रख दिया जाता है जिसे पवित्र गाय के गोबर से शुद्ध किया जाता है।

पुराने कपड़े हटा दिए जाते हैं और शरीर को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। फिर शरीर को एक नए, बिना ब्लीच किए, बिना कटे कपड़े (कफन) के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है। इसके बाद इसे जूट के तार से बंधे बांस के बेंत से बने एक बियर (नानामी) पर रखा जाता है।

पुराने कपड़ों को हटाने में अंतर्निहित संदेश संस्कृत के एक श्लोक से प्राप्त किया जा सकता है:
"धन्नी भुमौ पाशवश्च गोष्ठे,
नूरी गृहद्वार सखी स्माशोने,
देहशचितोयोम परलोक मोर्गे,
धर्मनुगो गच्छति जीव एकहा।"

दौलत दबी रहेगी, मवेशी कलम में रहेंगे, (उसकी) पत्नी (उसकी) साथ-साथ द्वार तक जाएगी, दोस्त उसके साथ श्मशान में जाएंगे, शव चिता तक आ जाएगा, लेकिन अगले रास्ते पर संसार, जीव अकेला (अपने कर्मों के साथ) जाता है।"

यह संस्कार आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है और इस प्रकार मृतक के रिश्तेदारों के दुख और चोट को काफी हद तक दूर कर देता है।

परिवार के सदस्य तब भगवान के नाम का जप करते हुए शरीर को श्मशान की चिता में ले जाते हैं। 'राम बोलो भाई राम' सबसे अधिक बोला जाने वाला मुहावरा है। बंगाल में यह 'हरि बोल, हरि बोल' है। चिता पर शव रखने के बाद उस पर घी डाला जाता है और निकटतम रिश्तेदार द्वारा आग बुझाई जाती है। तिल के बीज भी पूजा के रूप में आग पर छिड़के जाते हैं।

बाद के दो चरण स्पष्ट रूप से संभव नहीं हैं जहां श्मशान के लिए बिजली के भट्ठे का उपयोग किया जाता है। विवाह समारोह में प्रज्ज्वलित आग को बाद में, परंपरा के अनुसार, घर में ले जाया गया और जीवन भर वेदी में जलाया गया। इसका मतलब यह था कि वैवाहिक जीवन को जीवन के उतार-चढ़ावों के माध्यम से एक साथ रहना था। जब पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो अग्नि (अग्नि) को एक क्रूसिबल या बर्तन में श्मशान में ले जाया जाता था, जहाँ इसका उपयोग चिता को जलाने के लिए किया जाता था। यह विवाह के अंत और अग्नि (अंत्यष्टि) संस्कार की शुरुआत का प्रतीक था।

इसके बाद के अनुष्ठान और पालन गुजरात के विभिन्न समूहों और भागों में भिन्न होते हैं।
दाह संस्कार के द्वारा, शरीर के पांच मूल घटक - जिन्हें पंच भूतों के रूप में जाना जाता है - पृथ्वी (पृथ्वी), जल (जल), तेज (अग्नि), वायु (हवा) और आकाश (अंतरिक्ष) ब्रह्मांड के लोगों को वापस कर दिए जाते हैं, इस प्रकार ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं संतुलन। सभी संस्कार आध्यात्मिक रूप से उन्मुख हैं। हालांकि, कुछ सीधे तौर पर किसी न किसी रूप में पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं।

पिछले एक दशक में वैज्ञानिकों ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया है कि श्मशान, उदाहरण के लिए, मृतकों के निपटान के लिए सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से विवेकपूर्ण तरीका है।

दफनाने से अंतरिक्ष और भूजल प्रदूषण की भारी समस्याएं होती हैं। प्लेग और स्लो वायरस रोगों से संक्रमित लाशें वैक्टर को संक्रमित करती हैं जो सीधे उन पर फ़ीड करते हैं। यह अंततः मनुष्यों को प्रभावित करता है। हाल ही में इंग्लैण्ड में रोगग्रस्त पशुओं का भी दाह संस्कार करने का ज्ञान साकार हुआ है, विशेषकर पागल गाय रोग से ग्रसित लोगों को।

Asthi Sanchayan

अंतिम संस्कार के बाद, राख और अवशिष्ट हड्डियों (asthi) एक कलश में एकत्र कर रहे हैं। कुछ समुदायों में उन्हें दूध और पवित्र जल से धोने की प्रथा है। कलश को फिर गंगा, नर्मदा जैसी पवित्र नदी या इलाहाबाद में तीन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर ले जाया जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है।

सूतक (आशौच) - अशुद्धता

यह दस से तेरह दिनों की अवधि है, जिसके दौरान परिवार के निकटतम सदस्य अपने व्यक्तिगत दैनिक धार्मिक अनुष्ठान जैसे पूजा, आरती और थाल नहीं करते हैं। उनकी व्यक्तिगत पूजा एक दोस्त को उनकी ओर से करने के लिए दी जाती है। परिवार के सदस्य दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। इस अवधि के दौरान, मृतक द्वारा अक्षरधाम की प्राप्ति के लिए क्रमशः धार्मिक ग्रंथों और भक्ति गीतों का पाठ और गायन किया जाता है।

ग्यारहवें, बारहवें या तेरहवें दिन, रिश्तेदार पितृ (पैतृक) ऋण चुकाने के लिए स्थानीय मंदिर में भगवान को थाल (भोजन) चढ़ाते हैं।

सामान्य हिंदू मान्यता यह है कि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, वह दूसरे शरीर को अपना लेती है जिसके अंग दिन-ब-दिन बढ़ते हैं। मृत्यु के दसवें दिन यह 'अंतरिम' शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मृतक का पुत्र पिंडों - गेहूं के आटे और पानी से बने भोजन के गोले - बढ़ते अंगों को, या तो दिन-प्रतिदिन या दसवें दिन सभी को एक साथ चढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि, आज तक, मृतक का इस दुनिया के साथ अपना रिश्ता कायम है।

इसलिए मृतक को प्रेता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जो चला गया है, लेकिन जो अभी तक दूसरी दुनिया में नहीं पहुंचा है।

ग्यारहवें दिन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम का आह्वान किया जाता है, जिसमें विष्णु विशेष साक्षी होते हैं। उनकी उपस्थिति में मृतक को पिंड चढ़ाया जाता है। बारहवें दिन दिवंगत आत्मा को दूसरी दुनिया को दे दिया जाता है, जहां वह अपने पूर्वजों के साथ रहता है। जैसे ही वह दूसरी दुनिया में पहुंचता है, वह अपने प्रेत शरीर से मुक्त हो जाता है।

रिश्तेदारों को तब सूतक से मुक्त किया जाता है और फिर वे अपनी दैनिक पूजा कर सकते हैं।

ये संस्कार भी आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने के संस्कार हैं।

दाह संस्कार के बाद एक संबद्ध संस्कार, जो आमतौर पर भारत में प्रचलित है, मृतक के एक या अधिक पुरुष सदस्यों के लिए अपना सिर मुंडवाना है। कुछ समुदाय निश्चित दिनों के लिए केवल साधारण खाद्य पदार्थ खाते हैं।

सज्जा

गुजरात में परिवार के सदस्य सज्जा अनुष्ठान करते हैं। इसमें वे एक गाय, एक खाट, बर्तन, अनाज, कपड़े और जूते का एक सेट और कुछ भी चढ़ाते हैं जो मृतक ब्राह्मण को देता था। ब्राह्मण एक अनुष्ठान करता है और वस्तुओं को ले जाता है, प्रतीकात्मक रूप से उन्हें मृतक को अगली दुनिया में उसके उपयोग के लिए भेजने के लिए।

लेकिन अगर यह सज्जा करने के लिए एक परिवार या जाति परंपरा है, तो यह निकटतम मंदिर में किया जा सकता है और वस्तुओं को स्वयं भगवान को अर्पित किया जाता है।

एक अन्य विकल्प जो लोकप्रिय हो रहा है वह है जीव क्रिया। यह सज्जा जैसा ही है, सिवाय इसके कि यह जीवित रहते हुए एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है - जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। "जीवितक्रिया व्यक्ति में संतोष की भावना का संचार करती है क्योंकि वह इसे देखता है।

निष्कर्ष

अतीत में सोलह हिंदू संस्कार हिंदू जीवन का एक अभिन्न अंग थे। आज, आधुनिक जीवन के अतिक्रमण के साथ, विशेष रूप से शहरी भारत में, केवल एक उनमें से कुछ बच गए हैं: चौल, उपनयन, विवाह और अंत्यष्टि। फिर भी ये संस्कार, अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ, एक व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को समग्र रूप से 'संस्कार' (संपादित) करते हैं। चूंकि प्रत्येक संस्कार अनुष्ठान व्यक्ति को अवसर का केंद्र बनाता है, वह / वह मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ाया जाता है।

यह व्यक्ति के आत्म-सम्मान को मजबूत करता है और आसपास के लोगों के साथ बातचीत को समृद्ध करता है। संस्कार परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को एक साथ लाते हैं, इसलिए परिवार इकाई की एकजुटता को बढ़ाते हैं। इसमें इकाई सामाजिक सामंजस्य और मजबूत करती है संरचना। इसका परिणाम एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान वाला एक स्वस्थ समाज है जो अपनी पारंपरिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों को आसानी से परिष्कृत, बढ़ावा और कायम रखता है, नैतिकता और मूल्य। यह हिंदू धर्म के लिए सदियों से विदेशी घुसपैठ और उथल-पुथल की कठोरता और हमलों का सामना करने के प्रमुख कारणों में से एक रहा है।
प्राचीन ऋषियों और ऋषियों नेसोलह
भगवान के साथ अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से मानव जाति के शाश्वत लाभ के लिएसंस्कारों को शामिल किया। उन्होंने उन्हें हिंदू के दैनिक जीवन के ताने-बाने में बुना। वे 'बाहरी कार्य' हैं, जन्म से पूर्व से मृत्यु के बाद, आंतरिक या आध्यात्मिक अनुग्रह के लिए। आज, दुनिया में कहीं भी हिंदू परंपराओं के सामंजस्य और स्थायित्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख संस्कार विवाह है, अगर इसे अपनी प्राचीन और बुलंद भावनाओं के साथ ईमानदारी से देखा जाए।