महाकाव्येषु चित्रिता सरस्वती

अजय कुमार शर्मा, (संस्कृत विभाग), शोध विद्वान, सनराइज़ विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)
पुष्पा देवी, सह - प्राध्यापक(संस्कृत विभाग), सनराइज़ विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

सारांश

महाभारत, भारत के दो महान महाकाव्यों में से एक, शास्त्रीय संस्कृत में रचित और महर्षि व्यास द्वारा रचित, केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक ज्ञान, धार्मिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक परंपराओं का व्यापक भंडार है। महाभारत में सरस्वती का चित्रण एक पवित्र नदी, ज्ञान की देवी, माँ, और पत्नी के रूप में किया गया है। आदिपर्वण, सभापर्वण, और वनपर्वण में सरस्वती को पवित्र नदी और तीर्थ स्थल के रूप में दर्शाया गया है, जबकि शांतिपर्व में उन्हें वेदों की माता और ज्ञान की देवी के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत में सरस्वती की उपस्थिति ने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में उनकी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। उनके विभिन्न रूपों ने महाकाव्य को धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में समृद्ध किया है। सरस्वती का चित्रण ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक विभिन्न रूपों और संदर्भों में किया गया है, जो उन्हें एक शक्तिशाली देवी, पवित्र नदी और ज्ञान की देवी के रूप में प्रस्तुत करता है। महाभारत में सरस्वती के उल्लेख ने उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, जो विभिन्न कालखंडों और साहित्यिक शैलियों में देखा जा सकता है।

विशेष शब्द: - सांस्कृतिक परंपराएँ, पौराणिक कथाएँ, ऋग्वेद, महाकाव्य, साहित्यिक कृति

1.1 परिचय :

1.1.1 महाभारत में सरस्वती

महाभारत भारत के दो महान महाकाव्यों में से एक है। इसे शास्त्रीय संस्कृत में लिखा गया है। महाभारत को राजनीतिक ज्ञान का भंडार, धार्मिक हठधर्मिता का भंडार और साथ ही साहित्यिक कला का नमूना माना जाता है। महर्षि व्यास को महाभारत का रचयिता कहा जाता है। यह 100,000 से अधिक दोहों का विशाल संकलन है। यह रामायण के बाद सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है। महाभारत भारत के समकालीन समाज, साहित्य और संस्कृति का संपूर्ण चित्रण करता है। इसमें कौरवों और पांडवों तथा अन्य विभिन्न राजाओं का मुख्य इतिहास शामिल है। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी साहित्यिक कृति है। इसमें मुख्य कथा के विषयों पर जोर देने वाले अनेक प्रकरण हैं, जिन्हें व्यक्तिगत ख्याति प्राप्त है। महाभारत अठारह पुस्तकों में विभाजित है जिन्हें पर्वण कहा जाता है-

क) आदि पर्वण; **ख) सभा पर्वण;** **ग) वन परवन;** **घ) विराट पर्वन;**
ई) उद्योग पर्वण; **च) भीष्म पर्वण;** **छ) द्रोण पर्वण;** **ज) कर्ण पर्वण;**
i) शल्य पर्वण; **जे) सौप्तिक पर्वण;** **क) स्त्री परवन;** **एल) शांति पर्वन;**
m) अनुशासन पर्वण; **n) अश्वमेधिका पर्वण;** **ओ) आश्रमवासिका पर्वण;**
प) मौसल पर्वन, **क्यू) महाप्रस्थानिक पर्वन;** **आर) स्वर्गारोहण पर्वण।**

साहित्य की दृष्टि से महाभारत का बहुत महत्व है। सभी कवि कमोबेश इसी पर निर्भर थे। इसकी सुबोधता ने सभी कवियों का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार, बाद के साहित्यकार महाभारत से बहुत प्रभावित हुए हैं। इसमें धर्म के सिद्धांत, नैतिक और आचार विज्ञान, जीवन के नियम और सिद्धांत, सांसारिक कहानियाँ, पौराणिक और पौराणिक दंतकथाएँ, रीति-रिवाज और सामाजिक प्रथाएँ, मानव ज्ञान के सिद्धांत और जीवन के सुसमाचार शामिल हैं। इसमें पद्धतियाँ और जीवन शैली, पारिवारिक सुख के साथ-साथ व्यक्ति की आध्यात्मिक आकांक्षाएँ भी शामिल हैं। यह दंतकथाओं, आचार संहिताओं, धर्म और संस्कृति के वर्णन से भरा एक विशाल ग्रंथ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चंद्रवंशी राजाओं और पांडवों और कौरवों नामक योद्धा राजकुमारों के इतिहास पर जोर दिया गया है। महाभारत में न केवल पांडवों और कौरवों का वर्णन है, बल्कि समकालीन जनपदों का इतिहास भी वर्णित है। महाभारत में अच्छे गुणों और आचरण की संस्कृति और खेती को सामाजिक

जीवन में उच्च स्थान दिया गया था। महाभारत का सांस्कृतिक महत्व भगवद्गीता के कारण है। गीता महाभारत का सार है और भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है। एक ओर यह शासक के लिए आचार संहिता प्रदान करती है, दूसरी ओर मोक्ष का मार्ग भी बताती है।

महाभारत में भारत के तीर्थ स्थलों का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। इसकी विषय-वस्तु में हिंदू धर्म का धार्मिक दृष्टिकोण शामिल है। महाभारत में हमें ऐसा कोई अध्याय नहीं मिलता जिसमें धर्म के प्रश्न पर चर्चा न की गई हो। नैतिकता, शिक्षा, सेक्स और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित सामाजिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के व्यावहारिक प्रदर्शन हैं, महिलाओं की कमज़ोरी की भावना को दूर किया गया है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शासक के कर्तव्यों और चार वर्णों के बारे में भी समाधान प्रदान करता है। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महाभारत एक महासागर की तरह है जो सभी प्रकार के ज्ञान से संबंधित सभी प्रकार की रचनाएँ करता है।

1.2 साहित्य समीक्षा

सरस्वती, वेदकालीन भारतीय संस्कृति में विद्या, कला एवं ज्ञान की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। महाकाव्यों में उनका चित्रण विविध रूपों में हुआ है, जिससे उनकी महत्ता एवं प्रभाव की पुष्टि होती है। महाभारत, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच रचित है और जिसके लेखक वेदव्यास हैं, में सरस्वती का वर्णन विद्या, वाणी और बुद्धि की देवी के रूप में हुआ है। महाभारत में सरस्वती की महत्ता का वर्णन करते हुए उन्हें वाचिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। वेदव्यास ने उन्हें विद्या की स्रोत मानते हुए, अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी उपस्थिति को दर्शाया है। इसी प्रकार, रामायण, जो 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच रचित है और जिसके लेखक वाल्मीकि हैं, में सरस्वती का उल्लेख कुछ प्रसंगों में किया गया है, जहां वे बुद्धि एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वाल्मीकि ने रामायण में सरस्वती की आराधना का महत्व स्पष्ट किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सरस्वती विद्या एवं बुद्धि की देवी के रूप में समस्त भारतीय जनमानस में व्याप्त थीं।

कालिदास के **नाट्यकाव्य "अभिज्ञानशाकुंतलम्"** (4थी शताब्दी) में भी सरस्वती की पूजा एवं महत्ता का वर्णन मिलता है। कालिदास ने अपने नाट्यकाव्य में सरस्वती की महत्ता को प्रमुखता दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्या एवं कला के क्षेत्र में सरस्वती की आराधना आवश्यक मानी जाती थी। इसी प्रकार, कालिदास के **"मेघदूतम्"** (4थी शताब्दी) में सरस्वती का उल्लेख सौंदर्य, विद्या एवं कला की देवी के रूप में हुआ है। इस काव्य में सरस्वती की महत्ता को वर्णन करते हुए, कालिदास ने उन्हें भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परम्परा का अभिन्न अंग बताया है। कालिदास के एक अन्य **महाकाव्य "कुमारसंभवम्"** (4थी शताब्दी) में सरस्वती की पूजा एवं उनके महत्व का वर्णन मिलता है। इस काव्य में सरस्वती की महत्ता को प्रमुखता दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती विद्या एवं बुद्धि की देवी के रूप में भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

माघ द्वारा रचित **"शिशुपालवधम्"** 8वीं शताब्दी का एक महाकाव्य है जिसमें सरस्वती की स्तुति की गई है। यह काव्य कृष्ण और शिशुपाल के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। माघ ने अपने महाकाव्य में सरस्वती की महत्ता को उजागर किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती केवल विद्या और कला की ही नहीं, बल्कि नैतिकता और न्याय की देवी भी मानी जाती थीं। 12वीं शताब्दी में श्रीहर्ष द्वारा रचित **"नैषधीयचरितम्"** में सरस्वती का उल्लेख विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में किया गया है। यह काव्य नैषध देश के राजा नल और दमयंती की प्रेम कहानी पर आधारित है। श्रीहर्ष ने सरस्वती की पूजा का वर्णन करते हुए उनकी महत्ता को प्रतिपादित किया है। उन्होंने सरस्वती को विद्या, कला और ज्ञान की स्रोत माना है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय साहित्य में सरस्वती का स्थान सदैव उच्च रहा है। कालिदास द्वारा रचित "रघुवंशम्" 4थी शताब्दी का एक महाकाव्य है जिसमें सरस्वती

का उल्लेख बुद्धि, विद्या और कला की देवी के रूप में किया गया है। कालिदास ने रघुवंशम् में सरस्वती की स्तुति करते हुए उनकी महत्ता को दर्शाया है। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी माना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय साहित्यिक परम्परा में सरस्वती का विशेष स्थान है।

1.3 आदिपर्वण में सरस्वती:

आदिपर्वण महाभारत का पहला भाग है। इसमें चंद्रवंश का इतिहास है और पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। आदिपर्वन में सरस्वती को महान सात नदियों में से एक बताया गया है, अन्य हैं गंगा, यमुना, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी। हिमालय की सुनहरी चोटियों से निकलने वाली सरस्वती सहित ये सात धाराएँ समुद्र में गिरती हैं।

सरस्वतीं समारभ्य, वदन्ति मुनयो भृशम्।
प्रणम्य तामहं वन्दे, सर्वविद्याप्रदायिनीम्॥
आदिपर्वणि या देवी, यशः शौर्यं च संश्रिता।
तां स्तुमः सर्वविद्यानां, कारणं दिव्यरूपिणीम्॥

रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिव ने गंगा को लाया और उसे विंदु सरोवर में छोड़ दिया, जहाँ से यह सात धाराओं में विभाजित हो गई। महाभारत में सरस्वती को एक पवित्र तीर्थ के रूप में भी वर्णित किया गया है। इसका जल पापियों के लिए बहुत शुद्ध है। जो लोग इस नदी का पानी पीते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। यह एक पवित्र दिव्य नदी है, जो सभी के लिए हर समय सुलभ है। आदिपर्व में सरस्वती पत्नी और माता के रूप में प्रकट होती हैं। सरस्वती ऋषि मतिनार की पत्नी हैं, जिन्होंने सरस्वती के तट पर सबसे प्रभावशाली बारह वर्षीय यज्ञ किया था। यज्ञ के समापन पर सरस्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें अपना पति चुना। फिर वे मतिनार की पत्नी बन गईं और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम तांसु था। यहाँ सरस्वती ने हिमालय से निकली सात नदियों में से एक महान नदी का वर्णन किया है। वह पवित्र तीर्थ और सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाली भी हैं। सरस्वती के तट पर अनगिनत तीर्थ हैं, जहाँ कई ऋषि यज्ञ करते हैं और तीर्थयात्री भी आते हैं। उन्हें एक पत्नी और एक माँ के रूप में भी वर्णित किया गया है। रिश्तों के स्तर पर, एक माँ और एक पत्नी के रूप में देवी का अद्भुत विकास पाया जाता है। सभापर्वण में सरस्वती: इस पर्व में जुए का वर्णन है। दुर्योधन ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ है। धोखेबाज़ शकुनि युधिष्ठिर को ताना मारता है और वह अपना सब कुछ हार जाता है।

सभापर्वण में सरस्वती को एक महान नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे प्रसिद्ध तीर्थ नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे भागीरथी, कालिंदी, विदिशा, वेणा, तीव्र नर्मदा, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेणा, कावेरी, किम्पुरा, विशाल्या, वैतरिणी, तृतीया, ज्येष्ठिला, सरयू, करतोया, आत्रेयी, लाल महानदा, लग्न्ति, गोमती, संध्या और त्रिस्रोतासी के साथ प्रसिद्ध तीर्थ के रूप में वर्णित किया गया है।

1.4 वनपर्वण में सरस्वती:

वनपर्वण में पराजित पांडवों के वनवास का वर्णन है। भगवान कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें द्रौपदी से युद्ध करने के लिए उकसाते हैं और भीम उनका साथ देते हैं। वनपर्व में सरस्वती को एक आकर्षक दिव्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है। उसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ और निर्मल जल से भरी धाराओं में सबसे महान के रूप में भी दर्शाया गया है। यह बहुत पवित्र नदी है और इसके किनारे आकाश के समान हैं और बेंत और विभिन्न पौधों और लताओं से ढके हुए हैं। सरस्वती को प्लक्षदेवी कहा जाता है, उनके स्रोत की पहचान प्लक्ष के रूप में की गई है। रविप्रकाश आर्य के अनुसार, प्लक्ष उस स्थान का नाम था जहाँ प्लक्ष वृक्ष मौजूद थे। कहा जाता है कि सरस्वती विनाशन की रेत में लुप्त हो गई (सूख गई)। पद्म पुराण में विनाशन का स्थान पुष्कराण्य तक नीचे की ओर बताया गया है।

भागवत पुराण में विनाशन को कुरुक्षेत्र के समीपवर्ती स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ अठारह दिन की लड़ाई के बाद भीष्म गिरे थे। विनाशन का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है, जहाँ बलराम भीम और दुर्योधन के बीच हुए युद्ध के दौरान वन में गए थे।

सरस्वती नदी महाकाव्य में भौगोलिक विशेषता प्रदान करती है। विनाशन जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी, निषादों के राज्य का द्वार है। विनाशन की रेत में नदी के लुप्त होने का कारण, उदाहरण के लिए, एक प्राकृतिक घटना, निषादों को सौंपी गई है। निषाद एक जंगली, आदिवासी जनजाति है, जिसे नरभक्षी, लुटेरे मछुआरे और शिकारी के रूप में वर्णित किया गया है, निषादों की घृणा के कारण सरस्वती पृथ्वी में प्रवेश करती है ताकि वह निषादों को दिखाई न दे। इस प्रकार अधार्मिक, अधर्मी निषादों के कारण जिनके निवास में वेदों को नहीं सुना जाता है, इसलिए सरस्वती ने रेत में सूखना चुना। इसलिए वह धर्म के लिए अपना मार्ग बदल देती है। इस प्रकार यह अर्थपूर्ण है कि वह बहुत शुद्ध, धार्मिक और दिव्य है। शायद यही कारण है कि सूख चुकी सरस्वती ने स्वतंत्र देवी का रूप धारण कर लिया। सरस्वती फिर से कैमसोद्भेद, शिवोद्भेद और नागोद्भेद में प्रकट हुईं। यह कैमसोद्भेद संभवतः आधुनिक कैंबल नदी द्वारा दर्शाया गया है। कैमसोद्भेद, जहाँ सरस्वती से सभी पवित्र महासागरों का संगम हुआ। ऋग्वेद की तरह सरस्वती नदी मालाभारत में सागर के साथ मिल जाती है। सरस्वती और अरुणा का संगम सबसे पवित्र है और इसे देवी का घाट कहा जाता है, और गंगा और सरस्वती का भी।

सरस्वती नदी के तटों पर कई ऋषियों ने विश्राम किया, जो उनके लिए बहुत आनंददायक था। प्रसिद्ध दधीचि का पवित्र आश्रम भी सरस्वती नदी के किनारे था, उनका पवित्र तीर्थ जिसे पावन कहते हैं, जो पूरे विश्व में विख्यात है, उसी स्थान पर सारा सवता वंश के तपस्या के सागर अंगिरस का जन्म हुआ। सभी वहां तपस्या में लगे रहते थे और सरस्वती के किनारे यज्ञ करते थे, जो ऋषियों को प्रिय (प्रीतियुता) था। गंधर्व और महर्षि देवताओं के यज्ञ स्थल में खुशी से रहते थे। दिव्य ऋषि और राजर्षि विभिन्न अनुष्ठान करते थे, जिनमें सरस्वती के तट पर सारा सवता यज्ञ भी शामिल थे। सरस्वती पवित्र है और इसलिए अधिकांश ऋषि वहां उत्कृष्ट यज्ञ करने में सफल होते हैं। इसके अलावा लोग सरस्वती के किनारे पर लंबी तीर्थयात्राएं करते थे। दक्ष के निर्देश के अनुसार, हजारों लोग वहां यज्ञ करने और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से मरने के लिए आते थे। महाभारत के वनपर्व में, तीर्थयात्राओं के लंबे वर्णन हैं। सरस्वती सहित कई तीर्थों का इस पर्व में उल्लेख है। 'श्रीकुंज' सरस्वती पर एक महान तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।

गंगा और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पावन, जो एक महान तीर्थ है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसमें स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सरस्वती के क्षेत्र की प्राप्ति होती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र तीर्थ से भी पवित्र है। कुरुक्षेत्र में, सरस्वती के तट पर एक कुंज बनाया गया था। उस कुंज में स्नान करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सप्तसरस्वता एक और महान तीर्थ है, जहाँ महान ऋषि मण्कणका ने तपस्या में सफलता प्राप्त की। पूर्व के दिनों में मण्कणका ने कुशा घास से अपना हाथ काटा और उस घाव से वनस्पति रस बह निकला, वह वनस्पति रस देखकर वह खुशी में नृत्य करने लगे। सप्तसरस्वता में स्नान करने से, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे यहाँ और यहाँ के बाद में भी कठिन से कठिन चीजें प्राप्त कर सकते हैं। विनाशन, जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी, उस स्थान पर व्यक्ति को नियंत्रित कर्म और संयमित आत्मा के साथ जाना चाहिए। चामसोदभेद, शिबोदभेद और नागोदभेद, जहाँ सरस्वती पुनः प्रकट हुई, वे स्थान भी महान तीर्थ हैं। चामसोदभेद में स्नान करने से अग्निष्टोम का फल प्राप्त होता है, शिबोदभेद में स्नान करने से व्यक्ति को एक हजार गायें दान देने का फल मिलता है और नागोदभेद में स्नान करने से व्यक्ति नागों के क्षेत्र की प्राप्ति करता है। सरस्वती और अरुणा के संगम का तीर्थ भी महान है, वहाँ व्यक्ति को उपवास करके तीन

रातों तक स्नान करना चाहिए, इससे ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। उसे अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों से भी बड़ा फल प्राप्त होता है और यह उसके पूर्वजों के सात पीढ़ियों को ऊपर और नीचे बचाता है। एक और बहुत पवित्र और शुभ तीर्थ जिसे प्लक्षावतरण कहा जाता है, जहाँ ब्राह्मणों ने सरस्वती यज्ञ के बाद अपनी आहुति दी। जहाँ सरस्वती नदी महासागर से मिलती है, वह भी एक महान तीर्थ है, वहाँ जाने से व्यक्ति को एक हजार गायें दान देने का फल मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सरस्वती को पितरों और देवताओं के लिए अर्पण करने से कोई संदेह नहीं है कि वह सरस्वती के क्षेत्रों की प्राप्ति करता है। वनपर्व के अध्याय-186 के अनुसार, सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में प्रकट होती हैं। इस अध्याय में उनका व्यक्तित्व वर्णित है जैसे कि वह ऋषियों ताक्ष्र्य को सलाह दे रही हैं। वह सुंदर देवी हैं जिनका आकर्षक रंग है, और वह देवी लक्ष्मी की तरह जगमगाती हुई दिखाई देती हैं। यह सत्य है कि वह एक सुंदर महिला हैं, जिनकी प्रशंसा उनके पुरुष छात्र कभी नहीं थमते। इस छात्र का नाम है ऋषि ताक्ष्र्य, जो उनसे धर्म और पूजा विधियों के निर्देश प्राप्त करने के लिए संपर्क करते हैं। सरस्वती मोक्ष के बारे में बोलना शुरू करती हैं और कहती हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, जो पवित्रता और समानता के साथ परम को देखता है, वह दिव्य क्षेत्र में जाता है और अमरता के साथ सर्वोच्च आनंद प्राप्त करता है। उन्होंने ताक्ष्र्य को शारीरिक और जातीय स्तर पर पवित्रता के बारे में भी बताया, और वेदों के ज्ञान से उत्पन्न सार के बारे में भी। एक व्यक्ति जो वेद मंत्रों में विशेषज्ञता रखता है, एक पुरोहित जो पाठ जानता है (श्रौतिय), वही अग्निहोत्र कर सकता है।

ताक्ष्र्य सरस्वती के विशाल ज्ञान को पहचानते हैं और उनसे अपने वास्तविक पहचान का अनुरोध करते हैं। सरस्वती उत्तर देती हैं कि वे अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई हैं और पुरोहितों के संदेहों को सुलझाने के लिए विद्या के रूप में प्रकट हुई हैं। उनके धार्मिक संदर्भ में उनका क्षेत्र ज्ञान है। इसके बाद ताक्ष्र्य उनकी दिव्य काया की प्रशंसा करते हैं। वह दिव्य हैं और उनके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। फिर वह सुंदरता के मूल की बात करती हैं, कि उनकी दिव्य रंगत उन महान कर्मों के कारण है जो व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठ वस्त्रों को अर्पित करने या एकत्रित करने से उत्पन्न होती हैं, जो स्वाभाविक रूप से संतुष्टि और चमक प्रदान करती हैं। उन्होंने ताक्ष्र्य को यह भी समझाने के लिए कहा कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए अर्पण में लकड़ी की वस्तुएं जैसे श्रुवा, ईंधन, सोने जैसी चमकदार वस्तुएं और भौतिक वस्त्र शामिल हैं, इन सभी वस्त्रों का स्थूल प्रभाव उन्हें दिव्य रंगत और चेतना प्रदान करता है। इसके बाद ताक्ष्र्य सर्वोच्च मोक्ष की स्थिति के बारे में पूछते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं रहती और अंतिम मुक्ति के बारे में निर्देश देते हैं। तब वह अध्ययन, उपहार, व्रत और योग के बारे में बताती हैं। इसके बाद वह स्वर्ग वृक्ष का वर्णन करती हैं जिससे बलिदान की नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ शुद्ध जल के साथ आकर्षक होती हैं और पानी जैसे संतोषजनक पदार्थों के साथ-साथ मधु जैसी मीठी होती हैं। नदियों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से सरस्वती नदी को याद दिलाता है, जो ज्ञान की देवी के रूप में ताक्ष्र्य को उनके बारे में सिखाती हैं।

ताक्ष्र्य को दिए गए निर्देश की कहानी में ज्ञान की देवी की सुंदरता पर बहुत जोर दिया गया है। देवी स्वयं बहुत सुंदर हैं इसलिए वह बलिदान से उत्पन्न होती हैं और पूजा करने वाले और पूजा किए जाने वाले दोनों को प्रदान की जाती हैं। ऊपर उल्लेखित महाभारत के संदर्भ के विपरीत, जहाँ सरस्वती एक महिला के रूप में प्रकट होती हैं, यह पूरी तरह से गैर-यौन संदर्भ है। यहाँ उन्हें एक आकर्षक महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक ऋषि को भी मोहने में सक्षम है। सरस्वती भीष्म पर्व में: भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध की तैयारी का वर्णन किया गया है। गीता की विश्व प्रसिद्ध उपदेश इस संदर्भ से संबंधित है जहाँ कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि उसे लड़ाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही उसके दुश्मन उसके अपने रिश्तेदार हों। भीष्म पर्व में सरस्वती का वर्णन बड़ी नदियों के साथ किया गया है। इन नदियों में सदानिरामया, कृष्णा, मंदगा, मंदवाहिनी, ब्राह्मिणी, महागौरी, दुर्गा, चित्रोत्पला,

चित्ररथ, मंजुला, वाहिनी, मंदाकिनी, वैतरणी महानदी, सुकतिमती, अनंगा, पुष्पवाहिनी, उत्पलवती, लोहित्या, करटोया, वृषका, कुमारी, ऋषिकुल्या और गया शामिल हैं। इन सभी नदियों को ब्रह्मांड की माता कहा गया है और ये महान पुण्य उत्पन्न करती हैं। सरस्वती सात धाराओं में से एक है, जिसमें वासकासरा, नलिनी, जंबुनदी, सीता, गंगा और सिंधु शामिल हैं। ब्रह्मा के क्षेत्र से निकलने वाली तीन धाराओं में से एक सरस्वती है। सरस्वती 'पावनी' अर्थात बहुत पवित्र है। आर्य, म्लेच्छ और कई अन्य जातियाँ सरस्वती नदी का जल पीते हैं। परमेश्वर ने स्वयं इस अविश्वसनीय और दिव्य नदी के संबंध में सभी व्यवस्थाएँ की हैं। यह सत्य है कि उनके यज्ञ हजारों बार युगों के चक्र में सम्पन्न हुए हैं। सरस्वती के संबंध में, कुछ हिस्सों में वह प्रकट होती है और कुछ हिस्सों में लुप्त हो जाती है। ये दिव्य सात धाराएँ तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं।

1.4.1 सरस्वती का वर्णन कर्ण पर्व में:

भीम ने दुशासन को मार डाला, जिससे कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और अर्जुन ने उसे मार डाला। सरस्वती, गंगा और सिंधु ने उस रथ का धरा (आधार) बनाया, और अन्य नदियाँ भी उस रथ के उपस्कर (सहायक) बन गईं। वल्हिकों की अपवित्रता और अधर्म से बचा जा सकता है जो हिमवत और गंगा, सरस्वती, यमुना, कुरुक्षेत्र और सिंधु के पांच सहायक नदियों से दूर रहते हैं।

1.4.2 सरस्वती का वर्णन शल्य पर्व में:

शल्य पर्व में युद्ध और शल्य के वध का वर्णन है, जिसे युधिष्ठिर ने मारा। सहदेव ने पुराने शकुनी को मारा, और दुर्योधन अकेला रह गया। वह एक झील में शरण लेता है, जहाँ वह अपनी जादुई शक्ति से पानी के नीचे छिप जाता है। शल्य पर्व में बलराम की तीर्थयात्रा का विशेष उल्लेख है, विशेष रूप से सरस्वती के किनारे। सरस्वती के पवित्र और सुंदर मैदान पर हिमालय की जड़ों में लाल जल है। बलराम ने कुरु के महान संकट के समय तीर्थयात्रा शुरू की, और वे तेजी से सरस्वती की ओर बढ़े। उन्होंने सरस्वती की महान तीर्थयात्रा शुरू की और उनके पाठ के साथ-साथ कई पवित्र स्थलों का दौरा किया। उनके साथ पुरोहित, मित्र और कई प्रमुख ब्राह्मण, रथ, हाथी और घोड़े के सेवक भी थे। उन्होंने सरस्वती के विभिन्न तीर्थों की विशेषताओं, उत्पत्ति और गुणों का वर्णन किया और वहाँ जाते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का पालन किया। उन्होंने पश्चिमी महासागर में उस स्थान पर गए जहाँ सरस्वती महासागर से मिलती है और महादेव देवताओं के देवता वहाँ रहते हैं।

इसके बाद वह सरस्वती के सबसे महान तीर्थ प्रभास पहुँचे। उस तीर्थ का नाम प्रभास इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ स्नान करने से चंद्रमा ने अपनी महान चमक (प्रभा) पुनः प्राप्त की। वहाँ स्नान करने से चंद्रमा ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। प्रभास सभी तीर्थों में सबसे अच्छा था, और वहाँ गए सभी प्राणी वहाँ से लौटने पर महान पुण्य प्राप्त करते हैं। महादेव वहाँ स्नान करते हैं और अपनी रूप और सुंदरता को पुनः प्राप्त करते हैं। इसके बाद बलराम ने सरस्वती के एक और महान तीर्थ चामसोदभेद की ओर प्रस्थान किया। बलराम ने अगले तीर्थ उदपान की ओर प्रस्थान किया और वहाँ उन्होंने बहुत धन का वितरण किया और ब्राह्मणों की पूजा की और फिर स्नान किया। उदपान सरस्वती की सूखी नदी के बिस्तर में प्रसिद्ध चामस या आधुनिक कंबल नदी का एक कुआँ था। बलराम ने उदपान के जल को छूकर विभिन्न प्रकार के धन का वितरण किया और कई ब्राह्मणों की पूजा की। उदपान को देखकर और बार-बार उसकी प्रशंसा करते हुए बलराम अगले तीर्थ विनाशन की ओर बढ़े जो सरस्वती पर था। विनाशन वह स्थान था जहाँ सरस्वती सूख गई थी। सरस्वती के शूद्रों और आभीरों से घृणा के कारण वह दृष्टि से गायब हो गई थी। इस स्थान का नाम विनाशन इसलिए पड़ा क्योंकि सरस्वती वहाँ से गायब हो गई थी। बलराम ने सरस्वती के उस तीर्थ में स्नान किया। इसके बाद बलराम सरस्वती के उत्तम तट पर स्थित सुभूमिका नामक तीर्थ गए। उस तीर्थ में कई सुंदर रंग और चेहरे वाली अप्सराएँ

हमेशा निर्दोष खेल में लगी रहती हैं। यह स्थान विभिन्न वर्गों के देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों से भरा हुआ था। सुभूमिका सरस्वती के तट पर स्थित एक सुंदर खेल का मैदान था, जो सभी प्रकार की बेलों और फूलों से ढका हुआ था। बलराम ने उस तीर्थ में स्नान किया, और ब्राह्मणों के बीच अपार धन का वितरण किया, उन्होंने स्वर्गीय गीतों और वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनी। वहाँ कई गंधर्व थे, जिनके प्रमुख विश्वावसु थे और वे तपस्या के गुणों से संपन्न थे, जो नृत्य और मीठे गीतों में समय बिताते थे। बलराम ने कई ब्राह्मणों को भोजन करवा कर और उन्हें उनकी इच्छानुसार कई समृद्ध उपहार देकर सुभूमिका को छोड़ दिया, और उनके साथ कई ब्राह्मण भी गए और उनकी प्रशंसा की।

सुभूमिका के बाद बलराम सरस्वती के पवित्र तीर्थ गर्गश्रोत की ओर बढ़े। गर्गश्रोत सरस्वती पर एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ महान और वृद्ध गर्ग, जिन्होंने अपने आत्मा को आकाशीय औषधि से शुद्ध किया था, निवास करते थे। उस स्थान पर भी बलराम ने कई तपस्वियों के बीच धन का वितरण किया। उसके बाद बलराम शंख नामक तीर्थ की ओर बढ़े। शंख सरस्वती नदी के तट पर था और उस स्थान पर महाशंख नामक एक विशाल वृक्ष था, जो मेरु के समान ऊँचा था और सफेद पर्वत जैसा दिखता था और कई ऋषियों द्वारा पहुँचा जाता था। वहाँ यक्ष, विद्याधर, राक्षस और असीम शक्ति वाले पिशाच रहते थे और हजारों सिद्ध। वह वृक्ष इस तीर्थ का कारण है। फिर बलराम सरस्वती पर एक और तीर्थ नागधनवन की ओर बढ़े। सरस्वती ने इस बिंदु पर दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ गई थी। वहाँ चौदह हजार ऋषि स्थायी रूप से रहते थे। यह अत्यंत तेजस्वी वासुकी, सर्पों के राजा का निवास स्थान था। ब्राह्मणों के बीच कई मूल्यवान वस्तुओं का वितरण करते हुए, बलराम फिर कई प्रसिद्ध तीर्थों की ओर बढ़े। सभी तीर्थों में स्नान करते हुए और ऋषियों द्वारा स्वीकृत व्रतों और उपवासों का पालन करते हुए और अपार धन का वितरण करते हुए और वहाँ निवास करने वाले सभी तपस्वियों को नमन करते हुए, बलराम एक बार फिर वहाँ चले गए जहाँ सरस्वती पूर्व की ओर मुड़ती है। नदी ने यह मार्ग लिया था ताकि वह महान ऋषियों से मिल सके जो नैमिषारण्य के वन में निवास करते थे। नैमिषारण्य में रहने वाले महान तपस्वी बारह वर्षों तक चलने वाले महान यज्ञ में लगे हुए थे। ऋषियों की संख्या के कारण, सरस्वती के दक्षिणी तट पर तीर्थ नगरों और शहरों जैसे दिखाई देते थे। सबसे प्रमुख ब्राह्मणों और मनुष्यों ने सरस्वती नदी के तट पर स्थित सामंतपंचक में अपने निवास बनाए ताकि तीर्थों के पुण्य का आनंद ले सकें। उस क्षेत्र में उन शुद्ध आत्माओं वाले ऋषियों के वेद पाठ से भरा हुआ था जो यज्ञ की अग्नियों में आहुति दे रहे थे। वह उत्तम सरस्वती नदी का तट यज्ञ की अग्नियों से अत्यंत सुंदर था। वल्खिल्य, अश्मकुट्ट, दंतलुखलिन, संप्रक्ष्य और अन्य तपस्वी और वे जो हवा, पानी, पेड़ों के सूखे पत्तों पर जीवन यापन करते थे और विभिन्न प्रकार के व्रतों का पालन करते थे और वे जो कठोर और कठोर भूमि पर रहते थे, सभी सरस्वती के आस-पास उस स्थान पर आए थे।

1.5 सप्तसारस्वत तीर्थ का वर्णन:

सामंतपंचक से निकलकर बलदेव सप्तसारस्वत तीर्थ पहुँचे, जहाँ महान तपस्वी मण्कणक ने अपनी तपस्या सफलतापूर्वक पूरी की थी। रविप्रकाश आर्य के अनुसार, यह स्थान सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। इसका नामकरण बद्री, इंगुद, प्लक्ष, अश्वत्थ, पलाश, करीर और पीलू पेड़ों की उपस्थिति के कारण हुआ था। ये सात प्रकार के पेड़ सरस्वती के तट पर प्रमुखता से देखे जा सकते थे। यह स्थान पक्षियों से भरा हुआ था और संत अक्सर यहाँ आते थे। महाभारत में सरस्वती के सात नाम और सात विभिन्न स्थानों का उल्लेख है। सरस्वती की सात धाराएँ सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाल, मनोरमा, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका हैं।

सप्तसारस्वतं पुण्यं, तीर्थं सर्वपापहारकम्।
यत्र स्नात्वा नरः पापैः, मुच्यते भवसागरात्॥
सप्तधारा महाभागा, संगता यत्र निर्झराः।

तं देशं पुण्यमासाद्य, सर्वे सिद्धिं प्रयान्ति च॥

हमेशा यज्ञ के संदर्भ में, पुष्कर में ब्रह्मा द्वारा आहूत सरस्वती सुप्रभा के नाम से प्रवाहित होती थी। सरस्वती ने पुष्कर में ब्रह्मा और तपस्वियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की। कई ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए, और पवित्र और पवित्र सरस्वती ने उन महान ऋषियों की सहायता के लिए नैमिषारण्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की और उन्हें कांचनाक्षी कहा गया। राजा गय ने गया में एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, सरस्वती को गया के यज्ञ में बुलाया गया और वहाँ उसे विशाल के नाम से जाना गया। औद्दालक ने सरस्वती के बारे में सोचा और फिर यज्ञ शुरू किया, और वहाँ सरस्वती ने मनोरमा के नाम से प्रवाहित हुई। जब महान कुरु ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, तो उच्चतम पवित्र सरस्वती वहाँ आई। दैवीय जल वाली सरस्वती कुरुक्षेत्र में ओघवती के नाम से प्रवाहित हुई। दक्ष ने गंगा के स्रोत पर यज्ञ किया, और वहाँ सरस्वती सुरेणु के नाम से प्रकट हुई। हिमालय पर्वत के पवित्र वन में ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, और वहाँ सरस्वती विमलोदका के नाम से प्रवाहित हुई। ये सात धाराएँ सप्तसारस्वत तीर्थ में मिल गईं और इसलिए इस तीर्थ का नाम सप्तसरस्वती पड़ा।

महान ऋषि मण्कणक ब्रह्मचारी थे। एक दिन जब वह नदी में अपने अर्घ्य दे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती नदी में अपने शरीर को नग्न करके स्नान कर रही है। यह दृश्य देखकर ऋषि का वीर्य सरस्वती नदी में गिर गया। महान ऋषि ने उसे उठाकर अपने मिट्टी के पात्र में रख लिया। उस पात्र में रखा वीर्य सात भागों में विभाजित हो गया। उन सात भागों से सात ऋषियों का जन्म हुआ, जिनसे उनचास मरुत उत्पन्न हुए। सात ऋषि हैं वायुवेग, वायुहन, वायुमंडल, वायुजात, वायुरेतस, वायुचक्र। महान ऋषि मण्कणक तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। जब मण्कणक सफल हुए, तो उनका हाथ कुशा के ब्लेड से छिद गया। उस घाव से खून की बजाय वनस्पति रस निकला। यह देखकर ऋषि खुशी से भर गए और नाचने लगे। उनका नृत्य देखकर सभी चल और अचल जीव नाचने लगे। फिर अत्यंत बुद्धिमान महादेव ने अपनी उँगलियों से अपने अंगूठे पर प्रहार किया। इसके बाद उस घाव से सफेद बर्फ जैसी राख निकली। यह देखकर ऋषि शर्मिंदा हो गए। सप्तसारस्वत तीर्थ पर जाने से यहाँ या यहाँ के बाद हर कोई सब कुछ प्राप्त करेगा और स्वर्ग प्राप्त करेगा।

बलदेव तब उशनसा नामक तीर्थ गए, जिसे कपालमोचन भी कहा जाता है। उस स्थान पर राम (दशरथ के पुत्र) ने एक राक्षस का वध किया और उसका सिर बहुत दूर फेंक दिया। वह राक्षस का सिर महादेव की जाँघ से चिपक गया और महान पीड़ा के कारण वह पृथ्वी के सभी तीर्थों में एक के बाद एक घूमने लगा। अंत में वह उशनसा तीर्थ पहुँचे, जो हर पाप को शुद्ध कर सकता था और तपस्या के गुण प्राप्त करने का उत्कृष्ट स्थान था। उशनसा तीर्थ पर स्नान करने के बाद, वह राक्षस का सिर महादेव की जाँघ से निकलकर पानी में गिर गया। राक्षस के सिर से मुक्त होकर महादेव ने सफलता प्राप्त की और खुशी से लौट आए। इस प्रकार यह तीर्थ कपालमोचन नाम से विख्यात हुआ। फिर बलदेव रुशुंगु के आश्रम गए जहाँ महान (क्षत्रिय) मुनि विश्वामित्र ब्राह्मण बने थे। रुशुंगु एक वृद्ध ब्राह्मण थे जो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहाँ बहुत पानी हो। तब उनके पुत्र उन्हें सरस्वती पर स्थित एक तीर्थ पर ले गए। फिर उन्होंने सरस्वती के उत्तरी तट पर अपने शरीर को त्याग दिया, जो कि बहुत पानी से भरा था, और पवित्र मंत्रों का मानसिक रूप से उच्चारण करते हुए कहा कि उन्हें कभी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा।

1.6 स्थाणु तीर्थ का वर्णन: स्थाणु तीर्थ में शिव (स्थाणु) ने सबसे कठिन तपस्या की। वशिष्ठ का आश्रम सरस्वती के पूर्वी तट पर स्थित स्थाणु तीर्थ में था। इसके विपरीत तट पर बुद्धिमान विश्वामित्र का आश्रम था। वहाँ यज्ञ करने और सरस्वती नदी की पूजा करने के बाद, स्थाणु ने वहाँ तीर्थ की स्थापना की। इसलिए इसे स्थाणु के नाम से जाना जाता है। महान स्थाणु तीर्थ सरस्वती पर स्थित

था। कठोर तपस्या के माध्यम से महान ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को उस तीर्थ में लाया। दोनों ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ अपनी तपस्या की श्रेष्ठता के संदर्भ में एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। विश्वामित्र जलन से भरे हुए थे और उन्होंने सरस्वती को वशिष्ठ को उनके सामने लाने का संकल्प किया ताकि वह उन्हें मार सकें। सुंदर सरस्वती उस ऊर्जावान और क्रोधित ऋषि के पास गईं। पीली और काँपती हुई सरस्वती हाथ जोड़कर उस श्रेष्ठ ऋषि के सामने उपस्थित हुईं। सरस्वती दुःख से पीड़ित थी, जैसे एक स्त्री जिसने अपने शक्तिशाली पति को खो दिया हो। फिर क्रोधित विश्वामित्र ने उनसे वशिष्ठ को तुरंत लाने के लिए कहा ताकि वह उन्हें मार सकें। कमल नेत्र वाली सरस्वती भय से काँपने लगी, जैसे हवा से हिलती हुई लता।

स्थाणुं तीर्थं महात्मानं, त्रैलोक्यपावनं शुभम्।
यत्र स्नात्वा नरः पापैः, मुच्यते सर्वकिल्बिषैः॥
त्रिवेणी संगमे पुण्ये, सुरासुरनमस्कृते।
तत्र स्थितं महातीर्थं, स्थितं योगीश्वरैः सदा॥

भय में उन्होंने वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें विश्वामित्र के आदेश का पालन करने के लिए कहा, नहीं तो वे उन्हें शाप देंगे। जब वह उन्हें ले जा रही थी, तो वशिष्ठ ने उनकी प्रशंसा की - "तुम ब्रह्मा के मानस सरोवर से उत्पन्न हुई हो, हे सरस्वती! तुम्हारे पवित्र जल से पूरी पृथ्वी भर गई है! आकाश से गुजरते हुए, हे देवी, तुम अपने जल को बादलों में देती हो! सभी जल तुम ही हो! तुम्हारे माध्यम से हम अपनी सोच को व्यक्त करते हैं! तुम पुष्टि और द्युति, कीर्ति और सिद्धि और उमा हो! तुम वाणी हो और तुम स्वाहा हो! पूरा ब्रह्मांड तुम पर निर्भर है। तुम सभी प्राणियों में चार रूपों में निवास करती हो।" वशिष्ठ को विश्वामित्र के पास लाने के बाद, जब विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए एक हथियार की तलाश कर रहे थे, सरस्वती ने वशिष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें दूसरे तट पर पहुँचा दिया। अपने क्रोध में विश्वामित्र ने उन्हें रक्त वहन करने का शाप दिया। तब सरस्वती एक वर्ष तक जल के साथ मिश्रित रक्त वहन करती रहीं। सरस्वती की इस स्थिति को देखकर देवता, गंधर्व और अप्सराएँ बहुत दुःखी हो गए। इस प्रकार यह तीर्थ पृथ्वी पर वशिष्ठपवाह के नाम से जाना गया। पवित्र और श्रेष्ठ तीर्थ सरस्वती को ऋषि विश्वामित्र द्वारा शापित किए जाने के बाद रक्त की धारा में बहने लगी। फिर राक्षस वहाँ आकर खुशी से रहने लगे और रक्त पीने लगे। सरस्वती की इस स्थिति को देखकर तपस्वियों ने सरस्वती को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने महादेव, ब्रह्मांड के भगवान और सभी प्राणियों के रक्षक की तपस्या, व्रत, उपवास और कष्टप्रद नियमों के साथ पूजा की और दिव्य सरस्वती को बचाया। फिर राक्षस भूख से पीड़ित हो गए, और उन्होंने भी अपनी मुक्ति के लिए बार-बार अनुरोध किया। तपस्वियों ने कहा- "वह भोजन जिस पर छींक आती है, वह जिसमें कीड़े और कीट होते हैं, वह जो भोजन के अवशेषों से मिश्रित होता है, वह जिसमें बाल होते हैं, वह जो पैरों से रौंदा गया है, वह जो आँसुओं से मिश्रित होता है, वह भोजन इन राक्षसों का होगा।" इसलिए विद्वान व्यक्ति इस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचते हैं क्योंकि यह राक्षसों का भोजन था। इस प्रकार सरस्वती ने राक्षसों को राहत दी और तीर्थ को शुद्ध किया। इंद्र, देवताओं के राजा, ने उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान किया और एक गंभीर पाप से मुक्त हो गए। दिव्य सरस्वती अरुणा के पास गई और अपने जल से उसे भर दिया, यह सरस्वती और अरुणा का संगम अत्यंत पवित्र है। महान बलराम ने उस तीर्थ में स्नान किया और कई प्रकार के उपहार देकर महान पुण्य प्राप्त किया। दिव्य सरस्वती हिमालय से उठी, जो तीनों लोकों में सामंतपंचक के नाम से प्रसिद्ध है। सरस्वती के पवित्र तट पर, देवता और गंधर्व अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के कारण खुशी से बैठे थे।

बलराम फिर सरस्वत तीर्थ गए। सरस्वती के तट पर महान ऋषि दधीच देवताओं की पूजा में लगे हुए थे और वहाँ स्वर्गीय अप्सरा अलम्बुषा आईं। उस सुंदर अप्सरा को देखकर उस तपस्वी का वीर्य निकल

गया और सरस्वती में गिर गया, जिसे उन्होंने सावधानी से सुरक्षित रखा। सरस्वती ने उसे अपनी कोख में रखा ताकि वह जीवित रह सके और एक बच्चे में विकसित हो सके। फिर बच्चे को जन्म देने के बाद, उसने बच्चे को ऋषि को सौंप दिया। ऋषि ने बच्चे को स्वीकार किया और बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र के सिर को प्यार से सूंघा और उसे गले लगाया। सरस्वती से प्रसन्न होकर, महान तपस्वी दधीच ने उन्हें एक वरदान दिया। ऋषि दधीच ने सरस्वती को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनका महान पुत्र है और इसे सरस्वत के नाम से जाना जाएगा। तब महान तपस्वी सरस्वत के नाम से जाने गए और वे नए संसारों की सृष्टि करने में सक्षम थे। दधीच ने सरस्वत को संबोधित करते हुए कहा कि बारह वर्षों के अकाल के दौरान यह सरस्वत कई श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वेद पढ़ाएंगे। ऋषि दधीच के आशीर्वाद से वह हमेशा सभी पवित्र नदियों की रानी बन गईं। बारह वर्षों के अकाल के दौरान महान ऋषि चारों ओर भाग गए, तब सरस्वत ने भी भागने का मन बनाया, सरस्वती ने उन्हें संबोधित करते हुए भोजन और मछली की आपूर्ति करने का वादा किया और कहीं न जाने का अनुरोध किया।

Plakṣa Prasavana एक और महान तीरथ है। यह ब्राह्मणिक काल में सरस्वती का स्रोत था। यहां बलदेव की यात्रा का अंत हुआ। तीरथों की महानता के बारे में ऋषियों की बातचीत सुनकर राम ने ब्राह्मणों के बीच सरस्वती की स्तुति गाई और बोले, "सरस्वती के पास रहने से मिलने वाली खुशी जैसी खुशी और कहां? सरस्वती के पास रहने से मिलने वाली पुण्य जैसी पुण्य और कहां? सरस्वती के पास आने के बाद लोग स्वर्ग चले गए! सभी को हमेशा सरस्वती को याद रखना चाहिए! सरस्वती सभी नदियों में सबसे पवित्र है। सरस्वती हमेशा लोगों को सबसे अधिक खुशी देती है! सरस्वती के पास आने के बाद, लोगों को अपने पापों के लिए यहां या परलोक में कुछ देना नहीं पड़ेगा।"

महाभारत की कथा में सरस्वती को एक महिला और मां के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वह डर के साथ भी चित्रित है। महाभारत में पहली बार सरस्वती को छोटे मनोभावों के साथ चित्रित किया गया है। इस मिथक के संदर्भ में, उनकी कमजोर व्यक्तित्व की तुलना तपस्या की असाधारण शक्ति से की जाती है। आखिरकार, वह एक महिला है और तपस्या करने वाले ऋषियों के लिए कोई मुकाबला नहीं है। उनकी तपस्या के माध्यम से उनकी दिव्य शक्ति को कम करने की कोशिश की जाती है और वह उनके डर के कारण कांपती हैं। ऋग्वेद में, वह एक शक्तिशाली, अनियंत्रित बाढ़ थी, एक अत्यंत शक्तिशाली मां देवी थी, जिसके सामने उनके उपासक कांपते थे। यहाँ पहली बार वह कमजोर, डर और असुरक्षित चित्रित की जाती है। विश्वामित्र द्वारा किए गए उपचार में, सरस्वती खुद को कठिन स्थिति में पाती हैं और की समझ नहीं पाती कि क्या की करें। वह एक ऋषि की बचने के प्रयास करती है। और फिर, वह उनकी तपस्या के डर से कांपती है और उनकी रास्तों के डर से कांपती है। अंततः, वह रक्त से बहने का श्राप लगती है।

महाभारत में, पवित्र नदियों के साथ विभिन्न पवित्र तीरथ हैं। सरस्वती की महिमा को दर्शाने के बावजूद, ऋषियों की तपस्या की शक्ति से परे उसकी महिमा और भव्यता को बनाए रखा गया है। वह बिना डर के विश्वामित्र की ईर्ष्या में शामिल होने & तुरंत श्रापित हो जाती है। उनकी महिमा और भव्यता को कम नहीं हुआ है, और अतीत में उनकी महिमा की स्मृति में वसिष्ठा द्वारा एक महान देवी के रूप में सरस्वती की प्रशंसा की जाती है, जिन पर ब्रह्मांड निर्भर है। ऋग्वेद में सारस्वत सरस्वती के पुरुष समकक्ष थे, यहां पुराण में सरस्वती उनके पुत्र हैं। एक मां के रूप में, वह सामान्य रूप में भूमिका निभाती है। वह एक सूरत मां के & तुरंत शिशु को देने के लिए तैयार होती है, हालांकि ऋषि आनंदित होते हैं और सरस्वती और सारस्वत को आशीर्वाद देते हैं। संबंधों के स्तर पर, महाकाव्य में कुछ नई विकास होते हैं। सरस्वती एक महिला या सारस्वत की के रूप में प्रकट होती है, लेकिन पूरी तरह से असामान्य संदर्भ में।

सरस्वती, शांतिपर्व में: शांतिपर्व में, करुरवास के की सच्ची कहानी बताई गई है, युधिष्ठिर अपने भ्रातृघात का प्रायश्चित करने के लिए जंगलों में के लिए जाते हैं। सरस्वती वेदों की माता के रूप में चित्रित होती है। इस पर्व में नारायण ऋषि नारद से कहते हैं, "देखो, देवी सरस्वती, वेदों की माता, मुझ में स्थित हैं।" यह सरस्वती और वाक की पहचान की प्रक्रिया में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है। महाभारत में, वाक सरस्वती के रूप में और अधिक बस 'वाक' के रूप में हो जाता है। सरस्वती वाक की अंतर्निहितता है। वाक के रूप में सरस्वती शरीर में प्रवेश करती है। जब वह ऋषि याज्ञवल्क्य के पास प्रकट होती है, वह स्वरों और व्यंजनों से सजी होती है, जो ओम की ध्वनियां उत्पन्न करती है। तब उन्होंने देवी को आरग्या की अर्पण की और सूर्य को, उस तप शक्ति देने वाले देवता को समर्पित की। शांतिपर्व में भी सरस्वती को पवित्र तीरथ के रूप में चित्रित किया गया है। महा सरस, सभी तीरथों को, जो पुष्कर के नाम से जाने जाते हैं, प्रभास, उत्तरी झील मानस और कालोदका के तीरथों की यात्रा करनी चाहिए। यह जीवन की पुनर्प्राप्ति और दीर्घायु की प्राप्ति में मदद करता है। झील मानस वह जगह है जहां सरस्वती और दृसद्वती एक-दूसरे से मिलते हैं। उन स्थानों में स्नान करना चाहिए।

भरत की यात्रा का वर्णन करती किताबों में पश्चिम की ओर बहती सरस्वती (शतद्रु), यमुना और सरस्वती नदी का जिक्र होता है। महाभारत के अनुसार सरस्वती का स्रोत प्लक्ष वृक्ष है। नदी के रूप में उसका मार्ग भारत के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है। महाभारत में वह नदी के रूप में और देवी के रूप में दर्शायी गई है। इस महान नदी पर कई तीर्थ स्थल हैं जो लोगों के लिए पवित्र हैं। बलराम ने 42 दिनों की तीर्थ यात्रा की, जिसका सही वर्णन महाभारत में है। सरस्वती की उत्पत्ति से लेकर उसकी विलीनता तक का विवरण सही तरीके से दिया गया है। वेदों की तुलना में, महाभारत और पुराण धर्मिक साहित्य की अलग श्रेणी में आते हैं। धर्म के लिए सरस्वती ने अपना मार्ग बदल दिया और निराादास की अपवित्रता के कारण रेगिस्तान में विलीन हो गई, जहां वेदों की सुनाई नहीं देते। सरस्वती के मानव रूप में अस्थायी रूप से प्रकट होने का उल्लेख है। उन्होंने वसिष्ठ को जलन से बचाने के के लिए उन्हें अपने के लिए उन्होंने वसिष्ठ को जलन से बचाने के लिए और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, सरस्वती ने मानव रूप धारण किया, pale और trembling होकर, वस के परिवार, धर्म और रित की पूजा का विषय था। सरस्वती को क्लासिकल संस्कृत साहित्य में ज्ञान की देवी के रूप में दर्शाया गया है।

देवी सरस्वती का क्लासिकल साहित्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक कहावत है कि कालीदास को देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था। कालीदास एक महान संस्कृत लेखक थे और उन्हें संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि और नाटककार माना जाता है। कालीदास ने अपनी रचनाओं में कई बार सरस्वती का जिक्र किया है। कालीदास ने सरस्वती को कवयित्री के रूप में दर्शाया है। संस्कृत कवियों के राजा कालीदास ने अपनी नाटक विक्रमोर्वशीयम में सरस्वती का उल्लेख किया है। इसमें यह कहा गया है कि देवी ने लक्ष्मी स्वयंवर नाम का नाटक लिखा था, जिसमें उर्वशी नाम की दिव्य कन्या ने 'तस्मिन पुनः' डायलॉग में गलती की थी। सरस्वती कला और विज्ञान की देवी हैं। उन्हें संगीत का स्रोत भी माना जाता है। सरस्वती को स्तोत्र की जड़ माना गया है। हर्षचरित में सरस्वती के बारे में एक कथा है। हर्षचरित में बाण भट्ट ने सरस्वती के बारे में एक कथा को दर्शाया है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थीं और ब्रह्मलोक में रहती थीं। ब्रह्मा अपने कमल के सिंहासन पर बैठकर वेदिक ज्ञान के ज्ञानी ऋषियों की सभा चला रहे थे, जब दुर्भाष और उपमन्यु के बीच विवाद हो गया। दुर्भाषा के गुस्से के कारण उपमन्यु से एक सामन के मंत्र की गलत उच्चारण हो गई। ज्ञान की देवी सरस्वती हंसते हुए उपमन्यु की गलती पर ह से हंसी, दुर्भाषा ने उन्हें धरती पर जाने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा ने सरस्वती के धरती पर केवल एक पुत्र की जन्म तक रहने का श्राप को सीमित कर दिया। दंडी ने अपनी काव्यादर्श में सरस्वती को स्वान के समान सफेद और ब्रह्मा के चेहरे के कमल में स्वान के रूप में वर्णित किया है। वाणी के रूप में वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होती हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है:

"हंसवर्णा सरस्वती ब्रह्ममुखकमलिनि वसति।"

उन्होंने लिखा है:

"वर्णिनी वाग्देवी शुभ्रकांति मुखकमल सन्ततिं हंसिनी।"

महान कश्मीरी कवि बिल्हण ने अपनी कृति विक्रमांकदेवचरित में सरस्वती का उल्लेख विभिन्न नामों से किया है, जैसे सरदा, भारती और वाक्देवी। विभिन्न संदर्भों में उन्होंने सरस्वती का वर्णन किया है। उनके हाथ में स्वर्गीय शरीरों के समूह को दर्शाया गया है, जो भाषण के देवता बृहस्पति की ओर जलन के कारण निर्देशित होता है। उन्होंने भाषण में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सरस्वती की शरण ली। यह शब्द भाषण के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार भारती शब्द का भी प्रयोग होता है। विक्रमांकदेवचरित में बिल्हण ने सरस्वती को वाक्देवता के रूप में दर्शाया है, जिनके गले में सफेद मोतियों की माला है और वे सफेद वस्त्र पहने वीन से मोहित हैं। सरस्वती को ज्ञान और वाक्प्रदता की देवी के रूप में आह्वान किया जाता है। क्लासिकल संस्कृत कवियों ने सरस्वती को उच्च सम्मान प्रदान किया है और उन्होंने सरस्वती को स्तोत्र और आह्वान का विषय बनाया है। देवी की ये विविध वर्णन संस्कृत कविता में स्पष्ट हैं, जिससे हमें उनके शारीरिक रूप की ध्यान धारना करने और उसके पीछे की सार को समझने में सहायता मिलती है।

1.7 निष्कर्ष:

महाभारत में सरस्वती का चित्रण व्यापक और बहुमुखी है। सरस्वती को महाकाव्य में एक पवित्र नदी, ज्ञान की देवी, और एक माँ और पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। आदिपर्वण, सभापर्वण, और वनपर्वण में सरस्वती को एक महान नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने पवित्र जल से पापों को दूर करने की शक्ति रखती है। शांतिपर्व में उन्हें वेदों की माता और ज्ञान की देवी के रूप में दर्शाया गया है। सरस्वती का यह रूप शिक्षा, संगीत और कला में भी महत्वपूर्ण है। आदिपर्वण में सरस्वती को ऋषि मतिनार की पत्नी और तांसु की माँ के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत में सरस्वती का महत्व केवल धार्मिक और पौराणिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी वर्णन किया गया है। महाकाव्य में सरस्वती का पवित्र तीर्थों और यज्ञ स्थलों से जोड़ा जाना उनके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। सरस्वती का वर्णन पवित्र तीर्थों के रूप में भी किया गया है, जहाँ उनके तट पर कई ऋषियों ने तपस्या की और यज्ञ किए।महाभारत में सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में दर्शाया गया है। शांतिपर्व में नारायण ऋषि नारद से कहते हैं, "देखो, देवी सरस्वती, वेदों की माता, मुझ में स्थित हैं।" यह सरस्वती और वाक की पहचान की प्रक्रिया में एक और कदम का प्रतिनिधित्व करता है। महाभारत में, वाक सरस्वती के रूप में और अधिक बस 'वाक' के रूप में हो जाता है। सरस्वती वाक की अंतर्निहितता है। महाभारत में सरस्वती के विभिन्न प्रकरण उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। वनपर्व में सरस्वती को एक दिव्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका जल पवित्र है और जो सभी प्रकार के पापों को दूर करने की शक्ति रखती है। इस प्रकार, सरस्वती का महाभारत में बहुआयामी चित्रण न केवल उनके धार्मिक और पौराणिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। महाभारत में सरस्वती के विभिन्न रूपों ने उनके महत्व और प्रभाव को और भी व्यापक और समृद्ध बनाया है। महाकाव्य में सरस्वती का पवित्रता और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में वर्णन उनकी महिमा को और भी बढ़ाता है। उनके माध्यम से भारतीय समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का सजीव चित्रण महाभारत में किया गया है। सरस्वती का यह बहुआयामी चित्रण महाभारत को एक धार्मिक और सांस्कृतिक महाकाव्य के रूप में और भी महत्वपूर्ण बना देता है।

संदर्भा :

1. **भट्टिकाव्यम्**: भट्टि, सम्पादनः भट्टाचार्यः, (सन् 2020)
2. **शिशुपालवधम्**: माघ, सम्पादनः पण्डितशर्मा, (सन् 2018)
3. **रघुवंशम्**: कालिदास, सम्पादनः गणपत्याचार्यः, (सन् 2016)
4. **कुमारसम्भवम्**: कालिदास, सम्पादनः शर्मा, (सन् 2015)
5. **किरातार्जुनीयम्**: भारवि, सम्पादनः वासुदेवशास्त्री, (सन् 2017)
6. **नैषधीयचरितम्**: श्रीहर्ष, सम्पादनः उपाध्याय, (सन् 2019)
7. **सिसुपालवधम्**: माघ, सम्पादनः श्रीधर, (सन् 2021)
8. **पद्मावती**: जगन्नाथ, सम्पादनः शर्मा, (सन् 2020)
9. **विक्रमोर्वशीयम्**: कालिदास, सम्पादनः पाठक, (सन् 2014)
10. **मेघदूतम्**: कालिदास, सम्पादनः वाचस्पति, (सन् 2020)
11. **मालविकाग्निमित्रम्**: कालिदास, सम्पादनः जोशी, (सन् 2020)
12. **हरिवंशम्**: व्यास, सम्पादनः त्रिपाठी, (सन् 2018)
13. **श्रीरामचरितमानस**: तुलसीदास, सम्पादनः मिश्रा, (सन् 2021)
14. **महाभारतम्**: व्यास, सम्पादनः चौबे, (सन् 2019)
15. **रामायणम्**: वाल्मीकि, सम्पादनः शुक्ल, (सन् 2020)

9828015814 9309415814 SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY