

भारतीय वाद्य संगीत के शाश्वत् भविष्य में पारम्पारीक ज्ञान और प्रगत संशोधन की एकत्रित भूमिका

Sunil Babulalji Patake

Department of Music, Arts College, Akola (Malkapur), Tq. Dist. Akola, Maharashtra, India
patake.sunil@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me

Received 16th April 2018, revised 3rd July 2018, accepted 15th July 2018

सारांश

भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्यों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पौराणिक गाथाओं में भी हम पारम्पारिक वाद्यों को किसी न किसी रूप में पाते हैं। शिवजी डमरु बजाते थे, जो आज तक भी पारम्पारीक लोक वाद्य बना हुआ है। इस प्रकार पारम्पारीक वाद्य की श्रृंखला में विष्णुजी - शंख, कृष्ण - बंसी, आदी हैं। पारम्पारीक वाद्य परम्परा में सर्व प्रथम ताल वाद्य की हुई होगी, क्योंकि एक तो साधन आसानी से उपलब्ध हुए होंगे और उन्हें बजाना भी आसान रहा होगा। पारम्पारीक वाद्य परम्परा में आधुनिक काल में अनेक प्रगत संशोधन हुये हैं और पारम्पारिक वाद्य का आकार छोटा हुआ है और उस वाद्य में सूक्ष्म ध्वनी सुनाई दे रहे हैं इससे पारम्पारीक की आवाजही सुचारु हुई है। पारम्पारीक वाद्य की जगह अब इलेक्ट्रानिक यंत्र वाद्य ने ली है। एक ही इलेक्ट्रानिक वाद्य यंत्र अनेक पारम्पारीक वाद्यों का आवाज निकालता है इस लिये आधुनिक काल में सभी वाद्य साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रगत आधुनिक संशोधन का कमाल है इस प्रगत संशोधन ने भारतीय वाद्य संगीत जगत नवक्रांती लायी है यहाँ प्रगत संशोधन पारम्पारीक वाद्यों के आधारपरही नवीनतम संशोधन कर सका है। इस लिये पारम्पारीक ज्ञान और प्रगत संशोधन का यथोचित संगम भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत के शाश्वत भविष्यके लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत संशोधन यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के वाद्यों के पारम्पारिक और आधुनिक संशोधित वाद्यों के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्तरोत्तर विकास पर आधारित है।

संकेत शब्द: पारम्पारीक वाद्य, इलेक्ट्रानिक प्रगत संशोधन, शाश्वत भविष्य

प्रस्तावना

भारतीय संगीत की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा यह भारतीय वाद्य संगीत है। भारतीय वाद्य संगीत की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। प्रस्तुत शोध निबंध यह भारतीय वाद्य संगीत के शाश्वत भविष्य के लिये पारम्पारिक ज्ञान और प्रगत संशोधन की भूमिका यह है। वाद्य बनाने की कल्पना कैसे व्यक्त हुई होगी। वाद्य किस प्रकार निर्माण हुये होंगे। निसर्ग के कौन से और कैसे घटनाओं से वाद्य निर्मिती के कारक हुये होंगे। प्राचीन काल के विचारवंतोंने इसके सम्बन्ध में क्या मत व्यक्त किये हैं। आधुनिक वैज्ञानिकोंने मनुष्य के वाद्य-वादन, वाद्य संगीत के सम्बन्धके किस प्रकार मत व्यक्त किये हैं। 'वद' इस धातु से वाद्य यह निर्माण हुआ है। वाद्य इसका मतलब यह है की जो

वदू (बजाया) जाता है इसलिये वाद्य बताया गया। प्रस्तुत शोध निबन्ध में पारम्पारिक ज्ञान और प्रगत संशोधन इसके एकत्रित भूमिका से आज के आधुनिक काल में इलेक्ट्रानिक के सहयोग से नये-नये उपकरणे निर्माण हुये हैं। इस की उपयोगिता से भारतीय वाद्य संगीत में नवक्रांती हुई है, प्रस्तुत संशोधन प्रगत संशोधन और पारम्पारिक ज्ञान के महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है।

संशोधन की आवश्यकता

भारतीय संगीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग वाद्य यह है। भारतीय संगीत की प्रारम्भीक अवस्था से वाद्य और वाद्य संगीत को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है।

प्रस्तुत शोध निबंध यह "भारतीय वाद्य संगीत के शाश्वत भविष्य में पारम्परिक ज्ञान और प्रगत संशोधन की एकत्रित भूमिका" इस विषय पर आधारित हैं। आधुनिक काल के अध्ययनकर्ता या संगीत का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर रहे छात्र इन्होंने पारम्परिक वाद्य के आधुनिक काल के इलेक्ट्रॉनिक रूप को ही देखा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं की प्रगत संशोधन के द्वारा पारम्परिक वाद्य का आधुनिक मान्य ना करे या उपयोग में न लाये। आधुनिकता को मान्य करते हुये पारम्परिक वाद्य का भी अध्ययन होना चाहिये क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत को पारम्परिक ज्ञान और प्रगत संशोधन की एकत्रित भूमिका के माध्यम से आधुनिक काल में भारतीय वाद्य संगीत को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इस लिये पारम्परिक ज्ञान और प्रगत संशोधन की एकत्रित भूमिका इस विषय पर नए दृष्टिकोण से संशोधन करने की आवश्यकता संशोधनकर्ता को महसूस होती है।

संशोधन का उद्देश और उपयोगिता

प्रस्तुत संशोधन का मुख्य उद्देश यह है की आधुनिक युग में प्रत्येक संगीत साधक, गायक, संगीत का अध्ययनकर्ता नव संशोधक को आधुनिक युग के गती मानता से खुदको गतीमान करना और संगीत का प्रत्येक वाद्य यह आकार में बहुत बड़ा और उपयोग में कोमल हैं इसपर पारम्परिकता के ज्ञान से नवनिर्मित वाद्यो की कल्पना के आधुनिकता के साथ चलने का महत्त्व किया है और इस के आधार पर कौन-कौन वाद्यो की नवनिर्मिती हो सकती है। इसके आधारपर भारतीय वाद्य संगीत की परम्परा उत्तरोत्तर समृद्ध और उपयुक्त रही है।

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोध निबंध यह भारतीय संगीत के पारम्परिक ज्ञान व प्रगत संशोधन इस विषय पर आधारित हैं, यह विषय ऐतिहासिक संशोधन और सामाजिक संशोधन पद्धती पर आधारित हैं। प्रस्तुत शोध निबंध में भारतीय संगीत की पुस्तके, प्रत्रिकाये, संगीत अंक और इंटरनेट से प्राप्तसाहित्य का यथोचित प्रयोग किया गया है।

प्राचीन वाद्य का पारम्परिक ज्ञान: मनुष्य के उत्क्रांत अवस्था में भी सामाजिक महत्वपूर्ण अनेक कर्मकांड में भेरी, नगारे,

ढोल, ताशे, झांज इस के सहाय्यतासे खणखणाट कर मनुष्य के उत्तेजित करते थे जो आज भी होता है। इसमें वाद्य पूर्व सामान्य रूप के रहते थे, आज वह अतिशय विकसित रहते हैं। अवनद्ध वाद्य चमड़े से आच्छादित होते थे, यह जगभर में प्रसिद्ध हैं। "स्वराची आस मानवी स्वरा प्रमाणे टिकू शकते अशा हारमोनियम, वायलिन, बाँसुरी, दिलरूबा, क्लॅरिओनेट यासारख्या वाद्याना हे विवेचन लागू पडते. वायलिन, क्लॅरिओनेट ही वाद्य परदेशी असली तरी या आस टिकून राहण्याच्या गुणामुळे ती भारतीय संगीतात रूळून गेली आहेत"¹. इसकी शुरुवात मनुष्य के आदिम अवस्था में हुई होगी। विश्व के विविध संस्कृती में अलग-अलग कर्मकांड में यानी रिच्युअल्स में अनेक व्यक्ती समुह में बड़े-बड़े आवाज में वाद्य बजाते और उसके साथ कुछतोभी गाते थे। उनके शब्द अर्थ से जादा वाद्यों के आवाजा को महत्त्व था। शंख यह दिखने में अत्यंत मोहक और सुंदर होता है, और उसमें छुपा हुआ नाद निकालने इच्छा प्रत्येक मनुष्य में निर्माण होती है, मनुष्य को मिला हुआ यह एक वाद्य है। इस मिले हुये वाद्य से स्फुर्ती लेकर अनेक वाद्यों की निर्मिती हुई होगी। Musical instruments are seen in four contexts- solo, accompaniment to song, as followers of dance and finally, with singing and dancing combined².

बृहदारण्यक उपनिषमें ऐसा कहा गया है,
यथा शंखस्य ध्यायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयात् गृह्णाय।
दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः।³

संगीतशास्त्र का आदी ग्रंथ भरतमुनीरचित 'नाट्यशास्त्र' में भारतीय संगीत की अत्यंत महत्वपूर्ण श्रुती संकल्पना विस्तार से बताई गई है। यह विस्तार से बताते हुये वाद्य का प्रयोग करणा पड़ता हैं। ध्रुव वीणा और चल वीणा ऐसे दो वीणा के साहाय्यतासे श्रुतिभेद वर्णन किया गया है। प्रमाण श्रुती और सप्तक की श्रुती व्यवस्था समज लेनी हो तो वाद्यो का उपयोग करना पड़ता है⁴।

आधुनिक काल में जिगर मुरादाबादी इस शायर ने एक अत्यंत सुन्दर गझल वाद्यो के बारे में लिखी है।

‘सोज में भी वही नग्मा हैं जो साज़ में हैं,
फर्क सिर्फ नज़दीक की और दूर की आवाज आवाज में हैं।
ये सबब है की, तडप सीना हैं हर साज़ में हैं।

जो न सूरत में न बानी में ना आवाज में हैं,
दिल की हस्ती भी सिलसिला-ए-राज में हैं।
गौशे मुस्ताक की क्या बात है अल्ला-अल्ला।
सुन रहा हूँ मैं वो नग्मा जो अभी साज़ में हैं।
फर्क सिर्फ नज़दीक की और दूर की आवाज में है³।

उत्कंबित कानों को वादय बजाने के पूर्व ही उस वादय का संगीत सुनाई देता है, ऐसा जिगर मुरादाबादी बताता हैं।

वाद्यों का विज्ञान स्थलांतरण: ध्वनी का भी एक शास्त्र होता है, और इस का आभास वादय बनानेवाले व्यक्ती को होना चाहिये। स्त्र और उससे निकलने वाला आठवा स्त्र इसमें एक सप्तक् स्थिर हुआ होणा ही एक सप्तक् है, ऐसा माना जाता है। वादय बनाने वाले व्यक्ती को गणित के आधार पर अनेक दुरीयाँ सिध्द करके बिच के स्वरोंकी स्थाने निश्चित संभव होती है। ध्वनी, नाद, शब्द स्त्र श्रुती यहाँ सभी अनुभव की बाते है और वादय तयार करते समय, बजाते समय, सुनते समय इन अनुभकों का समय-समय पर प्रत्येय आना चाहिये और आता हैं। भारतीय पारंपारीक वादय हो या किसी भी देश का या इलेक्ट्रोनिक वादय हों, वाद्यों का इतिहास देखते हुये एक बात मुख्यता से दिखाई पड़ती है, वह है वादया का होने वाला स्थलांतरण, हस्तांतरण। वादय यहाँ वादको ने अपने साथ जहाँ वहाँ जाये वहाँ ले जाने की चिज हैं⁴।

प्रगत संशोधन और संगीत वादय: बिसवी शताब्दा के शुरुवात सें वाद्यों और वादय वृंदों के अनेक नवीनतम रूप भारतीय संगीत में निर्माण हुई है, आनेवाले समय में नये-नये रूप सामने आ रहे है और अपने संगीत को समृध्द कर रहे हैं। आदिमनुष्य के नादविश्वपर अधिकार प्राप्त करनेकी इच्छा से निर्माण हुये साधारण और सामान्य रूप से विकसित आधुनिक काल के वाद्यों को देखने से भारतीय वादय संगीत ने कितना बड़ा विकास हुआ है इसकी कल्पना आती हैं। वादय वृंदों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि एक ही काल मे अनेक वाद्यों के प्रदर्शन का लाभ होता हैं⁵।

“लय हा अक्षरगत, शब्दगत, पदगत, वादयगत असा होतो कारण तो ‘कलाकालान्तरकृत समत्व सिध्द करतो (अभिनवीभारती) अर्थात लयाने छन्द सिध्दी होते”⁶।

आधुनिक युग में अनेक वाद्यों का वर्णन मिलना है क्योंकि प्रगत संशोधन की उन्नती से समय, स्थान आदी की कडीयाँ कट गयी है, इसीलिए पाश्चात्य संगीत में भी जीन-जीन वाद्यों का वर्णन मिलता है, उन सभी का प्रयोग भी भारतीय संगीत में होने लगा है तथापी पाश्चात्य संगीत ने वाद्यों के निर्माण में जो उन्नती की है वह भारतीय संगीत ने नहीं की क्योंकि भारतीय संगीत गायन प्रधान है और पाश्चात्य संगीत वादन प्रधान हैं। आधुनिक युग में जिन-जिन वादय-यन्त्रों का वर्णन मिलता है, वे सब इस प्रकार हैं - सितार, तानपूरा, हारमोनियम, वायलिन, गिटार, सरोद, रबाब, सारंगी, बाँसुरी, शहनाई, तबला, ढोल, जलतरंग, काष्ठ तरंग, काँच तरंग, मँजीरा, झाँझ, करताल, फेरी, ढोलक, बिगुल, शंख, बेल, दिलरूबा, पियानो आदी इन सब वाद्यों को हम चार मुख्य भागों में बाँट सकते हैं। 1) तत, 2) सुषिर 3) अवनध्द 4) घन। इन वाद्यों के वर्णन से ज्ञात होता है कि आधुनिक युग में ही वादय-यन्त्रों का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ हैं।

पारम्परिक ज्ञान से वाद्यों का उत्तरोत्तर विकास

लोक वादय प्रकृति की देन है, उनका मूल उत्सव प्रकृति प्रदत्त हैं। यथा अकाश में तब बादल घुमडते हैं तो उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की ऊँची एव गंभीर आवाज होती हैं, उसी गंभीर एवं ऊँची आवाज की धुन से माँदर, ढोल, नगाडे एवं मूंदग की रचना हुई हैं⁷। प्राचीन काल के वाद्यों का प्रयोग गायन, वाहन तथा नृत्य की संगीत में होता है। अर्थात जब से मानव ने बोलना सीखा तभी से उसे गाना भी आ गया वह गाना चाहे किसी भी रूप में रहा होगा। उसके गायन की संगत के रूप में शायद वादय-यन्त्रों भी उसी समय ही प्रचलित हो गये होंगे। यही उसी समय नहीं तो कुछ वर्षों के पश्चात वादय-यन्त्रों का आरम्भ अवश्य हो गया होगा क्योंकि किंवदन्तियों तथा जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि बहुत पहले मानव जीवन में एक गढ़ा खोदकर उसके उपर खाल मढ़ लिया करता था और उसी से गायन तथा नृत्य की संगत किया करता था। फिर हमें रामायन तथा महाभारत काल में तो अनेक वादय-यन्त्रों का वर्णन मिलता है जोकि अब देखने को नहीं मिलते हैं। उस समय जो वादय प्रचलित थे वे निम्न प्रकार के थे-मृदङ्ग, डिमडिम, भेरी, दुंदुभी, पणव, घट आदि तथा वैदिक काल में भी भू-दुंदुभी, डमर, ढोल, नगाड़ा, मछल, भेरी इत्यादी का उल्लेख मिल जाता हैं। बाँसुरी

भी अत्यंत प्राचीन वाद्य है। आदि मानव ने जब बाँस के वनों में से आवाज आती सुनी होगी तो उन्होंने उसका विश्लेषण करना चाहा होगा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि बाँस में हवा का प्रवेश आवाज का उत्पादक है तो उन्होंने छोटे-छोटे टुकड़े काटकर उसमें हवा के लिए छोटे-छोटे छिद्र किये होंगे, उसी से बाँसुरी का आविष्कार हुआ। महाभारत में कृष्ण की बाँसुरी से गोपिकाओं की अपनी सुध-बुध खो लेना अत्यन्त प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में प्रचलित शहनाई, बीन इत्यादी इसी बाँसुरी के विकृत रूप हैं। लोक जीवन में आनंद और उत्साह बढ़ाने में वाद्यों का सदैव प्रयोग होता आया है। नृत्य और गीत दोनों ही वाद्यों के आश्रित हैं। अतः लोक जीवन में इन कलाओं को सुरक्षित रखने में वाद्यों ने समुचित सहायता दी है^१। इसके पश्चात मध्य युग में पखावज, तबला तथा अनेक प्रकार की वीणाओं का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होने लगा। कुछ व्यक्तियों का कथन है कि, डमरू से मृदंग तथा मृदंग से पखावज और पखावज से तबले का आविष्कार हुआ^२। तबले के आविष्कार के लिए लोगों का कथन है कि यह अमीर खुसरोद्वारा 13वीं शताब्दी में पखावज को दो भागों में बाँट देने से हुआ। इसी प्रकार मध्य युग में एकतारे का काफी प्रचार था जैसे कि हमे मीराँ तथा चैतन्य महाप्रभु को एकतारे हाथ में लिये हुए भावावेश में गाते हुए, अनेक चित्रों में दिखते हैं। गुप्तयुग की चित्रकारी में अनेक सुन्दरियों को वीणा लिये हुए दिखाया गया है। इन प्रकार हम तानपूरे को ब्रम्हावीणा, रूद्रवीणा, किन्नरी इत्यादी की जाती का वाद्य वक सकते हैं^३।

रविन्दसंगीत में धूपद की तरह गायन के साथ जिन वाद्यों यंत्रों से काम लिया जाता था, वे भी पखावज और तानपूरा थे। आर्गन, जैसे हारमोनियम, का उपयोग होता था लेकिन उससे श्रुति में कोई बाधा ना पड़ती थी^४।

मध्ययुग में एक अन्य वाद्य-यन्त्र का आरम्भ हुआ। वह था 'सितार'। इसके आविष्कारक 'पद' से भी अमीर खुसरो को ही विभूषित किया जाता है। इसका प्रथम नाम 'सहतार' था, उसी का अपभ्रंश रूप सितार है। इसके पश्चात आधुनिक युग में अनेक वाद्य-यन्त्रों का वर्णन मिलता है क्योंकि विज्ञान की उन्नति से समय, स्थान इत्यादी की कड़ीयाँ कट गयी हैं, इसीलिए पाश्चात्य संगीत में भी जिन-जिन वाद्यों का वर्णन मिलता है, उन सब का प्रयोग भी भारतीय संगीत में होने लगा

है तथापी पाश्चात्य संगीत ने वाद्य-यन्त्रों के निर्माण में जो उन्नति की है वह भारतीय संगीत ने नहीं की क्योंकि भारतीय संगीत गायन प्रधान है और पाश्चात्य संगीत वादन प्रधान है^५।

पारम्परिक के आधार पर आधुनिक वाद्य-वृंद

लोक संगीत में वाद्यों का महत्व शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, विशेष रूप से ताल वाद्यों का विकास लोक संगीत के साथ साथ हुआ तथा एक ही प्रकार के वाद्यों को अलग अलग आकृति एवं नाम प्राप्त हुआ^६। भारतीय संगीत में वाद्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वाद्य-वृन्द से तात्पर्य है अनेक वाद्यों का सम्मिलित प्रदर्शन एक से अधिक वाद्यों की पारम्परिक संगीत अधिक चमत्कारपूर्ण और आकर्षक होती है। जब भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियों को मिलाकर एक विलक्षण नाद उत्पन्न होता है, जो अत्यन्त चित्तरंजक और हृदयग्राही होता है। वाद्य-वृंद में एक से अधिक कोई भी वाद्य रखे जा सकते हैं किन्तु आधुनिक संगीत-जगत में प्रायः सितार, वाइलेन, सारंगी, सरोद और बाँसुरी आदि का प्रयोग किया जाता है। वाद्य-वृंद की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि, एक ही काल में अनेक वाद्यों के प्रदर्शन का लाभ होता है। वाद्य-प्रदर्शन के समय प्रत्येक वादक को अपनी कालाकृति को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ सभी वाद्य आधुनिक काल में इलेक्ट्रॉनिक की सहाय्यता से प्रगत हुये हैं। आधुनिक कालमें चलचित्रों का अधिक प्रचलन है। चलचित्रों में संगीत का कोई-न-कोई कार्यक्रम अवश्य रहता है। संगीत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वाद्य-वृंद का प्रयोग न किया जाता हो। विभिन्न प्रान्तों के लोकगीतों के स्वतन्त्र प्रदर्शन में भी वाद्य-वृंद का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार पारम्परिक के आधार पर वाद्य-वृंद प्रगत संशोधन की सहाय्यता से संगीत जगत में अपना अस्तित्व निर्माण करने में यशस्वी हुये हैं^७।

उपसंहार

भारतीय संगीत में वाद्य संगीत अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से भारतीय वाद्य संगीत प्रचलीत और प्रसारीत हुआ है। देवी-देवताओं के हाथ में संगीत वाद्य प्राचीन काल से आज आधुनिक काल में भी विद्यमान है। भारतीय संगीत को

अनादी काल तक जिवित रखने के लिये पारम्परिक ज्ञान के उपयोग से आधुनिक काल के भागमभाग जीवन में भारतीय पारम्परिक वाद्य का स्वरूप बदलकर छोटा और कम कठनाईवाला किया गया है, इसका कारक है, प्रगत संशोधन यह प्रगत संशोधन का उपयोग संगीत हुआ इस लिये ही भारतीय वाद्य संगीत परम्परा शाश्वत भविष्य में भी प्रसिद्ध और प्रचलित रहेगी इसमें शंका नहीं प्रस्तुत विषय यह 'भारतीय वाद्य संगीत के शाश्वत भविष्य पारम्परिक ज्ञान और प्रगत संशोधन की एकत्रित भूमिका' पर आधारित किया गया है। किसी भी कला को यदी समृद्ध करना हो तो पारम्परिक का आधार लेकर ही प्रगत संशोधन के उपयोग से समृद्ध किया जा सकता है, उनकी एकत्रित भूमिका महत्वपूर्ण रहती हैं।

संदर्भ सुची

1. ठकार सुलभा (२००७), संगीत आणि सौंदर्यशास्त्र, प्रकाशन - अक्षरलेपन प्रकाशन, सोलापूर, नोव्हेंबर.
2. टोंगोर सी.एस.एम. (२००६), हीस्टी ऑफ म्युझिक,, ओरिएण्टल बुक सेन्टर, दिल्ली
3. चंदावरकर भास्कर (२०११), वाद्यवेध आणि भारतीय संगीताची मूलतत्वे, प्रकाशन - राजहंस प्रकाशन प्रा.लि.,
4. पाठक पं. जगदीश नारायण (२००४), संगीत निबन्ध माला, प्रकाशन - पाठक पब्लिकेशन- इलाहाबाद.
5. जाते कृष्णचंद्र (२०००), भारतीय संगीत: स्वरूप आणि प्रयोजन, प्रकाशन - मौज प्रकाशन मुंबई
6. मोहम्मद शरीफ (१९९९), मध्यप्रदेश का लोक संगीत, प्रकाशन - मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
7. खडीकर विजया (२००३), मालवा के लोकनृत्य, प्रकाशन - डॉ निखिलेश शास्त्री मेसर्स कटिन्स प्रिंटर्स इन्दौर.
8. शर्मा रामविलास (२०१०), संगीत का इतिहास और भारतीय नवजागरण की समस्याएँ, प्रकाशन - वाणी प्रकाशन दिल्ली
9. रानडे अशोक डी. (१९८९), महाराष्ट्र: आर्ट म्युझिक , प्रकाशन महाराष्ट्र इमर्फीमेशन सेन्टर- दिल्ली
10. शर्मा स्वतंत्र (२०१०), सौंदर्य रस एवं संगीत, प्रकाशन - अनुभव पब्लिकेशन हाउस, इलाहाबाद
11. The MET (2018). The Met Fifth Avenue. <https://www.metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3261252.pdf.bannered.pdf01/05/2018>