

भारत में सूर्योपासना

KRISHNA MALLIK

Research Scholar

AR19BPHDSA004 Enrollment No. SANSKRIT

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

अमृत

वर्तमान अध्ययन भारत में सूर्य पूजा के अभ्यास पर बहुत सारी प्रकाश डालता है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर आज के दिन तक जारी रहता है। यह भारत के संदर्भ में सूर्य पूजा के लिए एक पृष्ठभूमि भी प्रदान करता है। सौर संप्रदाय भारतीय राज्य के प्रारंभिक मध्यकालीन काल में समाज के पूरे आकार के साथ फैल गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, और शक्ति समिलित अन्य धार्मिक आंदोलनों के साथ। इसके लिए कई विभिन्न शासकों का समर्थन मिला। इस स्थान पर, इतिहास की जाँच करने के लिए पुरातात्त्विक स्रोतों का उपयोग करके सूर्य पूजा का इतिहास जांचा गया है। वर्तमान में, स्थानीय जनजातियों के बीच सूर्य पूजा के वर्तमान अभ्यास का ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही विभिन्न मंदिरों में की जाने वाली अनुष्ठानिकता को भी ध्यान में लिया जा रहा है।

कीवर्ड: सूर्य—पूजा, भारत, सैलोदभव काल, सौरा पंथ, सूर्य।

परिचय

अन्य क्षेत्रों की भाँति, भारत में सूर्य पूजा की शुरुआत न्योलिथिक काल से होती है। प्रागैतिहासिक भारत का सूर्य देवता को वेदी भारत में उच्च और परिवर्तित किया गया था। बिना संदेह के, कर्नाटक के पिकलिहाल में न्योलिथिक पोत पोती में एक आवृत्ति के साथ सूर्य को महत्वपूर्ण बनाया गया है, यह उल्लेखनीय है। सिंधानपुर (रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़) रॉक शेल्टर पैटिंग में, सूर्य देवता को सात किरणों के रूप में दिखाया गया है। कश्मीर के बुरजहोम (काल-II) के न्योलिथिक स्थल पर दो पत्थर के स्लैब उदाहरण रूप में सूर्य के अमृत संकेत को प्रस्तुत करते हैं। खुदाईकर्ता और अन्य विद्वान एक को उगते सूर्य और दूसरे को अस्त सूर्य के रूप में पहचानते हैं, जब शिकार दिनभर होता है।

हालांकि, सूर्य के प्राचीनतम ज्ञात मानवरूपी चित्रण पटना, बिहार से हैं, और एक गोल टेराकोटा डिस्क पर पाए जाते हैं जिसमें सूर्य देवता एक चार घोड़ों द्वारा खिची गई एक रथ पर सवार हैं। इस आकृति को

मौर्यकाल से संबंधित किया गया है। दूसरे सदी ई.पू. से शुंग और सातवाहन कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, चंद्रकेतुगढ़ से सूर्यदेव की टेराकोटा चित्र, भारहुत के मेडैलियन से सात सूर्य, बोधगaya स्तूप की रेलिंग, और महाराष्ट्र के भाजा गुफा से सूर्य चित्र। हालांकि, गुप्त काल की तारीखों के साथ देशभर में बहुत सारी सूर्य छवियाँ हैं, हालांकि उत्तरी भारत में नहीं, जिनमें से बहुत से सूर्य छवियाँ गुप्त काल से हैं।

भारत में सूर्य पूजा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर लम्बी है। भारत की प्राचीन वैदिक काल में भी सूर्य पूजा के संकेत हैं। पुराणों के अनुसार, इस क्षेत्र का नाम राजकुमार कलिंग के पहले उत्पन्न ऋषि दीर्घतमास के नाम पर रखा गया था। सूर्य की महिमा का वर्णन करने वाले ऋग्वेदीय सूक्त ऋषि दीर्घतमास औचाथ्य द्वारा रचित किए गए हैं, हालांकि वेदों में कलिंग का उल्लेख विशेष रूप से नहीं होता है। संभवतः ऋग्वेद और पुराणों में मिलने वाले दीर्घतमास एक ही होंगे। इसलिए, यह अधिक संभावना है कि कलिंग ने प्राचीन काल से ही सूर्य की पूजा की होगी। जैमिनीय गृह्यसूत्र (2.9), जो शजटम् अर्क कालिङ्गेषु एक उल्लेख करता है, जो देवता के रूप में होता है, सूर्य देवता के कालिंग से संबंध को प्रकट करता है।

भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह, सिक्के या मिट्टी के प्राचीन ग्रामियों में सूर्य देवता का कोई मानव चित्र नहीं है। प्राचीनता की समझ में शिलालेख का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जैसा कि पांचवें से तेरहवीं सदी तक के कई ताम्र पत्र दान और शिलालेख राज्य के अंतर्गत पाए गए हैं। हर्षवर्धन काल में उत्तरी भारत में कलिंग में सूर्य पूजा के संदर्भ में भी संदर्भ मिलते हैं। कलिंग में पांचवीं शताब्दी ई. के लगभग एक नए वंश के रूप में मथरा नामक एक नया राजवंश प्रकट हुआ। हालांकि, उन मथरास ने नारायण की पूजा करनी शुरू की। समझना चाहिए कि ऋग्वेद विष्णु और सूर्य को स्वर्गीय देवताओं के समूह में स्थित करता है। सैलोद्भव शासन काल के दौरान, सूर्य पूजा वेदीय रीतिवाद के पुनर्जागरण के अलावा एक मजबूत पैरवी बनाई, और वैष्णववाद और शैववाद का विस्तार हुआ।

साहित्य की समीक्षा

रोनाल्ड इंडेन (1992) ने वर्णन किया कि प्राचीन भारतीय पुरोहितों को निजी और पारिवारिक माना जाता था, जिन्होंने सार्वजनिक धार्मिक समर्थन से बचा। प्रारंभिक ईसापूर्व से लेकर सातवें और नौवें सदी तक, वैदिक पुरोहितों का विकास विशेषज्ञों के अस्तित्वात्मक दावों और राजकीय दरबारों के समझौते के कारण हुआ। दावों को तारामंडल, वायुमंडल, और पृथ्वीय घटनाओं से जोड़ा गया था, जिसमें भगवान और पूजा दूसरे आवरण में थे। इंडोलॉजिस्ट्स का कहना है कि होत्र, यजुस, और उदगात् पुरोहित आर्ग, यजुर, और सामर्थिक तीनों वेद से संबंधित थे।

अग्यंकर, के. डी. (1993) प्रारंभिक वैदिक कालावधि में 360 दिनों की 6 वर्षीय चक्रवाती थी, जिसमें 30–30 दिन के वर्ष थे, और 6 वर्ष के अंत में एक 30–दिन का अधिक मास (अधिक मास) था। युग के पहले वर्ष में आदित्य नक्षत्र के हेलिकल चढ़ाई के साथ ही शीतकालीन सोलस्टिस का समय आता था। चौथे और सातवें युग को वर्षों में छोटा करने से 7 युगों में 40 वर्ष होते हैं। विस्तृत चक्र को शुक्र की हेलिकल चढ़ाई और अश्वन नक्षत्र के बाद के चरण से जोड़ा गया है। अधिक मास महास्वन था, और सामान्य घटनाएँ वर्षों को अरुण से संभार तक कहा गया। वर्ष में तीन मौसम थे; अग्निऋतु, सूर्यृते, और चंद्रमाऋतु, जो वर्तमान सिसीर-वसंत, ग्रीष्म वर्ष और सरद-हेमंत ऋतुओं के समान हैं। भारत लगभग 7000 ईसा पूर्व को इस समय—सारणी को आरंभ किया। जनवरी से दिसंबर और अरुण से संभार को विशेष रूप से पहचानना यूरोपीय समय—सारणी को पिछली समय—सारणी से मेल खाने में मदद कर सकता है।

के.एस. चारक (1999) ने पाया कि वैदिक काल से ही भारतीय सूर्य की पूजा की गई थी। प्राचीन भारतीय लोग इसे समझते थे क्योंकि उन्हें इसका अच्छे से ज्ञान था। उन्होंने ब्रह्मांड के डिजाइन और विविधता में एकता को देखा। धार्मिक लेखन में, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने विज्ञानिक तथ्यों को विनम्रता, दया, और समझ से संदेशित किया। बाइबिल सूर्य को प्रत्यक्ष—देवता यानी प्रत्यक्ष देवता कहता है। जैसे कि शाश्वत विष्णु, सूर्य। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखता है। मैं सिर्फ अद्वितीय सूर्य के बारे में लिखता नहीं था। प्रेम के कारण, सूर्य ने मुझे उसके बारे में लिखने की अनुमति दी। सूर्य देव ने अपने कई पहलुओं को दिखाने के लिए बनाया गया था। पुस्तक में 5 भाग हैं। पहला भाग सूर्य की अनन्तता और आत्मा कनेक्शन को जोर देता है। हमारे दावों का वैज्ञानिक आधार था।

बिजय कुमार सरकार (2011) ने दावा किया कि मंदिर समुदाय की इच्छा और धर्म का अभिव्यक्ति होता है। यह धार्मिक जागरूकता को बढ़ाता है। मंदिर भगवान का प्रतीक होता है। आध्यात्मिक मंदिर निर्माण से प्रसिद्धि और स्वर्गीय पात्रता बढ़ती है। दुनिया में प्रवेश करने के लिए त्याग और डूबने की आवश्यकता होती है! आईएस और अन्यों को लाभ प्राप्त करने के लिए एक मंदिर बनाना चाहिए। “त्रिच्छास” – हिन्दू मंदिर। वैदिक सौर धर्म ने आकाशीय सूर्य की बलि और लिबेशन के माध्यम से पूजा की, इसलिए मंदिर की आवश्यकता नहीं थी। गृह्यसूत्र मंदिर शब्दों का उपयोग करते हैं। मंदिर—परंपरा 5वीं–4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में भक्ति के साथ शुरू हुई। 5वीं–6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व किसी भी सूर्य—पूजा का मंदिर अर्थोडॉक्स साहित्य में उल्लेख नहीं है। मूलस्थान (अब मुल्तान), सांबा, भविष्य और उनके पश्चात संबंधित पुराण सूर्य मंदिर सांबा का उल्लेख करते हैं। साका—कुषाणा ने संभावित रूप से मुल्तान का मंदिर बनवाया। साहित्य के अनुसार, मग

ने भारत में मंदिर सूर्य पूजा को प्रस्थापित किया। पुरातत्व में मगी पुरोहितों ने कई भारतीय सूर्य-प्रतिमा मंदिर बनवाए। अन्य कोणार्क और कलाप्रिय मग मंदिरों का पुराणों में उल्लेख किया गया है। कई गुप्त शिलालेख सूर्य-मंदिरों का उल्लेख करते हैं। गुप्तकाल में, अर्थोडॉक्स हिन्दू सूर्य-पूजा मंदिर की परंपरा का पालन करते थे। इस प्रकार, गुप्त सूर्य-मंदिर का पुरातत्व मिलता है।

शैलोदभव काल में सूर्योपासना

माथराओं के बाद सूर्य पूजा का अगला उल्लेख पृथिवी विग्रह काल (गुप्त काल 250–569 ईसा पूर्व) के सुमंडला प्लेट में मिलता है। इस अक्षेप में उल्लेख है कि सूर्य-देव, जिसे सहस्रारस्मि भी कहा जाता है, महाराजा धर्मराज के लिए भक्ति का विषय था, जो पदमखली से अपनी राजधानी में शासन करते थे। इसके बाद के अनुसार, राजधानी शहर को सूर्य देव के नाम पर रखा गया है, इसका कुछ महत्व होने की संभावना है। प्लेट के अंडाकार सील पर सूर्य के डिस्क की तरह का चिन्ह है। वह शायद सैलोदभव वंश से आया होगा। यह संकेत करता है कि 569 ईसा पूर्व में, सूर्य पूजा को पहले से ही राजधराने के धर्म के रूप में स्थापित किया गया था। वह कलिंगा में सूर्य-श्रेष्ठ का प्रायण करने वाला पहला व्यक्ति है।

ऐसा लगता है कि धर्म भारत में छठे और सातवें शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध हुआ, जब एक ब्राह्मण समूह जिसे “मैत्रायेणीय ब्राह्मण” कहा जाता है, पहली बार तटीय भारत में आया। इन मैत्रायेणीय ब्राह्मणों को, जो मित्र (सूर्य) के भक्त थे, ओलसिंग कॉपर प्लेट ऑफ भानुवर्धना 15 और लोकविग्रह (600 ईसा पूर्व) की कनसा प्लेट के अनुसार, भूमि दान के प्रदान के साथ राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अपने बृहत संहिता में, वराहमिहिर-संभवतः एक माग ब्राह्मण जो सूर्य देव के प्रति समर्पित थे—कहते हैं कि सूर्य सीधे ओड़ा और कलिंग की जमीनों को प्रभावित करता है, साथ ही उनके निवासियों को भी (भास्कर स्वामी)।

गंगा और बाद का गंगा काल

प्राचीन गंगा शासकों की शिलालेख भविष्यवाणी में सूर्य पूजा के विकास के बारे में अवलोकन प्रदान करते हैं। प्राचीन गंगा वंश के सदस्य देवेन्द्र वर्मन के शासनकाल में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित अरसवल्ली में सूर्य मंदिर सूर्य पूजा के लिए एक केंद्र था। प्रारंभिक गंगा शिलालेखों में सूर्य-देव के संबंधित कई उपयुक्त नाम पाए जाते हैं, जैसे कि भानुचंद्र, प्रभाकर, आदित्यदेव, उदयादित्य, दिवाकरशर्मा, रविशर्मा, और भानुशर्मा।

गंगा साम्राज्य के अधीन सूर्य पूजा संस्कृति और बढ़ी। मागा कवि गंगाधर (1137–38 ई.) के गोविंदपुर पत्थर शिलालेख से बिहार और ओडिशा के सूर्य पूजा करने वाले मागा-ब्राह्मणों के बीच संबंध का संकेत देता है।

इसमें उल्लेख है कि मनोरथ “पवित्र पुरुषोत्तम” को देखने गया था। नारायणपुर गाँव, विशाखापत्तनम जिले में स्थित नीलेश्वर मंदिर 33 के पत्थर शिलालेखों में इसका उल्लेख है कि गंगा राजा राजराज—प्रथम (1070–1078 ई.) के शासनकाल में, वहां आदित्य या सूर्य की एक मूर्ति रखी गई थी। यह संभावना है कि यह पहला उदाहरण है जो गंगाओं की सूर्य पूजा की अभ्यास को दर्शाता है। अनंगभीम—तृतीय (1211–38 ई.) के नागरी प्लेट्स में आदित्य पुराण, जिसे सूर्य—पूजा की पुस्तक भी कहा जाता है, पर दिलचस्प विवरण हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, अनंगभीम—तृतीय ने आदित्य पुराण (आदित्यपुराणोत्तम) की सलाह के अनुसार पाँच वाटियों की भूमि दी थी।

सूर्योपासना का वर्तमान स्वरूप

सूर्य पूजा अब भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। मध्य भारत में महिमा धर्म के अनुयायी उगते हुए और अस्त होते सूर्य की प्रतिदिन पूजा करते हैं। लिंगराज मंदिर में सूर्य पूजा एक नियमित दैनिक रिवाज है। भास्करेश्वर शिव मंदिर, ब्रह्मेश्वर पटना, भुवनेश्वर में स्थित है, जहां मघा सप्तमी के दौरान भगवान लिंगराज द्वारा प्रवेश किया जाता है। शिवलिंग, भास्करेश्वर, को सूर्य देवता, भास्कर के रूप में कहा जाता है। सूर्य और शिव को साथ में पूजा किया जाने के बाद, देवता फिर से लिंगराज मंदिर की ओर लौटता है। क्योंकि सूर्य देवता को इस दिन उनकी रथी मिली थी, इसलिए मघा सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहा जाता है।

भास्करेश्वर मंदिर की विशेषताएँ भगवान लिंगराज की रथ निर्माण में पालन की जाती हैं। सूर्य पूजा के रिटुअल को उचित ध्यान, न्यास, और मुद्राओं के साथ नीलाद्रि मोहोदय में उल्लेख किया गया है, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा के नियमों को भी निर्धारित करता है। यह भी घोषित करता है कि सूर्य पूजा के अभाव में विष्णु की पूजा अनर्थक है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की भक्ति सौर्य पूजा से संबंधित है, और चित्र स्वयं सूर्य के गोलक का प्राचीन चित्रण है।

विशेष रूप से, वराह—पुराण भी मथुरा में सूर्य—भगवान के रथ उत्सव का महत्व गाता है, जो तब तक होता है, जब तक कि उनके पवित्र यात्रियों को सूर्य के सम्मान में सम्बुद्ध में भी आयोजित इसी उत्सव में भाग नहीं लेते, जो कि इसे पाकिस्तान के मुल्तान नगर में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, एक उच्चारणीय नदी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पुरी में जगन्नाथ के रथ उत्सव को भी सूर्य—भगवान की पूजा में नजरअंदाज किया गया है, जैसे मथुरा, कोणारक, और सम्बुद्ध में। उत्सव माघ सप्तमी माह में होता था।

निष्कर्ष

समाप्ति में, भारतीय सूर्य देवता, कला, वास्तुकला, और प्रतिमा में एक चेकड़ इतिहास रखते हैं क्योंकि यह विश्वास, धार्मिक अभ्यास, और धार्मिक प्रथाओं में उपस्थित है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर कोणार्क में विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण तक, सूर्य पूजा के उत्पत्ति, विकास, और विकास के बारे में पढ़ा जा सकता है, जो आज भी किसी रूप में कुछ न कुछ प्राक्टिस किया जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 14 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, कई देवता प्रतिमाओं को साहित्यिक स्रोतों का समर्थन करने के लिए पाया गया है। सूर्य पूजा का प्रमुख केंद्र भारत, विभिन्न प्रकार की बहुत सी सूर्य प्रतिमाएं प्रदान करता आया है। कुछ पूर्ण प्रतिमाएं स्पष्ट आयामिक विशेषताओं को दिखाती हैं, जबकि कुछ अविकसित होती हैं या प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त होती हैं। कुछ प्रमुख गुणों के बारे में अतिरिक्त विवरण उस देवता का खुलासा करते हैं। सोचने के बावजूद, उनकी प्रतिमा का चित्रण स्थिर रहा। भारत में सौरा संस्कृति पर अधिक अनुसंधान बहुत से नए सिद्धांतों को उत्पन्न करेगा।

संदर्भ

1. अम्बंकर, के.डी. "प्रारंभिक वैदिक कैलेंडर की खोज।" इंडियन जर्नल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, वॉल्यूम 28, नंबर 1, 1993, पृष्ठ 1–14।
2. सिंह, बिदेश्वरी पी. "बिहार की गुफा में भारतीय कला।" हिंदी, वॉल्यूम 3, नंबर 2, 1935, पृष्ठ 82, 125, फोटो नंबर 46।
3. चरक, के.एस. सूर्य, सूर्य देवता। वैदिक ज्योतिष संस्थान, 1999।
4. अग्रवाल, डी.पी., और जे.एस. खरकवाल. दक्षिण एशियाई प्रागैतिहासिक काल। नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 180।
5. ऑलचिन, एफ.आर. पिकलीहल उत्थनन। हैदराबाद, 1960, पृष्ठ 26–77।
6. इंडेन, रोनाल्ड. "वैदिक पुरोहित वर्ग में परिवर्तन।" साउथ एशिया में अनुष्ठान, राज्य और इतिहास, ब्रिल, 1992, पृष्ठ 556–577।
7. बनर्जी, जे.एन. हिंदू मूर्तिकला का विकास। कलकत्ता, 1956, पृष्ठ 432–33।

8. बेहेरा, के.एस. कोणार्क, मानवता की धरोहर, वॉल्यूम 1, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ 1।
9. दासगुप्ता, पी.सी. "चंद्रकेतुगढ़ से प्रारंभिक टेराकोटा।" ललित कला, नंबर 6, अक्टूबर 1959, पृष्ठ 46। इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू 1955–56 य मॉर्डन रिव्यू अप्रैल 1956 में भी देखें। यह टेराकोटा एस. घोष द्वारा एकत्र की गई थी और अब यह अशुतोष संग्रहालय, कलकत्ता (टी. 6838) में संरक्षित है।
10. ओडिशा ऐतिहासिक अनुसंधान पत्रिका (ओएचआरजे), वॉल्यूम 2, प्लेट एल.20, पृष्ठ 31।
11. मजूमदार, आर.सी. वैदिक युग। लंदन, 1950, अध्याय 363।
12. साहू, आर.के. "ओडिशा के मंदिर कला में सूर्य प्रतिमा।" ओडिशा रिव्यू, वॉल्यूम 363, नंबर 5, दिसंबर 2011।
13. नागर, एस.एल. सूर्य और सूर्य पूजा (भारतीय कला और संस्कृति में)। नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ 151।
14. सरकार, विजय कुमार. "प्राचीन असम में सूर्य-देवता के मंदिर।" 2011।
15. निंगोंडी अनुदान, प्लेट एल.1, देखें एपिग्राफिया इंडिका (ई.आई.), पृष्ठ 116।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriacontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

KRISHNA MALLIK
