

लोक नाट्य →

हर प्रदेश में साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक की विशेष महत्ता रही है। काव्य, पद्य, नाटक रम्य से भी इस कथन की पुष्टि होती है। लोक के लिए नाटक का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षित वर्ग का मनोरंजन पुस्तकों को भी पढ़ने से हो सकता है, पर लोक के मनोरंजन का मूल साधन तो लोक नाट्य ही है। लोक नाट्य आडम्बरहीन एक ऐसी विधा है जो विशाल जन के दर्प व उल्लास का प्रमुख आधार है। प्राचीन उल्लेखों से भी यह बात होता है कि ब्रह्मर्षि ने वेदपाठ से वंचित लोगों के मनोरंजन के लिए पंचम वेद 'नाटक' की रचना की। आज उस नाटक को ही लोक नाट्य कहा जाता है, जो सिम्पल से दूर रहने वाले ग्रामीणों के मनोरंजन का आधार है तथा जिसका पारंपरिक महत्व है। इसके अतिरिक्त इन नाट्यों का स्थानीयता से प्रभावित होना भी आवश्यक है। इनमें प्रादेशिक संस्कृति के तत्व भी मिलते हैं। लोक नाट्य के संबंध में डॉ. श्याम परमार का कथन है - लोक नाट्य से तात्पर्य नाटक के उस रूप से है, जिसका संबंध शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से है और जो परंपरा से अपने-2 क्षेत्र के जनसमुदाय के मनोरंजन का साधन रहता है। उत्कृष्ट कौटुंबिक साहित्यिक नाटक भी प्रसिद्धि नहीं पा सकता यदि उसमें लोक के हृदय को धुने की क्षमता न हो। अतः नाटक के उपयोग में लोक ही सबसे बड़ा प्रमाण है। नाटक के लिए यह आवश्यक है कि लोक रूचि को आकर्षित करने वाले तत्वों। लोक नाटकों का प्रवयन (निर्माण) लोक रूचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोक नाट्यों के निर्माण में मनोरंजन और नकल करने की भावना का विशेष रूप से हाथ होता है। लोक नाट्य लोक मानस द्वारा निर्मित एक विधा है जिसमें लोक परंपरा व लोक

संस्कृति को एक अमूल्य निधि के रूप में संजोकर रखा है। ये नाटक लोकमुरजन के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं और देशकी घटनाओं से ये प्रभावित होते हैं। समाज के वर्ग विशेष की भावनाओं के द्वारा इनमें उस का संचार होता है और लोक भाषाओं के द्वारा इनकी अभिव्यक्ति में अनूठा निखार आता है। हिन्दी नाट्य परंपरा का मूलस्रोत यही लोक नाट्य ही हैं जो स्वांग आदि नाम से प्राचीन रूप में अब तक विद्यमान हैं। प्रारंभिक अवस्था में इन लोक नाट्यों की रचना भावित भावना एवं धार्मिक भावना को दृष्टि में रखकर की जाती थी। उस समय सामाजिकों के समक्ष आदर्श प्रस्तुतिकरण का प्रश्न ही मुख्य था।

विद्वानों की यह धारणा है कि खैय्याल नाम से जाने जाने वाले लोक नाट्यों का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के आसपास हो गया था। इनके प्रारम्भ में प्रेरक तत्व कुछ भी रहे हो पर और इनके प्रचार की परिस्थितियाँ कैसी भी रही हो पर इस संबंध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन खैयालों की आरंभिक अवस्था में पौराणिक, धार्मिक एवं वीरता प्रधान कथाओं का ही चयन किया गया। मुस्लिम साम्राज्य एवं तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन-साधारण में चारित्रिक चेतना प्रसारित रखने के लिए यह आवश्यक था। राजस्थान प्रदेश में हमें निम्नरूप में नाटक देखने को मिलते हैं —

1) तुरीकलंगी -

मध्यभारत और महाराष्ट्र में तुरीकलंगी का अधिक प्रचलन है। राजस्थान में तुरीकलंगी का प्रचार विशेष रूप से मेवाड़ क्षेत्र में धिसुण्डा में है। तुरी व कलंगी के दो दल होते हैं। कलंगी का स्थान मंच में ऊपर होता है और तुरी का स्थान मंच के नीचे। तुरी व कलंगी के दोनों दलों में वाद-विवाद होता है। परस्पर

तुरी व कुलंगी नाटकों में आध्यात्मिक विषयों की प्रधानता रही है। कुलंगी दल वालों का मत है कि कुलंगी आदिशक्ति का प्रतीक है और तुरी शिव का प्रतीक है। ये लोग तुरी की उत्पत्ति न्ही कुलंगी से ही मानते हैं। इसके विपरीत तुरी को ओम शब्द का प्रतीक मानते हैं। त्रेता युग में यही तुरी राम बना और द्वापर में इसे कृष्ण का रूप धारण करना पड़ा तथा कलियुग में इसने तुरी के रूप में अवतार लिया है। ये लोग कुलंगी को सोता एवं राधा आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। तुरी कुलंगी के मूलभावों का प्रमुख आधार सिद्धों व भाषों की दार्शनिक भावना को स्वीकार किया गया।

2.) कठपुतली -

कठपुतली नृत्य-नाटक प्राचीन काल से रंगमंच का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। लकड़ी की बनाई हुई इन कठपुतलियों का संचालन धारों के माध्यम से किया जाता है। परदे के पीछे सूत्रधार बैठा रहता है। आज भारत में राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर कठपुतलियों के नाटक का सर्वाधिक प्रचलन है। किन्तु धीरे-धीरे यहाँ भी इनका प्रचार कम होता जा रहा है। राजस्थान में इन कठपुतलियों के माध्यम से वीरों के चरित्र को उभारकर साधारण जन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन कठपुतलियों के खेल में 'अमरसिंह का खेल' सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से कठपुतली नाटक में मुगल-कालीन वीरों की कथाओं की झांकियाँ देखने को मिलती हैं।

3.) भांडी व बहुरूपियों के नाटक - राजस्थान में भांड

जाति के लोग प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में मिल जाते हैं। बहुरूपिए भी यहाँ कहीं संख्या में मिल जाते हैं। ये दोनों जातियाँ विभिन्न प्रकारके स्वांग धरते रहते हैं। भांडो की एक विशेषता यह भी है कि ये विभिन्न तरह की मुख-मुद्राएँ बनाकर लोगों को हँसाते रहते हैं। नृत्य की अपेक्षा इनके नाटकों में उल्लसकूट की मात्रा अधिक होती है। वे विशिष्ट प्रकार की वेशभूषाओं का भी प्रयोग करते हैं। ये लोग प्रायः काली का, सती, हनुमान, कृष्ण आदि का स्वांग भी धरते हैं। यही इनके जीवनयापन के साधन हैं।

4.)
Imp.

कामडों का तेरहताली नृत्यनाटक -

इसका प्रदर्शन पुरुषों द्वारा न किया जाकर कामड जाति की औरतों द्वारा किया जाता है। स्त्रियाँ मंजीरों को अपने शरीर पर अलग-2 स्थानों पर बाँधकर अनेक प्रकारके विनम्र मुद्राएँ, विविध हाव भावों का प्रदर्शन और कई आंगिक चेष्टाएँ भी करती हैं। तेरह मंजीरों को औरतें दाएँ पाँव पर, पसलियों के नीचे तथा दो हाथों में रखती हैं। अपने हाथों के मंजीरों से अन्य मंजीरों को बजाते हुए नृत्य प्रस्तुत करने वाली स्त्री तेरह प्रकार के भाव नाट्य भी प्रस्तुत करती हैं। नाट्य प्रस्तुत करते समय प्रदर्शन के समय कामड पुरुष तानपुरे पर भजन गाते रहते हैं। इस नाटक में कभी तो एक ही औरत नृत्य करती है और कभी-2 चार-पाँच औरतें सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करती हैं। नाटक के आरंभ में गणेश वंदना की जाती है।

इस समय मुख्य रूप से रामदेव से संबंधित भजन या मीरों, गोरखनाथ, कबीर आदि के रचित भजन गाए जाते हैं। ये कामड जाति के लोग रामदेवजी के ही उपासक हैं। नृत्य की समाप्ति पर दोनों हाथों में कांसे की थालियाँ लेकर उन थालियों को नचाया जाता है। इस नृत्यनाटक में निम्न मुद्राएँ प्रस्तुत की जाती हैं -

- 1.) अनाज काटना 2.) अनाज साफ करना 3.) अनाज छूटना
- 4.) अनाज पीसना 5.) आटा छूनना 6.) आटा गूंदना
- 7.) रोटी बनाना 8.) सूत लपटना 9.) चरखा चलाना
- 10.) सिर पर कलश रखना 11.) दही बिलोना
- 12.) मक्खन निकालना 13.) घी इतैयार करना

5.) जसनाथी सिद्धों का आग्नि नृत्य नाटक →

जसनाथी सिद्धों के आग्नि नृत्य की पृष्ठभूमि में सिद्धाचार्य, जसनाथ जी एवं रूसतम की कथा का महत्वपूर्ण स्थान है। जसनाथी सिद्धों में ऐसी दंतकथा प्रचलित है कि एक बार सिद्धाचार्य जसनाथ जी अंगीठी पर बैठ गए। उस समय उनकी उम्र एक वर्ष की थी। अंगीठी पर बैठने के बाद भी उनका कुछ नु बिगड़ा। उसी भावना से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने भी अपने गुरु की अपार शक्ति के आधार पर आग्नि नृत्य का प्रारंभ कर दिया।

जसनाथी सिद्धों के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब ने सिद्ध रूसतम को अपने पास बुलाया। रास्ते में उसने अग्नि का एक कुंड बना रखा था। इस कुंड पर हल्का-सा एक आवरण भी था पर ज्यों ही सिद्ध रूसतम का उस स्थान पर पैर पड़ा तो वे उस कुंड में गिर गए परन्तु अपनी तपस्या के बल से सिद्ध रूसतम सुरक्षित लौट आए। इन कथाओं से नृत्य कर्तियों का मनोबल ऊंचा होता है। इस नृत्य में छः फुट लंबा, चार फुट चौड़ा एवं तीन-चार फुट ऊंचे भाप का अंगारों का ढेर लगाया जाता है। इन अंगारों पर नाचते समय नर्तक ओंकार की ध्वनि उच्च स्वर में करता है और पास में नगाड़े बजते रहते हैं। नृत्य

करते समय नगाड़ों का बजते रहना आवश्यक है। यह नृत्य एक विशेष लय एवं ताल के साथ होता है। इस नृत्य के द्वारा प्रसनाधी सम्प्रदाय के लोग नाटक के रूप में पूर्व की घटनाओं की नकल उतारते हैं। यह नृत्यनाटक बीकानेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है।

6.) रावळों की रम्मत -

रावळ एक जाति का नाम है। इस जाति के लोग बहुत कम संख्या में हैं। कुछ ही गाँवों में इनके घर पाए जाते हैं। जिनमें बिब-बिबार्, (नूँदड़ा) नूँदड़ा आदि गाँवों के रावळ अपनी रम्मत के लिए प्रसिद्ध हैं। रावळ राजस्थान में निवास करने वाली जातियों में स्वांग लाया करते हैं। ये स्वांग रातभर चलते हैं। प्रायः रावळ अपनी रम्मत को यजमानों, चारणों के गाँवों में ही माँदते हैं। यद्यपि होलिकोत्सव पर अन्य जातियों के लोग भी स्वांग लाया करते हैं पर प्रदर्शन की जो सफलता रावळों की रम्मत में दिखाई देती है, वैसी अन्य जातियों के स्वांगों में नहीं दिखाई देती है। नकल करने में ये रावळ पूर्ण चतुर होते हैं। ये पात्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग करने में भी दक्ष होते हैं। हास्य और कूट व्यंग्य इनकी रम्मत के प्राण हैं। प्रायः रम्मत के स्वांगों में निम्न प्रकार का क्रम रहता है -

- 1.) बौरे-बौरी से सांग
- 2.) अर्धनारी से सांग (अर्धनारीश्वर का सांग)
- 3.) मिये से सांग
- 4.) बाणिये से सांग
- 5.) दर्जी से सांग
- 6.) जोगी से सांग
- 7.) सुरदास जी से सांग
- 8.) कन्ह-गुजरी से सांग
- 9.) बीक जी से सांग

बौरे-बौरी से स्वांग नृत्य प्रधान स्वांग है। अर्धनारी से सांग में पात्र अर्धनारीश्वर का रूप

धारण किए तथा हाथ में तलवार लिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत होता है। इस स्वांग का धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस स्वांग को देखने समय अर्द्ध-नारीश्वर शिव की कल्पना साकार होने लगती है।

इसके पश्चात् मिये का स्वांग आता है। बालकों का मनोविनोद इसी स्वांग से ज्यादा होता है। इसकी वेशभूषा, इसके हाव-भाव और क्रियाकलाप को देखकर दर्शक हंसते-2 लौहपीट हो जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था एवं जातीय भावनाओं की इस स्वांग में खूब हंसी उड़ायी जाती है। इस स्वांग में हिन्दू संस्कृति के साथ मुस्लिम संस्कृति के तत्व भी देखने को मिलते हैं। **गाँव धणिरी गाँवड़ी खेत पराया जाय** पंक्ति हाकुशे की सामंतशाही की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। मिये का स्वांग एक सफल व्यंग्य-हास्य नाटक है।

7.)

* * *

बालकों द्वारा किए जाने वाले नाट्य

राजस्थानी लोक-नाट्य में बालकों द्वारा किए जाने वाले नाट्यों का विशेष महत्व है। इन नाट्यों के द्वारा बालक-बालिकाएँ अपने भावी जीवन में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं। वे बचपन में ही सांसारिकता की अनुभूतियाँ करना चाहते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर नन्दी-मुन्नी बालिकाएँ वर-वधू का स्वांग धरती हैं। एक बच्ची दुल्हा बनती है और एक बच्ची दुल्हन बनती है। वर-वधू की सज-सज्जा के प्रायः सभी उपकरणों का प्रयोग इस समय किया जाता है। जिससे बालक इस प्रकार के स्वांगों के माध्यम से जीवन का एवं सांसारिकता का आनंद उठाने हेतु प्रयास करते हैं। इसी प्रकार होली या दीपावली के दूसरे दिन रामा-शामा को कई बालक स्त्रियों

8

Date: / /

Page

के कपड़े पहन लेता है और घुंघट निकालकर अपने परिवार की बड़ी-बूढ़ी औरतों के चरण स्पर्श (पगें लागुना) करने जाता है। यह भी एक प्रकार का स्वांग ही है।