International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
International Conference of Multidisciplinary Research – September 2023
Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

सामाजिक समारोह और संगीत: भारतीय समाज में सांगीतिक पर्वों का महत्व

Dr. Ram Manohar Sharma

Professor, Music, SPC Government College, Ajmer, Rajasthan, India

सार

भारतीय समाज संगीत (पवित्र संगीत भी) एक प्रकार का संगीत है जो धार्मिक उपयोग के लिए या धार्मिक प्रभाव के माध्यम से प्रस्तुत या रचा जाता है। यह अनुष्ठान संगीत के साथ ओवरलैप हो सकता है, जो संगीत है, पवित्र है या नहीं, अनुष्ठान के लिए या उसके रूप में प्रस्तुत या रचा गया है । धार्मिक गीतों को शक्ति के स्रोत के साथ-साथ दर्द को कम करने, किसी के मूड में सुधार करने और किसी की पीड़ा में अर्थ की खोज में सहायता करने के साधन के रूप में वर्णित किया गया है। जबकि शैली और शैली विभिन्न परंपराओं में व्यापक रूप से भिन्न हैं, धार्मिक समूह अभी भी विभिन्न प्रकार की संगीत प्रथाओं और तकनीकों को साझा करते हैं।

भारतीय समाज संगीत कई रूपों में होता है और सभी संस्कृतियों में भिन्न-भिन्न होता है। इस्लाम , यहूदी धर्म और साइनिज्म जैसे धर्म संगीत के विभिन्न रूपों और शैलियों में विभाजित होकर इसे प्रदर्शित करते हैं जो अलग-अलग धार्मिक प्रथाओं पर निर्भर करते हैं। [1] [2] [3] विभिन्न संस्कृतियों में धार्मिक संगीत समान वाद्ययंत्रों के उपयोग को दर्शाता है , जिनका उपयोग इन धुनों को बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, ड्रम (और ढोल बजाने) का उपयोग आम तौर पर कई धर्मों जैसे कि रस्ताफ़ारी और सिनिज्म में देखा जाता है, जबकि वायु वाद्ययंत्र (हॉर्न , सैक्सोफोन, तुरही और इस तरह के रूप) आमतौर पर इस्लाम और यहूदी धर्म में पाए जा सकते हैं। [4] [5]

प्रत्येक धर्म में, धार्मिक संगीत का प्रत्येक रूप, विशिष्ट धर्म के भीतर, एक अलग उद्देश्य के लिए भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, इस्लामी संगीत में, कुछ प्रकार के संगीत का उपयोग प्रार्थना के लिए किया जाता है जबकि अन्य का उपयोग उत्सवों के लिए किया जाता है। [6] इसी तरह, इस तरह की भिन्नता कई अन्य धर्मों के बीच साझा की जाती है।

परिचय

संगीत कई धर्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बौद्ध धर्म जैसे कुछ धर्मों में, संगीत लोगों को ध्यान से पहले उनके दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सिख संगीत में, जिसे कीर्तन के नाम से जाना जाता है, संगीत लोगों को धर्म की शिक्षाओं और भगवान से जुड़ने में मदद करता है। [7] कुछ अन्य धर्म, जैसे कि इस्लाम, अपनी पवित्र पुस्तक का पाठ करने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। [8] कुछ धर्म अपने संगीत को गैर-धार्मिक संगीतकारों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, रस्ताफ़ेरियन संगीत काफी हद तक रेगे संगीत से संबंधित है। धार्मिक संगीत सभी धर्मों के लोगों को उनकी आस्था से जुड़ने और उनके धार्मिक मूल्यों को याद रखने में मदद करता है।[1,2,3]

बौद्ध जप

बौद्ध जप संगीतमय छंद या मंत्र का एक रूप है, जो अन्य धर्मों के धार्मिक पाठ के समान है। बौद्ध जप मन को ध्यान के लिए तैयार करने का पारंपरिक साधन है , विशेष रूप से औपचारिक अभ्यास के हिस्से के रूप में (या तो सामान्य या मठवासी संदर्भ में)। कुछ बौद्ध परंपराएँ जप को भक्ति प्रथाओं के रूप में भी उपयोग करती हैं । [9]

मंत्रोच्चार के अलावा, कुछ बौद्ध परंपराओं में, त्रिरत्न के सम्मान में संगीत की पेशकश की जाती है , जिसमें विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक संगीत या मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान संगीत शामिल होता है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण श्रीलंकाई परंपरा में निहित है, जहां ढोल वादकों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति के रूप में एक पारंपरिक समारोह किया जाता है, जिसे "सबदा-पूजा" के नाम से भी जाना जाता है।

ईसाई संगीत

कुछ विद्वानों के अनुसार, ईसाई चर्च में सबसे पहला संगीत यहूदी पूजा संगीत से आया था, जिसमें कुछ अतिरिक्त सिरिएक प्रभाव भी था। [10] ऐसा माना जाता है कि यह संगीत गायन और बोलने, या समझे जाने वाले अनुष्ठान ताल के साथ बोलने के बीच कहीं है। [11] हालाँकि, एक और राय है कि प्रारंभिक ईसाई संगीत की जड़ें प्रारंभिक तपस्वी मठवासी आदेशों से आती हैं। [12]

भजन

समय के साथ ईसाई संगीत में विविधता आई है, जो इसकी सदियों पुरानी जड़ों के साथ-साथ समकालीन संगीत शैलियों को भी दर्शाता है। स्तुति या पूजा के हजारों पारंपरिक शैली वाले गीत, जिन्हें " भजन " कहा जाता है (ग्रीक शब्द हाइमनोस से जिसका अर्थ है, "प्रशंसा का गीत"), सैकड़ों वर्षों में लिखे गए थे। अंततः, इन गीतों को "भजन" नामक पुस्तकों में संकलित किया गया, जिनमें से पादरी और मंडली ईसाई सेवाओं के दौरान पढ़ते थे - एक प्रथा जो आज भी कई चर्चों में जारी है।

अठारहवीं शताब्दी से पहले, ईसाई भजनों को संगीतमय अंकों के बिना स्टैंडअलोन ग्रंथों के रूप में प्रकाशित किया जाता था। पाठ और गीत दोनों के साथ पहला अमेरिकी भजन 1831 में प्रकाशित हुआ था। यूरोप में, इंग्लैंड के चर्च ने आधिकारिक तौर पर 1820 तक भजन गाने की अनुमति नहीं दी थी। मूल रूप से, भजन " गीत को पंक्तिबद्ध " करके गाए जाते थे , जिसका अर्थ है, पादरी एक पंक्ति गाओ, और फिर मंडली उसे दोहराएगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि, उस समय किताबें महंगी थीं, इसलिए चर्च के पादरी को एक प्रति प्रदान करना किफायती था जिससे हर कोई गा सके। [13]

आधुनिक युग में ईसाई संगीत

बांग्लादेश में आदिवासी चक बच्चा बांग्ला में ईसाई बच्चों का गीत गा रहा है ।[7,8,9]

प्रकाशन के आधुनिक तरीकों ने आज भजनों को पहले की तुलना में जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया है। इसलिए भजनों के बोलों को "पंक्तिबद्ध" करने की प्रथा काफी हद तक समाप्त हो गई है, हालांकि कुछ पारंपरिक चर्चों में इसका अभ्यास जारी है। बीसवीं सदी में, ईसाई संगीत रॉक, मेटल, पॉप, जैज़, समकालीन, रैप, आध्यात्मिक, देश, ब्लूज़ और गॉस्पेल सहित संगीत शैलियों की एक विविध श्रृंखला के उद्भव को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुआ है । आज चर्च सेवाओं में संगीत की विशिष्ट शैलियों और शैलियों का उपयोग ईसाई संप्रदायों में

भिन्न-भिन्न हैऔर पादरियों और चर्च के सदस्यों की व्यक्तिगत पसंद के अनुसार। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, कम पारंपरिक चर्चों में समकालीन संगीत (विशेष रूप से, " प्रशंसा और पूजा " गीतों का उपयोग करने की व्यापक प्राथमिकता रही है, जो भजनों के धार्मिक इरादे को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं लेकिन समकालीन गीत और अधिक आधुनिक संगीत ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके बजाय) साथ ही सुसमाचार और आध्यात्मिक संगीत।

हिंदू संगीत

हिंदू संगीत हिंदू धर्म के लिए बनाया गया या उससे प्रभावित संगीत है। इसमें कर्नाटक संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कीर्तन, भजन और अन्य संगीत शैलियाँ शामिल हैं। राग शास्त्रीय भारत में हिंदू संगीत का एक सामान्य रूप है। वेद हिन्दू संगीत में भी हैं।

राग [14] या राग (आईएएसटी : राग; राग या रागम भी; शाब्दिक रूप से "रंग भरना, रंगना, रंगना ") भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक मधुर विधा के समान सुधार के लिए एक मधुर रूपरेखा है ।

इस्लामी संगीत

इस्लामी संगीत कई रूपों में आता है। प्रत्येक रूप का उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि एक प्रार्थना और अल्लाह (ईश्वर) की ओर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने के लिए हो सकता है और जबकि दूसरा मनोरंजन है, फिर भी इसमें धार्मिक पहलू भी शामिल है।[10,11,12]

प्रार्थना

इस्लामी प्रार्थना एक प्रकार का धार्मिक संगीत है जिसका उपयोग मुसलमान अल्लाह की प्रार्थना और पूजा करते समय करते हैं । ये प्रार्थनाएँ (अरबी में, प्रार्थना को सलाह कहा जाता है) जो दिन में पाँच बार होती हैं। ये प्रार्थनाएँ मक्का की ओर मुंह करके खड़े होकर, दोनों घुटने ज़मीन पर रखकर और झुककर की जाती हैं। प्रार्थना के दौरान, आमतौर पर इस्लामी पवित्र पुस्तक: कुरान का पाठ किया जाता है । [1] पूरे दिन, मक्का में, ये प्रार्थनाएँ मुस्लिम लोगों को मधुर प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से जोड़ती हैं जिन्हें अक्सर पूरे शहर में प्रचारित किया जाता है। इस्लाम में, प्रार्थना का निहितार्थ, और इस मामले में सलाह, अनुष्ठान के लिए है क्योंकि यह माना जाता है कि यह भगवान का प्रत्यक्ष शब्द है जिसे सामूहिक रूप से, साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी किया जाएगा। [1]

सूफ़ी संगीत

सूफीवाद, इस्लाम का रहस्यमय आयाम, शांति, सहिष्णुता और बहुलवाद की वकालत करता है, साथ ही भगवान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के साधन के रूप में संगीत की भी वकालत करता है। सूफी संगीत का उद्देश्य श्रोताओं को ईश्वर के करीब लाना है। भौतिक क्षेत्र को विघटित करने और आध्यात्मिक ब्रह्मांड में प्रवेश करने की गहरी इच्छा, जो संगीत सुनने, जप करने और घूमने के अभ्यास के माध्यम से होती है, और आध्यात्मिक परमानंद में परिणत होती है, सूफी गीतों के केंद्र में है। [15] क्योंकि संगीत को आस्तिक के लिए पवित्र के करीब बढ़ने के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, ध्वनि और संगीत सूफीवाद के बुनियादी अनुभव के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सूफी संगीत आत्मा द्वारा और उसके लिए बनाया गया संगीत है। [15]

नात

इस्लामी संगीत का दूसरा रूप नात है । [16] नात शब्द अरबी मूल का है और इसका अनुवाद प्रशंसा होता है । इस्लामी पैगंबर मुहम्मद की प्रशंसा करने वाली कविता को उर्दू में नात (نعت) कहा जाता है । पहली नात मुहम्मद के काल की है और अरबी में लिखी गई थी । बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया और उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, तुर्की, सरायकी और अन्य सहित विभिन्न साहित्य तक पहुंच गया। नात-ख़ुवान या सना-ख़ुवान नात पढ़ने वालों को कहा जाता है। [17]

मेलोडिक संगठन [17,18,19]

इस्लामी संगीत मोनोफोनिक है, जिसका अर्थ है कि इसमें केवल एक ही राग पंक्ति है। प्रदर्शन में सब कुछ मधुर पंक्ति के परिशोधन और ताल की जटिलता पर आधारित है। हालाँकि नोट्स, सप्तक, पंचम और चतुर्थ की एक सरल व्यवस्था, आमतौर पर मेलोडी नोट्स के नीचे, अलंकरण के रूप में उपयोग की जा सकती है, सामंजस्य की अवधारणा अनुपस्थित है। [8] माइक्रोटोनैलिटी और उपयोग किए गए अंतरालों की विविधता दो घटक हैं जो माधुर्य के संवर्धन में योगदान करते हैं। परिणामस्वरूप, तीन-चौथाई स्वर, जो पहली बार नौवीं या दसवीं शताब्दी में इस्लामी संगीत में इस्तेमाल किया गया था, बड़े और छोटे अंतराल के साथ सह-अस्तित्व में है। संगीतकारों में पिच विविधताओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता होती है, वे अक्सर चौथे और पांचवें, पूर्ण व्यंजन को भी कुछ हद तक बदल देते हैं। [8]

इस्लामी प्रार्थना का इतिहास

प्रसिद्ध यात्रा लेखक, रिकोल्ड डी मोंटे ने वर्ष 1228 में कहा था, "मैं उनकी प्रार्थना के बारे में क्या कहूं? क्योंकि वे इतनी एकाग्रता और भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं कि जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखने और अपने साथ देखने में सक्षम हुआ तो मैं आश्चर्यचकित रह गया।" आँखें।" [1] सभी इब्राहीम धर्मों में प्रार्थना की कला का मूल ईश्वर की महिमा करना है और यही बात इस्लाम के लिए भी लागू होती है । संस्थागत प्रार्थना के लिए अल सलात सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और यह इस्लाम में प्रार्थना के सबसे पुराने रूपों में से एक है। [18] इस्लामी प्रार्थना, परंपराओं और आदर्शों पर इन इब्राहीम धर्मों का प्रभाव था। [19] सलाह की उत्पत्ति का समय मुहम्मद से आयाएक गुफा में वह अल्लाह (भगवान) की पूजा करने लगा। ऐसा माना जाता है कि पूजा के इस कार्य के माध्यम से मोहम्मद ने इब्राहीम पैगंबर मूसा के साथ बातचीत की । [1] अब ये "प्रार्थनाएँ" कुरान के पाठ और आस्था के पैगंबरों द्वारा लिखी गई कविताओं के रूप में आती हैं ।

इस्लामी प्रार्थना का प्रसार

पैगंबरों द्वारा अरब के माध्यम से इस्लाम के प्रसार के अलावा, यह रेशम मार्ग जैसे व्यापार मार्गों और युद्ध के संघर्षों के माध्यम से भी फैला। सिल्क रोड के माध्यम से व्यापारी और प्रारंभिक मुस्लिम आस्था के सदस्य चीन जैसे देशों में जाने और 627 ईस्वी के आसपास मस्जिद बनाने में सक्षम थे [20] जैसे ही मध्य पूर्व के पुरुष चीन गए, उन्होंने इन एशियाई महिलाओं से शादी की, जिसके कारण एक इस्लाम की आस्था और परंपराओं का बहुआयामी प्रसार। [20] 9वीं और 10वीं शताब्दी में धर्मयुद्ध ने लैटिन ईसाई सैनिकों और मुस्लिम सैनिकों के एक-दूसरे की भूमि पर आक्रमण के माध्यम से इस्लाम के प्रसार को प्रोत्साहित किया। पूरा संघर्ष एक पवित्र भूमि के परिसर में शुरू हुआऔर किस समूह के लोगों के पास ये ज़मीनें थीं, जिसके कारण इन दुश्मनों ने अपनी-अपनी ज़मीनों पर आक्रमण किया। [21] जैसे-जैसे धर्म का प्रसार हुआ, वैसे-वैसे प्रार्थना जैसे अनुष्ठानों के निहितार्थ भी बढ़े।[20,21,23]

इस्लामी संगीत का अन्य संस्कृतियों से संबंध

संगीत सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही इस्लामी और पश्चिमी संगीत के बीच संबंध को दर्शाते हैं । 9वीं शताब्दी तक कई यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जा चुका था। ग्रीक संगीत ग्रंथों को अरबी संस्कृति में बनाए रखा गया था, और जो लोग पश्चिम तक पहुंचे, उनमें से अधिकांश ने अपने अरबी अनुवादों में ऐसा किया। अरब दार्शनिकों ने यूनानी मॉडलों को अपनाया और अक्सर उनमें सुधार किया। [22] स्पेन और पुर्तगाल की मुस्लिम विजय, साथ ही मध्य पूर्व में धर्मयुद्ध ने यूरोपीय लोगों को अरबी सैद्धांतिक कार्यों और संपन्न इस्लामी कला संगीत से परिचित कराया। इसके अलावा, अरब आक्रमणकारियों ने 711 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया, जबकि मंगोलऔर तुर्कमेन सेना ने अंततः मध्य पूर्व पर आक्रमण किया, और इस्लामी और सुदूर पूर्वी संगीत को एक साथ लाया। भारत और मध्य पूर्व की पद्धति प्रणालियों के साथ-साथ संगीत के कुछ ब्रह्माण्ड संबंधी और नैतिक विचारों के बीच समानताएं हैं। [22]

यहूदी संगीत
यहूदी संगीत धार्मिक यहूदी समुदायों का साझा राग है। इसका प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में हुई, जहां संगीत के सिद्धांत पश्चिमी दुनिया से भिन्न हैं, जो सद्भाव से अधिक लयबद्ध विकास पर जोर देते हैं। [23] ऐसे तीन खंड हैं जिनमें यहूदी संगीत को अलग किया जा सकता है: एशकेनाज़िक संगीत, सेफ़र्डिक संगीत और मिज़राही संगीत। [2]

एशकेनाज़िक
एशकेनाज़िक संगीत का सबसे प्रचलित रूप क्लेज़मर है, जो आम तौर पर येहुदी में गाया जाता है । क्लेज़मर अक्सर यहूदी वाद्यवादक को संदर्भित करता है, विशेष रूप से एशकेनाज़िक धुनों और संगीत पर ध्यान केंद्रित करता है; यह शैली यूरोपीय यहूदी यात्रा करने वाले संगीतकारों के बीच आम थी। [24] [2] क्लेज़मर संगीत का उपयोग मुख्य रूप से यहूदी सामाजिक समारोहों में किया जाता था और अब भी किया जा रहा है। हालाँकि, शादियाँ इस शैली का मुख्य स्थल हैं। [25] क्लेज़मर मूलतः उन्नीसवीं शताब्दी का है; ऐसे बहुत से क्लेज़मर संगीतकार हैं जिनकी उम्र 50 से 80 के बीच है, लेकिन ऐसे सबूत हैं जो इसे सदियों पहले के बताते हैं। [26]क्लेज़मर संगीत में असंख्य विभिन्न वाद्ययंत्र शामिल हैं जिन्हें आज संगीत के कई आधुनिक रूपों में देखा जा सकता है, जैसे वायलिन, ड्रम और झांझ, अकॉर्डियन, सेलो, शहनाई और सैक्सोफोन। [27]

सिख संगीत
सिख संगीत या शबद कीर्तन, सिख धर्म के केंद्रीय पाठ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से भजन या शबद का कीर्तन -शैली गायन है । इसका विकास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहस्यमय कविता की संगीतमय अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, जिसमें एक संगीत वाद्ययंत्र रबाब भी शामिल था । [36] सभी सिख गुरुओं ने तत्कालीन प्रचलित शास्त्रीय और लोक संगीत शैलियों में तार और ताल वाद्ययंत्रों के साथ गाया। गुरुओं ने सिख पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्येक भजन के लिए राग निर्दिष्ट किया । [36]

राग
सिख गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सिख गुरुओं और विभिन्न अन्य संतों और पवित्र पुरुषों द्वारा लिखे गए शबद या अंश शामिल हैं। प्रत्येक शबद से पहले एक राग निर्धारित किया जाता है। राग इस बात के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है कि शबद को कैसे गाया जाना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 31 राग हैं। [37] राग एक निश्चित राग के निर्माण के लिए नियमों का एक विशिष्ट समूह है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना सिख गुरुओं और विभिन्न पवित्र लोगों के शबदों और शिक्षाओं से मेल खाने के लिए विभिन्न रागों से की गई है। [38]

उपकरण
गुरुओं ने दिलरुबा, सारंगी, एसराज और जोरी सहित कई संगीत वाद्ययंत्र भी बनाए । [7] [39]

रबाब
सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सिख वाद्ययंत्रों में से एक रबाब था । जब सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक देव जी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते थे, तो उनके साथी भाई मर्दाना हमेशा एक रिबाब लेकर आते थे। वे प्रत्येक गाँव के निवासियों के लिए सिख शबद गाते थे और भाई मर्दाना अपना रिबाब बजाते थे। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने सिख कीर्तन का गायन प्रारम्भ किया। [40]

जोरी
एक अन्य सिख वाद्ययंत्र जोरी है । जोरी शब्द का अर्थ है जोड़ी और जोरी दो ढोलों की जोड़ी है। जोरी बजाने वाला संगीतकार वाद्ययंत्र बजाते समय प्रति ड्रम एक हाथ का उपयोग करेगा। यह वाद्य यंत्र पांचवें सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव जी के समय में बनाया गया था । मूल रूप से, 16वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय ड्रमों में से एक मर्दंग था। मर्दंग एक एकल ढोल था जिसे दो तरफ से एक साथ बजाया जाता था। गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में सता और बलवंड नाम के दो संगीतकार थे, जिन्होंने मरदंग को आधा-आधा बांटकर एक नया वाद्ययंत्र बनाने का फैसला किया। इससे दो अलग-अलग ड्रम बनाए गए जो एक साथ बजाए जाएंगे और अलग-अलग ट्यून किए जा सकेंगे। [41]

ताऊस

सबसे आकर्षक सिख वाद्ययंत्रों में से एक है ताऊस । यंत्र का सिर मोर के आकार का है। सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस वाद्ययंत्र का नाम "तौस" रखा क्योंकि यह शब्द मोर के लिए फ़ारसी भाषा में है। [42] यह वाद्ययंत्र मूल रूप से गुरु हरगोबिंद साहिब जी द्वारा बनाया गया था, यह अन्य सिख वाद्ययंत्रों की तुलना में काफी बड़ा है। इसे धनुष के साथ बजाया जाता है और इसमें 28-30 अलग-अलग तार होते हैं। यह उपकरण को भावनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रागों को सही ढंग से बजाने की अनुमति देता है। [43]

हारमोनियम
19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत पर आक्रमण और उपनिवेश बनाने के बाद, उन्होंने अपने कुछ उपकरण सिख समुदाय को पेश किए। इन्हीं वाद्ययंत्रों में से एक था हारमोनियम।[27,28,29]

तबला
दूसरा वाद्य तबला था। सिख कीर्तन में तबला गायक का साथ देने के लिए होता है और हारमोनियम बजाने का।

विचार-विमर्श
हिंदू संगीत हिंदू धर्म के लिए बनाया गया या उससे प्रभावित संगीत है । इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, कीर्तन, भजन और अन्य संगीत शैलियाँ शामिल हैं । राग शास्त्रीय भारत में हिंदू संगीत का एक सामान्य रूप है। [1]

उत्तर भारत में सबसे आम हिंदू भजन " ओम जय जगदीश हरे " है। देवताओं के नामों का धार्मिक रूप से जप किया जाता है, जिनमें अक्सर विष्णु और उनके अवतार, शिव और देवी (पार्वती, शक्ति, वैष्णोदेवी) शामिल होते हैं।

हिंदू संगीत में एक बहुत ही सामान्य पैमाना 1 2 3 4 5 6 7 है, जिसे एक राग प्रगति में सुसंगत बनाया जा सकता है।

भजन
भजन एक हिंदू भक्ति गीत है, जो अक्सर प्राचीन मूल का होता है। भजन अक्सर गेय भाषा में सरल गीत होते हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, चाहे वह एक ही भगवान और देवी के लिए हो, या कई देवताओं के लिए हो। [2] कई भजनों में चुने गए देवता के कई नाम और पहलू शामिल होते हैं, खासकर हिंदू सहस्रनाम के मामले में, जो एक देवता के 1008 नामों को सूचीबद्ध करते हैं। भक्ति भाव से भजन गाने का बहुत महत्व बताया गया है, अर्थात प्रेममयी भक्ति। "रसनम् लक्षणम् भजनम्" अर्थात जिस क्रिया से हम अपने भीतर या ईश्वर के अधिक निकट महसूस करते हैं, वह भजन है। जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है उसे भजन कहते हैं। [3]

परंपरागत रूप से, संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत रहा है, जो वीणा (या बीन), सारंगी वेणु (बांसुरी), मृदंगा (या तबला) (पारंपरिक भारतीय वाद्ययंत्र) पर बजाए जाने वाले रागों और ताल (लयबद्ध ताल पैटर्न) पर आधारित है। सिख धर्मग्रंथ में 31 राग और 17 ताल हैं जो कीर्तन संगीत रचनाओं का आधार बनते हैं।

यहां तक कहा जाता है कि हिंदुओं ने भगवान को संगीत समर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया है । उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में याज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी ने वीणा वादन में अपनी उत्कृष्टता के कारण ऋषि याज्ञवल्क्य को प्रसिद्ध श्लोक लिखने पर मजबूर किया:

"वीणा वदमा तत्वज्ञानः
श्रुति जति विशारदा
तालग्रानच अप्रायसेन
मोक्षमार्गम् गच्छति"
("याज्ञवल्क्य शिक्षा")

कई संगीत-संत (जैसे संत त्यागराज) और कवि-संत (जैसे संत रविदास) भी हुए हैं ।

कीर्तन

यह अक्सर वाद्ययंत्रों और नृत्य के साथ मंत्रों का सामुदायिक, आह्वान-और-प्रतिक्रिया जप है। [4] कीर्तन की जड़ें वैदिक परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय शास्त्रीय संगीत

भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सबसे पुराने धर्मग्रंथों, हिंदू परंपरा के हिस्से, वेदों से पाई जा सकती है । [5] चार वेदों में से एक सामवेद में संगीत का विस्तार से वर्णन किया गया है। [6]

भारतीय शास्त्रीय संगीत या मार्ग, भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। शास्त्रीय संगीत को ही 'क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं। शास्त्रीय गायन सुर-प्रधान होता है, शब्द-प्रधान नहीं। इसमें महत्व सुर का होता है (उसके चढ़ाव-उतार का, शब्द और अर्थ का नहीं)। इसको जहाँ शास्त्रीय संगीत-ध्वनि विषयक साधना के अभ्यस्त कान ही समझ सकते हैं, अनभ्यस्त कान भी शब्दों का अर्थ जानने मात्र से देशी गानों या लोकगीत का सुख ले सकते हैं। इससे अनेक लोग स्वाभाविक ही ऊब भी जाते हैं पर इसके ऊबने का कारण उस संगीतज्ञ की कमजोरी नहीं, लोगों में जानकारी की कमी है।[30,31,32]

भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और उससे पहले सामवेद के गायन तक जाती है। भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र, भारतीय संगीत के इतिहास का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। इसकी रचना के समय के बारे में कई मतभेद हैं। आज के भारतीय शास्त्रीय संगीत के कई पहलुओं का उल्लेख इस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। भरत मुनि के नाटयशास्त्र के बाद मतंग मुनि की बृहद्देशी और शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बारहवीं सदी के पूर्वार्द्ध में लिखे सात अध्यायों वाले इस ग्रंथ में संगीत व नृत्य का विस्तार से वर्णन है।

संगीत रत्नाकर में कई तालों का उल्लेख है व इस ग्रंथ से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय पारंपरिक संगीत में बदलाव आने शुरू हो चुके थे व संगीत पहले से उदार होने लगा था मगर मूल तत्व एक ही रहे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम सभ्यता के प्रसार ने उत्तर भारतीय संगीत की दिशा को नया आयाम दिया। राजदरबार संगीत के प्रमुख संरक्षक बने और जहां अनेक शासकों ने प्राचीन भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रोत्साहन दिया वहीं अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार उन्होंने इसमें अनेक परिवर्तन भी किए। इसी समय कुछ नई शैलियाँ भी प्रचलन में आईं जैसे खयाल, गज़ल आदि और भारतीय संगीत का कई नये वाद्यों से भी परिचय हुआ जैसे सरोद, सितार इत्यादि।

भारतीय संगीत के आधुनिक मनीषी स्थापित कर चुके हैं कि वैदिक काल से आरम्भ हुई भारतीय वाद्यों की यात्रा क्रमशः एक के बाद दूसरी विशेषता से इन यंत्रों को सँवारती गयी। एक-तंत्री वीणा ही त्रितंत्री बनी और सारिका युक्त होकर मध्य-काल के पूर्व किन्नरी वीणा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मध्यकाल में यह यंत्र जंत्र कहलाने लगा जो बंगाल के कारीगरों द्वारा आज भी इस नाम से पुकारा जाता है। भारत में पहुँचे मुस्लिम संगीतकार तीन तार वाली वीणा को सह (तीन) + तार = सहतार या सितार कहने लगे। इसी प्रकार सप्त तंत्री अथवा चित्रा-वीणा, सरोद कहलाने लगी। उत्तर भारत में मुगल राज्य ज्यादा फैला हुआ था जिस कारण उत्तर भारतीय संगीत पर मुसलिम संस्कृति व इस्लाम का प्रभाव ज्यादा महसूस किया गया। जबकि दक्षिण भारत में प्रचलित संगीत किसी प्रकार के मुस्लिम प्रभाव से अछूता रहा।

बाद में सूफी आन्दोलन ने भी भारतीय संगीत पर अपना प्रभाव जमाया। आगे चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में कई नई पद्धतियों व घरानों का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई नये वाद्य प्रचलन में आए पाश्चात्य संगीत से भी भारतीय संगीत का परिचय हुआ। आम जनता में लोकप्रिय आज का वाद्य हारमोनियम, उसी समय प्रचलन में आया। इस तरह भारतीय संगीत के उत्थान व उसमें परिवर्तन लाने में हर युग का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा।[37,38,39]

परिणाम

भारतीय संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से भी पूर्व का है। पंडित शारंगदेव कृत "संगीत रत्नाकर" ग्रंथ मे भारतीय संगीत की परिभाषा "गीतम,वादयम् तथा नृत्यं त्रयम संगीत मुच्यते" कहा गया है।गायन, वाद्य वादन एवम् नृत्य; तीनों कलाओं का समावेश संगीत शब्द में मानागया है।तीनो स्वतंत्र कला होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है।भारतीय संगीत की दो प्रकार प्रचलित है; प्रथम कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है और हिन्दुस्तानी संगीत शेष भारत में लोकप्रिय है। भारतवर्ष की सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में संगीत का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है।इस रूप में, संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। वैदिक काल में अध्यात्मिक संगीत को मार्गी तथा लोक संगीत को देशी कहा जाता था! कालांतर में यही शास्त्रीय और लोक संगीत के रूप में दिखता है।(संगीतेश)

पंचावाद्यम केरल में एक संगीत मंदिर है।

भारतीय संगीत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक, लोक संगीत, लोकप्रिय, पॉप और शास्त्रीय संगीत शामिल हैं भारतीय संगीत का सबसे पुराना संरक्षित उदाहरण है सामवेद की कुछ धुनें जो आज भी निश्चित वैदिक श्रोता बलिदान में गाई जाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा हिंदू ग्रंथों से काफी प्रभावित है। इसमें कर्नाटक और हिन्दुस्तानी संगीत और कई राग शामिल हैं। ये कई युगों के दौरान विकसित हुआ और इसका इतिहास एक सहस्राब्दी तक फैला हुआ है। यह हमेशा से धार्मिक प्रेरणा, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और शुद्ध मनोरंजन का साधन रहा है विशिष्ट उपमहाद्वीप रूपों के साथ ही इसमें अन्य प्रकार के ओरिएंटल संगीत से भी कुछ समानताएं हैं।

पुरंदरदास को कर्णाटक संगीत का पिता माना जाता है (कर्नाटक संगीता पितामह).[25][26][27] उन्होंने अपने गीतों का समापन भगवान पुरंदर विट्टल के वंदन के साथ किया और माना जात है की उन्होंने कन्नड़ भाषा में ४७५०००[28] गीत रचे हालाँकि, केवल १००० के बारे में आज जाना जाता है।[25][29]

वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत या लोकगीत अत्यंत प्राचीन एवं मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं बल्कि लोक-जिह्वा का सहारा लेकर जन-मानस से निःसृत होकर आज तक जीवित रहे।

राष्ट्पिता महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीतों में धरती गाती है, पर्वत गाते हैं, नदियां गाती हैं, फसलें गाती हैं। उत्सव, मेले और अन्य अवसरों पर मधुर कंठों में लोक समूह लोकगीत गाते हैं।

स्व० रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों में जैसे कोई नदी किसी घोर अंधकारमयी गुफा में से बहकर आती हो और किसी को उसके उद्गम का पता न हो, ठीक यही दशा लोकगीतों के बारे में विद्वान मनीषियों ने स्वीकारी है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रभाव को स्वीकृति देते हुए कहते हैं जब-जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंधकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा तब-तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश के सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भाव धारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा।

लोकगीत तो प्रकृति के उद्गार हैं। साहित्य की छंदबद्धता एवं अलंकारों से मुक्त रहकर ये मानवीय संवेदनाओं के संवाहक के रूप में माधुर्य प्रवाहित कर हमें तन्मयता के लोक में पहुंचा देते हैं। लोकगीतों के विषय, सामान्य मानव की सहज संवेदना से जुडे हुए हैं। इन गीतों में प्राकृतिक सौंदर्य, सुख-दुःख और विभिन्न संस्कारों और जन्म-मृत्यु को बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

संगीतमयी प्रकृति जब गुनगुना उठती है लोकगीतों का स्फुरण हो उठना स्वाभाविक ही है। विभिन्न ऋतुओं के सहजतम प्रभाव से अनुप्राणित ये लोकगीत प्रकृति रस में लीन हो उठते हैं। बारह मासा, छैमासा तथा चौमासा गीत इस सत्यता को रेखांकित करने वाले सिद्ध होते हैं। पावसी संवेदनाओं ने तो इन गीतों में जादुई प्रभाव भर दिया है। पावस ऋतु में गाए जाने वाले कजरी, झूला, हिंडोला, आल्हा आदि इसके प्रमाण हैं।

सामाजिकता को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों/लोकसंस्कृतियों का सहेजा जाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि जिस समाज में लोकगीत नहीं होते, वहां पागलों की संख्या अधिक होती है। सदियों से दबे-कुचले समाज ने, खास कर महिलाओं ने सामाजिक दंश/अपमान/घर-परिवार के तानों/जीवन संघषों से जुड़ी आपा-धापी को अभिव्यक्ति देने के लिए लोकगीतों का सहारा लिया। लोकगीत किसी काल विशेष या कवि विशेष की रचनाएं नहीं हैं। अधिकांश लोकगीतों के रचइताओं के नाम अज्ञात हैं। दरअसल एक ही गीत तमाम कंठों से गुजर कर पूर्ण हुई है। महिलाओं ने लोकगीतों को ज़िन्दा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वैश्वीकरण की आंधी में हमने अपनी कलाओं को तहस-नहस कर दिया है। अपनी संस्कृतियां अनुपयोगी/बेकार की जान पड़ने लगी हैं। ऐसे समय में जोगिया, फाजिलनगर, कुशीनगर जनपद की संस्था-`लोकरंग सांस्कृतिक समिति´ ने लोकगीतों को सहेजने का काम शुरू किया है। संस्था ने तमाम लोकगीतों को बटोरा है और अपने प्रकाशनों में छापा भी है। संस्था महत्वपूर्ण लोक कलाकारों के अन्वेषण में भी लगी हुई है और उसने रसूल जैसे महत्वपूर्ण लोक कलाकार की खोज की है जो भिखारी ठाकुर के समकालीन एवं उन जैसे जरूरी कलाकार थे।

लोकगीत लोक के गीत हैं। जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोकव्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनन्द की तरंग में जो छन्दोबद्ध वाणी सहज उद्भूत करता है, वही लोकगीत है।[1]

इस प्रकार लोकगीत शब्द का अर्थ हॅ-

१- लोक में प्रचलित गीत
२- लोक-रचित गीत
३- लोक-विषयक गीत

कजरी, सोहर, चैती, लंगुरिया आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। सीढ़ने गीत विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गाली गीत [2]है।इसके अतिरिक्त संस्कार गीत,श्रम गीत,पर्व गीत, बिरहा, पूर्वी, झूमर, खेमटा भी भोजपुरी के परम्परागत लोकगीत हैं जिन्हें लोग अपने जीवन की धारा से जोड़कर संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं इसमें लोक गीतकारों व लोक गायकों का बहुत योगदान है

पर्वगीत

राज्य में विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर गाये जाने वाले मांगलिक-गीतों को 'पर्वगीत' कहा जाता है। होली, दीपावली, छठ, तीज, जिउतिया, बहुरा, पीड़िया, गो-घन, रामनवमी, जन्माष्टमी, तथा अन्य शुभअवसरों पर गाये जाने वाले गीतों में प्रमुखतः शब्द, लय एवं गीतों में भारी समानता होती है।

बारहमासा

प्रथम मास असाढि सखि हो, गरज गरज के सुनाय। सामी के अईसन कठिन जियरा, मास असाढ नहि आय॥ सावन रिमझिम बुनवा बरिसे, पियवा भिजेला परदेस। पिया पिया कहि रटेले कामिनि, जंगल बोलेला मोर॥ भादो रइनी भयावन सखि हो, चारु ओर बरसेला धार। चकवी त चारु ओर मोर बोले दादुर सबद सुनाई॥ कुवार ए सखि कुँवर बिदेश गईले, तीनि निसान। सीर सेनुर, नयन काजर, जोबन जी के काल॥ कातिक ए सखी कतकि लगतु है, सब सखि गंगा नहाय। सब सखी पहिने पाट पीतम्बर, हम धनि लुगरी पुरान॥ अगहन ए सखी गवना करवले, तब सामी गईले परदेस। जब से गईले सखि चिठियो ना भेजले,तनिको खबरियो ना लेस॥ पुस ए सखि फसे फुसारे गईले, हम धनि बानि अकेली। सुन मन्दिलबा रतियो ना बीते, कब दोनि होईहे बिहान॥ माघ ए सखि जाडा लगतु है, हरि बिनु जाडो न जाई। हरि मोरा रहिते त गोद में सोबइते, असर ना करिते जाड॥ फागुन ए सखि फगुआ मचतु है, सब सखि खेलत फाग। खेलत होली लोग करेला बोली, दगधत सकल शरीर॥ चैत मास उदास सखि हो एहि मासे हरि मोरे जाई। हम अभागिनि कालिनि साँपिनि, अवेला समय बिताय॥ बइसाख ए सखि उखम लागे, तन में से ढुरेला नीर॥ का कहौँ आहि जोगनिया के, हरिजी के राखे ले लोभाई॥ जेठ मास सखि लुक लागे सर सर चलेला समीर। अबहुँ ना सामी घरवा गवटेला, ओकरा अंखियो ना नीर॥

पेशा गीत

राज्य में विभिन्न पेशे के लोग अपना कार्य करते समय जो गीत गाते जाते हैं उन्हें 'पेशा गीत' कहते हैं। उदाहरणार्थ - गेहूं पीसते समय 'जाँत-पिसाई', छत की ढलाई करते समय 'थपाई' तथा छप्पर छाते समय 'छवाई' और इनके साथ ही विभिन्न व्यावसायिक कार्य करते समय 'सोहनी, 'रोपनी', आदि गीत गाते-गाते कार्य करते रहने का प्रचलन है।

जातीय गीत

समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विविध जातियाँ मनोनुकूल अपने ही गीत गाती हैं, जिन्हें 'जातीय गीत' कहते हैं। श्रोतागण उन्हें सुनकर अनुमान कर लेते हैं। कि गायक-गायिका किस जाति विशेष से सम्बन्धित हैं।

उक्त लोक गीतों के साथ ही बिहार में समय-समय पर और विशेषकर संघयाकाल समय भोजनोपरान्त सांझापराती, झूमर, बिरहा, प्रभाती, निर्गुण, देवी-देवताओं के गीत गाने का प्रचलन है।

प्रमुख लोक गायक

शारदा सिन्हा, प्रहलाद सिह टिपानिया, तारासिह डोडवे, जण्टू सिंह, बांकेलाल, डॉ° शंकर प्रसाद, मोतीलाल 'मंजुल', विंघयवासिनी देवी, नन्द किशोर प्रसाद, कमला देवी, केसरी नन्दन भगत, कुमुद अखौरी, ग्रेस कुजूर, विष्णु प्रसाद सिन्हा, ब्रज किशोर दुबे, भरत सिंह भारती, संतराज सिंह 'रागेश', योगेन्द्र सिंह अलबेला, अजित कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास,विजय लाल यादव,ओमप्रकाश यादव,धर्मेंद्र सोलंकी,विपिन विहारी पाठक,चंद्रकिशोर पाण्डेय, शम्भूराम, कविता चौधरी, उमाकान्त कमल, ललिका झा, उर्वशी, रेणुका अजीत अकेला,नीतू कुमारी नवगीत, सत्येंद्र कुमार संगीत, नीतू कुमारी नूतन,मनोरंजन ओझा, चंदन तिवारी, अनु दुबे आदि लोक गायक हैं।

निष्कर्ष

लता मंगेशकर (28 सितंबर 1929 – 6 फ़रवरी 2022) भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका छः दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालाँकि लता ने लगभग तीस से ज्यादा भाषाओं में फ़िल्मी और गैर-फ़िल्मी गाने गाये हैं लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्वगायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोंसले के साथ लता जी का फ़िल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है।

लता जी की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ-साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। टाईम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्वगायन की अपरिहार्य और एकछत्र साम्राज्ञी स्वीकार किया है। भारत सरकार ने उन्हें 'भारतरत्न' से सम्मानित किया था।

इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 रविवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि वि स 2078 (पंचक) को मुम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमय आवाज के दीवाने पूरी दुनिया मे हैं।[3] प्यार से सब उन्हें 'लता दीदी' कहकर पुकारते हैं। वर्ष 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया ।

बचपन

लता मंगेशकर की बचपन की छबि

लता का जन्म एक कर्हाडा ब्राह्मण दादा और गोमंतक मराठा दादी के परिवार में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोंसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिये चुना।

हालाँकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र मे हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थीं। बचपन में कुन्दन लाल सहगल की एक फ़िल्म चंडीदास देखकर उन्होने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फ़िल्म कीर्ती हसाल के लिये गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फ़िल्मों के लिये गाये इसलिये इस गाने को फ़िल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुये।

पिता की मृत्यु के बाद (जब लता सिर्फ़ तेरह साल की थीं), लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की कारण से पैसों के लिये उन्हें कुछ हिन्दी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगलागौर (1942) रही, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फ़िल्मों में अभिनय किया जिनमें, माझे बाल, चिमुकला संसार (1943), गजभाऊ (1944), बड़ी माँ (1945), जीवन यात्रा (1946), माँद (1948), छत्रपति शिवाजी (1952) शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहाँ के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोंसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिये गाने भी गाये और आशा के लिये पार्श्वगायन किया। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फ़िल्म आपकी सेवा में में लता को गाने का मौका दिया। इस फ़िल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मज़बूर फ़िल्म के गानों "अंग्रेजी छोरा चला गया" और "दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने" जैसे गानों से अपनी स्थिती सुदृढ की। हालाँकि इसके बावज़ूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी।

1949 में लता को ऐसा मौका फ़िल्म "महल" के "आयेगा आनेवाला" गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फ़िल्माया गया था। यह फ़िल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिये बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

विविध

- पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे।
- उन्होने अपना पहला गाना मराठी फिल्म 'किती हसाल' (कितना हसोगे?) (1942) में गाया था।
- लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया "आयेगा आने वाला" सुपर डुपर हिट था।
- लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30000 से अधिक गाने गा चुकी हैं।
- लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फ़िल्मो में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी।
- लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थीं जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं।
- लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फ़िल्मो का निर्माण भी किया है और संगीत भी दिया है।
- वे हमेशा अपने पैर से चप्पल उतार कर हि (नंगे पाँव) स्टूडियो, स्टेज आदि पर गाना रिकार्डिंग करती अथवा गाती थीं।

पुरस्कार

लता की युवावस्था की छबि

- फिल्म फेयर पुरस्कार (1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994)
- राष्ट्रीय पुरस्कार (1972, 1975 और 1990)
- महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार (1966 और 1967)
- 1969 - पद्म भूषण
- 1974 - दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज़ बुक रिकॉर्ड
- 1989 - दादा साहब फाल्के पुरस्कार
- 1993 - फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- 1996 - स्क्रीन का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- 1997 - राजीव गांधी पुरस्कार
- 1999 - एन.टी.आर. पुरस्कार
- 1999 - पद्म विभूषण
- 1999 - ज़ी सिने का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- 2000 - आई. आई. ए. एफ. का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- 2001 - स्टारडस्ट का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार
- 2001 - भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न"
- 2001 - नूरजहाँ पुरस्कार
- 2001 - बंजारा पुरस्कार
- 2001 - महाराष्ट्र पुरस्कार[49]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1] ए रशीद, उमर। "मुस्लिम प्रार्थना और सार्वजनिक क्षेत्र: कुरान की आयत 29:45 की एक व्याख्या"। व्याख्या: बाइबिल और धर्मशास्त्र का एक जर्नल। 68:41.

[2] "यहूदी पवित्र संगीत | पवित्र संगीत रेडियो"। 2013-08-28. 2022-05-20 को पुनःप्राप्त.

[3] "इनकेएएस - कोरियाई शर्मिंदगी"। inkas.org. 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[4] "वाद्ययंत्र | हांगकांग क्वानजेन मंदिर ताओवादी अनुष्ठान संगीत"। daoistmusitchk.org. 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[5] "बीबीसी - धर्म - रस्तफ़ारी: पूजा और रीति-रिवाज"। बीबीसी। 2022-05-09 को पुनःप्राप्त.

[6] "मुस्लिम कॉल टू प्रेयर | स्मिथसोनियन फोकवेज़ मैगज़ीन" । लोकवेज़.si.edu . 2022-05-28 को पुनःप्राप्त .

[7] सिख पवित्र संगीत। ऑक्सन: सिख सेक्रेड म्यूजिक सोसायटी। 1967. पी. 63.

[8] "इस्लामिक कला - संगीत | ब्रिटानिका"। www.britannica.com। 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[9] करियावासम, एजीएस (1995)। श्रीलंका के बौद्ध समारोह और अनुष्ठान । द व्हील प्रकाशन। कैंडी, श्रीलंका: बौद्ध प्रकाशन सोसायटी । 9 जून 2021 को लिया गया ।

[10] कोनोमोस 2003 ।

[11] फ़ॉले 2008,

[12] टारस्किन और गिब्स 2013, पृ. 9.

[13] टाउनसेंड, जेम्स (1991)। "भजन का स्वर्ण युग: क्या आप जानते हैं?" . ईसाई धर्म आज । क्रमांक 31 . 19 फरवरी 2019 को लिया गया ।

[14] राग

[15] "सूफ़ी संगीत: आत्मा का गीत"। द इकोनॉमिक टाइम्स। 2022-05-09 को पुनःप्राप्त.

[16] महमूद, डॉ तारिक महमूद हाशमी तारिक (2019-12-30)। "اردو نعت کا تعظیمی بیانیہ" । तस्दीक़41-31):1(1 . تصدیق-. आईएसएसएन 2707-6229 ।

[17] रंग, पैगंबर का जन्मदिन मनाया जाएगा; पाकिस्तान में यात्रा, कपड़े | पाकिस्तान; आलेखकहते हैं, संस्कृति (2010-02-21)। "नात पैगंबर की प्रशंसा की एक परंपरा और राग की एक कला है। " पाकिस्तान यात्रा और संस्कृति । 2022-05-09 को पुनःप्राप्त .

[18] खली, मोहम्मद (1999)। "मुस्लिम प्रार्थना की नींव"। मध्यकालीन मुठभेड़ . 5 .

[19] हिएन्ज़, जस्टिन (अगस्त 2008)। "छठी और सातवीं शताब्दी का धार्मिक प्रभाव नमक अनुष्ठान पर पड़ता है"। मुसलमानों की प्रार्थना की उत्पत्ति ।

[20] वहीद. "इस्लाम सुदूर पूर्व में प्रवेश करता है - इस्लाम का धर्म"। www.islamreligion.com. 2018-10-16 को पुनःप्राप्त.

[21] "मुसलमान धर्मयुद्ध को ईसाइयों से इतना अलग क्यों देखते हैं" । इतिहास । 2018-10-16 को पुनःप्राप्त .

[22] "इस्लामी कला - संगीत रूप | ब्रिटानिका"। www.britannica.com। 2022-05-25 को पुनःप्राप्त.

[23] "यहूदी संगीत का एक सिंहावलोकन" । www.jewishvirtuallibrary.org । 2022-05-20 को पुनःप्राप्त .

[24] स्ट्रोम, येल (2002)। क्लेज़मर की पुस्तक: इतिहास, संगीत, लोकगीत । शिकागो रिव्यू प्रेस। पी। 1.

[25] बेरेगोव्स्की, मोशे (1982)। पुराना यहूदी लोक संगीत: मोशे बेरेगोव्स्की का संग्रह और लेखन । पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय प्रेस। पी। 531.

[26] बेरेगोव्स्की, मोशे (1982)। पुराना यहूदी लोक संगीत: मोशे बेरेगोव्स्की का संग्रह और लेखन । पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय प्रेस। पीपी. 531-532.

[27] "क्लेज़मर संगीत"। www.bpl.org. 2022-05-20 को पुनःप्राप्त.

[28] "यहूदी संगीत का एक सिंहावलोकन" । www.jewishvirtuallibrary.org । 2022-05-20 को पुनःप्राप्त .

[29] "महिलाएं और सिपाही संगीत" । यहूदी महिला पुरालेख । 2022-05-20 को पुनःप्राप्त .

[30] "मिज़राही यहूदी | अर्थ, इतिहास, और तथ्य | ब्रिटानिका" । www.britannica.com । 2022-05-26 को पुनःप्राप्त .

[31] "मिज़्राची म्यूज़िक | द ज्यूइश एजुकेटर पोर्टल" । educationator.jewishedproject.org. 2022-05-26 को पुनःप्राप्त .

[32] रोमेन, टिमोथी (2006)। "प्रोटेस्टेंट वाइब्रेशन्स? रेगे, रस्ताफ़ारी, और कॉन्शियस इवेंजेलिकल" । लोकप्रिय संगीत. 25 (2): 235-263. डीओआई : 10.1017/एस026114300600081 X। आईएसएसएन 0261-1430. जेएसटीओआर 3877561 । एस2सीआईडी 163051600 ।

[33] सविशिंस्की, नील जे. (1994)। "अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय संस्कृति और जमैका रस्ताफ़ेरियन आंदोलन का वैश्विक प्रसार" । एनडब्ल्यूआईजी: न्यू वेस्ट इंडियन गाइड / नीउवे वेस्ट-इंडिशे गिड्स । 68 (3/4): 259-281. डीओआई: 10.1163/13822373-90002653 । आईएसएसएन 1382-2373. जेएसटीओआर 41849614 । एस2सीआईडी 130570819 ।

[34] बैकस, लेरॉय एम. (1980)। "जमैका संगीत पर चयनित स्रोतों की एक एनोटेटेड ग्रंथ सूची" । संगीत में काला परिप्रेक्ष्य । 8 (1): 35-53. डीओआई: 10.2307/1214520 । आईएसएसएन 0090-7790. जेएसटीओआर 1214520 ।

[35] न्याबिंघी ड्रमिंग और बॉब मार्ले दिवस 2013 पर, 2022-05-11 को पुनः प्राप्त किया गया

[36] क्रिस्टोफर शेकले; अरविंद मंदैर (2013)। सिख गुरुओं की शिक्षाएँ: सिख धर्मग्रंथों से चयन । रूटलेज। पीपी. xxiii-xxiv. आईएसबीएन 978-1-136-45108-9.

[37] कपूर, डॉ. सुखबीर सिंह; कपूर, मोहिंदर कौर (2005)। गुरु ग्रंथ साहिब एक अग्रिम अध्ययन, खंड 2 । हेमकुंट प्रकाशक। पी। 27. आईएसबीएन 8170103177.

[38] "सिख राग - सिखविकी, मुक्त सिख विश्वकोश" । www.sikhiwiki.org. 2022-05-26 को पुनःप्राप्त .

[39] नारायण, बद्री (2017)। प्रवासन की संस्कृति और भावनात्मक अर्थव्यवस्था (पहला संस्करण)। रूटलेज। पी। 75.

[40] "रबाब | सिख धर्म की खोज करें" । www.discoversikhism.com । 2022-05-02 को पुनःप्राप्त.

[41] "जोरी | सिख धर्म की खोज करें" । www.discoversikhism.com । 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[42] "तौस | सिख धर्म की खोज करें" । www.discoversikhism.com । 2022-05-26 को पुनःप्राप्त.

[43] "तौस - सिखीविकि, मुक्त सिख विश्वकोश" । www.sikhiwiki.org. 2022-05-26 को पुनःप्राप्त.

[44] मैन-यंग, हैन (1985)। "कोरियाई संगीत की उत्पत्ति" । संगीत की दुनिया. 27 (2): 16-31. आईएसएसएन 0043-8774. जेएसटीओआर 43562695 ।

[45] 국립민속박물관. "शैमैनिक अनुष्ठान"। कोरियाई लोक संस्कृति का विश्वकोश(कोरियाई में)। 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[46] 국립민속박물관. "शैमैनिक उपकरण" । कोरियाई लोक संस्कृति का विश्वकोश (कोरियाई में) । 2022-05-04 को पुनःप्राप्त.

[47] सीएस2-एडमिन (2016-07-03)। "कोरियाई कोरियोग्राफी शैमनिस्ट अनुष्ठानों और नृत्य से प्रेरित है" । महत्वपूर्ण चरण/दृश्य आलोचनाएँ । 2022-05-11 को पुनःप्राप्त.

[48] "दाओवादी संगीत का वर्गीकरण और रूप - FYSK: दाओवादी संस्कृति केंद्र - डेटाबेस" । en.daoinfo.org. 2022-04-25 को पुनःप्राप्त.

[49] "ताओवादी संगीत" । www.webpages.uidaho.edu. 2022-04-25 को पुनःप्राप्त.