

India's First E Magazine Dedicated to Indian Music
Bilingual

संगीत वन्दन

August 2024 Year 2 Issue 13

भारतीय संगीत: समाज एवं संस्कृति

Dr. Vandana Khurana
Asst. Prof. Music Vocal,
Rajasthan Sangeet Sanshodhan,
Govt. P G College, Jaipur(Raj.)

संपादक की कलम से...

संगीत वन्दन के सभी पाठकों को सादर प्रणाम

संगीत और मानव जीवन का अटूट संबंध है और मानव का समाज से। भारतीय संगीत के समाज एवं संस्कृति से संबंध की महत्ता को परिलक्षित करते हुए संगीत वन्दन का अगस्त माह का अंक 'भारतीय संगीत : समाज एवं संस्कृति' विषय पर केन्द्रित करते हुए आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारतीय संगीत: समाज एवं संस्कृति

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है जिसमें समाज की आत्मा होती है। संस्कृति में मनुष्य की मनोवृत्तियों के संस्कार रहते हैं, रहन-सहन की रुढ़ियां, आचरणगत परंपराएं, धार्मिक - सामाजिक व नैतिक मूल्य, रुचि, कला- कौशल, बौद्धिक विकास तथा परंपराओं, आध्यात्मिक व दार्शनिक आदर्श आदि सभी का स्थान होता है। संस्कृति समाज का दर्पण होती है और कलाएं संस्कृति का दर्पण। संगीत एक कला है जो संस्कृति की झलक, अनुरूपता, मान्यताओं, परंपराओं का वहन करती है। भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से ही कुछ विशिष्ट एवं अपरिवर्तनीय आदर्श ग्रहण किए हुए हैं। हमारी संस्कृति की विशेषताएं विभिन्न बाहरी आक्रमणों, संपर्कों, सामाजिक- राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भी कायम है और यह विशेषताएं ही भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। इन्हीं विशेषताओं व आदर्शों की पालना संगीत में

भी होती है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संगीत भारतीय संस्कृति के आदर्शों का प्रतिरूप है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं जैसे- धर्म की प्रधानता, समन्वयपरकता, आत्म तत्व की महत्ता, एक ईश्वरवाद, अनेकता में एकता आदि सभी का प्रतिबिंब हमें भारतीय संगीत में देखने को मिलता है।

भारतीय समाज में धर्म को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर रखा है और यही प्रगाढ़ संबंध संगीत में भी दिखाई देता है। संगीत सदैव ही ईश्वर स्तुति में प्रयुक्त रहा है तथा पूजा अर्चना, मंत्र पाठ, आरती, भजन आदि सभी सांगीतिक रूप में ही है। संगीत की तीनों विधाएं यथा गायन, वादन एवं नृत्य मंदिरों में ही पोषित हुईं। धर्म का मानवीय रूप हो या राष्ट्रीय, दोनों ही संगीत से जुड़े रहे।

भारतीय संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसका कारण है- हमारी संस्कृति का आत्मसात करने का गुण, जिसे 'समन्वय' कहते हैं। संगीत में भी यह गुण सर्वव्याप्त है। मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व एक ही प्रकार का संगीत प्रचलित था किंतु बाह्य संगीत का प्रभाव पड़ने से हमारे संगीत में जो परिवर्तन आया उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया गया जिसके कारण हमारे संगीत में कई वाद्य, कई ताल, कई शैलियों सम्मिलित होती गईं।

हिंदू धर्म में आत्मा के अमर होने में विश्वास किया गया है, विभिन्न धर्म व पंथ में विश्वास होने के बावजूद भी सभी का विश्वास और मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ही अग्रसर है। भारतीय संगीत भी मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर भक्ति का एक साधन है। मीरा, सूर, तुलसी, त्यागराज आदि ऐसे ही संत हुए जिन्होंने संगीत प्रधान भक्ति द्वारा ही ईश्वर से एकाकर किया। नाद की उपासना जिसे हम नाद योग कहते हैं वह योग का ही एक प्रकार है और योग मार्ग स्वयं मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। संगीत द्वारा नाद ब्रह्म की उपासना से आत्मानंद प्राप्ति होती है।

हमारी संस्कृति में ईश्वर को एक सर्वेसर्वा के रूप में स्वीकार किया गया है। देवी देवताओं के नाम भले ही शिव, गणेश विष्णु, लक्ष्मी आदि हैं लेकिन वही एक शक्ति के रूप में जड़, प्रकृति, चेतन सब में विद्यमान है और यह सब उसी के द्वारा संचालित होते हैं। इसी प्रकार संगीत में भी एक सत्ता के प्रतिरूप में ध्वनि या नाद को स्थान प्राप्त है। नाद को ब्रह्म रूप में स्वीकार किया जाता है और यह माना जाता है की नाद ही ईश्वर है, यह समस्त जगत नाद के अधीन है। भारतीय संस्कृति में अनेकों विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक स्तर पर विभिन्नताओं के होते हुए भी मूल रूप में हमारी संस्कृति एक ही है। यही अनेकता में एकता की विशेषता हमारे भारतीय संगीत में भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है - राग। एक ही राग में अनेकों बंदिशों में उसके अनेक रूप दिखाई देते हैं किंतु इन सभी विभिन्नताओं को लिए हुए वह 'राग' एक ही रहता है।

सभी लेखकों से ई-पत्रिका हेतु संगीत से संबंधित स्वतंत्र आलेख एवं ई पत्रिका के नियमित भागों (किताबों की बातें, लोकरंग, news and events एवं फिल्म संगीत) पर आधारित आलेख एवं सुझाव सदैव आमंत्रित हैं।

E-Mail -vandansangeet@gmail.com

Mobile No. -9664257501, 9413974931

Address - Plot No. 28 Sbi Colony, Tonk Phatak, Jaipur-302015

Indian Devotional Music, its relation with Religious beliefs of human and Iconography-

Religion is the driving force behind the evolution of society. Relationships between music and religion are complex, diverse, and difficult to define. Human religious believers have interpreted music as the utterances of gods and lauded it as the purest expression of spirituality. Throughout the majority of human history, religious texts have been sung rather than written, and religious behavior has been expressed through prayer or devotional melodies or music in almost all religious traditions. The values, functions, and genres of religious music are culturally diverse and varied. Religious musical forms can transcend cultural barriers. Some religions, such as Buddhism, use music to prepare the mind for meditation by calming and focussing it. In India, kirtan, also known as Shikh religious music, facilitates connection with one another and with God. Similarly, Vedic hymns in Hinduism were musical. By performing bhajans, devotional songs, Sanskrit mantras, etc. hindus offer prayers to God. Sufi music, Qawalli, etc., are chanted during prayers in the Muslim faith. In addition, it teaches religious teachings. Religious songs of any faith are characterized as a source of strength and a means of relieving pain, thereby improving one's mood. The iconography of Indian music contains numerous elements that represent the human religion, culture, traditions and way of life, thinking, values, customs, costumes, rituals, and behaviour throughout the centuries by visual art and symbolism like sculpture, architecture, idol of god etc. Therefore, iconography is a specialized discipline of study that examines images of gods. Indian music and dance are the culmination of one of the world's finest civilizations' evolution. Iconography of Indian music entails the study of figures, images, deities, and pictorial representations of the devotional music's most prominent deities of music.

The history of Music and Early human -

When humans were in their primitive or early state, they eventually heard various sounds of nature such as animals, rain, wind, etc. and they were very curious about and drawn to the sounds of nature. Due to their enthusiasm, they followed the sound and attempted to speak it themselves. By striking two bamboos and animal bones, they attempted to sense the tone and rhythm. Thus, individuals began to follow diverse sounds. Early humans were afraid of natural disasters, pandemics, fatal diseases, rain, storms, and earthquakes. They believed that a superpower may have been controlling them. To appease the supernatural force, they had sacrificed many things and begun to pray to trees and rocks etc. When praying these natural objects, they made numerous rhythmic sounds and movements. This is how they developed musical melody, rhythm, and instruments for prayer. As people became more civilized and began to live in societies, they progressively developed distinct cultures, religions, and music.

Music and Religion -

In all known human societies, the emergence of music occurred simultaneously and spontaneously. In ancient India musical instruments were discovered at least 30,000 years ago. Always associated with deity and goddess is music. In India, the divine origin of music is attributed to certain gods through the arts. Religion and deity are connected to music not only in India but also in western cultures. In Greek mythology, instruments are affiliated with Greek gods. In India, Shiva is associated with dance and music, Lord Brahma is frequently associated with the Nada Brahma, and Lord Vishnu wields the Shankha or conch, a wind instrument. In Indian music, the five faces of Lord Shiva gave rise to ragas such as raga bhairava, raag hindol, raag Dipak, and raga shree. Goddess Parvati in hindu tradition sang the raga Kaushik. The goddess Sraswati is linked to music. She is observed with a veena in her hand. Lord Shrikrishna is depicted with the flute instrument. The vedic sage Narada is depicted carrying the Tanpura instrument. In addition, he is credited with inventing the Mahati veena. 1 In the Christian churches of medieval Europe, hymns were prominent. In all religions, music is employed as a form of supplication. As a spiritual aid, music is believed to uplift and calm the psyche. The evolution of classical music has been multifaceted and consequential. They have infused it with streams of worship melodies. Jaydev Goswami (12th–13th centuries) was one of India's earliest mystic vocalists in the vaishnavite bhakti (tradition of praying lord Vishnu) tradition. His book Geet Govinda is considered a devotional music classic. Here, he sang Shri krishna and Radha's devotional melodies with great emotion and sincerity. Chaitanya deva of Bengal also sang about Krishna and Radha's mystical love. Srimanta Sankar deva and Sri Sri Madhab deva composed numerous Shrikrishna-based devotional Borgeet themes. Tansen's teacher, Swami Haridas, was an expert in the dhrupad style of devotional music. In India, the Bhakti movement gave sacred music a boost. Music is sanctified by religion. It is given the standard form while being combined with religion.

In religious ceremonies, dance, music, and instrumental music were integral components. Humans have a natural affinity for music. Since the commencement of recorded history, there have been traces of music. Every caste, religion, and ethnic group has its own culture, music, dance, and beliefs, among other things. In this manner, India possesses remarkable traditions and cultures. In India, people of all religions celebrate every occasion with music. Each religion, including Hinduism, Islam, Sikhi, Buddhism, and Jainism, has its own way of commemorating auspicious occasions and festivals with musical notes or prayer songs. Music is a medium utilized by nearly all religions. It is a crucial and potent element that enables devotees to express their beliefs, innermost thoughts, and feelings. When used carefully, music can create an atmosphere conducive to worship. Music has the ability to elicit emotion and bring people together. Music plays a vital role in all of our lives. In our private lives, we choose the music we listen to, but we are subjected to music in other contexts. For this reason, music is performed and played at all events in human existence. From child birth ceremony, wedding songs, songs of cultivation, prayer song to relief from diseases like pox and others, Children songs like riddles or rhymes, folk songs based on love, sadness, separation, songs of nature ,patriotic song, village songs, festival songs and other

ritual songs based on god and goddess ,other auspicious songs etc. are exist in India. Music is an integral component of human existence. It also had to do with our emotional and spiritual health. Performers and listeners accomplish union with their higher power through music. Hinduism in India has been associated with devotional music since the Vedic period. Regarding the worship of Gods, hymns are significant and are sometimes regarded as sacrosanct. They are often reverent and solemn forms of music containing often sacred lyrics, but are intended to elevate the spirit toward God. In christens, church music is also performed as prayers. Muslims perform their daily 'Azan' in a musical melody that somehow resembles the notes of the Indian classical raga bhairavi. In India, music is regarded as a living and revitalizing art, with matter for its body and spirit for its essence. Raga, which consists of combinations of notes, microtones, emotions, and moods, can be characterized as the psycho-material body of music.

Indian Music and Iconography-

Iconography is derived from the Greek words 'eikon' which means image, and 'graphia' which means writing, drawing, etc. The term 'eikon' is equivalent to the Indian word 'arca' or 'image'. Consequently, the term 'icon' refers to an object of worship, a representation of a god or saint in painting, sculpture, etc. It is connected with sacred rituals involving the worship of particular deities. Iconography is therefore a specialized field of study that examines images of deities. Indian music and dance represents the pinnacle of evolution of one of the world's greatest civilizations. Iconography of Indian music also implies the study of figures, images, deities, and pictorial representations of the devotional music preeminent deities of music. The name of the paintings that depict music, particularly Indian raga music, are Rajput paintings. Rajput painters who had worked at the Mughal court and learned some of the science of miniature painting as developed in Persia, must have returned to their homes and produced such works as the Rasikapriya illustrations. More significant for the future are the earliest Rajput Ragamala paintings, which also date to roughly the Mughal era, as these themes were to dominate the school's output throughout the entire 17th century.³ Songs and dance were inextricably linked to the religious revival that Shri Chaitanya so strongly influenced in the early sixteenth century. As we have seen, music and poetry have a reciprocal relationship. This collection of musical poems and images is known as Ragamala. Artists depicting dance and music in pictures and sculptures have been discovered in royal places, temples, and Buddhist religious sites. In literature, pictures, sculpture and iconography, dancing has been depicted extensively during various historical eras. In the Indus valley civilization where dancing girl with bronze metal sculptures were discovered. The great book Natyasastra written by Bharata in India (Approx-2 nd -5 th century) is the earliest surviving Sanskrit text of Drama, Music, dance. In India's ancient and mediaeval temples, sculptures of musicians singing, playing music instruments, and dancing are abundant.

4 Ancient temple dancing rituals may have influenced ancient sculptors to incorporate dance and music into temple architecture. Although music and sculpture are distinct art forms, they are interconnected in a social, cultural, historical, and religious manner. These two forms evolved religiously and evoked rasas in the minds of the general public. The science of iconography is also closely related to religion or religious cult that teaches one to realize divinity in a manor in an object. Art is an expression or a symbol of nature and it unveils as well as represents the exquisite beauty of nature which in its turn is the representation of world essence. Music has been present from the history of Vedic and Upanishada period upto present time. According to Venkateswara , -The pre Vedic Aryanism knew no idol. From Vedic samhita and Upanishada period, when priest devote sacrifice in fire, the tendency of anthropomorphic integration towards symbolism regarding hindu god has been developed. Rajput painting is the name of an famous art .It has wider extension. Rajput painters who had worked for a time at the Mughal court and learnt some of the science of miniature painting as developed in Persia. Further Rajput developed Ragamala painting in around 17 th century.5 It portrays the states of love or the type of heroism about Rajput kings. Also it has expressed the sentiment and emotion of ragas imagining various god and goddesses in human form.

Human is a social animal and to live in society people has to follow many rules, customs, tradition, culture, religion. For development of a community or a society people must have to develop their culture and tradition. Music makes the bonding among people. So it has the power to grow sentiment, emotions among people of a society, community and religion. That is why many saints of religious faith have used music to spread religion and religious sentiment worldwide. Music is a pure art and when it enters to religion it reached highest purity. Because the standard text, tune, rules , customs, costumes, tala or rhythm etc. used in devotional music it becomes the standard form filled with various rule and regulations. To preserve religious faith , spread religious faith and make a bonding among people through religion ,music is considered as a powerful medium. Music elicit emotions and grow sentiment .To protect every tradition and culture, music must be used as a medium for heart to heart connectivity among people of the world. Musical sounds are related to human from the beginning of the early age and later human created musical notes from the sounds of nature. The iconography of India have many evidences in relation between music and religion.

Dr.Sudarshana Baruah
Lecturer, DIET,under SCERT
Govt.of Assam,INDIA.

राष्ट्र निर्माण में संस्कृति व संगीत की भूमिका

सार- भारतीय संस्कृति को देशवासियों की न केवल प्राण तत्व अपितु आत्मा कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही भारत के प्रत्येक नागरिक के आचार, व्यवहार, शिष्टाचार, परस्पर-प्रेम व सौहार्द्र की भावना का साकार रूप प्रस्फुटित होता है। मानव जीवन के प्रत्येक कार्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार, पर्व-त्यौहार, खुशी, उत्साह, उमंग इत्यादि में संगीत व संस्कृति दोनों के अंश सम्मिलित है। संगीत रूपी धारा एक प्राचीनतम जीवन धारा है, जो कि प्राचीनकाल से सतत प्रवाहित होती चली आ रही है। भारतीय संस्कृति हमारे उच्च आदर्शों और हमारे मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठ विरासत के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। संस्कृति में विश्व वन्धुत्व की भावना अंतर्निहित है, जिसमें संगीत की भी अहम भूमिका है तथा संस्कृति व संगीत में निहित यह गुण व विश्व वन्धुत्व की यह भावना एक सम्पूर्ण राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक की भूमिका निभाते है।

मुख्य शब्द- राष्ट्र, निर्माण, संगीत, संस्कृति, समृद्धशाली, अंतर्निहित।

भारतीय संस्कृति विश्व की एक प्राचीनतम एवं समृद्धशाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में हमारा नाम, रहन-सहन, बोली-भाषा, संस्कार. व्यक्तित्व, गीत, नृत्य [कलायें] इत्यादि सभी तत्व निहित है। मानव की प्रत्येक स्वास-प्रश्वास में भारत देश के तथा भारतीय संस्कृति के प्राण-तत्व स्पंदित होते हैं। हमारी हर धड़कन में हमारी मात्रभूमि व हमारी भारतभूमि के वात्सल्य की एक छवि स्पष्ट दिखाई देती है। 'संस्कृति' शब्द की व्युत्पत्ति 'सम' उपसर्ग 'कृ' धातु व 'सुट' के आगमन से 'क्तिन' प्रत्यय लगाने से होती है। अतः संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर प्रवाहित होती है। साधारण शब्दों में संस्कृति शब्द का तात्पर्य 'परिष्कृत करने' या 'परिष्कार करने' से लिया जाता है। अर्थात् किसी अनगढ़ वस्तु को सुधारकर, उसका परिष्कार कर, उन्हें आकर्षक व उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को ही संस्कृति की संज्ञा दी गई है। संस्कृति शब्द का एक अन्य रूपांतर अंग्रेजी भाषा का CULTURE शब्द से भी है तथा CULTURE का अर्थ है-

'Advanced development of human powers, body, mind and spirit.'

हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषता यह भी है, कि भारतीय संस्कृति में सभी कलाओं, विधाओं एवं शास्त्रों के सृजन का लक्ष्य एक सामान है। हमारी संस्कृति के विकास में मानव-उत्थान का मूलाधार मनुष्य की सृजनशीलता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति को 'देव संस्कृति' भी कहा जाता है। जिसमें कि संगीत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और यह बहुत विस्तृत रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति प्राचीनकाल से ही बहुत समृद्ध रही है। इसी कारण भारत देश को पहले 'सोने की चिड़िया' भी कहा जाता था। यह नित नवीन एवं निरंतर जीवन्त पद्धति रही है। मानव जीवन की सभी परम्परायें, हमारे पूर्वजों के संस्कार, शिष्टाचार, जीवन पद्धति, कला-कौशल, पर्व-त्यौहार इत्यादि में प्राचीनता के साथ-साथ नवीनतायें भी निहित हैं।

भारतीय संस्कृति में निहित इन सभी विशेषताओं में विश्व संस्कृति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है और संगीत व संस्कृति के परस्पर अंतर्संबंध ही मानव मन की शुद्धि कर इसे अध्याम की ओर उन्मुख करती है। हमारी संस्कृति में सत्य, अहिंसा, सेवा, दयाभाव, सह्यता तथा विश्वमानवता की भावना निहित है। वेदों को विश्व का प्राचीनतम साहित्य भी माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचाये भारतीय संगीत की आधारशिला है। भारत का धर्म भी पूर्णतः वैदिक धर्म ही है और कारण यह भी है, कि भारत में प्रत्येक उत्सवों पर विभिन्न वेद-मंत्रों का संगीतमय उच्चारण भी किया जाता है।

भारत में विभिन्न स्थानों पर अनेकों भाषाएँ बोली जाती हैं, इसके साथ ही संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषाओं में अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और सम्पूर्ण विश्व में 2796 भाषायें बोली जाती हैं इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि-

“कोस-कोस पर बदले बानी, वार कोस पर पानी “

भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय को जीवन का प्रमुख माना जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष ये चार तत्व निहित हैं। इसके साथ भारतीय संस्कृति में कला को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति को यदि मन या प्राण कहा जाय, तो कला उसका शरीर है। मानव को भावनात्मक व अध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाली ललित कलाओं का भारत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी 64 कलाओं में ललित कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ललित कलाओं की संख्या 5 है- काव्य कला, संगीत कला चित्र कला, मूर्ति कला व वास्तुकला। सभी ललित कलाओं का मुख्य उद्देश्य मानव मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति करना ही है। इन सभी कलाओं में संगीत कला का अत्यधिक महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। संगीत में गायन, वादन व नृत्य तीनों कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी विधाओं में भारत देश अपने संगीत व सांस्कृतिक नृत्यों जैसे शास्त्रीय नृत्य व उपशास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्यों के लिए भी मुख्य रूप से प्राख्यात है और हमारा भारतीय संगीत, हमारी संस्कृति के हर पक्ष पर प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और राष्ट्र निर्माण में अहम् भूमिका निभाता है। वर्तमान में आने वाली पीढ़ी में अध्यात्मिकता मूल्यों की प्रतिष्ठा, चारित्रिक उत्थान, भारतीय संगीत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति सजगता तथा वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को विकसित करना ही प्रस्तुत विषय का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत प्रपत्र के माध्यम से शोधार्थी का यही सार्थक प्रयास रहा है, कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदर्शों, उसके मूल्यों व राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहयोग से भली-भांति अवगत कराया जा सके तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी को सही-गलत का व हमारे नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनाया जा सके तथा इस सम्पूर्ण राष्ट्र के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति व संगीत का, सभ्यता का व विश्व बंधुत्व की भावना का साकार रूप प्रतिबिम्बित हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

- उपाध्याय, श्री बलदेव, प्रथम संस्करण, 1958, संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी।
- गैरोला, श्री वाचस्पति, प्रथम संस्करण, 1973, भारतीय संस्कृति और कला, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
- गुप्ता, डॉ रुचि, प्रथम संस्करण, 2006, भारतीय संस्कृति: शाश्वत जीवनदृष्टि एवं संगीत, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- माईणकर, श्री सुधीर, प्रथम संस्करण, 2004, तबला वादन कला और शास्त्र, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मण्डल, मिरज (महाराष्ट्र)।

डॉ कल्याणी गुप्ता
संगीत शोधार्थी
(ugc net qualified)

स्वर साम्राज्ञी की संगीत यात्रा

तुम न जाने किस जहां में खो गये...

स्वर कोकिला लता मंगेशकर की संगीत यात्रा में इस बार ,बात करेंगे महान संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन (S D Burman) की जिन्हें सभी सचिन दा के नाम से पुकारते हैं। 10 अक्टूबर, 1906 को त्रिपुरा के राजपरिवार में जन्मे सचिन देव बर्मन के पिता नवद्वीप चंद्र बर्मन स्वयं भी बहुत अच्छे गायक और सितारवादक थे। बचपन से ही संगीत के प्रति अभिरुचि उनके व्यक्तित्व की निशानी थी। बचपन में अपने पिता से संगीत के कई मूल तत्व सीखने के अलावा पिता की मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक द्वेष के कारण असम और त्रिपुरा के जंगलों में भटकते हुए उन्होंने पूर्वांचल के कई लोकसुरों को आत्मसात किया। सचिन देव बर्मन ने बादल खान, भीष्मदेव चटर्जी और के.सी.डे से भी संगीत के कई गुर सीखे। कलकत्ता में 'सुर मंदिर' के नाम उन्होंने अपना संगीत विद्यालय भी खोला। काजी नज़रुल इस्लाम के साथ भी उनका सम्पर्क कई वर्षों तक रहा। 1955 के इलाहाबाद संगीत-सम्मेलन में युवा सचिन देव बर्मन ने अपने लोकगायन से प्रभावित किया, और इसके बाद उन्हें रेडियो पर भी मौके मिलने लगे।

फिल्मों में गाने का पहला अवसर उन्हें पंकज मल्लिक की संगीतबद्ध फ़िल्म 'यहूदी की लड़की' (1933) में मिला, पर बाद में उनके गानों को हटाकर यही गीत पहाड़ी सान्याल से गवा लिए गए। इस प्रकार पहली बार उनके गाए गीतों से रुबरु होने का अवसर बांग्ला फ़िल्म 'सीढेर पिदिम' (1935) में ही मिल पाया। धीरेन गांगुली की फ़िल्म 'विद्रोही' (1935) में उन्होंने अभिनय भी किया। हिंदी फ़िल्मों में पहली बार उन्होंने 'सीता' (1934) फ़िल्म के लिए गाया। 1939 से वे संगीतकार के रूप में कलकत्ता में सक्रिय रहे। बांग्ला फ़िल्म 'राजगी' (1930) उनकी संगीतबद्ध पहली फ़िल्म थी। राजकुमार निशोंने में भी उनका संगीत था। कलकत्ते में कई ग़ैर फ़िल्मी हिंदी और बांग्ला गीतों को भी उन्होंने आवाज़ दी, पर कलकत्ता में आशा से कम ही सफलता मिली और सचिन दा बम्बई आ गए।

माटुंगा में मन्ना डे के घर सचिन देव बर्मन का काफी आना-जाना था। वहीं पास में के.एन. सिंह और सहगल भी रहते थे और उन्हीं की फरमाइश पर दादा बर्मन ने अपना ग़ैरफ़िल्मी गीत 'धीरे से आ जा री बगियन में' 1946 में रेकॉर्ड कराया था जिसने लोकप्रियता के कई कीर्तिमान तोड़े।

फिल्मिस्तान में सचिन देव बर्मन का सफर सावक वाचा निर्देशित 'शिकारी' (1946) से हुआ। सचिन का संगीत बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह था, जहाँ हर आवाज़ अपना ख़ास रंग देती थी और उस संगीत में 'लता' चमकती हुई सफ़ेद रंग की थीं, एक ऐसा रंग जो सभी रंगों को अपने में समेटे हुए था! अपने फ़िल्मिस्तान के शुरुआती दिनों से ही लता की गायन क्षमता के बारे में काफ़ी अच्छी खबरें सुनने के बावजूद, सचिन ने उन्हें मशाल (1950) में 'आज नहीं तो कल' और 'आँखों से दूर दूर' जैसे क्लासिक गाने देने से पहले काफ़ी समय लिया। उस समय तक सचिन नौ फ़िल्मों के लिए संगीत दे चुके थे और लता ने खुद को एक बेहतरीन पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन बाद में, अपने पूरे करियर के दौरान (और बाद में उनके साथ मतभेदों के बावजूद!) सचिन ने हमेशा लता को अपनी सबसे कीमती गायिका माना।

अपने 30 साल के करियर में, दादा बर्मन ने लता जी को लगभग 130 सोलो गीत गवाए। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1958-1962, 4 साल जब इन दोनों ने एक मतभेद के चलते साथ काम नहीं किया था।

इस संगीतकार-गायिका की जोड़ी ने 1950 से 1958 तक आठ साल तक एक सहज और सफल यात्रा का आनंद लिया। इस युग के कई गाने बहुत सरल और सीधे लगते हैं और वास्तव में इस साझेदारी की असली चमक नहीं दिखाते हैं। इसलिए 'धक धक धक' (सज़ा), 'धीठ ल नटखट' (राधा कृष्ण), 'दर्द लागे प्यारा प्यारा (एक नज़र) और 'प्यार भरी धड़कनों के' (अंगारे) जैसे गाने शुरुआती लता-एसडी जादू का सही माप नहीं देते हैं, इसके लिए हमें उनके मधुर रोमांटिक क्लासिक्स जैसे 'ठंडी हवाएं' (नौजवान), 'फैली हुई हैं सपनों की बाहें' (HOUSE No. 44), 'मनपंछी अलबेला (मदभरे नैन)', नैन खोये खोये (मुनीमजी) आदि को सुनना होगा।

इसके लिए हमें उनके दिल को छू लेने वाले भावुक गीत 'तुम ना जाने किस जहां' (सज़ा) 'आंख खुलते ही तुम छुप गए' (मुनीमजी), 'उन्हें खोकर' (अंगारे) 'चांद फिर निकला (PAYING GUEST) को सुनना होगा।

चुलबुले गीत 'चोरी चोरी मेरी गली आना है बुरा' (जाल), 'यारों बाहें जो डाली गले' (चालीस बाबा एक चोर) और 'दिल से मिलाके दिल' (टैक्सी ड्राइवर)।

माधुर्य, कविता और भावनाओं से भरपूर ये गीत संगीत की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसी तरह 'पिघलता है सोना दूर गगन पर' जाल फ़िल्म से एक उत्कृष्ट रचना है। इस सहज आरंभिक यात्रा के बाद, यह साझेदारी अचानक और अप्रत्याशित रूप से एक गलतफहमी के कारण कुछ समय के लिए टूट गई जिसे ढाला जा सकता था। इसके बाद पुनः ये जोड़ी 1962 से एक साथ आई।

1960 के दशक में दादा ने अपने पसंदीदा 'लौता' (जैसा कि वह उन्हें बुलाया करते थे!) के लिए रचित अद्भुत विविधता वाले गीतों को देखें। रोमांस के आनंददायक उपहार के रूप में, बंदिनी की लुभावनी जोड़ी 'मोरा गोरा अंग लेई ले' और 'जोगी जबसे भी आया मेरे द्वारे' और कुछ अन्य समान रूप से मंत्रमुग्ध करने वाले गाने हैं जैसे मेरी सूरत तेरी आंखें का दिल को छू लेने वाला गीत 'तेरे ख्यालों में तेरे ही ख्यालों में', तेरे घर के सामने में 'ये तन्हाई हाय रे हाय' और तलाश में 'खाई है रे हमने कसम'।

'रात का समा' (जिद्दी) और 'होठों में ऐसी बात' (ज्वेल थीफ़) जैसे जीवंत नृत्य गीत 'अलविदा जाने वफ़ा' (बेनजीर) और 'तुम हमें प्यार करो या ना करो' (कैसे कहूँ) जैसे मार्मिक भावुक गीत 'सुन मुझे मेरे' (ज्योति) और 'चंदा है तू' (आराधना) जैसे कोमल मातृ गीत और फिर, बेनजीर मुजरा गीत, 'हुस्न की बहारें लिए' और वे सभी विविध स्थितिजन्य गीत डॉ. विद्या की कव्याली 'शीशे का हो या पत्थर का दिल' - इस संग्रह में हर किसी के लिए कुछ न कुछ था।

ज्वेल थीफ़ के 'रुलाके गया सपना मेरा' से पहले शानदार मार्मिक आलाप; जिद्दी से 'ये मेरी जिंदगी' (जिसमें लता कहती है, 'ये कौन जाने मैं कौन हूँ, सुन-ना चाहते हो, सुनो') की शानदार बातचीत की शुरुआत और तलाश में 'कितनी अकेली, कितनी तनहा सी लगी' - 'लता और सचिन्दा द्वारा किये गए कई संगीतमय सृजन' हमेशा के लिए मन में अंकित हो गए हैं।

दरअसल लता-सचिन्दा की 1960 के दशक की केमिस्ट्री के जादू को साबित करने के लिए बस एक ही उदाहरण काफी है। यह 1965 की नवकेतन फ़िल्म गाइड का साउंडट्रैक है! निर्देशक 'गोल्डी' विजय आनंद द्वारा आर.के. नारायण के इस उपन्यास पर आधारित फ़िल्म के लेखक को अपनी किताब के साथ ली गई 'सिनेमाई स्वतंत्रता' से नाराज़ और असंतुष्ट छोड़ दिया, लेकिन फ़िल्म और इसके संगीत ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त किया। जिस तरह से सचिन्दा ने संगीत दिया, लता ने गाया, वहीदा ने अभिनय किया और गोल्डी ने 'पिया तोसे नैना लागे रे', 'मोसे छल किए जाए' और 'कांटों से खींच के ये आंचल' गीतों को फिल्माया, वह कुछ ऐसा है जिसे श्रद्धा के साथ अनुभव किया जा सकता है - क्योंकि ऐसी रचनात्मक उपलब्धि कभी दोहराई नहीं गई।

गाइड के सेमी-क्लासिकल गाने, 'पिया तोसे नैना लागे रे' अपनी बहुआयामी चमक के साथ और 'मोसे छल किये जाए' अपनी धारदार भावनाओं के साथ - अपने आप में शानदार हैं, लेकिन साउंडट्रैक का आकर्षण 'कांटों से खींचके ये आंचल' है। शैलेंद्र ने एक महिला की भावनाओं को शानदार ढंग से लिखा है जो अपने जीवन में टूट रही है।

इस गीत को सुनकर आज भी श्रोता तरो ताज़ा महसूस करते हैं।

1970 के दशक में लता-एसडी की जोड़ी में आने से पहले, हमें 1969 में सचिन दा के खुद के मील के पत्थर 'आराधना' द्वारा फ़िल्म संगीत परिदृश्य में लाए गए बड़े बदलाव को समझना होगा। आराधना के पुरुष रोमांटिक गीतों - 'मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू' और 'रूप तेरा मस्ताना' की भारीलोकप्रियता ने रातों-रात खेल के नियमों को बदल दिया। किशोर कुमार फ़िल्म संगीत की अग्रणी पंक्ति में आ गए और अब, लता सहित हर दूसरे गायक को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा और दूसरे स्थान पर आना पड़ा। तब भी, सचिन दा के पास अपनी 'लोता' के लिए अभी भी बहुत सारे यादगार गाने बचे थे।

प्रेमपुजारी के शानदार गीत 'रंगीला रे' में दर्द और जुनून, 'इश्क पर जोर नहीं' के अपेक्षाकृत अज्ञात रत्न 'मैं तेरे रंग राती' में भावनात्मक तीव्रता, फागुन में 'संध्या जो आए' में उदासी और 'उस पार' में 'तुमने पिया दिया सब कुछ मुझको' में पूर्ण समर्पण की भावना - ये सभी 70 के दशक के गीत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भावनात्मक तारों को कोमलता से छूने की इस ड्रीम-टीम की क्षमता पूरी तरह से बरकरार थी। 70 के दशक का ऐसा ही एक कोमल और मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत था 'तेरे मेरे सपने' का लता का काव्यात्मक 'मेरा अंतर इक मंदिर' 'रामा रामा गजब हुई गवा रे' (नया जमाना) में उल्लासपूर्ण यौवन, 'ये जबसे हुई जिया की चोरी' (उस पार) में प्रेम का उत्सव, 'पिया संग खेलो होरी' (फागुन) में उत्सव का उत्साह, लोक पवित्रता 'ओ तुशीमा री तुशीमा' (ये गुलिस्तां हमारा), 'बोलो प्रीतम' (अर्जुन पंडित) में युवा जोश, 'अबके साजन सावन में' (चुपके-चुपके) में शरारती चंचलता, 'जैसे राधा ने माला जपी श्याम की' में निस्वार्थ भक्ति (तेरे मेरे सपने), 'ओ मेरे बैरागी भंवरा' (इश्क पर जोर नहीं) में कामुकता की अंतर्धारा - दादा ने अपनी 70 के दशक की रचनाओं में रोमांस के कई अलग-अलग रंग चित्रित किए और लता ने उनमें अपना रंग जोड़ा।

एसडी और लता जी की सबसे सुंदर कृतियों में से एक थी 1973 कि 'अभिमान' जब लता ने इस हृषिकेश मुखर्जी क्लासिक के लिए 'पिया बिना पिया बिना', 'नदिया किनारे' और 'अब तो है तुमसे' की शानदार तिकड़ी गाई, तब उनकी उम्र पैंतालीस साल थी और सचिन सत्तर के करीब थे। यह साबित करता है कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती।

जब हम सचिन के संगीत को समग्रता में देखते हैं, तो दो चीजें उभर कर आती हैं - इसकी अमृत- जैसी मिठास और समय से आगे की आधुनिकता। व्यावहारिक रूप से हर मील का पत्थर एसडी रचना अपने मूल में एक सुखद, मधुर धुन की विशेषता रखती है। एक संगीतकार के रूप में, एसडी की आधुनिकता केवल संगीत की ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था या धुनों तक ही सीमित नहीं थी।

1970 के दशक में अस्वस्थता और परिवर्तन की अपरिहार्य हवाओं से जूझने के बावजूद, सचिन अपने करियर के अंत तक समय और रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहे। लता ने अपने संगीत में गौरवपूर्ण स्थान बनाए रखा और यह जोड़ी नियमित रूप से लोकप्रिय गाने लेकर आती रही, जैसे 'नींद चुराए चैन चुराए' (अनुराग), 'चुपके चुपके चल री पुरवैया' (चुपके चुपके), 'ये कैसा सुरमंदिर है' (प्रेम नगर) और 'मैंने कहा फूलों से' (मिली)। अपने एक साक्षात्कार में, लता ने दादा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया, जब कमजोर दिखने वाले दादा अस्पताल के बिस्तर पर थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक उन नई रचनाओं के बारे में बात की, जो वह उनके लिए योजना बना रहे थे।

अफ़सोस, ऐसा नहीं हुआ। सचिनदा का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और अंततः वे कोमा में चले गए। हमेशा सक्रिय रहने वाला उनका रचनात्मक दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब अंत अपरिहार्य था और 31 अक्टूबर, 1975 को सचिन देव बर्मन ने अंतिम सांस ली। एक बार वे अपनी शाही विरासत से वंचित हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी खुद की यादगार संगीत विरासत बनाई, जिसे उनके प्रतिभाशाली बेटे ने बहुत ही कुशलता से आगे बढ़ाया।

संगीत के प्रेमियों के लिए सचिन दा की मृत्यु हिंदी फ़िल्म संगीत के स्वर्णिम युग का अंत था।

सन्दर्भ - lata: voice of golden era" by dr mandar v. bichu

Dr. Gaurav Jain
Renowned vocalist and Associate
Prof. Music Vocal,
Rajasthan Sangeet Sansthan, Jaipur

लोकरंग...

राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य- तेरहताली नृत्य

तेरहताली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड जाति द्वारा किया जाता है। कामड जाति की स्त्रियाँ शरीर पर तेरह मन्जीरे बान्ध कर इस नृत्य को करती हैं। पुरुष पीछे बैठकर रामदेव जी और हिन्गलाज माता के भजन गाते हैं तथा वाद्ययंत्र (ढोलक, तंदूरा, इकतारा, चौतारा, तानपुरा आदि) बजाते हैं। यह लोकनृत्य परम्परा से कामड जाति करती आ रही है। यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इस में 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे कोहनी पर तथा 2 मंजीरे हाथों में पहने जाते हैं। इसका मुख्य केंद्र अथवा उद्भव पादरला (पाली) से माना जाता है। यह रामदेवरा, पोकरण, डीडवाना आदि का प्रसिद्ध नृत्य है। इस में नर्तकी अपने मुंह में गंगी तलवार या कटार दबाकर नृत्य करती हैं जो हिंगलाज माता का प्रतीक है। इस नृत्य में शरीर की लचकता, थाली में जलता दीपक रखकर महिला थाली को सिर पर रखकर नृत्य करती है। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। मांगी बाई के अलावा मोहिनी, नारायणी, कमलदास, लक्ष्मण दास कामड ने इसे प्रसिद्ध किया। यह लोक नृत्य मुख्यतः कामड जनजातियों द्वारा किया जाता है जो पारंपरिक सपेरे हैं। इसके अलावा यह मिरासी, भांड, ढोली, भाट और नट जनजातियों द्वारा भी किया जाता है। यह अपने लोक नायक बाबा रामदेव के सम्मान में पोकरण और डीडवाना में भी किया जाता है, इसमें महिलाएं उनकी छवि के सामने फर्श पर बैठती हैं। तेरह ताली नृत्य आम तौर पर अच्छे कुशल कलाकारों द्वारा किया जाता है। उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तेरह मंजीरे (पीतल की छोटी डिस्क) बंधे होते हैं, जिन्हें वे अपने हाथ में लिए हुए मंजीरों से मारते हैं। इससे एक लय बनती है जिस पर नर्तक चलते हैं। नर्तक अपने हाथों से विभिन्न प्रदर्शन करते हैं और साथ ही प्रदर्शन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने हाथों पर बर्तनों को संतुलित कर सकते हैं और अपने मुंह में तलवार भी रख सकते हैं। नृत्य की शुरुआत महिलाओं से होती है, जो फर्श पर बैठती हैं और उनके शरीर के अंग मंजीरों से बंधे होते हैं। ये उनकी कलाइयों, कोहनियों, कमर, बांहों पर और हाथों में भी एक जोड़ा बांधा जाता है और उनके संगतकार धीरे-धीरे लय में मंत्रोच्चार करते हैं।

तेरह ताली नृत्य राजस्थान के जटिल और बेहतरीन लोक नृत्यों में से एक है। महिला नर्तकी के शरीर के विभिन्न अंगों में इस्तेमाल की जाने वाली तेरह झांझें देखने लायक होती हैं। नर्तकी जिस तरह से झूलते हुए मंजीरों को पृष्ठभूमि संगीत की लय के साथ मिलाती है, वह अद्भुत है। तेरह ताली नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले मंजीरे और अन्य धातु के डिस्क कांस्य, पीतल, तांबे और जस्ता से बने होते हैं। पेशेवर तेरह ताली नर्तकी अक्सर तलवार का भी इस्तेमाल करती हैं और नृत्य को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने हाथ में एक बर्तन भी रखती हैं। पुरुष कलाकार पृष्ठभूमि संगीत के रूप में स्थानीय राजस्थानी लोकगीत गाते हैं और पखवाजा, ढोलक झांझर, सारंगी, हारमोनियम आदि जैसे विभिन्न वाद्ययंत्र बजाते हैं। नर्तक विभिन्न अरबी प्रदर्शन करते हैं, ऐसा करते समय, और अधिक विशेष प्रभावों के लिए और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कभी-कभी महिलाएं भी अपने हाथों पर कई बर्तनों को संतुलित करती हैं और अपने मुंह में तलवार रखती हैं। उनका संतुलनकारी अभिनय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब संगीत की गति बढ़ जाती है तो तेरह ताली नृत्य देखना एक सौंदर्य है। उत्सव के अवसर पर, कभी-कभी विवाह में भी तेरह ताली नृत्य प्रदर्शन देखा जा सकता है। सरकार ने लोक नृत्य की तेजी से लुप्त हो रही इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इस लोक संस्कृति के प्रचार-प्रसार में कई गैर सरकारी संगठन भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस कलात्मक लोक नृत्य को भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी प्रचारित किया जाता है।

इस नृत्य को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

https://youtube.com/shorts/w5FIMw-_kvE?si=AEC4M-UBfsiSAPgF

https://youtu.be/Py_sGHhdgYw?si=Mti0bALParj6OTA9

किताबों की बातें♦♦♦♦

पुस्तक का नाम: दूरस्थ संगीत शिक्षा

सम्पादक : श्री ओमप्रकाश चौरसिया

प्रकाशक: कनिष्क पब्लिशर्स

प्रकाशन वर्ष: 2016

DISTANCE EDUCATION IN MUSIC

दूरस्थ संगीत शिक्षा

OM PRAKASH CHOURASIYA

प्रस्तुत पुस्तक दूरस्थ संगीत शिक्षा से संबंधित आलेखों का संकलन है जिसमें देश विदेश के सुप्रसिद्ध संगीत विद्वानों के लेख संकलित हैं। दूरस्थ संगीत शिक्षा आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में अत्यन्त महत्त्व का विषय माना गया है। वैसे तो यह विषय मुख्य रूप से ओपन यूनिवर्सिटी का है किन्तु आज के समय को देखते हुए संगीत के क्षेत्र में दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली का महत्त्व अत्यन्त बढ़ गया है। मूल रूप से एक संगीतकार के लिए गुरु-शिष्य परम्परा से शिक्षा ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बिना गुरु के कोई भी अच्छा संगीतकार या मंचीय कलाकार नहीं बन सकता किन्तु सभी तो संगीतकार नहीं बन सकते इसलिए संगीत शिक्षा का दायरा भी बढ़ा है और इसलिए संगीत में दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गयी है। अन्य शिक्षा के अलावा संगीत शिक्षा भी आज के युग में सभी के लिए एक अनिवार्य अंग-सी बन गयी है। इस पुस्तक में प्रमुख रूप से प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय प्रोफेसर आर.सी. मेहता, डॉ. एम.वी. सहस्रबुद्धे, डॉ. एस.ए.के. दुर्गा, प्रोफेसर विद्याधर व्यास और डॉ. रागिनी त्रिवेदी ने अपने महत्त्वपूर्ण आलेख दिए हैं। साथ ही इसमें फिनलैण्ड के श्री मत्तीजुहानी रयूपो, साउथ अफ्रीका के श्री छत्रधारी देवरूप और श्री मार्क दूबी के आलेख सम्मिलित हैं।

1. 'सुर मल्हार' में दी गई पंडित राजन मिश्रा को श्रद्धांजलि

दिनांक 13 जुलाई 2024 को सुर सप्तक म्यूजिक ट्रस्ट द्वारा 'सुर मल्हार,' नामक कार्यक्रम द्वारा पद्मविभूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्रा जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पंडित राजन-साजन मिश्रा की शिष्या डॉ जसमीत कौर का शास्त्रीय गायन, श्री मंदर आनंद कट्टी का सितार वादन तथा सुमेधा सुधीर शिंगादे तथा महेश मनोहर परब द्वारा युगल तबला वादन प्रस्तुत किया गया।

2. बेंगलुरु में संपन्न हुआ 'आचार्य देवो भव'

आचार्य विमलेंद्र मुखर्जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी स्मृति में दिनांक 26 जुलाई, 2024 को बेंगलुरु स्थित चौउधिया मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम 'आचार्य देवो भव' में श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती ने शास्त्रीय गायन एवं श्रीमती अनुपम भागवत ने सितार वादन प्रस्तुत किया।

3. उस्ताद करामतुल्लाह खान के जीवन उत्सव में दिखे विभिन्न वाद्यों की ध्वनि के रंग

दिनांक 29 जुलाई 2024 को कोलकाता के रामकृष्ण मिशन गोलपार्क में आयोजित बंदिश तबला अकादमी के गुरु प्रणाम 2024 में उस्ताद करामतुल्लाह खान की स्मृति में सारंगी, तबला, बांसुरी आदि विभिन्न वाद्यों की ध्वनि गूँजी। इस कार्यक्रम में तबला के फर्रुखाबाद घराने के कलाकारों उस्ताद साबिर खान, आरिफ खान, आसिफ खान ने तबला वादन, अल्लारखा खान कलावंत ने सारंगी वादन, रिंपा शिवा ने एकल तबला वादन, श्री मृत्युंजय मुखर्जी ने बांसुरी वादन प्रस्तुत किया।

4. क्षितिज श्रृंखला में बिखरे वायलिन के सुर

दिनांक 13 जुलाई, 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (ICCR) द्वारा क्षितिज श्रृंखला के तहत वायलिन वादन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉ संतोष कुमार नाहर ने राग पटदीप, राग चारुकेशी, एक शास्त्रीय धुन प्रस्तुत की। पंडित ललित कुमार ने तबले पर संगत की। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. ऋत्विक् सान्याल ने कला के शास्त्र और प्रयोग पक्ष पर जोर देते हुए कलाकारों को प्रेरित किया।

5. जवाहर कला केंद्र में हुआ नटराज महोत्सव

जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में छह दिवसीय नटराज महोत्सव के प्रथम दिवस पर जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना मनीषा गुलियानी का कथक नृत्य एवं मोहम्मद अमान की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति हुई। मनीषा ने अपने कथक नृत्य प्रस्तुतीकरण में शिव तांडव स्रोत तथा राग चारुकेशी में निबद्ध बंदिश पर मयूर व प्रकृति के सौंदर्य को साकार किया। इसके बाद मोहम्मद अमान ने सर्वप्रथम राग रागेश्वरी में बड़ा ख्याल प्रस्तुत किया तथा अंत में गीत 'गरज गरज' प्रस्तुत कर श्रोताओं का मनोरंजन किया।

NEWS & EVENT....

संगीत वन्दन

6. 'बंदिश' में दी गई सुप्रसिद्ध रचनाकारों की श्रद्धांजलि

दिनांक 2 अगस्त, 2024 से 4 अगस्त, 2024 तक मुंबई स्थित टाटा थिएटर व जमशेद भाभा थिएटर, NCPA तथा HSBC के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय संगीत कार्यक्रम- 'बंदिश' में देश के जानेमाने कलाकारों ने सुप्रसिद्ध रचनाकारों की श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रथम दिवस पर सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक श्री उमाकांत एवं अनंत गूंदेचा ने स्वामी हरिदास, तानसेन एवं बैजू बावरा की रचनाएं गायीं। साथ ही, पंडित संजीव अभ्यंकर ने पंडित जसराज की रचनाएं गाकर उन्हें स्वरांजलि दी। कार्यक्रम के दूसरे दिन विदुषी मालिनी अवस्थी ने भारतेन्दु, राम प्रसाद मिश्र, सजीले-छबीले की रचनाएं प्रस्तुत की। अंतिम दिवस पर सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह के निर्देशन में विभावरी अष्टे जोशी, अन्वेषा, स्मिता अधिकारी, ऋषिकेश रानाडे, राजेश पंवार, यूनस खान ने नौशाद अली व मदन मोहन जी के गीतों की अपनी आवाज़ देकर श्रद्धांजलि दी।

7. अहमदाबाद में संपन्न हुआ पंडित सी. आर. व्यास जन्म शताब्दी संगीत समारोह-

दिनांक 3-4 अगस्त 2024 को अहमदाबाद के टैगोर मेमोरियल हॉल में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कलाकार पंडित सी आर व्यास जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सुहास व्यास जी का शास्त्रीय गायन, डॉ एन राजम का वायलिन वादन, श्री मधुप मुद्गल का शास्त्रीय गायन तथा श्री सतीश व्यास की संतूर वादन प्रस्तुति हुई।

8. "जश्र ए रसन पिया" में दी गई पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल रशीद खान जी की श्रद्धांजलि

रसन पिया म्यूज़िक फाउंडेशन द्वारा उस्ताद अब्दुल रशीद खान के 116वें जन्म उत्सव के अवसर पर दिनांक 19 अगस्त 2024 को कोलकाता के विवेकानंद हॉल में जश्र रसन पिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एकल एवं युगल प्रस्तुतियां हुईं जिसमें कई सुप्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा संगीतमय श्रद्धांजलि दी। इन कलाकारों में मुख्य नाम थे- श्रीमती शुभा घोष (गायन), श्री देशारी चक्रवर्ती (संतूर), श्री ए बद्रीनारायण पंडित (तबला), शाहाना अली खान (गायन), श्री सायन चटर्जी (हारमोनियम), अल्लाहरखा कलावंत (सारंगी), गुरु पंडित समर साहा आदि।

श्रद्धांजलि

अगस्त माह संगीत जगत के लिए दो दुखद समाचार देकर कर विदा हुआ।

संगीत जगत की दो जानी-मानी शख्सियतें संगीत जगत को सूना कर अनंत

यात्रा को प्रस्थान कर गईं। यह दो शख्सियतें हैं - सुप्रसिद्ध सितार वादक

श्रीमती मंजू नंदन मेहता तथा सुप्रसिद्ध संगीत मर्मज्ञ एवं संगीत समीक्षक

डॉ मुकेश गर्ग। संगीत वंदन परिवार इन दोनों विभूतियों को सहृदय

श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

अपना Original Article ,हिंदी या English में E-Mail कर सकते हैं ।

हम अगले अंक में उसे सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।

DOC /WORD format

हिंदी - Mangal, Laila /Unicode font

English - Times New Roman

Email - vandansangeet@gmail.com

Mobile/Whatsapp - 9664257501

For more details, Visit our website

www.sangeetvandan.in

Facebook Page

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100090183618512&mibextid=ZbWKwL>

Instagram

<https://instagram.com/sangeet.vandan?igshid=ZDdkNTZiNTM=>

Twitter

<https://twitter.com/vandansangeet?t=joYXnoPU8HxpDxhOd1mu4Q&s=08>

Youtube

<https://youtube.com/@SangeetVandan>

GUIDELINES

Articles submitted for publication should be solely original and unpublished

All individuals listed as author or co-authors must made substantial contributions and approve the final version of the article to be published.

The contribution of other individuals/ organizations or sources should be recognized as per law.

Authors are responsible for any copyright clearance, factual inaccuracies and opinion expressed in their paper.

The editorial board will review article and the approved/recommended articles shall be published in the upcoming issues.

The views expressed in the articles are the views of author/authors. It is not essential for editorial board members to be in agreement or disagreement. The sole responsibilities of the views expressed in article are of the author/authors.

All decisions regarding members of Advisory board, Editorial board, Review board, Referee will rest with Editor-in -Chief.