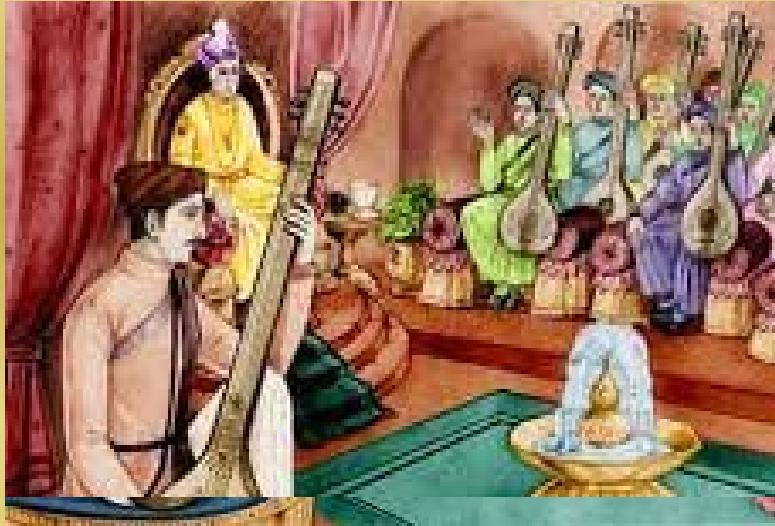

সঙ্গীত : সঙ্গীতের উত্তর ও ইতিহাস

HISTORY HONS-SEC SEM-IV UNIT-I

Nilendu Biswas

Assistant Professor & Head

Dept. of History

Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College

সঙ্গীত কী ?

ইংরাজি Music শব্দ এসেছে Muse থেকে । গ্রিক দেবতা Zues এবং দেবী Mnemosyne-এর কন্যা Muse, এঁরাই কবি ও গায়কদের অনুপ্রাণিত করেন । তারফলেই সৃষ্টি হয় সঙ্গীত । স্বভাবতই এটা পুরাণের কাহিনি । আমরা জানি কোন বস্তুতে অপরবস্তু দিয়ে আঘাত করলে উভয়ের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয় । সেই কম্পনের সংলগ্ন বায়ুও কম্পিত হয় । ঠিক যেমন পুরুরের জলে টিল ছুঁড়লে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি হয়ে মন্ডলাকারে চারদিক ছড়িয়ে যেতে থাকে, তেমনি কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ কানে প্রবেশ করে । কানের মধ্যে সুস্ক্র চামড়ার যে পর্দা আছে ঐ তরঙ্গ তাতে আঘাত করে । পরে ঐ পর্দা সংলগ্ন অস্তির দ্বারা শ্রবণ ম্নায়ুতে নীত হয়ে মস্তিষ্কে পৌছালে আমরা শব্দ অনুভব করি ।

সব শব্দই কিন্তু আমরা শুনতে পাই না ।
যে শব্দে প্রতি সেকেন্ডে ২২ হাজার বার বায়ু
প্রকল্প হয় তা আমরা শুনতে পাই, তার
বেশি হলে শুনতে পাই না । আবার প্রতি
সেকেন্ডে ১৬ বারের কম যে প্রকল্প শব্দ সৃষ্টি
করে তাও আমরা শুনতে পাই না । এই
প্রকল্পের সমান মাত্রা থেকেই সুর জাগে ।
দুটি প্রকল্পের মধ্যে যে সময় তা যদি
প্রত্যেকবার সমান তাকে তাহলেই সুর সৃষ্টি
হয় । যে শব্দে সমতা নেই তা সুর রূপে
পরিণত হয় না, তা বেসুর মাত্র । সুরের
একত্ব ও বহুত্বই হল সঙ্গীত ।

সঙ্গীতের উত্তব

- আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি বিষয় হল কথা ও সুর । সঙ্গীতে এবং কাব্যে এই দুটোরই ব্যবহার হয় । এই দুটো একসঙ্গে মিলে ভাব সৃষ্টি করে । তবে কবিতার কথায় ভাষার প্রাধান্য এবং সঙ্গীতে সুরের ভাষার প্রাধান্য । ভারতবর্ষে সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ব্রহ্মা, শিব, পার্বতী প্রভৃতিকে আনা হয়েছে । সঙ্গীতকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিদ্যা । কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেখতে পাই সঙ্গীত বিদ্যা মানুষের বিদ্যা এবং এ বিদ্যা মানুষের সৃষ্টি ।

সঙ্গীতের শ্রেণিবিভাগ

- **সঙ্গীতের শ্রেণিবিভাগ :** সঙ্গীতকে তিন ভাগ করা যায়, যথা-
ক) গান বা কঠ-সঙ্গীত, খ) বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত এবং গ) নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত।
- **ক) গান বা কঠ সঙ্গীত :** সুর, তাল, লয়, ছন্দ ও অর্থবোধক ভাষার সাহায্যে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে গান বা কঠ-সঙ্গীত বলে।
- **খ) বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত :** সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সহযোগে কোন বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করে মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে বাজনা বা বাদ্য-সঙ্গীত বলে।
- **গ) নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত :** সুর, তাল, লয় ও ছন্দ সহযোগে সুলিলিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করাকে নাচ বা নৃত্য-সঙ্গীত বলে।

- তবে বর্তমান ভারতবর্ষে সামগ্রিকরণে সঙ্গীতের দুটি মুখ্য পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটি হল উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং অপরটি হল দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত।
- ১) উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত : সমগ্র উত্তর ভারত অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত তাকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলে।
- ২) দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত : সমগ্র দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ মাদ্রাজ (চেন্নাই), মহীশূর, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে যে সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত তাকে দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত বলে।

বাংলায় সঙ্গীত চর্চার আবিভাব ও ইতিহাস

খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে পাল রাজত্বে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। এর আগে যে সমস্ত বিদ্যু বাঙালী সাহিত্য বা সঙ্গীত রচনা করেছেন তারা তা করেছেন হয় সংস্কৃতে না হয় প্রাকৃতে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে বাংলা ভাষায় বাঙালীর সঙ্গীত সাধনা শুরু হয় এবং বলা যায় যে বাঙালী তার প্রথম সাহিত্য শুরু করে সঙ্গীতের মাধ্যমে। এগুলি চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে পরিচিত। একাদশ শতকের শেষের দিকে রামাবতী নগরী সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামপাল এই নগরীর পতন করেন বলে জানা যায়।

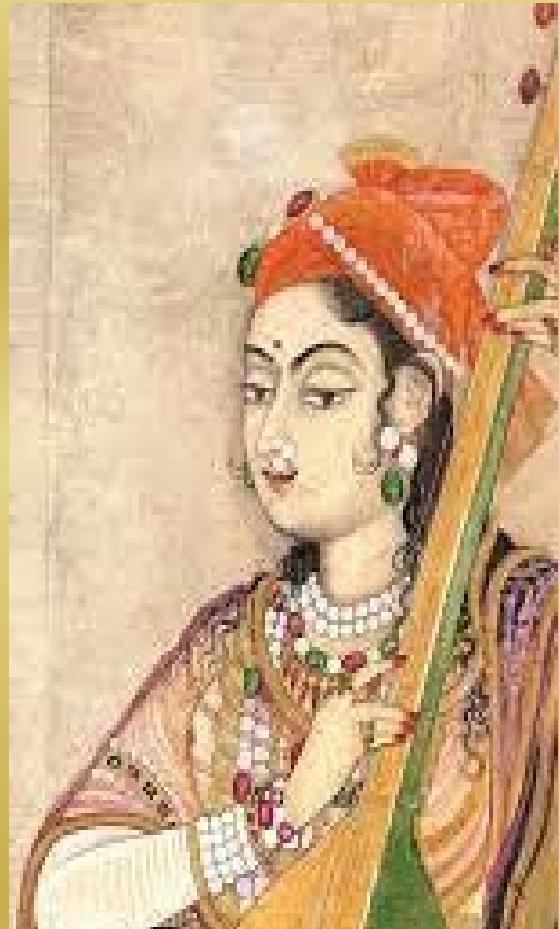
এই সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সুদৃঢ় হয় এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উত্তর-ভারতে প্রচলিত কিছু কিছু রাগরাগিণী বাংলাদেশে নতুন করে পরিচিতি লাভ করে। মালব, গুজর, কঙ্গোজ, গান্ধার, কর্ণট প্রভৃতি রাগগুলি বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। পাল রাজত্বের পর সেনবংশ, বিশেষত রাজা বল্লাল সেনের আমলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। বড় বড় বহু ওস্তাদ লক্ষণ সেনের দরবারে আসতেন বলে জানা যায়। পাল রাজত্বে সঙ্গীত ছিল লোকায়ত, কিন্তু সেনযুগে দরবারী সঙ্গীতের চর্চার শুরু হয়। রামাবতী নগরে বীণা, বেণু, মুরজ সহযোগে ঐকতান বাদনের উদ্ভব হয়েছে। যেমন গোড়কিরী, শবরী ইত্যাদি।

পাল রাজাদের মধ্যে একাধিক রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের কীর্তিকাহিনি নিয়ে পালাগান রচিত হয়েছিল। এইসব গান রাখালেরা মাঠে গাইতো, বনিকরা বিপণীতে গাইতেন এবং ছেট ছেট ছেলে মেয়েরাও এই গান গাইতো। বঙ্গভূমিতে ব্যাপকভাবে মহীপালের গীত প্রচলিত ছিল। পাল রাজত্বের অবসানের পরেও এই গান শোনা যেত। ঘোড়শ শতকে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন--

‘যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।

ইহা শুনিতে সে সর্বলোক আনন্দিত ॥’

লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে বিদ্যুৎপ্রভার স্বামী
বৃঢ় মিশ্র রাজসভায় এসে কবি জয়দেবের সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ‘পটমঞ্জরী’ রাগের আলাপ
করেন। জয়দেব এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী
লক্ষণ সেনের সভায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন।
এই লক্ষণ সেনের সভাতেই ছিলেন উমাপতি
ধর, শরণ, ধোয়ী ও গোবর্ধন আচার্য। এই
যুগের গান ধাতু, অঙ্গ ও তাল সহযোগে
নৃত্যের ছন্দে ছন্দে রূপায়িত হত। যে সমস্ত
তাল গাওয়া হত তাদের নাম হল রূপক, যতি,
একতাল, অষ্টতাল, নিঃসার ইত্যাদি। এই
তালগুলি এখনও প্রচলিত আছে।

অয়োদশ শতকে আলাউদ্দিন খলজীর আমলে উত্তর-ভারতে কাব্য
ও সঙ্গীত চর্চার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তার ঠিক পূর্বে বঙ্গভূমির
সঙ্গীতের ইতিহাসও রীতিমত চিত্তাকর্ষক। দিল্লির দরবারকে কেন্দ্র
করে রাগরাগিনীর ব্যাপক অনুশীলন চলছিল। এদিকে বাংলাদেশের
রাজসভাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য গড়ে
উঠেছিল। লোচনদাস কবির ‘রাগ তরঙ্গিনী’ তার একটা নিদর্শন।
লোচনদাস ছিলেন বল্লাল সেনের সভাকবি। শুধু এই গ্রন্থটি নয়,
চর্যাপদ থেকে শুরু করে গীত গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাগসঙ্গীতের
গায়ন পদ্ধতির মূল্যবান দলিল। সে যুগে প্রচলিত বহু রাগরাগিনী
এবং তালের বর্ণনা এই সব বইতে আছে। এগুলি সেকালের রূচি
অনুযায়ী গায়ন পদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করছে।

