

১১ রবীন্দ্রসঙ্ঘীতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্ক সঙ্ঘীতের প্রভাব ১১

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহাওয়া সঙ্ঘীতমুখর ছিল এবং এই আবহাওয়া
ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে সহজেই সঙ্ঘীতমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। কলাবন্ধ

ধ্রুপদ গায়কগণ বালক রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবি নিজেই বলিয়াছেন—“তদুত্তর ভারতের স্বর বেধে আলাপের ভূমিকা নিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীত রচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তর সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে।”

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে গুরুদেব কিভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে গুরুদেব লিখিত মূল্যবান উক্তিগুলি পাই। তিনি বলিয়াছেন—

“জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাগবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে, সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।”

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে আর একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছি— একদিকে তার বিপুল গভীরতা; আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।” তবে শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ কখনই নিছক অনুকরণকারী হইতে পারেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন—“এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।”

বস্তুত ধ্রুপদ গানের সুগভীর রূপ রবীন্দ্রনাথের ভাবধন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকেই

হিন্দুস্থানী রূপের আদর্শ বাংলা রূপে রচনা করেন। এ নিম্নে রবীন্দ্রনাথের অনেক স্রোতিরসঙ্গীত লিখিয়েছেন—(মদ্র কট্ট, বিষ্ণু প্রভৃতির) নাম ভাঙ্গিয়া তখন আমি এবং বড়দাদা (স্বিকেরসঙ্গীত) অনেক রূপসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে রূপসঙ্গীতে অনেক বড় বড় গুণ্ডারী ছর ও তাল প্রবেশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাহার স্রোতিরসঙ্গীতের পূর্বা অবলম্বন করেন। হিন্দুস্থানী রূপের আদর্শে তিনি বাংলা রূপসঙ্গীতে রচনা করিতে থাকেন। "কমলময় বরণে আঁখি বাধরণা শিখা বিদেশ মোরি" কালী সুরফাক্তা তালে রচিত হিন্দীসঙ্গীতের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—"শুভ হাতে গিরি হে নাথ লখে লখে।"

কিষ্টি বৈচিত্র্যের তাগিদেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে, স্বল্প মৌলিক বিষয়গুলি কথা ছর তাল ইত্যাদি সমষ্টিত্ববাহী। এইজন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যাহাকে রূপদ বলা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাহার পূর্ণ রূপ নাই। অতএব বর্তমানকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ রবীন্দ্রনাথের এই সকল গানকে রূপহীন আখ্যা দিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী রূপ পরিবেশনে যেমন ষিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারী প্রদর্শনের কৌশল থাকে রবীন্দ্রনাথের রূপহীন গানে তাহা অস্থপস্থিত। কারণ তান বাটের কৌশলে গানের পদ ভাঙচুর হইয়া অর্ধের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে গানের ভাব গর্ব হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হইল কথা ও ছরের অধিনারীশ্বর সম্পর্ক। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রূপদ গানের বিষয়বস্তু সাধারণত ভগবদবিষয়, প্রকৃতিবর্ণনা, রাজবন্দনা ও রাগবর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের রূপহীন গান অধিকাংশ ভগবদবিষয়ক পূজা পর্বাণের অন্তর্গত।

হিন্দুস্থানী রূপদে গানের অবয়বে চারিটি কলি থাকে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রূপহীন গানে এই চারিটি কলি—স্বায়ী, অসুরা সকারী ও আভোগ দেখা যায়। ইহা বিশেষভাবেই রূপের প্রভাব। রূপদ সঙ্গীত ভারতের সুপ্রাচীন আত্মসাধনার গভীর প্রেরণা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। উপনিষদের

শিকার আশ্রয়রূপে সিকিত রবীন্দ্রনাথের চিত্র এই কারণেই কিছুদূরীত রূপের প্রতি আকর্ষণ হইয়াছিল। পারিবারিক পরিবেশও এই আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। রূপের তুলনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে খেয়ালের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন ভারতের হুসংগত ও হুসংগত সঙ্গীতচিন্তা রূপে শব্দ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিকলিত। তাহার পর খেয়ালের যুগে চিত্রাচারী ভিন্ন ভিন্ন দিকে সৌন্দর্য, ধনে গানের কথাই গুরুত্ব করিয়া গিয়া হয় তথা রাগ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। গান তাহার অবয়বের বহির্ভূত বস্তু অলঙ্কারে পরিণত হইতে থাকে এবং খেয়াল ক্রমশঃ হুসংগত গানরূপে প্রচার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ কিছু সংখ্যক খেয়াল গানের আদর্শে গান রচনা করিয়াছেন। রূপের রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো খেয়াল রবীন্দ্রসঙ্গীতেও রচিত্যের স্বকীয়তার ছাপ বিস্তারিত। যেমন একটি খেয়াল গান—

[মিঃগাম্ভীর । ত্রিতাল (মধ্যলয়)]

বোল রে শট্টায়রা অব ঘন গরজে, উন উন কর আই বদরিয়া
বরসন লাগি সদারঙ্গীলে, সৈমদ সা দামনিগি কেদি টেদি

মোরা জিয়রা লরজে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন এই বিখ্যাত বর্ধাসঙ্গীতটি—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে ॥

ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে, ঝরো ঝরো নামেদিকে দিগন্তে জলধারা—

মন ছুটে শূণ্ডে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে ॥

হুসংগতির গুণ রক্ষা করাকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনের আদর্শরূপে গ্রহণ করায় তাহার খেয়াল গানেও অলঙ্কার বাহুল্য বা অনাবশ্যক তান কর্তব্যের বা চতুর লয়কারীর প্রয়োগ নাই। খেয়াল রবীন্দ্রসঙ্গীতে কেন তান বোলতান পরিহার করে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—“ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপে রচনা করলে

না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে কোনটা বড়ো কোনটা ছোট বোঝা
 গেল না।...সঙ্গীতে দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিস্তৃত সঙ্গীতের আকারে,
 আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। তেদ অহুসারে সঙ্গীতের দুই রকমের
 অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে ও বাংলাদেশে।
 কোন সন্দেহ নেই যে বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অহুচর না হোক,
 সহায়ক বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত। বাণী তার
 ছায়েবাহুগতা।”

‘জাগো মোহন প্যারে—ভৈরব রাগের এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা
 করেন—‘মন জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে।’ হিন্দুস্থানী
 গানটির বেলায় খেয়াল গায়ক কথার অংশকে নানা স্বর-বিন্যাস, বোলতানের
 সাহায্যে নানাভাবে ভৈরব রাগকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু
 রবীন্দ্রনাথের গানটির বেলায় তাহা করা যায় না। কারণ গানটির কাব্যাংশ
 ভৈরব রাগের সুরের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যয়ের একটা বিশ্বজাগতিক ভাব
 অন্তরালে প্রকাশ করিতেছে। তানকর্তবের যোগে এই অখণ্ড ভাব বিনষ্ট
 হইয়া যায়। তবে যেখানে ভাবের জন্য প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন সেখানে
 খেয়লাঙ্গ (এবং অন্যান্য গানেও) গানের সুরের কাঠামোতেই কবি তান
 ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ‘কার বাঁশী নিশিভারে বাজিল’ গানটির স্থায়ীর
 ‘ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণ-কলিকা’ অংশের ‘কলিকা’ শব্দটিতে যে তান প্রয়োগ
 করিয়াছেন তাহা নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে শুনিলে বুঝা যাইবে শরতের মধুর
 প্রাতঃকালে অরুণকিরণছটার দিগন্তে বিছুরিত হওয়ার ভাব আশ্চর্যরূপে
 অভিব্যক্ত করিয়াছে। পূজা ও প্রকৃতি পর্যায় ব্যতীত অন্যান্য পর্যায়ের
 খেয়লাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায় না। হিন্দুস্থানী খেয়ালের মতই
 রবীন্দ্রনাথের খেয়লাঙ্গ গান স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই কলিযুক্ত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পার প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত। মূল টপ্পা গানের আদর্শে
 রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি গান রচনা করিয়াছেন। টপ্পায় যে বিশেষ ধরণের

অলঙ্করণ বহুলভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বলা হয় 'জম্জমা'। ক্রুপদ ও খেয়ালের তুলনায় টপ্পা অপেক্ষাকৃত লঘু শ্রেণীর গান। তাহার জন্য কতকগুলি রাগ ও তাল নির্দিষ্ট আছে। ফলে মূল টপ্পাগুলি মুখ্যত মধুর রসেরই উপস্থাপনা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্কের গানগুলি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। জম্জমা অলঙ্করণের বাহুল্যের ফলে গানের কথাগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায় না—বস্তুত চাপা-ই পড়িয়া যায়। কাফী রাগের এই টপ্পা গানটি উল্লেখ করা যায়—

আঁদা জাঁদা তুসী মনলে জাঁদে আবো সজন ঘরে
শরশা লগদা হো মতবালে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন—

এ পরবাসে রবে কে হায় !

কে রবে এ সংশয়ে সস্তাপে শোকে ॥

একটি মূল টপ্পার আদর্শে গানটি রচিত। ইহা ছাড়াও টপ্পার অলঙ্করণ প্রয়োগ হইয়াছে এমন বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে। যেমন—

'সার্থক জনম আমার', 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না',

'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার' ইত্যাদি।

ক্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের অন্যান্য শ্রেণীর গানের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।