

नौतपा का भारतीय ज्योतिष में महत्व

ज्योतिषाचार्य
डॉ. तेजकर ण्डे

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, कृषि व्यवस्था और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ा गया है। नौतपा उसी महान प्राकृतिक चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। लगभग नौ दिनों तक चलने वाला यह काल केवल भीषण गर्मी नहीं, बल्कि आने वाले मानसून की तैयारी, प्रकृति की तपस्या और पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है।

भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, चेतना और जीवन का आधार माना गया है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है— 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' अर्थात् सूर्य सम्पूर्ण चर-अचर जगत की आत्मा है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी पर तापीय परिवर्तन अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र चन्द्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है तथा इसका सम्बन्ध उर्वरा, कृषि, वृद्धि और जीवन के पोषण से जोड़ा जाता है। सूर्य की अग्नि तत्त्व ऊर्जा और रोहिणी की उर्वर शक्ति का यह संयोग भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

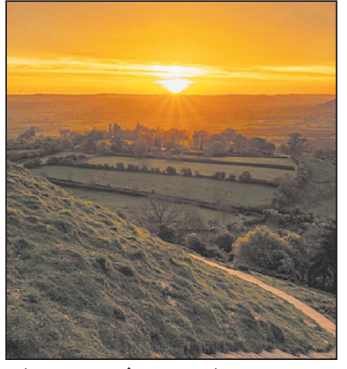
आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी नौतपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मई और जून के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर सूर्य की किरणें अत्यधिक सीधी पड़ती हैं। इससे भूमि अत्यधिक गर्म होती है। भूमि के गर्म होने से निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है और यही निम्न दाब समुद्रों से नमी युक्त हवाओं को भारत की ओर आकर्षित करता है। यही आगे चलकर मानसून का आधार बनता है। इस प्रकार नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं, बल्कि भारतीय मानसून के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। भारतीय लोकमान्यता कहती है— 'जितना तपे नौतपा, उतनी बरसे वर्षा'। यह केवल लोकविश्वास नहीं बल्कि मौसम विज्ञान के सिद्धान्तों से भी जुड़ा हुआ सत्य है। यदि भूमि पर्याप्त न तपे तो मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कृषक, पंचांगविद् और ज्योतिषी नौतपा के प्रभावों का विशेष अध्ययन करते थे।

नौतपा का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। भारतीय दर्शन में 'तप' का अर्थ केवल गर्मी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संयंत्र है। प्रकृति स्वयं इस समय तपस्या करती है। पृथ्वी तपती है, जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में जीवन लौटता है। नौतपा का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। भारतीय दर्शन में 'तप' का अर्थ केवल गर्मी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संयंत्र है। प्रकृति स्वयं इस समय तपस्या करती है। पृथ्वी तपती है, जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में जीवन लौटता है। नौतपा का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। भारतीय दर्शन में 'तप' का अर्थ केवल गर्मी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संयंत्र है। प्रकृति स्वयं इस समय तपस्या करती है। पृथ्वी तपती है, जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में जीवन लौटता है।

आज के समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण नौतपा के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी असमय वर्षा और कभी सूखे जैसी स्थितियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों मिलकर हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक चरण जीवन के लिए आवश्यक है।

नौतपा वास्तव में सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु और जीवन के मध्य उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे भारतीय ऋषियों ने 'ऋत' कहा था— अर्थात् ब्रह्माण्डीय व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सूर्य को देवता के रूप में सम्मान दिया और प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया।

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव

जैसी स्थितियाँ बढ़ रही हैं। ऐसे समय में

भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान दोनों मिलकर हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक चरण जीवन के लिए आवश्यक है। नौतपा वास्तव में सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु और जीवन के मध्य उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे भारतीय ऋषियों ने 'ऋत' कहा था— अर्थात् ब्रह्माण्डीय व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सूर्य को देवता के रूप में सम्मान दिया और प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया।

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव

स्वास्थ्य, कृषि व्यवस्था और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ा गया है। नौतपा उसी महान प्राकृतिक चक्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। लगभग नौ दिनों तक चलने वाला यह काल केवल भीषण गर्मी नहीं, बल्कि आने वाले मानसून की तैयारी, प्रकृति की तपस्या और पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है।

भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा, चेतना और जीवन का आधार माना गया है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है— 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' अर्थात् सूर्य सम्पूर्ण चर-अचर जगत की आत्मा है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पृथ्वी पर तापीय परिवर्तन अत्यधिक तीव्र हो जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र चन्द्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है तथा इसका सम्बन्ध उर्वरा, कृषि, वृद्धि और जीवन के पोषण से जोड़ा जाता है। सूर्य की अग्नि तत्त्व ऊर्जा और रोहिणी की उर्वर शक्ति का यह संयोग भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी नौतपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मई और जून के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर सूर्य की किरणें अत्यधिक सीधी पड़ती हैं। इससे भूमि अत्यधिक गर्म होती है। भूमि के गर्म होने से निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है और यही निम्न दाब समुद्रों से नमी युक्त हवाओं को भारत की ओर आकर्षित करता है। यही आगे चलकर मानसून का आधार बनता है। इस प्रकार नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं, बल्कि भारतीय मानसून के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। भारतीय लोकमान्यता कहती है— 'जितना तपे नौतपा, उतनी बरसे वर्षा'। यह केवल लोकविश्वास नहीं बल्कि मौसम विज्ञान के सिद्धान्तों से भी जुड़ा हुआ सत्य है। यदि भूमि पर्याप्त न तपे तो मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कृषक, पंचांगविद् और ज्योतिषी नौतपा के प्रभावों का विशेष अध्ययन करते थे।

नौतपा का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। भारतीय दर्शन में 'तप' का अर्थ केवल गर्मी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संयंत्र है। प्रकृति स्वयं इस समय तपस्या करती है। पृथ्वी तपती है, जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में जीवन लौटता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया भारतीय जीवनदर्शन में तप, त्याग और पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाती है।

नौतपा वास्तव में सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु और जीवन के मध्य उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे भारतीय ऋषियों ने 'ऋत' कहा था— अर्थात् ब्रह्माण्डीय व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सूर्य को देवता के रूप में सम्मान दिया और प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया।

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव

आगे चलकर मानसून का आधार बनता है। इस प्रकार नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं, बल्कि भारतीय मानसून के निर्माण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। भारतीय लोकमान्यता कहती है— 'जितना तपे नौतपा, उतनी बरसे वर्षा'। यह केवल लोकविश्वास नहीं बल्कि मौसम विज्ञान के सिद्धान्तों से भी जुड़ा हुआ सत्य है। यदि भूमि पर्याप्त न तपे तो मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ सकती हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कृषक, पंचांगविद् और ज्योतिषी नौतपा के प्रभावों का विशेष अध्ययन करते थे।

नौतपा का आध्यात्मिक अर्थ भी अत्यंत गहरा है। भारतीय दर्शन में 'तप' का अर्थ केवल गर्मी नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा संयंत्र है। प्रकृति स्वयं इस समय तपस्या करती है। पृथ्वी तपती है, जल वाष्पित होता है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा के रूप में जीवन लौटता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया भारतीय जीवनदर्शन में तप, त्याग और पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाती है।

नौतपा वास्तव में सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु और जीवन के मध्य उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे भारतीय ऋषियों ने 'ऋत' कहा था— अर्थात् ब्रह्माण्डीय व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सूर्य को देवता के रूप में सम्मान दिया और प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया।

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव

नौतपा वास्तव में सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु और जीवन के मध्य उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे भारतीय ऋषियों ने 'ऋत' कहा था— अर्थात् ब्रह्माण्डीय व्यवस्था। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने सूर्य को देवता के रूप में सम्मान दिया और प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया।

नौतपा भारतीय परंपरा, वैदिक ज्योतिष, कृषि विज्ञान, आयुर्वेद, लोकजीवन और आधुनिक मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भारतीय संस्कृति में ऋतुचक्र को केवल मौसम परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ब्रह्माण्डीय संतुलन, पृथ्वी की ऊर्जा, मानव

बेडरूम की दिशा तय करती है घर की शांति?

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम की सही दिशा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, बेहतर संबंध और मानसिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वास्तु शास्त्र में घर के प्रत्येक हिस्से का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें बेडरूम भी प्रमुख स्थान रखता है। मान्यता है कि बेडरूम की दिशा केवल आराम और नींद को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि परिवार के सदस्यों के रिश्तों, मानसिक स्थिति और घर के वातावरण पर भी असर डाल सकती है। यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ बेडरूम के निर्माण और उसकी दिशा को लेकर विशेष सावधानी बरतने को सलाह देते हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है, जिससे परिवार में संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। वहीं नवविवाहित दंपतियों के लिए भी यह दिशा अनुकूल

मानी जाती है। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ती है। इसके अलावा सोते समय सिर को दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर रखकर सोने की सलाह दी जाती है। धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और मानसिक तनाव कम हो सकता है। वहीं उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने को कई वास्तु विशेषज्ञ उचित नहीं मानते हैं। बेडरूम में साफ-सफाई, पर्याप्त रोशनी और व्यवस्थित सामान को भी महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि अत्यधिक गर्मी और अनावश्यक वस्तुएं नकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं। इसलिए कमरे को स्वच्छ और शांत वातावरण वाला रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि वास्तु से जुड़े ये सभी दावे पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनके प्रभाव के वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में स्थापित कलश सुख, समृद्धि और मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का संकेत देता है। सनातन धर्म में कलश का विशेष महत्व बताया गया है। किसी भी पूजा, यज्ञ, गृह प्रवेश, विवाह या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलश में सभी देवी-देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इसे शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि घर में तांबे, पीतल या चांदी का कलश स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा

का संचार होता है। कई लोग पूजा घर में जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल स्थापित करते हैं। धार्मिक विश्वास है कि इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में भी कलश को शुभ प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि पूजा

स्थल या उत्तर-पूर्व दिशा में रखा गया कलश घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक माना जाता है। कई लोग नए घर में प्रवेश करते समय भी कलश का उपयोग शुभ संकेत के रूप में करते हैं। कलश देता है शुभता का संकेत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश केवल एक पात्र नहीं, बल्कि जीवन, समृद्धि और सृजन का प्रतीक है।

महत्व को भी याद दिलाती है, क्योंकि हाथों की ही कर्म का मुख् साधन माना गया है। आयुर्वेद और योग से जुड़े जानकारों के अनुसार सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करने से मानसिक शांति बनी रहती है। कई लोग इसे ध्यान और आत्मचिंतन का एक सरल तरीका भी मानते हैं। आधुनिक जीवनशैली में जहां तनाव और भागदौड़ बढ़ रही है, वहां ऐसी परंपराएं मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक, कई परिवार आज भी बच्चों को यह श्लोक सिखाते हैं ताकि वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। सोशल मीडिया पर भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के माध्यम से यह परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। चाहे इसे धार्मिक विश्वास के रूप में देखा जाए या सकारात्मक सोच को प्रेरणादायक देखने की यह परंपरा भारतीय संस्कृति की एक सुंदर और प्रेरणादायक पहचान बनी हुई है।

भारतीय संस्कृति में 'कराग्रे वसते लक्ष्मी' मंत्र का महत्व

भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को पूरे दिन की ऊर्जा और सफलता से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में दिन की शुरुआत शुभ कार्यों और सकारात्मक विचारों से करने पर विशेष जोर दिया गया है। इन्हीं परंपराओं में एक महत्वपूर्ण परंपरा सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखकर 'कराग्रे वसते लक्ष्मी' मंत्र बोलने की भी है। आज भी देश के कई घरों में लोग इस परंपरा का पालन करते हैं और इसे सुख-समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह नींद से उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं—

कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्॥ इस श्लोक का अर्थ है कि हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती और हाथों के मूल में भगवान विष्णु यानी गोविंद का निवास होता है। इसलिए सुबह उठते ही अपने हाथों का दर्शन करना शुभ और मंगलकारी माना गया है। धर्म विशेषज्ञों का कहना है कि इस परंपरा के पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक महत्व भी जुड़ा है। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखने और मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मकता आती है। इससे दिनभर आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहती है। माना जाता है कि यह परंपरा व्यक्ति को कर्म के

महत्व को भी याद दिलाती है, क्योंकि हाथों की ही कर्म का मुख् साधन माना गया है। आयुर्वेद और योग से जुड़े जानकारों के अनुसार सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करने से मानसिक शांति बनी रहती है। कई लोग इसे ध्यान और आत्मचिंतन का एक सरल तरीका भी मानते हैं। आधुनिक जीवनशैली में जहां तनाव और भागदौड़ बढ़ रही है, वहां ऐसी परंपराएं मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक, कई परिवार आज भी बच्चों को यह श्लोक सिखाते हैं ताकि वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। सोशल मीडिया पर भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के माध्यम से यह परंपरा नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। चाहे इसे धार्मिक विश्वास के रूप में देखा जाए या सकारात्मक सोच को प्रेरणादायक देखने की यह परंपरा भारतीय संस्कृति की एक सुंदर और प्रेरणादायक पहचान बनी हुई है।

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कई लोग इसे घर और पूजा स्थल में विशेष स्थान देते हैं। हिंदू धर्म में मोर पंख का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में सुशोभित मोर पंख को सौभाग्य, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कई लोग अपने घर, पूजा कक्ष और कार्यस्थल पर मोर पंख रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर रहती है। वास्तु शास्त्र में भी मोर पंख को शुभ माना गया है। मान्यता है कि घर के पूजा घर, बैठक कक्ष या अध्ययन कक्ष में मोर पंख रखने से वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। कुछ लोग इसे बच्चों के अध्ययन कक्ष में भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे एकाग्रता और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सुख-समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है। कई लोग इसे मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थल में रखते हैं।