International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 24-08-2022, Accepted: 11-09-2022, Published: 27-09-2022
Volume 8, Issue 5, 2022, Page No. 18-22

भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू मंदिर "बद्रीनाथ"

अमित डिमरी
अनुभाग अधिकारी परीक्षा, ग्राफिक एरा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, देहरादून, उत्तराखंड, भारत

सारांश
बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है जो भारत के उत्तराखंड में बद्रीनाथ शहर में स्थित है। मंदिर विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है – वैष्णवों के लिए पवित्र मंदिर। यह हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसम की स्थिति के कारण हर साल (अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच) छह महीने के लिए खुला रहता है। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थस्थलों में से एक है, जिसने 2022 में केवल 2 महीनों में 2.8 मिलियन (28 लाख) यात्राएं दर्ज की हैं।[1] मंदिर में पूजा की जाने वाली पीठासीन देवता की छवि बद्रीनारायण के रूप में विष्णु के काले ग्रेनाइट देवता 1 फीट (0.30 मीटर) की है। कई हिंदुओं द्वारा देवता को आठ स्वयंव्यक्त क्षेत्रों में से एक या विष्णु के स्वयं प्रकट देवताओं में से एक माना जाता है।[2] माता मूर्ति का मेला, जो धरती पर गंगा नदी के अवतरण की याद दिलाता है, बद्रीनाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, मुख्य पुजारी, या रावल, पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबूदिरी ब्राह्मण हैं, वर्तमान समय मे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा कार्य संम्पादन का कार्य भार डिमरी समुदाय के सदस्यों द्धारा पूर्ण किया जा रहा है। मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम संख्या 30/1948 में अधिनियम संख्या के रूप में शामिल किया गया था। 16,1939, जिसे बाद में श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। राज्य सरकार द्वारा नामित समिति दोनों मंदिरों का प्रशासन करती है और इसके बोर्ड में सत्रह सदस्य हैं। मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। दिव्य प्रबंध में इसका महिमामंडन किया गया है, जो 6वीं–9वीं शताब्दी ईस्वी से आज़वार संतों का एक प्रारंभिक मध्ययुगीन तमिल सिद्धांत है।

मूल शब्दः स्थान, वास्तुकला, मंदिर

प्रस्तावना
यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी [3] के किनारे गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में स्थित है। पहाड़ी क्षेत्र औसत समुद्र तल से 3,133 मीटर (10,279 फीट) ऊपर स्थित हैं। [4, 5] नर पर्वत पर्वत मंदिर के सामने स्थित है, जबकि नारायण पर्वत नीलकंठ चोटी के पीछे स्थित है।[6] मंदिर में तीन संरचनाएं हैं। गर्भगृह (गर्भगृह), दर्शन मंडप (पूजा हॉल), और सभा मंडप (कन्वेंशन हॉल)। [4, 6, 7] गर्भगृह की शंक्वाकार आकार की छत, गर्भगृह, लगभग 15 मीटर (49 फीट) लंबा है, जिसके ऊपर एक छोटा गुंबद है, जो सोने की गिल्ट की छत से ढका हुआ है। [6], [8], अग्रभाग पत्थर से बना है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां हैं। एक चौड़ी सीढ़ी मुख्य प्रवेश द्वार तक जाती है, एक लंबा, धनुषाकार प्रवेश द्वार। अंदर एक मंडप है, एक बड़ा, खंभों वाला हॉल जो गर्भगृह या मुख्य तीर्थ क्षेत्र की ओर जाता है। हॉल की दीवारें और स्तंभ जटिल नक्काशी से ढके हुए हैं।[2], मुख्य मंदिर में बद्रीनारायण का 1 फीट (0.30 मीटर) शालिग्राम (काला पत्थर) देवता है, जिसे बद्री के पेड़ के नीचे सोने की छतरी में रखा गया है। बद्रीनारायण के देवता उन्हें एक योगमुद्रा (पद्मासन) मुद्रा में अपनी दो भुजाओं में एक शंख (शंख) और एक चक्र (चक्र) पकड़े हुए दिखाते हैं और अन्य दो भुजाएँ उनकी गोद में आराम करती हैं। [4, 7], गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, ऋषि नारद, उद्धव, नर और नारायण की छवियां भी हैं। पंद्रह और छवियां हैं जिनकी मंदिर के चारों ओर पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी), गरुड़ (नारायण का वाहन), और नवदुर्गा, नौ अलग–अलग रूपों में दुर्गा की अभिव्यक्ति शामिल हैं। मंदिर में लक्ष्मी नरसिम्हार और संतों आदि शंकरा (788–820 ईस्वी), नर और नारायण, घंटाकर्ण, वेदांत देसिका और रामानुजाचार्य के मंदिर भी हैं। मंदिर के सभी देवता काले पत्थर से बने हैं। [2, 4, 6], तप्त कुंड, मंदिर के ठीक नीचे गर्म गंधक के झरनों का एक समूह, औषधीय माना जाता है; कई तीर्थयात्री इसे मंदिर जाने से पहले झरनों में स्नान करने की आवश्यकता मानते हैं। स्प्रिंग्स में साल भर का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस (131 डिग्री फ़ारेनहाइट) होता है, जबकि बाहर का तापमान आमतौर पर पूरे साल 17 डिग्री सेल्सियस (63 डिग्री फ़ारेनहाइट) से नीचे होता है। मंदिर में दो पानी के तालाबों को नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है।[9]

इतिहास
मंदिर के बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में पीठासीन देवता बद्रीनाथ का उल्लेख है (सी. 1750–500 ईसा पूर्व)।[6], कुछ खातों के अनुसार, वैदिक काल में मंदिर की किसी न किसी रूप में पूजा की जाती थी। बाद में, अशोक के शासनकाल के दौरान, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण, यह मंदिर बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया होगा। मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मंदिर था और आदि शंकराचार्य ने मंदिर को पुनर्जीवित किया और इसे एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया।[7,10], मंदिर की वास्तुकला बौद्ध विहार (मंदिर) से मिलती–जुलती है और चमकीले रंग से रंगा हुआ मुखौटा जो बौद्ध मंदिरों की विशिष्टता है, इस तर्क की ओर ले जाता है।[2], अन्य खातों से संबंधित है कि यह मूल रूप से नौवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने 814 ई. से 820 ईस्वी तक छह वर्षों तक इस स्थान पर निवास किया। उन्होंने छह महीने बद्रीनाथ और शेष वर्ष केदारनाथ में निवास किया। हिंदू अनुयायियों का दावा है कि उन्होंने अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ के देवता की खोज की और इसे तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया। [8] [11], एक पारंपरिक कहानी में दावा किया गया है कि शंकर ने परमार शासक राजा कनक पाल की मदद से इस क्षेत्र के सभी बौद्धों को निष्कासित

कर दिया था। राजा के वंशानुगत उत्तराधिकारियों ने मंदिर पर शासन किया और गांवों को इसके खर्चों को पूरा करने के लिए संपन्न किया। मंदिर के रास्ते में गांवों के एक समूह से आय का उपयोग तीर्थयात्रियों को खिलाने और समायोजित करने के लिए किया जाता था। परमार शासकों ने ष्बोलांदा बद्रीनाथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है बद्रीनाथ बोलना। उनके पास अन्य उपाधियाँ थीं, जिनमें श्री 108 बसद्रिशाचार्य परायण गढ़राज महिमहेंद्र, धर्मबिभाब और धर्मरक्षक सिगमनी शामिल हैं। [12], बद्रीनाथ के सिंहासन का नाम पीठासीन देवता के नाम पर रखा गया था; राजा ने मंदिर में जाने से पहले भक्तों द्वारा पूजा–अर्चना की। यह प्रथा 19वीं सदी के अंत तक जारी रही।[12], 16वीं शताब्दी के दौरान, गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया।[8], जब गढ़वाल राज्य का विभाजन हुआ, बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया लेकिन गढ़वाल के राजा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। पुजारी का चयन गढ़वाल और त्रावणकोर शाही परिवारों के बीच परामर्श के बाद किया जाता है।[12], मंदिर की उम्र और हिमस्खलन से क्षति के कारण कई प्रमुख जीर्णोद्धार हुए हैं। 17वीं शताब्दी में, गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया था। 1803 के महान गढ़वाल भूकंप के दौरान महत्वपूर्ण क्षति के बाद, इसे बड़े पैमाने पर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था।[2], यह अभी भी 1870 के दशक के अंत तक नवीनीकरण के अधीन था[3], लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध के समय तक पूरा हो गया था। [13], उस समय, शहर अभी भी छोटा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के लिए केवल 20 झोपड़ियां थीं, लेकिन तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर सात से दस हजार के बीच थी।[13], हर बारह साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेला उत्सव ने आगंतुकों की संख्या को 50,000 तक बढ़ा दिया।[13], मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा वसीयत किए गए विभिन्न गांवों के किराए से भी राजस्व प्राप्त होता था।[3], 2006 के दौरान, राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया था[14],

दंतकथा

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। अपने ध्यान के दौरान, विष्णु ठंड के मौसम से अनजान थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा की। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उस स्थान का नाम बद्रिका आश्रम रखा। एटकिंसन (1979) के अनुसार यह स्थान बेर का जंगल हुआ करता था, जो आज वहां नहीं मिलता। मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। किंवदंती के अनुसार, विष्णु को ऋषि नारद ने दंडित किया था, जिन्होंने विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को उनके पैरों की मालिश करते देखा था। विष्णु पद्मासन में लंबे समय तक तपस्या करते हुए, तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ गए।[2,11], विष्णु पुराण बद्रीनाथ की उत्पत्ति का एक और संस्करण बताता है। परंपरा के अनुसार, धर्म के दो पुत्र थे, नर और नारायण– दोनों ही हिमालय के पहाड़ों के आधुनिक नाम हैं। उन्होंने अपने धर्म के प्रसार के लिए जगह को चुना और उनमें से प्रत्येक ने हिमालय की विशाल घाटियों में शादी की। एक आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में, वे पंच बद्री के अन्य चार बद्री, जैसे बृधा बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भाविश बद्री में आए। उन्होंने अंततः अलकनंदा नदी के पीछे गर्म और ठंडे पानी के झरने को ढूंढ निकाला और इसका नाम बद्री विशाल रखा।[11],

साहित्यिक उल्लेख

मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन पुस्तकों जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है।[9], भागवत पुराण के अनुसार, ष्यहाँ बद्रीकाश्रम में भगवान (विष्णु), नर और नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में, सभी जीवों के कल्याण के लिए अनादि काल से बड़ी तपस्या कर रहे थे" ।[15], स्कंद पुराण में कहा गया है कि यहाँ स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नरक में कई पवित्र मंदिर हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा कोई मंदिर नहीं है। बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में भी आध्यात्मिक खजाने के रूप में मनाया जाता है।[8], महाभारत ने पवित्र स्थान को उस स्थान के रूप में सम्मानित किया जो भक्तों को मोक्ष प्रदान कर सकता है, जबकि अन्य पवित्र स्थानों में उन्हें धार्मिक समारोह करना चाहिए।[9], मंदिर नालाइरा दिव्य प्रबंधम में, पेरियाझवार द्वारा 7वीं–9वीं शताब्दी में वैष्णव सिद्धांत में 11 भजनों में और थिरुमंगई अज़वार द्वारा 13 भजनों में पूजनीय है। यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्यदेसमों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है।[10], तमिल साहित्य में मंदिर को तिरुवतारियाअचिराम कहा जाता है।[17],

तीर्थ यात्रा

सभी धर्मों और हिंदू धर्म के सभी विचारधाराओं के भक्त बद्रीनाथ मंदिर जाते हैं।[19] [20], काशी मठ, [21], जीयर मठ (आंध्र मठ),[22] उडुपी पेजावर[23], और मंथरालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठत्र[24], जैसे सभी प्रमुख मठवासी संस्थानों की शाखाएँ और गेस्ट हाउस हैं। बद्रीनाथ मंदिर पांच संबंधित मंदिरों में से एक है जिसे पंच बद्री कहा जाता है, जो विष्णु की पूजा के लिए समर्पित हैं।[25], पांच मंदिर हैं विशाल बद्री – बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योगध्यान बद्री, सुबैन में ज्योतिर्मठ से 17 किमी (10.6 मील) की दूरी पर स्थित भविष्य बद्री, एनिमठ में ज्योतिर्मठ से 7 किमी (4.3 मील) की दूरी पर स्थित वृद्ध बद्री और 17 में स्थित आदि बद्री कर्णप्रयाग से किमी (10.6 मील)। मंदिर को सबसे पवित्र हिंदू चार धाम (चार दिव्य) स्थलों में से एक माना जाता है, जिसमें रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुरी और द्वारका शामिल हैं।[26], हालांकि मंदिर की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, आदि शंकर द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत स्कूल ने चार धाम की उत्पत्ति का श्रेय द्रष्टा को दिया है।[27], चार मठ भारत के चारों कोनों में स्थित हैं और उनके परिचर मंदिर उत्तर में बद्रीनाथ में बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर और दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वरम हैं। [26] [27] हालांकि वैचारिक रूप से मंदिरों को हिंदू धर्म के संप्रदायों के बीच विभाजित किया गया है, अर्थात् शैववाद और वैष्णववाद, चार धाम तीर्थयात्रा एक अखिल हिंदू मामला है। [28], हिमालय में चार धाम हैं जिन्हें छोटा चार धाम (छोटा अर्थ छोटा) कहा जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री–ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित हैं।[22] [29] छोटा नाम 20 वीं शताब्दी के मध्य में मूल चार धामों को अलग करने के लिए जोड़ा गया था। आधुनिक समय में इन स्थानों पर तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण इसे हिमालयन चार धाम कहा जाता है।[30], भारत में चार प्रमुख बिंदुओं की यात्रा को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, जो अपने जीवन में एक बार इन मंदिरों में जाने की इच्छा रखते हैं। [31], परंपरागत रूप से, तीर्थयात्रा पूर्वी छोर पर पुरी से शुरू होती है, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में परिक्रमा के लिए दक्षिणावर्त चलती है। [31],

त्योहार और धार्मिक प्रथाएं

बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख त्योहार माता मूर्ति का मेला है, जो गंगा नदी के धरती पर अवतरण की याद दिलाता है। बद्रीनाथ की मां, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने सांसारिक प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को बारह चौनलों में विभाजित किया था, त्योहार के दौरान उनकी पूजा की जाती है। जिस स्थान पर नदी बहती थी वह बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई। [32], बद्री केदार त्योहार जून के महीने में मंदिर और केदारनाथ मंदिर दोनों में मनाया जाता है। त्योहार आठ दिनों तक चलता है; समारोह के दौरान देश भर के कलाकार प्रस्तुति देते हैं।[32] हर सुबह की जाने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियाँ (या पूजा) हैं महाभिषेक, अभिषेक, गीतापथ और भागवत पूजा, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंदा और आरती शामिल हैं। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्रम और सहस्रनाम जैसी वैदिक लिपियों में पाठ का अभ्यास किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की प्रतिमा से अलंकरण हटाकर उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है। छवि से पेस्ट अगले दिन निर्मलया दर्शन के दौरान भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। सभी अनुष्ठान भक्तों के सामने किए जाते हैं, कुछ हिंदू मंदिरों के विपरीत, जहां कुछ प्रथाएं उनसे छिपी होती हैं। [6] चीनी के गोले और सूखे पत्ते भक्तों को दिया जाने वाला आम प्रसाद है। मई 2006 से, स्थानीय रूप से तैयार और स्थानीय बांस की टोकरियों में पैक पंचामृत प्रसाद चढ़ाने की प्रथा शुरू की गई थी।[33], मंदिर को सर्दियों के लिए भत्रिद्वितिया के शुभ दिन या बाद में अक्टूबर–नवंबर के दौरान बंद कर दिया जाता है। [34], बंद होने के दिन, अखंड ज्योति, घी से भरा एक दीपक छह महीने तक चलने के लिए जलाया जाता है।35, तीर्थयात्रियों और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस दिन विशेष पूजा की जाती है।[36] बद्रीनाथ की छवि को इस अवधि के दौरान मंदिर से 40 मील (64 किमी) दूर ज्योतिर्मठ में नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया है।[37] मंदिर को अप्रैल–मई के आसपास अक्षय तृतीया पर फिर से खोला जाता है, जो हिंदू कैलेंडर पर एक और शुभ दिन है।[34] तीर्थयात्री सर्दियों के बाद मंदिर के खुलने के पहले दिन अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं।[35] मंदिर उन पवित्र स्थानों में से एक है जहां हिंदू पुजारियों की मदद से पूर्वजों को हवन चढ़ाते हैं।38, भक्त गर्भगृह में बद्रीनाथ की छवि के सामने पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं और अलकनंदा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। आम धारणा यह है कि तालाब में डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध होती है।[39]

प्रशासन और यात्रा

बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम संख्या 30/1948 में अधिनियम संख्या के रूप में शामिल किया गया था। 16,1939, जिसे बाद में श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना गया। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नामित एक समिति दोनों मंदिरों का प्रशासन करती है। सरकारी अधिकारियों और एक उपाध्यक्ष सहित अतिरिक्त समिति के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया था।40, बोर्ड में सत्रह सदस्य हैं; तीन का चयन उत्तराखंड विधान सभा द्वारा किया गया, एक सदस्य चमोली पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों की जिला परिषदों द्वारा चुना गया, और दस सदस्य उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित किए गए।[41] जैसा कि मंदिर के अभिलेखों में दर्शाया गया है, मंदिर के पुजारी दांडी संन्यासी कहे जाने वाले शिव तपस्वी थे, जो नंबूदिरी समुदाय से थे, जो आधुनिक केरल में एक धार्मिक समूह है। जब 1776 ई. में अंतिम संन्यासियों की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई, तो गढ़वाल के राजा ने केरल से गैर–तपस्वी नंबुदिरियों को पुरोहिती के लिए आमंत्रित किया, यह प्रथा आधुनिक समय में भी जारी है।[37] [42] 1939 तक, मंदिर में भक्तों द्वारा किया गया सभी प्रसाद रावल (मुख्य पुजारी) के पास जाता था, लेकिन 1939 के बाद, उनका अधिकार क्षेत्र धार्मिक मामलों तक ही सीमित था।[37] मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो राज्य सरकार के आदेशों को निष्पादित करता है, एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दो ओएसडी, एक कार्यकारी अधिकारी, एक लेखा अधिकारी, एक मंदिर अधिकारी और एक सार्वजनिक अधिकारी मुख्य की सहायता के लिए होता है। कार्यकारी अधिकारी।[43], हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, मुख्य पुजारी, या रावल, पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए नंबूदिरी ब्राह्मण हैं। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी, जो एक दक्षिण भारतीय दार्शनिक थे। रावल से उत्तराखंड सरकार द्वारा केरल सरकार से अनुरोध किया जाता है। उम्मीदवार के पास संस्कृत में आचार्य (स्नातकोत्तर) की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए, मंत्रों (पवित्र ग्रंथों) को पढ़ने में पारंगत होना चाहिए और हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से होना चाहिए। गढ़वाल के पूर्व शासक, जो बद्रीनाथ के संरक्षक प्रमुख हैं, केरल सरकार द्वारा भेजे गए उम्मीदवार को मंजूरी देते हैं। रावल को स्थापित करने के लिए एक तिलक समारोह आयोजित किया जाता है और उन्हें अप्रैल से नवंबर तक प्रतिनियुक्त किया जाता है जब मंदिर खुला रहता है। रावल को गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उनकी पवित्रता का दर्जा दिया गया है। उन्हें नेपाल के रॉयल्स द्वारा उच्च सम्मान में भी रखा जाता है। अप्रैल से नवंबर तक, वह मंदिर के पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसके बाद, वह या तो ज्योतिर्मठ में रहता है या केरल में अपने पैतृक गांव लौट जाता है। रावल की ड्यूटी रोज सुबह 4 बजे अभिषेक के साथ शुरू होती है। उसे वामन द्वादशी तक नदी पार नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रावल की सहायता चमोली जिले के डिमर गाँव के गढ़वाली डिमरी ब्राह्मण, नायब रावल, धर्माधिकारी, वेदपति, पुजारियों के एक समूह, पंडों की समाधि, भंडारी, रसोइया (रसोइया), भक्ति गायक, देवश्रम के लिपिक, जल भारिया द्वारा की जाती है।
(जल रक्षक) और मंदिर के रक्षक। बद्रीनाथ उत्तर भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो दक्षिण में श्रौत परंपरा की प्राचीन तंत्र विधि का पालन करते हैं।[38] [44] [45], 2012 में, मंदिर प्रशासन ने मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए एक टोकन प्रणाली की शुरुआत की। यात्रा के समय को दर्शाने वाले टोकन टैक्सी स्टैंड में तीन स्टालों से उपलब्ध कराए गए थे। पीठासीन देवता के दर्शन के लिए प्रत्येक भक्त को 10–20 सेकंड का समय दिया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान का प्रमाण अनिवार्य है।46, मंदिर 298 किमी (185 मील) दूर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ज्योतिर्मठ, विष्णुप्रयाग और देवदर्शिनी के माध्यम से ऋषिकेश से पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर से, आगंतुक 243 किमी (151 मील) लंबे रुद्रप्रयाग मार्ग या 230 किमी (140 मील) लंबे ऊखीमठ और गोपेश्वर मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं।[6],

संदर्भ

1. "उत्तराखंड: 60 दिनों में 28 लाख तीर्थयात्री चार धाम के दर्शन करते हैं, ऑटो–रिक्शा की तरह उड़ते हेलिकॉप्टर, विशेषज्ञ परिणाम की चेतावनी देते हैं"। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया। 10 अगस्त 2022। 12 अगस्त 2022 को लिया गया।
2. सेन गुप्ता 2002, पी. 32
3. बेनेस 1878

4. मंदिर के बारे में"। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 14 दिसंबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया।
5. गोपाल, मदन (1990) । के.एस. गौतम (सं.). युगों से भारत। प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। पी। 174.
6. नायर 2007, पीपी. 67–68
7. त्यागी, नूतन (1991). यूपी के हिल रिसॉर्ट्स हिमालयरू एक भौगोलिक अध्ययन। इंडस पब्लिशिंग। पी। 70. आईएसबीएन 978–81–85182–62–9। बद्रीनाथ + बौद्ध तीर्थ।
8. भल्ला, प्रेम पी. (2006). हिंदू संस्कार, अनुष्ठान, रीति–रिवाज और परंपराएंरू हिंदू जीवन शैली पर ए टू जेड। पुस्तक महल। पी। 190. आईएसबीएन 978–81–223–0902–7।
9. भल्ला, प्रेम पी. (2006). हिंदू संस्कार, अनुष्ठान, रीति–रिवाज और परंपराएंरू हिंदू जीवन शैली पर ए टू जेड। पुस्तक महल। पी। 190. आईएसबीएन 978–81–223–0902–7
10. स्वामी 2004, पीपी. 100–101
11. गुहा, रामचंद्र (2000) । द अनक्विट वुड्सरू इकोलॉजिकल चेंज एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस। पीपी. 64–66. आईएसबीएन 978–0–520–22235–9।
12. गुहा, रामचंद्र (2000) । द अनक्विट वुड्सरू इकोलॉजिकल चेंज एंड पीजेंट रेजिस्टेंस इन द हिमालया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस। पीपी. 64–66. आईएसबीएन 978–0–520–22235–9।
13. चिशोल्म, ह्यूग, एड. (1911)। ष्बद्रीनाथष्। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। वॉल्यूम। 3 (11वां संस्करण)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 190.
14. उत्तरांचल ने बद्रीनाथ को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया। हिंदुस्तान टाइम्स। बद्रीनाथ। 9 मई 2006। 11 जून 2014 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया। – हाईबीम के माध्यम से (सदस्यता आवश्यक)
15. भागवत पुराण 3.4.22
16. ष्श्री बद्रीनाथ पेरुमल मंदिरष्। दीनामालर। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
17. आर., डॉ. विजयलक्ष्मी (2001)। धर्म और दर्शन का परिचय – तेवरम और तिव्वियापिरापंतम (पहला संस्करण)। चेन्नईरू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल स्टडीज। पीपी. 544–5.
18. ष्मंदिर में तीर्थयात्रियों की संख्याष्। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया।
19. राव 2008, पी. 474
20. एक, डायना एल (2012)। भारत: एक पवित्र भूगोल। क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप। आईएसबीएन 9780385531917।
21. ष्बद्रीनाथ में काशी मठष्। श्री काशी मठ समस्थानम। 10 सितंबर 2014 को लिया गया
22. "बदारी अष्टाक्षरी क्षत्रिय अन्नदान शाखा संगम, (पीतल)"। चिन्ना जीयर मठ। मूल से 10 सितंबर 2014 को संग्रहीत। 10 सितंबर 2014 को लिया गया
23. "बद्रीनाथ में उडुपी मठष्। पेजावरा अधोक्षजा मठ, उडुपी। 10 सितंबर 2014 को लिया गया
24. "राघवेंद्र मठ शाखाए¡"। राघवेंद्र मठ। 22 सितंबर 2014 को मूल से संग्रहीत। 10 सितंबर 2014 को लिया गया।
25. बंसल 2005, पृ. 35
26. चक्रवर्ती, महादेव (1994)। युग के माध्यम से रुद्र–शिव की अवधारणा (दूसरा संशोधित संस्करण)। दिल्लीः मोतीलाल बनारसीदास. आईएसबीएन 81–208–0053–2।
27. मित्तल, सुशील (2004). द हिंदू वर्ल्ड। न्यूयॉर्क: रूटलेज. आईएसबीएन 0–203–64470–0।
28. ब्रॉकमैन, नॉर्बर्ट सी। (2011)। पवित्र स्थानों का विश्वकोश। कैलिफोर्नियाः एबीसी–सीएलआईओ, एलएलसी। आईएसबीएन 978–1–59884–655–3।
29. "बद्रीनाथ मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खुला"। हिंदुस्तान टाइम्स। चमोली। 9 मई 2011। 11 जून 2014 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया। – हाई बीम के लिए
30. मेल्टन, जे। गॉर्डन; बॉमन, मार्टिन (2010)। विश्व के धर्म, दूसरा संस्करण: विश्वासों और व्यवहारों का एक व्यापक विश्वकोश। एबीसी–सीएलआईओ। आईएसबीएन 978–1–59884–204–3।
31. ग्वेने, पॉल (2009)। व्यवहार में विश्व धर्मरू एक तुलनात्मक परिचय। ऑक्सफोर्ड: ब्लैकवेल पब्लिकेशन। आईएसबीएन 978–1–4051–6702–4।
32. ग्वेने, पॉल (2009)। व्यवहार में विश्व धर्म: एक तुलनात्मक परिचय। ऑक्सफोर्डः ब्लैकवेल पब्लिकेशन। आईएसबीएन 978–1–4051–6702–4।
33. "बद्रीनाथ मंदिर सर्दियों के लिए बंद"। टीएनएन। देहरादून: द टाइम्स ऑफ इंडिया। 18 नवंबर 2008। 28 अप्रैल 2014 को लिया गया।
34. उत्तरांचल ने बद्रीनाथ को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया। हिंदुस्तान टाइम्स। नई दिल्ली। 8 मई 2006। 11 जून 2014 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया। – हाईबीम के माध्यम से
35. भल्ला, प्रेम पी. (2006). हिंदू संस्कार, अनुष्ठान, रीति–रिवाज और परंपराएंरू हिंदू जीवन शैली पर ए टू जेड। पुस्तक महल। पी। 190. आईएसबीएन 978–81–223–0902–7।
36. "बद्रीनाथ मंदिर चारधाम यात्रा के समापन को चिह्नित करता हैष्। देहरादूनरू जी न्यूज। 17 नवंबर 2011। 28 अप्रैल 2014 को लिया गया।
37. लोचटेफेल्ड, जेम्स जी. (2002)। हिंदू धर्म का सचित्र विश्वकोशरू ए–एम। रोसेन पब्लिशिंग ग्रुप। पी। 78. आईएसबीएन 978–0–8239–3179–8। बद्रीनाथ + बौद्ध तीर्थ।
38. स्वामी, परमेश्वरानंद (2004)। शैववाद का विश्वकोश। नई दिल्लीः सरूप एंड संस। पी। 102. आईएसबीएन 81–7625–427–4। बद्रीनाथ मंदिर.
39. डेविडसन, लिंडा के; गिटलिट्ज़, डेविड मार्टिन (2002)। तीर्थयात्रारू गंगा से ग्रेसलैंड तकरू एक विश्वकोश। वॉल्यूम। 1. एबीसी–सीएलआईओ। आईएसबीएन 978–1–57607–004–8।
40. "मंदिर का प्रशासन"। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
41. "मंदिर की समिति के सदस्य"। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
42. "मंदिर की धार्मिक स्थापनाष्। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
43. मंदिर की शक्ति संरचनाष्। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
44. आउटलुक ट्रैवलर। "बद्रीनाथ"। ज्तंअमससमत. वनजसववापदकपं.बवउ। मूल से 29 अक्टूबर 2013 को संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया

45. "बद्रीनाथ मंदिर"। हिन्दू। 18 जुलाई 2005। 11 नवंबर 2012 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया
46. "मंदिर के बारे में समाचार"। श्री बद्रीनाथ – श्री केदारनाथ मंदिर समिति। 2006। 29 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत। 1 जनवरी 2014 को लिया गया