

VOLUME: 03, ISSUE: 02

ISSN: 2583-5149

An online referred and peer reviewed journal

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

Vol. 3, Issue. 2

विद्या प्रशस्यते लोकैः विद्या सर्वज्ञ गौरवा। विद्यया लभते सर्वं विद्वान् सर्वज्ञ पूज्यते।।

VOLUME: 03, ISSUE: 02

International Journal of Innovation in Indic Studies | www.ijis-org.com

Vol. 3, Issue. 2 | July 2024 | Frequency: Biannual

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies

Editor -in-Chief

Dr. Supriya Sanju

Publisher

INDIAN
RESEARCH &
CULTURAL
CENTRE

PREFACE

It is with great enthusiasm that we present the new issue of *Abhinavdhara - An International Journal of Indic Studies*. This journal is dedicated to fostering a scholarly space for exploring the vast and multifaceted domain of Indic knowledge systems, philosophies, literature, and arts. True to its name, *Abhinavdhara*—which signifies a "new flow"—aims to bring forth fresh perspectives, critical interpretations, and creative syntheses that engage deeply with the intellectual and cultural heritage of the Indian subcontinent.

The journal aspires to be a confluence of traditional wisdom and contemporary academic discourse, where ancient texts meet modern methodologies, and timeless practices find resonance in today's global context. By bridging the past and the present, *Abhinavdhara* endeavors to highlight the enduring relevance of Indic traditions while encouraging innovative research that responds to present-day challenges.

This issue is a culmination of contributions from scholars, who have provided original research and insights on a wide range of topics—ranging from Vedic studies and classical Sanskrit literature to Indic aesthetics, performing arts, and interdisciplinary explorations. Each article reflects the rich diversity of thought and the depth of inquiry that the journal seeks to promote.

We extend our deepest gratitude to the editorial board, peer reviewers, and all the contributors whose dedication have made this publication possible. We are especially grateful to the academic institutions and scholars who have supported this endeavor and encouraged us to strive for excellence.

We hope that this journal will serve as a beacon for all those interested in the study of Indic traditions, and that it will inspire future research, dialogue, and collaboration in this ever-evolving field.

CONTENT

ARTICLE	NAME	PAGE NO
1. ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यविषयाः	डा. श्रीधरभट्ट ऐनकै	1-6
2. रसालंकारध्वनिसम्प्रदायविमर्शः	श्री संदीप कोठारी	7-14
3. श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में भारतीय समाज दर्शन का स्वरूप विमर्श	हलधर भारद्वाज	15-21
4. संस्कृत साहित्य के नूतन शिल्पकारः हर्षदेव माधव	मृगांक मलासी	22-31
5. भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदत्त लोकमान्य तिलक	सुधाकर कुमार	32-37
6. A review of the text 'Khagendra Mani Darpanam' Indian Toxicology	Ganesh Bhat	38- 52

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतिपाद्यविषयाः

डा. श्रीधरभट्ट ऐनकै

प्राध्यापकः

संस्कृतम् तथा वेदविज्ञानविभागः

श्रीसत्यसायिमानवाभ्युदयविश्वविद्यानिलयः कलबुरगि, कर्नाटकराज्यम्

वेदो अखिलो धर्ममूलम् (मनुस्मृतिः२-६) इति स्मृतिवचनम्। मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् (आप,श्रौ,सू,३१) इति श्रौतसूत्रेषु निर्दिश्यते। तर्हि वेदः इत्युक्तौ जानार्थकः विद्धातोःघञ् प्रत्ययबलेन निष्पन्नत्वात्। ज्ञानविज्ञानराशिः वेदशब्दः बहुषु अर्थेषु समालक्ष्यते सनातनसंस्कृतवाङ्मये। विद् सत्तायाम्, विद् विचारणे, विदलु लाभे, विद् चेतनाख्याननिवासेषु इति धातुबिन्नत्वेनापि घञि वेदशब्दः प्रयुज्यते। एवम् विचार्यमाणे सति वेदाः ज्ञानराशित्वात् शाश्वतस्थायिनः, ज्ञाननिधयः, मानवहितप्रापकाः, मानवानाम् कर्तव्यबोधकाः इति विविधधात्वर्थग्रहणात् अभिगम्यते।

अपारपारावाररूपज्ञानविज्ञानोत्करः वेदः इत्यनेन ज्ञायते यत् विविधसंस्कृतेः मूलम् इति वा, इतिकर्तव्यबोधकप्रकारः इति वा, शुभाशुभनिर्दर्शकाः इति वा, समग्रस्य मानवजीवनस्योन्नायकाः इति वा, जगद्धितसंपादका वा, भारतीयाचारविचारसंचारका वा, सुखशान्तिप्रदायका वा, आनन्दसाधका वा, सत्यतायाः सभ्यतायाः सरणयः कलाकलापप्रेरका वा, परमाशायाः आश्रया वा, चतुर्वर्गावाप्तिसोपानस्वरूपा वा सन्तीति निर्णीतम् महामनीषिभिः आचार्यप्रवरैः। वस्तुतः वेदः त्रयी एव। आम्नायः श्रुतिः इत्यादिशब्देन अभिधीयते लोके

अयम् वेदः। भगवान् बादरायणो कृष्णद्वैपायनो वेदव्यासाभिधानेन वेदान् चतुर्धा विव्यास। वेदोक्ततत्त्वप्रपञ्चः एव रामायणभारतविष्णुपुराणादयः एव। वेदोक्ततत्त्वप्रपञ्चनम् पुराणादिषु आख्यानव्याख्यानरूपेण महर्षिभिः कृतम्। तदर्थम् उक्तम् सर्वज्ञानमयो हि स इति। अयम् वेदः साक्षात् धर्मलक्षणम् वक्ति इति मनुना उद्घोषितम्। “वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम् ॥” इति (मनु-२-१२) अस्य विनियोगविषये मनुः प्रबोधयति अस्मान् एवम्।

“श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् हि मानवः। इहकीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्॥” (मनु-२-९) इति। धर्मविषयकचिन्तायाम् परमकर्तव्यविचारणे च आमनायाः एव परमम् प्रमाणम् इति। पौनःपुन्येन सूचयति मनुः धर्मजिज्ञासमानानाम् परमम् प्रमाणं श्रुतिः इति।समग्रस्य मनुकुलस्य हितकामनया वेदः सर्वदा सर्वथा अस्मान् बोधयति,प्रबोधयति च। वेदानुशीलनम् वेदाङ्गानाम् अवबोधेन एव भवति।शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषमिति तानि च अङ्गानि भवन्ति। वेदेषु मुख्यतया इमे भागाः समालक्ष्यते। ते च विभागः संहिता आरण्यकम् ब्राह्मणम् उपनिषदिति समालक्ष्यते।

प्रत्येकस्यापि वेदे इमे अंशाः समुपलभ्यते।संहितासु मन्त्राणाम् विवरणम् अथवा मन्त्राणाम् समूहः।ब्राह्मणेषु कर्मकाण्डस्य विनियोगः आरण्यके उपासनानाम् उपव्याख्यानम् ज्ञानकाण्डस्य उल्लेखः।औपनिषददर्शने च समालक्ष्यते। एवम् सामान्यतः मनीषिभिः व्यवस्था कृता वर्तते। विशेषतः अस्मिन् लेखने विप्रकीर्णानाम् ब्राह्मणभागानाम् प्रयोजनमधिकृत्य किञ्चित् उपस्थाप्यते एवम्। वस्तुतः ब्राह्मणशब्दः ग्रन्थवाचित्वेन परिदृश्यते नपुंसके।ब्राह्मणं ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम् इति। ब्राह्मणम् नाम कर्मणः तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः इति कथयति भट्टभास्करः।वाचस्पतिमिश्राः अभ्यपगच्छन्ति एवम्

नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्।

प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते ॥इति।

अनेन अभिप्रायेण अवगम्यते यत् वदः द्विविधः मन्त्ररूपो ब्राह्मणरूपश्च इति।अर्थात् सिध्यति अयम् वेदभागः ब्राह्मणम् इति।वेदशेषभूताः ब्राह्मणभागाः इमे यज्ञानुष्ठानानाम् विवरणम् कुर्वन्ति इति। प्रत्येकं वेदशाखानुसारेण ब्राह्मणा आरण्यकग्रन्थाश्च भिन्नाः भवन्तीति। वेदवाङ्मये अयम् ब्राह्मणभागः नितान्तं विशालं व्यापकं च द्योतते।

सामान्यतः ब्राह्मणभागः ब्राह्मणग्रन्थभागेषु गद्यभागानाम् मध्ये विप्रकीर्णतया पद्यभागाः समुपलभ्यन्ते।ते स्वगतैरेव स्वभावविशेषैः स्वेषां प्राचीनत्वम् अवधारयन्ति।एतेषाम् ब्राह्मणग्रन्थानाम् सगर्भ्य एतद्रङ्गीयः सविशेषस्मरणार्हो ग्रन्थः कश्चित् सुपर्णाध्यायः।स च वैदिकसूक्ताविर्भावसमाप्तेः परम् वैदिकसूक्तच्छायानुकारेण विरचितः इति प्रतिभाति।यतो हि तत्र बाहुल्येन प्राचीनानाम् प्रयोगविशेषाणाम् स्वरसम्प्रदायस्य च दर्शनात् तस्य प्राचीनत्वम् प्रतीयते। तथापि स एव ग्रन्थः सर्वात्मना वेदभाषारीतिमनुकर्तुमशक्नुवानः अर्वाचीनतैकसुलभान् स्वभावविशेषाननुवर्तमानश्च आत्मनः कृत्रिमतामर्वाचीनताम् च व्यनक्ति।तस्मिन् एव रङ्गे ततः पश्चात् आरण्यकानि उत्पन्नानि।ब्राह्मणग्रन्थान्तरभावित्वमेषाम् तत्तद् ब्राह्मणग्रन्थेषु अन्तावयवतया संघटनात् सविशेषमीश्वरास्तित्ववादपुरस्करणाच्च निश्चीयते।कर्मातिगानाम् वानप्रस्थाश्रमीणामेव तदध्ययनाधिकारात् तानि आरण्यकशब्देनाभिधीयन्ते।ततः पश्चात् उपनिषदः समुत्पन्नाः स्युः इति केषाञ्चित् विमर्शकाणामाशयः

इति ओल्डन्बर्गाचार्यप्रभृतीनामाशयः। साम्प्रदायिकानाम् अस्माकम् सनातनभारतीयानाम् आशयमवलम्ब्य किञ्चित् एवम् प्रस्तूयते। तद्यथा-प्राचीनश्लोको एकः शाबरभाष्ये समालक्ष्यते। तत्र ब्राह्मणेषु दशवस्तूनाम् निर्देशस्तु स्पष्टतया कृतो वर्तते इति। तद्यथा-हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना।।

उपमानं दशैते तु विषयो ब्राह्मणस्य तु।(शाबरभाष्यम्-२-१-८)इति। ब्राह्मणग्रन्थाः असंख्याता स्सन्ति।परन्तु अद्योपलभ्यमानग्रन्थाः अत्यन्तम् न्यूनसंख्याकाः भवन्ति।गृह्यसूत्रेषु बहूनाम् ब्राह्मणग्रन्थानामुल्लेखो दृश्यते।तत्र ब्राह्मणग्रन्थदृष्टारः ये सन्ति तेषां नामोल्लेखो अपि तत्र उपलभ्यते।कुत्रचित् ऋषिनामानि दृश्यन्ते।अन्यत्र तत् पुराणेषु वंशब्राह्मणाभिधानेन श्रूयते।विविधवेदशाखासु पृथक्तया गृह्यसूत्रेषु च केषाञ्चित् ब्राह्मणग्रन्थानाम् उल्लेखः दृश्यते।उदाहरणार्थम् आश्वलायनगृह्यसूत्रे(३-३) एवम् समालक्ष्यते के च आचार्याः,के च ऋषयःइति। तयोःवैलक्ष्यप्यम् किम् इति जिज्ञासा कृता वर्तते।अनन्तरम् तत्रैव समाधानम् प्रदर्शयन्तिआश्वलायनाचार्याःएवम्।मन्त्रदृष्टारः ऋषयः,ब्राह्मणदृष्टारः आचार्याः इति। आचार्यतर्पणप्रकरणप्रसङ्गे आचार्याणाम् गणत्रयम् तैः प्रादर्शि। १)माण्डूकेयगणो एकः२)द्वितीयः शाङ्कायनगणः ३)तृतीयस्तावत् आश्वलायनगणः इति। ते च अत्र कथयन्ति । तेषां नामानि एवम् समालक्ष्यते । तद्यथा-कहोलः, कौशीथकः, महाकौशीथकः, भरद्वाजः, पैङ्ग्यः, महापैङ्ग्यः, सुयज्ञः, शाङ्खायनः, ऐतरेयः, बाष्कलः, शाकलः, गार्ग्यः, सुजातवक्रः, औदवाही, सौजामी, शौनकः, आश्वलायनः इति।इमानि नवीननामानि अन्यत्र नोपलभ्यन्ते। लोके तावत् शाङ्खायनब्राह्मणम् कौशीथकब्राह्मणमित्येव प्रसिद्धम् वर्तते।अत्र तु विभिन्नतया तेषां नामानि पृथक्तया उल्लिखितानि । कशीथको अन्यः शाङ्खायनः अन्यः इति।अनयोः पृथक्तया तर्पणम् क्रियते।परन्तु निश्चयेन वक्तुम् शक्यते शाबर- शाङ्करभाष्येषु उल्लिखतत्वात् शाङ्खायनैतरेयौ ब्राह्मणदृष्टारौ इति। ऋग्वेदीयशाङ्खायनगृह्यसूत्रेषु तर्पणप्रकरणेषूपलभ्यमानानाम् आचार्याणां मध्ये जातूकर्ण्य,शाकपर्णी,गौतमाद्याचार्याणाम् नामानि सन्ति।अन्ते तर्पणप्रसङ्गे लिखन्ति "ये चान्येष्याचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु तृप्यन्तु "इति।अनेन अस्माभिरवगन्तुं शक्यते यत् पाणिनिसूत्रस्याधारेण बहूनि प्राचीनब्राह्मणग्रन्थरत्नानि अद्य लुप्तप्रायाणि इति। केवलम् नाम श्रवणम् तेन भवति ग्रन्थास्तु लुप्ताः इति।अद्यत्वे तु के ब्राह्मणग्रन्थदृष्टारः, के मन्त्रदृष्टारः ऋषयः आसन्निति ज्ञातुम् नशक्यते।अद्योपलभ्यमानगृह्यसूत्रेषु कुत्रचित् तेषाम् आचार्याणाम् नामान्यपि न दृश्यन्ते।तर्पणप्रसङ्गे वा नामोल्लेखः न कृतो वर्तते।कुत्रचित् केवलम् ऋषिगणनामानि दृश्यन्ते।केवलम् गोबिलगृह्यसूत्रे आचार्यतर्पणसन्दर्भे ऋषितर्पणस्योल्लेखः कृतो वर्तते परं नामोल्लेखः न कृतः इति भाति।अत्र तु अयम् विशेषो दृश्यते सामवेदीयसमस्तर्षिगणोल्लेखःकृतः एवम् आचार्याणाम् नामानि च उल्लिखितानि वर्तन्ते।

शुक्लयजुर्वेदीये पारस्करसूत्रे एवम् आपस्तम्बसूत्रे च आचार्याणाम् नामोल्लेखः ऋषीणाम् पृथक् नामोल्लेखः स्पष्टतया कृतः इति विज्ञायते। हिरण्यकेशीये सूत्रे अयम् विशेषः प्रदर्शितः ऋष्याचार्यगणोल्लेखपुरस्सरम् ऋषिपूजाविधानम् पृथक्तया दर्शितो वर्तते। वसिष्ठगौतमाद्याः सप्तर्षयः प्रसिद्धाः सन्ति तेषु अगस्त्यः ऋषिर्वा आचार्यो वा इति काचित् जिज्ञासा कृता। एवम् एतेषाम् आचार्याणाम् कृते प्रथगासनानि तर्पणसन्दर्भे कल्पनीयानि भवन्ति ते च आचार्याः कृष्णद्वैपायनजातूकर्ण्यगौतमवामदेवपराशराः इति। अन्ये च इमे पदपाठकाः (तैत्तिरीयाः) भवन्ति

- वैशंपायनपलिङ्गुतिर्युखात्रेयाः इति एतेषां पृथगासनम् परिकल्पनीयमिति शिष्टाचारः इति। अन्यच्च कौण्डिन्यो भाष्यकारश्चेति विभावनीयम् तस्य पृथगासनम् इति। ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रधानो विचारः विधिरिति गीयते। स च विधिः अनेकधा इति ताण्ड्यब्राह्मणे (६-७) लिखितम् वर्तते। बहिष्पवमानस्य विधिः चर्चितः। अध्वर्युः, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्म एते पञ्च ऋत्विजः क्रमशः एकस्य पुरतः एकः पाणिं गृह्णित्वा प्रसृवणम् कुर्यात् इति।

अत्र दृश्यमानो विधिः शनैः शनैः पदक्षेपः, तूष्णीभावः, पङ्क्तिबद्धगमनम्, स्वहस्ते किञ्चिद्धृत्वा गमनम् एवम् विधिरुक्तः इति। यदि कदाचित् पङ्क्तिभङ्गो भवति चेत् तदा प्रत्यवायः भवति अनर्थस्य सम्भावना वर्द्धेत इति। तदर्थम् विधिः उक्तः।

एवम् शतपथब्राह्मणे अपि विधिविचारः कृतः, तत्र तु विविधविधिविधानानाम् एको विशालो समूहः उपस्थापितः। ब्राह्मणारम्भे एव प्रथमे काण्डे दर्शपौर्णमासादीनाम् मुख्यस्य अवान्तरस्य च अनुष्ठानवर्णनम् यागक्रमेणैवोपस्थापितमस्ति। द्वितीये काण्डे तु आधानपुनराधानाग्निहोत्रोपस्थानाग्रायणदाक्षायणादियज्ञानाम् वर्णनम् सविस्तरेण कृतम्। विधिना सहैव हेतोरपि सयुक्तिकम् वर्णनम् कृतमस्ति। शतपथब्राह्मणस्य आरम्भे एव सहेतुकविधेः निर्देशः समुपलभ्यते। पौर्णमासैः पृथग्याम् दीक्षितो व्यक्तिः आवहनीयगार्हपत्याग्नयोर्मध्ये पूर्वस्यां दिशि स्थित्वा जलस्य स्पर्शम् करोति। अस्य जलस्पर्शस्य कारणं किम्? जलम् मेध्यम् भवति तदा यज्ञोपयोगी पदार्थो भवतीति। मिथ्यावादी जनः यज्ञाय नोपयुक्तो भवेदिति। अतः जलस्पर्शकर्म भवति अनेन अयम् पूतो भवति। जलस्पर्शेनासौ पापमपहाय मेध्यो भवति। दीक्षितो भवति। तदर्थम् जलस्पर्शविधिः। ब्राह्मणेषु मन्त्राणां विनियोगः अधिकतया दृश्यते। कस्य मन्त्रस्य उपयोगो वा प्रयोगो वा कुत्र कस्मिन्नुद्देशकृतः भवति। अस्य सयुक्तिकव्यवस्था ब्राह्मणेषु संलक्ष्यते।

गृह्यसूत्रे गोबिले सूत्रमिदम् सूच्यते " विधायकम् वाक्यम् ब्राह्मणम् " इति। याज्ञिकप्रक्रियाज्ञानम् अत्र प्राधान्यतया प्रस्तूयते। अनेन यज्ञसम्बन्धी प्रक्रियामहत्त्वम् तत्र परिदृश्यमानसन्देहपरिहारः कालादिनिर्णयः विधिवाक्यानाम् मार्गोपदेशश्च विव्रीयते। एवम् निर्णेतुम् वयम् शक्नुमः संहितासु स्तुतिप्राधान्यम्, ब्राह्मणेषु

विधिप्रावधानम् दत्तम् इति।मीमांसकाः अपि एवमेव अभिप्रयन्ति।यानि हेतुनिन्दार्थवादादिवाक्यानि सर्वाण्यपि अवान्तरविषयोपस्थापनपुरस्सरम् उपोद्भलकतया विधिम् समर्थयन्ति।तदर्थम् इतिवृत्तानाम् आख्यानानाम् प्रामाण्यकथनम् तत्र तत्र प्रदर्शितम् महर्षिभिः।अनेन यज्ञयागादौ श्रद्धा वर्धिता भवेदिति तेषाम् आशयः।एवम् काचित् परम्परा प्राचीनकालात् समागता सा तु निरुक्ति-स्तुति-आख्यान-हेतुवचनत्वेन दृढीकृता च वर्तते शाबरभाष्ये।

हेतुनिरूपणे इदमत्र उदाहरणम् "अमेध्यो वै पुरुषः यदन्तं वदति,तेनपूतिरन्तरतः। मेध्या वा आपः। मेध्यो भूत्वा व्रतमुपायानीति।पवित्रं वा आपः।पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति।तस्माद्वा अपःउपस्पृशति" (शतपथब्राह्मणम् १-१-१-१)इति। यानि ब्राह्मणानि सन्ति तानि मन्त्राणां विनियोगार्थम् उपयोक्तव्यानि भवन्ति।तत्र सयुक्त्या कालनिर्देशप्रतिपाद्यविषयाः। पुराणेषु कुत्रचित् एवम् उल्लेखो दृश्यते।पुराक्रिया अन्या,पुराकल्पो अन्यः इति।अत्र मतैक्यम् नास्ति। अन्यस्यान्यस्य चोक्तिर्या बुधैः प्रोक्ता पुरा कृतिः। यो ह्यत्यन्तपरोक्षार्थः स पुराकल्प उच्यते।।(ब्र,वै, पु,२-३४।६३-६४ द्वि भा)

श्रीमता राजशेखरेण इमौ द्वौ इतिहासस्य प्रभेदौ इति कथितौ। साहित्यशास्त्रस्य वचनानुसारेण यस्याम् कथायाम् एकमेव नायको भवति सा परिक्रिया इति निगद्यते।यथा श्रीमद्रामायणम्।यत्र बहुनायकाः भवन्ति सा कथा पुराकल्प इति कथ्यते।यथा महाभारतम्।अनयोरुभयोःसमावेशो अत्र आख्यानस्य अन्तर्गते भवति। किञ्चात्र प्रमुखता तु विधिरेव प्राप्नोति।अन्यविषयस्तु तदङ्गत्वेन तन्निर्वाहकत्वेन च गौरुरूपमेवास्ति इति।ब्राह्मणग्रन्थे विहितयज्ञियानुष्ठानानाम् इदृशी विशाला राशिस्तथा बृहत्स्तूपः प्रस्तुतो अभवत् यत् तेषां यथार्थरूपेण ज्ञातुम् तथा समुचितरीत्या अनुष्ठानम् कर्तुमेकम् दुष्करो व्यापारो अभवत्।फलतः अनुष्ठाने सौकर्याय कालान्तरे श्रौतसूत्राणाम् उत्पत्तिरभूत्।

एवम् ब्राह्मणानि विभक्तानि भवन्ति। ऋग्वेदे- ऐतरेयब्राह्मणम्,शाख्यायनब्राह्मणम्, शुक्लयजुर्वेदे- शतपथब्राह्मणम्, तैत्तरीयब्राह्मणम् कृष्णयजुर्वेदे। ताण्ड्यम्, षड्विंशं सामविधानब्राह्मणे, आर्षेयम्, दैवतम्, उपनिषद्ब्राह्मणम्, संहितोपनिषद्ब्राह्मणं, वंशब्राह्मणम्, जैमिनीयब्राह्मणम् सामशाखाब्राह्मणम् गोपथब्राह्मणम् अथर्ववेदीयम् ब्राह्मणम् इति ज्ञायते।

शतपथब्राह्मणम् अतिविसृतम् वर्तते।कुत्रचित् ब्राह्मणेषु ऋषिगणस्य वंशानुचरितम् अपि समालक्ष्यते।

एवम् विचार्यमाणे सति इमानि यानि वेदोक्तब्राह्मणानि सन्ति तानि कर्मकाण्डस्य विनियोगभूतानि उपासनाकाण्डस्य व्याख्यारूपाणि ज्ञानकाण्डस्य तत्त्वप्रबोधकानि च भवन्ति इति ज्ञायते।अर्थात् काण्डत्रयस्यापि वेदस्य समग्रस्य तत्त्वविस्तारकाणि ब्राह्मणानि विराजन्ते।ब्राह्मणग्रन्थबलेनैव वस्तुविषयावधारणम् सम्यग्भवति इति शम्।

आकरग्रन्थाः

- वैदिकसाहित्यचरित्रे कन्नडग्रन्थः, प्रा,एन्,एस्,अनन्तरङ्गाचार, प्रसारङ्गः मानसगंगोत्री मैसूरु विश्वविद्यानिलयः
- शाङ्करवेदान्ततत्वमीमांसा, डा,के,पि,सिंह, संसकृतविभागः, गौहाति विश्वविद्यालयः, सन्मतिमुद्रणालयः वाराणसि
- अमरकोशः, महामहोपाध्यायः एन् रङ्गनाथ शर्मा, काव्यालयः जयनगरम् मैसूरु
- मनुस्मृतिः, समाजपुस्तकालयः धारवाडः।
- अद्वैतदर्शनम्, चिदंबरानन्दः, अद्वैतप्रकाशनम् धारवाडः।
- संस्कारविधिः, आर्यसमाजः, नेरळकट्टे।
- धर्मसंहिता, श्रीमाता,भारतीनगरम् शृङ्गेरी।
- वेदाङ्गब्राह्मणगळु मत्तु आरण्यकगळु, परागः, समाजपुस्तकालयः धारवाडः
- सुनीतिसुधानिधिः, कर्नाटककालेज् धारवाडः

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

रसालंकारध्वनिसम्प्रदायविमर्शः

श्री संदीप कोठारी

जेएनयू पूर्व छात्र

संस्कृतविद्वान् कविः च

भूमिका

संस्कृतसाहित्यजगति व्यासभासकालिदासप्रभृतयो हि बहवः कवयः बभूवुः । विविधैः कविभिः स्वस्वरचनासु, काव्यादिग्रंथेषु, नाट्यादिग्रंथेषु काव्यादिविषयमादाय स्वानि स्वानि मतानि प्रतिपादितानि। तस्माद्धि संस्कृतसाहित्यमतीव विस्तृतं प्रतिभातीति सर्वविदितम्। अथ साहित्यस्य विविधाः धाराः । तत्र सर्वादौ किं नाम साहित्यमिति प्रश्नप्रसंगे सहितस्य भावः साहित्यमिति प्रायेण संस्मरन्ति विद्वांसः। किं वा लोके प्रसिद्धम् - साहित्यं समाजस्य दर्पणो भवतीति। अस्तु । अथ साहित्ये प्रायः सर्वप्रथमं काव्यमेव मनसा संस्मर्यते। तत्रादौ किं नाम काव्यमिति प्रश्ने कवेः कर्म एव काव्यमिति वदन्ति विचक्षणाः। स्वरूपतः काव्यं हि त्रिविधं विभज्यते। तद्यथा-

- गद्यकाव्यम्
- पद्यकाव्यम्
- चम्पूकाव्यम्

एतदतिरिच्य स्वभावमाश्रित्यापि काव्यस्य सन्ति इतरभेदाः। ते यथा- दृश्यकाव्यम्, श्रव्यकाव्यम्। अस्तु। अवधेयविषयो हि यदत्र काव्यलक्षणं विविधैः कविभिः भिन्नं भिन्नं प्रोक्तम्। यथा- वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति साहित्यदर्पणे कविराजः विश्वनाथः वक्ति ।¹ अत्र काव्यलक्षणप्रसंगे रसः इति शब्दस्य प्रयोगो विहितः विश्वनाथेन। इत्थं साहित्ये काव्यलक्षणप्रसंगावसरे विभिन्नैः आचार्यैः किं नाम काव्यमित्याश्रित्य स्वस्वाभिमतलक्षणानि सम्प्रोक्तानि । तथाहि-

1. साहित्यदर्पणः, परिच्छेदः- 1

- काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति आनन्दवर्धनः ।
- रीतिरात्मा काव्यस्येति वामनः ।
- वक्रोक्तिजीवितं काव्यमिति कुन्तकः।

एवम्प्रकारेण विभिन्नैः आचार्यैः विविधप्रकारकलक्षणानि प्रोक्तानि । इदमेव काव्यलक्षणमादाय साहित्यजगति षट्काव्यसम्प्रदायानां चर्चा अत्यधिकां प्रसिद्धिं गता। तत्र षट्संख्यकाचार्यैः काव्यस्य स्वरूपं किंवा काव्यस्य लक्षणं किमिति स्वमतानुसारं प्रकटीकृतम्। तेनैव साहित्यजगति षट्सम्प्रदायाः अतीव प्रथन्ते । के च ते षट्सम्प्रदायाः तदत्र प्रदर्शयते-

- रससम्प्रदायः- भरतमुनिः
- अलंकारसम्प्रदायः- भामहः
- ध्वनिसम्प्रदायः- आनन्दवर्धनः
- रीतिसम्प्रदायः- वामनः
- वक्रोक्तिसम्प्रदायः- कुन्तकः
- औचित्यसम्प्रदायः- क्षेमेन्द्रः

उपर्युक्ताः हि रसादिषट्सम्प्रदायाः संस्कृतसाहित्यजगति भृशम् आद्रियन्ते। एतेषु षट्सम्प्रदायेषु प्रथमत्रयाणां रसालंकारध्वनिसम्प्रदायाणामत्र विमर्शः क्रियते । प्रथमस्तावदयं रससम्प्रदायः-

मूलविषयप्रस्तुतिः

रससम्प्रदायः

षट्स्वपि सम्प्रदायेषु अयं सम्प्रदायः प्रायेण विद्वद्भिः सर्वप्राचीनतमः स्वीक्रियते। क्वचित् विद्वांसः अलंकारसम्प्रदायमपि सर्वप्राचीनतया स्वीकुर्वन्ति, तथापि अयं सम्प्रदायः भरतमुनिना संस्थापितः सर्वप्रसिद्धः प्राचीनश्च वर्तते इति सर्वविदितं लोकख्यातं च। लोके प्रथमतया भरतमुनिना एव रसशब्दस्य विवेचनं कृतम्। यद्यपि वेदेषु अपि रसशब्दस्य विवरणं प्राप्यते, परं वेदे हि यो रसशब्दः न सः अलंकारशास्त्रमाधृत्य। **दधानः कलशे रसम्²** इति ऋग्वेदे रसशब्दः प्रयुक्तः। अयं च रसशब्दः सोमरसः इत्येतस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। एवमनेन लक्ष्यते यत् रसशब्दस्य प्रयोगस्तु पुरा कालादेव क्रियते। एवमेव उपनिषत्सु अपि रसशब्दस्य उल्लेखो दृश्यते। तथा च तैत्तिरीयोपनिषदि- **रसो वै सः, रसं ह्येवायं लब्धानन्दी भवतीति।³** अत्र यः रसशब्दः,

² ऋग्वेदः 9.63.13

³ तैत्तिरीयोपनिषद् 11.7.1

सो हि आनन्दवाचकः। इत्थं वेदादिषु रसशब्दस्य प्रयोगे सत्यपि तस्य आलंकारिकसम्प्रदायरूपे प्रयोगाभावात् भरतमुनिरेव रसशास्त्रस्य सम्प्रदायकत्वं बिभर्ति।

अतः अस्य रससम्प्रदायस्य संस्थापको भरतमुनिर्वर्तते इति लोकख्यातिः । भरतिमुनिना सर्वप्रसिद्धः एकः नाट्यग्रंथो विरचितः, यो हि लोके साहित्ये वा नाट्यशास्त्रमिति नाम्ना व्यवहियते । नाट्यशास्त्रे एव अस्मिन् भरतमुनिना रससम्प्रदायस्य संस्थापना अपि विहिता। अस्मिन् नाट्यशास्त्रे आहत्य षट्त्रिंशदध्यायाः वर्तन्ते । तत्र भरतमुनिना रसविषये स्वीये नाट्यशास्त्रे रसोत्पत्तिप्रसंगे समुदीरितं यत्- **विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति** । सूत्रेण अनेन रसस्य निष्पत्तिः कथं जायते इति भरतमुनिना रससम्प्रदाये सुष्ठुतया निगदितम्।

भरतमुनिना रसविषये प्रोक्तं यत् रसः आस्वादो भवति न तु आस्वादः। एवमेव रसः अनुभूतिविषयो वर्तते न तु स्वयमेव अनुभूतिः । रसः विषयगतो भवति न तु विषयीगतः । एवम्प्रकारेण भरतमुनिना काव्यलक्षणप्रसंगावसरे रसस्य महत्ता प्रतिपादिता एवं च रसस्य स्वरूपं प्रकटीकृतम्। ध्यातव्यम् अस्ति यत् भरतमुनिः रसशास्त्रपरम्पराविषये, एतस्याः प्राचीनत्वं वर्णयन् स्वकीये नाट्यशास्त्रे एव षष्ठाध्याये पूर्वाचार्यान् संकेतयति- **एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ताः द्रुहिणेन महात्मना⁴** इति। इत्थमनेन रसशास्त्रस्य आदित्वं निगद्यते।

रसः कः इति तु सर्वैरेव जायते। काव्यादिपठनेन काव्यश्रवणादिना वा यः आनन्दः अधिगम्यते, स एव रसः इति सर्वसामान्यानुभवः। पाणिनिव्याकरणानुसारेण रस् आस्वादे इत्यस्मात् धातोः अच् प्रत्यये कृते सति रसशब्दः सिद्ध्यति, यस्यार्थो भवति- रस्यते आस्वादयते इति रसः। रस्यते अनेन इति रसः। रसति रसयति वा रसः। रसनं रसः आस्वादः इति। रसो वै सः- इत्यत्र खलु यः रसशब्दः, सः अपि चिन्मयानन्दार्थं एव सम्प्रयुक्तः। अथेदानीं रसः कथमुत्पद्यत इति विषये ज्ञातव्यम्। तद्धि भरतमुनिना उक्तमेव यत्- विभावानां अनुभावानां व्यभिचारिभावानां च संयोगेन रसः निष्पत्तिः भवति इति।

भरतमुनेः रससूत्रमाधारीकृत्य तत्र रसस्वरूपं वर्णयितुकामाः बहवः व्याख्याकर्तारः बभूवुः। एतेषु सर्वेष्वपि व्याख्यातृषु चत्वारः आचार्याः अतीव प्रसिद्धाः। साहित्यशास्त्रे यदा रसविषयणी चर्चा जायते, तदा तेषां नाम सर्वैरेव स्मर्यते। ते खलु- भट्टलोल्लटः, शङ्कुकः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तश्च इति चत्वारः। अत्र प्रथमः भट्टलोल्लटः भरतनाट्यसूत्रस्थस्य रसशब्दस्योपरि व्याख्यां चकार। अस्य भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादः प्रसिद्ध्यति। अयमाचार्यः भरतनाट्यसूत्रे **संयोगाद्** इति पदस्य **कार्यकारणभावरूपसम्बन्धात्** एवमर्थं स्वीकरोति। निष्पत्तिरिति शब्दस्य च उत्पत्तिरिति अर्थमाह भट्टलोल्लटः।

⁴ नाट्यशास्त्रम्- अध्याय.6

एवमेव द्वितीये श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः प्रथते। अयमाचार्यः रसः अनुमेयः अस्तीति अङ्गीचकार। अतः परं भट्टनायकस्य भुक्तिवादः रसविषये विशिष्यते। एषः मनुते यत् विभावादयः रसाश्च उपभोगयोग्याः भवन्तीति। अन्ते अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादः प्रसिद्धिं गतः। अभिनवगुप्तानुसारेण रसः व्यंग्यः वर्तते, यतोहि व्यञ्जनावृत्तिद्वारा एव रसस्य अभिव्यक्तिर्भवति।

अलंकारसम्प्रदायः

अलमिति पूर्वकात् कृधातोः करणे भावे च घञ् प्रत्ययेन अलंकारः इति रूपं सिद्ध्यति। अलंकारस्य च सामान्यः अर्थो भवति यत् - अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः अथवा अलंक्रोतीति अलंकारः । अर्थात् येन काव्यस्य अलंकारः क्रियते, स एव अलंकारः अभिधीयते । साहित्यदृशा अस्य अलंकारस्य च सर्वप्रथमं निरूपणं भामहेन कृतम्। अयम् अलंकारसम्प्रदायः आचार्येण भामहेन प्रतिष्ठापितः। यद्यपि इतः पूर्वं भरतमुनिना अपि अलंकारविषये बहु किमपि प्रोक्तं परं भरतमुनिना रससिद्धान्तः एव प्रामुख्येन अङ्गीकृतः। अतः एव अस्य अलंकारसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः भामहः एव स्वीक्रियते। रससम्प्रदायात्परम् अयमेव सम्प्रदायः अतीव प्रसिद्धः महत्त्वपूर्णश्च।

अलंकारसम्प्रदायिनां मते अलंकारं विना काव्यं न काव्यत्वम् याति। तद्यथा उक्तमपि पीयूषवर्षिजयदेवेन-

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती।।⁵

एवमेव भामहेन अलंकारविषये प्रोक्तं यत् अलंकारः काव्यस्य अद्वितीयं तत्त्वं वर्तते । न कान्तमपि विभूषणं विभाति वनिता मुखम् इति। अस्यार्थो हि यत् विभूषणं विना आहोस्वित् अलंकारं विना काव्यं तथैव भवति यथा स्त्रीमुखम् आभूषणं विना । अवधेयास्पदं यत् अलंकाराणां प्रयोगः पुराकालादेव जायमानः वर्तते। वेदेष्वपि अलंकाराणां प्रयोगः यथावसरं कृतः एव। न केवलं प्रयोगः कृतः प्रत्युत अलंकाराणां नामोल्लेखः अपि दृश्यते। तथाहि- ईयुषीरागमुपमा शाश्वतीनाम्।⁶ एवमेव शतपथब्राह्मणे अपि उपमालंकारस्य नामोल्लेखः कृतः। तद्यथा- तदप्युपमास्ति।⁷ वेदेषु उपनिषत्सु च अलंकाराणां प्रयोगस्तु प्रायः दृश्यत एव।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथीं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।।⁸ (कठोपनिषद्)

⁵ चन्द्रालोकः 1.8

⁶ ऋग्वेदः 1.113.95

⁷ शतपथब्राह्मणम् 15.41.5

⁸ कठोपनिषद् 1.3.3

कठोपनिषदः प्रसिद्धा उक्तिरियमपि उपमालंकारस्य प्रयोगेण समन्विता। एवमेव अन्यान्योपनिषत्सु अलंकाराणां प्रयोगः कृतः अस्ति। ऋग्वेदस्य अयं मंत्रो हि बहु प्रथितः-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यःअभिचाकशीति।⁹ (ऋग्वेदः)

अस्मिन् मंत्रे अतिशयोक्त्यलंकारस्य प्रयोगः दृश्यत एव। एवमेव ऋग्वेदस्य विश्वामित्रनदीसंवादसूक्ते उपमादिविधालंकाराणां प्रयोगः दृश्यते। यथा- प्रपर्वतानामुशतीम् उपस्थादश्वे इव विषितेहासमाने। गावेव शुभ्रे मातरारिहाणे विपाट्शुतुद्री पयसा जवेते।¹⁰

अलंकारविषये अन्याचार्याणां मतानि-

दण्डी- काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते इति दण्डिना प्रोक्तम्। दण्डिना षट्त्रिंशदलंकाराणाम् उल्लेखः कृतः अतिशयोक्त्यलंकारश्च पार्थक्येन स्वीकृतः ।

आनन्दवर्धनः- अंगाश्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत् । आनन्दवर्धनेन अलंकारेण सह ध्वनेः समावेशो न कृतः। यतोहि तेनोक्तं यत् ध्वनिः विशुद्धतत्त्वं वर्तते काव्यस्य।

वामनः- काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः इति रीतिसम्प्रदायप्रवर्तकेन वामनेन प्रोक्तम् अलंकारविषये ।

अथ अलंकाराणां का संख्या इत्येतस्मिन् विषये विदुषामाचार्याणां मतानि भिन्नानि दृश्यन्ते। भामहानुसारं अलंकाराणां संख्या षट्त्रिंशत् (36) मन्यते। रुद्रटः अपि भामहसम्मतसंख्यामेव अङ्गीकरोति। आचार्यो दण्डी तु पंचत्रिंशत् (35) अलंकाराणामुल्लेखं विदधाति। अग्निपुराणदृशा तु अष्टावेव अलंकाराः सन्ति। मम्मटाचार्यानुसारेण अलंकाराणां संख्या एकषष्टिरिति मन्यते। कविराजविश्वनाथस्तु नवसप्ततिसंख्यकालंकारान् स्वीकरोति। एवं हि अलंकाराणां संख्याविषये विविधाचार्याणां मतवैविध्यम् आलोक्यते। अत्रालंकारसंख्याविषये स्मरणीयं यत् प्रामुख्येन अलंकाराः द्विविधाः कथ्यन्ते। तथाहि-

1. शब्दालंकाराः

2. अर्थालंकाराः

एवमुपरि उल्लिखितौ द्वौ भेदावलंकारस्य प्रथितौ। एतदतिरिच्य- उभयालंकाराः इति अलंकारस्य अपरः भेदः अपि प्रोच्यते कैश्चित्। अयं भेदस्तावदय द्वयोः शब्दार्थालंकारयोः मिश्रितत्वात् नातिरिक्ततया परिगण्यते क्वचित्। शब्दालंकारे शब्दमाधारीकृत्य अलंकाराः भवन्ति, तस्मादस्य नाम शब्दालंकारः इत्युक्तम्।

⁹ ऋग्वेदः- 1.164.20

¹⁰ ऋग्वेदः 3.33.1

अर्थालंकारे अर्थम् आधृत्य अलंकाराः भवन्ति, तस्मादयं भेदः अर्थालंकारनाम्ना व्यपदिश्यते। शब्दालंकारेषु यथा- अनुप्रासालंकारः, यमकालंकारः इत्यादयः प्रसिद्धाः। अर्थालंकारे तु उपमारूपकादिभेदाः अतिप्रसिद्धाः।

ध्वनिसम्प्रदायः

ध्वनिसिद्धान्तो हि भारतीयकाव्यशास्त्रे एकः प्रसिद्धः सम्प्रदायो वर्तते । अस्य सम्प्रदायस्य आधारः अर्थध्वनिरेव वर्तते । ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्यः आनन्दवर्धनः वर्तते, परं तथापि आनन्दवर्धनात्पूर्वं ध्वनिविषये नैकैः आचार्यैः वर्णनं कृतम् । आनन्दवर्धनेनापि स्वयं ध्वनिविषये अन्याचार्याणां मतोल्लेखः कृतः । यथाहि-

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्वः । ।¹¹

अत्र हि ध्वनिसम्प्रदायप्रवर्तकेन आचार्यानन्दवर्धनेन काव्यलक्षणप्रसंगे ध्वनेः उल्लेखावसरे पूर्वाचार्याणां नामोल्लेखः विहितः । अनेन स्पष्टीभवति यत् आनन्दवर्धनात्पूर्वमपि ध्वनिविषये अन्यैः आचार्यैः पर्याप्तं प्रोक्तमासीत्। परं प्रमुखतः आचार्यः आनन्दवर्धनः एव ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रवर्तकत्वं प्रयाति इति सर्वविदितम् । आनन्दवर्धनात्परम् अभिनवगुप्तेनापि ध्वनिसिद्धान्ते ध्वनेः प्रबलतायै- **ध्वन्यालोकलोचनम्** इति टीकाग्रंथो विरचितः । आभ्याम् आचार्याभ्यां रसस्य ध्वनेश्च महान् संबन्धः प्रकटीकृतः । आचार्यानन्दवर्धनेन रसध्वनिरेव सर्वश्रेष्ठः स्वीकृतः । अनन्तरं मम्मटाचार्येण पुनः ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रबलतायै ध्वनिविरोध्याचार्याणां मतं खण्डितम्। तस्मादेव मम्मटाचार्यः- ध्वनिप्रतिष्ठापकपरमाचार्यरूपेणापि साहित्यजगति परिज्ञायते । ध्वनिसिद्धान्तस्यास्य आधारो हि स्फोटसिद्धान्तो वर्तते। इत्थम् आनन्दवर्धनेन काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति काव्यलक्षणं संस्थाप्य ध्वनिसम्प्रदायस्य संस्थापना विहिता ।

ध्वनिरिति शब्दो हि ध्वन् इत्यस्माद्धातोः इन् इतिप्रत्यये विहिते सति सिद्ध्यति। अत्र ध्वनिरित्येतस्य शब्दस्य प्रायेण चत्वारो व्युत्पत्तिलभ्यार्थाः विद्यन्ते। तद्यथा- ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यञ्जकः शब्दः इति प्रथमम्। अत्र ध्वनिरिति पदेन व्यञ्जकशब्दः एवाभिप्रेतः। अथ द्वितीयः अर्थः व्यञ्जकार्थं लक्षितः। तद्यथा- ध्वनति ध्वनयति वा यः सः व्यञ्जकः अर्थः ध्वनिरिति उच्यते। एवमेव व्यंग्यार्थं अपि ध्वनि शब्दः प्रयुज्यते। तत्खलु- ध्वन्यते इति ध्वनि, यत्किमपि ध्वनितं भवति, तदेव ध्वनिरिति पदेनाभिज्ञायते इत्यर्थः। एतदतिरिच्य- ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनिः इत्यत्र व्यञ्जनाव्यापारे अर्थं ध्वनिशब्दः व्युत्पद्यते। आचार्यमम्मटस्तु व्यंग्यार्थं एव ध्वनिशब्दम् अभिमन्यते। मम्मटो वक्ति यद्यत्र वाच्यार्थमपेक्ष्य व्यंग्यार्थः अतिशयेनोत्तमः भवति, स एव ध्वनिः निगद्यत इति।

¹¹ ध्वन्यालोक 1.1

ध्वनिसम्प्रदायप्रमुखाचार्येषु आनन्दवर्धनः ध्वनेः भेदद्वयं मन्यते। तदेवम्- प्रथमः लक्षणामूलाध्वनिः, यस्यापरं नाम अविवक्षितवाच्यध्वनिरित्यपि वर्तते। द्वितीयश्च- अभिधामूलाध्वनिः, अस्यापरं नाम विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिरित्यपि अस्ति। ध्वनिसम्प्रदायाचार्येषु- ध्वन्यालोकग्रन्थकर्ता आनन्दवर्धनः, आचार्यमम्मटः, अभिनवगुप्तः, पण्डितराजजगन्नाथः इत्येते प्रमुखाः विद्यन्ते।

रसालंकारध्वनिसम्प्रदायानां विश्लेषणम्

काव्यं हि मानवचैतन्यस्य महती सृष्टिर्विद्यते । एषु उपर्युक्तेषु काव्यसम्प्रदायेषु किमुत षट्काव्यसम्प्रदायेषु काव्यस्य एव विश्लेषणं विमर्शो वा क्रियते। काव्यस्य किं लक्षणम् । लक्षणं च कीदृशम्। काव्यस्य कः आत्मा वर्तते। किं च तत्त्वं यद्विद्यमाने काव्ये काव्यत्वं सन्तिष्ठति, यद्विद्यमाने काव्यात् काव्यत्वम् अपसरतीति एवंविधनैकविषयाणां चर्चा क्रियते काव्यसम्प्रदायेषु । काव्यलक्षणप्रसंगावसरे अनेकैः आचार्यैः विविधानि लक्षणानि प्रोक्तानि। तत्र च रसालंकारध्वनिकाव्यसम्प्रदायेषु अपि परस्परं वैमत्यं वैविध्यं वा दृग्गोचरीभवति। यथाहि-

शब्दार्थो सहितौ काव्यमिति भामहः ।¹²

शब्दार्थो काव्यम्।¹³

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।¹⁴

शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यमिति- आनन्दवर्धनः।

एवम्प्रकारेण अन्यैः आचार्यै अपि स्वस्वलक्षणं समुपस्थापितम् । केचित् अलङ्कारं काव्यत्वेन स्वीकुर्वन्ति। अपरे रीतिमेव काव्यत्वेन अङ्गीकुर्वन्ति कैश्चिच्च ध्वनिरेव काव्यत्वेन स्वीकृतः। तत्र वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति विश्वनाथकृतकाव्यलक्षणं साहित्यजगति अत्यन्तं प्रसिद्धं समाद्रियते च । एषु च काव्यसम्प्रदायेषु मिथः मतवैभिन्यं दृश्यते तथापि सर्वेषामपि सम्प्रदायानां काव्यलक्षणं काव्यस्वरूपं वा तत्त्वतः एकत्रैव अभिमुखीभवति । काव्यं हि रसात्मकं भवितव्यमिति लोके प्रसिद्धम्। एवम्प्रकारेणात्र त्रयाणां काव्यसम्प्रदायानां विवेचनं कृतम्।

निष्कर्षः

¹² काव्यालंकारः 1.10

¹³ रुद्रट-काव्यालंकारः 2.1

¹⁴ काव्यादर्शः 1.10

एवंरीत्या साहित्यजगति षट्सम्प्रदायानां संस्थापना बभूव । तत्रापि रससम्प्रदायः अलंकारसम्प्रदायः ध्वनिसम्प्रदायश्च अत्यधिकाः प्रसिद्धाः वर्तन्ते । निष्कर्षरूपेण एषां त्रयाणामपि सम्प्रदायानां काव्यलक्षणप्रसंगावसरे परस्परं वैभिन्न्यम् अवलोक्यते । तथापि काव्यात्मभूतत्वेषु वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अथवा काव्यस्यात्मा ध्वनिः इत्यादीनि लक्षणानि आवश्यकानि । साहित्यजगति यदि वर्तमाने अपि पश्यामश्चेत् सर्वे अपि सम्प्रदायाः महता आदरेण सह स्वीक्रियन्ते। तत्र रससम्प्रदायः उत अलंकारसम्प्रदायः किं वा ध्वनिसम्प्रदायः, सर्वेषामपि एतेषां प्रसिद्धिः अस्त्येव, अध्ययनाध्यापनादिकं चापि प्रचलत्येव । एवम्प्रकारेण साहित्यसम्प्रदायजगति रसालंकारध्वनिसम्प्रदायानां विवेचनमत्र प्रस्तुतम् ।

सन्दर्भग्रन्थसूची

- नाट्यशास्त्रम् – भरतमुनिविरचितम्, सम्पादकः पारसनाथद्विवेदी
- ध्वन्यालोकः- आनन्दवर्धनः, सम्पादकः गंगासागररायः
- काव्यालंकारः- भामहविरचितः
- साहित्यदर्पणः श्रीविश्वनाथविरचितः
- ऋग्वेदः (मूलमात्रम्)
- शतपथब्राह्मणम्
- कठोपनिषद्- गीताप्रेस
- चन्द्रालोकः- प्रकाशकः मोतीलाल बनारसीदास
- तैत्तिरीयोपनिषद्- गीताप्रेस (संस्कृत हिंदी)

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में भारतीय समाज दर्शन का स्वरूप विमर्श

हलधर भारद्वाज

संस्कृत विभाग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया

शोधसार-

श्रीमद्भगवद्गीता किसी भी विपश्चित मन को अपने ज्ञानगौरव से परमानन्द की प्राप्ति कराने वाला विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है।

यह ग्रन्थ भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें सम्पूर्ण वैदिक व लौकिक वाङ्मय का सारतत्त्व निहित है। जैसा कि गीता महात्म्य में वर्णित है -

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥'

इस संसार में पारलौकिक व इहलौकिक ज्ञान के जितने भी विषय विद्यमान हैं, उन सभी के साधन व उपाय श्रीमद्भगवद्गीता के अन्तस्थ में विद्यमान हैं। सामाजिक, अध्यात्मिक, मानसिक चेतना, संसार व जीवन की ठीक-ठीक वस्तु स्थिति की समझ का अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान का ज्ञान, तथा आत्मोद्धार का विवेचन ज्ञान के इस भांडागार में सुलभता से संरक्षित है, अतः इस सारस्वत्य कोश से प्रस्तुत शोध-पत्र में "श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में भारतीय समाज दर्शन का स्वरूप विमर्श" विषय को प्रस्तुत किया गया है।

किसी भी दर्शन की परिकल्पना वास्तविक रूप से समाज के लिए ही है। यदि समाज नहीं है तो दर्शन का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रत्येक दार्शनिक अवधारणा समाज कल्याण अथवा समाज के हित के लिए ही निर्धारित है। यद्यपि हम दर्शन को विभिन्न कोटियों में बाँटकर देखते हैं तथा प्रत्येक दर्शन की अपनी-अपनी विचारधाराएँ अथवा दार्शनिक सिद्धांत भी अलग-अलग हैं लेकिन इन विचारधाराओं को अथवा सिद्धांतों को अंगीकृत करने वाले समूहों को समाज ही कहा जाता है अतः समाज के लिए जीवन क्या है? जीवन की पद्धति क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के मानक क्या है? इन सभी को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को हम दार्शनिक चिंतन की कोटी में रख

सकते हैं। दर्शन वस्तुतः एक ऐसे चिंतन को कहा जाता है जहाँ मनुष्य अपनी उन्नति के साथ-साथ जीवमात्र के कल्याण की भी इच्छा रखता है। हम अपने जीवन के उद्देश्यों के विमर्श तथा उसे उत्तरोत्तर उन्नत बनाने के लिए किये जाने वाले विचार को भी दर्शन कह सकते हैं। अतः जब हम समाज दर्शन के स्वरूप की बात करते हैं तो उसमें समाज दर्शन का कैसा स्वरूप होना चाहिए यह विचार करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य को अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में पुरुषार्थ-चतुष्टय का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होता है जहां क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। इन्हीं चार पुरुषार्थों के अंदर प्रत्येक मनुष्य के जीवन की इहलौकिक व पारलौकिक उन्नति का मूलमंत्र सन्निहित है। श्रीमद्भगवद्गीता के आलोक में भी समाज दर्शन के अंतर्गत पुरुषार्थ-चतुष्टय के आधार पर सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति का निर्देशन किया गया है। अतः समाज का सबसे महत्वपूर्ण मूलमंत्र यदि कोई है तो वह धर्म है। धर्म ही मानव कल्याण अथवा समाज कल्याण की पहली सारणी है। धर्म के बिना व्यक्ति अन्य पुरुषार्थों की उपलब्धि कथमपि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जब हम श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम और अंतिम शब्द को देखते हैं तो उन दोनों शब्दों में एक ही संदेश दिया गया है “धर्म” व “कुरु” अतः महर्षि वेदव्यास अथवा भगवान श्रीकृष्ण का प्रथम व अंतिम संदेश वह यही है कि मनुष्य को सर्वदा धर्म करते रहना चाहिए अतः समाज के लिए विषाद से मोक्ष तक की यात्रा का सर्व सुलभ साधन यदि श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है तो वह धर्माचरण ही है श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है-

धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् ।

यत्राधर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थयं तत्र कर्हिचित् ॥ "

यदि धर्म का पालन होगा तो सामाजिक दृढ़ता स्वाभाविक बढ़ेगी यदि धर्म को प्रश्रय दिया जाएगा तो वहाँ कुछ भी स्थिर नहीं होगा। अतः सतत धर्म का पालन करना ही चाहिए जो श्रीभगवद्गीता का प्रथम उद्देश्य है। द्वितीय पुरुषार्थ की दृष्टि से श्रीमद्भगवद्गीता में जो सामाजिक सिद्धांत प्राप्त होते हैं वे सूक्ष्म अथवा स्थूल रूप से उपनिबद्ध है क्योंकि अर्थ अर्थात् विषय प्रयोजन कारण। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का सामूहिक व व्यक्तिगत दृष्टि से जो प्रयोजन है वह मोक्ष ही है अतः मोक्ष पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए ही जीवन में व्यापार करना अथवा व्यवहार करना अर्थ कहलाता है। यही जीवन का एकमात्र विषय है। यदि हम धन के अर्थ में भी अर्थ को ग्रहण करते हैं तो श्रीमद्भगवद्गीता से श्रेष्ठ कोई धन है ही नहीं। एक ऐसा धन जो व्यक्ति की तृष्णा को समाप्त करने की शक्ति रखता है। सांसारिक धन से व्यक्ति की प्रवृत्ति जहां भोग विलास की ओर उन्मुख होती है वही श्रीमद्भगवद्गीता रूपी अमूल्यनिधि समाज के लिए एक ऐसा धन है जिससे व्यक्ति की सम्पूर्ण तृष्णा का समन होता है तथा मनुष्य सच्चिदानन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। वही काम आदि विलासों से मुक्त रहकर अनन्य भाव से मोक्ष तुल्य ईश्वर में आसक्ति ही काम है इन पुरुषार्थों का पालन ही मोक्ष तक की यात्रा की संपूर्णता है। क्योंकि यह निश्चित है की बुद्धि के अनुसार ही हमारी पुरुषार्थों में रुचि बढ़ेगी यदि हम

सात्विक भाव से पुरुषार्थ सिद्धि के विषय में प्रवृत्त होंगे तो हमें निश्चित ही मोक्ष अथवा ध्रुव आनंद की अनुभूति होगी, यदि हम तामसिक अथवा राजसिक बुद्धि से पुरुषार्थों में प्रवृत्त होंगे तो हम निश्चित ही अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे जिससे कि हमारा सामाजिक सामरस्य भिन्न होगा।

यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी।।ⁱⁱⁱ

व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अहंकार की ओर धकेलता है अहंकार व्यक्ति को तथाकथित श्रेष्ठता के भाव की ओर प्रेरित करता है, यही श्रेष्ठता का भाव व्यक्ति को समाज से भिन्न कर देता है। अतः हमें सात्विक बुद्धि के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए।

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी।।^{iv}

अतः समाज दर्शन के अंतर्गत पुरुषार्थ चतुष्टय की यह भावना सामाजिक सामरस्य की ओर व्यक्ति को प्रेरित करती है एक ऐसा सामाजिक सामरस्य जो निहित निःस्वार्थ भावना से प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की आकांक्षा तथा पीड़ित व्यक्ति के प्रति उदार भाव रखते हुए उसकी पीड़ा को दूर करने की प्रेरणा से ओत-प्रोत है। यहां पीड़ित अर्जुन है, तथा उसकी पीड़ा को दूर करने वाले स्वयं श्रीकृष्ण हैं। समाज में आज भी ऐसे अराजक और शक्ति संपन्न लोग हमें दिखायी देते हैं जो स्वार्थवश व अपनी महत्त्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिये लोगों का दमन करते हैं किन्तु ऐसे शक्तिशाली लोगों से बचाने अथवा उन्हें धर्मसम्मत मार्ग दिखाकर धर्म युक्त व्यवहार की ओर प्रेरित करने वाले कृष्ण ही हैं। समाज का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि अच्छे लोगों का कल्याण हो तथा अधर्मियों को उनसे बचाकर धर्म की स्थापना की जा सके। और अधर्म से लोगों को बचाकर धर्म की स्थापना करना ही कृष्णत्व कहा गया है संपूर्ण गीता के कलेवर में विषाद से मुक्ति, सांसारिक भावनाओं से मुक्ति और असामाजिक तत्व जो कुछ विद्यमान है उन सभी से मुक्ति का संदेश निहित है इसलिए गीता में प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। विषाद व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता से आता है। श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि -

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।।^v

तो वह क्लीबत्व कहीं न कहीं मनुष्य के इन षड् विकारों अथवा दोषों की ओर उन्मुख होने को ही कहा गया है इन्हीं उन्मुखताओं से मनुष्य देहानुरागी लोभी मोह में फंस जाता है, वह कर्तव्यनिष्ठ होने में अथवा दैहिकमोह में इतना आबद्ध हो जाता है कि उसे एक ऐसी आत्मप्रेरणा की आवश्यकता होती है जो उसे साधिकार यह समझा सके कि वह अपने क्लीबत्व को छोड़कर तथा शरीर को अनित्य मानकर इसका

मोह छोड़ दे तथा आत्मा को अजर व अमर मानते हुए संसार में यथोचित व्यवहार करें। ऐसा भाव मनुष्य को आत्मभाव की ओर प्रेरित करता है और यह आत्मभाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर साधुता की भावना संस्थापित करता है, यह साधुता ही मनुष्य को योगी तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाते हुए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है ।

अगर सामाजिक जीवन की दृष्टि से देखे तो आज हमें एक ऐसा समाज प्राप्त है जो कहीं न कहीं संवेदनहीन है। रहीमदास का एक दोहा प्रचलित है-

रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय।

सुनि अठिलैहैं लोग सब, बाँटि न लैहैं कोय॥^{vi}

अर्थात् यदि हम अपने विषाद अथवा अपनी पीड़ा को अपने समाज में इसलिए व्यक्त करेंगे कि वह कम हो जाए तो यह संभावना भी असंभव ही प्रतीत होती है क्योंकि हम अपनी व्यथा को जितना लोक में बाँटेंगे वहां लोगों के बीच में वह हास्य का विषय बनती ही चली जाएगी इसलिए श्रीमद्भगवतगीता का यही संदेश है कि हम अपनी व्यथा अथवा विषाद को अपने इष्ट को सुनाए। वह इष्ट हमारी स्वयं की प्रज्ञा भी हो सकती है। अतः वह चेतना आत्मा अथवा श्रीकृष्ण भी हो सकती है और हम परिणाम पाएंगे कि वह विषाद भी एक योग बन जाएगा जब विषाद योग बन जाएगा तो हमारा उस पर निरोध अथवा नियंत्रण स्वाभाविक ही रहेगा। और हम स्वतः ही आनंदानुभूति करेंगे।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥^{vii}

के भाव को भी समाहित करता है मनोवैज्ञानिक रूप से यह आत्मा हमारी प्रेरणास्रोत अथवा प्रेरक है। मन, बुद्धि, अहंकार आदि इन्द्रियां प्रेरणा प्राप्त करती हैं। इसलिए इन्द्रियों की श्रेष्ठता तथा श्रेष्ठतम चेतना अथवा आत्मतत्त्व का महत्व गीता में निगदित है-

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥^{viii}

जो श्रेष्ठतम है वह आत्मा है और यह आत्मा हमें अथवा हमारे मन को एवं इन्द्रियों को बलवान बनाती है, मनोविज्ञान की भाषा में सहानुभूति अथवा संवेदना को दो कोटियों में बांटा गया है सिंपैथी तथा एंपैथी । सिंपैथी अथवा मनुष्य कमजोर के प्रति सहायता भाव से संवेदना प्रकट करता है वही एंपैथी में मनुष्य सहायता के भाव से कमजोर को बलवान बनाकर उसे सक्षम व स्वयं लड़ने के लिए अथवा आत्मोद्धार की प्रेरणा देता है। श्रीकृष्ण अर्जुन को सांसारिक झंझावात से बचाने के लिए उसे स्वयं बलवान होने की प्रेरणा देते हैं, उसे सामाजिक व्यवहार में प्रगाढ़ बनाते हैं। यह एक ऐसा निराकरण है जो ध्रुव है जो मनुष्य को चिरकाल तक आत्मानुलंबन सिखाता है।

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥^{ix}

यदि जीव अपना कल्याण कर सकता है तो वह स्वयं के बल पर स्वयं का ही कल्याण कर सकता है और यह आत्मकल्याण की भावना समाज में समानता की भावना में मनुष्य को आबद्ध कर ही देती है। एक ऐसी भावना जो मनुष्य को मनुष्य के सम्मान के लिए प्रेरित करती है और यही मनुष्य की सभ्यता भी है। वस्तुतः सही अर्थों में सभ्य लोगों के समूह को समाज कहा जाता है और समाज निर्माण में श्रीमद्भगवद्गीता का अतुलनीय योगदान है इसलिए जीवन के हर संकट का हल हमें इस ग्रन्थ से प्राप्त हो ही जाता है।

श्रीमद्भगवद्गीता सर्वकाल प्रासंगिक ग्रंथ है। जो मानव निर्माण से समाज निर्माण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था की बात करता है तो सभी वर्णों को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने की प्रेरणा भी देता है।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥^x

श्रीमद्भगवद्गीता में समाज के प्रत्येक वर्ण को गुण व स्वभाव के अनुसार प्रविभक्त किया गया है-

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥^{xi}

अतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता उसके आत्मानुलंबन पर आधारित है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्वभाव अथवा गुण के अनुसार किसी भी कार्य में प्रयुक्त हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी भी प्रकार का विकल्प न होने पर भी व्यक्ति में अकर्मण्यता भाव विद्यमान न रहे। इसलिए श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि वहां उसे जन्म से प्राप्त कर्म कर लेना चाहिए।

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥^{xii}

यद्यपि सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष विद्यमान है इसलिए वह सहज कर्म जो हमें जन्मना प्राप्त हुआ है उसे त्यागना नहीं चाहिए। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने का अन्यतम उदाहरण है। कृष्ण कहते हैं कि जैसे अग्नि में धुआं विद्यमान है ठीक वैसे ही संसार के प्रत्येक कार्य में दोष विद्यमान है। यदि मनुष्य अन्य किसी कार्य में असमर्थ है तो उसे अपना सहज कार्य नहीं छोड़ना चाहिए इससे प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को सम्मान की भावना से देखा जाएगा। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति हीनता का भाव घटेगा और सामाजिक उन्नति बढ़ेगी। अपने कार्य के प्रति यदि संशय रहेगा तो कहीं न कहीं समाज

कल्याण में बाधा अवश्य आएगी,इसलिए सभी प्राणियों के कल्याण की इच्छा समाज को करनी चाहिए तथा किसी भी कार्य के प्रति संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक मनुष्य के भीतर का संशय नहीं मिटेगा तब तक समाज कल्याण संभव नहीं है।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥^{xiii}

ऐसे लोगों के सारे कल्मष अर्थात् दोष नष्ट हो जाते हैं और वे परमानंद अथवा ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक अंगों का कार्तिक दिग्दर्शन श्रीमद्भगवद्गीता में विद्यमान है और जिसका मूल उद्देश्य है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण इसलिए सर्वभूतहिते रताः का मूल मंत्र इसमें विद्यमान है।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची :-

- श्रीमद्भागवत महापुराण, खंड-1,2, हिन्दी अनुवाद सहित गीताप्रेस गोरखपुर, खण्ड-1 प्रथम संस्करण 1 जनवरी 2005
- श्री मद्भगवद्गीता, हिन्दी अनुवाद सहित, गीताप्रेस गोरखपुर
- रहिमन ग्रंथावली - रहीम, प्रकाशक: वाणी प्रकाशन,प्रकाशन वर्ष: 1985
- समाज दर्शन- राजीव बंसल,एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन,आगरा
- भारतीय दर्शन की रूपरेखा- प्रो. हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन त्रयोदश संस्करण 2018
- धर्मशास्त्र का इतिहास-पांडुरंग वामन काणे,उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 1963-1973
- भारतीय-दर्शनम्, वाचस्पति गैरोला (सं.), लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज,2009
- भाषाविज्ञान एवं भाषाविज्ञान,द्विवेदी डॉ.कपिलदेव (सं.), यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी,2019
- वैदिक-साहित्य एवं संस्कृति,द्विवेदी डॉ.कपिलदेव (सं.), यूनिवर्सिटी प्रेस, वाराणसी,2017
- संस्कृत प्रतियोगिता प्रकाश, दीपक संजय (सं.), चौखम्बा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली,2019

संस्कृत साहित्य का इतिहास, शरमन डॉ. उ

-
- i गीतामहात्म्य श्लोक 6
 - ii श्रीमद्भागवत 10.44.9
 - iii श्रीमद्भगवद्गीता 18.34
 - iv श्रीमद्भगवद्गीता 18.33
 - v श्रीमद्भगवद्गीता 2.3
 - vi रहिमन ग्रंथावली – पृ. सं. 95
 - vii श्रीमद्भगवद्गीता 6.5
 - viii श्रीमद्भगवद्गीता 3.42
 - ix श्रीमद्भगवद्गीता 6.5
 - x श्रीमद्भगवद्गीता 18.41
 - xi श्रीमद्भगवद्गीता 4.13
 - xii श्रीमद्भगवद्गीता 18.48
 - xiii श्रीमद्भगवद्गीता 5.25

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

संस्कृत साहित्य के नूतन शिल्पकार : हर्षदेव माधव

मृगांक मलासी

सहायक आचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग उत्तराखण्ड

कोई भी भाषा तभी तक जीवित रहती है जब तक वह व्यावहारिक रूप से भी दिखायी दे। इस परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा की बात की जाए तो आज व्यावहारिक रूप से इसके स्वरूप में हास दिखाई देता है। आज के इस दौर में संस्कृत के वास्तविक अध्येताओं की संख्या गणनीय मात्र है। ऐसे समय में भी कतिपय उत्साही विद्वान इस भाषा को जीते हुए रचनाएँ कर रहे हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्यकारों के समान ही आधुनिक संस्कृत भाषा में भी अनेक साहित्यकारों ने विविध विधाओं से परिपूर्ण साहित्य का प्रणयन कर रहे हैं। इन आचार्यों में राधावल्लभ त्रिपाठी, राजेन्द्रमिश्र सदृश विद्वानों से सभी परिचित हैं। इन्हीं के मध्य एक सशक्त स्वर जो वर्तमान में उठकर आया है वह नाम है हर्षदेव माधव का। गुजरात प्रान्त के निवासी हर्षदेव माधव की रचनाओं में नवीन तथ्य और कथ्य शैली देखी जा सकती है। जीवन के प्रत्येक स्थिति पर गहरा चिन्तन माधव की रचनाओं में देखा जा सकता। फिर चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो अथवा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या इनसे इतर अन्य क्षेत्र। किसी भी स्पन्दमान भाषा की भाँति संस्कृत में न केवल नयी-नयी विधाओं की अवतारणा हो रही है अपितु अभिनव विचार तथा कतिपय प्राचीन विचार भी अपने समसामयिक आयामों में आचार्य के साहित्यिक क्रोड में स्थान पा रहे हैं। वही तान्का और हाईकू जैसी वैदेशिक विधाओं में काव्य प्रणयन कर आचार्य मानवीय संवेदना को अल्प शब्दों में ही प्रस्फुटित कर देते हैं। अपनी साहित्य साधना से अर्वाचीन संस्कृत जगत् को स्तब्ध कर देने वाले इस साधक ने विश्वमंच पर अपनी एक पहचान दी है। इनका अलौकिक प्रेम कब सरणि तय करता हुआ परमात्म चिन्तन में बदल जाता है इसका अनुमान पाठक नहीं कर पाता। आधुनिक वाङ्मय किस प्रकार से वर्तमान परिवेश के चित्रण से युक्त हो सकता है किस प्रकार से वह अर्वाचीन समस्याओं को सम्मुख रख सकता है इसका उदाहरण माधव जी के काव्यों में मिलता है। यथा-

हरिणी हताव्याधेन निष्ठुरेण
सायं खादिता सा पुनः श्वसिति।

व्याधवध्वा वक्षसि॥

आचार्य के काव्य में सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षण का वर्णन है। उसमें मानव की त्रासदी, उसके नैतिक मूल्य, स्त्री विमर्श आदि सभी पक्षों पर चिन्तन किया गया है। इसमें सभी समस्याओं अथवा जीवन के आदर्शों, संस्कारों पर बात की गयी है।

किसी भी चिन्तन अथवा तथ्य के निश्चित रूप से दो पक्ष अवश्य होते हैं सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। मूल्य समाज स्वीकृत इच्छाएँ तथा लक्ष्य है जिनका अन्तरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो कि प्रातीतिक अभिमन्यताएँ मान तथा अभिलाषाएँ बन जाती है।¹ संस्कृत वाङ्मय में स्थूल से सूक्ष्म तक व्यष्टि से समष्टि तक कल्पना से यथार्थ तक जो कुछ भी वर्णन हुआ है उसमें जीवन-मूल्यों के प्रति भी गम्भीर उपदेश है। हर्षदेव माधव आधुनिक साहित्यकार हैं जिनके अभिनव प्रयोग संस्कृत साहित्य के क्रोड में आकारित हो रहे हैं। माधव ने तान्का, हाइकु आदि वैदेशिक विधाओं को आधार बनाकर उन्हें संस्कृत भाषा में स्थान दिया है। माधव के काव्य में वर्णित जीवन-मूल्यों पर बात करें तो माधव ने समाज की प्रत्येक विसंगति पर प्रहार किया है। वस्तुतः उनके काव्य में यथार्थ पर अधिक बल है जो भावनाओं पर व्याघात कर समाज को झकझोरने का कार्य करता है।

कवि समाज की उन विडम्बनाओं को उकेरना का साहस करता है जिस पर प्रायः अधिकांश कविजन कहना नहीं चाहते अथवा सांस्कृतिक उच्छृंखलता कहकर विराम ले लेते हैं। माधव का साहस ही है कि वह रेडलाइट एरिया जैसे उपेक्षित विषय को भी अपने काव्य में स्थान देकर प्रातिभ चातुर्य से विशिष्टता प्रदान करते हैं। पुनश्च उनके अभिनव बिम्ब और नूतनतम विधा तो वस्तुतः सुवर्ण में सुगन्ध उत्पन्न कर देती है।

यथा-

अत्र/ सन्ति पुष्पामामान्त्रणानि/किन्तु/सुरभेमर्दकत्वं नास्ति/ अत्र सन्ति पञ्जरबद्धानां, सरिकाणां कलानि/
किन्तु/ वसन्तोन्मादो नास्ति/ शब्दाः सन्ति- अर्थ संवेदन रहिताः/ जलमस्ति चित्रितम्/ उद्यानमस्ति-
प्रफुल्लत्व रहितम्। तृष्णा वने विहरन्ति/ काञ्चनपार्श्वमृगचर्मत्वयो हरिण्यः / अधुना रामपञ्चवटीं विहाय
गतः/ अत्र सन्ति निशाचराणां सञ्चारः।²

माधव के अन्दर का कवि गौरव-गुणगान से संतुष्ट नहीं हो पाता अतः वह समाज के उन मूल्यों को जिन्हें छोड़कर समाज अन्य दिशा में बढ़ रहा है, उनकी याद दिलाता है। आचार्य 'भाति ते भारतम्'

¹ Values & Mark, Sociology & Social Life Edi 1959, page 85. Internalized Through The process of Conditioning. Learning Socialization & That become subjective preferences, sandara & Aspirations 'Mukarjee & B.Singh' The Erontiers of Social Sciences. Macmillan & Co. London 1956 page. 23

² तव स्पर्श स्पर्श १००/१४७

के माध्यम से अनुशासित शैली में आज की वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण कर कहते हैं कि जिस देश में विश्वबन्धुत्व की भावना प्रसिद्ध थी वह भाषिक और धार्मिक आधार पर बंट गया है निर्भीकता वंश-परम्परा से प्राप्त थी आज वह देश चीन और पाकिस्तान से भयभीत हो रहा है-

विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयत्पावनं

प्रान्तभाषाविभक्तञ्च धर्मादिभिः।

स्वं गृहं वह्निना सेचयत्सन्ततं

चीनपाकादिभीतं प्रियं भारतम्॥¹॥ (भाति ते भारतम्)

आज देश में जो परिवर्तन का क्रम चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार के जीवन-मूल्य की बात करना तब तक बेमानी है जब तक आतंकवाद, जातिवाद, नक्सलवाद, कश्मीर जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं-

काश्मिरे क्रन्दनं दक्षिणे नक्सलाः

नागविद्रोहिभिर्नागदेशोऽदितः।

जातिवादो विहारेषु वृद्धिं गतः

विकलं विह्वलं विस्मृतं भारतम्॥

भारत के वास्तविक स्वरूप को वो उजागर करते हुए वे साम्प्रदायिक वैमन्स्य को सामाजिक मूल्य के मार्ग में मुख्य अवरोध मानते हैं-

मन्दिरैर्मस्जिदैश्चैत्यगीर्जागृहैः

वैरबीजान्ति तैः 'कोमी' दावानलैः।

सम्प्रदायैर्हता शान्तिरेवास्ति भोः

मानवैर्दानवैर्लूञ्चितं भारतं॥

हम राम-राज्य की कल्पना तो करते हैं राम के आदर्शों पर चलना चाहते हैं पर स्वयं राम को जन्मभूमि विवाद के कारण हमने क्षुब्ध कर दिया है। राम के जीवन-मूल्य हमारे लिए आदर्श हैं हम उस पर बात करते हैं पर राम की दयनीय स्थिति जिसके हेतु हम हैं, उस पर मौन हो जाते हैं। आचार्य उस सत्य को स्वर देते हुए कहते हैं-

जन्मभूमेर्विवादे स्थितो राघवो

नैव कारागृहान्मुच्यते माधवः

गोवधाद् दुःखितं यत्र वृन्दावनं

शङ्करोऽस्ति श्मशाने सुखी भारतं।³

गाँधी जी का व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, अहिंसा का मार्ग आदि हमारे जीवन के लिए अनुकरणीय आदर्श हैं पर क्या वास्तव में केवल इस पर कह देने मात्र से ये सम्भव है क्योंकि उनके आदर्शों को तो हम भूल ही चुके हैं-

गान्धि टोपी गर्ता गान्धिर्यष्टिर्गता

³ (प्रकाशित) लोकभाषा जून-जुलाई २००५-०६

गान्धिचारित्र्यधारापि नष्टं गता

जम्बुकैर्गृध्रकैर्ताबकैर्लोलुपै-

गान्धि नाम्ना कृतं दाम्भिकं भारतम्॥

माधव का स्वर यहाँ पर क्रान्तिकारी होकर संवेदनाओं को जगाने का प्रयास करता है। वे भारत की राजनीति जो कि पूर्णरूप से कलुषित हो चुकी है, उसका वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। संसद जो कि लोकतंत्र का मन्दिर मानी जाती है उस पर लोक कल्याण के स्थान पर प्रतिदिन नेताओं में परस्पर युद्ध चलता रहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस की उक्ति को चरितार्थ करते हुए वह संसद उल्लुओं से सुशोभित है-

यत्र नास्त्यङ्कुशो वाचि वा मानसे संसदि प्रत्यहं जायते डम्बरः।

यस्य यष्टिर्महिषीपि तस्यास्ति भो उल्लुभिर्लल्लुभिः शोभते भारतम्॥ (भाति ते भारतम्, 11वां पद्य)

जिस औषधि-निर्माण आदि प्रगति पर शुक्ल जी को गर्व है उस पर माधव जी का दुःख प्रत्येक निधन की आत्माभिव्यक्ति है। ग्राम-सभ्यता सभी प्रकार से रोगों से व्याकुलित है। प्रतिदिन औषधियों में मूल्यवृद्धि, चिकित्सकों की मनमानी से आज भारत दुःखी है।⁴ राष्ट्र के लिए लड़ने वाला युवा आज स्वयं के अस्तित्व के लिए युद्धरत है। असंख्य रोगों से वह लड़ रहा है उस पर कैंसर के साथ अब एड्स जैसे असाध्य रोग पनप रहे हैं। समाज में जानवर और आदमी में अन्तर कर पाना मुश्किल है।⁵ फिर ऐसे रुग्ण वातावरण में देशभक्ति या संवर्धन की बात करना बेमानी ही है। अतः माधव का आग्रह यही है कि इन सभी बातों पर विचार कर इन समस्याओं का शीघ्रतिशीघ्र निदान किया जाए ताकि राष्ट्र को अधिक सशक्त किया जा सके।

माधव इस परम्परा के अनूठे कवि हैं जो मानवीय-मूल्यों को स्वर तो देते हैं लेकिन यथार्थ स्थिति का ताना-बाना भी प्रस्तुत करते हैं। यह सत्य भी है कि हमारे मूल्य या आदर्श तभी स्थापित हो सकते हैं जब उनमें वर्तमान से सामञ्जस्य स्थापित करने की क्षमता हो। अपने कर्तव्यों के लिए जिन पुरुषोत्तम राम ने परिवार एवं राजसुख का परित्याग कर दिया उनकी अयोध्या व्यक्तिगत स्वार्थों की ज्वाला में दग्ध हो रही है। ऐसी घृणित राजनीति से रक्तरञ्जित अयोध्या में यदि राम स्वयं लौट आये तो घनीभूत शोक से पीड़ित अयोध्या कैसे आश्वस्त कर पायेगी उन्हें क्योंकि-

अधुना

अयोध्यायां मनुष्या न वसन्ति

वसन्त्यत्र विषादखण्डाः

महालयेषु अश्रुदीपाः प्रज्ज्वलन्ति

भित्तिषु व्यथाः श्वसन्ति।

⁴ ग्रामता सर्वथाऽऽस्ते रुजा व्याकुला औषधानाञ्च मूल्यं सदा वर्धते।

वर्धते 'डाक्टराणां' नु शुल्कं पुनः रोगिभिर्भोगिभिर्व्याकुलं भारतम्॥12॥ भाति ते भारतम्।

⁵ भाति ते भारतम्, पद्य13-14

अपि च क्रौञ्चमिथुनचीत्कारः

सूरयूजलायते।

हृदयं सुमन्त्ररिक्तरथायते।

मनोऽहल्यायते

महालयपर्यङ्के

घनीभूतः शोकः छिन्नवृक्षायते।

अधुना रामः प्रतिविवर्तेत् चेत्

तदापि प्रत्यभिज्ञान रहितो रामः

स्मृतेर्ध्वसावशेषतां गतां विषादजडाम्

अयोध्यां कथं समाश्वासयेत्?

कथम् ? कथम् ?⁶

समाज के गिरते मूल्य ही कवि को यह कहने को बाध्य करते हैं कि- लंकायाम् एको विभीषणोऽपि आसीत्। अर्थात् आज के समय से तो रावण राज्य ही अच्छा था जिसमें एकमात्र रावण ही मतिभ्रष्ट था। परन्तु रावण की दुर्नीतियों का प्रबल विरोधी एक विभीषण भी था। माधव ने अपने काव्यों में सामान्य से विशिष्टता का प्रणयन कर अपनी मौलिकता सिद्ध की है। संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध उदाहरण वाक्य 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' का अवलम्ब लेकर कवि ने जिस प्रकार घोर सामाजिक अन्तर्विरोधों को वाणी दे डाली है वह श्लाघनीय है-

देवदत्तो जले वसन्नपि/ करोति वैरं मकरेण।

काचगृहे स्थित्वा/ क्षिपति पाषाणगुटिकाम् अन्यत्र।

पुष्पेषु विकसन्नपि/ कण्टकैः प्रीतिं करोति।

एकस्य टोपीं धृत्वा/ उच्छालयति ताम् कदापि।

आपणं गत्वा/ स विक्रीणाति आत्मानम्।

स्नानगृहं गत्वा/ शिशुदेवो भवति चित्रपटं स्मारं स्मारम्।

मन्दिरे समभ्यर्च्य/ मस्जिदे निगूढो भवति।

शान्तिमन्त्रणां कृत्वा/ रथ्यासु प्रसारयत्यातङ्कं।

स्वरोटिकां पाचयितुम्।

इदमेव कारणमस्ति

यत्

पीनो देवदत्त दिवा न भुङ्क्ते।⁷

⁶ निष्क्रान्ताः सर्वे, पृ०३

⁷ भावस्थिराणि, पृ० १०९

यह है आधुनिक देवदत्त के मोटापे का राज। भला कौन है जो इस व्यंग्य को चुनौती दे सकता है। गणितीय संकल्पनाओं को कविता में भी स्थान दिया जा सकता है यह माधव जी के काव्य में प्रदर्शित होता है। जीवन की घुटन, पीड़ा, बेबसी इस प्रकार कही गयी है कि पाठक हतप्रभ हो जाता है-

ऑफिस चिन्ता X गृहिणी + उपनेत्रं % क्षय = जीवितम्।⁸

जीवन के इतने अवसादों में जीवन निर्वहण ही एक कर्मचारी की नियति है।

आधुनिक जीवन के खोखलेपन के यथार्थ की अवगम्यता ने कवि की कविता में एक झकझोरने वाली प्रश्नाकुलता का आधान किया है। आज के जीवन में प्रणय का पर्याय क्या रह गया है, क्या केवल क्रन्दन? यह प्रश्न 'प्रणयस्य पर्यायः' शीर्षक कविता में उठाया गया है-

फ्लेटटेनामेंट कक्षेषु

केक्टसप्रजाः वृद्धिं गच्छन्ति

कोफिपात्रेण सह ओष्ठौ स्पृशतः

विविक्तवाष्पम्

सिगरेटधूमेन सह

बहिर्गच्छत्यौदासीन्यं वलयितम्।⁹

सबको निष्क्रान्त कर कवि कविता के नवीन मार्गों को उद्घाटित करते हैं।

आधुनिक समय में देश की यह विडम्बना है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं और देश के लिए शहीद होने वाले वीर सेनानियों को कोई नहीं पूछता। इस बात को कवि तीव्र स्वर में उठाता है-

क्रिकेटक्रीडायाः विजयवार्ता/ खादति सैनिकानां/ वीरगतिप्राप्तिवृत्तान्तम्।¹⁰

माधव की कविता में यह सत्यकथन कई स्तरों को भेदता है। वह जीवन के उन पक्षों को सम्मुख रखता है जिन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये जीवन के छुईमुई जैसे पक्ष हैं जो ऊपर से तो नगण्य प्रतीत होते हैं परन्तु उनमें जीवन के बड़े अन्तर्विरोध समाये हुए हैं। आधुनिक वाङ्मय में इनकी पहचान करते हुए यह अभिव्यक्ति वर्तमान साहित्य की काव्यसंपत् बन पाई है, जिसमें पत्नी शयनकक्ष में हलाल किये जाने के लिए लाया गया पशु प्रतीत हो, धूप की बत्ती की तरह जले और जो देवता के रूप में उससे पूजा कराने बैठे, वे पथराये रह जाएँ-

पत्नी क्षिपति शयनकक्षे वध्यप्राणिवत् स्वशरीरम्।

पत्नीं धूपशलाकामिव दृष्ट्वा अहं भवामि देवत्वहीनः पाषाणखण्डः।

समाज में व्याप्त भय और आतंक को लेकर माधव कहते हैं-

पिहितवातायनेषु

⁸ ऋषे क्षुब्धे चेतसि, पृ० २७

⁹ निष्क्रान्ताः सर्वे, पृ० ११७

¹⁰ वहीं पृ० ३

पिहितगृहेषु

भयं वसति निर्भयतया।

सीमा पर युद्ध छिड़ चुका है। किसी विरहिणी का पति सेना में मोर्चे पर डटा हुआ है। वधू का मन व्याकुल-विह्वल हो रहा है। सुबह होते ही उसकी मुँडेर पर कौवा काँव-काँव कर रहा है। इसी भावभूमि पर सहसा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए पति की स्थिति के संकेत देख नारीसंवेदना के मर्मवेधी प्रसंग को कवि ने छुआ है-

“काक भ्रातः! गच्छ दूरं

गच्छ दूरं मे गृहात्।

कोऽपि वीरो यो गतोऽस्ति

नैव निवृत्तो रणात्।

व्योम्नि गृधाः हा! हताऽस्मि

कङ्कणं भ्रष्टं करात्॥”

नारी उत्पीड़न की समस्या को अत्यन्त मार्मिकता के साथ कवि ने चित्रित किया है। घरेलू हिंसा पर ‘कण्णक्या क्षिप्तं नूपुरम्’ में ये पंक्तियाँ हृदय के मर्म का स्पर्श करती हैं-

स्नानगृहं गत्वा

गृहक्लेश श्रान्ता वधूः

निःशब्दं रोदिति

तदा स्नानगृहं

तस्याः पितृगृहं भवति।

हर्षदेव माधव की कविताओं में नैतिकता का समावेश भी पग-पग पर प्रदर्शित होता है। माधव की शकुन्तला में जहाँ एक ओर अपनी परम्पराओं का निर्वहण करने की ललक है तो दूसरी ओर परिपाटी को तोड़ने का साहस भी है। माधव की शकुन्तला कालिदास की शकुन्तला की भाँति मौन रहना नहीं जानती अपितु वो प्रत्युत्तर देने का साहस करती है। कालिदास ने भावी कवियों के लिए जिस चिन्तन को छोड़ दिया था उसे माधव जी ने पूर्ण किया है-

आर्यपुत्र!

त्वयाऽहं स्वीकृता सर्वदमनस्य जननीति मत्वा

शकुन्तला तु मृता

हस्तिनापुरे प्रत्याख्यानसमये

शकुन्तला तु दिवंगता

त्रिदिवसावसाने चतुर्थदिवप्रभाते

अधुना

शकुन्तलाया मृतकलेवरे

सर्वदमनस्य माता जीवति.....¹¹

माधव की शैली भी अद्भुत शैली है। वे समाचार पत्रों के समाचारों, विज्ञापनों या मोबाइल पर किये जाने वाले एस.एम.एस.(sms) से या सड़कों पर लगे यातायात संदेशों के विन्यास से बनने वाली रचनाएँ हैं। एक कविता कवि के खोये हुए मोबाइल की सूचना है। सूचना दी गई है कि किसी कवि का खोया हुआ मोबाइल मिला है, जिसमें संकेत (कांटेक्ट्स) के नाम पर कोकिल, कलियों, पुष्पों, नदियों, ऋतुओं और हवा का लहरों के नाम हैं, रिसीव होने वाले कॉल्स ईश्वर के, वाग्देवी के विहगों गगन के नक्षत्रों या भावों के हैं, लघुसंदेश विश्वप्रणय के, अपने भीतर की श्रद्धा के या कुछ कोमल हृदय के हैं। कवि की वाणी जो खो गया है, उसके विषय में सचेत करती है। इसे सचेत कर देने को संदेश माना जाये या न माना जाये। या फिर क्या प्रणयमार्ग पर चलने वालों के लिए सूचनाएँ देने वाली कविता को संदेश मानें या न मानें, जिस पर पहली सूचना यही है कि विद्वज्जन इस रास्ते से दूर रहें, और इस रास्ते पर चलने वाले यह समझ कर आगे बढ़ें कि यू टर्न लेना संभव नहीं होगा -

सावधानमनसा गच्छ

अयं प्रणयमार्गो वर्तते

विबुधजनैरितो वाममार्गो वरणीयः

आङ्गलः 'यू'-आकृतिमयं प्रतिनिवर्तनं नेतः शक्यम्।

बचपन के छोटे-छोटे दुःखों के साथ माँ की अनुभूति संयुक्त होती है। माँ शिक्षा देती है कि किसी को दुःख मत देना इससे इससे ईश्वर को कष्ट होता है, उसके हृदय पर घाव हो जाते हैं। वर्तमान में सर्वत्र हिंसा और संत्रास का ताण्डव है तो ईश्वर का हृदय तो घावों से भरा होगा अतः माधव कल्पना चातुर्य का परिचय देते हुए कहते हैं कि शायद इन्हीं घावों के उपचार हेतु माँ स्वर्ग चली गई है। हर्षदेव माधव सचमुच गहन विचारों के धनी हैं छोटे से कथ्य में माँ का बच्चों को संस्कार, माँ का वात्सल्य वर्णित है। माँ ही है जो ईश्वर के घावों पर मरहम लगाने में समर्थ है-

अधुना सर्वत्र हिंसा-संत्रासवादताण्डवे

पीडितोऽहं विचारयामि

यद् ईश्वरस्य व्रणेषूपचारं

कर्तुमेव

अम्बा

गता भवेत् स्वर्गम्। (व्रणो रुढग्रन्थिः, पृ०113)

शिक्षा हमारे आदर्श और नैतिकता का हेतु है परन्तु पुस्तक से अतिरिक्त व्यवहार अथवा अनुभव से अधिक सीख प्राप्त होती है। आज बच्चों के कंधों पर पुस्तकों का बोझ वर्तमान शिक्षा प्रणाली की दयनीयता है -

हे कालिदास

¹¹ तव स्पर्शे स्पर्शे ७३/११०

पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं

शिरीषपुष्पं

न पुनः पतत्रिणः

किंतु

अत्र शिरीषकोमलपुष्पेषु

निहिता

ज्ञान-सूचना-ग्रन्थपर्वताः।¹²

माधव इस बात से क्षुब्ध हैं कि सत्यमेव जयते जैसे आदर्श वाक्य मात्र कहने तक सीमित हैं, व्यवहार में वे परिणत नहीं हो रहे।¹³ युवा-वर्ग जो फिल्मी दुनिया देखकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके नायक-नायिका आज राम-भरत जैसे चरित्रों, सीता, लक्ष्मीबाई जैसी आदर्श नारियों को छोड़कर फिल्मी नायिकाओं की स्तुति की जा रही है क्या यही शेष रह गया है? वस्तुतः हर्षदेव माधव यहाँ पर व्यञ्जित करना चाहते हैं कि उन वास्तविक चरित्रों का अनुगमन करो जो अनुसरणीय एवं अनुकरणीय हैं-

नैव सीता सदा 'माधुरी' स्मर्यते अम्बिका नैव 'रानी' पुनः स्तूयते।

'प्रीति जिण्टा' 'विपाशा'मयी सभ्यता यौवनोच्छृङ्खलं तावकं भारतम्॥¹⁴

माधव की राष्ट्रीयता वास्तव में यथार्थवादी राष्ट्रीयता है; जिसमें चिन्तन की संगति की अपेक्षा आवेग और आक्रोश प्रधान है। उसमें उत्साह, उमंग और आस्था है उसमें विश्व-प्रेम का भी वर्णन है। वह पग-पग पर कटाक्ष कर इंगित कराती है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनों। उनकी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता या मानवतावाद में परिणत होने का प्रयास करती है। एक ओर माधव की कविता हमें निराशा के भंवर से निकालकर आशान्वित करती है तो दूसरी ओर उनका काव्य हमें अति आत्ममुग्ध होने से बचाता हुआ समसामयिकता के आयाम पर ला छोड़ता है। जहाँ हमारे सम्मुख जीवन-निर्माण हेतु चिन्तन-मन्थन और करणीय-अकरणीय, ग्राह्य-त्याज्य आदि सभी प्रकार के दृष्टान्त उपस्थित हैं। इन दोनों काव्यों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भाव और प्रबल हुआ है जो हमें अवसाद और अति आत्मविश्वास से बचाता है। माधव के काव्य में हमारे आदर्शों एवं उच्च मान्यताओं को पुनः अनुकरण करने की सीख है। वह नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी मूल्यों को बिम्बित करते हैं यदि इसे केवल नकारात्मक कहा जाय तो असमीचीन चिन्तन होगा वस्तुतः उनके काव्य में भले ही एक वृद्ध व्यक्ति की डाँट दिखे दे एक निर्माह अथवा निराशावाद दिखे पर जब हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि वह डाँट या क्रोध एक माँ की ममता को लिए हुए है एक पिता की पुत्र के प्रति चिन्ता को लिए हुए है, वह हमसे जुड़े रहना चाहती है हमें सम्बल प्रदान करती है। वह काव्यधारा निराशा में आशा का संचरण करती प्रतीत होती है।

¹² संक्षिप्त संदेशसेवा कविता, पृ०46

¹³ यत्र सत्यं जयत्येव सूत्रे सदा रावणैः स्वादितं भो! सुखं सर्वथा।

यस्य श्यामधनं 'स्वीसवेङ्कं' गतं पङ्कदिग्धं यथा पङ्कजं भारतम्॥20॥ भाति ते भारतम्

¹⁴ भाति ते भारतम्, 22 वां पद्य

संस्कृत साहित्य के नूतन शिल्पकार के रूप में हर्षदेव माधव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल अपनी सशक्त उपस्थिति अंकित करवायी है अपितु एक चुनौती भी अन्य जनों को दी है कि संस्कृत भाषा के कलेवर में रचनाएँ किस प्रकार सजीव हो उठती हैं। साथ ही युवा अध्येताओं के लिए माधव की कविता एक पाथेय है जो प्राचीन समय से चली आ रही परम्पराओं को नवीन साँचे ढालकर यह बताती है कि संस्कृत कविता कैसे वैश्विक पटल पर पुनः स्थापित हो सकती है।

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

भारतीय स्वतंत्रता के अग्रदत्त लोकमान्य तिलक

सुधाकर कुमार

भूमिका

भारत की मिटटी में एक महान सपूत जिसका जन्म २३ जुलाई १८५६ में रत्नागिरी जिले के बॉम्बे प्रेसीडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ वर्तमान में जिसे महाराष्ट्रा कहा जाता है उन्हें लोग बाद में लोकमान्य कहने लगे उनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक था और उनका पैतृक गांव चीखली था उनका जन्म एक बड़े मराठी हिन्दू ब्राह्मण कुल में हुआ था उनके पिता श्री गंगाधर तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे, ये दौर था १८५६ का जिस समय भारत एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था और भारत की आत्मा इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी की कोई ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो जो भारत की आत्मा की रक्षा कर सके अंग्रेजों के अत्याचार से और भारत की आत्मा को जगा दे और मानो भगवान ने भारत माँ की आत्मा की पुकार को सुन लिया और उसी वर्ष बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है और साथ ही भारतीयों का सोया हुआ स्वाभिमान भी जग जाता है और इसका परिणाम १८५७ की क्रांति का होना जो भारत की पहली स्वतन्त्रता संग्राम की क्रांति मानी जाती है अंग्रेजों द्वारा लगातार भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा था और ये १९वीं सदी की शुरुवात थी और उस समय की सुप्रसिद्ध कवियत्री एवं लेखक श्रीमती सुभद्रा सिंह चौहान द्वारा रचित कविता याद आती है :-

"भारत में भी आई फिर से नयी जवानी थी गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी"

तिलक के विचारधाराएँ

तिलक के विचारों में कई महत्वपूर्ण तत्व शामिल थे, जो उनके जीवन और कार्यों में दृष्टिगोचर होते हैं। उनके विचारधाराओं में धर्म, संस्कृति, शिक्षा, और राजनीतिक स्वतंत्रता का गहरा संबंध था। उन्होंने हमेशा अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया।

प्रारंभिक जीवन

तिलक का जन्म एक बड़े मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के विद्वान थे। बचपन से ही तिलक ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपने परिवार से सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में प्राप्त की और फिर बंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। गंगाधर तिलक जैसे महान भाग्यवान व्यक्ति के जन्म होते ही भारत की तलवारें चमकने लगती हैं इस तरह भारत में एक नई ऊर्जा सी दौड़ पड़ती है और एक नया युग की शुरुआत होता है इनके पिता शिक्षक और माता बहुत गुणी और धार्मिक प्रवर्ति की थी इसलिए इनको आपने घर से ही भारतीय संस्कृति और संस्कार विरासत में मिली और बचपन से ही इन्होंने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो उन्होंने समाज में अपना लोहा मानवाया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्रा से करि और BA करने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए और परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 1879 में LLB की पढाई करी उसके बाद अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया कानून से स्नातक की पढाई करने के बाद से उनके जेहन में केवल भारतीय संस्कृत और संस्कार की कैसे रक्षा की जाये और उसके लिए क्या कार्य किये जाएँ उनके विचारों को कुरेदती रहती उनका लक्ष्य भारतियों को उनका अधिकार उनको वापस दिलाना था और इसी ध्येय से वो आगे बढ़ते गए ।

शिक्षा और विचार

तिलक ने 1879 में कानून की पढाई पूरी की और उसके बाद वे पूरी तरह से देश की सेवा में जुट गए। उनके मन में हमेशा भारतीय संस्कृति की रक्षा और उसके उत्थान का विचार रहा। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर हमला किया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, जो भारतीय संस्कृति का उपहास करते थे।

तिलक ने 1880 में 'न्यू इंग्लिश स्कूल' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संस्कारों को सुरक्षित रखना था। उन्होंने शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हथियार माना और शिक्षा के माध्यम से ही देश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में अग्रसर हुए।

पत्रकारिता का क्षेत्र

तिलक ने पत्रकारिता के माध्यम से भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उन्होंने 1881 में 'मराठा' और 'केसरी' पत्रिकाएँ स्थापित कीं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की और भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। उनकी लेखनी ने भारतीय जनता में जागरूकता फैलाई और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। केसरी पत्रिका ने अंग्रेजों को झंकड़ोर कर रख दी थी क्योंकि केसरी के माध्यम से वो अंग्रेजों के सभी कमियों को उजागर कर रहे थे जिससे अंग्रेजों का अपना अस्तित्व समाप्त होता सा प्रतीत हो रहा था और वह तिलक के खिलाफ कुछ ऐसा करने का मसौदा तैयार करने लगे जिससे तिलक की कीर्तियों पर विराम लगा सके लेकिन तिलक रुकने वालों में कहाँ उन्होंने अपने पत्रिका के माध्यम से भारतीयता की चिंगारी लगा दी और धीरे-धीरे ये पुरे हिंदुस्तान में फैलने लगा और उन्होंने कहा कि भारतीयों का दबु होना और गुलाम होने का एक ही कारन है वो है एकता की कमी और हमे किसी तरह से भी एकता को स्थापित करना है हमारे पास वेद ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अर्थशास्त्र ज्ञान सब कुछ है केवल मात्र एकता आ जाने से हम अपना हक आसानी से ले पाएंगे

सामाजिक एकता के लिए प्रयास

तिलक ने भारतीयों में एकता की भावना जागृत करने के लिए 'गणेश महोत्सव' और 'शिवाजी महोत्सव' का आयोजन शुरू किया। इन उत्सवों का उद्देश्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना और हिंदुओं को एकजुट करना था। बाल गंगाधर तिलक में राष्ट्र सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी इसलिए उन्होंने सब जाति को एक साथ लाने का प्रयास किया और गणेश उत्सव की शुरुआत करि, इस गणेश उत्सव के दो प्रमुख उद्देश्य थे पहला भारतीय संस्कृति को बचाना और दूसरा हिन्दुओं को एक जुट करना हिंदुओं को एक प्लैटफॉर्म (वर्ग) में लाकर इकट्ठा करना जिसमें सभी लोग एक साथ आरती करे, एक साथ प्रसाद ग्रहण करें और एक साथ बैठे जिससे एक दूसरे में प्रगाढ़ता आये । और देखते-देखते ये उत्सव इतना प्रचलित हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में एकता की लहर पैदा की और धीरे-धीरे ये उत्सव अन्य राज्यों में भी फैल गए।

स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी

तिलक का मानना था कि स्वतंत्रता किसी मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष से प्राप्त होती है। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ उन्होंने पुरजोर विरोध किया और बहिष्कार आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके विचारों ने कांग्रेस में दो धुवों का निर्माण किया - नरम दल और गरम दल। तिलक गरम दल के नेता बन गए और उन्होंने युवाओं में एक नई चेतना का संचार किया।

जेल यात्रा और गीता रहस्य

तिलक को उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण बार-बार गिरफ्तार किया गया। 1897 में उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई गई, जिसके दौरान उन्होंने 'आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' का नारा दिया। उनकी इस धारणा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

तिलक ने अपने कारावास के दौरान 'गीता रहस्य' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता की व्याख्या की। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीयों को संघर्ष करने और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया।

होम रूल लीग

जेल से रिहा होने के बाद, तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। यह लीग भारतीयों को स्वशासन के लिए संगठित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तिलक ने कहा कि स्वराज कोई पके हुए फल के समान नहीं है, जिसे मांगने से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

अंतिम दिनों में योगदान

तिलक का जीवन राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने व्यक्तिगत हितों को त्यागकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। उनका विश्वास था कि जब भारतीय संगठित होंगे, तब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'गीता रहस्य', 'ओरियन', और 'द आर्कटिक होम ऑफ वेदास' शामिल हैं।

निष्कर्ष

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके विचारों ने न केवल राजनीतिक स्तर पर, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी भारतीय समाज को जागरूक किया। तिलक की योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उनका नारा 'स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी सोच और कार्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया, जिससे भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तिलक की विरासत आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

तिलक का सम्पूर्ण जीवन देश के स्वाभिमान को बचाने और उसे ऊँचा उठाने के लिए रहा उन्होंने व्यक्तिगत हित को ताक पर रखा और राष्ट्र को सर्वोपरि लेकिन जेल के सजा काटने के अंतराल में उन्हें एक ऐसे दुखद घटना का सामना करना पड़े जिससे वो सहम से गए वो था उनकी पत्नी की मृत्यु और उनका अंतिम दर्शन भी न कर पाना पर वो टूटे नहीं और राष्ट्र हित में कार्य करते रहे और उनका

हमेशा से मानना था जिस दिन भारतियों संगठित हो जायेंगे उसी दिन अंग्रेजों को भारत की धरती को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा , जेल से छूटने के बाद उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए प्रयास करते रहे और इसी क्रम में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की और भारतीय आन्दोलन में एक नयी जान फूंक दी । तिलक जी के कृत्यों को अंग्रेज कभी हजम नहीं कर सके यहाँ तक कि अंग्रेजों ने इन्हें भारीतये अशांति का जनक की संज्ञा तक दे दी । लेकिन तिलक अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर भारतियों के लिए स्वशासन प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़े और उन्होंने इसके लिए याचना नहीं किया बल्कि अपने लेख और भाषणों के द्वारा भारतियों को बताया की स्वशासन भारतियों का अधिकार है और उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को होम रूल लीग से जोड़ने का काम करा ।

तिलक जी द्वारा लिखित तीन प्रमुख पुस्तक:-

१. गीता रहस्य (श्रीमद्भागवत गीता का मराठी में अनुवाद)
२. ओरियन (वेदों की आयु ज्योतिष से निकली जो की ४५०० वर्ष)
- ३ द आर्कटिक होम ऑफ़ वेदास (आर्यों का मूल निवास ध्रुव प्रदेश में था)

तिलक जी के प्रमुख विचार थे :-

१. स्वराज कोई पके हुए फल के समान नहीं है जो आपने आप हमारे मुंह में आ गिरेगा इसे हम स्वयं संघर्ष से ही प्राप्त होगा ।
२. जब हम स्वशासन की बात करते हैं तो हमारा अर्थ है की हम अपने घर के स्वामी हैं और उसका शासन हम खुद ही चलेंगे ।
३. हम अंग्रेजी सत्ता में रहने को तैयार हैं लेकिन हमें कोई निम्न स्तर स्वीकार नहीं ,
४. हम वेदों के बिच पले हुए सिंह के शावक हैं और अब हमे ये पता चल गया है कि हम कौन हैं

इस तरह उनके विचारों ने विभिन्न तत्वों और विरोधी लोगों को भी एक मंच पर ला खड़ा कर दिया और भारतियों के लिए एक शपथ सा बन गया और अंतोगत्या अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा लेकिन उस पल को देखने के लिए बाल गंगाधर तिलक जीवित नहीं रहे और उनका देहांत १ अगस्त १९२० को हो गया। तिलक जी द्वारा किये गए एक एक कृत राष्ट्र के लिए अनुसरणीय है और नवयुवकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तिलक जी द्वारा किया गया हर एक कार्य त्याग एवं समर्पण भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक उज्ज्वल प्रतिक है और उनके द्वारा किये गए राजनैतिक, समाजिक सभी कार्य सभी आयामों

तथा सभी वर्गों के सहभाग से देश को नयी दिशा दे सकी, जिससे देश का आजादी का मार्ग प्रशस्त हो सका, तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे इसलिए हमारे जीवन में उनके विचार सदा प्रेरणास्रोत का काम करते रहेंगे ।

संदर्भ

1. आधुनिक भारत की शिल्पि, विश्वप्रताप गुप्त, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006।
2. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान, सुधा कुलश्रेष्ठ, सत्यम पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2007।
3. युगनायक लोकमान्य तिलक, राष्ट्र भाषा संस्थान, दिल्ली, 2000।
4. लोकमान्य तिलक, सुशिल कुमार, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली, 1985।

अभिनवधारा

ABHINAVDHARA

International Journal of Innovation in Indic Studies
www.ijiis-org.com

Vol-3, Issue-2 | July 2024

A review of the text 'Khagendra Mani Darpanam' - Indian Toxicology

Mr Ganesh Bhat

Research Scholar,

Amity University, Haryana

Abstract:

Ancient Indian toxicology classifies poisons into various categories based on their origin, properties, and effects on the body. Poisons are classified into groups such as vegetable poisons (from plants), mineral poisons (from minerals), and animal poisons (from animals). The ancient Indian texts discuss principles of toxicology such as the concept of virulence (potency) of poisons, modes of entry into the body, and the classification of toxic effects. They also elaborate on the importance of understanding the individual constitution (prakriti) of a person in assessing their susceptibility to poisoning. One of the significant contributions of ancient Indian toxicology is the documentation of antidotes and treatment methods for poisoning. Antidotes include herbal formulations, mineral preparations, and specific dietary interventions aimed at neutralizing the effects of poisons and restoring health.

The principles and practices of ancient Indian toxicology have influenced modern toxicology and pharmacology. Many medicinal plants and formulations described in ancient texts are being researched for their therapeutic potential and pharmacological properties. Ancient Indian toxicology represents a rich repository of knowledge accumulated over centuries through observation, experimentation, and experience. In that background a book named 'Khagendra Mani Darpana' written by a king named 'Mangarasa' in the 13th century has become untouched. The author has performed

various experiments to find out various medicines against many toxicities of the body. He has mentioned all his experiments in 'Halagannada' literary style. The language he has used has 80% of the Sanskrit influence; thereby the literature that he has written is completely coded. Studying this ancient book provides insights into traditional approaches to poison management and offers potential avenues for further research and exploration in the field of toxicology and herbal medicine.

Key words: Toxicology, Classifications of Poison, Khagendra Mani Darpanam, Sthavara Visha, Garuda Mantra and Lepana

The Preface:

In the later Vedic period, many thoughts got various experiments and been written as different disciplines. Ayurveda is one of the ancient systems of medicine in India. Similarly, animals also have exclusive texts like 'Pashu Chikitsa,' 'Vrisha Kalpadruma,' 'Gajashastra,' and 'Ashvashastra,' among others. In medieval India, many kings tried to incorporate some ideas from those ancient sources and have written and documented their experiments in the book named 'Khagendra Mani Darpana¹' written by Mangarasa, a Kannada King, in 14th century AD. The book mainly focuses on how animals find natural remedies for themselves, much like how cats and dogs sometimes eat grass to induce vomiting.

Ancient Indian toxicology refers to the study of poisonous substances and their effects as documented in ancient Indian texts such as Ayurveda, Siddha, and Unani. These traditional medical systems have a rich heritage of knowledge regarding toxic substances, their sources, properties, and antidotes. The study of ancient Indian toxicology provides valuable insights into historical perspectives on poisoning, medicinal plants, and traditional antidotes. Ancient Indian toxicology has its roots in ancient texts such as Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and Ashtanga Hridaya, which date back to several centuries BCE. These texts contain detailed descriptions of poisonous substances derived from minerals, plants, and animals, as well as methods of poisoning and antidotes.

Background:

¹<https://ia601507.us.archive.org/14/items/110854728KhagendraManiDarpanaOfMangarajaAVenkatRao/110854728-Khagendra-Mani-Darpana-of-Mangaraja-A-Venkat-Rao.pdf>

The Khagendra Mani Darpanam is a distinguished text in Hale Kannada (Old Kannada), written during the medieval period, which is known for its substantial incorporation of Sanskrit terms. While many medicinal plants mentioned in this text can be found in classical Ayurvedic texts, it is also aligned with several life sciences treatises written in Kannada. One such text is Lokopakara, authored by Chavundaraya, another significant work on life sciences from this linguistic tradition.

Kannada literature, renowned for its poetic, grammatical, and rhetorical richness, also offers valuable contributions to fields such as medicine, art, sculpture, and equine sciences. Alongside celebrated Sanskrit medical texts like Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Madhava Nidana, and Ashtanga Hridaya, Kannada literature includes diagnostic manuals and treatment protocols grounded in the same medical traditions. Among these works, Khagendra Mani Darpanam stands as a preeminent text on toxicology, authored by King Mangaraja I.

King Mangaraja I and the Origin of the Text

Khagendra Mani Darpanam was written by Mangaraja I, who was active during the reign of Harihara I (1336-1357 CE). The text is believed to have been composed around 1350 CE. The reverence for Jain deities like Parshvanatha and Mangaraja's reference to the 6th-century Jain scholar Pujiyapada, author of the Sanskrit medical treatise *Kalyanakara*, confirm Mangaraja's affiliation with Jainism.

Mangaraja hailed from a noble lineage in the Hoysalas' Devagiri region, specifically from a place called Chikkamuguli, known for its flourishing literary culture. Mangaraja was a devout Jain and a scholar of the Agama scriptures, praised for his wisdom, generosity, and patronage of scholars. His personal life, as detailed in the text, reflects his deep connection to his family, including his wife, whose beauty and grace are poetically described, and his two brothers, Jagdane and Medhavi.

Mangaraja's Philosophy and the Purpose of the Text

Mangaraja's motivation for writing Khagendra Mani Darpanam is based on a profound humanitarian philosophy. He argued that while many could compose poems and stories that depict the beauty of life, these works are of little use without the fundamental element of good health. For Mangaraja, those who offer remedies for illnesses, particularly those caused by poisons, are akin to deities. This compassionate view of healing drives the meticulous nature of his work, which provides detailed instructions

for diagnosing and treating poison-related conditions. His text is written in verse, making it easier for physicians to recall essential treatment details.

Manuscripts and Revisions

The commentary of Sri B S Sannayya has been used for the literature review, published by Kannada Sahitya Parishattu, Pampa Mahakavi Road, Chamaraj Pet, Bengaluru - 560018, the book was published in 2004.

Over the years, multiple manuscripts of Khagendra Mani Darpanam have been discovered, but they exhibit significant textual variations. Notable scholars such as M. Venkataraya and Pandit H. Sheshayyengar undertook the task of editing these manuscripts. Their critical edition was first published by the Kannada Department of Madras University in 1942, garnering widespread acclaim.

“With the scarcity of available copies becoming apparent, the task of revising the text felt necessary, and was taken to incorporate additional manuscripts and address lingering issues from the first edition. Despite the significance of the work, there was little interest from other physicians in reviewing or editing the material. Motivated by a deep respect for Mangaraja's legacy and his humanitarian vision, efforts were dedicated in preserving and refining the text, ensuring that its valuable insights would not be lost to time. Much valuable assistance has been received from Dr. Lakshminarasimha Shastri, an expert in Indian medical systems, and Sampath Krishna Jois, a court scholar renowned for his expertise in astrology and for revising Sridharacharya's Jataka Tilaka²”. Many valuable Ayurvedic texts remain in manuscript form, neglected and forgotten. To ensure these texts reach interested physicians, the prose text Sakala Vaidya Samhita Saranava(Volume II) by Kalale Nanjaraja and the poetic work Vaidyakanda by Bommaiah has also been revised. These works were published in 1984 and 1993, respectively. Now, Khagendra Mani Darpanam, the jewel authored by Mangaraja I, is also being reintroduced to the public.

Manuscript Review

1. Manuscript A: This was a palm-leaf manuscript from the collection of Bommarsa Pandit in Mysore. Based on handwriting analysis, it is estimated to be around two

² Sri B S Sannayya (Preface)

hundred years old. This incomplete manuscript contains a commentary up to the fifteenth chapter, with numerous textual deviations and insertions.

2. Manuscript B: A palm-leaf manuscript housed in the Jaina Library, this version is approximately three hundred years old. It contains additional pages on general medical topics and a portion of Kalyanakara by Jagaddala Somanatha. Pure textual readings are found in some places.

3. Manuscript C: In the possession of Mara Govind Pai, this manuscript is largely complete, though several parts are missing. The gaps are likely due to negligence or errors by the scribe. Some additional verses are found in certain places, which are noted in the annotations.

4. Manuscript D: This version, sent by Bhishagratanam H. Narasimha Shastri from Bangalore, contains thirteen chapters with a commentary. However, the commentary is incomplete and questionable, likely written by a modern scholar unfamiliar with Old Kannada word forms.

5. Manuscript E: This manuscript, sent by Shri Lokesha Shastri from Moodbidri, contains only the first three chapters. It offers some pure readings, but the incomplete nature of the manuscript limits its utility.

6. Manuscript F: This is a paper manuscript with catalog number KA 17, stored in the Agamadarshana Manuscript Collection at Shravanabelagola. It is an incomplete manuscript starting from the sixth verse of the third chapter, with annotations related to medicinal plants.

7. Manuscript G: A palm-leaf manuscript with catalog number K.278, stored in the Agamadarshana Manuscript Collection at Shravanabelagola.

8. Manuscript H: This is the version adopted by H. Sheshayyengar for his revision of the text.

The Content of Khagendra Mani Darpanam

The Khagendra Mani Darpanam holds a significant place in Ayurvedic literature, particularly in the field of toxicology. It meticulously categorizes poisons derived from plants, animals, and artificial substances, and provides comprehensive methods for neutralizing their effects. Treatments include various methods such as medicinal ingestion, eye salves, nasal applications, and external ointments. Furthermore, the text also delves into the use of mantras and tantric practices for neutralizing poisons,

emphasizing that remedies for toxic substances can transcend purely medical approaches.

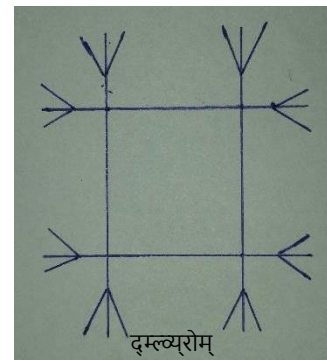
Despite its importance, the text has not received the attention it deserves, even among experts in Indian medical systems. This lack of recognition may be attributed to the emphasis on Sanskrit texts in modern Ayurvedic education and the difficulty posed by the text's *champu* form (a blend of prose and verse), which requires proficiency in Kannada. In the current book, the chapters have been named as 'Adhikara' and there are 16 adhikaras (chapters) in this text, they contain almost eight hundred verses including the prose.

The very first adhikara named, 'Samjna Prakaranam' has eighty eight verse and proses. Majorly this chapter deals with the names. In the beginning, a prayer is offered to Parshwanatha Tirthankara, further a few verses illustrate about illusion, liberation and some of moral aspects. The importance of the sages and the siddhas who have invented various natural anti-dots have been recalled and offered the gratitude by the author. As mentioned earlier, the author, influenced by Jainism, frequently uses Jain terminology to express his emotions of devotion (bhakti). The 69th verse marks the beginning of the main content, detailing the names of ten types of poisons. They are categorised into two, namely; Sthavara and Jangama. Based on the various living beings, the amount of poison is identified, for example, snakes have the highest amount of poison whereas scorpions have a less amount of poison. Based on the volume of the poison that has been injected to the human body, the antidotes are to be given, in that background the doctor (Visha Vaidya) collects various herbs (roots, seeds, skins, leaves, fruits and plants) in the time of Sharat season and process them properly.

The second chapter talks about Sthavara poison, the dangerous poisons of the same include Sala, sala, Vatsanabha, balaha, pushkarasha, haridra, shringilula, meshashringi, halahala, kastuka, taktashringi, indravajra, karkataka, arka etc. The symptoms experienced by such a person may include diarrhea, loss of consciousness, thirst, hallucinations, delusions, chest pain, sweating, and vomiting of blood, among others. The antidotes for the explained symptoms is a mixture of ghee, honey and Luffa Acutangula. In the second chapter, nearly 216 verses, including mantras, are dedicated to explaining herbal antidotes for poisons from snakes, scorpions, and plants. The third chapter named Sangrahadhikara has one hundred and four verses.

The third chapter named Sangrahadhikara has one hundred and four verses. The chapter opens with a verse of prayer to one amongst the twenty-four tirthankaras named Parshvanatha³. The name of the chapter is Sangraha which means; the process of examining the body of poison injected whether it's living or dead. Some special mantras are incorporated in this chapter specifically for the treatment of snake bites. In addition to *Sangraha*, eight metrics are explained in the text. These include *Anganyasa*, the process of protecting the bitten body; *Raksha*, which involves cleaning the bitten area; *Stobha*, the method of treatment; and *Stambha*, a technique aimed at preventing the poison from spreading throughout the body. *Nirvisha* refers to the process of removing the poison from the body. Finally, *Chodya* involves covering the body with specific leaves after the poison is cleared, allowing the patient to rest for a few hours before being awakened. In the subsequent verses, various types of snakes are described, along with the volume of their venom and the effects of the poison⁴. Later verses detail the lifespan of a person after being bitten, depending on the type of snake involved⁵. In the final part of the chapter, the symptoms of impending death are described. These include the patient's inability to move their head, a stretched neck, blocked nostrils, gasping for breath through the mouth, and wide-open eyes despite the inability to see. Eventually, the body cools, marking the moment when death is declared⁶.

The fourth chapter, Garudamantradhikara, consists of 79 verses and focuses primarily on Beeja Mantras. Various deities are invoked in this chapter, each associated with specific Beeja Mantras. The Yoga Sutra of Patanjali also explains the importance of the mantra and aushadhi in the Kaivalya Pada: "janmaushadhi-mantra-tapah-samadhijah siddhayah." In the process of acquiring the siddhis (celestial powers), Patanjali states that these can be achieved by birth, by using medicinal herbs (aushadhi), practicing mantras correctly, through austerity (tapas), and attaining samadhi (deep meditation). In the same way the current script also explained the Aushadhi and Mantra in

by
by
a

³ Khagendra Mani Darpana 3.1

⁴ Khagendra Mani Darpanam 3.15.....25

⁵ Khagendra Mani Darpanam 3.33,34,35,36

⁶ Khagendra Mani Darpanam 3.95, 96, 97.

synchronised way. The Vadavanala Bhairava Mantra⁷, the Meghamala Mantra⁸, the Mnagalakhya Vidya and Bhramari Mantra, Pakshiraja Mantra and Nirvishikarana Mantra⁹ are the important Mantras from the selected texts. The entire chapter primarily focuses on mantras and the procedures for practicing them. Along with a yantra, these mantras are to be practiced, performed, and used when necessary. The yantra is shown here. The fifth chapter deals with the effects of poison on the seven dhatus (tissues) of the human body and provides a detailed treatment protocol, which is outlined in 129 verses. The second verse instructs that the bitten area should be washed and tied with a smooth thread. The poison should be removed, and once the clotted blood has been expelled completely, the wound should be washed again and a plaster applied. The prescribed herbal medicine consists of a mixture of *Pterocarpus santalinus*, *Calotropis gigantea* root, *Achyranthes aspera*, and *Callicarpa macrophylla*. The paste made from these ingredients should be applied around the wound, and a portion should be taken internally. This treatment helps expel the venom from the body. Based on the dhatus—rakta (blood), tvak (skin), mamsa (flesh), asthi (bone), medas (fat), majja (bone marrow), and shukra (seminal fluid)—the herbal medicine is recommended accordingly¹⁰. In this chapter alone, around one hundred to two hundred medicinal plants are used to create the antidotes. The minor poisonous effects can be cured by practicing Anjana (a smooth paste that is created to apply for the eyes) and Nasya 44 (A soothing powder used as an antidote is administered through the nose.), The procedures and various herbal medicines suggested for Anjana and Nasya are detailed in the sixth and seventh chapters, respectively, with 44 verses in the Anjana chapter and 96 verses in the Nasya chapter. The eighth chapter, which focuses on Lepana (topical applications), is equivalent to topical medications in modern medicine and contains 64 verses. This chapter also recommends various plant-based antidotes. The ninth chapter, titled "Anjana-Pana-Nasya-Lepana Prakaranam," consists of 24 verses. While it begins by explaining each method separately, it also notes that some of the mixtures described in the previous chapters are effective in all four methods.

⁷ Khagendra Mani Darpanam 4.73

⁸ Khagendra Mani Darpanam 4.72

⁹ Khagendra Mani Darpanam 4.55....70

¹⁰ Khagendra Mani Darpanam 5.17

From the next chapter onward, the author prescribes antidotes for every type of snake and other venomous creatures in the world. The tenth chapter contains 78 verses and describes over 15 types of snakes along with their characteristics. Some of the names mentioned include Sauvarnaka, Kardama, Agnimalika, Vajramari, Vakramari, Godhasya (cow-faced mouth), Shakatasya (bullock-cart-shaped mouth), Marjarasya (cat-faced mouth), and Shankhasya (conch-shaped mouth). Each of these may have sub-varieties¹¹. In the latter part of the chapter, herbal medicines are provided for each type of snake.¹²

The eleventh chapter, titled *Vrishchika Prakaranam* (The Chapter of the Scorpion), contains 53 verses. It explains both internal and external herbal medicines for treating scorpion stings. There are ten types in the scorpion family; Aruna, Hema, Pita, Manidhava, Haridra, Krishna, Kulinda, SHirarekharaji, Romashabala and Taluka. All of these creatures are venomous, but the volume of poison varies depending on the number of metasomas (segments) on their tails. If the metasomas are in even numbers, the treatment is generally easier, as the poison volume is less. If the metasomas are in odd numbers, treatment must be more meticulous, as the venom can be potentially lethal. Occasionally, a scorpion might have only one metasoma, and its venom is highly toxic and can be fatal. Symptoms of a scorpion bite include unconsciousness, difficulty with excretion, erections, mental disturbances, and excessive salivation. While these symptoms might not always be present today, modern medicine provides antidotes for scorpion venom.

The twelfth chapter, titled *Mushaka Visha* (The Chapter on Mouse Venom), contains 53 verses. It begins with a prayer to Jineshwara. The author lists eighteen types of mice, although modern experts have identified forty varieties. All types can affect humans if they bite. The eighteen types mentioned include Shwetha (white), Krishna (black), Alaktaka, Kapila, Nilabha (blue), Dhumrabha, Pitha (yellow), Pingala, Luthi Damshttra, Mahakapila, Krodasya, Dirghasya, Sambuta, Kavala, Dirghakarna, Kalakantha, Renukanga, and Pucchavihina, named based on their appearance and color. Symptoms of a mouse bite include itching, thirst, fever, headache, vomiting, delirium, salivation, fatigue, cold, and potentially death. Plant-based antidotes mixed

¹¹ Khagendra Mani Darpanam 10.2....37

¹² Khagendra Mani Darpanam 10.39....78

with buttermilk are recommended, and occasionally goat milk, cow milk, or breast milk may also be used. According to the author, all types of mouse venom can be treated with these medicines, but if the wound is neglected, the poison will spread and may lead to death.

The thirteenth chapter, the largest with 155 verses, is titled *Srava Jangama Vishama Visha Chikitsa Vidhana* (Antidotes for All Types of Movable Creatures). It addresses venom from various animals, including wolves, elephants, tigers, boars, foxes, and others. Aquatic animals like turtles and alligators, birds like crows and pigeons, insects such as houseflies and mosquitoes, and tiny creatures like ants can all inject venom. Although these bites may not be fatal, they can still cause significant suffering. Not only animals, but also human nails and teeth can be poisonous.¹³, human nail scratches can create the pus in the bitten area and eventually they might grow bigger, therefore, the modern medicines generally provide antibiotics for all, irrespective of gender or age. Pumpkin juice combined with green chili serves as an antibiotic for dog bites. The chapter details treatments for nearly thirty types of animal-specific poisons, including those from cats, dogs, monkeys, horses, camels, deer, cows, goats, rabbits, chameleons, and fish¹⁴. The final section of the chapter provides general antidotes for all types of poison.

Chapter fourteen, titled *Kritrima Visha Chikitsa*, discusses the treatment of artificial or human-made poisons. In the previous chapters, general venom and its causes have been explained. This chapter focuses on poison that can be introduced through food, drink, fruits, or external chemical applications¹⁵. Historical references also mention the use of *Visha Kanya* (poison maidens). In all these cases, proper treatment holds great importance. The poisons discussed here are varied, often created using herbs and mantras. As a result of such poisons, patients may experience fever, pimples, increased body heat, breathing difficulties, and more¹⁶. The effects of the poison manifest slowly, sometimes leading to death after a year. This chapter contains 80 verses and explains various mantras alongside medicines. A prominent mantra mentioned is *Amra Kushmandini*. A mixture of the juice of *Tinospora cordifolia*, *Citrus medica* Linn, and

¹³ Khagendra Mani Darpanam 13.3, 4, 5

¹⁴ Khagendra Mani Darpanam 13. 34.....139

¹⁵ Khagendra Mani Darpanam 14. 4,5

¹⁶ Khagendra Mani Darpanam 14. 8,9

Zingiber officinale, along with Saindhava Lavana (rock salt)¹⁷, is prepared and administered internally to counteract the poison. After meals, some people have a habit of chewing Tambulam, a mixture of Nagavalli (Piper betle L) and Puga Phala (Areca catechu), with lime powder. This mixture helps neutralize certain types of poisons that may have entered the body. The chapter concludes by listing additional plant-based medicines for treating poisons¹⁸.

The fifteenth chapter, consisting of 59 verses, is titled Basta Chikitsa. It deals with the treatment of health disorders caused by imbalances in Vata, Pitta, and Kapha. The author describes various plant-based medications but does not provide any special references beyond treatments for common ailments like colds and coughs.

The final chapter, the largest with 178 verses, is titled Samasta Nirvisha Chikitsa. This chapter discusses the treatment of all types of poisons through medicines and mantras. Important mantras like Naga Preshana, Sarpa Mukha Stambhana, Kundalikarana, and Shabda Nirvisha are elaborated upon. A simple herbal treatment described involves applying butter to the front side of an Arali leaf, heating the leaf, and placing it on the area where poison has been injected. This method is said to draw the poison out through the blood. The chapter, in essence, is a blend of mantra, aushadha (medicine), and yantra (tools or mechanisms).

In conclusion, while traditional texts like Khagendra Mani Darpana extensively mention herbal remedies for intoxication, their efficacy has not yet been scientifically validated. Research is needed to explore the chemical structures within these herbs and to identify the compounds formed when various plants are combined. Additionally, the potential link between mantras and detoxification must be investigated, including an analysis of the specific language and the power of beeja mantras. Despite these scientific uncertainties, Khagendra Mani Darpana offers valuable insights into ancient toxicology, making it a promising area for future research.

Modern Toxicology: A Brief Overview

Modern toxicology is the scientific study of the harmful effects of chemicals, biological agents, and physical agents on living organisms. It blends principles from biology,

¹⁷ Khagendra Mani Darpanam 14. 39

¹⁸ Khagendra Mani Darpanam 14. 75

chemistry, medicine, pharmacology, and environmental science to understand, assess, and manage the risks associated, upon exposure to toxic substances.

Dose-Response Relationship:

Toxicology is built on the principle that "the dose makes the poison." This concept means that the toxicity of a substance depends on its concentration or dosage. Even essential substances like water or oxygen can be toxic if consumed in excess, while highly toxic chemicals might be harmless at very low doses.

Mechanisms of Toxicity:

Toxins can damage cells by interfering with key biological processes. Common mechanisms include:

- Oxidative Stress: Some toxins generate reactive oxygen species (ROS) that damage DNA, proteins, and lipids.
- Enzyme Inhibition: Certain chemicals inhibit crucial enzymes, disrupting metabolic processes.
- DNA Damage: Toxins like radiation or chemical mutagens can induce mutations, potentially leading to cancer.

Types of Toxic Agents:

- Chemical Toxicants: Industrial chemicals, pesticides, heavy metals (e.g., lead, mercury), and drugs.
- Biological Toxins: Toxins from bacteria, plants, and animals (e.g., botulinum toxin, snake venom).
- Physical Agents: Radiation and other forms of non-chemical exposure that can cause cellular damage.

Toxicokinetics:

This refers to the absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) of toxic substances in the body:

- Absorption: Entry into the body (e.g., through ingestion, inhalation, or skin contact).
- Distribution: Movement of toxins through the bloodstream to various organs.
- Metabolism: The liver and other organs convert toxins into more or less harmful substances.
- Excretion: Elimination of toxins through urine, faeces, or exhalation.

Risk Assessment:

Toxicologists assess the risk posed by chemicals through studies on animals, cell cultures, or computational models. They evaluate factors such as the exposure level, frequency, and duration to determine the potential harm to humans and the environment.

Toxicity Testing:

- In vivo testing: Animal studies to observe toxic effects in living organisms.
- In vitro testing: Cell-based tests to examine toxicity mechanisms.
- In silico models: Computational simulations predicting toxicity based on chemical structures.

Applications in Medicine and Industry:

- Drug Development: Toxicology helps assess the safety of new pharmaceuticals.
- Environmental Toxicology: Examines the impact of pollutants on ecosystems and human health.
- Forensic Toxicology: Involves identifying substances involved in poisonings, overdoses, or criminal cases.

Emerging Trends:

- Nanotoxicology: Investigates the effects of nanoparticles used in medicine and industry, which can behave differently from larger particles.
- Green Toxicology: Focuses on designing safer chemicals and reducing environmental impacts by studying how substances interact with living systems.

Modern toxicology is a comprehensive and evolving field that seeks to understand the effects of various agents on health and the environment while providing strategies for preventing or mitigating toxic exposures.

Conclusion

In conclusion, Khagendra Mani Darpanam is an extraordinary work that stands at the crossroads of Kannada literature and Indian medicine. Its detailed study of poisons and their antidotes offers valuable insights into the field of toxicology. Despite its obscurity, the text's humanitarian message and scientific rigor make it a treasure for both scholars of Kannada literature and practitioners of traditional Indian medicine.

References cited

Primary References:

1. Pashu Chikitsa (Which is available as PDF on the archive, the link is produced here - <https://ia801403.us.archive.org/19/items/in.ernet.dli.2015.538871/2015.538871.Pashu-Chikitsa.pdf>)
2. Khagendra Mani Darpana of Mangarasa, 14th century (Kannada language) (PDF - <https://ia601507.us.archive.org/14/items/110854728KhagendraManiDarpanaOfMangarajaAVenkatRao/110854728-Khagendra-Mani-Darpana-of-Mangaraja-A-Venkat-Rao.pdf>)
3. Vrisha Kalpadruma, वृषकल्पद्रुम अर्थात् पशुचिकित्सा, तियरीग्रामनिवासी केशवसिंह ताल्लूकदारजी निर्मिता, खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई, संस्करण जुन २०१३, संवत् २०७०, मुद्रक एवं प्रकाशक - खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष श्रीवैकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुम्बई ४००००४
4. Gaja shastra ((Which is available as PDF on the archive, the link is produced here - https://ia802906.us.archive.org/1/items/gajasastrapalkapyamunied.gopalans.subrahmanyashastrik.s.tjssm_463_a/Gaja%20Sastra%20Palkapya%20Muni%20Ed.%20Gopalan%20S.%20Subrahmanya%20Shastri%20K.S.%20TJSSM.pdf)
5. Ashvashastra, (Which is available as PDF on the archive, the link is produced here - <https://ia801500.us.archive.org/18/items/in.ernet.dli.2015.486202/2015.486202.Ashwa-Sastram.pdf>)

Translated primary texts and Secondary References:

1. Mangaraja Virachita Khagendra Mani Darpanam (Visha Vaidya), Sampadane mattu Gadyanuvada (translation) by B S Sannayya, Published by Kannada Sahitya Parishattu, Pampa mahakavi road, Chamaraj Pet, Bengaluru - 560018

Other references:

1. https://www.researchgate.net/figure/Medicinal-Plants-and-Their-Uses-in-India_tbl1_38043307
2. <https://scialert.net/fulltext/?doi=ijds.2007.104.115>
3. <https://www.intechopen.com/chapters/68108>

4. <https://veterinary.assam.gov.in/information-services/scheduled-animal-diseases>
5. <https://knoema.com/atlas/topics/Agriculture/Live-Stock-Production-Stocks/Number-of-cattle-and-buffaloes>
6. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lumpy_skin_disease_outbreak_in_India
7. <https://www.worldstopexports.com/top-milk-exporting-countries/>
8. <https://beef2live.com/story-world-beef-exports-ranking-countries-0-106903>
9. <https://vedicwaves.wordpress.com/2015/12/16/cow-protection-in-vedas/>
10. https://www.researchgate.net/publication/322469720_Cowpathy_and_Vedic_Krishi_to_Empower_Food_and_Nutritional_Security_and_Improve_Soil_Health_A_Review
11. <https://www.vethelplineindia.co.in/veterinary-medicine-and-animal-keeping-in-ancient-india/>
12. <https://www.vethelplineindia.co.in/veterinary-medicine-and-animal-keeping-in-ancient-india/>
13. <https://www.easyayurveda.com/2016/12/29/pashu-ayurveda-veterinary-science/>