ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023 |

महाभारत में वर्णित युद्धनीति की वर्तमान में प्रसंगिकता

Dr. Kusum Rathore

Assistant Professor in History, Govt. College, Sirohi, Rajasthan, India

सार

महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे **भारत** भी कहा जाता है। यह काव्यग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं।[1] विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य, हिन्दू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रन्थ को हिन्दू धर्म में पंचम वेद माना जाता है।[2] यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किन्तु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिये एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिन्दू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद्गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग १,१०,००० श्लोक हैं[3], जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में दस गुणा अधिक हैं।[4][5]

परंपरागत रूप से, महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग ४०० ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे।[6][7] महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएँ संभवतः 9 वीं और 8 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की हैं।[7] पाठ संभवत: प्रारंभिक गुप्त राजवंश(c. ४ वीं शताब्दी सीई) द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया।[8][9] महाभारत के अनुसार, कथा को २४,००० श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है।[10] हिन्दू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भो एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरुपण किया हैं। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलविद्या त था धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया हैं।[11]

परिचय

चन्द्रवंश से कुरुवंश तक की उत्पत्ति

पुराणो के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चन्द्रमा, चन्द्रमा से बुध और बुध से इलानन्दन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरू हुए। पूरू के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शान्तनु का जन्म हुआ। शान्तनु से गंगानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे - चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शान्तनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शान्तनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रह कर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गन्धर्व के द्वारा मारे गये। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशिराज की तीन कन्याओं - अम्बा अंबिका और अंबालिका को हर लाये। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएँ हुईं। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गये। तब सत्यवती की अनुमति से व्यासजी के द्वारा नियोग द्वारा अम्बिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिका के गर्भ से पाण्डु उत्पन्न हुए। गान्धारी के गर्भ से धृतराष्ट्र को सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पाण्डु के युधिष्टर,भीम,अर्जुन,नकुल,सहदेव आदि पांच पुत्र हुए।

पाण्डु का राज्य अभिषेक

धृतराष्ट्र जन्म से ही अन्धे थे अतः उनकी जगह पर पाण्डु को राजा बनाया गया, इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पाण्डु से द्वेषभावना होने लगती। पाण्डु ने सम्पूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओ का यवनो के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियों - कुन्ती तथा माद्री - के साथ आखेट के लिये वन में गये। वहाँ उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पाण्डु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुये मृगरुपधारी निर्दोष ऋषि ने पाण्डु को शाप दिया, "राजन! तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जायेगी।"

इस शाप से पाण्डु अत्यन्त दुःखी हुये और अपनी रानियों से बोले, "हे देवियों! अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर के इस वन में ही रहूँगा तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ!" उनके वचनों को सुन कर दोनों रानियों ने दुःखी होकर कहा, "नाथ! हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकतीं। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिये।" पाण्डु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर के उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पाण्डु ने अमावस्या के दिन ऋषि-मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिये जाते हुये देखा। उन्होंने उन ऋषि-मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि-मुनियों ने कहा, "राजन्! कोई भी निःसन्तान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं।"ऋषि-मुनियों की बात सुन कर पाण्डु अपनी पत्नी से बोले, "हे कुन्ती! मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है क्योंकि सन्तानहीन व्यक्ति पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा मनुष्य-ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिये मेरी सहायता कर सकती हो?" कुन्ती बोली, "हे आर्यपुत्र! दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मन्त्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊँ।" इस पर पाण्डु ने धर्म को आमन्त्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुन्ती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालान्तर में पाण्डु ने कुन्ती को पुनः दो बार वायुदेव तथा इन्द्रदेव को आमन्त्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इन्द्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् पाण्डु की आज्ञा से कुन्ती ने माद्री को उस मन्त्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्वनीकुमारों को आमन्त्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पाण्डु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यन्त रमणीक था और शीतल-मन्द-सुगन्धित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पाण्डु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत हुये ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई किन्तु पुत्रों के पालन-पोषण के लिये कुन्ती हस्तिनापुर लौट आई। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि पाण्ड्वो को राजमहल छोड़ कर आ गये, ऋषि मुनि तथा कुन्ती के कहने पर सभी ने पाण्ड्वो को पाण्डु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया।

कर्ण का जन्म, लाक्षाग्रह षड्यंत्र तथा द्रौपदी स्वयंवर

जब कुन्ती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय (सूर्य के अंश से) उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। परन्तु लोक लाज के भय से कुन्ती ने कर्ण को एक बक्से में बन्द करके गंगा नदी में बहाया।अ कर्ण गंगाजी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवास्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने कि बजाए युद्धकला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले जो कि उस समय युद्धकला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरान्त कर्ण ने परशुराम से सम्पर्क किया जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्धकला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। दैवयोग तथा शकुनि के छल कपट से कौरवों और पाण्डवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनि के कहने पर पाण्ड्वो को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणो में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठर को युवराज बना दिया गया तो शकुनि ने लाक्ष के बने हुए भवन में पाण्डवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया किन्तु विदुर की सहायता से पाँचों पाण्डव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गये। वहाँ से एकचक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेष में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल-राज्य में, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होनेवाला था, गए।पांचाल-राज्य में अर्जुन के लक्ष्य-भेदन के कौशल से मत्स्यभेद होने पर पाँचों पाण्डवों ने द्रौपदी को पत्नीरूप में प्राप्त किया।

इन्द्रप्रस्थ की स्थापना

द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़ कर सभी पाण्ड्वो को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनि के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पाण्ड्वो के जीवित होने का पता चला। पाण्ड्वो ने कौरवों से अपना राज्य मांगा परन्तु गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठर ने कौरवों द्वारा दिए खण्डहर स्वरुप खाण्डव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पाण्डुकुमार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के साथ खाण्डव वन खाण्डव वन को जला दिया और इन्द्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के (छत्राकार) बाँध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहाँ अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओ को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरुप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गाण्डीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण-जैसे सारथि मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किये थे। इन्द्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अतिप्रसन्न हुए। इन्द्र के कहने पर देव शिल्पि विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खाण्डव वन को इन्द्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया।

पाण्डवों की विश्व विजय और उनका वनवास

सभी पाण्डव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पाण्डवों ने सम्पूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्णराशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिये असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दु:शासन और वैभव प्राप्त सुहृद् कर्ण के कहने से शकुनि को साथ ले, द्यूत-सभा में जूए में प्रवृत्त होकर, युधिष्ठिर को उसके भाइयो, द्रौपदी और उनके राज्य को कपट-द्यूत के द्वारा हँसते-हँसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने क प्रयास किया। श्रीकृष्ण ने उनकी लाज बाचाई तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगो को श्राप देने ही वाली थी परन्तु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही में जूए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गये। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बारह वर्ष व्यतीत किये। वे वन में भी पहले ही की भाँति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। (एक दिन उन्होंने) अठासी हजार द्विजोंसहित दुर्वासा को (श्रीकृष्ण-कृपा से) परितृप्त किया। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्यजी भी थे।

बारहवाँ वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गये। वहाँ युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर 'कंक' नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम 'बृहन्नला' रखा था। पाण्डव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सैरन्ध्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल-सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिये थे। भीमसेन ने रात्रिकाल में द्रौपदी का सतीत्व-हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पाण्डवों को पहचान लिया। श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी।

शांति दूत श्रीकृष्ण, युद्ध की शुरुवात तथा श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश

धर्मराज युधिष्ठिर सात अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्रीकृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गये। उन्होंने ग्यारह अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा-

'राजन्! तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें पाँच ही गाँव अर्पित कर दो; नहीं तो उनके साथ युद्ध करो।'

श्रीकृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा- 'मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूँगा; हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूँगा।'

ऐसा कहकर वह भगवान श्रीकृष्ण को बंदी बनाने के लिये उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया।

तदनन्तर वे युधिष्ठिर के पास लौट गये और बोले-'महाराज! आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिये'

युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएँ कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटीं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गये, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे कहा-"पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परब्रह्म है।

'मैं ब्रह्म हूँ'- इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समानभाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले क्षात्रधर्म का पालन करो।"

श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंखध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पाण्डवों के सेनापति शिखण्डी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्मसहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पाण्डव-पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव- पक्ष के वीर कौरव-सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे।

कौरव और पाण्डव-सेना का वह युद्ध, देवासुर-संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पाण्डवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया।

भीष्म द्रोण वध

दसवें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखण्डी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भाँति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथीसवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक-दूसरे के बाणों से मारे गये। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आ गया की भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते तो श्रीकृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा. उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता. उन्होंने ने ही पांडवों को सुझाव दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी इसलिए

वो उसे कन्या ही मानते थे। १०वे दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया. शिखंडी को आगे देख कर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणो कि शय्या पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण-शय्या पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पाण्डवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्र में डूब गये। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आयी कि 'अश्वत्थामा मारा गया'। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिये। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े

कर्ण और शल्य वध

द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके पाँचवें दिन मारे गए। दुर्योधन पुन: शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव-सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भाँति-भाँति के अस्त्र-शस्त्रों की मार-काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर-संग्राम को बुरी तरह से मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु-पक्ष के बहुत-से वीरों का संहार कर डाला; यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती में धँस गया (धरती माता के श्राप के कारण)। वह अपने को मिले दैवी अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ हो जाता है, जैसा की उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से निवेदन करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उसपर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्रीकृष्ण, अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था जब उसने दिव्य-जन्मा द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वैश्या कहा था। द्यूत-क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं की वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है (ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हुआ) इसलिए वह उसका वध करे। श्रीकृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन ने इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब, अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई।। तदनन्तर राजा शल्य कौरव-सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते-होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया।

दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति

गिराया। दुर्योधन की प्राय: सारी सेना युद्ध में मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पाण्डव-पक्ष के पैदल आदि बहुत-से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गये थे। महाभारत-संग्राम के उस अठारहवें दिन रात्रिकाल में महाबली अश्वत्थामा ने पाण्डवों की सोयी हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिये सुला दिया। उसने द्रौपदी के पाँचों पुत्रों, उसके पांचालदेशीय बन्धुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने-बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सींक के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। (उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय-विनय करके उसके प्राण बचाये)। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिये उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्राय: दग्ध हो गया था; किंतु भगवान श्रीकृष्ण ने उसको पुन: जीवन-दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित् के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा- ये तीन कौरवपक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर पाँच पाण्डव, सात्यकि तथा भगवान श्रीकृष्ण-ये सात ही जीवित रह सके; दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सान्त्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह-संस्कार करके उनके लिये जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर आसीन शांतनुनंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शान्तिदायक धर्म, राजधर्म (आपद्धर्म), मोक्ष धर्म तथा दानधर्म की बातें सुनीं। फिर वे राजसिंहासन परड आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनन्तर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसलकाण्ड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध। द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित् को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को सिधार हुए।

यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्गगमन

जब युधिष्ठिर राजसिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ-आश्रम से वानप्रस्थ-आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए। अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और पृथा (कुंती) भी थीं। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने

के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव-दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमिका भार बढ़ाने वाले यादवकुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरूद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनन्तर देवताओं के अनुरोध से प्रभासक्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलराम जी शेषनाग के स्वरूप थे, अत: उन्होंने पातालरूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवासस्थान छोड़ शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह-संस्कार करके उनके लिये जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्रीकृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएँ थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवीरूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिये हुए भीलो ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। यह भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना न देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि 'भगवान् श्रीकृष्ण के समीप रहने से ही मुझमें बल था।' हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार निवेदन किया। वे बोले-

'भैया! वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्रीकृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया, जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान।' यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित् को स्थापित कर दिया

इसके बाद बुद्धिमान् राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमश: द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक-एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गये। तदनन्तर वे इन्द्र के द्वारा लाये हुए रथ पर आरूढ़ हो (दिव्य रूप धारी) भाइयों सहित स्वर्ग को चले गये। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्रपुत्रों को देखा। तदनन्तर उन पर कृपा करने के लिये अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।

विचार-विमर्श

महाभारत के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसके अनुमानित रचनाकाल में कई हजार वर्षों का अन्तर है।

वेदव्यास जी को महाभारत को पूरा रचने में ३ वर्ष लग गये थे, इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन कला (लिपि) का इतना विकास नही हुआ था।

पुराण और इतिहास के सबसे शुरुआती सन्दर्भ 2,800 साल पहले शतपथ ब्राह्मण में पाए जाते हैं - हालाँकि, हम उस वक्त कहानियों को नहीं जानते थे। उनमें राम और कृष्ण की कहानी शामिल हो सकती है, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। सदियों से मौखिक संचरण के बाद 2,000 साल पहले, इन कहानियों को संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत के रूप में परिष्कृत थे।[1]यह सर्वमान्य है कि महाभारत का आधुनिक रूप कई अवस्थाओ से गुजर कर बना है, इसकी रचना की चार प्रारम्भिक अवस्थाएँ पहचानी गई हैं।-

अवस्थाएँ

- ये अवस्थाएँ निम्न लिखित हैं:
  - सर्वप्रथम् वेदव्यास द्वारा रचित एक लाख श्लोकों और १०० पर्वो का "जय" महाकाव्य, जो बाद मे महाभारत के रूप मे प्रसिद्ध हुआ।[2] सम्भावित रचना काल-(10०० इसवी ईसा पूर्व)[3]
  - दूसरी बार व्यास जी के कहने पर उनके शिष्य वैशम्पायन जी द्वारा पुनः इसी "जय" महाकाव्य को जनमेजय के यज्ञ समारोह में ऋषि मुनियो को सुनाया तब यह वार्ता "भारत" के रूप मे जानी गई।[2] सम्भावित रचना काल-(३००० इसवी ईसा पूर्व)
-
  - तीसरी बार फिर से वैशम्पायन और ऋषि मुनियो की इस वार्ता के रूप मे कही गई "महाभारत" को सुत जी द्वारा पुनः १८ पर्वो के रूप में सुव्यवस्थित करके समस्त ऋषि मुनियो को सुनाना।[2][4] सम्भावित रचना काल-(२००० इसवी ईसा पूर्व)
  - सुत जी और ऋषि मुनियो की इस वार्ता के रूप मे कही गयी "महाभारत" का लेखन कला के विकसित होने पर सर्वप्रथम् ब्राह्मी या संस्कृत मे हस्तलिखित पाण्डुलिपियो के रूप मे लिपी बद्ध किया जाना| सम्भावित रचना काल-(१२००-६०० इसवी ईसा पूर्व)

- इसके बाद भी कई विद्वानो द्वारा इसमे बदलती हुई रीतियो के अनुसार फेर बदल किया गया, जिसके कारण उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित पाण्डुलिपियो मे कई भिन्न भिन्न श्लोक मिलते है, इस समस्या से निजात पाने के लाए पुणे मे स्थित भांडारकर प्राच्य शोध संस्थान ने पूरे दक्षिण एशिया में उपलब्ध महाभारत की सभी पाण्डुलिपियो (लगभग १०,०००) का शोध और अनुसंधान करके उन सभी मे एक ही समान पाए जाने वाले लगभग ७५,००० श्लोको को खोज निकाला और उनका सटिप्पण एवं समीक्षात्मक संस्करण प्रकाशित किया, कई खण्डों वाले १३,००० पृष्ठों के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वागत किया।

- यूनान के पहली शताब्दी के राजदूत डियो क्रायसोसटम (*Dio Chrysostom*) यह बताते है की दक्षिण-भारतीयों के पास एक लाख श्लोको का एक ग्रन्थ है[5], जिससे यह पता चलता है कि महाभारत पहली शताब्दी में भी एक लाख श्लोको का था। महाभारत की कहानी को मुख्य यूनानी ग्रन्थो इलियड और ओडिसी में बार-बार अन्य रूप से दोहराया गया, जैसे धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, कर्ण-अर्जुन प्रतिसपर्धा आदि।[6]

- महाराजा शरवन्थ के ५वीं शताब्दी के तांबे की स्लेट पर पाये गए अभिलेख में महाभारत को एक लाख श्लोको का ग्रन्थ बताया गया है, संस्कृत की सबसे पुरानी पहली शताब्दी की एमएस स्पित्ज़र पाण्डुलिपि में भी महाभारत के १८ पर्वो की अनुक्रमणिका दी गयी है[7], जिससे यह पता चलता है कि इस काल तक महाभारत १८ पर्वों के रूप मे प्रसिद्ध थी, हालाँकि १०० पर्वो की अनुक्रमणिका बहुत प्राचीन काल में प्रसिद्ध रही होगी, क्योंकि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सर्वप्रथम १०० पर्वों मे की थी, जिसे बाद मे सुत जी ने १८ पर्वो के रूप मे व्यवस्थित कर दिया।[8]

- पाणिनि(७००-५०० ईसा पूर्व) द्वारा रचित अष्टाध्यायी महभारत और भारत दोनो को जानती है। अतएव यह निश्चित है कि महाभारत और भारत पाणिनि के काल के बहुत पहले से ही अस्तित्व मे है।[9]

- महाभारत मे गुप्त और मौर्य राजाओं तथा जैन(१०००-७०० ईसा पूर्व) और बौद्ध धर्म(७००-२०० ईसा पूर्व) का भी वर्णन नहीं आता। साथ ही छान्दोग्य उपनिषद (१००० ईसा पूर्व) मे भी महाभारत के पात्रो को वर्णन मिलता है। अतएव यह निश्चित तौर पर १००० ईसा पूर्व से पहले रची गयी होगी।[9]

महाभारत कालीन सरस्वती नदी

- महाभारत में प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का कई बार वर्णन आता है, बलराम जी द्वारा इसके तट के समान्तर प्लश पेड़ (यमुनोत्री के पास) से प्रभास क्षेत्र (वर्तमान रन ऑफ़ कच्छ) तक तीर्थयात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है, कई भू-विज्ञानी मानते हैं की वर्तमान सूखी हुई घग्गर-हकरा नदी ही प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी थी, जो ५०००-३००० इसवी ईसा पूर्व बहती थी और लग्भग १९०० इसवी ईसा पूर्व में भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सूख गयी थी, ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीतमा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं।
  - भूगर्भी परिवर्तनों के कारण सरस्वती नदी का पानी गंगा मे चला गया और कई विद्वान मानते है कि इसी कारण गंगा के पानी की महिमा हुई।[10] इस घटना को बाद के वेदिक साहित्यो मे वर्णित हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहाकर ले जाने से भी जोड़ा जाता है क्योंकि पुराणो मे आता है कि परीक्षित की २८ पीढियो के बाद गंगा से बाढ़ आ जाने के कारण

सम्पूर्ण हस्तिनापुर पानी मे बह जाता है और बाद की पीढिया कौसाम्बी को अपनी राजधानी बनाती हैं। महाभारत मे सरस्वती नदी के विनाश्न नामक तीर्थ पर सूखने का सन्दर्भ आता है जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ (सिंध के पास के) प्रदेशों मे जाना बन्द कर दिया।

- इन सम्पूर्ण तथ्यो से यह माना जा सकता है की महाभारत ५०००-३००० इसवी ईसा पूर्व या निशिचत तौर पर १९०० इसवी ईसा पूर्व रची गयी होगी, जो महाभारत मे वर्णित ज्योतिषिय तिथियो से मेल खाती है। इस काव्य में बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं है, अतः यह काव्य गौतम बुद्ध के काल से पहले अवश्य पूरा हो गया था।[11]

- अधिकतर अन्य भारतीय साहित्यों के समान ही यह महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढी दर पीढी पहुँचा है। बाद में छपाई की कला के विकसित होने से पहले ही इसके बहुत से अन्य भौगोलिक संस्करण भी हो गए हैं जिनमें बहुत सी ऐसी घटनायें हैं जो मूल कथा में नहीं दिखती या फिर किसी अन्य रूप में दिखती है।

परिणाम

महाभारतम् , महाभारतम् , उच्चारण [meɦaːˈbʱaːrʈəm]) हिंदू धर्म में प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है , दूसरा रामायण है । [5] यह कुरुक्षेत्र युद्ध में चचेरे भाइयों के दो समूहों के बीच संघर्ष और कौरव और पांडव राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारियों के भाग्य का वर्णन करता है।

इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी शामिल है , जैसे कि चार "जीवन के लक्ष्य" या पुरुषार्थ (12.161) की चर्चा। महाभारत की प्रमुख कृतियों और कहानियों में भगवद गीता , दमयंती की कहानी , शकुंतला की कहानी , पुरुरवा और उर्वशी की कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी , कच और देवयानी की कहानी , ऋष्यश्रृंग की कहानी और रामायण का एक संक्षिप्त संस्करण , जिसे अक्सर अपने आप में कृतियों के रूप में माना जाता है।

परंपरागत रूप से, महाभारत के रचयिता का श्रेय व्यास को दिया जाता है । इसके ऐतिहासिक विकास और संरचनागत परतों को उजागर करने के कई प्रयास हुए हैं। महाभारत का अधिकांश भाग संभवतः तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग लगभग 400 ईसा पूर्व से अधिक पुराने नहीं थे। [6] [7] यह पाठ संभवतः प्रारंभिक गुप्त काल (लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी) तक अपने अंतिम रूप में पहुंच गया था। [8] [9]

महाभारत ज्ञात सबसे लंबा महाकाव्य है और इसे "अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता" के रूप में वर्णित किया गया है । [10] [11] इसके सबसे लंबे संस्करण में 100,000 से अधिक श्लोक या 200,000 से अधिक व्यक्तिगत पद्य पंक्तियाँ (प्रत्येक श्लोक एक दोहा है), और लंबे गद्य अंश शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन शब्दों में, महाभारत इलियड और ओडिसी की कुल लंबाई का लगभग दस गुना है , या रामायण की लंबाई का लगभग चार गुना है । [12] [13] डब्ल्यूजे जॉनसन ने विश्व सभ्यता के संदर्भ में महाभारत के महत्व की तुलना बाइबिल से की है ।कुरान , होमर की रचनाएँ , ग्रीक नाटक , या विलियम शेक्सपियर की रचनाएँ । [14] भारतीय परंपरा में इसे कभी-कभी पांचवां वेद भी कहा जाता है । [15]

पाठ्य इतिहास और संरचना

महाकाव्य का श्रेय परंपरागत रूप से ऋषि व्यास को दिया जाता है , जो महाकाव्य में एक प्रमुख पात्र भी हैं। व्यास ने इसे इतिहास (अनुवाद इतिहास) के रूप में वर्णित किया । उन्होंने गुरु-शिष्य परंपरा का भी वर्णन किया है , जो वैदिक काल के सभी महान शिक्षकों और उनके छात्रों का पता लगाता है।

महाभारत के पहले खंड में कहा गया है कि यह गणेश थे जिन्होंने व्यास के आदेश पर पाठ लिखा था, लेकिन विद्वानों द्वारा इसे महाकाव्य के बाद के प्रक्षेप के रूप में माना जाता है और "महत्वपूर्ण संस्करण" में गणेश बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं। [16]

महाकाव्य कहानी को एक कहानी संरचना के भीतर नियोजित करता है, जिसे अन्यथा फ्रेमटेल्स के रूप में जाना जाता है , जो कई भारतीय धार्मिक और गैर-धार्मिक कार्यों में लोकप्रिय है। इसे सबसे पहले तक्षशिला में व्यास के शिष्य वैशम्पायन ऋषि ने राजा जनमेजय को सुनाया था, जो पांडव राजकुमार अर्जुन के परपोते थे ।यह कहानी कई वर्षों बाद, उग्रश्रवा सौती नामक एक पेशेवर कथाकार द्वारा, नैमिषा वन में राजा सौनक कुलपति के लिए 12 साल का बलिदान देने वाले ऋषियों के एक समूह को फिर से सुनाई जाती है ।

इस पाठ को 20वीं सदी के शुरुआती कुछ भारतविदों ने असंरचित और अराजक बताया था। हरमन ओल्डनबर्ग का मानना था कि मूल कविता में एक बार बहुत बड़ी "दुखद शक्ति" रही होगी, लेकिन उन्होंने पूरे पाठ को "भयानक अराजकता" के रूप में खारिज

कर दिया। [19] मोरित्ज़ विंटरनित्ज़ (गेस्चिचते डेर इंडिस्चेन लिटरेचर 1909) का मानना था कि "केवल अकाव्यात्मक धर्मशास्त्री और अनाड़ी शास्त्री" ही अलग-अलग मूल के हिस्सों को एक अव्यवस्थित संपूर्ण में जोड़ सकते थे। [20]

अभिवृद्धि और पुनर्निमाण

महाभारत पर शोध ने पाठ के भीतर परतों को पहचानने और डेटिंग करने में भारी प्रयास किया है। वर्तमान महाभारत के कुछ तत्वों का पता वैदिक काल से लगाया जा सकता है। [21] महाभारत की पृष्ठभूमि से पता चलता है कि महाकाव्य की उत्पत्ति "बहुत प्रारंभिक वैदिक काल के बाद " और " तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले भारतीय 'साम्राज्य' के उदय से पहले हुई थी" यह "वह तारीख है जो बहुत दूर नहीं है" 8वीं या 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हटा दिया गया" [7] [22] होने की संभावना है। महाभारत की शुरुआत सारथी भाटों की मौखिक रूप से प्रसारित कहानी के रूप में हुई थी । [23]यह आम तौर पर सहमत है कि " वेदों के विपरीत , जिन्हें अक्षर-परिपूर्ण संरक्षित किया जाना है, महाकाव्य एक लोकप्रिय कार्य था जिसके पाठक अनिवार्य रूप से भाषा और शैली में बदलाव के अनुरूप होंगे," [22] इसके सबसे शुरुआती 'जीवित' घटक ऐसा माना जाता है कि गतिशील पाठ महाकाव्य के शुरुआती 'बाहरी' संदर्भों से अधिक पुराना नहीं है, जिसमें पाणिनी की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व व्याकरण अष्टाध्यायी 4:2:56 में एक संदर्भ शामिल है। [7] [22] महाभारत के पहले महान आलोचनात्मक संस्करण के संपादक विष्णु सुकथंकर ने टिप्पणी की: "एक आदर्श और एक स्टेमा कोडिकम के आधार पर एक तरल पाठ को मूल आकार में पुनर्निर्माण के बारे में सोचना बेकार है. तो फिर क्या संभव है? हमारा उद्देश्य केवल पाठ के सबसे पुराने रूप का पुनर्निर्माण करना हो सकता है, जिस तक उपलब्ध पांडुलिपि सामग्री के आधार पर पहुंचना संभव है।" [24] इसकी सामग्री संरचना और भारत की जलवायु को देखते हुए, पांडुलिपि साक्ष्य कुछ देर से है , लेकिन बहुत व्यापक.

स्वयं महाभारत (1.1.61) 24,000 छंदों के एक मुख्य भाग को अलग करता है: अतिरिक्त माध्यमिक सामग्री के विपरीत, भरत उचित है, जबकि आश्वलायन गृह्यसूत्र (3.4.4) एक समान अंतर बनाता है । पाठ के कम से कम तीन संशोधन आम तौर पर पहचाने जाते हैं: जया (विजय) जिसमें 8,800 छंद व्यास के हैं , भारत में 24,000 छंद हैं, जैसा कि वैशम्पायन ने सुनाया है , और अंत में महाभारत , जैसा कि उग्रश्रवा सौती ने 100,000 से अधिक छंदों के साथ सुनाया है । [25] [26] हालांकि, जॉन ब्रॉकिंगटन जैसे कुछ विद्वानों का तर्क है कि जया औरभरत उसी पाठ का उल्लेख करते हैं, और 8,800 छंदों वाले जया के सिद्धांत को ए दीपर्वन (1.1.81) में एक श्लोक की गलत व्याख्या बताते हैं। [27] पाठ के इस बड़े हिस्से का संशोधन औपचारिक सिद्धांतों के बाद किया गया था, जिसमें संख्या 18 [28] और 12 पर जोर दिया गया था । नवीनतम भागों को जोड़ने का समय अनुशासन-पर्व और विराट पर्व की अनुपस्थिति से हो सकता है। " स्पिट्ज़र पांडुलिपि "। [29] सबसे पुराना जीवित संस्कृत पाठ कुषाण काल (200 सीई) का है। [30]

एमबीएच में एक पात्र जो कहता है उसके अनुसार। 1.1.50, महाकाव्य के तीन संस्करण थे, जिनकी शुरुआत क्रमशः मनु (1.1.27), आस्तिक (1.3, उप-पर्व 5), या वसु (1.57) से हुई। ये संस्करण संवादों की एक और फिर दूसरी 'फ्रेम' सेटिंग्स को जोड़ने के अनुरूप होंगे। वासु संस्करण फ्रेम सेटिंग्स को छोड़ देगा और व्यास के जन्म के विवरण के साथ शुरू होगा । आस्तिक संस्करण में ब्राह्मण साहित्य से सर्पसत्र और अश्वमेध सामग्री को जोड़ा जाएगा , महाभारत नाम का परिचय दिया जाएगा , और काम के लेखक के रूप में व्यास की पहचान की जाएगी । इन परिवर्धनों के पुनर्निर्देशक संभवतः पंचरात्रिन थेओबेरलीज़ (1998) के अनुसार जिन विद्वानों ने संभवतः अंतिम संशोधन तक पाठ पर नियंत्रण बनाए रखा। हालाँकि , भीष्म-पर्व में हूणों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि यह पर्व चौथी शताब्दी के आसपास संपादित किया गया होगा। [31]

आदि-पर्व में जनमेजय के सर्प बलिदान (सर्पसत्र) को शामिल किया गया है, जिसमें इसकी प्रेरणा की व्याख्या की गई है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि अस्तित्व में सभी सांपों को नष्ट करने का इरादा क्यों था, और इसके बावजूद, अभी भी अस्तित्व में सांप क्यों हैं। इस सर्पसत्र सामग्री को अक्सर "विषयगत आकर्षण" (मिन्कोव्स्की 1991) द्वारा महाभारत के एक संस्करण में जोड़ी गई एक स्वतंत्र कहानी माना जाता था , और इसका वैदिक (ब्राह्मण) साहित्य से विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध माना जाता था। पंचविंश ब्राह्मण (25.15.3 पर) सर्पसत्र के आधिकारिक पुजारियों की गणना करता है जिनमें धृतराष्ट्र और जनमेजय के नाम शामिल हैं, जो इसके दो मुख्य पात्र हैं।महाभारत के सर्पसत्र , साथ ही तक्षक, जो महाभारत में एक साँप का नाम है , का उल्लेख मिलता है। [32]

सूपर्णाख्यान , एक उत्तर वैदिक काल की कविता है जिसे "भारत में महाकाव्य कविता के शुरुआती निशानों" में से एक माना जाता है, गरुड़ की विस्तारित कथा का एक पुराना, छोटा अग्रदूत है जो महाभारत के आदि पर्व के भीतर आस्तिक पर्व में शामिल है। . [33] [34]

ऐतिहासिक सन्दर्भ

भारत और मिश्रित महाभारत का सबसे पहला ज्ञात संदर्भ पाणिनि (फ्लोरिडा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) के अष्टाध्यायी (सूत्र 6.2.38) [35] और आश्वलायन गृहसूत्र (3.4.4) से मिलता है । इसका मतलब यह हो सकता है कि मूल 24,000 श्लोक, जिन्हें भारत के नाम से जाना जाता है , साथ ही विस्तारित महाभारत का प्रारंभिक संस्करण , चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में रचा गया था। हालाँकि, यह निश्चित नहीं है कि पाणिनि ने महाकाव्य का उल्लेख किया है, क्योंकि भरत का उपयोग अन्य चीजों का वर्णन

करने के लिए भी किया जाता था। अल्ब्रेक्ट वेबर ने ऋग्वैदिक का उल्लेख किया हैभरतों की जनजाति , जहां एक महान व्यक्ति को महाभारत के रूप में नामित किया गया होगा । हालाँकि, जैसा कि पाणिनि ने उन पात्रों का भी उल्लेख किया है जो महाभारत में भूमिका निभाते हैं , महाकाव्य के कुछ हिस्से उनके समय में पहले से ही ज्ञात हो सकते हैं। दूसरा पहलू यह है कि पाणिनि ने महाभारत के उच्चारण को निर्धारित किया । हालाँकि, महाभारत का पाठ वैदिक उच्चारण में नहीं किया गया था । [36]

यूनानी लेखक डियो क्राइसोस्टॉम (सी. 40 - सी. 120 सीई) ने बताया कि होमर की कविता भारत में भी गाई जा रही थी। [37] कई विद्वानों ने इसे इस तिथि पर महाभारत के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में लिया है , जिसके एपिसोड डियो या उसके स्रोत इलियड की कहानी से पहचानते हैं । [38]

महाभारत की कई कहानियों ने शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई । उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास (लगभग 400 ई.) की अभिज्ञान शाकुंतल , जिसके बारे में माना जाता है कि वह गुप्त वंश के युग में थी , एक ऐसी कहानी पर आधारित है जो महाभारत की पूर्ववर्ती कहानी है । उरुभंग , भास द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है , जिसके बारे में माना जाता है कि वह कालिदास से भी पहले का था , जो भीम द्वारा दुर्योधन की जांघों को चीरकर किए गए वध पर आधारित है । [39]

खोह (सतना जिला, मध्य प्रदेश) के महाराजा श्रवणनाथ (533-534 ई.पू.) के ताम्रपत्र शिलालेख में महाभारत को "100,000 छंदों का संग्रह" (शत-सहस्री संहिता) के रूप में वर्णित किया गया है । [39]

18 पर्व या पुस्तकें

महाभारत का आरंभ निम्नलिखित स्तोत्र से होता है और वस्तुतः यह स्तुति प्रत्येक पर्व के आरंभ में की गई है:

नारायणं नमस्कृत्य नारां चैव नरोत्तम देविं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदिरयेत [40]

- व्यास , महाभारत

"ओम! नारायण और नारा (अर्जुन) , सबसे श्रेष्ठ पुरुष, और देवी सरस्वती को भी प्रणाम करके , जया शब्द का उच्चारण करना चाहिए।" [41]

नारा-नारायण दो प्राचीन ऋषि थे जो श्री विष्णु के अंश थे । नारा अर्जुन का पिछला जन्म था और नारायण का मित्र था , जबकि नारायण श्री विष्णु का अवतार था और इस प्रकार श्री कृष्ण का पिछला जन्म था ।

कृति की मुख्य कहानी कुरु वंश द्वारा शासित राज्य हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक राजवंशीय संघर्ष की है। संघर्ष में भाग लेने वाली परिवार की दो सहायक शाखाएँ कौरव और पांडव हैं । यद्यपि कौरव परिवार की वरिष्ठ शाखा है, दुर्योधन , सबसे बड़ा कौरव, सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर से छोटा है। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही सिंहासन पाने की कतार में पहले स्थान पर होने का दावा करते हैं।

यह संघर्ष कुरूक्षेत्र के महान युद्ध में समाप्त हुआ , जिसमें अंततः पांडव विजयी हुए। यह लड़ाई रिश्तेदारी और दोस्ती के जटिल संघर्ष, पारिवारिक वफादारी और कर्तव्य को सही चीज़ से अधिक प्राथमिकता देने के उदाहरण, साथ ही इसके विपरीत भी पैदा करती है।

महाभारत का अंत कृष्ण की मृत्यु और उसके बाद उनके वंश के अंत और पांडव भाइयों के स्वर्गारोहण के साथ होता है। यह कलियुग के हिंदू युग की शुरुआत का भी प्रतीक है , जो मानव जाति का चौथा और अंतिम युग है, जिसमें महान मूल्य और महान विचार ढह गए हैं, और लोग सही कार्य, नैतिकता और सदाचार के पूर्ण विघटन की ओर बढ़ रहे हैं।

राजा जनमेजय के पूर्वज शांतनु , हस्तिनापुर के राजा , ने देवी गंगा के साथ एक अल्पकालिक विवाह किया और उनका एक बेटा, देवव्रत (बाद में भीष्म , एक महान योद्धा कहा गया) हुआ, जो उत्तराधिकारी बना। कई वर्षों के बाद, जब राजा शांतनु शिकार पर जाते हैं, तो वे मछुआरे के मुखिया की बेटी सत्यवती को देखते हैं और अपने पिता से उसका हाथ मांगते हैं। उसके पिता ने विवाह के लिए सहमति देने से इंकार कर दिया जब तक कि शांतनु अपनी मृत्यु के बाद सत्यवती के किसी भी भावी पुत्र को राजा बनाने का वादा नहीं करता। देवव्रत ने अपने पिता की दुविधा का समाधान कियासिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए सहमत है। चूँकि मछुआरे को राजकुमार के बच्चों द्वारा वचन का सम्मान करने के बारे में निश्चित नहीं है, देवव्रत भी अपने पिता के वचन की गारंटी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है।

सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य । शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बने। वह बहुत छोटा सा घटनापूर्ण जीवन जीता है और मर जाता है। छोटे पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर पर शासन करते हैं । इस बीच, काशी के राजा ने हस्तिनापुर के शाही परिवार को आमंत्रित करने की उपेक्षा करते हुए, अपनी तीन बेटियों के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था की। युवा विचित्रवीर्य के

विवाह की व्यवस्था करने के लिए, भीष्म तीन राजकुमारियों अंबा , अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में बिन बुलाए भाग लेते हैं और उनका अपहरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए सहमत हो गईं।

हालाँकि, सबसे बुजुर्ग राजकुमारी अंबा ने भीष्म को सूचित किया कि वह शाल्व के राजा से शादी करना चाहती है, जिसे भीष्म ने अपने स्वयंवर में हराया था। भीष्म ने उसे शाल्व के राजा से शादी करने के लिए जाने दिया, लेकिन शाल्व ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया, फिर भी भीष्म के हाथों अपने अपमान को देखते हुए। अम्बा फिर भीष्म से विवाह करने के लिए लौटती है लेकिन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण वह इनकार कर देता है। अंबा क्रोधित हो जाती है और अपनी दुर्दशा के लिए भीष्म को जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी कट्टर शत्रु बन जाती है। वह अगले जन्म में उसे मारने की कसम खाती है। बाद में वह राजा द्रुपद के यहां शिखंडी (या शिखंडिनी) के रूप में पुनर्जन्म लेती है और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की मदद से भीष्म के पतन का कारण बनती है।

जब विचित्रवीर्य बिना किसी उत्तराधिकारी के युवा अवस्था में मर गए, तो सत्यवती ने अपने पहले बेटे व्यास से विधवाओं के बच्चों का पिता बनने के लिए कहा। सबसे बड़ी, अंबिका, जब उसे देखती है तो अपनी आँखें बंद कर लेती है, और इसलिए उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा होता है। अंबालिका उसे देखकर पीली और रक्तहीन हो जाती है, और इस प्रकार उसका पुत्र पांडु पीला और अस्वस्थ पैदा होता है (पांडु शब्द का अर्थ 'पीलियाग्रस्त' भी हो सकता है [59])। पहले दो बच्चों की शारीरिक चुनौतियों के कारण, सत्यवती व्यास से एक बार फिर प्रयास करने के लिए कहती है। हालाँकि, अंबिका और अंबालिका अपनी नौकरानी को व्यास के कमरे में भेजती हैं। व्यास ने दासी से तीसरे पुत्र विदुर को जन्म दिया। वह स्वस्थ पैदा हुआ है और बड़ा होकर महाभारत के सबसे बुद्धिमान पात्रों में से एक बनता है. वह राजा पांडु और राजा धृतराष्ट्र के प्रधान मंत्री (महामंत्री या महात्मा) के रूप में कार्य करते हैं।

जब राजकुमार बड़े हो गए, तो भीष्म द्वारा धृतराष्ट्र को राजा का ताज पहनाया जाने वाला था, तभी विदुर हस्तक्षेप करते हैं और राजनीति के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए यह दावा करते हैं कि एक अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि एक अंधा व्यक्ति अपनी प्रजा पर नियंत्रण और उसकी रक्षा नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण राजगद्दी पांडु को दे दी गई। पांडु ने दो बार विवाह किया, कुंती और माद्री से । धृतराष्ट्र ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह किया, जो जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि वह उस दर्द को महसूस कर सके जो उसके पति को महसूस होता है। उसका भाई शकुनिइससे क्रोधित होकर कुरु परिवार से बदला लेने की कसम खाता है। एक दिन, जब पांडु जंगल में आराम कर रहे थे, तो उन्हें एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। वह ध्वनि की दिशा में तीर चलाता है। हालाँकि, तीर ऋषि किंदामा को लगता है , जो हिरण की आड़ में यौन क्रिया में लगे हुए थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि यदि वह यौन क्रिया में संलग्न होंगे तो उनकी मृत्यु हो जायेगी। पांडु फिर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में चले जाते हैं, और उनके भाई धृतराष्ट्र अंधेपन के बावजूद उसके बाद शासन करते हैं।

हालाँकि, पांडु की बड़ी रानी कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वह एक विशेष मंत्र का उपयोग करके किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। कुंती ने इस वरदान का उपयोग न्याय के देवता धर्म , पवन के देवता वायु और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से पुत्रों के लिए किया। वह इन देवताओं के माध्यम से तीन पुत्रों, युधिष्ठिर , भीम और अर्जुन को जन्म देती है। कुंती ने अपना मंत्र छोटी रानी माद्री के साथ साझा किया, जो अश्विनी के माध्यम से जुड़वां बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म देती है।जुडवा। हालाँकि, पांडु और माद्री प्रेमक्रीड़ा में लिप्त हो जाते हैं और पांडु की मृत्यु हो जाती है। माद्री ने पश्चाताप के कारण आत्महत्या कर ली। कुंती ने पांच भाइयों का पालन-पोषण किया, जिन्हें तब से आमतौर पर पांडव भाइयों के रूप में जाना जाता है।

धृतराष्ट्र के सौ पुत्र हैं, और गांधारी से एक पुत्री - दुःशला , [60] हैं , जो युधिष्ठिर के जन्म के बाद पैदा हुए थे। ये कौरव भाई हैं, सबसे बड़ा दुर्योधन और दूसरा दुशासन । अन्य कौरव भाई विकर्ण और सुकर्ण थे। युवावस्था से लेकर पौरुषता तक उनके और पांडव भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शत्रुता, कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर ले जाती है।

लाक्षागृह (लाख का घर)

अपनी माँ (माद्री) और पिता (पांडु) की मृत्यु के बाद, पांडव और उनकी माँ कुंती हस्तिनापुर के महल में लौट आए। अपने दरबारियों के काफी दबाव में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाया। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन राजा बने और अपनी महत्वाकांक्षा को न्याय की रक्षा के रास्ते में आने दे।

शकुनि, दुर्योधन और दुशासन ने पांडवों से छुटकारा पाने की साजिश रची। शकुनि ने लाख और घी जैसे ज्वलनशील पदार्थों से महल बनाने के लिए वास्तुकार पुरोचन को बुलाया। फिर वह इसे जलाने के इरादे से पांडवों और राजमाता कुंती के लिए वहां रहने की व्यवस्था करता है। हालाँकि, पांडवों को उनके बुद्धिमान चाचा विदुर ने चेतावनी दी है , जो उन्हें सुरंग खोदने के लिए एक खनिक भेजते हैं। वे सुरक्षित बचकर छिप सकते हैं। इस दौरान भीम का विवाह राक्षसी हिडिम्बी से होता है और उनका एक पुत्र घटोत्कच होता है । हस्तिनापुर में, पांडवों और कुंती को मृत मान लिया गया। [61]

जब वे छुपे हुए थे तो पांडवों को एक स्वयंवर के बारे में पता चला जो पंचाल राजकुमारी द्रौपदी के विवाह के लिए हो रहा था । पांडव ब्राह्मणों का भेष बनाकर इस घटना को देखने आते हैं। इस बीच, कृष्ण जो पहले से ही द्रौपदी से मित्रता कर चुके हैं, उन्हें अर्जुन (हालांकि अब मृत माना जाता है) का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। कार्य एक शक्तिशाली स्टील धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और छत पर एक लक्ष्य पर निशाना लगाना था, जो नीचे तेल में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए एक चलती हुई कृत्रिम मछली की आंख थी। लोकप्रिय संस्करणों में, सभी राजकुमारों के असफल होने के बाद, कई धनुष उठाने में असमर्थ होने के बाद, कर्ण प्रयास के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन द्रौपदी द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जो सूत से विवाह करने से इंकार कर देती है (यह महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण से लिया गया है [62][63] बाद के प्रक्षेप के रूप में[64])। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए स्वयंवर खोला गया, जिसके बाद अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी से विवाह किया। पांडव घर लौटते हैं और अपनी ध्यानमग्न मां को सूचित करते हैं कि अर्जुन ने एक प्रतियोगिता जीत ली है और देखें कि वे क्या लेकर आए हैं। कुंती बिना देखे उनसे कहती है कि अर्जुन ने जो कुछ भी जीता है उसे भिक्षा समझकर आपस में बांट लें । इस प्रकार, द्रौपदी सभी पांच भाइयों की पत्नी बन गई।

इंद्रप्रस्थ

शादी के बाद, पांडव भाइयों को हस्तिनापुर वापस आमंत्रित किया गया। कुरु परिवार के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने बातचीत की और राज्य के बंटवारे की दलाली की, जिसमें पांडवों ने केवल सांपों के राजा तक्षक और उनके परिवार द्वारा बसाए गए जंगली जंगल को प्राप्त करने और मांग की। कड़ी मेहनत के माध्यम से, पांडव इंद्रप्रस्थ में क्षेत्र के लिए एक नई गौरवशाली राजधानी का निर्माण कर सकते हैं ।

इसके कुछ समय बाद, अर्जुन कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ भाग जाता है और फिर उससे शादी कर लेता है । युधिष्ठिर राजा के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करना चाहते हैं; वह कृष्ण से सलाह लेता है। कृष्ण उन्हें सलाह देते हैं, और उचित तैयारी और कुछ विरोध को समाप्त करने के बाद, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ समारोह आयोजित करते हैं ; इस प्रकार उन्हें राजाओं में सर्वोच्च माना जाता है।

पांडवों के लिए माया दानव ने एक नया महल बनवाया था ।[65] वे अपने कौरव चचेरे भाइयों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित करते हैं। दुर्योधन महल के चारों ओर घूमता है, और एक चमकदार फर्श को पानी समझ लेता है, और उसमें कदम नहीं रखता है। अपनी गलती के बारे में बताए जाने के बाद, वह एक तालाब देखता है और मानता है कि यह पानी नहीं है और उसमें गिर जाता है। भीम, अर्जुन , जुड़वाँ और नौकर उस पर हँसते हैं।[66]लोकप्रिय रूपांतरणों में, इस अपमान को गलत तरीके से द्रौपदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, भले ही संस्कृत महाकाव्य में, यह पांडव (युधिष्ठिर को छोड़कर) थे जिन्होंने दुर्योधन का अपमान किया था। अपमान से क्रोधित और पांडवों की संपत्ति देखकर ईर्ष्यालु दुर्योधन ने शकुनि के सुझाव पर पासा-खेल आयोजित करने का फैसला किया। बाकी पांडवों द्वारा न खेलने की सलाह देने के बावजूद भी युधिष्ठिर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया।

दुर्योधन के चाचा शकुनि अब एक पासे के खेल की व्यवस्था करते हैं, जिसमें वे युधिष्ठिर के खिलाफ भरे हुए पासों के साथ खेलते हैं। शकुनि के पासों में जादू था क्योंकि वे उसके भाई-बहनों की हड्डियों से बने थे। पासे के खेल में, युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति और फिर अपना राज्य खो देते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों, स्वयं और अंत में अपनी पत्नी को दासत्व में डाल दिया। हर्षित कौरवों ने असहाय अवस्था में पांडवों का अपमान किया और यहां तक कि पूरे दरबार के सामने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी के वस्त्रहरण को कृष्ण ने रोक दिया, जिन्होंने चमत्कारिक ढंग से उसकी पोशाक को अंतहीन बना दिया, इसलिए उसे हटाया नहीं जा सका।

धृतराष्ट्र, भीष्म और अन्य बुजुर्ग इस स्थिति से स्तब्ध हैं, लेकिन दुर्योधन इस बात पर अड़ा है कि हस्तिनापुर में दो युवराजों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी इच्छा के विरुद्ध धृतराष्ट्र ने एक और पासा खेल का आदेश दिया। पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना होगा और 13वें वर्ष में उन्हें छिपकर रहना होगा। यदि वे कौरवों द्वारा अपने निर्वासन के 13वें वर्ष में खोजे जाते हैं, तो उन्हें अगले 12 वर्षों के लिए निर्वासन में मजबूर किया जाएगा।

निष्कर्ष

निर्वासन और वापसी

पांडवों ने तेरह वर्ष वनवास में बिताए; इस दौरान कई रोमांच घटित होते हैं। इस अवधि के दौरान पांडवों को देवताओं द्वारा दिए गए कई दिव्य हथियार प्राप्त हुए। वे संभावित भविष्य के संघर्ष के लिए गठबंधन भी तैयार करते हैं। वे अपना अंतिम वर्ष राजा विराट के दरबार में भेष बदलकर बिताते हैं , और वर्ष के अंत के ठीक बाद उन्हें खोजा जाता है।

अपने निर्वासन के अंत में, वे कृष्ण को अपना दूत बनाकर इंद्रप्रस्थ लौटने के लिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, यह वार्ता विफल हो गई, क्योंकि दुर्योधन ने आपत्ति जताई कि उन्हें उनके निर्वासन के 13वें वर्ष में खोजा गया था और उनके राज्य की वापसी पर सहमति नहीं थी। तब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ पर अपना अधिकार जताते हुए कौरवों से युद्ध किया।

दोनों पक्ष अपनी सहायता के लिए विशाल सेनाओं को बुलाते हैं और युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। पंचाल , द्वारका , काशी, केकय , मगध , मत्स्य , चेदि , पांड्य , तेलिंगा के राज्य और मथुरा के यदु तथा परम कम्बोज जैसे कुछ अन्य कुल पांडवों के साथ संबद्ध थे । कौरवों के सहयोगियों में प्राग्ज्योतिष, अंग , केकय, सिंधुदेश (सिंधु, सौवीर और सिविस सहित), महिष्मति, के राजा शामिल थे।मध्यदेश में अवंती , मद्र , गांधार , बहलिका लोग , कम्बोज और कई अन्य। युद्ध की घोषणा होने से पहले, बलराम ने बढ़ते संघर्ष पर अपनी नाखुशी व्यक्त की थी और तीर्थयात्रा पर जाने के लिए प्रस्थान किया था ; इस प्रकार वह युद्ध में ही भाग नहीं लेता। कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी (सारथी) के रूप में एक गैर-लड़ाकू भूमिका में भाग लेते हैं और कौरवों को उनकी तरफ से लड़ने के लिए अभीर गोपों से युक्त नारायणी सेना की पेशकश करते हैं। [67] [68]

युद्ध से पहले, अर्जुन ने देखा कि विरोधी सेना में उनके चचेरे भाई और रिश्तेदार शामिल हैं, जिनमें उनके दादा भीष्म और उनके शिक्षक द्रोण भी शामिल हैं, उन्हें लड़ाई के बारे में गंभीर संदेह हुआ। वह निराशा में पड़ जाता है और लड़ने से इंकार कर देता है। इस समय, कृष्ण उन्हें महाकाव्य के प्रसिद्ध भगवद गीता खंड में एक धार्मिक उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए एक क्षत्रिय के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं।

हालाँकि शुरू में दोनों पक्ष युद्ध की शूरवीर धारणाओं पर अड़े रहे, लेकिन जल्द ही दोनों पक्ष अपमानजनक रणनीति अपनाते हैं। 18 दिनों की लड़ाई के अंत में, केवल पांडव, सात्यकि , कृपा , अश्वत्थामा , कृतवर्मा , युयुत्सु और कृष्ण ही जीवित बचे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए और गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का पतन आसन्न है।

नरसंहार को "देखने" के बाद, गांधारी , जिसने अपने सभी बेटों को खो दिया था, कृष्ण को अपने परिवार के समान विनाश का गवाह बनने का श्राप देती है, क्योंकि दिव्य और युद्ध को रोकने में सक्षम होने के बावजूद, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। कृष्ण ने श्राप स्वीकार कर लिया, जिसका फल 36 वर्ष बाद मिला।

पांडव, जिन्होंने इस बीच अपने राज्य पर शासन किया था, ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया। खाल और चिथड़े पहने वे हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं। एक आवारा कुत्ता उनके साथ यात्रा करता है। एक-एक करके भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर जाते हैं। जैसे ही हर कोई लड़खड़ाता है, युधिष्ठिर बाकियों को उनके गिरने का कारण बताते हैं (द्रौपदी अर्जुन , नकुल के प्रति पक्षपाती थी)और सहदेव घमंडी थे और उन्हें अपने रूप पर गर्व था, और भीम और अर्जुन को क्रमशः अपनी ताकत और तीरंदाजी कौशल पर गर्व था)। केवल धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, जिन्होंने नरसंहार को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किया था, और कुत्ता ही बचे थे। कुत्ता खुद को यम देवता (जिसे यम धर्मराज भी कहा जाता है) बताता है और फिर उसे पाताल में ले जाता है जहां वह अपने भाई-बहनों और पत्नी को देखता है। परीक्षण की प्रकृति समझाने के बाद, यम युधिष्ठिर को स्वर्ग वापस ले जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड में उजागर करना आवश्यक था क्योंकि (रजयंते नरकं ध्रुवम्) किसी भी शासक को कम से कम एक बार अंडरवर्ल्ड का दौरा करना पड़ता है। तब यम ने उसे आश्वासन दिया कि उसके भाई-बहन और पत्नी अपनी बुराइयों के अनुसार समय के लिए अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आने के बाद स्वर्ग में उसके साथ शामिल होंगे।

अर्जुन के पोते परीक्षित उनके बाद शासन करते हैं और सांप द्वारा काटे जाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके क्रोधित पुत्र जनमेजय ने सांपों को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ (सर्पसत्र) करने का फैसला किया। इसी यज्ञ में उन्हें अपने पूर्वजों की कथा सुनाई जाती है।

पुनर्मिलन

महाभारत में उल्लेख है कि कर्ण , पांडव, द्रौपदी और धृतराष्ट्र के पुत्र अंततः स्वर्ग पहुंचे और " देवताओं का राज्य प्राप्त किया ", और एक साथ आए - "शांत और क्रोध से मुक्त"। [69]

सिर्फ युद्ध

महाभारत धर्मयुद्ध , " सिर्फ युद्ध " के बारे में सिद्धांत देने के पहले उदाहरणों में से एक प्रस्तुत करता है , जिसमें कई मानकों का चित्रण किया गया है जिन पर बाद में दुनिया भर में बहस होगी। कहानी में, पाँच भाइयों में से एक पूछता है कि क्या युद्ध के कारण होने वाली पीड़ा को कभी उचित ठहराया जा सकता है। भाई-बहनों के बीच एक लंबी चर्चा होती है, आनुपातिकता जैसे मानदंड स्थापित करना (रथ घुड़सवार सेना पर हमला नहीं कर सकते, केवल अन्य रथों पर; संकट में लोगों पर हमला नहीं करना), सिर्फ मतलब (कोई जहर या कांटेदार तीर नहीं), सिर्फ कारण (क्रोध से हमला नहीं करना), और बंदियों और घायलों के साथ उचित व्यवहार। [70]

अनुवाद, संस्करण और व्युत्पन्न कार्य

महाभारत का पहला बंगाली अनुवाद 16वीं शताब्दी में सामने आया। यह विवादित है कि क्या हुगली के कविंद्र परमेश्वर (अपने लेखन के दौरान चटगांव में स्थित) या सिलहट के श्री संजय ने सबसे पहले इसका बंगाली में अनुवाद किया था। [72] [73]

महाभारत का फ़ारसी अनुवाद , जिसका नाम रज़्मनामे है , 18वीं शताब्दी में अकबर के आदेश पर फ़ैज़ी और अब्द अल-कादिर बदायुनी द्वारा तैयार किया गया था। [74]

पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली द्वारा लिखित विक्टोरियन गद्य संस्करण था , [75] जिसे 1883 और 1896 के बीच (मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स) और एमएन दत्त (मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स) द्वारा प्रकाशित किया गया था। अधिकांश आलोचक गांगुली द्वारा किए गए अनुवाद को मूल पाठ के प्रति वफादार मानते हैं। गांगुली के अनुवाद का पूरा पाठ सार्वजनिक डोमेन में है और ऑनलाइन उपलब्ध है। [76] [77]

रोमेश चंदर दत्त द्वारा 1898 में प्रकाशित प्रारंभिक काव्य अनुवाद में महाभारत के मुख्य विषयों को अंग्रेजी छंद में संक्षेपित किया गया है। [78] कवि पी. लाल द्वारा पूर्ण महाकाव्य का अंग्रेजी में एक बाद का काव्यात्मक "ट्रांसक्रिएशन" (लेखक का विवरण) पूरा हो गया है, और 2005 में राइटर्स वर्कशॉप , कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया जाना शुरू हुआ । पी. लाल अनुवाद एक गैर छंद-दर-पद्य प्रतिपादन है, और किसी भी भाषा में एकमात्र संस्करण है जो काम के सभी संस्करणों में सभी श्लोकों को शामिल करता है (सिर्फ क्रिटिकल संस्करण में नहीं) । प्रकाशन परियोजना का पूरा होना 2010 के लिए निर्धारित है। [अद्यतन की आवश्यकता है]अठारह में से सोलह खंड अब उपलब्ध हैं। डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि पी. लाल संस्करण को "अकादमिक जगत में ' वल्गेट ' के नाम से जाना जाता है।" [79] हालाँकि, इसका वर्णन "सख्ती से अनुवाद नहीं करना" के रूप में किया गया है। [80]

विभिन्न हाथों से अनुवादित संपूर्ण महाकाव्य का अंग्रेजी गद्य में अनुवाद करने की एक परियोजना 2005 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित क्ले संस्कृत लाइब्रेरी से सामने आने लगी। अनुवाद क्रिटिकल संस्करण पर नहीं बल्कि टिप्पणीकार नीलकंठ को ज्ञात संस्करण पर आधारित है । वर्तमान में अनुमानित 32-खंड संस्करण के 15 खंड उपलब्ध हैं।

भारतीय वैदिक विद्वान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण का हिंदी में अनुवाद किया [81] जो उन्हें भारत सरकार द्वारा सौंपा गया था । उनकी मृत्यु के बाद यह कार्यभार श्रुतिशील शर्मा ने उठाया। [82] [83] [नोट 1]

भारतीय अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय ने दस खंडों में एक संक्षिप्त अंग्रेजी अनुवाद भी लिखा। खंड 1: आदि पर्व मार्च 2010 में प्रकाशित हुआ था, और अंतिम दो खंड दिसंबर 2014 में प्रकाशित हुए थे। अभिनव अग्रवाल ने देबरॉय के अनुवाद को "पूरी तरह से मनोरंजक और प्रभावशाली विद्वत्तापूर्ण" बताया। [80] सातवें खंड की समीक्षा में, भट्टाचार्य ने कहा कि अनुवादक ने क्रिटिकल संस्करण की कथा में अंतराल को पाट दिया, लेकिन अनुवाद त्रुटियों पर भी ध्यान दिया। [79] हिंदुस्तान टाइम्स के गौतम चिकरमाने ने लिखा है कि "नायकों का वर्णन करते समय विशेषणों के प्रयोग से देबरॉय और गांगुली दोनों थक जाते हैं"। [84]

संपूर्ण महाकाव्य का एक और अंग्रेजी गद्य अनुवाद, क्रिटिकल संस्करण पर आधारित , प्रगति पर है, जिसे शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी शुरुआत इंडोलॉजिस्ट जे. एबी वैन बुइटेनन (किताबें 1-5) द्वारा की गई थी और वैन बुइटेनन की मृत्यु के कारण 20 साल के अंतराल के बाद कई विद्वानों द्वारा इसे जारी रखा जा रहा है। जेम्स एल. फिट्जगेराल्ड ने पुस्तक 11 और पुस्तक 12 के पहले भाग का अनुवाद किया। डेविड गिटोमर पुस्तक 6 का अनुवाद कर रहे हैं, गैरी टब पुस्तक 7 का अनुवाद कर रहे हैं, क्रिस्टोफर मिन्कोव्स्की पुस्तक 8 का अनुवाद कर रहे हैं, अल्फ हिल्टेबीटेल पुस्तक 9 और 10 का अनुवाद कर रहे हैं, फिट्जगेराल्ड दूसरे का अनुवाद कर रहे हैं। पुस्तक 12 का आधा भाग, पैट्रिक ओलिवेलपुस्तक 13 का अनुवाद कर रहा है, और फ्रेड स्मिथ पुस्तक 14-18 का अनुवाद कर रहा है। [85] [86]

संपूर्ण महाकाव्य के कई संक्षिप्त संस्करण, संक्षिप्तीकरण और औपन्यासिक गद्य पुनर्कथन अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें रमेश मेनन , विलियम बक , आरके नारायण , सी. राजगोपालाचारी , कमला सुब्रमण्यम, केएम मुंशी , कृष्ण धर्म, रोमेश सी. दत्त , भारद्वाज की रचनाएँ शामिल हैं। सरमा, जॉन डी. स्मिथ और शेरोन मास ।

गंभीर संस्करण

1919 और 1966 के बीच, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट , पुणे के विद्वानों ने भारत और विदेश से महाकाव्य की विभिन्न पांडुलिपियों की तुलना की और 47 वर्षों की अवधि में, 19 खंडों में 13,000 पृष्ठों पर महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया। हरिवंश द्वारा अन्य दो खंडों और छह सूचकांक खंडों में। यह वह पाठ है जो आमतौर पर वर्तमान महाभारत अध्ययनों में संदर्भ के लिए उपयोग किया जाता है। [87] इस कार्य को कभी-कभी महाभारत का "पुणे" या "पूना" संस्करण भी कहा जाता है ।

क्षेत्रीय संस्करण

समय के साथ काम के कई क्षेत्रीय संस्करण विकसित हुए, जिनमें से ज्यादातर केवल मामूली विवरणों में भिन्न थे, या छंद या सहायक कहानियाँ जोड़ी गई थीं। इनमें तमिल स्ट्रीट थिएटर, तेरुक्कुट्टू और कट्टाईकुट्टू शामिल हैं , जिनके नाटकों में द्रौपदी पर केंद्रित महाभारत के तमिल भाषा संस्करणों के विषयों का उपयोग किया गया है । [88]

भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, इंडोनेशिया में, 11वीं शताब्दी में राजा धर्मवांगसा (990-1016) [89] के संरक्षण में प्राचीन जावा में काकाविन भारतयुद्ध के रूप में एक संस्करण विकसित किया गया था और बाद में यह बाली के पड़ोसी द्वीप तक फैल गया , जो एक बना हुआ है। आज हिंदू बहुल द्वीप. यह जावानीस साहित्य, नृत्य नाटक (वेयांग वोंग), और वेयांग छाया कठपुतली प्रदर्शन के लिए उपजाऊ स्रोत बन गया है । महाभारत का यह जावानीस संस्करण मूल भारतीय संस्करण से थोड़ा अलग है। [नोट 2] एक और उल्लेखनीय अंतर पुनाकावन को शामिल करना है, कहानी में मुख्य पात्रों के विदूषक नौकर। इन पात्रों में सेमर , पेत्रुक , गारेंग और बागोंग शामिल हैं, जिन्हें इंडोनेशियाई दर्शक बहुत पसंद करते हैं। [उद्धरण वांछित] प्राचीन जावा में कुछ स्पिन-ऑफ एपिसोड भी विकसित हुए हैं, जैसे कि 11वीं शताब्दी में रचित अर्जुनविवाह ।

महाभारत का एक कावी संस्करण , जिसके अठारह पर्वों में से आठ जीवित हैं, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर पाया जाता है । इसका अंग्रेजी में अनुवाद डॉ. आई. गुस्टी पुतु फाल्गुनदी ने किया है । [90]

व्युत्पन्न साहित्य

दूसरी या तीसरी शताब्दी के संस्कृत नाटककार भासा ने , दुर्योधन और भीम के बीच लड़ाई के बारे में, मारभारत , उरुभंगा (टूटी हुई जांघ) के एपिसोड पर दो नाटक लिखे , जबकि मध्यमाव्ययोग (द मिडिल वन) भीम और उनके बेटे के आसपास आधारित था । घटोत्कच. 20वीं सदी का पहला महत्वपूर्ण नाटक धर्मवीर भारती का अंधा युग (द ब्लाइंड एपोच) था, जो 1955 में महाभारत में आया था , जो आधुनिक दुर्दशाओं और असंतोष का एक आदर्श स्रोत और अभिव्यक्ति दोनों है। शुरुआत इब्राहिम अलकाज़ी से, इसका मंचन कई निर्देशकों द्वारा किया गया था। वीएस खांडेकर का मराठी उपन्यास, ययाति (1960), और गिरीश कर्नाड का पहला नाटक ययाति (1961) महाभारत में वर्णित राजा ययाति की कहानी पर आधारित हैं । [91] बंगाली लेखक और नाटककार, बुद्धदेव बोस ने महाभारत, अनामनी अंगना , प्रथम पार्थ और कालसंध्या पर आधारित तीन नाटक लिखे । [92] प्रतिभा रे ने 1984 में द्रौपदी के परिप्रेक्ष्य से यज्ञसेनी नामक एक पुरस्कार विजेता उपन्यास लिखा। बाद में, चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी ने 2008 में द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स: ए नॉवेल नामक एक समान उपन्यास लिखा था। गुजराती कवि चीनू मोदी ने बाहुका चरित्र पर आधारित लंबी कथात्मक कविता बाहुक लिखी है । [93] सिंगापुर स्थित भारतीय लेखक कृष्णा उदयशंकर ने कई उपन्यास लिखे हैं जो महाकाव्य की आधुनिक पुनर्कथन हैं, विशेष रूप से आर्यावर्त क्रॉनिकल्स श्रृंखला। सुमन पोखरेल ने दृश्य में द्रौपदी को अकेले लेकर उसे निजीकृत करके रे के उपन्यास पर आधारित एक एकल नाटक लिखा ।

अमर चित्र कथा ने महाभारत का 1,260 पेज का कॉमिक बुक संस्करण प्रकाशित किया । [94]

भारतीय सिनेमा में , 1920 में महाकाव्य के कई फिल्म संस्करण बनाए गए हैं। कलयुग में श्याम बेनेगल द्वारा महाभारत की भी पुनर्व्याख्या की गई थी । [95] प्रकाश झा निर्देशित 2010 की फिल्म राजनीति आंशिक रूप से महाभारत से प्रेरित थी । [96] 2013 के एक एनिमेटेड रूपांतरण ने भारत की सबसे महंगी एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। [97]

1988 में बीआर चोपड़ा ने महाभारत नाम से एक टेलीविजन श्रृंखला बनाई । इसका निर्देशन रवि चोपड़ा ने किया था , [98] और इसे भारत के राष्ट्रीय टेलीविजन (दूरदर्शन) पर प्रसारित किया गया था। उसी वर्ष जब दूरदर्शन पर महाभारत दिखाया जा रहा था, उसी कंपनी के अन्य टेलीविजन शो, भारत एक खोज , जिसका निर्देशन भी श्याम बेनेगल ने किया था, ने महाभारत का 2-एपिसोड का संक्षिप्त रूप दिखाया , जो काम की विभिन्न व्याख्याओं से लिया गया था, चाहे वे गाए गए हों, नृत्य किया, या मंचन किया। पश्चिमी दुनिया में , महाकाव्य की एक प्रसिद्ध प्रस्तुति पीटर ब्रुक का नौ घंटे का नाटक है, जिसका प्रीमियर हुआ था1985 में एविग्नन , और इसका पांच घंटे का मूवी संस्करण महाभारत (1989)। [99] 2013 के अंत में महाभारत को स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया था। इसका निर्माण स्वास्तिक प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

महाभारत पर अधूरी परियोजनाओं में राजकुमार संतोषी की एक परियोजना , [100] और सत्यजीत रे द्वारा नियोजित एक नाट्य रूपांतरण शामिल है । [101]

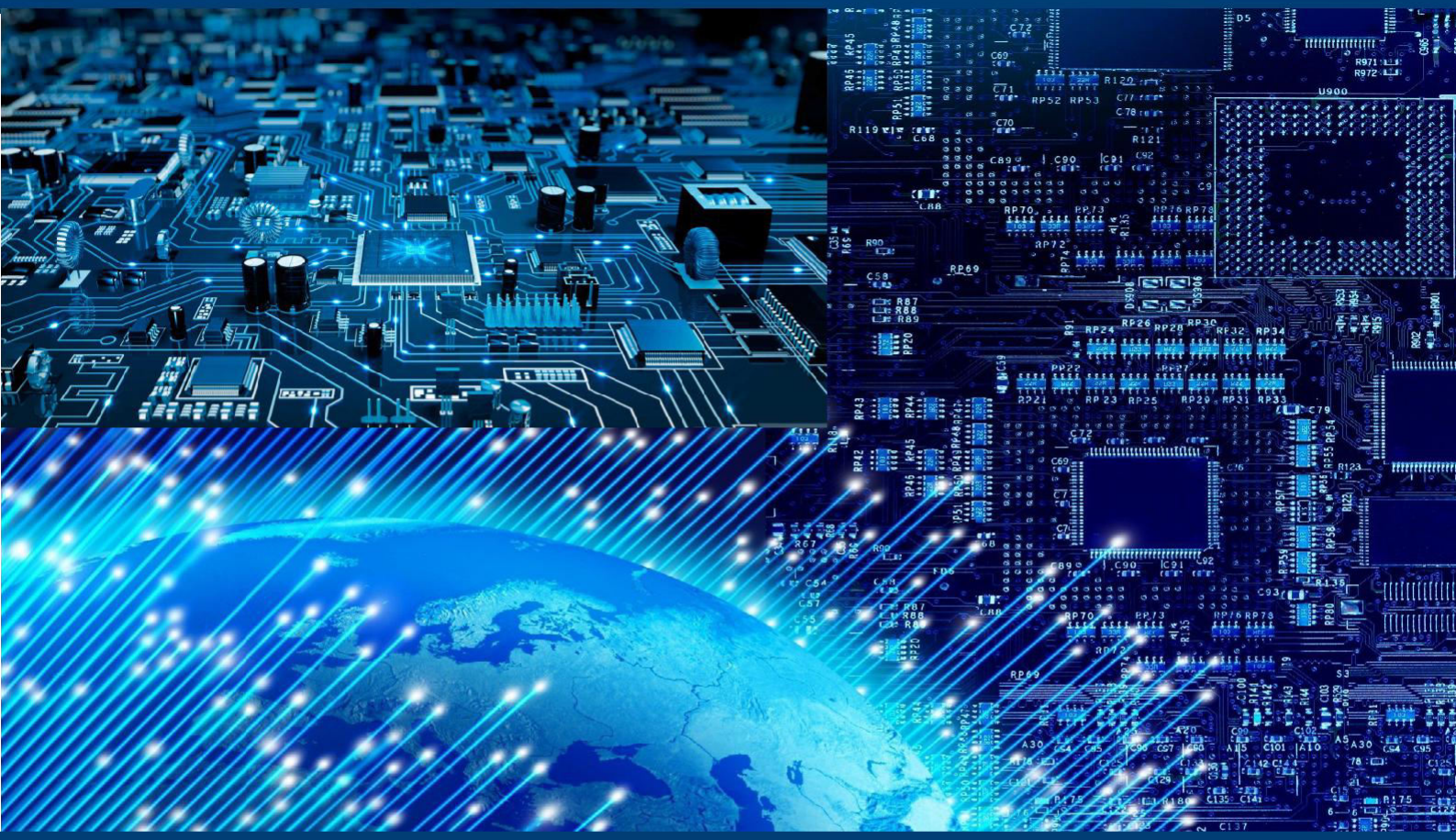
लोक संस्कृति में

हर साल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में , ग्रामीण पांडव लीला का प्रदर्शन करते हैं, जो नृत्य, गायन और पाठ के माध्यम से महाभारत के प्रसंगों का एक अनुष्ठान है । लीला वर्ष का एक सांस्कृतिक आकर्षण है और आमतौर पर नवंबर और फरवरी के बीच प्रदर्शित की जाती है । क्षेत्र के लोक वाद्य यंत्र, ढोल , दमाऊ और दो लंबी तुरही भंकोरे , इस कार्यक्रम में साथ देते हैं। अभिनेता, जो शौकिया नहीं, पेशेवर हैं, अक्सर अपने पात्रों की आत्माओं द्वारा "वश में" होने पर सहज नृत्य करने लगते हैं। [102]

महाभारत के जैन संस्करण विभिन्न जैन ग्रंथों में पाए जा सकते हैं जैसे हरिवंशपुराण (हरिवंश की कहानी) त्रिसस्तिसलाकपुरुष चरित्र (63 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनी), पांडवचरित्र (पांडवों का जीवन) और पांडवपुराण (पांडवों की कहानियां)। [103] पहले के विहित साहित्य से, अंतकृदशाः (8वीं तोप) और वृस्निदास (उपंगगमा या द्वितीयक सिद्धांत) में नेमिनाथ (22वें तीर्थंकर) की कहानियां शामिल हैं), कृष्ण और बलराम। [104] प्रो. पद्मनाभ जैनी का कहना है कि, हिंदू पुराणों के विपरीत, जैन पुराणों में बलदेव और वासुदेव नाम केवल बलराम और कृष्ण तक ही सीमित नहीं हैं। इसके बजाय, वे शक्तिशाली भाइयों के दो अलग-अलग वर्गों के नाम के रूप में काम करते हैं, जो जैन ब्रह्मांड विज्ञान के प्रत्येक आधे समय चक्र में नौ बार प्रकट होते हैं और आधी पृथ्वी पर आधे चक्रवर्तियों के रूप में शासन करते हैं। जैनी भाइयों की इस सूची की उत्पत्ति भद्रबाहु स्वामी (चौथी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) द्वारा रचित जिनचरित्र से करते हैं । [105] जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार बलराम, कृष्ण और जरासंध बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव का नौवां और अंतिम समूह हैं। [106]मुख्य युद्ध महाभारत नहीं है, बल्कि कृष्ण और जरासंध (जिसे कृष्ण ने उसी प्रकार मार डाला जैसे प्रतिवासुदेव को वासुदेव ने मार डाला था) के बीच की लड़ाई है। अंततः, पांडव और बलराम जैन भिक्षु के रूप में संन्यास लेते हैं और स्वर्ग में पुनर्जन्म लेते हैं, जबकि दूसरी ओर कृष्ण और जरासंध नरक में पुनर्जन्म लेते हैं। [107] कर्म के नियम के अनुसार , कृष्ण को अपने कारनामों (यौन और हिंसक) के लिए नरक में पुनर्जन्म मिलता है जबकि जरासंध को अपने बुरे तरीकों के लिए। प्रो. जैनी इस संभावना को स्वीकार करते हैं कि शायद उनकी लोकप्रियता के कारण, जैन लेखक कृष्ण के पुनर्वास के इच्छुक थे। जैन ग्रंथों की भविष्यवाणी है कि अगले आधे समय-चक्र के दौरान नरक में अपने कर्म का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, कृष्ण एक जैन तीर्थंकर के रूप में पुनर्जन्म लेंगे।और मुक्ति प्राप्त करें . [106] कृष्ण और बलराम को 22वें तीर्थंकर, नेमिनाथ के समकालीन और चचेरे भाई के रूप में दिखाया गया है। [108] इस कहानी के अनुसार, कृष्ण ने युवा नेमिनाथ की शादी उग्रसेन की बेटी राजेमति के साथ तय की, लेकिन नेमिनाथ ने, शादी की दावत के लिए वध किए जाने वाले जानवरों के प्रति सहानुभूति रखते हुए, बारात को अचानक छोड़ दिया और दुनिया को त्याग दिया।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "How did the 'Ramayana' and 'Mahabharata' come to be (and what has 'dharma' got to do with it)?". मूल से 16 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 दिसंबर 2018.
2. ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक ९९-१०९
3. ↑ महाभारत मे ऐसा आता है की कुरुक्षेत्र के युद्ध के कछ दिनो बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध भारत मे पारम्परिक रूप से ३१०० ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए यह सम्भावित रचना समय दिया गया है हालाँकि अधिकतर पाश्चात्य विद्वान महाभारत को १००० ईसा पुर्व लिखा मानते है और कुरुक्षेत्र युद्ध को १४००-१००० ईसा पुर्व परन्तु महाभारत मे दी गई ज्योतिषिय गणनाएँ भी ३१०० ईसा पुर्व की ओर संकेत करती है
4. ↑ महाभारत-गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय २, श्लोक ८४
5. ↑ द महाभारत-ए क्रिटिजम By सी.वी. वेदया p14
6. ↑ मेक्स ड्न्कर, द हिस्ट्री ऑफ एनटिक्यूटि, भाग. 4, पेज. 81
7. ↑ जरनल्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटि
8. ↑ गीता प्रेस गोरखपुर, आदि पर्व अध्याय १, श्लोक ९९-१०९
9. ↑ "महाभारत और सरस्वती सिंधु सभ्यता लेखक-सुभाष कक" (PDF). मूल (PDF) से 18 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2010.
10. ↑ जी नयूज-राजस्थान की कहानी[
11. ↑ पाण्डे, सुषमिता। गोविन्द चन्द्र पाण्डे: रिलीजियस मुवमेन्टस इन महाभारत"। आइएसबीएन ८१-८७५८६-०७-०।



International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |