

International Journal of Research in Academic World

Received: 07/March/2026

IJRAW: 2026; 5(4):169-172

Accepted: 17/April/2026

भारतीय प्राचीन धार्मिक अवधारणाओं में जीवन की गति का द्योतक – चक्र

*पोरस कुमार महावर

*¹सह-आचार्य, इतिहास विभाग, स.पु.चौ. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

सारांश

वैदिक कालीन संस्कृति में विविध प्राकृतिक धार्मिक अवधारणाओं में चक्र सृष्टि और समय का प्रतीक थी, रोशनी का कारक सूर्य और विष्णु का 'सुदर्शन चक्र' समय के चक्र के रूप में सर्वोपरि रहा जो दैवीय प्रतीकवाद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीकवाद में जीवन की चक्रीय प्रकृति, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विकास हुआ। चक्र की अवधारणा समय के ब्रह्मांडीय व काल चक्र से जुड़ी हुई है। वेद, उपनिषद, जैन और बौद्ध परंपराओं में चक्र शाश्वत नियमों, धार्मिकता और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने लगा। जीवन की गति का द्योतक चक्र अपनी विशिष्टताओं के माध्यम से धार्मिक विचार के समय चक्र के सार्वभौमिक अनुप्रयोग की ओर गतिशील रहा।

मुख्य शब्द: ब्रह्मांडीय व काल चक्र, प्राचीन परंपर।

प्रस्तावना

वैदिक दर्शन में ब्रह्माण्ड, समाज, मानव जीवन और समस्त गतिविधियों को चक्राकार चक्र के रूप में दृष्टिगत है। ^[1] ऋग्वेद के अनुसार शाश्वत चक्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था के चारों ओर घूमता है। ^[2] ऋग्वेद में चक्र का उल्लेख सनाभि या त्रिनाभि ^[3] और सनेमि ^[4] के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में सौर देवता मित्र को 'विश्व का नेत्र' कहा गया है। इसे सूर्य चक्र के रूप में देखा जा सकता है, जो संसार को प्रकाशित भी करता है और देखता भी है। ^[5] ऋग्वेद में, चक्र भगवान वरुण का है, जो विश्व के सम्राट और ऋत (ब्रह्मांडीय व्यवस्था) के स्वामी हैं। ^[6] यह चक्र, वस्तुओं के नियमित क्रम और इस प्रकार, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसमें, सूर्य के रथ के एक पहिये में छह, ^[7] बारह ^[8] या 360 ^[9] तीलियाँ बताई गई हैं, जो ऋतुओं, महीनों या वर्ष के दिनों की संख्या के बराबर हैं।

बृहदारण्यकोपनिषद ^[10] हमें बताता है कि सभी देवता, प्राणी और लोक आत्मा में एक साथ बंधे हुए हैं जैसे एक पहिये के केंद्र और आधार में तीलियाँ होती हैं। छांदोग्योपनिषद ^[11] उल्लेख करता है कि सब कुछ प्राण (प्राणवायु) पर टिका हुआ है, जैसे एक केंद्र में तीलियाँ होती हैं। धम्म-चक्र, जिसके तीलियाँ केंद्र में दृढ़ता से

जुड़ी होती हैं, को बुद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है, जो धम्म की शिक्षा देकर, इसका अभ्यास दुनिया में दृढ़ता से स्थापित करते हैं। प्रकाशित तीलियाँ बुद्ध द्वारा सिखाए गए मार्ग के कई पहलुओं के प्रतिनिधित्व के रूप में देखी जा सकती हैं। धम्म-चक्र की तीलियाँ न केवल स्थिर होती हैं, बल्कि एक ही बिंदु पर, हब पर एकत्रित भी होती हैं। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि धम्म के कारक अंततः निर्वाण के अर्थ में धम्म की ओर ले जाने वाले मार्ग के अर्थ में हैं। इसके अलावा, बुद्ध ने एक बार कहा था कि उनके द्वारा धम्म-चक्र को गतिमान करना अनश्वरता (निवाण) के द्वारों का खुलना था। ^[12] जब धम्म चक्रों को स्तूपों के प्रवेश द्वार के ऊपर रखा जाता था, तो यह इस बात का प्रतीक हो सकता था कि धम्म अमरता का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। जब हम चक्र-चालक के कोष-चक्र का उदाहरण लेते हैं, तो (चक्र के) किनारे पर छत्र राजाओं का प्रतीक हैं, जो उसके शासन को स्वीकार करते हैं। धम्म-चक्र के मामले में छत्रों को महान वे प्राणी, जो धम्म की शिक्षाओं का पालन करने आए थे। इनमें कुछ राजा, अन्य संप्रदायों के कुछ आध्यात्मिक गुरु और कुछ देवता भी शामिल हैं। बुद्ध ने मनुष्यों और देवताओं के लाभ के लिए शिक्षा दी। माना जाता है कि वैदिक देवताओं के

राजा, सक्क, अर्थात् इंद्र, एक धारा-प्रवेशी बन गए थे, [13] जबकि ब्रह्मा, विश्व के रचयिता, ने बुद्ध से संसार को शिक्षा देने का आग्रह किया था। धम्म-चक्र के प्रतीकवाद के कुछ अन्य पहलू अधिक सैद्धांतिक हैं, लेकिन फिर भी उल्लेख करने योग्य प्रतीत होते हैं। बुद्ध का मन स्थिर था, जैसे चरखे का केंद्र स्थिर होता है, तब भी जब वे शिक्षा देने में व्यस्त थे। अक्सर, कुछ धम्म-चक्रों के केंद्र खिले हुए कमल के आकार के होते हैं, जो बुद्ध के मन की अनासक्ति का संकेत देते हैं। और, जिस प्रकारचक्र का केंद्र एक खाली छेद होता है, उसी प्रकार बुद्ध का मन भी अपरिवर्तनशील 'मैं' के किसी भी विचार से खाली था, जो सभी दुखों का आधार है। यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक बौद्ध कला में धम्म-चक्र अक्सर स्तंभों के ऊपर दिखाई देते हैं, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सारनाथ का है, जो संभवतः बुद्ध और राजा अशोक की सार्वभौमिक शक्ति का प्रतीक है, जिन्हें चक्र-चालक माना जाता है। जिस प्रकार पौराणिक चक्र राजा के शासन काल में उसके महल में दृढ़ता से स्थित रहता है (और जब वह अपनी मृत्यु के करीब होता है तो नीचे धंसने लगता है), उसी प्रकार इसे एक स्तंभ के ऊपर स्थापित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, जो शाही शासन (या धम्म की संप्रभुता) की स्वस्थता का प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ पर चक्र को चार पीठ-से-पीठ वाले सिंहों द्वारा समर्थित किया गया था, जो बुद्ध के उपदेशों या अशोक की संप्रभुता के सिंह दहाड़ की याद दिलाते हैं। यह एक आधार द्वारा समर्थित था जिस पर चार छोटे पहियों की नक्काशी है और उनके बीच एक सिंह, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़े के चित्र हैं। वैदिक काल से, ये पशु विश्व के चार क्षेत्रों का प्रतीक रहे हैं, जो मेरु पर्वत, जो पृथ्वी के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। [14] प्रतीकात्मक रूप से मेरु पर्वत पर टिका हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में, धम्म-चक्र को सहारा देने वाला स्तंभ, पृथ्वी के केंद्र, मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करता हुआ धम्म व्यक्ति के जीवन का केंद्र बन गया। [15] ब्राह्मण धर्म में सूर्य के रथ के दोनों चक्र क्रमशः स्वर्ग और पृथ्वी को स्पर्श करते हुए देखे जाते हैं, और धुरी, या धुरी-वृक्ष (अक्ष), मेरु पर्वत के समान, विश्व स्तंभ के रूप में कार्य करता है। चूंकि धम्म-चक्र का सूर्य और मेरु पर्वत से कुछ स्पष्ट संबंध है, इसलिए यह स्तंभ यह संकेत दे सकता है कि धम्म व्यक्ति के जीवन में दिशा-निर्देश का केंद्र बिंदु था। [16]

चक्र अपनी दोहरी विशेषताएँ प्रदर्शित करता है जैसे दिन और रात का घूमना (अहोरात्र), महीने के अँधेरे और उजाले वाले हिस्से (कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष), संवत्सर के दो सत्र (उत्तरायण और दक्षिणायन), और अंत में विस्तार और संकुचन की सतत प्रक्रिया, [17] आगे और पीछे की ओर गति, [18] आदि। ऋग्वेद [19] इसे काले और श्वेत रजस बलों के रूप में मानता है। स्थान और काल दोनों गति का परिणाम हैं और दोनों चक्र द्वारा दर्शाए जाते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से, भूत, वर्तमान और भविष्य मिलकर चक्र बनाते हैं और स्थानिक दृष्टिकोण से, स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी। ये दोनों प्रकृति में सूर्य के रूप में प्रतीकित हैं

और इसलिए, सूर्य या मार्तण्ड को महाचक्र (महा-चक्र) माना जाता है, चक्र की पहचान सुदर्शन-चक्र और हजारों तीलियों वाले धर्मचक्र के रूप में सर्वोच्च नैतिक क्रम से भी की जाती है [21] ऋग्वेद के समय, चक्र शब्द का प्रयोग प्रायः रथ के पहिये के लिए किया जाता था। [20] हालाँकि, ऋग्वेद के संदर्भों से संकेत मिलता है कि चक्र इंद्र का एक अस्त्र भी था। [21]

सुदर्शन चक्र (दिव्य चक्र)

वैदिक साहित्य में चक्र स्पष्ट रूप से रथ के पहिये से अधिक एक अस्त्र के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद [22] में उल्लेख है कि विष्णु के चार हाथों में से दाहिने पिछले हाथ पर चक्र एक गोल पहिये जैसा दर्शाया है जो तीव्र गति से चलता था। यह संदर्भ सौर चक्र का प्रतीक प्रतीत होता है, ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय के चक्र के रूप में विष्णु का प्रतीक माना है। शतपथब्राह्मण [23] में यह चक्र सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। बाद में, चक्र विष्णु का एक विशिष्ट प्रतीक बन गया, शायद आदित्यों (सूर्य देवता; वास्तव में, वे आदित्य पर हैं उत्कृष्ट) के साथ उनके प्रारंभिक और घनिष्ठ संबंध के कारण और साथ ही उनके विश्व की रक्षा के देवता होने के कारण भी। महाभारत में, विष्णु को चक्रधर [24] (चक्र चलाने वाला) आयुध पुरुष (एक मानवरूपी रूप) कहा गया है। चक्र-युद्ध [25] (जिसका अस्त्र चक्र है) और चक्र-पाणि [26] (चक्रधारी)। महाकाव्यों में चक्र को युद्ध का एक आवश्यक अस्त्र बताया गया है। यह विष्णु के संहारक पहलू पर बल देता है, जो कि अच्छे के रक्षक होने से भिन्न है। [27] महाभारत में समुद्र मंथन के बाद हुए युद्ध में चक्र की भूमिका का उल्लेख है, [28] और कई अन्यकथाओं में भी जहाँ विष्णु अपने चक्र से राक्षसों का नाश करते हैं। महाभारत के अनुसार, चक्र का कुछ शैव संबंध भी है। [29] जिसमें महादेव द्वारा विष्णु को दिया गया चक्र, अप्रतिरोध्य शक्ति वाला, ऊर्जा से प्रज्वलित और अग्नि के समान था। [30] एम. मोनियर-विलियम्स ने चक्र की पहचान एक तीक्ष्ण गोलाकार प्रक्षेपास्त्र के रूप में की है। [31] महाभारत में कहा गया है कि चक्र लोहे का बना था। [32] विष्णु के चक्र में अग्नि की चिंगारियाँ निकलती हैं, और इसलिए इसे अग्नि शस्त्र भी कहा जाता है। महाभारत में एक ऐसे अस्त्र का भी वर्णन है, जो अग्नि ने हरि को वरदान के रूप में दिया था। यह अग्नि से संबंधित था और इसके मध्य छिद्र में एक लोहे का खंभा लगा हुआ था। [33] हरिवंशपुराण [34] में कई उदाहरण हैं जहाँ प्रमर्दन, शैरुभंत और केतमाली जैसे असुरों द्वारा विष्णु चक्र का प्रयोग किया गया। चक्र एक गोलाकार चक्र था जिसके केंद्र में एक छेद था [35] और यह छेद चतुर्भुज माना जाता है। इस चक्र के मध्य में विकर्ण पट्टियाँ थीं और परिधि पर नुकीले उभार थे। कौटिल्य, [36] वैशम्पायन [37] और शुक्र, [38] के अनुसार यह एक उस्तरे जैसा चलने वाला हथियार था। शुक्र के अनुसार, इसकी परिधि लगभग छह हाथ थी। चक्र, एक ठोस चक्र या धुरी पर घूमने वाला एक गोलाकार ढाँचा, गति का कार्य करता है। हब का मध्य

भाग, जिससे धुरा गुजरता है, में तीलियाँ होती हैं, रेडियल पट्टियाँ नाभि में डाली जाती हैं और परिधीय रिम तक पहुँचती हैं।^[39] चक्र का अर्थ, सामग्री, आकार और क्रिया का आगे वर्णनमहाभारत में किया गया है, जहाँ इसे तेजी से घूमने वाले धातु के हथियार के रूप में उल्लेखित किया गया है।

जैन और बौद्ध धर्मों में भी चक्र एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि बाईसवें तीर्थंकर, नेमिनाथ का नाम धर्म-चक्र की परिधि या नेमि से लिया गया है। प्रथम तीर्थंकर, आदिनाथ, बैल के प्रतीक हैं, लेकिन चक्र भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में धर्म-चक्र धर्म की शिक्षा का भी संकेत देता है। इसलिए, धर्म-चक्र के रूप में चक्र हमेशा तीर्थंकरों और बुद्ध के साथ जुड़ा रहा है। तीर्थंकरों और बुद्ध के मानव रूपों को कला में प्रस्तुत किए जाने से पहले ही, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में धर्म चक्र की पूजा बहुत लोकप्रिय थी, जिसके उदाहरण साँची, भरहुत और मथुरा से मिलते हैं। जैनियों द्वारा धम्म चक्र की पूजा का समर्थन बाद में अवस्यक निर्युक्ति द्वारा किया गया है, जो हमें बताता है कि बाहुबली ने तक्षशिला में धम्म-चक्र की स्थापना की थी जहाँ ऋषभनाथ एक रात रुके थे।^[40]

बुद्ध के साथ धम्म-चक्र का संबंध सर्वविदित है। कहा जाता है कि बुद्ध ने विधि चक्र (धम्म-चक्र) को गतिमान किया था, जो बुराई और अंधकार का नाश करता है, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु ने राक्षसों का नाश किया था (जो बुराई और अंधकार का प्रतीक है)। चक्र को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक धर्मी राजा के निधियों में से एक माना जाता है। जब बुद्ध या तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के आसन पर प्रदर्शित किया जाता है, धर्म-चक्र इन महान गुरुओं द्वारा बताए गए धर्म या धर्म का प्रतीक है और साथ ही सौर चक्र की तरह, जो सभी देशों में व्याप्त है, दुनिया भर में धर्म के विकास का भी प्रतीक है। यह तेजी से चलने वाले समय की अवधारणा का भी प्रतीक है (काल या जीवन चक्र)। अपने सरलतम अर्थ में, धम्म-चक्र प्रथम उपदेश में धम्म के संचरण का प्रतिनिधित्व करता है और इसी से यह बुद्ध को शिक्षक के रूप में, और धम्म को शिक्षा के रूप में, और इन दोनों शक्तियों के मिलन का प्रतीक बन गया जिसने लोगों के जीवन को रूपांतरित किया। दोनों का गहरा संबंध है। बुद्ध ने दावा किया कि 'जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि वे धम्म-भूत थे और वे धम्म बन गए थे; उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग के रूप में धम्म का ईमानदारी से अभ्यास किया और मार्ग के लक्ष्य, निर्वाण के अर्थ में धम्म प्राप्त किया। और, जब उन्होंने इस प्रकार धम्म को पूर्णतः मूर्त रूप दिया, तो बुद्ध शिक्षाओं के अर्थ में धम्म प्रदान करने में सक्षम हुए। इस प्रकार का 'दर्शन' तभी संभव है जब व्यक्ति में 'धम्म-चक्र' खुल जाए।^[41]

निष्कर्ष

भारतीय सभ्यता के विकास में चक्र का विशेष स्थान है।

पहिले (चक्र) के अविष्कार ने सभ्यता के विकास में विशेष किरदार निभाया है इसके आगमन से आवागमन, चाक पर बर्तन आदि का निर्माण सुगम हो गया तथा चक्र जीवन की गति का द्योतक है। आरम्भ में चक्र जीवन शैली का अंग मात्र था। परन्तु सभ्यता के विकास के साथ इसका महत्व, उपयोग तथा परिभाषा परिवर्तित होती चली आयी है। आरम्भिक सभ्यताओं में चक्र का अंकन सूर्य के रूप में देखा जाता था। परन्तु परवर्ती काल में यह अनेक अर्थों के साथ सम्बन्धित होता चला गया। इसे संसार चक्र की भी संज्ञा दी गयी है। प्राचीन भारत में, हमें चक्र, नंदावर्त, पूर्णाघात, श्रीवत्स और स्वस्तिक जैसे कई शुभ प्रतीक मिलते हैं। ये प्रतीक ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्मों से जुड़े रहे हैं। प्रतीक का उन धर्मों से जुड़ाव और उनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले धार्मिक विचार के द्योतक तथा धम्म-चक्र आध्यात्मिक सद्भाव और मानसिक एकीकरण के जागरण का प्रतीक बन गया।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, वी.एस.: द व्हील फ्लैग ऑफ इण्डिया: चक्र घ्वज, वाराणसी, 1964, पृ.2
2. सिमबोल इन आर्ट एण्ड रिलीजन सम्पादक द्वारा करेल वार्नर, कर्जन प्रेस, 1990, पृ.78
3. ऋग्वेद 1.164.11
4. ऋग्वेद 1.164.2.48 (snemi is the circumference and nabhi is the centre of the wheel.)
5. ऋग्वेद 1.164.14 (Rigveda mentions chakra as sanabhi or trinabhi and sanemi.)
6. ऋग्वेद 3.59.1
7. ऋग्वेद 4.1.3 सिमबोल इन आर्ट एण्ड रिलीजन सम्पादक द्वारा करेल वार्नर, कर्जन प्रेस, 1990, पृ.78
8. ऋग्वेद 1.164.12
9. ऋग्वेद 1.164.11
10. मिरन, हैनरी: द बुक ऑन ऋग्वेद, वोल्जूम 1 व 2, कलकत्ता, 1902, पृ. 87
11. बृहदारण्यकोपनिषद 2.5.15
12. छान्दोग्योपनिषद 7.15.1
13. विनयपिटक 1.6
14. दिक्निकाय 2.288
15. सिमबोल इन आर्ट एण्ड रिलीजन सम्पादक द्वारा करेल वार्नर, कर्जन प्रेस, 1990, पृ.81
16. नाहर, शम्भूसिंह: एमब्लम ऑफ बोधिधर्म, इलाहबाद, 1963, पृ.54-55
17. वही, पृ.55
18. शतपथ ब्राह्मण 8.1.4.10
19. अग्रवाल, वी.एस.: द व्हील फ्लैग ऑफ इण्डिया: चक्र घ्वज, वाराणसी, 1964, पृ.54
20. एतरेय ब्राह्मण 15.16, वाजसनेहीसंहिता 27.45; अथर्ववेद 10.8.7
21. ऋग्वेद 6.9.1
22. ऋग्वेद 1.118.2; 157.3; 164.3; 12.144.1; 4.39.1; 10.41.1; 85.14.1

23. ऋग्वेद 8.96.9
24. ऋग्वेद 1.155.6
25. शतपथ ब्राह्मण 10.5.4;14.15;5.2.6
26. महाभारत 1.6257;1560;3251;3710;7.5833;11.747;13.6868;14.30.2610;15.282
27. महाभारत 1.1163 :5.56: 15.665
28. महाभारत 1.2506:
29. महाभारत 1.13.126, 6015
30. महाभारत 1.19, 1177, 1181
31. महाभारत 1.13.665–688, हरिवंश पुराण CXLIV
32. महाभारत गण्ड 665–668
33. विलियम, एम.मोनियर, ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, दिल्ली, 2020, पृ 380
34. महाभारत 1.33.1497
35. महाभारत 1.225, 8196; 3.22.879
36. हरिवंशपुराण LXIV
37. अथर्ववेद10.10.87;53.1.3 XIX
38. कौटिल्य, अर्थशास्त्र 2.18
39. नाहर, शम्भूसिंहः एमब्लम ऑफ बोधिधर्म, इलाहबाद, 1963, पृ.63
40. शुक्रनीति, 4, 9.490
41. द इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,वोल्यूम 23.पृ.566
42. जैन, निर्मल कुमार, आईडियोग्राम ऑफ जैनिज्म, मद्रास, 1983, पृ 42, 46
43. द इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रीलिजन एण्ड एथिक्स वोल्यूम 12, पेज 566
44. नाहर, शम्भूसिंहः एमब्लम ऑफ बोधिधर्म, इलाहबाद, 1963, पृ.65।