

रागमाला:- नेपाली संगीतबाट विलुप्त एक दुर्लभ शैली

रामशरण दनलि

१. रागमाला: सामान्य परिचय

रागमाला- विभिन्न रागहरूलाई एउटै मालामा उनेर गाउने चलनलाई रागमाला भनिएको हो । अर्थात् एकपछि अर्को रागलाई गाँस्दै एक साथ धेरै रागहरू गाउने चलनलाई रागमाला भनिएको हो । रागमालामा गाउने गीतका पदहरू पनि विशेष रूपमा तयार पारिएको हुन्छ । यस्ता गीतिपदहरूमा ल्यात्यकतासाथ विभिन्न रागहरूको नाम उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती नाम उल्लेख भएका रागहरूको स्वर समातेर गायकले आफ्नो गायनकलाको खूबी प्रदर्शित गर्दछ । गायकले रागमालामा ६ देखि १२ रागहरूसम्म गाउँदछन् । समयको अभावमा यसलाई केही रागमै मात्र पनि सिमित पार्न सकिन्छ । रागमाला गाउनका लागि शास्त्रीय संगीतको गायक मात्र भएर पुग्दैन, अपितु विभिन्न रागहरूमा पूर्णतः अधिकार जमाउन समर्थ कलाकारले नै रागमालालाई राम्ररी अभिव्यक्त गर्न सक्तछ । रागमाला छोटा छोटा तान वा अलाप लिएर अर्को रागको स्वर समात्नु पर्दछ । यसको लागि पोख्त संगीतज्ञ र चतुर कलाकार हुनु आवश्यक हुन्छ । केही विशेष संगीतज्ञहरूबाट मात्र रागमालामा पाण्डित्यपूर्ण चमत्कार प्रदर्शन हुन सक्छ । साधारण शास्त्रीय गायकहरूबाट रागमाला उचित किसिमले गाइन्छ भन्ने कुरामा झटू विश्वास गर्न सकिदैन । यसैले रागमाला सफलतासाथ गाउन वा बजाउनका लागि उच्चकोटीका कलाकार, उस्ताद वा संगीतज्ञहरू नै सक्षम हुन सक्छन् । रागै रागको माला भएकोले रागमालाको अर्को नाम रागसागर पनि भनिएकोद्द (गोवर्धन १९८०:७६) । शास्त्रीय संगीतको यस विशिष्ट शैलीलाई पाश्चात्य संगीतमा सेलेक्सन (Selection) भनिन्छ । कुनै संगीतकारको राम्रा राम्रा संगीत रचना छनौट गरी एउटै शीर्षकमा प्रस्तुत गरिने प्रक्रियालाई सेलेक्सन भनिएको हो । यसलाई रागमालाकै अर्को रूप भन्नुमा अत्युक्ति हुन्दैन ।

२. रागमालाको पृष्ठभूमि

रागमालाको परम्परा पन्थी शताब्दीदेखिको अनुमान गरिए तापनि यसको अस्तित्व सम्भाट अकबरदेखि देखा पर्दछ । सम्भाट अकबरको शासनकाल (सन् १५५८-१६०५) थियो । अकबरको समयमा तीन चारवटा रागमाला लेखिएको थियो । ती मध्ये कनाटिकका पण्डित पुण्डरीक विट्टल, उनकै समकालीन क्षेमकर्ण (खेमकर्ण) र इब्राहीम आदिल शाह द्वितीयका रागमाला र किताब-ए-नौरस प्रकाशमा आएकाछन् । तर सम्भाट अकबरका नवरत्न

१२६ सि.एन्.ए.एस. जर्नल, भोलम १४, नं. २ (अप्रिल १९८७)

मध्येका रुयातिप्राप्त संगीतरत्न तानसेनद्वारा रचित 'रागमाला' आजसम्म देरुन वा पट्टन पाइएको छैन । त्यसपछि अठारौं शताब्दीतिरका यशोदानन्द शुक्ल कविदासद्वारा लिखित एउटा हिन्दी रागमाला पटनाको काशीप्रसाद जायसवाल शोध संस्थानले जगदीश्वर पाण्डेय-भारतका को सम्पादनमा प्रकाशित गरेकोछ । यी रागमाला ग्रन्थहरू बाहेक नेपाल र भारतका लेखालयमा केही हस्तलिखित रागमालाहरू देखा पर्दैन् । हाम्रो राष्ट्रिय अभिविभिन्न संग्रहालयहरूमा पनि हस्तलिखित रागमालाहरू सुरक्षित छन् । ती मध्ये थेरै जसो मल्लकालीन लेखालयमा केही हस्तलिखित रागमालाहरू सुरक्षित छन् । ती मध्ये थेरै जसो मल्लकालीन र केही शाहकालका छन् । तिनमा तिथि मिति र लेखकको नाम अंकित नभएकाले यसै हो भनी ठोकुवा गर्न नसकिए पनि नेवारी र देवनागरी अक्षरमा नेपाली कागतमा लेखिएका र थस्ता ग्रन्थहरूलाई विशेषज्ञहरूले यसै कालतिरको भनी खुय्याउन सक्छन् । छिमेको देश भारतका विभिन्न संग्रहालयमा पनि केही ज्ञात र अज्ञात रागमालाहरू देखापर्दैन् । पं. भातखण्डे अनुसार -

बीकानेर पुस्तकालयमा - ९ सं. अनूप राग-सागर (रागमाला) ,

- १७. रागमाला,

- २६. रागमाला - पुण्डरीक,

र - ४३. रागमाला छन् र पं. पुण्डरीक विट्टू

र क्षेमकर्णको रागमालाहरू प्रकाशित भै सकेकाछन् (भातखण्डे १९७२: २८-५१)

२.१ पं. पुण्डरीक विट्टूको रागमाला

सम्राट अकबरका समकालीन पं. पुण्डरीक विट्टूले आफ्नो रागमाला ग्रन्थमा ६ राग, तीस रागिनी र तीस पुत्र रागहरूको नाम दिएकाछन् । उनले ६ रागलाई पुरुष-रागको श्रेणीमा राखेकाछन् - शुद्ध भैरव, हिंदोल, देशिकार, श्री, शुद्धनाट र नट्ट-नारायण । यसैगरी प्रत्येक पुरुष रागका पांच, पांच स्त्री नाम (रागिनी) दिएका छन् ।

शुद्ध भैरवका स्त्री रागहरू - धन्यासी, भैरवी, सैन्धवी, मारवी र आशावरी ।

" " पुत्र रागहरू - भैरव, ललित, पञ्चम, परज र बंगाल ।

हिंदोलका स्त्री रागहरू - भूपाली, वराटी, तोडी, प्रथम मंजरी र तुरुष्क तोडी ।

" " पुत्र रागहरू - वसंत, शुद्ध बंगाल, श्याम, सामन्त र कामोद ।

देशिकारका स्त्री रागहरू - रामक्रिया, बहुली, देशी, जैतश्री र गुर्जरी ।

" " पुत्र रागहरू - ललित, विभास, सारंग, त्रावण र कल्याण ।

श्री रागका स्त्री रागहरू - गौडी, पाडी, गुणकरी, शुद्ध रामक्रिया र गुणक्रिया ।

" " पुत्र रागहरू - टक्क, देव गांधार, मालव, शुद्ध गौड र कण्ठि

बंगाल ।

शुद्धनाटका स्त्री रागहरू - मालवश्री, देशाक्षी, देवक्रिया, मधुमाधवी र आभिरी ।

शुद्धनाटका पुत्र रागहरू - जिजावंत, सालंगनाट, कणटि, छायानाट र हमीरनाट ।
नटू नारायणका स्त्री रागहरू - बेलावली, कांभोजी, सावेरी, सुहवी र सौराटी ।

“ “ पुत्र रागहरू - मल्लार, गौड, केदार, शंकराभरण र विहागड ।
(कृपाल्वानंद १९७२:२८-५१)

२.२ क्षेमकर्ण (खेमकर्ण) को रागमाला

क्षेमकर्ण लिखित रागमाला पनि सोहौं शताव्दीको एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ मानिन्द्ध । नारायण शास्त्री अनुसार क्षेमकर्णको रागमालामा ११५ श्लोक र २१ पत्र छन् । यो रागमालामा पनि ६ राग, प्रत्येक रागका पांच, पांच रागिनी गरी तीस रागिनी र तिनका आठ, आठ, पुत्र गरी ४८ पुत्र समेत जम्मा ८४ राग-रागिनी र राग पुत्रका नाम दिइएका छन् । रागमाला इस्वी सन् १५७० मा समाप्त भएको थियो (आठ्ले १९४३:३७) ।

२.३ इब्राहीम आदिलशाह द्वितीयको किताब - ए - नौरस्

इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय (सन् १५८०-१६२७) ले 'किताब-ए-नौरस' नामक एक संगीत ग्रन्थ प्रकाशित गरे । यस ग्रन्थमा रागमाला मात्र हैन राग-रागिनीको लक्षण र ध्यानका आधारमा लेखिएका रागमाला चित्र समेत रहेकाछन् । आचार्य वृहस्पति अनुसार रागमालामा चित्रांकित गर्ने चलन संभवतः प्रथम पटक यहो नै थियो (वृहस्पति १९८२: ६८) । यसैगरी डा. उदयनारायण तिवारीले आफ्नो लेखमा किताब - ए - नौरसमा परेका केही रागहरूका नाम दिइएकाछन् । राग भैरवलाई दर मुकाम भैरव नौरस भनिएकोछ । यसमा पहिलो चरणमा रागको ध्यान र दोझो, तेस्रो चरणलाई बैन र अभोग भनिएकोछ । उदाहरणार्थ यहाँ भैरव रागको ४८ श्लोक उद्धरण गरिन्छ ।

दर मुकाम भैरव नौरस
भैरव करपूर गौरा भाल तिलक चंदरा ।
त्रिनेत्र जटा मुकुट गंगाधरा ।

बैन

एक हस्त रुङ्ड नरा त्रिसूल जुगल करा ।
बाहन बलीवर्दि सेत जात गुसाई ईश्वरा ।
कास कुरुत कुंजर पृष्ठ चरम व्यागरा ।

अभोग

सरप सिंगार टिष्ठन परच्छाई कल्पतरा ।
रमनो वादन मृदंग धाम कैलास तदुपरा ।
इब्राहीम उक्खत लच्छन राग भैरव महा उत्तिम सुंदरा ।

१२८ सि. एन. ए. एस. जर्नल, भोलम १४, नं. २ (अप्रिल १९८७)

भैरव कपूर जस्तै गौरवण्का छन् । उनको निधारमा (द्वितीयाको) चन्द्र छ । उनले त्रिनेत्र, जटा जूटधारी शिरमा गंगा धारण गरेकाछन् । एक हातमा रुँड र अर्को हातमा त्रिशुल छ । उनको वाहन सेतो साढेछ । हात्तीको छाला धारण गरेका र पृष्ठभूमिमा बाघको छालाछ । सर्प उनको शूङ्गार हो, उनी कल्पवृक्षको छाहारीमा बसेकाछन् । एक रमणी मृदङ्ग वादन गदेछन् । उनको वासस्थान कैलाश पर्वत हो । इब्राहीम भन्दछन्- यो भैरव रागको श्रेष्ठ र सुन्दर लक्षण हो । यसै गरी उनले देसी राग, मल्लार राग र कान्हडा रागको लक्षणहरू पनि माथिका श्लोक अनुरूप दिइका छन् (तिवारी १९७०:६)।

२.४ पं. सोमनाथकृत 'रागमाला'

रागविबोधका ग्रन्थकार पं. सोमनाथले पनि ५१ राग-रागिनीका संस्कृत दोहा लेखी विभिन्न रागहरूको ध्यान दिनु भएकोछ । पं. सोमनाथ आनन्द प्रदेश निवासी भएकोले केही कन्टिको रागको नाम पनि परेकोछ । पं. सोमनाथले शाके १५३१ इस्वीसन् १६०९ मा रचेको 'रागमाला' को हस्तलिखित प्रति यसका प्रस्तुतकर्ता रसिकलाल माणिलाल पंड्या-को संग्रहमा रहेकोछ (पंड्या १९७२:४१-४४)। संगीत मासिक पत्रिकामा उनैले यसलाई प्रस्तुत गरेकाछन् ।

पं. सोमनाथले आफ्नो रागमालामा यसरी मंगलाचरण गरेकाछन् -

श्री गणेशाय नमः । जगदंबायै नमः ॥

अथ देवतामयमिह क्रमतः कथयेतदे दैकम् ॥

संस्कृतमा दोहाको रूपमा पं. सोमनाथले सबै रागहरूको दोहा रचेकाछन् । प्रारम्भको एउटा राग नमूनाको लागि प्रस्तुत छ -

गलराजि कमलराजिभालि भसिती रतःसदा नृत्ये ।

सुन्दर गौरःशोणांबरधरणः शंकराभरणः ॥ ॥ ॥

शंकराभरण ॥

यसरी नै क्रमशः बेलावली, भूपाली, गौरी, वसंत, हिंडोल, ललित, जैताश्री, धनाश्री, भैरव, पौरविका, तोडिका, तुरुष्कतोडी, मल्लारि, नटमल्लारि, गाँड़, पूर्व-गौड, देशीकार, वराटी, बहुली, सारंग, नटनारायण, देवकी, सौराष्ट्री, गौडी, चैती, पूर्वी, त्रावणी, कमोदी, नाट, आभेरी, कल्याण, श्रीराग, मालव, मालवगौड, कण्ठि, अडाण, छायानट, हम्भीर, केदार, विहंगड, मालश्री, मंगला, मुखारी, रामक्री, पावक, सैधव, आशावरी, देवगंधार, मारवी र परज गरी जम्मा ५१ रागहरूका ध्यान संस्कृत दोहामा दिइका छन् । श्लोकको अन्तमा शाके १५३१ सौम्य बर्णे अश्विन मासे शुक्लपक्षे हस्तनक्षत्रे अग्नितिथ्यौ सोमवासरे ॥ लेखिएकोछ ।

२.५ यशोदानन्द शुक्लद्वारा लिखित रागमाला

यस पंक्तिका लेखकको संग्रहमा सन् १९६० मा पटनाको काशीप्रसाद जायसवाल शोध-संस्थानबाट प्रकाशित तथा जगदीश्वर पाण्डेयद्वारा लिखित पृ. ८४ को एक पुस्तक रहेकोछ । यशोदानन्द शुक्लले यो ग्रन्थ सन् १७५८ मा लेखी सकेका रहेछन् । यस रागमालामा शुक्लाले सरलकवित्त, दोहा, सवैया, छप्पै र सोरठ छन्दहरूमा राग-रागिनीहरूको वर्णन गर्नु भएको छ । महताब रायका दरवारका संगीतज्ञहरूलाई गाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले शुक्लाले यो रागमाला तयार गरेको बुझिन्छ । पछि रचिएको रागमाला भएकोले सोहौं शताब्दीतिर रचिएका राग-रागिनीहरूको क्रम र नामावली भन्दा यो फरक देखिनु स्वाभाविकै भयो । यशोदानन्दको रागमालामा राग-रागिनी, रागपुत्र र पुत्रबधुहरू पनि ६, ६ वटाको संख्यामा गणना गरिएका छन् ।

भैरव राग

भैरवका पत्नीहरू

- रामकरी, मालसिरी, धनासिरी, सिंधुरा, भैरवी र आसावरी ।
- “ पुत्रहरू - धौला, श्याम, शुद्ध, मालकौस, अजयपाल र कन्हरनट ।
- “ पुत्रबधुहरू - रेवा, रंभेली, सूही, सूहो, भठियाल र अष्टी ।

अथ भैरव समाज कवित्त

रामकरी मालसरी धनासरी सिंधुरा औ भैरवी असावरी ये भारजा बणानी है ।

धौल स्याम सुद्ध और मालकौस अजैमाल छठयो कन्हरनट सुत सुषादायी है ।

रेवा औ रंभेली सूही सूहो भठियाल पुनि अष्टी ए तो पुत्र-बधु सब जग जानी है ।

कृषभ सषा है एक सोहनी सहेलो यह भैरव को भेद कविदास रस बानी है । (ठाकुर १९७६: ड... ज, १७)

यसरी नै मल्हार राग, श्री राग, बसन्त राग, कारनाट राग र हिंडोल रागका पनि ६, ६ वटी पत्नीहरू, पुत्रहरू र पुत्रबधुहरू का नाम छन् ।

यसरी प्रत्येक राग, रागिनी, पुत्रराग, पुत्रबधु र सखा सखी गरी राग परिवारका १२६ भेद हुन जान्छन् । ती सबैका विवरण र ताल, गायन दोष, आदि विषयमा पनि कविदास उपनामधारी यशोदानन्द शुक्लले रागमालामा रागधर्मिताको निर्वाहि गरेकाछन् । यस किसिमको कवित्त, दोहा, सवाइ र छप्पैबाट अनेकों राग-रागिनीहरू रागमालामा उत्तर सक्छन् । अनेकों प्रकारका रागमाला रचनाहरू तयार हुन सक्छन् ।

३. नेपालमा रागमालाको परम्परा

नेपालमा पनि रागमालाको चलन प्राचीनकालदेखि चलेको हुनुपर्छ । नेपालमा लिच्छविकालका संगीत सामग्रीहरू अप्राप्य भएकोले त्यसवेलाको संगीत विषयमा शोध-खोज नभई यसै अन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, यस विषयमा मल्लकालमा धेरै काम भएको अड्कल लगाउन सकिन्दै । राष्ट्रिय संग्रहालयमा सुरक्षित हस्तलिखित रागमालाहरूले हामीलाई ठूलो आशा जगाई दिएकोछ । रागमालामा लेखिएका मल्लकालीन राग र तालको आफै प्रकारको मौलिक स्थान रहेकोछ । त्यतिवेला नेपालमा राग र तालहरूलाई नेपालीकरण गर्ने जमर्को पनि भएको पाइन्दै । यसै अनुरूप नेपाली राग र तालको नाम र स्वरूप आफै मौलिकपन लिएर जीवित रहेकोछ । मल्लकालीन संगीतको अन्वेषण भएमा यी सब कुरा अझ प्रस्त हुने नै छन् । नेपालमा रागमाला मात्र हैन, तालमालाको पनि आफै वैशिष्ट्य थियो । प्रेमबहादुर कंसाकारद्वारा प्रस्तुत एक नान्दी (शून्यम्ये) मा नृत्य-नाथको विविध नेपाली तालमालाको अनुभव गर्न सकिन्दै । राग मारव (मालव) ताल नवमानमा गाइएको प्रस्तुत गीतले त्यसमा उपयोग गरिएको ताल बारे राम्ररो प्रकाश पर्दछ । प्रस्तुत गीतमा कोष्ठकमा परेका शब्दहरू तालका नाम हुन् ।

जे माहेश्वर (परिमान)

नाचय दिग्म्बर (जति)

पंचवदन मंगल (एकताली)

नृत्यकला पर (अस्तरा) काशे (रूपक)

त्रिपुर निकन्दन (चौताला)

त्रिभुवन वन्दन रञ्जन (खर्जती)

निजजन पुरजु आसे (गि)

जय जय महेश सुरेश (प्रताल)

- गोपीचन्द्र गोरख विजय

(कंसाकार: २०१९)

३.१ प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले आफ्नो ग्रन्थमा वि.सं. १८८८ तिरका एक नेपाली कविको परिचय दिनुभएकोछ । कविको नाम हीनव्याकरणी विद्यापति हो । त्यसताका रचिएका उनका चार थरि रचनामा 'सात राग' शीर्षकको रागहरूको ध्यान भएका कविताहरू पनि परेकाछन् । कवि विद्यापतिले ती सातै रागहरूलाई 'रागमाला' को किसिमले लेखेका छन् तर, नामकरण चाँही 'सात राग' गरेकाछन् । कविले गूर्जरी, गौडमालव, वसन्त, रामकरी (रामकली), देशाख, वराडी र गुणकरी (गुणकली) रागको बयान दिएकाछन् । यसलाई सरासर 'रागमाला' नामकरण गरे हुनेमा, कविका कल्पनाले सात राग बनाउन पुग्यो होला । सातसंग मोह भएका कविले सात नायिका पनि रचेकाछन् । त्यतिवेला रचिएको यस्तो कविता संगीतकारको हातमा परेको भए संगीतबद्ध भई रागमालाको रूपमा

व्यक्त हुन पुग्थ्यो । चित्रकारहरूले पाएका भए यसैका आधारमा सुन्दर चित्रहरू कोरिन्थे होलान् । तर, धेरै दशक पछि प्राधापक बालकृष्ण पोखरेलको हात पद्मा यसले नेपाली साहित्यमा एउटा चहलपहल नै ल्याई दियो । (पोखरेल २०३२:१०७) यसै गरी अर्का अन्वेषक डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले यिनै कविको राग बारमासा (बारहमासा) पत्तो लगाई गुणलाउनु भएकोछ (रेग्मी २०३२:७२-७३)। नेपाली संगीत जगत्को लागि नेपाली भाषामा नेपाली कविले लेखेको सातराग (रागमाला) ज्यादै उपयोगी हुनसक्ने भएकोले ती सातैवटा रागका श्लोकहरू यहां उद्धृत गर्न चाहन्छु । यसबाट आजका संगीतकार र चित्रकारहरूले पनि प्रेरणा लिन सक्तछन् ।

सात राग -

गूर्जरी -

श्याम श्रीखंडन वन कोमल पुष्पशम्भाहाँ ।
गयी वेदकी सोर विभाग् वीणामा ।
भर्ता रिङांउन तालको भाव बताउँदी ।
गाउँदी त दक्षिण गूर्जरी रागनामा ॥१॥

गौडमालव -

नितिंविनीको मुखकमलमधू रस चुंवनले मत्त भयाको ।
कुँडलधारी मनोहर माली शूक रसमान सरीर खुल्याको ।
सांझ विषे गयी ।
राजराजेश्वरी चक्रचूडामणि गौडमालव नाम धन्याको ॥२॥

वसन्त -

मयूर मुकटधारी हस्तिमाहाँ सवारी ।
अतुगुणगण सेना महाराजझै भयाको ।
मगन मदन मूर्ति वीणामाहाँ सुहाउँदो ।
विरहीको मन हर्दो राग नाम वस्तु ॥३॥

रामकली -

गोरो वर्ण नीलो पिछौरा वढ्याको ।
षच्चिर् रत्न शुन्का भूषणले जड्याको ।
ग्रिये पावमा छन् त पनी यी बस्याको ।
सभैमा उचो राम्करी रागनामा ॥४॥

देसाख -

गोरो चन्द्रमा झैरवि झै प्रचंड ।
शूरो वीर् लडाजिमा छाती ढाल तुल्याउँदो ।
फुराइ बाहुली फट्कदो वीर जगत्मा ।
जितानन्दको राग देशाखै भनिन्छ ॥५॥

बराडी -

सुकेशी णसमलाई रिझाउँदी सरूपमा ।
चवंर चालदा हात कंकण वजाउँदी ।
पारोजात्का फुल्को गुच्छो कान्मा लाउँदी ।
रमिद देहकी राग बुराडी भनिन्छे ॥६॥

गुणकली -

सुरलोभिनी हात्मा माला लीयाको ।
स्वयंवर परीक्षा रमित् कान् त रोज्दी ।
कोमल पुष्पशथ्या बसी दृष्टि फेर्दी ।
सरूप सुन्दरी गुणकरी राग भनिन्छे ॥७॥ (पोखरेल २०३२:७२-७३)

३.२ माध्यमिक कालीन नेपाली संगीतज्ञहरूमा रागमालाको प्रभाव

माध्यमिक कालका नेपाली संगीतज्ञहरूमा रागमाला प्रस्तुत गर्ने क्षमता अवश्य नै रहेको हुनुपर्छ । ताज खाँ, दुन्देखाँ, बालाप्रसाद शर्मा, पं. देवचन्द्र रेग्मी, नानकप्रसाद मिश्र र उस्ताद उजीर जस्ता धुरन्थर संगीतज्ञ र कलाकार भएको काठमाडौंमा जहाँ प्रत्येक संध्या संगीतमय जल्साले भरिपूर्ण रहन्थ्यो । त्यस्तो विशिष्ट संगीत जल्साहरूमा रागमाला गाइं-दैनन्धयो भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्ने सकिंदैन । नेपालका त्यस्ता प्रसिद्ध कलाकार र संगी-तज्ञहरूबाट अवश्यनै रागमालाहरू गाइएका थिए होलान् तर त्यसबेला मात्र रागमालामा कसैको ध्यान जाइनन्थ्यो होला । त्यसको खोज र अनुसन्धान गर्ने खाँचो महशूश गरिएन होला । नेत्र आजसम्म प्रशस्त रागमाला परम्परा फेला पर्ने थिए होलान् । जेहोस्, हिन्दू संगीत इतिहासमा वि.सं. १९५६ पूस महीनाको बगेडी संगीत सम्मेलन अमर रहेकोछ । भारतीय संगीत विश्वविद्यालयहरूले समेत यस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनालाई संगीत इतिहासमा ठूलो स्थान दिएकाछन् । लखनऊको भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालयमा यसको स्मरण ताजा राउन एउटा तस्वीर अझै टाँगिएकोछ । (दनाल २०३८:१६०)

प्रधानमन्त्री बीर शम्शेर ज. ब. रा. को कार्यकालमा प्रसिद्ध संगीतज्ञ ताजखा र दुन्दे खाँको निर्देशनमा तयार पार्न लगाइएको शास्त्रीय संगीतको महत्वपूर्ण हस्तलिखित संगीत ग्रन्थ रथी माधवशम्शेर ज. ब. रा. का निवासस्थानमा देख्न सकिन्छ । यस पंक्तिका लेखकले सो ग्रन्थ रथी माधव शम्शेरका अनुग्रहले एक दुई पटक हेर्ने अवसर पाएकोहुँ । सरसरती हेरिएकोले तिनमा रागमाला रहे नरहेको याद भएन तर उक्त ग्रन्थमा रागकाध्यान, लक्षण र विवरण भने अवश्य रहेजस्तो लागेकोछ । शास्त्रीय संगीतमा लेखिएको यस प्रकारको उच्चतम संगीत ग्रन्थ श्री ५ को सरकारका संग्रहालय, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निकाय वा नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा पछिल्ला पुस्ताहरूको लागि सुरक्षित गरि राखिनु पर्ने थियो । अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था तिर कसैको ध्यान आकर्षित भएजस्तो लाग्दैन । यस-तर्फ समयमै विवेक राउन सके नेपालको एउटा ठूलो सांगीतिक निधिको रक्षा हुनेथियो ।

एक प्रसंगमा नेपालका सितार गुरु गणेश भण्डारीले यस पंक्तिका लेखकलाई भन्नु भयो - 'स्वर्गीय हरिराजा (टी. एल. राणा) नेपाल आउनु भएको बेला अलि विशिष्ट संगीतज्ञहरूको भेलामा धेरै किसिमका रागहरू सम्मिलित गरी रागमालाको रूपमा गाउनु हुन्थ्यो । उहाँको रागको विविधता र कठिन तालको सफल प्रदर्शनिले हामी सबै अचम्म मान्थ्यौं ।

रागमाला गायनमा भन्दा वादनमा प्रभावकारी सिद्ध हुन्छ । तर नेपाली कलाकार-हरूबाट त्यस्तो प्रयास भएको देखिन्दैन । रागमालामा रेकर्ड भएको पनि थाहा छैन । विशेष अवसरमा आफ्नो कलाको चमत्कार देखाउन र पांडित्य प्रदर्शनिका लागि कहिले काही राग-माला प्रदर्शन भए होलान् पनि । तर त्यतिले मात्र रागमाला संगीतको विकासमा टेवा पुग्न सक्तैन । यसको लागि विशेष प्रचार प्रसार र शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । आजपनि भारतीय संगीतज्ञहरूले आफ्नो कला प्रदर्शनिको एक मुख्य अंग रागमालाई मानेकाछन् । प्रसिद्ध सरोदवादक अली अकबर खाँ, प्रसिद्ध सितारवादक पं. रविशंकर र प्रसिद्ध बेल-वादक बी. जी. जोगले रागमालामा डिस्क रेकर्ड गराई सकेकाछन् । यस विषयमा नेपाली संगीतज्ञ र कलाकारहरूले चाही उदासिनता नै देखाए जस्तो छ । रागमाला शैलीको संगीतलाई व्यापकरूपमा प्रचार-प्रसार गर्नु अत्यावश्यक भैसकेकोछ । नेपाली संगीतज्ञ र कलाकारहरूले यसतर्फ केही गर्न कम्मर कस्तु पर्ने वेला आइ सके जस्तो अनुभव हुन्छ ।

हुनत ख्यालमा एउटै रागलाई दुई, तीन घण्टासम्म पनि गाउन सकिन्दै । तर सफल कलाकारिता र प्रदर्शनिको अभावमा यो हाई हाई आएर ठिठ लाग्दो पनि हुन सक्छ । यसको सटू विभिन्न रागहरू एकपछि अर्को बदल्दै गाउन वा बजाउन सकेमा श्रोता-हरूलाई विविध राग र रसले आनन्दित बनाउन सक्छ । एकपछि अर्को लहरमा पुगेको अनुभव गर्न सकिन्दै । केवल चमत्कार र पांडित्याई मात्र हैन, अपितु श्रोताहरूलाई मुग्ध पर्ने प्रक्रियामा पनि रागमालाको परम्परालाई अधि बढाउनु आवश्यक ठान्दछु ।

रागमालां यस्तो सीत शैली हो जसलाई नेपाली संगीतज्ञ र गायक वादक सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट साधना गरि श्रोताहरूको मन बिच्चन सक्तछन् । यही कुरा दृश्यकला-का नेपाली चित्रकार वा मूर्तिकारमा पनि लागू हुन्छ । नेपाली चित्रकलाका कलाकारहरूले नेपाली रागमालाका श्लोक, रागध्यान र रागलक्षणका आधारमा दर्शकिका आँखाहरूलाई प्रशस्त सुख प्रदान गर्न सक्छन् । हाम्रा पुखले छाडिगएका यस्ता परम्परागत कलाशैलीहरू-लाई जीवित राख्नमा आजका युवा कलाकारहरूले पनि अभिरूचि देखाउन, यसको विकास-मा कम्मर कस्त आवश्यक भैसकेकोछ ।

४. रागमाला चित्रण -

नेपालमा प्राचीनकालदेखि चित्रकलाको परम्परा चल्दै आएपनि रागमाला चित्रहरू नगण्य रूपमा मात्र फेला पर्दछन् । वरिष्ठ नेपाली कलाकार लैनसिंह बाङ्गदेलका अनुसार

नेपालमा पहिलो ग्रन्थ चित्र ने. सं. १३५ (ई. सन् १०१५) को 'प्रज्ञा-पारमिता' हो । यसैगरी नेपालको ग्रन्थ चित्रहरू बारे स्टेला क्रेमरिश, कार्ल खण्डेलबाला र डा. प्रतापदित्य पालले राम्ररी प्रकाश पारेकाछ्न् । यसबाट नेपालमा सबभन्दा पहिले ग्रन्थ चित्रहरू शुरू भएका रहेछ्न भन्ने थाहा हुन्छ । पहिले यस्तो ग्रन्थ ताडपत्रमा लेखिन्थे । एघारौं शताब्दी-देखि नेपालमा कागजमा चित्र लेर्न थालिएको हो । पछि पौभा (थाङ्का) र सत्रौं शताब्दीको अन्तिरमात्र पटचित्र लेर्न थालिएको हो (बाङ्गदेल २०३८: १९, ५६) । नेपाल-का संग्रहालयहरू र विदेशका संग्रहालयहरूमा समेत त्यस्ता ग्रन्थ चित्रहरू प्रदर्शितछन् । मैले देखेका ग्रन्थ चित्रहरूमा पञ्चरक्षा, शिवधर्म, विष्णुधर्म, देवीमहात्म्य, बिसन्तर (जातक) चण्डी र महाभारतको प्रारम्भमा लेखिएका र मार्कण्डेय पुराणको ग्रन्थ चित्रहरू छन् । ती ग्रन्थचित्रहरू आज पनि राष्ट्रिय चित्र संग्रहालय, राष्ट्रिय संग्रहालय र राष्ट्रिय अभिलेखा-लयमा देर्न सकिन्द्छ ।

४.१ नेपालमा रागमाला चित्रण परम्परा -

नेपालमा रागमाला चित्रणको परम्परा कमसेकम मल्लकालदेखि चली आएको थाहा हुन्छ । नेपाली रागमालाको चित्रहरूको खोजीमा यस पंक्तिका लेखकले नेपालका सबै संग्रहालय, पुस्तकालय र पुराना चित्रकारहरूसँग सम्पर्क राख्यो । कैही रागमालाका हस्तलिखित ग्रन्थहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा हेर्न पाए पनि चित्र सहितको रागमाला कैतै देर्न पाइएन । पुराना कलाकारहरूबाट पनि नेपाली चित्रकलामा रागमालाको परम्परा अवश्य नै हुनुपर्छ भन्ने सम्म सुन्न पाइयो । उनीहरू कहां पनि कुनै रागमाला चित्र देर्न पाइएन । रागध्यान र रागलक्षणका कुनै पनि नेपाली चित्र देर्न नपाउंदा नेपालमा रागमाला चित्र रहेन्द्छ भन्ने धारणामा पुग्न पुग्न लागेको बेला बेलायतबाट क्यारोल-टिङ्गीले लण्डन युनिभर्सिटी पुस्तकालयबाट आफै नाममा दर्ता गरि कैही हप्ताको लागि मलाई एउटा दुर्लभ संगीत ग्रन्थ ल्याई दिएको रहिछ्न । सो पुस्तक जतिसक्दो चाँडो अध्ययन गरि उनको बहिनी एलिनाको हात लण्डनको पुस्तकालयमा फिर्ता गरि दिनु पर्ने थियो । सो पुस्तक समयमै फिर्ता भयो पनि । तर त्यसको चित्रहरू फोटोकपी गर्न नपाएकोमा मआज पनि पछुताई रहेछु । क्यारोल टिङ्गीले उपलब्ध गराई दिएको सो पुस्तकमा भारतमा चित्रण गरिएका २८ रागमाला चित्रहरू श्लोक समेत सचित्र छापिएकाछन् । ती राग-रागिनीका स्वरलिपिहरू (स्टाफ नोटेशनमा) पनि पूरा दिइएकोछ । अन्तमा पुस्तकका लेखकले राग-मालाहरू भनी कोष्ठकमा नेपालको नाम दिइ कैही नेपाली रागमालाहरको चित्र दिएकाछ्न । ती रागमाला करीब दुई दशक अघि नेपाल आएका इंडियाना विश्वविद्यालयका छात्र टेरेन्स बेकले संग्रह गरेका कतिपय रागमाला चित्रहरू मध्ये १३ वटा रागमाला चित्र रागका ध्यान (श्लोक) समेत सचित्र दिइएकोछ । तर, ती रागहरूको स्वरलिपि दिइएको छैन । न त रागमाला रच्ने कविको नाम छ, न त चित्रकारको, न त रागमाला ग्रन्थको तिथिमिति नै । तैपनि यो रागमाला चित्रले नेपालको समृद्ध रागमाला परम्परा रहेको ज्वलन्त प्रमाण दिएकोछ । यसका संकलनकर्ता टेरेन्सबेकले नेपालको रागमाला वीर

पुस्तकालयबाट प्राप्त भएको सूचना दिएकाछन् । तर, सो रागमाला (सचित्र) राष्ट्रिय अभिलेखालयमा देरून सकिएन । वाल्टर काफूमनको पुस्तकमा परेका ती १३ रागमाला चित्रहरू मध्ये सातौं चित्रमा श्री राग या ध्यान भनिएकोछ । यसैले रागमाला चित्र देवनागरी लिपिमा श्लोकबद्ध भएता पनि नेवारी भाषा भने यसमा रहेको थाहा हुन्छ । श्री रागको ध्यान नभनेर श्री राग या ध्यानले यस्तै थाहा हुन्छ । यसै गरी चित्र नं. २ को रागिनीमा पनि पहाडि रागिणी या ध्या (ध्यान) भनी लेखिएकोछ । रागहरूको वर्णमार्कत, पीत, हरित, श्वेत, नील पांच रंगको वर्ण अंकित भएकोछ भने अंग्रेजी अक्षरमा पनि रेड, यलो, ग्रीन, ब्लाइट, ब्लू लेखिएकाछन् । यो अंग्रेजी अक्षर पहिलेदेखि तै चित्रकारले लेखेको हो वा पछि सजिलोका लागि कसैले अंग्रेजीमा लेखि दिएको हो ? बुझ्न सकिएन । (Kaufmann 1984:601-604)

रागमाला (नेपाल) मा दिइएको राग ध्यान र श्लोक यस प्रकारछ -

- १ - आसावरी रागिणी ध्यान ॥, श्लोक २८, पृ. ९
- २ - पहाडि रागिणी या ध्या ॥, श्लोक २९, पृ. ९
- ३ - मल्लारी रागिणी ध्यान ॥, श्लोक ३२, पृ. १०
- ४ - देशकारी रागिणी ध्यान ॥, श्लोक ३३, पृ. १०
- ५ - ककुम रागिणी ध्यान ॥, श्लोक ११, पृ. ४
- ६ - हिंडोल राग ध्यान ॥, श्लोक १२, पृ. ४
- ७ - श्री राग या ध्यान ॥, श्लोक २६, पृ. ८
- ८ - सारङ्गि रागिनी ध्यान ॥, श्लोक ३०, पृ.
- ९ - मेघ राग ध्यान ॥, श्लोक ३१, पृ.
- १० - वसन्त राग ध्यान ॥, श्लोक ६९, पृ. २० (रा. मा.)
- ११ - मालवि राग ध्यान ॥, श्लोक ७०, पृ. २०
- १२ - सारङ्ग राग ध्यान ॥, श्लोक ६३, पृ.
- १३ - सौरी राग ध्यान ॥, श्लोक ६४, पृ.

उपर्युक्त रागमाला चित्रणमा परेका रागध्यानहरू अध्ययन गर्दा जम्मा १३ राग, रागिनीहरू चित्रित गरिएका छन् । यिनमा ७ राग-हिंडोल, श्री, मेघ, वसन्त, मालवि, सारङ्ग र सौरी छन् भने आसावरी, पहाडि, मल्लारी, देशकारी, ककुभ र सारङ्गि ६ रागिनी छन् । रागध्यान कुन संगीत ग्रन्थको आधारमा लेखियो ? थाहा हुन नसकेकोले कुन पद्धतिको गणनामा पर्दैन् केलाउन पर्ने हुन्छ । सामान्यतः मुख्य राग सबै ग्रन्थकारले ६ वटा नै मानेकाछन् । यसमा एउटा बढी राग कसरी पर्न आयो ? सामान्यतः मालवि, सौरी र सारङ्ग मुख्य ६ राग भित्र पर्दैनन् । मालवि र सौरी रागिनीहरूमा र सारङ्ग पुनर रागमा पर्दैच्छन् । रागमाला चित्रलाई ध्यानमा राखेर चित्रहरू छनौट गरिएकोले यसो हुन गएको हुन सक्छ ।

राग ध्यान र लक्षणका प्रथम ग्रन्थ डा. ओ.सी. गांगुलीद्वारा लिखित 'रागज एण्ड रागिनीज' हो। यस ग्रन्थमा प्राचीन संगीत, ग्रन्थकारहरूको रागध्यान र लक्षणका आधारमा १०८ वटा राग रागिनीहरूको श्लोक सहित सचित्र वर्णन दिइएकोछ। डा. गांगुलीले भारत मात्र हैन विदेशमा रहेका भारतीय रागमालाहरूको पनि संकलन गरी समग्र रूपमा राग-रागिनी चित्रणको विश्वकोष नै प्रदान गरेका छन् (Gangoly 1966:)।

भारतीय चित्रकलाका पुस्तकहरूमा सैकडौं रागमाला चित्रहरू संकलन भएकाछन्। त्यस्ता पुस्तकको कुनै कमी देखिँदैन। तर खास रागमाला चित्रण सम्बन्धी पुस्तकहरूलाई भने बिर्सन सकिँदैन। रागमाला चित्र सम्बन्धी पुस्तकहरू तयार पार्ने लेखकहरूमा डा. प्रताप-दित्य पाल, अन्स्टी र वाल्दस्मीद, डा. एम. एस. रन्धवा र लक्स एबेलिंगको नाम स्मरण गर्न सकिन्छ। लक्स एबेलिंगले सन् १९७३ मा रागमाला चित्र सम्बन्धी एक सुन्दर ग्रन्थ तयार पार्नु भएकोछ। तर, उक्त ग्रन्थमा पनि नेपालको रागमाला भेटिँदैन। डा. प्रताप-दित्य पालले अमेरिकामा संग्रहित केही नेपाली रागमालाको सूचना दिएकाछन्। यसरी फाटफूट रागचित्रहरू कहाँ कहाँ फेला परेपनि समग्र रूपमा नेपाली रागमाला चित्र संग्रह अझै पनि प्रकाशमा नआउनु दुःखको कुरा मात्र हैन, हाम्रो परम्परागत चित्रकलाको भविष्यको लागि पनि राम्रो कुरा भएन। नेपालले आफ्नो समृद्ध परम्पराको निधि सुरक्षित राख्न नसके आगत पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ। यसैले रागमाला चित्र संग्रह गरी यसको प्रकाशनमा समय मै विवेक पुयाउन आवश्यक भै सकेको अनुभव गरिन्छ। नेपाली रागमाला चित्रणको समृद्ध परम्परालाई जोगाउन पर्दछ। समयमै हामी यसतर्फ सचेत रहेनौं भने पछि पद्धताउनु बाहेक केही गर्न सकिने छैन।

५. रागमाला स्वरलिपि -

नेपाली हस्तलिखित संगीत ग्रन्थ वा मुद्रण भएका नेपाली संगीत ग्रन्थहरूमा रागमालाको स्वरलिपि पढ्न पाइँदैन। भारतीय संगीत ग्रन्थहरूमा केही रागमालाहरू श्लोक सहीत प्रत्येक राग स्वरलिपिमा दिइएकोछ। कृष्णशंकर शुक्लले एकताल, १२ मात्रामा एउटा रागमाला (आठ राग-रागिनी) को स्वरलिपि दिएकाछन् (संगीत १९४२:१७५-१७६)। यसै गरी चिरञ्जीवलाल 'जिज्ञासु' ले ६ राग-रागिनीको राग-सागर (रागमाला), गुलाम रसुलले आठ राग-रागिनीको राग-मालिका (जिज्ञासु १९८३:१२१) र सुनीलकुमार भट्टाचार्य 'नटन' ले चौबीस राग-रागिनीको राग-मालिका स्वरलिपि र श्लोक सहित प्रकाशित गरेकाछन् (भट्टाचार्य १९७२:१०३-१६२)। यशोदानन्द शुक्लको रागमालामा स्वरलिपि दिइएको छैन।

नेपाली रागमालाको उदाहरण स्वरूप यहाँ केही प्रसिद्ध संगीतज्ञ र कलाकारको रागमाला रचना स्वरलिपि समेत प्रस्तुत गरिएकोछ। प्रस्तुत रागमाला स्वरलिपिबाट रागमालाको स्वरूप केही मात्रामा भएपनि स्पष्ट हुनेछ। गायक कलाकारलाई यसबाट रागमालाको बारेमा संक्षेपमा भएपनि केही ज्ञान हुनेछ।

नेपालका प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक संगीतप्रवीण, नरराज ढकालले शास्त्रीय संगीतमा सात राग-रागिनीहरूको समूहमा सप्तरंगी रागमाला तीन ताल मध्यलयमा रच्नु भएकोछ । रचना यस प्रकारछ -

सप्तरङ्गी रागमाला
तीन ताल, मध्यलय ।

स्थायी - जयती जय नेपाल जननी
पूर्व मेची पश्चिम महाकाली
छन् तिम्रो बहिनी

अन्तरा - डेढू करोड सपुत तिम्रा
हामी सन्तति छौं
एकै स्वरले गाउँछौं
जय तिम्रो होस् भनो ।

(- नरराज ढकाल)

स्थायी:-

हमीर

सा	नि	ध	प		³ मे	प	ग	म		Xनि	ध	-	-	नि		² सा	रे	सां	-
ज	य	S	ती		ज	य	ने	S		पा	S	S	ल		ज	न	नी	S	

यमन

प	-	पमे	रे		-	रे	ग	रे		नि	रे	ग	रे		नि	रे	सा	-
पू	S	र्व(S)	मे		S	ची	प	S		शिच	म	म	हा		का	S	लो	S

बहार

म	-	म	-		म	प	ग	म		नि	-	ध	नि		सां	रे	नि	सां
छन्	S	ति	S		त्रो	S	ब	हि		नी	S	S	S		S	S	S	S

अन्तरा:-

मालकोश

०	म	ध	नि		³ सां	-	सां	-		Xनि	सां	गं	मं		² गं	-	सां	-
डे	S	ह	क		रो	S	S	ड		स	पु	S	त		ति	S	प्रा	S

दरवारी

ध	-	नि	-		प	-	म	प		ग	-	म	-		(रे)सा	निसा	रे	सा
हा	S	मी	S		S	S	त	ति		छौं	S	S	S		SS	SS	S	S

१३८ सि. एन. ए. एस. जर्नल, भोलम १४, नं. २ (अप्रिल १९८७)

भीमपलासी

सा ग म प | ग ग रे सा | ग म प नि | ध - प प
ए s कै s | स्व र ले s | गा s उं s | छौं s ज य |

भैरवी

ग म ध नि | सुऐ गं सां रे | सां - - निधि | पुम गरे सा -
ति s प्रो s | हों s स् भ | नी s s ss | ss ss s s |

यसै गरी नेपाली शास्त्रीय वादनका प्रसिद्ध बेलावादक गोपालनाथ योशीले राग-माला नामक आठ राग-रागिनीको समूहमा स्वरलिपिबद्ध गर्नु भएकोछ । श्लोकका रचनाकार कोहुन् थाहा भएन । तीनै श्लोकका आधारमा उहाँले प्रस्तुत रागमालाको स्वरावली तयार पार्नु भएको हो । स्थायी ४ राग र अन्तरामा ४ राग गरी आठ राग-रागिनीको यो रागमाला पनि स्वयंमा एउटा नमूना हुन सक्छ ।

रागमाला

एकताल, १२ मात्रा ।

स्थायी - भैरव अभिराम राग
भैरवी पूनीत कही
भीमपलास संग लिजे
बागेश्वरी मृदुल भाग ।

अंतरा - मध्य में बहार आवे
पील धुन से सुहावे
सारङ्ग घर शोभे श्याम
कल्याण कहे अघाग ।

स्थायी:-

भैरव

धृष्टि ध | ० प म | २ ग रे | ० रुग | ३ ग म | ४ - म
भैं s | र व | अ भि | रुग s | म रा | s ग |

भैरवी

गरे ग | रे सा | रे सा | धृ नि | सा ग | रे सा |
भैं s | र वी | s पू | नी s | त क | हों s |

भीमपलासी

नि	सा	सा	म्हु	म्हु	म	प	-	नि	प नि	सांनि	धप
भी	म	प	लुङ	(ss)	स	सं	s	ग	लिङ	(ss)	जे॒

बागेश्वरी

सां	नि	ध	म	ध	नि	धनि	सांनि	धप	म्हु	रेसा	निसा
बा	s	गे	s	श्व	री	मृ॒s	दु॒s	लङ	भा॒s	(ss)	(गs)

अन्तराः-

बहार

X प	-	० म	प	२ ग	म	० नि	ध	३ नि	सां	४ नि	सां
म	s	ध्य	मे	s	ब	हा	s	र	आ	s	वे

पीलू

गुं	रे	सां	नि	सांनि	सां	ध	म	निसां	गुरे	सानि	सां
पी	s	लू	s	धु॒s	न	से	s	सु॒s	हाँ॒s	(ss)	वे

सारंग

म	प	नि	सां	रे	मं	रे	नि	सां	नि	s	प
सा	s	रं	ग	ध	r	शो	s	भे	थ्या	s	म

कल्याण

मे	-	ध	-	नि	ध	मेध	मेप	गुे	ग	रे	-
क	s	ल्यां	s	ण	क	है॒s	ss	अ॒s	धा	s	ग

(- गोपालनाथ योगी)

अन्तमा -

रागमाला केवल संगीत पक्ष मात्र न भई यो काव्य र कलाको पनि अनुपम अभिव्यक्ति हो। रागमालाको प्रारम्भ मै तत्सम्बन्धी रागहरूको सुन्दर चित्रण गीतबाट हुन्छ। यस-पछि गायन वा वादनको लागि स्वरावली (स्वरलिपि) तयार पारिन्छ। कलाकारले त्यस-लाई साधना सहित आफ्नो कलाकारितासाथ श्रोतामा प्रस्तुत गर्दछ। अनि रागलक्षण र ध्यानका आधारमा आफ्नो तुलिकाद्वारा चित्रकारले सुन्दर दृश्यचित्र तयार पार्दछ। दर्शक-लाई एकसाथ संगीत र कलाको दर्शन हुन्छ। यसै गरी मूर्तिकारले पनि रागहरूको ध्यान-लाई आत्मसात गरी प्रस्तरलाई मूर्ति रूप प्रदान गर्न सक्छ। नेपाली मूर्तिकलामा शिव

परिवार 'उमा-महेश्वर' फलकमा र मन्दिरका टुँडालहरूमा यस्ता संगीत पक्षका मूर्ति-हरू देख्न सकिन्छ। तर रागमालाको समूहमा कुंदिएका मूर्तिहरू भने अझसम्म देख्न पाइएको छैन। यस विषयमा पनि युवा मूर्तिकारहरूको ध्यान जानु आवश्यक ठान्दछु।

नेपालमा प्राचीनकालदेखि धेरै किसिमका रागहरू लोकप्रिय रहि आएकाछन्। प्राचीन शैलीका ध्रुपद-धमारदेखि लिएर खयाल शैलीसम्म यहाँ निकै प्रचलित छ। यहाँ-का भजनगृहहरूमा भजनका पुस्तक (भजन-सफू) हरू प्रशस्त देखा पर्छन्। ती भजन संग्रहमा अनेकौं राग र तालका नाम दिइएका हुन्छन्। ती सबैको उल्लेख यहाँ गरिसाध छैन। नेपाली शास्त्रीय संगीतमा त रागहरू लोक प्रिय छन् तै तर हाम्रो नेपाली लोक संगीतमा समेत रागहरू आफै पनको मौलिकता लिएर लोकप्रिय भई रहेछन्। यस्ता राग-हरूमा हामी अत्यन्त लोकप्रिय रहेका राग-बसन्त, बहार, मालश्री, विभास, रामकली जस्ता रागका नाम लिन सक्छौं। लोक संगीतमा आएर यिनको स्वरूप र ध्यान केही फरक भए होलान्। तर लोकले आफै रंग र परिवेशमा यिनलाई आफै मौलिकतामा वांधेर गाउँदै र बजाउँदै आएकाछन्। अझ त्यसमा लोक गीतहरूले आफै छाप छाडेकाछन्। सबै प्रकारका संगीतलाई आत्मसात गर्ने हाम्रो सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा हिन्दूसंगीतबाट प्रभावित नरहने प्रस्तै उठेन। तर, आजको नेपालको सन्दर्भमा हामीले आफै माटो र ढुकढुकी खोजै त्यसको क्रमिक विकास गर्दै जाने जमर्को गर्ने बेला आई सके जस्तो लाग्छ।

सन्दर्भ ग्रन्थहरू

आठले, नारायण शास्त्री

सन् १९४३ रागमाला १६ वी शताब्दीका एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हाथरस, संगीत शास्त्रांक संगीत कार्यालय।

कंसाकार, ऐमबहादुर

२०१९ हाम्रो नाटक परम्परा हिमानी वर्ष १, अंक १ काठमाडौं, नेपाली साहित्य संस्थान।

कृपाल्वानंद, स्वामी

सन् १९७२ पुरुष राग, स्त्रीराग और पुत्र राग राग-रागिनी अंक हाथरस, संगीत कार्यालय।

गर्ग, प्रभूलाल

सन् संगीत सागर हाथरस, संगीत कार्यालय।

गोबर्धन, शान्ति

सन् १९८० (सं.सं.) संगीत शास्त्र दर्पण (दुसरीभाग) इलाहाबाद, रत्नाकर पाठक।

जिज्ञासु, चिरञ्जीवीलाल

सन् १९५३ रागसागर झपताल बिलावल अंक हाथरस, संगीत कार्यालय।

ठाकुर, अनन्तला

सन् १९७६ यशोदनन्दकृत रागमाला पटना, काशीप्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट।

- तिवारी, डा. उदयनारायण सन् १९७० इब्राहीम आदिलशाहके धूवपद संगीत वर्ष ३६, अंक ५ हाथरस, संगीत कार्यालय।
- दनर्लि, रामशरण २०३८ सङ्गीत परिक्रमा काठमाडौं, साझा प्रकाशन।
- दीक्षितार, मुथुस्वामी सन् १९६६ दशावतार रागमालिका मद्रास, जर्नल अफ मद्रास म्यूजिक एकेडेमी।
- पंड्या, माणिकलाल, रसिकलाल सन् १९७२ पं. सोमनाथकृत रागमाला संगीत वर्ष ३८, अंक ७ हाथरस, संगीत कार्यालय।
- पोखरेल, बालकृष्ण २०३२ (तृ. सं.) नेपाली भाषा र साहित्य काठमाडौं, रत्नपुस्तक भण्डार।
- भट्टाचार्य, सुनिलकुमार सन् १९७२ रागमालिका राग-रागिनी अंक हाथरस, संगीत कार्यालय।
- भातखंडे, विष्णुनारायण सन् १९७२ संगीत पद्धतियोंका तुलनात्मक अध्ययन हाथरस, संगीत कार्यालय।
- बाड्डेल, लैनसिंह २०३८ प्राचीन नेपाली चित्रकला काठमाडौं नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान।
- वृहस्पति, आचार्य सन् १९८२ द्वि. सं. मुसलमान और भारतीय संगीत नन्दा दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।

REFERENCES

Ebeling, Klaus, 1973. "Ragamala: India's visible music." *Span* Vol. xiv, No. 12, New Delhi.

_____, 1973. *Ragamala Painting*. Basel, Switzerland: Ravi Kumar.

Gangoly, O.C., 1966. *Ragas and Raginis*. (2nd Edn.) Calcutta: Kumar Printers.

Kaufmann, Walter, 1984. *The Ragas of North India*. Indiana University Press.

Khandalavala, Karl 1958. *The Laud Ragamala Miniatures*. Bombay: Marg Publications.

Pal, Pratapaditya, 1967. *Ragamala Painting in the Museum of Fine Arts*. Boston, (Catalogue).

_____, 1978. *The Arts of Nepal*, (Vol. 2). Leiden/Kalm.

Waldschmidt, Rose Leoroze and Ernst, 1967. *Miniatures of Musical Inspiration*. Bombay: Popular Prakashan.

_____, 1969. *Nepal: Art Treasures from the Himalayas*. New Delhi, Oxford & IBH Publications.