

वैश्वीकरण एवं भारतीय संगीत कला

डॉ अनिता राणी

असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत विभाग
बी०डी० जैन गल्स पी०जी० कालेज आगरा।

संसार में जितनी भी विधाएँ एवं कलाएँ हैं, उन सभी में संगीत कला का स्थान सर्वशेष है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का मनुष्य स्थान-सुखाय संगीत की शरण चाहता है। यह लौकिक तथा परालौकिक, दानों ही सुखों को प्रदान करने वाला, तन्त्र-मंत्र की मूल शक्ति तथा बह्य का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप है। संगीत के द्वारा मानव में सौन्दर्य के प्रति संवेदन शीलता का विकास होता है जिससे उसमें सांस्कृतिक परिशक्ति आता है। संगीत एक ऐसा आधारभूत ज्ञान है जिसके चारों ओर ज्ञान की अन्य शाखाये विकसित हुई है। संगीत में इतनी शाक्ति है कि श्रोता रसमग्न होकर सांसारिक मोह को भूलकर कल्पना के सामग्र में छूमगे लगता है। इसी काल्पनिक स्वरूप को साकार करने की क्षमता रखती है कला। मन का कलेश और दुनिया के समस्त अवसाद उन क्षणों में घुलकर धूल जाते हैं, और जब इस कला-लोक की समाधि में चेतना का उत्थान होता है तो व्यक्ति अपने को तरोताजा महसूस करता है। कपड़े पर छपा हुआ हाथी, वास्तविक हाथी नहीं होता, यह जानते हुए भी वह मनुष्य को सुख देता है। कला की यही शक्ति मिथ्यात्व को जन्म देती है और इस प्रकार विद्या से अविद्या जन्म-मरण की श्रेष्ठता चलती रहती है, संगीत को एक सार्वभौम भाषा माना जाता है। चाहे आप भारत में ओपेरा संगीत सुनें या अमेरिका में राग-मालकौस कोई भी अन्तर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसमें मात्र संगीत है। किसी देश या भाषा से सम्बन्ध मानकर उस संगीत का सही रसास्वादन नहीं किया जा सकता। डॉ० मधुरलता भट्टनागर के शब्दों में जिस प्रकार सुगन्ध अपना वातावरण बना लेती है, उसी प्रकार संगीत कला भी अपना वातावरण सृजित कर लेती है। संगीत और सुगन्ध दोनों से प्राप्त आनंद की व्याख्या करना कठिन है।

आज सारा विश्व वैश्वीकरण के इस दौर में सांस ले रहा है। आज भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है तो इसका मुख्य कारण है हमारा संचार-माध्यम। वैश्वीकरण के इस युग में संचार-माध्यमों ने भारतीय संस्कृति को इसके आदर्शों को विश्व से परिवित कराया है। वर्तमान युग में शिक्षा का क्षेत्र चाहे कोई भी हो सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र, ऐसा माध्यम है जो समूचे विश्व को उपग्रह के माध्यम से जोड़ता है। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित करने तथा समाज के जनमानस में संगीत विषय की सफल सार्थकता को प्रमाणित करने तथा संगीत विषय को समूचित संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रचार-प्रसार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वैश्वीकरण के इस युग में विज्ञान एवं तकनीकी विकास के साथ-साथ मानव जीवन में ह्रदयगत भावनाओं का स्थान मस्तिष्क की जटिलताओं ने ले लिया है। अतएव प्रगतिपथ पर सतत गतिमान रहने की महत्वकांक्षा ने जहाँ सुविधा, आविष्कार, सूचना, प्रौद्योगिकी, विकास, प्रयोग, बहुकुशलता, तकनीकी ज्ञान, समय, अम व ऊर्जा की बचत हेतु संसाधन तो दिए ही है, साथ ही साथ अनियमित जीवन शैली, तनावजनित बढ़ते मानसिक रोग, अर्धविकसित सुविधामोगी, मानव, आलस्य, अनिन्दा, अर्थ के सम्मुख संवेदना व रिश्तों की उपेक्षा प्रर्यावरण प्रदूषण की सौंगता भी प्रदान की है। जिनके निवारण हेतु समयोजित प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। संगीतादि कलाओं के आश्रय से वर्तमान परिवर्तित किया जा सकता है।

आज का मानव वैश्वीकरण के इस युग में सशय की स्थिति में खड़ा है। वर्तमान संगीत क्या है? बीसवीं सदी के अन्तिम चरण में भारतीय संगीत का चेहरा जितनी तीव्र गति से बदला है, वह गति और परिवर्तन दोनों चौकाने वाली बात है। बदलते बक्त में परिवर्तन को आत्मसात् करना सहज प्रक्रिया है, लेकिन सांस्कृतिक बदलाव का दौर पुरानी समृद्धि को ही निगलने लगे तो क्या कहेंगे। नब्बे का दशक शुरू होने पर बाजार में खुलापन आया और भूमण्डलीकरण शुरू हुआ, जिसके साथ ही मानवीय उदयम के कई क्षेत्रों में खासकर कला का हास होने लगा। आज बाजारबाद देश हावी है तो भला संगीत इससे कैसे अछूता रह सकता है हमारी संगीतकला—संस्कृति पर पहले की तुलना में आज कई गुना ज्यादा खतरे में डरा रहे हैं जिस जमीन पर ये कलाएँ पनपी, आर्थिक उदासीकरण की आंखी उसे तेजी से निगल रही है। सांस्कृतिक रूप से न तो हम परम्परावादी सामन्ती जकड़न से मुक्त हुए और न आर्थिक सुधार में जमी विकृतियों से बचा पा रहे हैं। इन दोनों पाटों के बीच फसे हैं हम। भारतीय समाज में आ रहे इन परिवर्तनों की जड़ बीसवीं सदी के अन्त में किए गए आर्थिक सुधार और संचार क्रान्ति में है। इस बात में कुछ सीमा तक सच्चाई भी है। किन्तु गौर करने की बात इससे भी आगे जाती है यह ठीक है कि संचार परिवर्तन का उपादान कारण भूमण्डलीकरण है। लैक बैल डिक्सनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार—भूमण्डलीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न समाज के सामाजिक जीवन, राजनीति और व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत वेष—भूशा व जन भीड़िया के क्षेत्रों

तक अन्तराश्ट्रीयस्तर पर अत्यन्त द्रुतगति से प्रभावित हुआ है। भूमण्डलीकरण परिवेश में समकालीन कला सृजन प्रक्रिया में नित्य परिवर्तन हो रहा है।

संगीत कला की सम्पेषण क्षमता ने ही आज वैश्विक परिदृश्य में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। विभिन्न देशों में सामूहिक संगीत प्रस्तुतियों से विश्व-बंधुत्व की भावना का प्रसार होता है। वैश्विक स्तर पर सुना व देखा जाने वाला संगीत ही ग्लोबल संगीत है। संगीत तो जबसे उत्पन्न हुआ है तब से यह एक वैश्विक कला है। संगीत चाहे भारतीय हो, पा चात्य हो या प्राच्य उसमें सुर सात ही माने जाते हैं। ग्लोबल विश्व में संगीत का पुरातन रूप भास्त्रीय संगीत है। पश्चिमी देश आज जिस वैश्वीकरण पर जोर दे रहा है, वह भारत में वसुदैव कुटुम्बकम की मूल भावना से अनुप्रेरित है। संगीत कला इस भावना के विकास से अत्यधिक सहायक सिद्ध हो रहा है। आज के इस वश्वीकरण में हम पर्ची कला से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वश्वीकरण के इस दौर ने पूरी दुनिया में एक नयी क्रान्ति ला दी है।

आज भारतीय संगीत के पटल पर जो शब्द सर्वाधिक सुनाई दे रहा है वह है पाश्चात्य संगीत। मेरी परिभाषा के अनुसार, यह वह संगीत है जो वैश्विक स्तर पर सुना जाता है और जिसका उत्पादन-प्रकाशन और विवरण संगीत से सम्बंधित उद्योगों से होता है। पाश्चात्य संगीत वैश्वीकरण नियमों के अंकुश में है। जो पाश्चात्य उत्पादक होते हैं वे यही संगीत चवदेवत करते हैं और इनमें बाजार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो कि विभेदीकृत है। बीसवीं भाताब्दी में भारतीय संगीत की सभी प्रवृत्तियों उभरी है। शास्त्रीय परम्परा के साथ लोक-संगीत, फिल्म-संगीत, नाट्य-संगीत, सुगम-संगीत, विशेष रूप से हिन्दुस्तानी संगीत में भारी परिवर्तन हुए हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में जो कलाकार सामने आ रहे हैं, उनकी गायन शैली भी बदली हुई है। संगीत से सम्बंधित वैश्विक स्तर पर पौँच मुख्य कम्पनियों हैं, जो संगीत का वितरण कर रही है—यूनीवर्सल, सोनी, ई0 एम0 आई0, बी0 एम0 जी0 और बार्नर। बहुत सारी भारतीय कम्पनियों साझा कार्यक्रम बाह्य कम्पनियों के साथ बना रही है। हम कुल संगीत का अवलोकन करे तो पायेगे कि 79 प्रतिशत संगीत समिक्षित संगीत रहा, जबकि मौलिक संगीत केवल 19 प्रतिशत रहा।

वैश्वीकरण के इस युग में सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया है कि भारतीय संगीतकार बड़ी आडियो के लिए कार्य करने लगे हैं। दुनिया भर में आज संगीत की इज्जत है। यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में हिन्दुस्तानी संगीत के विभाग बन रहे हैं और कई स्तरों पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। पश्चिम के संगीतकार भास्त्रीय संगीत की बारीकियों समझाने में दिलचस्पी ले रहे हैं और उसके साथ प्रयोग भी कर रहे हैं। देखते ही देखते पं0 रवि ठंकर, उ0 अली अकबर खॉ और उ0 जाकिर हुसैन जैसे संगीतकार ग्लोबल हो गये हैं। आज भारतीय गायक, वादक, नर्तक दुनिया के हर कोने में परफार्म करने जाते हैं और वाह-वाही लूटते हैं।

आज के वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी की नित्य प्रति नवीन से नवीन एवं अत्यधुनिक इलेक्ट्रोनिक ध्वन्यकन

उपकरणों ने संगीत की अपार सहायता की है। आज हम इन्ही उपकरणों की सहायता से अपने संगीत को संग्रहीत भी कर सकते हैं, और पुनः जब चाहे सुन भी सकते हैं। आज इलेक्ट्रोनिक्स तकनीकी के माध्यम में तानपुरा व तबला जैसे वाद्यों की सजीव आवाज भी उपलब्ध हो गई है। सिंथसाइजर ने तो सैकड़ों वाद्य यन्त्रों को एक ही की-बोर्ड पर संभव बनाकर चमत्कार कर दिया है। इस तरह संगीत के क्रियात्मक तथा शास्त्रपक्ष को समृद्ध बनाने में संचार माध्यमों ने अहम भूमिका निभाई है। रुकमणि देवी कला के विषय में कहते हैं कि कोई भी कला अप्रासंगिक होकर जीवित नहीं रह सकती। वह युग धर्म का प्रभाव ग्रहण करती हुई परिवर्तन के उत्तर-चढ़ाव, अपकर्ष, उन्नति-अवनति के फलस्वरूप मात्र बाह्य कलेवर बदलकर, प्रासंगिक होती चलती है लेकिन अपना आत्मिक सौन्दर्य नहीं खोती। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा इसका ज्वलत प्रभाव है। पं0 रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कला एवं अन्य ललित कलाओं के विषय में कहा था कि “भावनाओं की अभिव्यक्ति इन्ही के माध्यम से होती है, अतः इन्हे किसी भी कीमत पर विकृत नहीं किया जाना चाहिए।

जहाँ तक बदलाव की बयार की बात है तो इसे तो कोई रोक नहीं सकता। संगीत एक ऐसी भाषा है जो सच्चे अर्थों में पाश्चात्य है इसमें इतने प्रयोग हो रहे हैं क्योंकि इसमें प्रयोग करने की असीम संभावनाएँ हैं। बस देखना यह कि वैश्विकरण की इस रेस में भारतीय संगीत अपनी पहचान ना खो दे। भारतीय संगीत की मूल आत्मा इसमें बरी रहे, बस यह जिम्मा आज के संगीतकार उठा लें तो यह भारतीय संगीत की सबसे बड़ी सेवा होगी।

सन्दर्भ सूची :-

भारतीय संगीत का सौन्दर्य विधान—मधुरलता भटनागर
आधुनिक काल में शास्त्रीय संगीत—डॉ0 हुकुमचन्द
भारतीय संगीत-शिक्षण प्रणाली एवं उसका वर्तमान स्तर—डॉ0 मधुवाल सक्सैना
लोकमान और मध्यकालीन पंजाबी साहित्य—करनैल सिंह पदम
संगीत मारिक पत्रिका
संगीत कला विहार
छायानट

