| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

बीसवी शताब्दी के संस्कृत नाटकों में संगीत, गीत, एवं नृत्य

Dr. Shalini Sengar

MA, PhD (Sanskrit), Dr. BR Ambedkar University, Agra, Uttar Pradesh, India

सार

संस्कृत नाटकों में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला और नाटक के प्रकार शामिल हैं। इनमें पूर्ण-लंबाई वाली काव्यात्मक प्रेम कहानियां, राजनीतिक नाटक और महल की साज़िशें, साथ ही साथ छोटे फ़ार्स और एक-एक्ट प्रेम मोनोलॉग शामिल हैं। एक महान नायक के चरित्र पर केंद्रित सबसे प्रमुख नाटक शैली। ये "वीर नाटक", अक्सर परंपरा से प्राप्त भूखंडों के साथ, नाटक कहलाते हैं । एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकार का नाटक विभिन्न प्रकार के मानवीय संबंधों से संबंधित एक प्रकार का सामाजिक नाटक है। इन नाटकों, जो ज्यादातर उनके लेखकों द्वारा आविष्कार किए गए हैं, को प्राकृत कहा जाता है ।संस्कृत नाटकों के पात्र व्यक्तियों के बजाय प्रकार के होते हैं। चरित्र के मुख्य प्रकार महान नायक, शामिल नायक , अक्सर एक राजकुमार या एक राजा, और नायिका । नाटक के खलनायक को प्रतिनायक कहा जाता है ।
जोकर या विदूषक चरित्र कहा जाता है । हैरानी की बात यह है कि वह एक उच्च जाति का ब्राह्मण भी हो सकता है। यद्यपि वह संभवतः बुद्धिमान है, वह आमतौर पर आलसी होता है, जबकि उसका हास्य कामुकता के साथ मसालेदार होता है। अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण वह सामाजिक पदानुक्रम में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम है। इस प्रकार वह नायक का घनिष्ठ मित्र या निजी सेवक हो सकता है। हालाँकि, केवल उन्हें ही नाटक में सामाजिक और यहाँ तक कि राजनीतिक आलोचना जोड़ने की अनुमति है और वे नायक की संस्कृत पंक्तियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करते हैं।

परिचय

संस्कृत रंग द्वारा निर्मित नाटक चार प्रकार के अभिनय (आंगिका, वाचिका, आचार्य और सात्विक) का एक सुखद संश्लेषण प्रस्तुत करते हैं; जिसमें संगीत (मुखर और वाद्य दोनों), संवाद (जो नाटक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं), और नृत्य आंदोलनों का संयोजन शामिल है।[1]
संगीत तत्व का मुख्य कार्य यह है कि - एक बार नाटक का मूल विचार स्थापित हो जाने के बाद, कई अन्य विवरण हैं जिन्हें व्यक्त करने की आवश्यकता है, लेकिन नाटककार द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है संवाद। यहाँ, यह गीत हैं जो उनकी अभिव्यक्ति में मध्यस्थता करते हैं, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से दर्शकों तक पहुँचाया जा सके। यह प्राचीन भारतीय रंगमंच की अवधारणा में स्टेज प्रॉप्स जैसे बाहरी घटकों के न्यूनतम उपयोग के लिए भी मदद करता है।रचनात्मक रूप से लिखे गए नाटकों और नाट्य प्रदर्शन कला के अनुशासन विज्ञान के लिए संस्कृत से संबंधित रंगमंच की समृद्धि बेजोड़ है।[2,3]

सिद्ध नाटककार भासा ने उनमें से 13 नाटक लिखे, जिनमें स्वप्नवासवदत्त, प्रतिज्ञानयुगंधरायण और प्रतिमनटक प्रसिद्ध हैं, कालिदास का अभिज्ञानशाकुंतल एक बहुत प्रसिद्ध कार्य है और यूनेस्को की विश्व विरासत में है। शूद्रक की मृच्छकटिका को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों द्वारा विश्व साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। भवभूति का उत्तररामचरितम दुखद भावना करुणा की समग्रता के लिए जाना जाता है। विशाखदत्त का मुद्राराक्षस राजनीतिक साज़िश का एक महान नाटक है, जिसमें, कार्रवाई में रुचि कभी नहीं रुकती, हर्ष की रत्नावली और भट्टनारायण की वेणीसंहार नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों के चित्रण की अटूट खदानें हैं। उपर्युक्त कृतियों के नाम कुछ हैं। संस्कृत नाटकों की एक लंबी सूची है,जो विविध आभा और इंद्रियों के स्पेक्ट्रम के साथ विषयों या भूखंडों को प्रदान कर सकता है।[4,5]

रंगमंच के अनुशासनात्मक विज्ञान के रूप में, संस्कृत नाट्यशास्त्रीय कार्यों का अटूट खजाना रखता है, जिसका वर्तमान रंगमंच के लिए दोहन किया जाना बाकी है। भरत का नाट्यशास्त्र अपनी सामग्री में विश्वकोश है। इसके अलावा, पुराणों के प्रासंगिक भाग, आदि भारत के नाट्यसर्वस्वदीपिका, नंदिकेश्वर के अभिनयदर्पण और भरतर्णव, धनंजय के दशरुपक, रामचंद्र और गुणचंद्र के नाट्यदर्शन, आदि कुछ नाटकीय काम हैं जिनका नाम यहां रखा जाना है। ये ग्रंथ सूक्ष्मतम विवरणों पर चर्चा करते हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हैं।[6,7]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

जहां तक वर्तमान परिदृश्य का संबंध है, संस्कृत रंगमंच जीवंत और जीवंत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाटक समारोहों और प्रतियोगिताओं में संस्कृत नाटकों का मंचन किया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, कालिदास अकादमी, उज्जैन और दिल्ली संस्कृत अकादमी की वार्षिक नाटक प्रतियोगिताएं प्रसिद्ध हैं। केरल के सदियों पुराने कर्मकांडी संस्कृत रंगमंच कुडियाट्टम को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त संस्कृत नाटक और नाट्यशास्त्र की संभावनाओं का एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण है, जिसे अगर अच्छी तरह से खोजा जाए, तो यह आधुनिक समय के रंगमंच और विश्व के सिनेमा में उत्कृष्टता का संचार कर सकता है।[8,9]

नाट्यशास्त्र , चेन्नई के निर्देशों के अनुसार लकड़ी के थिएटर हाउस का पुनर्निर्माण

१९८० के दशक में एक संस्कृत तमाशे के पुनर्निर्माण का प्रयास

अवलोकन

नृत्य या नृत्य संस्कृत की परंपरा के अनुसार, शरीर के विभिन्न भागों के उपयुक्त आंदोलनों द्वारा, विशेष सुझावों के माध्यम से रस (भावना) के निर्माण के लिए है। तीन मुख्य घटक हैं, नाट्य, नृत्त और नृत्य, जो अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर शास्त्रीय नृत्य बनाते हैं। नाट्य एक मंच प्रदर्शन का नाटकीय तत्व है। नृत्त नृत्य में शरीर की लयबद्ध गति है। यह शरीर और हाथों के अमूर्त इशारों और फुटवर्क के व्यापक और सटीक उपयोग के माध्यम से बीट (ताला) और लय (लय) का वर्चुअलाइजेशन और पुनरुत्पादन

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

करता है। दूसरी ओर, नृत्य नृत्य का वह तत्व है जो चेहरे के भाव और उपयुक्त इशारों द्वारा व्यक्त रस (भावना) और भाव (मनोदशा) का सुझाव देता है। नृत्त और नृत्य दोनों का उद्देश्य अभिनय (अभिनय) का उपयोग करके विचारों, विषयों, मनोदशाओं और भावनाओं को चित्रित करना है।अभिनय के अभ्यास में चार तकनीकें शामिल हैं; अंगिका (इशारों का), वाचिका (भाषण का), सात्विक (भावनाओं का प्रतिनिधित्व), और अहार्य (वेशभूषा, श्रृंगार आदि)।[10,11]

संस्कृत में नृत्य कला पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। भरत का नाट्यशास्त्र और नंदिकेश्वर का अभिनयदर्पण भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के निर्देश के आधिकारिक स्रोत रहे हैं। धनंजय के दशरूपक, सारंगदेव के संगीतरत्नकार, कुम्भकर्ण के संगीतराज, पुंडरिका विट्ठल के नृत्यिरनय, जयसेनपति की नृत्यरत्नावली, तुलाजाराजा के संगीतासामृत, बलरामवर्मन के बलरामभारत आदि कुछ अन्य समृद्ध कार्यों की सूची में हैं। संस्कृत में नृत्य की कला।[12,13]

संस्कृत नृत्य-नाटक

वर्तमान में, भारत में शास्त्रीय नृत्य के सभी प्रमुख विद्यालय अनिवार्य रूप से नाट्यशास्त्र पर आधारित हैं। भरतनाट्यम, जिसका अर्थ है भरत के सिद्धांतों के अनुसार नृत्य, नाट्यशास्त्र का सबसे अधिक अनुसरण करता है। कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी आदि नाट्यशास्त्र को अपना अधिकार मानते हैं। नृत्य की कला और तकनीक के अलावा, संस्कृत नृत्य-नाटकों की कहानियों और विषय-वस्तु का मुख्य स्रोत रहा है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियों की सबसे अधिक मांग की गई है। मैसूर के एक नृत्य-नाटक यक्षगान में संस्कृत के दोनों महान महाकाव्यों पर आधारित लगभग पचास नाटक हैं। बृजा की रासलीला और मणिपुर की मणिपुरी नृत्य भागवत पुराण और गीतागोविंदा के लिए बहुत कुछ है।जयदेव के गीतागोविंदा की रचना नृत्य के लिए की गई थी और इसके छंदों और विषयों का भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, संस्कृत भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए तकनीक और विषय-वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।[14,15]

प्राचीन संस्कृत रंगमंच

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

संस्कृत में संगीत को गण, गीति या संगीता कहा जाता है। संगीत पर बाद के संस्कृत ग्रंथ, संगीता को वास्तव में मुखर संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य (गीता, वाद्य और नृत्य) के संयोजन के रूप में समझाया। वास्तविकता के आधार पर तीनों कलाएं एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बावजूद गण वद्य अधीनस्थ हैं, और वाद्य नृत्य अधीनस्थ हैं। तो, मुखर पहलू (गीता) प्रमुख है। गण या गीता उन स्वरों के उत्तराधिकार से उत्पन्न होते हैं जो सुखद और मनभावन संवेदनाएँ उत्पन्न करते हैं। संगीतमय ध्वनि दिव्य चमक (लवण्य), सौंदर्य भावना (रस) और मनोदशा (भाव) के साथ गर्भवती है। माधुर्य या मधुर रूप (राग) संगीत की आत्मा है। संगीता पथ्य या साहित्य के साथ है।[16,17]

भरत की भूमि को देव-भू और संस्कृत भाषा - एक दिव्य भाषा कहा जाता है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में अध्यात्म की एक अंतर्धारा है, जो मुख्य रूप से पुरुषार्थ-चतुष्टयम अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार गुना उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित है। अत: शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें उत्कृष्ट प्रभावी कथनों के प्रयोग में कमी पाई गई हो, लेकिन प्राचीन काल से ही कवियों और विद्वानों द्वारा आने वाले समय में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए ही अच्छी कहावतों के सुंदर संग्रह की रचना करने के लिए विशिष्ट रचनाएँ लिखी गई हैं। पीढ़ियाँ। इस दिशा में कुछ प्राचीन कृतियाँ रज-नीति समुच्चय, चाणक्य-नीति-दर्पण, नितिसार, नीति-प्रदीप आदि हैं।[18,19]

आगे चलकर आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य के पूरे सागर से ऐसी बातें एकत्र करने का प्रयास किया गया है। सुभाषिता-रत्न-भंडागर ऐसा ही एक लोकप्रिय संग्रह है। लुडविग द्वारा कई खंडों में एक और सुभाषिता संग्रह है। संस्कृत अकादमी ने सूक्ति संग्रह के सत्रह खंड प्रकाशित किए हैं जिसमें वैदिक भजनों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन और बौद्ध ग्रंथों, महाकाव्यों, विभिन्न विज्ञानों और कविताओं आदि पर काम करता है। . कपिल देव द्विवेदी का सूक्ति संग्रह भी बहुत लोकप्रिय है। कुछ निजी प्रकाशक भी बहुत उपयोगी रचनाएँ प्रकाशित करने के लिए आगे आए हैं। मंजुला मंजूषा और शिक्षा सूक्ति संग्रह नीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित,मदन लाल वर्मा द्वारा रचित संस्कृत सूक्ति सिंधु इस दिशा में उत्कृष्ट प्रयास हैं।[20,21]

परिणाम

कुचिपुड़ी और विलासिनी नाट्यम व्यवसायी अनुपमा किलाश भारतीय ग्रंथों और नृत्य के लिए संस्कृत के महत्व के बारे में इंडिक टुडे से बात करते हैं। वह इस अनूठे संगीत कार्यक्रम के लिए अपनी पसंद के ग्रंथों के बारे में भी बताती हैं।

' गीतां वद्यं तथाथा नृत्यं, त्रयं संगीतामुच्यते ', संगीता-रत्नाकर कहते हैं । संगीतम गीत, वाद्ययंत्र और नृत्य का गठन करता है।

प्राचीन विचार में, नृत्य और संगीत अलग नहीं थे। वे एक संयुक्त इकाई थे। तो संगीता शब्द में नृत्य, वाद्य यंत्र और गीत शामिल हैं। इन सभी तत्वों को शामिल करते हुए उन्हें हमेशा समाहार कला माना जाता था ।[22]

हमने भाषा को बढ़ाने के लिए दृश्य घटक और संगीत का भी उपयोग किया है। हमने इसे विभिन्न देवताओं को अर्पित की जाने वाली पुष्पांजलि के बारे में बोलने के लिए भरतनवम से उपयोग किए जा रहे श्लोकों में किया है । यहां हमने विभिन्न फूलों, विभिन्न देवताओं, प्रत्येक देवता के अलग-अलग तत्व या प्रकृति के बीच अंतर करने के लिए आंदोलनों और संगीत नोटों की बहुत कम बारीकियों को नियोजित किया है । में Rasamanjari हम के विभिन्न प्रकार है Nayikas और नायकों ; इसलिए जो राग और सुरीली योजनाएं लागू की गई हैं, वे भी अनिवार्य रूप से उस मनोदशा को प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रही हैं जो भाषा पैदा कर रही है; यथासंभव प्रभावी ढंग से।[23]

भाषा की प्रकृति के आधार पर, नृत्य चित्रण या व्याख्या का नवीनीकरण होता है। जब साहित्य में एक रूपक होता है, तो यह नर्तक को कई अन्य रूपकों, या छवियों को दिखाने की गुंजाइश देता है जो सिंक में हैं। अगर नायिका कह रही है, " तुम मुझसे अलग क्यों हो? "नर्तक प्रकृति के विभिन्न पहलुओं में अलगाव दिखा सकता है। आप मछली के पानी से अलग होने की बात कर सकते हैं। पाठ आपको मार्गदर्शन देता है, लेकिन नर्तक को ग्रंथों के बीच पढ़ना पड़ता है; और शुरुआत में अंगिका के माध्यम से और अंत में सात्विक अभिनय के माध्यम से पाठ की संभावना को और बढ़ाते हैं ।[24]

निष्कर्ष

नृत्य के लिए एक दर्जी पाठ है। यह अंगिका अभिनय और शरीर की गतिविधियों के कुछ तत्वों को दिखाते हुए अभिनय की व्याख्या करता है। यह अभ्यासी की सुविधा के लिए एक साथ रखे गए 'कट-पेस्ट टेक्स्ट' की तरह है। दूसरी ओर, नाट्यशास्त्र एक अंतहीन ताने-बाने की तरह है। यह एक सहज पाठ है जो एक विचार से दूसरे विचार की ओर प्रवाहित होता है, और जितना प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक कठिन है।[25]

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

संदर्भ और सामग्री पढ़ने के बाद, पाठ का मूल पठन है। यहीं पर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यदि आप नाट्य , रसायन शास्त्र या शिल्पा पर संस्कृत के किसी पाठ को देखें , तो उसका अनुवाद करने वाले व्यक्ति के लिए केवल संस्कृत का विद्वान होना पर्याप्त नहीं है। भले ही वह जिस संस्कृत को जानता है, वह व्याकरणिक रूप से कार्य का अनुवाद करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन आशय और सामग्री का अनुवाद केवल उसी के लिए संभव होगा जो विषय को जानता हो।[26]

ग्रंथ संभावना की दुनिया, भाव की गहरी समझ , अभिनय की पेशकश करते हैं । अलंकारशास्त्र के ग्रंथ छवियों और रूपांकनों के माध्यम से व्याख्या में व्यापक संभावनाएं प्रदान करते हैं, जबकि वास्तविक साहित्यिक ग्रंथ साहित्य की दुनिया प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि ग्रंथों के साथ जुड़ाव अधिक से अधिक होना चाहिए, ताकि हमें सूचित प्रस्तुतियाँ, सूचित नृत्य, हमें अधिक से अधिक विचारशील नर्तक मिलें, जो प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से ज्ञान के कोष में योगदान कर सकें।[27]

संदर्भ

1. जूलियस लिपनर (2012)। हिंदू: उनके धार्मिक विश्वास और व्यवहार । रूटलेज। पी। 206. आईएसबीएन 978-1-135-24061-5.,। आज, इसे व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के स्थानों में पढ़ाया और प्रदर्शित किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य विद्यालय भारत और विदेशों दोनों में प्रचुर मात्रा में हैं, और प्रदर्शनों में स्कूलों, सभागारों, कला केंद्रों आदि में मंचित शो शामिल हैं। उद्धरण: "यहां हिंदू शास्त्रीय नृत्य पर टिप्पणी करना उचित होगा। यह एक धार्मिक संदर्भ में विकसित हुआ और इसे उच्च दिया गया। मंदिर पूजा के हिस्से के रूप में प्रोफाइल। कई क्षेत्रीय और अन्य शैलियों के साथ-साथ स्रोत ग्रंथ भी हैं, लेकिन जिस बिंदु पर हम जोर देना चाहते हैं वह इस तरह के नृत्य की भागीदारी प्रकृति है। रूप और सामग्री में, हिंदू धर्म में पूजा के रूप में नृत्य का दिल हमेशा से रहा है 'अभिव्यक्ति' (अभिनय) रहा है, यानी विभिन्न विषयों का अधिनियमन"।
2. ए बी जीन होल्म; जॉन बॉकर (1994)। पूजा . ब्लूम्सबरी अकादमिक। पी। 85. आईएसबीएन 978-1-85567-111-9., उद्धरण: हिंदू शास्त्रीय नृत्य-रूप, हिंदू संगीत की तरह, पूजा के साथ जुड़े हुए हैं। वैदिक साहित्य में नृत्य और संगीत का उल्लेख मिलता है, (...)"।
3. ए बी सी डी फ्रैंक बर्च ब्राउन (2013)। ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ रिलिजन एंड द आर्ट्स । ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस। पीपी. १९५-१९६। आईएसबीएन 978-0-19-972103-0., उद्धरण: भारतीय शास्त्रीय कैनन (भारत नाट्यम, छऊ, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया और यक्षगान) का हिस्सा माने जाने वाले सभी नृत्यों की जड़ें धार्मिक प्रथाओं (...) भारतीय डायस्पोरा ने हिंदू नृत्यों का यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दुनिया में अनुवाद किया है।"
4. ए बी जेम्स जी. लोचटेफेल्ड (2002)। द इलस्ट्रेटेड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म: एनजेड । रोसेन पब्लिशिंग ग्रुप। पीपी 467 । आईएसबीएन 978-0-8239-3180-4., उद्धरण: "नाट्यशास्त्र किसी भी नृत्य रूप के लिए अंतिम अधिकार है जो 'लोक' नृत्य के बजाय 'शास्त्रीय' नृत्य होने का दावा करता है"।
5. रागिनी देवी १९९० , पीपी. ६०-६८.
6. ए बी मोहन खोकर (1984)। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की परंपराएं । क्लेरियन बुक्स। पीपी 57-58। आईएसबीएन ९७८०३९१०३२७५०.
7. सरवाल, अमित; वॉकर, डेविड (2015)। "एक सांस्कृतिक सहयोग का मंचन: लुईस लाइटफुट और आनंद शिवराम"। डांस क्रॉनिकल । 38 (3): 305–335। डोई : 10.1080/01472526.2015.1088286 । S2CID 166744945 ।
8. बिष्णुप्रिया दत्त; उर्मिमाला सरकार मुंसी (2010)। इंजेंडरिंग परफॉर्मेंस: इंडियन वुमन परफॉर्मर्स इन सर्च ऑफ ए आइडेंटिटी । सेज प्रकाशन। पी। 216. आईएसबीएन 978-81-321-0612-8.
9. एक ख विलियम्स 2004 , पीपी 83-84, अन्य प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं:। भरतनाट्यम , कथक , ओडिसी , कथकली , कुचिपुड़ी , सत्रिया नृत्य , Cchau , मणिपुरी , Yaksagana और भागवत मेला ।
10. तन्वी बजाज; स्वस्ति श्रीमाली वोहरा (2015)। प्रदर्शन कला और चिकित्सीय प्रभाव । रूटलेज। पीपी. 6-7. आईएसबीएन 978-1-317-32572-7.
11. श्राम, हेरोल्ड (1968)। "भारत में संगीत थिएटर"। एशियाई संगीत । टेक्सास विश्वविद्यालय प्रेस। 1 (1): 31-40। डोई : 10.2307/834008 । जेएसटीओआर 834008 ।
12. कूर्लावाला, उत्तरा आशा (1993)। भारतीय नृत्य में नए निर्देश "पर टोरंटो सम्मेलन" " "। डांस क्रॉनिकल । रूटलेज। १६ (३): ३९१–३९६। डोई : 10.1080/01472529308569140 ।
13. ए बी सी नतालिया लिडोवा 2014 ।
14. तरला मेहता 1995 , पीपी. xxiv, 19-20.
15. वालेस डेस 1963 , पृ. २४९.
16. एमी ते निजेनहुइस १९७४ , पीपी. १-२५.
17. कपिला वात्स्यायन २००१ ।
18. कूर्मरास्वामी और दुग्गीराला (1917)। "द मिरर ऑफ जेस्चर" । हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पी। 4. ; अध्याय 36 . भी देखें

| ISSN: 2582-7219 | www.ijmrset.com | Impact Factor: 4.988

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

19. गाय एल। बेक (2012)। सोनिक लिटुरजी: हिंदू परंपरा में अनुष्ठान और संगीत । दक्षिण कैरोलीना विश्वविद्यालय प्रेस। पीपी 138-139। आईएसबीएन 978-1-61117-108-2. उद्धरण: "हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए नाट्यशास्त्र के संकेत महत्व का एक सारांश सुसान श्वार्ट्ज द्वारा प्रदान किया गया है, "संक्षेप में, नाट्यशास्त्र कला का एक संपूर्ण विश्वकोशीय शोध प्रबंध है, जिसमें प्रदर्शन कला पर इसकी केंद्रीय विशेषता पर जोर दिया गया है। यह देवताओं के आह्वान से भी भरा है, कला की दिव्य उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए और दिव्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन कला की केंद्रीय भूमिका (...)"।
20. तरला मेहता १९९५ , पीपी. xxix, १३१-१३७.
21. मंदक्रांता बोस (2012)। मूवमेंट एंड माइमेसिस: द आइडिया ऑफ डांस इन द कल्चरल ट्रेडिशन । स्प्रिंगर। पीपी. 13–32, 108–112। आईएसबीएन 978-94-011-3594-8.
22. रेजिनाल्ड मैसी २००४ , पृ. 32.
23. रागिनी देवी १९९० , पीपी ६७, संदर्भ: ६०-६८।
24. थेरा महानम-स्थविरा (1999)। महावंश: श्रीलंका का महान क्रॉनिकल । जैन प्रकाशन। पीपी. 40-41. आईएसबीएन 978-0-89581-906-2.
25. रागिनी देवी १९९० , पीपी. २५-३०, ६७-६८, १६६.
26. फ़ार्ले पी. रिचमंड, डेरियस एल. स्वान और फिलिप बी. ज़ारिल्ली 1993 , पीपी. 3, 34-36, 47, 171-173, 215, 327-329।
27. सुनील कोठारी; अविनाश पसरीचा (1990)। ओडिसी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला । मार्ग प्रकाशन। पीपी. 5-6. आईएसबीएन 978-81-85026-13-8.