

अध्याय 5

भवाई लोकनाट्य का सांस्कृतिक अध्ययन

गुजरात के लोक नाट्य भवाई का सांस्कृतिक रूप भी एक महत्व पूर्ण है। लोक साहित्य होता है वह समाज का दर्पण होता है। समाज में होने वाली घटना का चित्रण हम लोक नाट्य में मिल जाता है। लोक नाट्य समाज के सामान्य जनता द्वारा ही होता है, इसलिए उसमें हम समाज का एवं सांस्कृतिक का चित्रण मिल जाता है। समाज के लोगों की भाषा, पहरेवेश, बोली, रीति-रिवाज, आचार - विचार, भी हम सांस्कृतिक रूप में मिल जाता है।

गुजरात भवाई लोक नाट्य में हमें उस समय के लोगों की मन:स्थिति का हबह हम सांस्कृतिक में मिलता है। उसके साथ उस भवाई के कलाकार की जीवन शैली के साथ साथ समाज के उस पहलु को उजागर कराते हैं जो हम देख कर भी अन-देखा किया हो। भवाई के कलाकार के जो नियम होते हैं वह हम देखने को मिलते हैं। भवाई एक ऐसा लोक नाट्य है जो आज नहीं पर पूर्व और आने वाले के समय का दर्शन हम वेषों के माध्यम से देखते हैं, इस लिए उनको हम मुख्य रूप से भी माना जा सकता है। भवाई के कलाकार को मयादा हम देखने को मिलती।

भवाई का जब उद्भव हुआ था तब गुजरात में तुगलक मुसलमानों का राज था। उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं स्त्रियों पे जो हत्याचार होते थे उनका स्वरूप हम भवाई में मिल जाता है। भवाई लोकनाट्य में सामाजिक स्तरपर अधिक प्रभाव मिल जाता है। समाज की स्थिति का दर्शन उन्होंने भवाई के कलाकार के पहनावेशों पता चल जाता है कि यह किसी समय का, कौन सी जाती का, कैसी परिस्थिति का है वह हम सहज रूप से देखने को मिल जाता है। भवाई में सांस्कृतिक पक्ष के रूप में हम उनके नियम, उनके पहनावा, उनके रीत रिवाज, उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनके जाति का समर्पण आदि हम सांस्कृतिक रूप में ले सकते हैं।

आज के युग में हम भवाई के आदि रूप से बहुत ही दूर हैं, हमारे सामने जो भवाई हो रही है वह आधुनिक भवाई का एक स्वरूप है जो रंगमंच ने ले लिया है। भवाई के अपने नियम होते हैं जो

रंगमंच से विपरीत होते हैं। आज भवाई में हम आधुनिक समस्याएं देखने को मिलती हैं पर एक आधुनिक रूप से आज से 13 वीं सदी के नजदीक अगर देखें जिस समय भवाई का उद्भव हुआ होगा वह समय में असाइत जी ने जिस प्रकार से भवाई और भवाई के कलाकार के अपने अलग से नियम बनाई थे, जो समय रहते उस में कहीं सारे परिवर्तन आए हैं। आज के समय में भी कहीं सारे मंडल हैं जो असाइत जी के नियम के रूप से भवाई को करते हैं। उन्हें पारंपारिक भवाई के रूप में माना जाता है, उनके नियम आज भी वह धारदार से मानते हैं। उनके साथ-साथ आज भी वह उसी प्रकार से भवाई को करते हैं।

भवाई के सांस्कृतिक पक्ष को हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने शोध ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। अलग-अलग रूप से भवाई के कलाकार को मिल के उनके नियम नीति आदि की जानकारी प्राप्त की है। उस के साथ कहीं सारी पुस्तक को पढ़ के अपने मंतव्य को इस अध्याय में प्रस्तुत किया है।

लोक नाट्य भवाई नृत्य प्रधान

भवाई का स्वरूप नाट्य - रूप के कारण इसमें हलराड़ा आदि प्रसंगों के कारण उसमें नृत्य तत्व का विकास हुआ है। भवाई में ज्यादातर नृत्य कला का सम्पूर्ण स्वरूप होने के कारण उसे नृत्य प्रधान माना है। फिर भी कई बार अपने अनुभव एवं कला के कारण अनेक कुशल कलाकार इसका विकास करके इसे रूपक या उपरूपक के समीप ले आते हैं।

भवाई में नृत्य का मूल्य तथा मनोभाव दोनों के लिए है “नाचो मारा देवता नाचो नाचो रे” १ जैसी पंक्ति को गाते समय साधारण तौर पर गणपति तथा उनके साथ नायक सीधी चाल में नाचते हैं। इस समय यह चाल प्रसन्नता प्रकट करती है। इस संचारी भाव (हृष) को उत्पन्न करने में वाणी इत्यादि तत्त्व भी उपकारक हैं। इस तरह नृत्य का मूल्य कला तथा मनोभाव दोनों के लिए होता है।

भवाई कलाकार जिस प्रकार अलग-अलग जाति के लोगों को देखकर उनकी तरह बोलना सीख लेते हैं, उसी तरह किस प्रकार नतन किया जाय या चला जाय, यह भी सीख लेते हैं।

भवाई कलाकार अधिकतर नृत्य म ठेका के साथ गतिक्रिया करने के अभ्यस्त होते ह । इतना ही नहीं, इस तरह को गतिक्रिया के बिना ठेका नतन के एक भाग को तरह भी आता है । काली जैसे पात्र अपनी भूमिका करते समय जब नतन नहीं कर रहे होते, तब भी बीच म ठेके का उपयोग कर लेते ह।

हमने देखा कि नाट्य जैसे अथ म यहाँ नतन का प्रयोग होता है । यी तो नतन अंग्रेजी 'डान्स' शब्द का पर्याय है । पर नृत्त, नृत्य और नाट्य जैसे नतन के तीनों प्रकारों के लिए भवाई म जो समान नाम मिलता है, उस अथ म भवाई नतन - प्रधान लोक नाट्य है ।

रंगभूषा

भवाई कलाकार मुख्यरूप से मंडप के चौक म अपनी वेशभूषा म ही प्रवेश करेगा । किसी भी मंडली का कलाकार हो , माताजी को स्थापना के पास घंटी के आकार का एक गोल पत्थर (होरसा) खुली सपाट जगह पर दिखाई देगा और कलाकारो को आप वहां पत्थर पर बोदार - एक प्रकार का पदार्थ- घिसते हए देख सकगे । फोको चमक वाला बोदार भवाई कलाकार के मेक-अप का महत्त्वपूर्ण साधन होता है । गुलाबी रंग के कारण वह त्वचा को सुंदर बनाता है । स्त्री के लिए थोड़ा गुलाल मिलने से मेक-अप बन जाता है जो स्त्री पात्र को किया जाता है। बोदार म गुलाब मिलाकर लाली भी तैयार करती ह, इसके साथ साथ वह हाँठ रंगने, बिन्दी लगाने तथा हाथ-पैर को रंगने म का प्रयोग होता है । यह बुढ़ापा देखाने के लिए, बड़े के बाल -मूँछ बनाने के लिए भी होता है। इस म शंख चूण जैसे मिलने से धूतता, कमीनापन, अमानुषिकता जैसे भावों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिक आयु कलाकार को दिखने के लिए काजल का भी उपयोग किया जाता है। काजल का उपयोग राक्षस से लेके विदूषक के भावों के लिए उपयोगी बना है। काजल भी कलाकार खुद पीतल को कटोरी म दीपक के ऊपर रखकर बनाते है। यह समय के साथ बादल गया है, आधुनिक मंडली यह समान बंदी, काजल सब लेके आते है। पुरुष पात्र के लिए गोपीचंदन का उपयोग होता है।

यह जो भवाई कलाकार जो मेक-अप करते है। वह न तो कोई ट्रेनिंग नहीं लेते है, ना ही उनके लिए किसिका बुलाया जाता है, यह लोग खुद ही तैयार होते है और उनका रंग भूषा ऐसी होती है की सब को लगता है की यह लोग कही पे ट्रेनिंग लेके आए है। उनका मेक-अप इतना असरकारक होता है की उनको मिटाने के लिए तेल का उपयोग कराते है। यह कलाकार एक बार मेक-अप कारले तो पूरी रात तक यह मेक-अप चलता है, चाहे कोई भी पात्र करना हो। कलाकार के मेक-अप म जैसा वेश होता है वेसा ही उनका मेक-अप भी होता है। भवाई कलाकार जो सिनेमा से पहले के कलाकार माना जाता है।

आज की बहत सारी मंडलियाँ चहेरे पे केवल तेल ही लगती है, जो मशाल की रोशनी से उनका चेहरा चमकने लगता है। रंगभूषा भवाई कलाकार खुद ही करता है। इन कलाकारो की सूझ-बुझ के कारण उनके मेक-अप को हर जगह पे चचा होती है। रंगभूषा म कलाकार अपने नियम का उल्लंघन नहीं कराते है। भवाई के कलाकार मुक्त रूप से रंगभूषा का प्रयोग कर सकते है।

वेशभूषा

भवाई म वस्त्र, आभूषण, मेकअप तथा मंच की सामग्री नाटक की पद्धति तथा लोक के माध्यम से प्राप्त करते ह, और इन सबके द्वारा ही कलाकार का चरित्र बन जाता है। यह चरित्र अपने अस्तित्व को रखने के लिए वह खुद ही सजग रहता है। बिना बोले ही एक पात्र से दूसरे पात्र का परिचय भी मिल जाता है। पंचांग, लोटा डोरी, शिवतिलक इत्यादि से पता चलता है वह ब्राह्मण है। यह पात्र अलौकिक या लौकिक, किस युग का है। उसका सामाजिक या प्रादेशिक स्तर क्या है, यह उसके पहनने ओढ़ने के ढंग से पता चल जाता है। जैसे की जो पगड़ी ब्राह्मण पहनता है वह महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण जैसी होती है। गणेशजी की हीरा जड़ित मोजड़ी राजस्थान के प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। उत्तर गुजरात के लोग इस तरह की मोजड़ी नहीं पहनते। अलग-अलग प्रदेश के तथा समाज का जो प्रभाव भवाई पर पड़ा है, वेशभूषा से पहनने ओढ़ने से समझा जा सकता है।

वेश भूषा और मशाल ग्रामीण वातावरण के अनुकूल होता है। भवाई म निधन एवं सामान्य जनता काम करती है। इसलिए कोमती नहीं, सादे वस्त्र जैसे कि देवी भी हाथ को अंगुली म सादा वेढ़ पहनेगी और पैर के गहने भी गाँव को सामान्य महिला जैसे होंगे। उनको अलौकिकता त्रिशूल, कुंकुम तथा दांतो म पकड़ी तलवार से प्रकट होता है। गणेशजी को सुन्दर और बहमूल्य आभूषणा वाला माना जाता है पर भवाई-मण्डली के कलाकार सर पर वस्त्र डालकर, हाथ म स्वस्तिक का चिन्ह वाली थाली देकर अतिशय मंहगे परिधान से बचेगी। सामान को एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले जाने लिए भी वह अधिक तथा ज्यादा मंहगी चीजाँ से बचते ह आई। भवाई मंडली वाले पात्रों के अनुरूप हो और ज्यादा महगे ना हो इन वस्त्रों एवं आभूषणा को लाते है।

वेश भूषा म भवाई कलाकार महगी चीजाँ का उपयोग नहीं करते है, वह जो भी कपड़े होते है वह साफ सुथरे होते थे, जब भवाई कलाकार भवाई के लिए आते है तब वह स्वस्थ होकर आते है। भवाई म वेश जो होता है उनके अनुरूप कपड़े पहने जाते है। गणपती के वेश के कपड़े काली के वेश म नहीं चलते है। इसलिए भवाई के कलाकार अपनी वेश भूषा का ज्यादा ख्याल रखते है। आज मोरबी, सौराष्ट्र जैसी जगह पर कलाकार को कपड़े देते है। भवाई को माताजी को आराधना माना जाता है, इसलिए महिलाएं सारी, सेट, आदि का दान देते है। भवाई कलाकार उसको चड़वा मानकर बड़े आदर भाव से ग्रहण भी कर लेते है।

प्रकाश

आज समय के साथ हर एक घर म बिजली हो गई है। भवाई के कलाकार आज भी मशाल का उपयोग कराते है। चाचर चौक म तो बिजली होती है फिर भी परंपरा के अनुसार आज भी वह लोग मशाल का उपयोग कराते है। म ने अपने शोध के समय एक भवाई कलाकार अमू भाई से मोरबी म साक्षात्कार किया था तब उन्होंने बताया था को "भवाई म अगर मशाल ना होतो वह भवाई नहीं होती।"२ भवाई आज से बहत समय पहले वह लोग मशाल को रोशनी से भवाई को खेले थे। चौक के

चार्गी ओर मशाल को लगा देते है और फिर भवाई को शुरुआत होती है। आज आधुनिक समय म भवाई को प्रकाश के लिए मशाल को जरूरत नहीं होती है।

भवाई के वाद्य और यंत्र

भवाई बिना वाद्य के हो ही नहीं सकती है। यह नाट्य से ज्यादा नृत्य कहा जाता है। भवाई म जो संवाद होते है वह गद्य से ज्यादा पद्य म होते है। इसलिए बिना वाद्य के तो भवाई करना ना मुनकान है।

भवाई के मुख्य वाद्य 'भुंगल' को माना जाता है। उनके अलावा भी तबला, झाँझ, घुँघरू का समावेश होता है।

1. भूंगल

भवाई म ध्वनि के लिए भूंगल प्रमुख वाद्य के रूप म माना जाता है। भूंगल के दो प्रकार बताया जाता है। 1. नर 2. मादा

एक का स्वर तीव्र होता है तो दूसरे का स्वर मंद होता है। नर भूंगल म छेद बड़ा होता है और आकार म छिछला होता है। मादा भूंगल म गहराई होती है और छेद भी छोटा होता है। दोनों भूंगल पे देवी का प्रतीक मानते है इस लिए चुंदरी बांध कर रखते है। कलाकार भूंगल को माँ सरस्वती का रूप भी मानते है। भूंगल को लंबाई चार फूट होती है और तीन भागों म होता है। जो भाग हाथ म होता है उसे चमची के नाम से जाना जाता है, वही बीच के भाग को गज और जो ऊपर का भाग होता है वह फणी के नाम से जाना जाता है, ऊपर के भाग म त्रिशूल का चित्र बनाया होता है जो माताजी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भूंगल जो होता है वह पीतल से बनाया जाता है पर उसम ध्वनि म कंपकंपी को प्राप्त करने के लिए फणी जो होती है वह ताँबे को होती है।

नर भूंगल को बजने के लिए हवा ओंठा से और मादा भूंगल को बजाने के लिए दांत बांध करके किया जाता है। दोनों गाल को खिचकर ओंठा से जो हवा भूंगल म जाती है तब ध्वनि जो होती

है वह गंभीर होती है। दांत से जब सीधी हवा अंदर जाती है तब तीखी ध्वनि होती है। भवाई मुक्त है जब एक भूंगल वादक इधर-उधर हो जाता है तब एक ही व्यक्ति भूंगल को बजाकर स्वर निकाल लेते हैं। वह होकरा "हा....आ....आ...." 3 उस समय जो आवाज निकलती है उसे फूक को संयमित किया जाता है। भवाई को खुली जगह होने के कारण उसे गानेवाले को ज्यादा महेनत न करनी पड़े उसी तरह से सब आयोजन होते हैं।

हॉच (एक प्रकार की गति) जब होती है तो दोनों भूंगल को जरूरत होती है। सही तरीका यही है कि दोनों भूंगल बजे तभी आनंद आ सकता है।

नृत्य के समय जो बजाया जाता है वह संवाद के समय वह ध्वनि नहीं बजाई जाती है। भवाई में इनको छूटछाट रहती है। जब संवाद किया जाता है तब भूंगल और अन्य वाद्य बजते हैं। काठियावाड़ में भूंगल की विशेषता यह है कि पात्र के बोलते समय नहीं परंतु गाते हैं तब भूंगल बजता है जिससे पात्रों में डलियाँ इसमें भी छूट लेती हैं।

(आ) तबला

तबला दो होते हैं - तबला और डग्गा, नरघा, दाहिना और बाँयां, यह नाम से जाने जाते हैं। भवाई में इनका नाम है नरघुं और भोणियाँ दोकड़ और तेज आवाज में बजाये जाते हैं। तबला शीशम, खैर या बीया के को लकड़ी से बनाया जाता है और अन्दर से खोखला होता है जिसे कोठी कहते हैं। इस कोठी के ऊपर चमड़ा लगाया जाता है जिसे पुड़ी कहते हैं। पुड़ी के बीच जो काले गोलाकार भाग को शाही और पुड़ी के किनारे लगी हुई चमड़े को पट्टी को चाँट कहते हैं। शाही और चाँट के बीच को खाली जगह को मैदान (लव) कहते हैं। पुड़ी के किनारे पर गुँथे चमड़े को हाट में सोलह छेद होते हैं जिन्हें गजरा कहते हैं और इसमें से डोरी फँसाई जाती है जो नीचे गोलाकार गुडरी से होकर फिर से ऊपर आती है इस डोरी से तबले को मजबूती से खाँच लिया जाता है। इसके नीचे लकड़ी के आठ गट्टे लगाए जाते हैं। हथौड़ी से इन गट्टों को ऊपर नीचे करने से तबले का स्वर भी ऊपर नीचे होता है।

ठेका (डग्गा, भोणिया), ताब, पीतल, जमन-सिल्वर या मिट्टी से बनाया जाता है। तबले जैसा ही होता है पर इसमें गट्टा नहीं होता।

(इ) झाँझ

भूंगल और तबला के अतिरिक्त भवाई में तीसरा महत्व का वाद्य-यंत्र है झाँझ। इसको तो बनावट ही इस तरह की होती है कि गायक के शब्द ठीक से सुने जा सकते हैं यानी शब्द सुनाई पड़ने के बाद ही इसको आवाज सुनाई देती है। भूंगल तथा तबला की तरह इसको आवाज तेज या धीमी हो सकती है। मंडलियाँ एक झाँझ से तेज और दूसरी से धीमी आवाज निकालकर संगीत की रचना में तेज-धीमी आवाज को कुशलता पूर्वक मिलाकर अपना काम चलाते हैं। झाँझ तीन चार या पाँच लोक बजाते हैं, तबला एक व्यक्ति बजाता है जब कि भूंगल दो लोग।

(ई) घुँघरा

अंग्रेजी में जिस वाद्य को रटल कहते हैं ऐसी भिन्न-भिन्न रेटल्स बहुत-सी आदिवासी जनजातियाँ ने बनाई की हैं। इन सभी को हम घुँघरा परिवार का ही वाद्य कहते हैं। छोटी छोटी घुँघरारियाँ का प्रयोग तरह-तरह के गहना और वस्त्रों में होता आया है, उदाहरण के लिए भवाई की काली माता के पैर में जो आभूषण होता है वह यहाँ तो उत्तर गुजरात और राजस्थान की महिलाओं के आभूषण में ही पर अन्दर से ये पोले होते हैं और उनमें पत्थर के छोटे टुकड़ी भरे होते हैं, वह इसलिए कि चलते समय मीठी आवाज आती है। भवाई कलाकार सूजबूज से नृत्य में उसका अच्छा उपयोग करते हैं। घुँघरा की आवाज भवाई नृत्य में अद्भुत आनन्द का सजन करती है।

वेश की आवश्यकतानुसार इसमें अन्य वाद्य-यंत्रों का भी उपयोग होता है। कृष्ण बाँसुरी बजाते हैं। जसमा में बारात के समय कभी-कभी ढोलक बजती है, पावो, नगाडा, मँजीरा, एकतारा

आदि का भी उपयोग किया जाता है। परिस्थिति अनुसार जरूरत पडने पर भवाई कलाकार डिब्बे का भी उपयोग करते ह। सीटी, ताली आदि भी इनके वाद्य के रूप म जाने जाते ह।

भूंगल का शोक

भूंगळ के मुख्य शोक दो होते ह। (1) आधा (2) पूरा।

आधे शोक के एक भूंगळ चलता है। "त तां तां इ धां तां धां तां धां"4- सामान्यतः आधा शोक का आवाज इस तरह का होती है। पूरे शोक का आवाज पर इस तरह का होती है "तां हां धां तां हां धां त त त ता धां धा ता धां ता था"5

उदाहरण के लिए - एक फूदडी के लिए आधे शोक का उपयोग होता है और दो फूदडी के लिए पूरे शोक का उपयोग किया जाता है। कुछ मंडलियाँ म रास के शुरू म पूरा शोक लेते ह इसके अतिरेक सभी जगह आधा शोक लेते ह। कुछ मंडलियाँ पूरे शोक को मान का तरह कहते ह।

भूंगळ के अलग-अलग से शोक मिलते ह। इसम से कुछ का चचा नीचे का है। एक शोक से दूसरा शोक का ऐसी रेखा का भिन्नता से अलग नहीं बताया जा सकता पर इन रेखाओं को कुछ भेदभाव मिलता ह।

(1) चलती का शोक - "थै थै थक थक थ थै"6

(2) चलती के मानतौरा का शोक - पहली भूंगळ तेज स्वर से बजती है। इसके साथ तबला भी मानतौरा म पहली सीधी चलती म बजता है।

(3) हाँच का शोक - "तेह तेह तेह

तेह तेह तेह"7

मानतौरा के शोक के बाद ही हाँच का शोक बजता है। इसे भूंगळ का दूसरा मान कहते ह। इसके बोल चलती जैसे ही ह। फिर भी हाँच म भूंगल के बोल टुकड़े टुकड़े म बजते ह और चलती म एक साथ बजते ह।

(4) हाँच के बाद का चलती का शोक:

"ते ह ते ह ते ह

ते ह ते ह ते ह"8

इसम भी ऊपर बताए ही बोल ह पर भोरण (भोणियुं) ज़्यादा खुला बजता है। भोरण पर तीन थाप खुली पड़ती है। एक बन्द और बाद म तबला का एक ताल टांची पर पड़ता है। तीन थाप कर के और तीन मादा के बजते ह। भूंगळ के इस शेक को कही भवाई कलाकार भूंगळ का तीसरा मान चलती का भी कहते ह।

(५) भूंगळ के त्रगड़ा का शेक :

"थथांग ह ह

तह तेह तह"9

तबला के ताल का तरह भूंगळ के बोल भी इसके थाप के हिसाब से निकलते ह। ऊपर जो दो टुकड़ ह ये इकट्ठे हो तब भूंगळ के त्रगड़ा का शेक पूरा हो।

(६) सिंगल चौताल अथवा चौतारू का शेक :

"ध तक् त् त त" 10 यह शेक सिंगल चौताल का कहलाता ह

(७) डबल चौताल :

ऊपर के सिंगल चौताल के शेक को डबल कर तो डबल चौताल का शेक मिलता है।

(८) केड़वा का शेक : "ध तक तक तक ध....."11

(९) चैड़को का शेक :

यह शेक बहुत प्रचलित नहीं ह। ऊपर केड़वा के जिस का उल्लेख किया गया है उसम भवाई के कलाकार का उल्लेख किया गया है उसम भवाई के कलाकार जोश भर कर जो शेक देते ह उसको चैड़को का शेक कहा जाता है पर बड़ोदा का "तुलजा भवाई मंडल" ने शेक का जिस विशेष प्रकार से विकास किया है वैसा विकास बहुत कम भवाई मंडलियां ने किया है।

त ह तीक तीक त ह....

इसी तरह से बजता है। नेता अथवा विशेष सम्मान के लिए यह शोक जोश के साथ बजाया जाता है। आधुनिक भवाई म भी ऐसे पात्र के प्रवेश पर तबला, कांसी जोड़ा इत्यादि का संगीत चल रहा हो तब उसम कई बार "तु ह ह ह... तू"12 चैड़को म काकड़शिंग रणशिंगु और तुरई - इन तीनों का आवाज म से निकाली जाती ह। यह इस शोक का विशेषता है। माताजी का उपस्थिति करनी हो तब भी यह बजता है या मान के बाद साखी करनी हो तब और साखी का चालू म भी बजता है। ऐसा लगता है जैसे दो भूंगल बज रहा है। वास्तव म एक का भूंगल बजता है और जब उस समय भूंगळ बजानेवाला दूसरा कलाकार आराम करता है। यह शोक म पहले रणशिंगु फिर तुरई और उसके बाद काकड़शिंगु बजता है और इस तरह तीनों इकट्ठे होने पर चैड़को हो जाता है।

(१०) फरेरो :

ते .... ह.... एक ही भूंगळ बजता है और दूसरा वादक साँस ले, उसी तरह ही दूसरा भूंगळ भी इसी तरह बजे और पहला भूंगळ- वादक साँस ले। साखी चल रही हो तब उपयोग किया जाता है। कुछ लोग त्रगड़ा म बँधने वाली दुगन म दी जाने वाला शोक को फरेरी या फरेड़ी कहकर पहचानते ह।

(११) गरबा का शोक :

त ह तक् त ह.... गरबा के शुरुआत म जो हंस म चाल होती है - उसी तरह यह शोक बजता है

भूंगळ बजाने के नियम

अलग-अलग मंडलियों को देखने के बाद भूंगळ बजाने के निम्न लिखित नियमों को लिया गया है :

१. पड म आमन्त्रण के पहले संध्या-आरती के समय छड़ीदार जब छड़ी पुकारे तब छड़ी के अन्त म दो भूंगळ का ध्वनि करके चलती तथा मान देना।

२. पड के आमन्त्रण के लिए दो भूंगळ का मान के साथ चलती बजाना।

३. मशाल आये उस समय एक भूंगळ का चेड - तुई मारना।

४. संध्या आरती म मशाल के बाद मशाल चौक म भूंगळ बजता है।

५. पात्र को बुलाने के लिए दो भूंगळ को चेड - तूई मारना या मूंगळ के शेक को प्राप्त करने के लिए आनेवाला पात्र मुख से शेक के शब्दों से टेक देता है, फिर मूंगळ बजानेवाला शेक दे।

६. एक ताल से दूसरे ताल में जाने के लिए दो मूंगळ को तूई मारकर जिस तरह को ताल चल रही हो उसमें भूंगळ बजाकर इशारा करना और इस समय तबलची तीन थाप देकर मान निकालकर ताल बदले। उदाहरण के हौच में से चलती में जाने के लिए अधिकतर मंडलियाँ इसी तरह का व्यवहार है।

७. ताल को गति बदलते ही शेक को झड़प बदलती है और इस इशारे है। से फूदड़ी इत्यादि को गति में परिवर्तन हो।

८. साखी शुरू हो उस समय भूंगळ का मीठा स्वर दिया जा सकता है।

९. मान देने के बाद चलती, हौच इत्यादि बजे।

१०. मान देने के बाद ठेका, ठेका पर कुदको और कुदका पर जोर से फूदड़ी दी जा सके। फूदड़ी धीम से नहीं ली जाय, क्योंकि ऐसा करने से ठेका और इस प्रक्रिया में मूंगळ प्रेरणा श्रोत बन जाता है।

११. बजानेवाला चरण दबाये और शेक बन्द करे पर भूंगळ पर काम करनेवाले चार हाँ तो उनमें से दो के शेक बन्द हाँ और बाको के चलते रह, इस परिस्थिति में नतक कलाकार तीन बार पैर से ठेका ले और तीन बार कमर लचके - पर इसके पीछे प्रेरणा श्रोत हो भूंगळ।

१२. सामान्य आगमन ('आवणुं') में या नृत्य में बीच में भूंगळ बजानी हो तो कम शेक दी जा सकती है। यह नये गान या नये नृत्य के समय जितने जोर से शेक दिया जाता है उतने जोर से नहीं दिया जा सकता, पर आगमन (आवणुं) या नृत्य को समाप्ति पर यह जोर से बजता है कि जिससे दूसरों को पता चल सके कि आगमन (आवणुं) या नृत्य पूरा हो गया है।

१३. वात्तालाप के समय संगीत के साथ मूंगळ भी बन्द हो।

१४. भूंगळ बहधा तबला तथा झाँझ के साथ बजता है तथा इसी के साथ चलता है।

१५. गाना समाप्त हो तब और वेश पूरा हो तब उस समय लगभग सभी मंडलियाँ मान देती ही है इस नियम का ठीक से पालन हो।"13

मान

भवाई म मान किस तरह से दिया जाता है ? कही पे अगर **काबा-काबिन** का वेश चल रहा है। गीत को कड़ी पूरी होने के बाद नीचे का दोहा गाया गया-

"पीले लाल रूमाल को, धोये रंग न जाय,
पाँचाँ अंगुलिओं से पुण्य करै , काबा सद्गति जाय,
मेरे काबा को किसने मारा ?"14

यह दोहे के तीसरे टुकड़े को गाते समय "अंगुलिओं" के शब्द पर भार देना है। काबिन इस शब्द पर भार देकर हाथ से मान को सूचना देगी।

हाथ के इशारे से मान देना आसान न हो तो वह बोल के आवाज़ से-थई थई को आवाज़ से, थप्पे से या फूदड़ी या तोड़े से भी संगीतकार मान म चला जाता है। थई थई को आवाज़, थप्पे या तोड़ा आदि भी मान ही है। कही बड़ी स्थान हो तो मान देने के लिए सारे संगीतकार खड़े हो के मान देते ह। झंडा-झूलन के वेश म झंडा के प्रवेश के बाद तेजा के आगमन को ही प्रभावशाली हो तो संगीतकार इस समय का मान खड़े होकर दगे।

मान देने के नियम

भवाई मंडली के मान देने के अलग अलग तथा अपने नियम ह, उदाहरण के लिए - वडोदरा के नवापुरा म चलता भजन या गाना पूरा हो जाने के बाद एक सामान्य रूप से एक ही बार मान दिया जाता है पर नट साखी बोले और पूरा करे तब तीन बार मान दिया जाता है। साखी जब चल रही हो तब वह ह ह ह (फरेरो) धीमी आवाज़ म भूंगळ बजा सकता है, पर साखी होने पर मान पड़ता है " ओ शो थे थे ता ता थे"15 ऐसा तीन बार होता है, उपर कहा गया है जब चलता भजन पूरा होता है तब

साधारण पर एक ही बार होता है। यही शब्द अलग अलग आवेश में है, पर ऊपर कहा गया है जब चलता भजन पूरा होता है तब तो ऐसा बजाकर जरूरी परिवर्तन भी किये जा सकते हैं।

इस तरह भजन या गाना पूरा होने पर 'मियाँ बीबी' वेश में टुकड़े में और गणपति को या अन्य किसी साखी के पूरे होने पर, मान दिया जाता है। वेश लेकर भवाई करनेवाले जब गाँव में आते हैं तब चौरा में भी मान दिया जाता है। "अ शो थै थै ता ता थै" जैसी आवाज़ हम सुनते हैं, वह मान को है। वेश के आते समय और जाते समय पात्र जो बोलते हैं, उस पर भी, भूंगळ वादक बोल बोलते हैं, यह एक पूरा शोक है और बहुत-सी मंडलियाँ में उसे मान के रूप में माना जाता है। साखी पूरी होने पर भी बोल दिए जाते हैं वेश के शुरुआत में भी बजाया जा सकता है। आधुनिक भवाई वेशों में भी मान के बोल मिलते हैं और वे सामान्यतः ऐसे होते हैं - "ताक थैया थैया ताक थै"

शोक के विविधता को जो चचा को गई है वह मान में दोनों भूंगळ से साथ बजता है। साथ ही साथ चालू शोक भी इसमें बजता है, पर शोक सादा है तो एक ही बार मान होता है।

मान कहां भी दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, नीचे को कड़ी हीच में ली गई हो तो हीच में भी मान दिया जा सकता है, भूंगळ के शोक को गति बढ़ गई हो तो दी चलती बन जाती है और चलती में मान मिलता है। फुदड़ी को झड़प भी बढ़ जाय, त्रगड़ा अगर चल रहा हो तो ज्यादातर मंडलियाँ मान नहीं देतीं और त्रगड़ा के ताल में ही खेलती है, पर कुछ मंडलियाँ कड़ी पूरी होते ही त्रगड़ा को मान देती हैं।

भवाई के गीत गाने के लिए नहीं, खेलने के लिए होते हैं

पुरानी भवाई में रामदेव के वेस में शुरू के वाद्य-यंत्रों तथा भूंगळ, पखवाज आदि का उल्लेख मिलता है। पर बाद में तो भवाई कलाकारों ने हार्मानियम और दूसरे वाद्य-यंत्रों का उपयोग शुरू किया।

भवाई का प्रमुख और महत्वपूर्ण माध्यम संगीत है। उनके अनुसार भवाई संगीत का ही पयाय है। मेर जाति के लोग तो भवाई को संगीत ही कहते ह। महत्व पूण बात है कि भवाई कलाकारा वाद्य-यन्त्र बजाने म ही केवल कुशल नहीं होते, उनका मावजात करने म भी कुशल होते ह।

शास्त्रीय संगीत म जो गीत गाया जाता है उनका गति तीन तरह का होती है - (1) विलंबित (2) मध्य (3) द्रुत। वही भवाई म यह क्रमशः त्रगडो, हॉच, चलती म दिखाई पडता है। महत्व का बात है का भवाई के गीत गाने के लिए नहीं देखने, खेले और सुनने के लिए होते ह।

भवाई का संगीत मुक्त है

भवाई का मंडलीया कुछ ही हारमोनियम का उपयोग करती ह, इसलिए भी संगीत मुक्त रह सका है। भूंगळ का उपयोग स्वर ही पद्धति से होता है। भूंगळ को बजने का शुरू से गीत के प्रारम्भ के साथ ही उसका उपयोग होता है। त्रगडा म बजता जरूर है फिर चलती और हॉच म वह खासतौर पर बजता है। संगीत म जो काम स्वर का होता है वही भूंगळ म शोक करता है, भूंगळ बजाने वाला शोक का इस कुशलता से प्रयोग करता है कि संगीतकार मुक्त रह सकता है। अलग-अलग मंडलियाँ के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है कि ज्यादातर मंडलियाँ इस नियम-बद्धता से कुछ दूर है तो कुछ बहत दूर होती ह।

इस मुक्तता के कारण भी शास्त्रीय संगीत को अपेक्षा म भवाई का संगीत बिलकुल अलग हो जाता है। शास्त्रीय संगीत साखी म कलाकार जो होता है वह चाँताल बजाते ह पर भवाई म तीन गति से बजाया जाता है और एक ही गति म चार मात्रा बजती है और टुकड़े-टुकड़े म पूरी होती है जबकि शास्त्रीय संगीत म चाहे जितनी भी छूट रहते हए भी छोटा से छोटा टुकड़ा चार मात्रा एक ही क्रम म पूरी हो जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि का तो होता ही है और कोई भी ताल सोलह मात्राओं से ज्यादा नहीं होता।

भवाई म विशेष राग को विशेष ताल म गाने का प्रथा है

रु द्र ि क ि
परम्परा प्रचलित , रु, त्र
, ि , , हॉच तथा त्रगड़ा तीर्ना म गाया जाता है,
=

रेखता दो टुकड़ा म उठाया जाता है । किस्सा ढाई टुकड़ो म उठता

ि
गीर्ता म इनके राग को सूचना समा जैसे वेशा म रागा को ि ,

मात्रा का उपयोग कैसे होता है ?

ि ि
त्र

या खोड़ त्रगड़ा बजता है । त्रगड़ा म एक मात्रा घटाने-

त्र स

( )

-

६

ि प्र ि त्र

भवाई का थैई थैई (थैईकारा)

“थैया ना थैया ना थैई”

एक ही थैईकारा रेडियो को भवाई में प्रवेश पा सका है।

प्रवेश नहीं पा स

“ता थैया थैया ता थैया”

“ताक् थैया थैया ताक् थै”

जाते हैं और इसके लिए तबला के साथ पात्रों को आवाज़ का

भवाई के वेशों में दूसरे थैईकारे भी मिलते हैं। इसमें मुख्य थैईकारा,

“

“ता थैयानो ता थैयानो”

“थैई थैई ता थैई”

“उगड़ ता ता थैया त त थैई”¹⁶

त्र

“

“

“

ष्ट

“तक धिना तक”

“

“

“

६

तीन टुकड़ों में

रु

“

“

“

“

ही है क्योंकि दोनों के विशिष्ट प्रकार का

“मल्ले रे भाई भाई..”

"अरे रे भाई भाई" 17

का

प्र

थप्पा

ए

ख

ए

प्रचलित है।

(1) चलती का थप्पा

"

"18

(2) होंच का थप्पा :

"

- ए

- ए "19

(3) त्रगड़ा का थप्पा :

"

- ए

त ह ह थइ थइ - ए

त ह ह थइ थइ - ए "20

ई ई ए

ई

इसी तरह त्रगड़ा के तीन थप्पे पूरे होने पर त्र

भवाई म प्रयुक्त प्रमुख ताल-बोल इत्यादि

भवाई म प्रयोग म आने वाले प्रमुख तालों को लय के अतिरिक्त

बोल मान इत्यादि का विभाजन भी नीचे दिया गया है जो सामान्यतः अधिकांश भवाई मंडलियाँ म

(1) उलाणा

" -

- तिन्ना किटिनाना धिन्ना किटिनाना

- ध ते ध ध ते

- = "21

ह तथा तिन्नाक तिन्नक धिन्ना -

प्रकार है और हाँच से धीम बजता है। वैसे तो यह माढ से भी धीम

उ त्त

(2) त्रगडा

" -

- = =

-

- =

- ध धीगीनक धीनीक तन्नकधीन्ना"22

त्र स्त्रय रूप नहीं प्र

(3) रूपक (खोड़ त्रगड़ा)

" -

- तिन तिना धिन्ना धिन्ना धिना धिना

-

-

-

"23

न डा प्र

(४) दादरा

" - ह

- धाधिन्ना धातिन्ना

-

-

-

"24

डा

(५) माढ़

" - ह

-

-

-

-

"25

न ही एक रूप है । सात मात्रा का प्र त्र

प्र

(६) होंच

" - ६

- धिन्न ताकता तिन्न ताकता

-

-

-

"26

।

(७) (अ) दीपचन्दी (सिंगल)

" - ६

-

।.... ।... ....

-

-

"27

(ब) दीपचन्दी (डबल)

" - ६

-

।

.... ।... ....

- .... । ,

- = , स रू
 ज्ञान से चलते हुए गीत को ध्या म रखकर इसम से मान या तोडा बनाया जाता है, वह तीन टुकडा म
 मान बनता है पर एक क्रम म अटू = "28

= ख या लोकगीत म भी किया जाता है। दीपचन्दी
 रूपक कहलता है जिसका ताल बहत प्र

(८) चलती

" - ख

-

- ....

-

- "29

रू ख रू

,

द्य

रू

चलती के तो अनेक रूप मिलते ह। साधारण तौर पर यह आठ मात्रा म बजती है,

स रू १ मात्राओं म भी परिवतन हो संक्षिप्त चलती छः मात्रा को

(९) दुगन

। अधिकतर नीचे बताई ताला म दुगन होता है। उदाहरण के लिए माढ़, = , रू ,

है, जो स्वयं ही है। वीकाम

, , , रु " " ।

- नम प्रत्येक प्रदेश को श्र -

अ -संगीत तथा उनके नियमों के निश्चित

, , , - रु प्रस

होते हैं। फिर भी एक मान्यता यह है कि उत्तर भारतीय संगीत का विशुद्ध ( ) ,

जिस पर भवाई कला के रागों की रचना की गई है।

- रु ि, =

प्र अप्रसिद्ध दोहा का उपयोग स

रु

उपयोग में ले लेते हैं।

स्वयं के ताल

भवाई संगीत का कोई शास्त्रीय ताल नहीं है। उसका परन, तोड़ा या गत भी शास्त्रीय नहीं है।

, , ि, त्र स्व

अपने ढंग से करते हैं। शास्त्रीय तालों का प्रयोग इनमें स्व ि

, - - -

ि ि करहरवा ,

और होंच का उल्लेख तो शास्त्रीय तालों में -

स्व नहीं है। संक्षेप में भवा

स्व त

ि स्व

स

स् ख

निकल जाता है। इस अन्तर के कारण ही शास्त्रीय तबलावादक दवाई का तबला नहीं बजा सका,
कारण भवाई म शास्त्रीय तबलची से काम नहीं चल पाता,

गरबी विलंबित लय म

- - - - - । त
- व - - - - - ६

लय तो इसके संगीत को सीमा से बाहर ही है फिर भी भवाई को विशेषता है कि ( )

लय म ही गरबी गायी जाती है। संगीत क्षेत्र म भवाई का यह बहत बड़ा योगदान कहा

ज्यादत्तर त्र , -

चलती से हॉच और हॉच पर से दीपचंदी और इससे त्र

राग को दृष्टि से

राग को दृष्टि से भवाई के राग संगीत को अपेक्षा, , , शोरगुल को दृष्टि से,

। त्र । - - ।
। । - ।
, " ।"
,
। ।

संगीत म दशक भी साड़ीदार बनते ह

-साधना को सिद्ध करते ह वह सामूहिक सजन

को अपेक्षा वस्तुतः अधिक प्रभावपूण होता है, पर कई बार सामूहिक सजन भी प्रभावपूण

क्रे - स् , ( )

, तब सजन अधिक प्रभावपूण बन जाता है। दूसरे माध्यमा के प्रवेश होते ही ये दशक प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से अपना प्रभाव भवाई में डालते हैं। इस तरह लोक स्वरूपों को सामूहिक सृजन- प्रक्रिया में दर्शकों का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता।

नतन को पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत तथा विस्तृत मानसिक भूमिका

वक्ते

बीबी के प्रवेश के साथ उसके नतन में ही

" ' में पानी भरने जाती सखियाँ के नतन में समुदाय को मनः स्थिति प्रकट होती है। फिर भी व्यक्तिगत नृत्यों में सामुदायिक नृत्यों को अपेक्षा मनोवेग अधिक परिलक्षित होते हैं।

कलाकार मंदिर के प्रांगण में ही इष्ट देव का ध्यान, स्, भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। जिसमें बहत् सी सूक्ष्मताओं का प्रवेश होता लगता है जैसे स्वयं देवीमां पात्र में प्रवेश कर जाती हैं तथा हावभाव द्वारा भक्त-

काकड़ा और नतन

स्त्री वेशधारी नट काकड़ा के साथ नतन में प्रवेश करते हैं अथवा उन्हें। नतन करते वक्त उचित, इससे तथा इसके कलाकारों को भवाई नतन में हस्त मुद्रा का विशेष

ई, क्ष - त क्र

सुनियोजित होता है तथा इस संदर्भ में हम एक विशिष्ट शैली का परिचय प्राप्त होता है।

चाचर को भाषा नतन

त - ई कहीं पूर्व के रूप में

द्य त - गीत में ही होता और यह नृत्य पात्र के स्वभाव या जाति का

भलीभाँति परिचय दे देता। संक्षेप में, ई त

पात्रों के शब्द से यह पता लग जाता है कि पात्र राजा है या नौकर, उसी तरह चाचर में नृत्य के जरिये

हमें पात्र को पहचान लेते हैं। इसके अतिरिक्त, ई, ब्राह्मण

इत्यादि उसका उचित उपयोग करते ह । आंगिक चेष्टाएँ उनके स्वाभाविक अभिनय म निरन्तर प्रयुक्त होती रहती ह । संवार्दा म वाचिक अभिनय का विकास भी अपने आप हुआ । हाकोटा, , इत्यादि म दशर्का ने भी चाचर को भाषा के विकास म उपकारक का काम किया । फिर भी चाचर नृत्त- र , जिस भाषा म नृत्त नृत्य और नाट्य के तीनों रूप

जटिलता का आभास

भवाई का नतन सरल होते हुए भी जटिलता का आभास उत्पन्न करता है । उदाहरण के लिए, - याँ एक को जगह दो झंडा तथा दो तेजा ले आते ह । , चारों व्यक्ति अलग-अलग तरह के कर और सरल होते हुए भी जटिल लगे । भवाई कलाकार चाचर को शायद ही खाली रखते ह और अनेक कलाकार नतन म सम्मिलित होते ह,

त न

विविध प्रकार को नाचणी इत्यादि

विविध प्रकार को नाचणी भवाई स्वरूप का एक आकर्षक अंग है ह मान को नाचणी है । इसम दोनों से ठेका देकर बाद म चक्कर जाता है । चक्कर म ताल के रू - गतियाँ म चलती बजती है जिसे चलती को नाचणी भी कहते ह, ... को बहरी चाल या घूंधरा को बहरी नाचणी भी कहते ह । इस तरह नाचणी अलग अलग नाम से प्र

उस प्रकार भवाई म नतन गतिरियाँ म विभाजित होता है,

- गति या नतन जोड़ भी लेते ह ।

तत्प्र गति अक्सर कलाकार अपने नृत्य म सम्मिलित कर लेते ह, दृश -

नृत्य के अलावा कलाकार को अपने प्रश्न का उत्तर पाने तथा असौन्दय से सौन्दय को ओर जाने म शास्त्रों का वैज्ञानिक विभाजन भी मदद के लिए आ -

श्व -पावती के सम्मिलित कटाक्ष से संध्या-समय दक्ष के यज्ञ को विविध सामग्री को नष्ट किया गया था । भरत द्वारा इस समय का वणन उपरोक्त वेश को कई तरह से सहायक

क्ष ग्र ष - क्त

नतन को पद-गतियाँ (पैर को चाल)

गतिरियाँ - नतन को चार तथा कुछ अन्य ने पाँच पद-

नृत्य जैसे वेश बहत कम मंडलियाँ प्रस्तुत करती ह । इस गतिरियाँ -

, - - त -

-गतियाँ को तुलना म दूसरी मंडली को प - गतिरियाँ -

- गतिरियाँ का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्र त

गतिरियाँ - मंडलियाँ म वे जिस नाम से प्रचलित ह उन्हीं नामों से उन्ह पहचानने का प्रयत्न किया गया है । कई बार नामों म भी अन्तर मिलता है । उदाहरण के लिए 'डेढ़ को आँट को चाल'

गतिरियाँ

मौलिकता

=

के तर्कों के पीछे

मुख्य कारण कलाकारों को मौलिकता है । नाटक को तरह विचार या उद्देश्य लेखक के विचारों या उद्देश्य को सीधी, प्रतिध्वनि नहीं है पर जीवन के प्रति कलाकारों का एक विशेष दृष्टिकोण होता है और इस दृष्टिकोण से ही वे आगे बढ़ते ह । इसी तरह उनके विचार इस दृष्टिकोण के पक्षधर

वेश म अलग प्रकार के हाव भाव मिलते है। यहा पर हर एक मंडली को अपनी अलग अलग प्रणाली , रीत भात का वह छूट छाट लेते है। सौराष्ट्र के भवाई कलाकार और उत्तर गुजरात के भवाई कलाकार म बोली से लेके कही कही वेश के शब्दा को मौलिकता मिल जाती

मौलिक मंच परम्पराएँ

श्रेणी म बहत स्वतन्त्रता देती है। ये इसम बहत तरह को ह। कृष्ण तो लीला करते ह ये अकेले अकेले घुटना पर कूदते नहीं। पर भवाई , जैसे कि कोळी को भवाई म ऐसा होता है। कौम और मूल प्रान्त के प्रभा स्वाभाविक रूप से ह। इसी तरह किसी वेश म ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है तो किसी वेश -संगीत को छाया भी दिखाई देती है। वास्तव म देखने पर तो सम्पूर्ण स्वरूप ही शीघ्र नाटक अथवा इम्प्रेवार्इजेशन पद्धति का है। सभी लोक- सत्र - म त विकास होता ही ह। भवाई म भी पात्र के एक गाँव से दूसरे गाँव म जाना बताना हो तो नट चाचर म चक्कर लगाता है और यात्रा स्थापित करता है, , - स उसके व्यवहार को तुलना को जा सकती

- भवाई म अनेक पात्रों के आगमन को गति पात्रों के अनुसार होती है। चलने के ढंग म भी दिखाई पड़ती है। जादूगर के चलने को गति ब्राह्मण जैसी नहीं होगी। यह भिन्नता एक ही वेश म भी , धीमी तथा वृत्ताकार तीर्ना पद - " त ' म सात तरह को पद-गतियाँ दिखाई पड़ती ह।

रूप से भवाई कलाकार अपने वेश म बुनते और निभाते रहे ह। राजा के दरबार म डायरी हो तो अफोम घाँटने को क्रिया मूल प्रणाली को

का दृश्य असली ट्रेडीशन को तरह ही दिखाई देगा |

, व्यवस्था को भी तोड़ देती है। देश चल रहा हो तब छोटे बच्चे चाचर म खड़े हो
, नट भी किसी भी समय रिलेक्स होने के लिए बीड़ी या सिगरेट पीने जाय,
एक तरफ खिसक कर चाचर म ही पी ल, त्र : त्र ( )
बजाकर खड़े हुए बच्चों को बिठा दे और फिर अपने काम म लग जाते ह। किसी को लग सकता है
, दशकों के साथ इनका

नट के साथ सामाजिकों को सहानुभूति

भवाई के कुशल नट के साथ सामाजिकों को सहानुभूति रही है। नट के कौशल्य से ही वेश म
इतनी शक्ति केन्द्रित होती है जो कुशल अभिनय द्वारा

ये दोनों बात सामाजिकों को आकृष्ट करती रही ह। पर समाज कल्याण के उद्देश्य से या

सामाजिकों को सहानुभूति प्राप्त नहीं कर पाते, प्र

म क्रोध उत्पन्न करता है। कानगोपी जैसे वेश म कृष्ण-गोपी जैसे पात्रों द्वारा श्रृंगार-
दशकों के हृदय म विकास होता है तथा जसमा जैसे वेशों म माता के चण्डिका-स्वरूप जैसे पात्रों द्वारा

(द्र-) स ण ही इन पात्रों को करनेवाले के प्रति
दशकों म समवेदना तथा सहानुभूति दिखाई पड़ती है।

श्रृंगाररस सहृदय - श्र म र

क्ष । , इसलिए अनेक श्रृंगार को तुलना म वीर

रि -स्थान जिस वीर का उदाहरण आया है उसम दशक भी माता के साथ आवेश म

श्रद्धा स्थापित करते ह। श्रृंगार को तरह यहाँ भी प्रयास पूणता को ओर है। फिर भी

उल्लेखनीय है कि यह बात भारतीय परंपरा को दृष्टि से पूणतया स्वीकार किया है, क्योंकि भरत ने तो स्पष्ट रूप से आठ रसों को स्वीकार किया ही है। भवाई में इसका अहसास तभी हो सकता है जब 'दृष्टि' होना चाहिए पर भवाई के स्वरूप का गहराई से अध्ययन करने से स्पष्ट पता लगता है कि नट और दशकों के सहयोग से ही इसे आकार मिलता है।

चित्र प्रेम स्टेज को अपेक्षा भवाई का स्वरूप किस तरह पृथक होता है ?

भवाई का स्वरूप चित्र प्रेम स्टेज से किस तरह अलग पड़ता है, प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया :

अपने मुहल्ला में नहीं आ सकता, " " "

रू ल प्रतिक्रिया करे तो लोग अवश्य उसका स्वागत करेंगे।
वर्षों के साथ व्यक्तिगत सजीव सीधा सम्पर्क रख सकता

बोलने वाला नट वात्तालाप के समय पूरी तरह दशक को तरफ घूमता है या दूसरे नट के साथ सीधी रेखा में उपर से नीचे चलकर वात्तालाप करता है। पर नाटक में प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया में ऐसा नहीं है। लोग जो होते हैं वह

प्रतिक्रिया, पर वात्तालाप नृत्य-प्रतिक्रिया में हम लय संवाद का अनुभव

प्रतिक्रिया भवाई में प्रेक्षक

- प्रतिक्रिया

संपूर्ण वेश में महत्त्व तन्त्र

प्रतिक्रिया (र)

प्रतिक्रिया दशकों को

ले लेता है और वह दशर्का को दृष्टि केन्द्र में बना रहता है। दूसरे नट स्वाभाविक रूप से ही अपने

- से , ी ,
स् ी त्र ी ,
ि, व ी , पर दृश्य में

कि भवाई का स्वरूप चित्र प्रेम स्टेज

= ी उपरोक्त तत्त्व से अनभिज्ञ रहने के कारण रस-
निष्पत्ति में किस तरह हानि होती है।

आवश्यक न होने पर भी हंसानेवाला नट दशर्का का ध्यान आकर्षित कर कई बार केन्द्र में आ

, गोपी के हाथ में दूध का बतन है, ी क्ष

, या अश्लील गाली दे या चिल्लाए, जिसमें स्थूल हास्य के सिवाय दूसरा कुछ न हो। इस
तरह हास्य को ज़रूरत न होने पर भी वह केन्द्र बन जाय और हंसाने का बनावटी प्रयास करता रहे
इस तरह के किसी प्रसंग में दृश्य घृणास्पद बन जाता है। पर एक नट बोल या नाच रहा हो और दूसरा

- , तब सभी दृश्य यह ज़रूरी नहीं। कारण यह है कि संगीत, त त

जाय तत्त्व इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके सामने ' त्र - स् ' र (

त) और दृश्यों में

ी ष्ट - क्रियाएं जो दशर्का का ध्यान आकृष्ट कर, ष्ट न ी

अभिनय

ी ी

, चाचर को सीमा नहीं होती है जहां जहां जगह मिले लोग बैठ जाते हैं। -

ि , प्र

द्य-कारों पर और वाद्य- ी प्र

त स्
त द्य- ि
रु , रु , कब पराकाष्ठा पर पहुँचना है,
द्व ख -
ि ि ि ( )

ते

मूक अभिनय जैसे तत्त्व भी प्रमुख माध्यम ह और कलाकार इसका कुशलतापूर्वक उपयोग

"काली कमर पर वारणे लेकर विघ्न हर, १६ "30 -

भवाई म अभिनय करने वाले कलाकार न तो वह कोई फिल्मी कला
अभिनय इस तरह से कराते है जैसे को वह बहत समय से इनको शिक्षा ले रखी हो।

तालीम देने को पद्धति

र , ढंग का रहसल भी ि
ि च
भवाई कलाकारों के बच्चे यह कला सीखते ह । जिस तरह माँ बालक को बोलना सिखाती है उसी

के-

- ि ि
स् , -
रु

अभिनय करवाता है। ऐसा ही अन्य वेशों में भी किया जाता है।

ही उनको भवाई करनी होती है। मोरबी के अमु भाई व्यास और गायत्री भवाई मंडली ने अपनी बात

। "

।

9

"31

भवाई लोक सांस्कृति से लोक से जुड़ना

व क्त

रूप में था। भवाई कलाकार जो समाज में होता है वही दिखाई देते हैं।

भवाई को जगदंबा के नवरात्रि के पर्व में किया जाता है। वडोदरा में वाधरी कॉम के लोग

नवरात्रि में भवाई को कराते हैं। वह उन्हें शुभ मानते हैं। वडोदरा में नवरात्रि में तीसरे दिन नवापुरा में

प्र

के साथ जोड़कर उनका महिमा बढ़ते हैं। आद्यशक्ति अंबा,

।

कराते हैं। अंबाजी में आज भी नवरात्रि में भवाई अलग अलग मण्डल अपनी भवाई कराते हैं। यह

-जात का भेदभाव नहीं होता है। वह गुण गान से माताजी को आराधना कराते हैं। भवाई

कलाकार भवाई के माध्यम से नतन संगीत और लगानी को शब्दों के माध्यम से करा

"उत्तर गुजरात में तो लगन प्रसंगे पण भवाई खेलवामा आवे छे या तो माताजी नी मानता

प

"32 हमारी सांस्कृति में आदि जात से कला

हत्व दिया है। देव भी कला के साथ जुड़े हुए हैं। भवाई का अध नारी नरेश्वर वेश हमारा ध्यान

। "

- क्ते

प्र "33

।

"

"

र

त्र
स्
ई
प्र
भवाई धम से जुड़कर हमे अपनी सांस्कृति का भी परिचय करती है। भवाई को एक नाट्य के
रू
स्

निष्कर्ष

भवाई के अंतिम अध्याय म भवाई सांस्कृति को धरोहर है और भवाई के कुछ अपने नियम के वही विस्तार रूप से बताया है। भवाई म भूगल वाद्य का जो महत्व है उसके जो नियम है, कलाकार के अपने जो नियम है वह विस्तार पूर्वक बताया गया है। भवाई म भूगल से जो उनका भी विस्तार से चचा करते किस तरह भवाई लेखित नाटक से अलग होके अपनी मौलिकता को अपने संवाद से प्रेक्षको को अनादित करता है। भवाई एक नाट्य होकर भी समाज म हम से किस तरह से जुड़ा है उसका विस्तार से वणन किया है।

4. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 117
5. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 117
6. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 117
7. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 117
8. , . ह , . अविनाश श्रीवास्तव, . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 118
9. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 118
10. , . ह , . अविनाश श्रीवास्तव, . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 118
11. , . ह , . अविनाश श्रीवास्तव, . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 118
12. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 119
13. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 119-120
14. , . ह , . श्री स , . ह
ट्रस , प्र. .2006, . 121

15. , . ह , . श्री र , . ह
ट्रस् , प्र. . 2006, . 122
16. , . ह , . अविनाश श्रीवास्तव, . ह
ट्रस् , प्र. . 2006, . 121
17. , . ह , . श्री र , . ह
ट्रस् , प्र. . 2006, . 122
18. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 132
19. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 132
20. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 132
21. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 127
22. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 125
23. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 126
24. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 126
25. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्व द्य
, 1996 . 126

26. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्र द्य
, 1996 . 127
27. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्र द्य
, 1996 . 127
28. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्र द्य
, 1996 . 128
29. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्र द्य
, 1996 . 128
30. , . ह , . श्रं र , . ह
ट्रस , प्र. . 2006, . 121
31. , अमु भाई व्यास एवं गायत्री लोक भवाई मण्डल, क्ष त , 25/06/23
32. : स्वरूप अने लक्षणो, ह , प्राच्य विद्यामंदिर म. . श्र द्य
, 1996 . 168
33. 125 , गुजराती रंगभूमी सवा शताब्दी उत्सव समिति वती,
, उ , , 1979