

भारतीय संगीत में हारमनी के प्रयोग का औचित्य—अनौचित्य

डॉ० मधु शर्मा

सारांश:—

भारतीय संगीत में हारमनी का प्रयोग तब से शुरू हुआ जब विदेशी संस्कृति भारत में आयी तब उन्होंने अपने मनोरंजन हेतु भारतीय संगीत के साथ गायन तथा वादन में कुछ प्रयोग किये जिन में हारमनी का प्रमुख स्थान है। तीन या दो स्वर जब आपस में बजते हैं तब वह हारमनी का रूप लेती है। हारमनी हमारे प्राचीन गायन, साम गायन की तरह है। हारमनी का प्रयोग हमारे फिल्म संगीत में प्रचुर मात्रा में मिलता है जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहा जिस कारण भारतीय संगीत में हारमनी का प्रयोग चमत्कारिकता के रूप में होने लगा। इसके साथ ही हारमनी संगीत भारतीय संगीत के क्षेत्र में अपने अस्तित्व को स्थापित करने में कायम रहा है। वृंदवादन से लेकर समूहगान तक की विद्याओं में हारमनी ने प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। चलचित्र में दिये जाने वाले संगीत में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु आज भी कुछ संगीतज्ञ भारतीय संगीत में हारमनी के प्रयोग के विरुद्ध हैं क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय संगीत जो अध्यात्म से जुड़ा तथा मेलोडी प्रधान है। हारमनी भारतीय संगीत के मौलिक स्वरूप को हानि पहुँचाता है।

भारत की सम्पन्नता से आकर्षित होकर ही अन्य विदेशी जातियाँ प्राचीनकाल से ही यहाँ पर आती रहीं। उनके सम्पर्क का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। यहाँ के संगीत के गायन, वादन और नृत्य आदि रूप भी इन प्रभावों को ग्रहण करके समयानुसार परिवर्तित विकसित होते रहे।¹ अभी कुछ समय पूर्व ही पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय संस्कृति में अपना पग रखा है। भारत में अंग्रेजों के पर्दापण तथा उनकी सत्ता प्राप्ति के साथ पाश्चात्य सभ्यता का सूत्रपात हुआ था। पाश्चात्य सभ्यता का यह बीजांकुरण धीरे-धीरे पल्लवित, पुष्पित हुआ तथा उसकी शाखाएं भारतीयता में फैल गई। वैज्ञानिक विकास ने पाश्चात्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार को एक नया मोड़ दिया है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप-रिकार्डर, ग्रामोफोन, सी.डी. प्लेयर, कम्प्यूटर आदि ने बीसवीं शताब्दी की प्रथम पांच दशकियों में इनके माध्यम से पाश्चात्य संगीत को भारत की सांगीतिक मौलिकता ने आत्मसात कर लिया। चित्रपट तथा दूरदर्शन ने इस दिशा में विशेष भूमिका निभाई है। पाश्चात्य सभ्यता की चमक-दमक ने भारतीयों को विशेष आकर्षण किया सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नीति ने भी पाश्चात्य संस्कृति को भारत भूमि पर लाकर खड़ा किया। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित तथा उससे अभिप्रेरित लोगों ने इसे अपनाने में कोई संकोच नहीं किया बल्कि इसे विकास का एक चरण ही मान लिया।² भारतीय संगीत क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा।

भारतीय संगीत मूलतः मेलोडिक है, उसमें स्वर लगाने का एक विशेष ढंग होता है। यह भावनात्मक होता है, जिसमें स्वरों की कड़ी टूटती नहीं है। कभी वह अस्थिर चलता है, कभी कंपित

होता है तो कभी आंदोलित ।

भारतीय संगीत के पूर्णतः विपरीत ही पाश्चात्य संगीत 'हारमनी' के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है । सामुहिक गायन-पद्धति के कारण पाश्चात्य संगीतकारों ने इस पद्धति को अपनाकर इसे विकसित किया । हारमनी के जन्म के विषय में यह कहा जा सकता है कि ईसाई-गिरिजाघरों में इसका जन्म मध्यकाल में हुआ । गिरिजाघरों में संगीत गायन के कारण इस नवीन पद्धति का निर्माण हुआ । उनके गिरिजाघरों में मेलोडी की छटा आज भी दृष्टिगोचर होती है । जब कई लोग मिलकर एक साथ गिरिजाघरों में प्रार्थना गायन करते, इनमें सभी के गायन का स्वर भिन्न-भिन्न सप्तक के थे । किसी की मन्द्र स्वर की, तो किसी की तीव्र स्वर की । महिलाओं की ध्वनि इससे भी कुछ ऊँची । इस कोलाहल में कई वर्षों के बाद व्यवस्था एवं एकसूत्रता स्थापित की गई । प्रार्थना धुन को अलग-अलग स्वरों के स्वर-संवाद पर स्थापित किया गया । कोई मध्य सा, कोई गांधार, कोई पंचम तो कोई तार सा' के आधार पर अपनी अनूकूल आवाज के अनुसार गाने लगे । इसी प्रकार हारमनी का उद्भव हुआ ।

पश्चिमी संगीतकारों ने एक स्वर के स्थान पर दो अन्य संवादमय स्वरों को जोड़ा अर्थात् एक ही स्वर-समूह अथवा संवाद स्थापित करने वाले स्वरों को एक साथ गायन-वादन की प्रथा आरम्भ की ।

अतः हारमनी की परिभाषा में हम यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ गाने या बजाने से उत्पन्न मधुर ध्वनि को हारमनी या स्वर-संवाद कहते हैं । उदाहरण स्वरूप 'सा-प' या 'सा-ग' स्वरों को एक साथ बजाने से हारमनी की रचना होगी । जब हम किन्हीं दो अथवा दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाएँ तो जो उन स्वरों की सम्मिलित ध्वनि जो उत्पन्न होगी, उसे 'कॉर्ड' कहते हैं । जब इन्हीं 'कॉर्ड्स' को मिश्रण धुनों के साथ निरंतर बजाया जाए तो इस प्रक्रिया से ध्वनि उत्पन्न होगी, उसे 'हारमनी' कहेंगे ।

सत्रहवीं शताब्दी तक 'हारमनी' शब्द का प्रयोग सामान्यतः संगीत की ध्वनि के अर्थ में किया जाता था । 'जारलिनो' ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग संगीत के विस्तृत अर्थ में किया । आज 'हारमनी' शब्द का अर्थ स्वर की संरचना, क्रिया और कॉर्ड्स के साथ सम्बन्ध को स्वीकारा जाता है । सन् 1636 में सर्वप्रथम 'मर्सेन' ने इस अर्थ का निरूपण किया । 'हारमनी' की सर्वप्रथम इकाई 'कार्ड' को माना जाता है । *The unit of Harmony is the Chord. The smallest element of harmonic progression or movement consists of two chords.*³

जिस प्रकार भारतीय संगीत में गायक राग-सौन्दर्य की दृष्टि में विभिन्न स्वर-गुच्छों का प्रयोग अपनी कल्पना-शक्ति के आधार पर करता है, उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में कलाकार अपनी रचना को आकर्षक बनाने हेतु विभिन्न स्वर-समुदयों से मुख्य धुन का संवाद स्थापित करता है । मेलोडी में जहां स्वरों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, वहीं हारमनी में उनका एक साथ सामुहिक गान या वादन अनिवार्य हैं । मेलोडी को जब चाहे कोई गा-बजा सकता है, परन्तु हारमनी के लिए अन्य गायकों या वादकों पर निर्भर रहना पड़ता है ।

जैसा की पूर्व कथित है कि अन्तःकरण की कल्पनाओं का उदय केवल मेलोडी में सम्भव है जबकि बाह्यभाव को प्रस्फुटित करने के लिए हारमनी आवश्यक है । मेलोडी का जन्म स्थान मानव-हृदय है जबकि हारमनी मानवहृदय को प्रभावित करती है । मेलोडी का कार्य हारमनी से बिल्कुल भिन्न है । हारमनी के द्वारा प्रभाव बाहर से अन्तःकरण तक पहुंचता है जबकि मेलोडी में

अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संगीत के अभिजात शास्त्रीय संगीत प्रकार में हारमनी का प्रयोग सर्वथा वर्जित ही समझना चाहिए। सुगम संगीत तथा चलचित्र संगीत में इसका उपयोग करना ही अधिक उचित प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें हारमनी के द्वारा स्वर वैचित्र्य उत्पन्न करके बंदिश को आकर्षित तथा उत्कृष्ट बनाया जाता है। क्योंकि इनका प्रथम उद्देश्य श्रोताओं का मनोरंजन करना होता है। इसलिए इनमें भास्त्रीय नियमों का पालन आवश्यक नहीं है। गायक जैसे चाहे वैसे अपनी रचना को आकर्षक बना सकता है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित आज का युवा वर्ग इन पाश्चात्य धुनों अर्थात् हारमनी प्रधान संगीत की ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित रहा है।

सन्दर्भ सूची:—

1. डॉ. शर्मा बी. एल., भारतीय संगीत पर विदेशी प्रभाव, विश्व संगीत, अंक जनवरी-फरवरी, 1986, पृ. 25, संगीत कार्यालय, हाथरस
2. डॉ. पाण्डे आशा, भारतीय संगीत पर पाश्चात्य संगीत के प्रभाव को औचित्य विवेचन-संगीत, मई 1996, पृ. 4, संगीत कार्यालय, हाथरस
3. डॉ. शर्मा उमा भांकर, संगीत का योगदान मानव जीवन के विकास में, पृ. 202, प्रथम संस्मरण, 2001, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली
4. गर्ग लक्ष्मी नारायण, पृ. 75, निबन्ध संगीत, 1978, संगीत कार्यालय, हाथरस
5. Strangways A.H.Fox, The Music of Hindostan, Page 163, Oxford University Press 1966.