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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

संस्कृत नाटक परम्परा का क्रमिक विकास

Dr. Shalini Sengar

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

सार

संस्कृत नाट्य साहित्य का विकास क्रमशः वैदिककाल से ही प्रारंभ हो गया था। इस संदर्भ में प्रो. इन्द्रपाल
सिंह "इन्द्र" का कथन उल्लेखनीय है - वेदों में ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं जिनसे वैदिककाल में नाट्कों की स्थिति सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोमविक्रय के समय होने वाले अभिनय का पता चलता है। संस्कृत नाटक संस्कृत साहित्य का हिस्सा है, भारत का शास्त्रीय साहित्य, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1100 ईस्वी तक फला-फूला। संस्कृत नाटक पर सबसे पहले प्रचलित आलोचनात्मक कार्य भारत में नाटकीय कला के महान सूत्रधार भरत को जिम्मेदार ठहराया गया है। वह काम, ना या-शास्त्र (सी.२डी सेंट। ईस्वी) अपेक्षाकृत देर से है, लेकिन बहुत पहले के संस्करण का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। व्याकरणशास्त्री पाणिनी के काम में नाटक और नाटकीय आलोचना के संदर्भ संस्कृत नाटक की प्रारंभिक तिथि का एक निश्चित संकेत देते हैं। सबसे पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार भासा (सी.3 डी सेंट। ईस्वी) थे , जबकि सबसे प्रसिद्ध में कालिदास , भवभूति (सी.8 वीं शताब्दी ईस्वी), और राजा हर्ष थे।. कुछ संस्कृत नाटक जीवित रहते हैं, शायद उनके विशेष रूप से कुलीन दर्शकों के सीमित आकार के साथ-साथ उनकी पुरातनता के कारण।

संस्कृत नाटकों का प्रदर्शन महलों में किया जाता था और सभी एशियाई नाटकों की तरह, हावभाव और पोशाक के मामले में प्रदर्शन को अत्यधिक शैलीबद्ध किया गया था, और संगीत और नृत्य ने उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाश्चात्य लोगों के लिए, संस्कृत नाटक शायद धार्मिक और अलौकिक तत्वों से लदे प्रतीत होंगे। हालांकि, वे वास्तविक दुनिया में भी मजबूती से टिके हुए हैं, जो अक्सर अलौकिक के नकारात्मक पहलुओं के सकारात्मक विपरीत बनाता है; कालिदास के नाटकों में प्राकृतिक जगत् के भाव को सरलता के साथ व्यक्त किया जाता है, जबकि भवभूति के नाटक अधिक भव्य प्रकृति का चित्रण करते हैं।

यह निस्संदेह धार्मिक प्रभाव है जो सभी संस्कृत नाटकों में होने वाले सुखद अंत की व्याख्या करता है। प्रेम और वीरता नाटकों में भावनाओं के दो सबसे सामान्य स्रोत हैं, हालांकि अलौकिक तत्वों द्वारा निर्मित आश्चर्य की भावना का लगातार संचार होता है। वास्तव में, कुछ नाटक लगभग पूरी तरह से अलौकिक (कालिदास के विक्रमोरवासी) से संबंधित हैं, जबकि अन्य राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों (कालिदास की मालविकाग्निमित्र) का इलाज करते हैं । एक अन्य प्रकार का प्रतिनिधित्व मृच्छकटिका द्वारा किया जाता है , जिसका श्रेय पौराणिक राजा सुद्रक को दिया जाता है, जो सामान्य लोगों से संबंधित है और रोमांचक, मेलोड्रामैटिक घटना में विपुल है।

संस्कृत नाटक बाद में के प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक रूपक की एक शिक्षाप्रद रूप में विकसित किया। संस्कृत नाटक की भाषा गद्य और गीत कविता के बीच वैकल्पिक है। चूंकि संस्कृत एक साहित्यिक भाषा है, इसलिए इसका प्रयोग केवल महत्वपूर्ण पात्रों द्वारा ही किया जाता है; निम्न वर्ण प्राकृत के रूप में जानी जाने वाली स्थानीय भाषा में बोलते हैं।

परिचय

संस्कृत नाटक जीके भट संस्कृत नाटक का विकास बहुत प्राचीन है और ईसाई युग से कम से कम कुछ सदियों पहले का है। ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य में पाए जाने वाले एक प्रकार की नाटकीय गतिविधि या प्रतिनिधित्व के संकेत, पाणिनी के नटसूत्र-एस और पतंजलि के संदर्भ में पौराणिक घटनाओं की नकल दिखाने के संदर्भ में प्रारंभिक शुरुआत का संकेत मिलता है। सीताबेंगा में एक ओपन-एयर थिएटर की पुरातात्विक खोज 300 ईसा पूर्व की गुफा, इस दिशा में एक और सूचक है ~ भरत के नाट्यशास्त्र के उपलब्ध पाठ को महाकाव्य काल में एक साथ रखा गया हो सकता है। लेकिन इसमें पुराने अधिकारियों का उल्लेख है; और कुछ विषयों पर चर्चा की गई, जैसे संगीत पर अनुभाग, अभिनय पर, और शिव ने नृत्य को जोड़ने का सुझाव देकर नाटकीय प्रदर्शन को आकार देने में भूमिका निभाई, अभिनय हैं ,अभी भी पुराना है। इस प्रकार, भले ही साहित्यिक नाटक ईसा से दो या तीन शताब्दी पहले उभरा हो, जैसे कि, यदि अभी भी पहले नहीं, तो व्याकरणिक गतिविधि को छठी शताब्दी ईसा पूर्व में रखा जाना चाहिए। [1]

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

संस्कृत नाटक के रूप

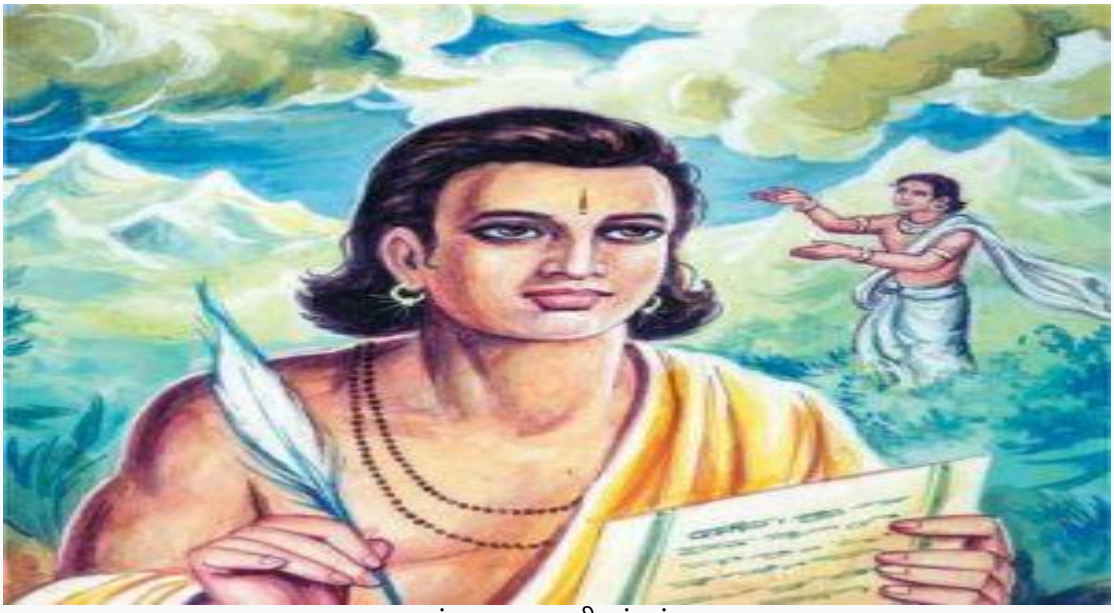
साहित्यिक नाटक, जैसा कि हमें भास, कालिदास के नाटकों और अश्वघोष के नाटक के अंशों के माध्यम से जाना जाता है, एक पूर्ण विकसित रूप को दर्शाता है, जिसे औपचारिक प्रकारों में प्रतिरूपित किया जाता है और एक पॉलिश साहित्यिक साँचे में निष्पादित किया जाता है। यह मान लेना स्वाभाविक है कि यह क्रमिक विकास के पूर्ववर्ती चरणों की परिणति है। लेकिन हमारे पास इन चरणों को चित्रित करने के लिए कोई डेटा नहीं है, सिवाय एक तरफ, भरत द्वारा दिए गए पहले प्रदर्शन और नाट्यशास्त्र में दर्ज किए गए, और दूसरी तरफ, पूरी तरह से विकसित पूर्व-शास्त्रीय और शास्त्रीय संस्कृत नाटकों के अलावा। इन दो बिंदुओं के बीच के अंतराल को प्रशंसनीय और उचित अनुमान से भरना होगा।[5]

संस्कृत नाटक में वर्ण

वर्तमान लेख में नाट्यशास्त्र संस्कृत नाटक के लिए एक दैवीय उत्पत्ति मानता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने नाट्य को 'पांचवें वेद' के रूप में रचा, जिसमें चार वेदों से पाठ, संगीत, इतिहास और भावनाओं और भावनाओं के निश्चित तत्वों का चयन किया गया।

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |



संस्कृत या शास्त्रीय रंगमंच

नाट्य की रचना एक क्रीडानियाक के रूप में की गई थी, एक खेल का सामान, मनोरंजन और आनंद का एक साधन, जिससे स्वाभाविक रूप से और आसानी से महान शिक्षा प्राप्त हुई। नाट्य का आनंद सभी लोगों के लिए खुला था, धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति या व्यवसाय के बावजूद। जे ब्रह्मा ने भरतमुनि और उनके सौ शिष्यों को नाट्यवेद सौंप दिया और उन्हें लोगों के बीच प्रचार करने के लिए कहा, उन्हें सलाह दी कि वे किसकी मदद लें। प्रदर्शन में आकाशीय अप्सराएँ। तद्नुसार भरत ने कैलास पर्वत की ढलानों पर तैयार किया और प्रस्तुत किया,देवताओं और राक्षसों की एक सभा के सामने और शिव के सम्मान में अमृतमंथन और त्रिपुरदाह का प्रदर्शन। इन प्रदर्शनों के नाट्यशास्त्र के खाते से यह पता चलता है 4 जहां निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं: (i) प्रदर्शन के लिए चुना गया अवसर इंद्रमह उत्सव, एक उत्सव कार्यक्रम और एक जीत का जश्न मनाने का अवसर था।[4]

पहले नाट्य प्रदर्शन का विषय मिथक से लिया गया था। अमृतमंथन और त्रिपुरदाह, तकनीकी रूप से, समवकार और दीमा प्रकार के नाटकों से संबंधित हैं। ये ऐसे नाटक हैं जिनमें दिव्य पात्र प्रकट होते हैं, क्रिया क्रोध और वीरता की भावना के इर्द-गिर्द घूमती है; और 'कहानी' ब्रह्मांड के संतुलन को सही करने और असुरों पर देवताओं की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए दैवीय हाथ के हस्तक्षेप की ओर इशारा करती है। (iii) भरत ने पहले पूर्वरंग और नंदी का प्रदर्शन किया और फिर नाटक के तमाशे को अनुकृति के रूप में, यानी माइम के रूप में प्रस्तुत किया। (iv) भरत को शिव ने प्रदर्शन को अधिक सुंदर और मनोरंजक बनाने के लिए तांडव और / आस्या के नृत्य तत्व को जोड़ने की सलाह दी थी। [2]

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

हिंदू (संस्कृत) नाटक का इतिहास और उत्पत्ति

इस वृत्तांत से यह प्रतीत होता है कि नाटक सबसे पहले पौराणिक कथाओं को दर्शाने वाले तमाशे के रूप में शुरू हुआ,पौराणिक या पौराणिक कथाएँ जैसे कि अमृत के लिए दूध-सागर का मंथन और राक्षसों द्वारा या शिव द्वारा एक राक्षस के तीन गढ़ों को जलाना। पतंजलि का 'द किलिंग ऑफ कंस' और 'द बाइंडिंग ऑफ बाली' की नकल के प्रदर्शनों का संदर्भ नाटक की इस मूल अवधारणा के अनुरूप है। और यह भारत में स्थानीय भाषा के नाटक के बारे में भी सच है। समय के साथ विकास की प्रक्रिया में नाटक नश्वर नायकों और सामाजिक विषयों में बदल गया होगा। हालाँकि, पौराणिक और पौराणिक विषयों में लेखकों की रुचि आज भी जारी है। धीरे-धीरे, वीर विषयों पर पहले की एकाग्रता प्रेम के विषय द्वारा पूरक थी।[2] ये जुड़वाँ भावनाएँ संस्कृत नाटक की रचना को नियंत्रित करती हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि वाले उत्सव के अवसर का चुनाव काफी स्वाभाविक है।ऐसा अवसर उन लोगों को आकर्षित करेगा जो अपने दिल में भक्ति के साथ गीत, नृत्य और शानदार कार्यक्रमों के प्रति भी संवेदनशील होंगे।

संस्कृत थिएटर संस्कृति

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

भरत द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन में पूर्वरंग, नंदी, और अनुकृति और नृत्य शामिल थे। इससे पता चलता है कि पहले और शुरुआती प्रदर्शनों में अनुष्ठान पूजा, अभिवादन और देवताओं के सम्मान में स्तुति के गीत और नृत्य की प्रस्तुति का एक विशिष्ट तत्व शामिल था। यह पूर्वरंगा या नाटकीय पूर्वाभ्यास है जिसका एक हिस्सा नंदी है। कर्मकांडी तत्व भारतीय दर्शकों की धार्मिक भावना के लिए एक रियायत है। केवल दर्शक ही नहीं बल्कि कलाकार स्वयं भी इस बात को दृढ़ता से मानते और महसूस करते हैं कि कला देवताओं की सेवा का एक रूप है। उनके लिए कला देवताओं को प्रसन्न करने और दिव्य सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। नाट्यशास्त्र इन विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है।५ कालिदास ने नाट्य को 'देवताओं के लिए एक दृश्य बलिदान' के रूप में वर्णित किया है। 6 हालांकि, साहित्यिक नाटक के विकास के साथ धार्मिक प्रारंभिक को काफी कम कर दिया गया था; फिर भी नंदी संस्कृत नाटक के पूरे इतिहास में धार्मिक दृष्टिकोण के प्रतीक के रूप में बने रहे। आज हमारा नाटक आधुनिक हो गया है, पाश्चात्य भी; फिर भी भारत में किसी भी प्रदर्शन की कल्पना मंच पर और पर्दे के पीछे, प्रदर्शन शुरू होने से पहले किए गए नटराज-पूजन के बिना नहीं की जा सकती है। पूर्वरंगा में संगीत और नृत्य तत्व आंशिक रूप से धार्मिक हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे दर्शकों के मनोरंजन के लिए अभिप्रेत हैं। नाटक को अनुकृति के रूप में प्रस्तुत करने का अर्थ है कि यह नाटक की 'क्रिया' का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यों, आंदोलनों और इशारों की नकल करते हुए नकल अभिनय या एमगिका अभिनय के माध्यम से पेश किया गया था।[1]

अवलोकन

संस्कृत रंगमंच भारतीय रंगमंच की उत्पत्ति से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह संस्कृत साहित्यिक परंपरा से भी काफी हद तक प्रभावित है। संस्कृत रंगमंच के नाटककारों ने पहले से मौजूद पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर काम किया जो उस युग के दर्शकों के बीच प्रसिद्ध थे। भरत का नाट्यशास्त्र संस्कृत साहित्य में रंगमंच के विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्य है।संस्कृत रंगमंच की उत्पत्ति भारतीय रंगमंच के आगमन के साथ हुई। भारतीय मिथक इस बात की पुष्टि करता है कि सत्ययुग में धर्म की जीत हुई थी। उस दौर में लोग दर्द और दुख से अनजान थे। त्रेतायुग में जो कि त्रेतायुग है, धर्म कमजोर हो गया और लोगों के जीवन में कष्ट उत्पन्न हो गए। [6]

संस्कृत नाट्यशास्त्र

मानव कल्याण की चिंता में देवता पहुंचे भगवान ब्रह्मा , निर्माता, भगवान इंद्र के नेतृत्व में और लोगों की आंखों और कानों को आनंद देने के लिए खेल की वस्तु यानी क्रीडानियाक का उत्पादन करने के लिए उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा ने योग का सहारा लिया, ऋग्वेद से पाठ का चयन किया , सामवेद से गीत और संगीत, यजुर्वेद से अभिनय , और अथर्ववेद से सौंदर्य भावना ने पांचवे वेद को नाट्यवेद यानी 'रंगमंच ज्ञान' के रूप में जाना। ब्रह्मा का नाट्यवेद भरत को मानव जाति के लिए इसे ज्ञात करने के लिए दिया गया था। भरत ने अपने गन्धर्वों और अप्सराओं की मंडली के साथ भगवान शिव के सामने नाट्य, नृत्य और नृत्य किया। . देवताओं के हाथों से कला का रूप नश्वर लोगों को दिया गया।सबसे पहले उपलब्ध संस्कृत नाटकों में भास के लिए वर्णित तेरह नाटक हैं। उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से या तो प्रस्तावना या कॉलोफ़ोन में नहीं बताता है। संस्कृत नाटक में ये सामान्य परंपराएं हैं। ये हैं भासा के काम। वास्तव में, बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में उनकी खोज और उनके प्रति उनके आरोप ने एक विवाद पैदा कर दिया। हालांकि, उनमें विषयगत और तकनीकी समानताएं और भासा के साथ स्वप्न-वासवदत्त यानी 'सपने में वासवदत्त' की निश्चित पहचान ने उनके लेखकत्व को स्थापित किया। नाटकों में रामायण , महाभारत से ली गई कहानियों को शामिल किया गया है, कृष्ण विद्या, लोकप्रिय

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

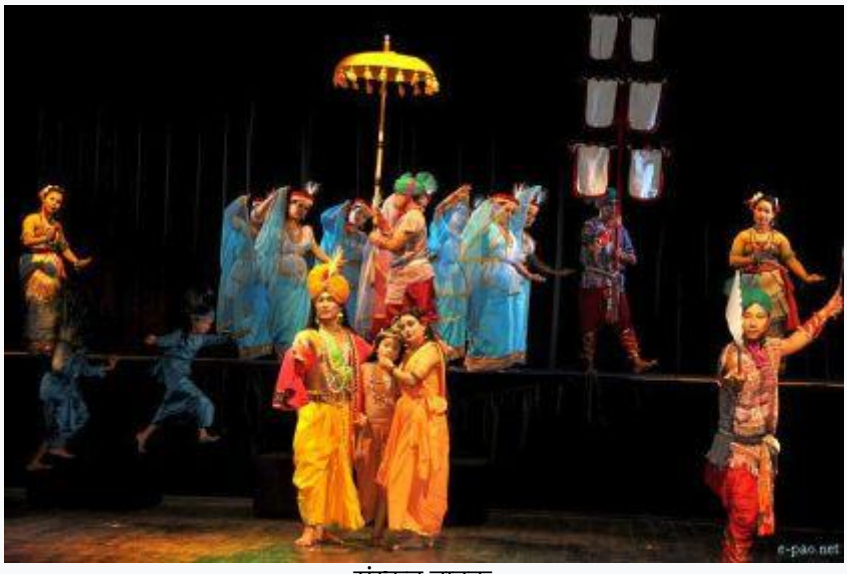
| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

इतिहास, और प्रेम कहानियां। वे प्रदर्शनकारी विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाओं से चिह्नित हैं, जैसा कि आज तक कुटियाट्टम के पारंपरिक प्रदर्शनों की सूची में उनकी उपस्थिति से स्पष्ट है। कालिदास महान भारतीय नाटककार थे। उन्होंने भासा से प्रेरणा ली, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर स्वयं ही सर्वोपरि प्रभाव बन गए। उच्चतम संभव परिष्कार और अंतर्दृष्टि के साथ प्रेम के सर्वोच्च कवि के रूप में सम्मानित, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान-शकुंतला में प्रतिभा की पराकाष्ठा प्राप्त की। यदि भास कभी-कभी भरत द्वारा निर्धारित परंपराओं के खिलाफ विद्रोह करते दिखाई देते हैं, तो कालिदास नाटक लेखन की नाट्यशास्त्रीय परंपरा का मॉडल प्रस्तुत करते हैं।[8]

विचार – विमर्श

संगीत, नृत्य, नाटक, शैलीबद्ध भाषण और तमाशा का एक संलयन, लोक रंगमंच स्थानीय पहचान और देशी संस्कृति में गहरी जड़ों के साथ एक समग्र कला रूप है। पारस्परिक संचार का एक महत्वपूर्ण स्वदेशी उपकरण, रंगमंच का यह रूप अपने समय की सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाता है।

भारत में लोक रंगमंच का एक लंबा, समृद्ध और शानदार इतिहास रहा है। प्राचीन काल में, संस्कृत नाटकों का मंचन मौसमी त्योहारों या विशेष आयोजनों को मनाने के लिए किया जाता था। १५वीं और १९वीं शताब्दी के बीच, कई भारतीय राजाओं के दरबार में अभिनेताओं और नर्तकियों को विशिष्ट स्थान दिए गए।[9]



संस्कृत नाटक

उदाहरण के लिए, १८वीं शताब्दी में, तमाशा लोक रंगमंच को मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली पेशवाओं का संरक्षण प्राप्त था। त्रावणकोर और मैसूर के महाराजाओं ने भी अपने नाटक मंडलों की श्रेष्ठ प्रतिभा को स्थापित करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। बनारस के महाराजा भव्य रामलीला के निर्माता और संरक्षक थे , रामायण पर आधारित एक 31-दिवसीय नाटक जिसमें दर्शकों की संख्या हजारों में थी!
इसने स्थानीय मिथकों, वेशभूषा और मुखौटों को नाटक के प्राचीन रूप में शामिल किया, जिसके परिणामस्वरूप लोक रंगमंच की विविध क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। यह परंपरा ब्रिटिश शासन के तहत भी भारत की रियासतों में जारी रही।[8]

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

एक लोक रंगमंच कलाकार प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहा है

अधिकांश भारतीय शहरों (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़कर) में शहरी रंगमंच की अनुपस्थिति में, लोक रंगमंच ने सदियों से ग्रामीण दर्शकों का मनोरंजन किया है।
पूर्व-बुद्ध काल में वापस डेटिंग और वैदिक काल के माध्यम से विकसित, संस्कृत रंगमंच विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों से प्रभावित था। कला रूप को तब भरत के नाट्यशास्त्र द्वारा पुनर्परिभाषित किया गया था।

भारत में रंगमंच की प्राचीनता २,५०० वर्षों से भी अधिक पुरानी है। संस्कृत रंगमंच इस परंपरा की समृद्ध विरासत को वहन करता है। भरत का नाट्यशास्त्र (NS) जो 2c ईसा पूर्व का है, नाटकीयता पर सबसे पहला ग्रंथ है। यह अनिवार्य रूप से संस्कृत रंगमंच पर एक व्यापक कार्य भी है। विद्वानों ने इंगित किया है कि "नाट्यवेद में कोई बुद्धिमान कहावत नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई कला या शिल्प नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है"।[9]
रंगमंच के विकास पर एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण हमें बुद्ध-पूर्व काल की ओर ले जाता है। जातक कथाएँ उस युग की कला के विभिन्न रूपों के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हैं। हमें लोकप्रिय रंगमंच की झलक 'प्रेक्षणकम' के रूप में वर्णित गैर-पॉलिश रूपों में मिलती है, न कि नाटक में। उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन था - "दुखम पी, न दुखम होति" अर्थात, यदि कोई उन्हें देखता है, तो दुःख भी सुख बन जाएगा। उन्होंने लोगों को अपने जीवन की चिंताओं को भूलने में मदद की।
ब्राह्मणवादी और बौद्ध साहित्य, पाणिनी (5C ईसा पूर्व) और पतंजलि (2C ईसा पूर्व) के कार्यों के अलावा नाटकीय प्रदर्शनों के संदर्भ हैं। [10]

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कुचिपुड़ी नृत्य

राग परिचयललितविस्तारा, बुद्ध की आरंभिक आत्मकथाओं में से एक में नाटक का संदर्भ मिलता है। अपने त्याग के बाद, बुद्ध ने अपने शिष्यों को नाट्य कला से दूर रहने की सलाह दी। उनका मानना था कि ये कलाएँ कामुक हैं जो उनके मन में भ्रम पैदा कर सकती हैं। लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण बदल गया। मध्य एशिया में तीन संस्कृत नाटकों के अंशों से पता चलता है कि संस्कृत में सबसे पहले के नाटक बौद्ध विषयों पर थे। उनमें से एक, सारेपुत्र प्रकर्ण को अश्वघोष के रूप में वर्णित किया गया है और यह सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में रूपांतरण का वर्णन करता है। दिलचस्प बात यह है कि इस नाटक में बुद्ध स्वयं एक पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। एक अन्य नाटक में बुद्ध के साथ 'प्रसिद्धि' और 'बुद्धि' जैसे अलंकारिक चरित्र दिखाई देते हैं, जिसका नाम अज्ञात है।[11]

शायद, संस्कृत रंगमंच पर बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव वाला नाटक श्री हर्ष (7 सीई) का नागानंद था। इसका उद्देश्य अहिंसा के बौद्ध संदेश का प्रसार करना था। नाटक ने नौवें रस, शांता को नाट्यशास्त्र में निहित मौजूदा आठ रसों से जोड़ा। शांता को नाट्यशास्त्र के बाद के संस्करणों में प्रवेश मिला और बुद्ध को शांता के देवता के रूप में नामित किया गया।
वैदिक काल (ईसा पूर्व 2000-1000) ने यज्ञ (यग) के प्रदर्शन को नाटक के करीब ला दिया। इसके अलावा, यागों में अंतराल पर पुजारियों के मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य का इस्तेमाल किया जाता था। यह आवश्यक था क्योंकि यगा लंबे समय तक चलने वाले अभ्यास थे जो कभी-कभी वर्षों तक चलते थे। उदाहरण के लिए, महाभारत में एक यज्ञ का उल्लेख है जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक थी। राजा दशरथ ने अपने घोड़े के बलिदान (अश्वमेध यग) के लिए नर्तकियों और संगीतकारों को आमंत्रित किया था। अभिनय के आदिम रूप का पता बलिदानों के प्रदर्शन से भी लगाया जा सकता है। दोनों में अभिनय का तरीका एक ही है। अंतर इनाम में है। यग का लाभ परलोक में मिलता है जबकि ड्रामा का तुरन्त अनुभव होता है।[2]

निष्कर्ष

१७८९ में कालिदास की शकुंतला के अनुवाद के प्रकाशन के द्वारा सर विलियम जोन्स ने पश्चिमी दुनिया को हिंदुओं के नाटकीय साहित्य का पहला ज्ञान दिया था, अब एक सौ साल से अधिक समय हो गया है । उस समय से, संस्कृतिवादियों के श्रम ने धीरे-धीरे संस्कृत नाटक के अधिकांश मुख्य कार्यों को सुलभ बना दिया है, और साहित्य के सामान्य छात्र के लिए बड़ी संख्या में संस्करण, अनुवाद और टिप्पणियां अब उपलब्ध हैं।[5]

भारत में एक नाटकीय विचार की प्रारंभिक अभिव्यक्तियाँ ऋग्वेद के स्तोत्रों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ भजनमूल।यम और यमी, सरमा और पाणिस जैसे वैदिक पंथ के विभिन्न व्यक्तियों के बीच संवाद के रूप में हैं, जबकि राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वी का मिथक भारत के सबसे महान नाटककार के नाटकों में से एक की नींव है। सटीक आंकड़ों की कमी भारत में नाटक की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ जानने में बाधा डालती है, लेकिन यह संभव है कि इसकी शुरुआत नाटकीय रूप में और धार्मिक नृत्यों में इन

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

भजनों के संयोजन में हुई हो, जिसमें कुछ पैंटोमिमिक विशेषताएं सामने आईं शास्त्रीय संस्कृत नाटक प्राप्त होने तक बाद के समय में पारंपरिक और रूढ़िबद्ध। यह सिद्धांत इस तथ्य से पैदा होता है कि संस्कृत में नाटक (नाटक) और अभिनेता (नाना) के लिए शब्द मूल नां से हैं जो संस्कृत का प्राकृत रूप है।नहीं 'नृत्य करने के लिए।' नाटक की उत्पत्ति का मूल हिंदू खाता यह था कि यह दिव्य ऋषि भरत द्वारा आविष्कार की गई पूरी तरह से विकसित कला के रूप में स्वर्ग से नीचे आया था। यह सिद्धांत, हालांकि हिंदू मन के लिए संतोषजनक है, आधुनिक विद्वता द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और हम ऊपर बताए अनुसार धार्मिक से नाटकीय तक के विकास को मानने के लिए मजबूर हैं, जो अनिवार्य रूप से ग्रीस में पाए जाने वाले से अलग नहीं है। पहले चरण है, जो कर रहे थे विशेष रूप से कृष्ण-विष्णु की पूजा के साथ धार्मिक उत्सवों के साथ जुड़ा हुआ है, और, जल्दी आदिम ईसाई मध्य युग की यूरोप में रहस्य-नाटकों के विपरीत नहीं थे।[7]

इसकी शुरुआत चाहे जो भी रही हो, यह तय है कि नाटक भारत में फला-फूला और उसका विकास काफी ऊंचा हुआ। NS चरित्र।पहले के नाटकों के रूप में हम जानते हैं कि उन्हें विषय और उपचार की पसंद की काफी स्वतंत्रता थी और उन्हें अधिकांश भाग के लिए मेलोड्रामा या ट्रैगी-कॉमेडी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मुख्य रूप से उनके तत्व मिश्रित होते हैं: गुरुत्वाकर्षण और उल्लास, निराशा और आनंद, आतंक और प्रेम - सभी एक ही खेल में संयुक्त होते हैं। त्रासदी, शब्द के हमारे अर्थ में, कोई नहीं है, क्योंकि हर नाटक का सुखद अंत होना चाहिए। जैसा कि नियमों के अनुसार, मंच पर मृत्यु का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, यह इस प्रकार है कि यूरोपीय त्रासदी के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नाटकीय व्यवहार के लिए सामान्य विषय प्रेम है, और नायक और नायिका के पद या सामाजिक स्थिति के अनुसार नाटक को दस प्रमुख (रूपक) या अठारह नाबालिग (उपरूपक) में से एक या दूसरे में रखा जाता है।) हिंदू पाठ्य-पुस्तकों द्वारा मान्यता प्राप्त नाटक के विभाजन। [१] प्रेमियों के परीक्षण और क्लेश, विद्याक , या दरबारी विदूषक, विसा की साजिश , या परजीवी, और प्रतिद्वंद्वी पत्नियों के प्रयासों के पक्ष में खुद को स्थापित करने के लिए अनाड़ी प्रयासों से राहत मिली । उनके स्वामी और स्वामी, हरम और दरबार में रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के साथ, नाटक की साजिश का निर्माण करते हैं। अपने विश्वासपात्र, जस्टर के लिए नायक के विलाप, प्रकृति की सुंदरता, महिलाओं की छल और कृपा, और किसी निष्पक्ष युवती या आकाशीय अप्सरा के लिए नायक के दिल को भरने वाले कोमल जुनून का वर्णन करने वाले गीतात्मक श्लोकों को पेश करने का काम करते हैं। नाट्य कला पर संस्कृत के ग्रंथों के अनुसार एक नाटक का विषयकुछ प्रसिद्ध कथा से ले जाया जा रहा है, और इसके नायक उच्च विचार वाले और होना चाहिए महान जन्म का, देवता या राजाओं के एक दौड़ से उभर। [२] सभी भावनाओं की अभिव्यक्ति की अनुमति है, लेकिन प्रेम और वीरता को प्रधानता दी जानी चाहिए। मिश्रित गद्य और पद्य के कार्य पाँच से कम नहीं होने चाहिए और दस से अधिक नहीं होने चाहिए। संस्कृत भाषा स्वयं, सीखा या अदालत की भाषा के रूप में, देवताओं, ब्राह्मणों, नायकों, राजाओं और सामान्य रूप से अच्छे जन्म और स्थिति के लोगों द्वारा बोली जाती है। महिलाएं और पुरुषों का निचला वर्ग प्राकृत भाषा की विभिन्न बोलियां बोलता है, जो भारत की पुरानी स्थानीय भाषा है। प्राकृतों में सबसे महत्वपूर्ण शौरसेनी है, जो रूप आमतौर पर नाटकों में पाया जाता है, महारानी को काव्य छंदों तक सीमित रखा जाता है। [३]विभिन्न व्यक्तिगत प्रकार के पात्रों को अलग करने के नियम सभी सावधानीपूर्वक वर्गीकृत और विभाजित हैं; यह उपविभाजन यहाँ तक जाता है कि कम से कम तीन सौ चौरासी प्रकार की नायिकाएँ दी जाती हैं। व्यवहार में, निश्चित रूप से, यह कभी नहीं किया जाता है, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि संस्कृत नाटक का सबसे बड़ा दोष यह है कि सामान्य तौर पर यह बहुत पारंपरिक है, जिसके परिणामस्वरूप मौलिकता और जीवन को एक खराब व्यवस्था और एक रूढ़िबद्ध व्यवस्था के लिए बलिदान किया जाता है। थ्रेडबेयर भावनाओं और कार्रवाई का हेरफेर।[8]

भूखंडों के आविष्कार में नाटककार कल्पना की बहुत कम उर्वरता दिखाते हैं; दूसरी ओर चतुराई निश्चित रूप से स्पष्ट है प्लॉट्स एंड ड्रामाटिस पर्सोना।जिस तरह से कथानक के विवरण पर काम किया जाता है और साज़िश के विकास को प्रस्तुत किया जाता है। अधिकांश मामलों में कथानक कुछ इस प्रकार होता है: नायक, जो आमतौर पर एक राजा या राजकुमार होता है और पहले से ही एक या एक से अधिक पत्नियाँ रखता है, नाटक के उद्घाटन पर अचानक किसी लड़की या अप्सरा के आकर्षण का मोहक हो जाता है। यद्यपि वह उसके साथ समान रूप से प्यार करती है, लेकिन वह अपने जुनून को देखने के लिए बहुत शर्मीली और विनम्र है। आशा और भय बारी-बारी से नायक और नायिका दोनों को खुश और निराश करते हैं। वह किसी गर्ल फ्रेंड पर विश्वास करती है, वह जस्टर में है, जो हमेशा एक ब्राह्मण है, लेकिन एक धीमी बुद्धि का व्यक्ति है, जिसके मुंह से बुद्धि के प्रयासों में अक्सर हास्य के हर तत्व की कमी होती है। विदूषक,इसके अलावा, एक पेटू है, पैसे के लिए लालची है, और, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, एक अचूक गपशप, हमेशा कुछ ताजा खबरों के लिए निगरानी में है। संस्कृत नाटक की सबसे जिज्ञासु विशेषताओं में से एक, जिसे भारत के दरबारी समाज द्वारा बढ़ावा दिया गया था, जो लगभग हमेशा ब्राह्मण पुजारियों के नियंत्रण में था, यह है कि एक अपमानित और घिरे ब्राह्मण के इस आंकड़े को एक के रूप में प्रकट होने दिया जाना चाहिए। ठेठ चरण-आकृति। कुछ साल पहले लिखे एक लेख में [4]मैंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि इस तरह की असंगतता इस तथ्य के कारण हो सकती है कि नाटक की उत्पत्ति आम लोगों के धार्मिक नृत्यों और समारोहों में हुई थी, जो निश्चित रूप से गैर-ब्राह्मणवादी थे, और इसलिए कई लोकप्रिय लोगों का परिणाम था। भारत के धर्मों के बजाय शुद्ध ब्राह्मणवाद का विकास। इस तरह पारंपरिक आंकड़े, समय के साथ स्थायी प्रकारों में क्रिस्टलीकृत हो गए, जब लोक-नाटक दरबार में लोकप्रिय हो गए, और इस प्रकार ब्राह्मण लेखकों ने भी इस प्रकार को बनाए रखने में संकोच नहीं

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

किया, हालांकि वास्तव में उनके वर्ग के लिए अपमानजनक था। . नाटकों में अन्य स्टॉक पात्र परजीवी (विआ), मंत्री, बौद्ध भिक्षु और नन, हरम के नौकर, बौने, मूक और राजा की महिला परिचारक हैं।[10]

एक नाटक के तकनीकी विभाजन और कथानक के विकास के लिए सावधानीपूर्वक विस्तृत नियम हैं, लेकिन एक नाटक की वास्तविक प्राकृतिक व्यवस्था, इसे बनाने का तरीका और तकनीकी प्रभाग और एक नाटक की व्यवस्था।भूमिकाओं का असाइनमेंट हम तुलनात्मक रूप से बहुत कम जानते हैं। ऐसा लगता है कि नाटक आमतौर पर वसंत उत्सव में प्रस्तुत किए जाते हैं। एक नाटक हमेशा एक नंदी , या आशीर्वाद के साथ खुलता है , जिसे आमतौर पर शिव को संबोधित किया जाता है, दर्शकों की समृद्धि के लिए, सूत्रधार , या निर्देशक द्वारा। यह निर्देशक बहुत ही निपुण और बहुमुखी रहा होगा, क्योंकि नियम कहता है कि अन्य बातों के अलावा उसे संगीत, तकनीकी ग्रंथ, बोलियाँ, प्रबंधन की कला, कविता, बयानबाजी, अभिनय, औद्योगिक कला, मीटर, खगोल विज्ञान, भूगोल पर काम करना चाहिए। इतिहास, और शाही परिवारों की वंशावली। उन्होंने कहा कि याददाश्त अच्छी है, और ईमानदार, बुद्धिमान, अभिमानी, और होना था महान। पाठ्य-पुस्तकों के अनुसार उनके दो सहयोगी थे: स्थापक और थेपरिपार्विका . [5] यह संभव है कि थिएटर के वास्तविक व्यवहार में कर्तव्यों के ग्रंथों द्वारा आवंटित सभी द्वारा प्रदर्शन किया गया । [६] नंदी के अंत में प्रबंधक और कुछ अभिनेता के बीच एक संवाद होता है जो दर्शकों को उनकी महत्वपूर्ण क्षमता पर बधाई देता है और नाटक के पात्रों में से एक को पेश करके समाप्त होता है, जिसके बाद कार्रवाई नियमित रूप से कृत्यों में विभाजित होती है और दृश्य। दृश्यों को एक व्यक्ति के बाहर निकलने और दूसरे के प्रवेश द्वार द्वारा चिह्नित किया जाता है, जैसा कि शास्त्रीय और फ्रांसीसी मंच पर होता है, और मंच को अधिनियम के अंत तक कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। कृत्यों के बीच एक जोड़ने वाला दृश्य है जिसे विष्कंभक कहा जाता हैअक्सर पेश किया जाता है, जिसमें पूर्ववर्ती अधिनियम के बाद से हुई घटनाओं की व्याख्या की जाती है। समय, स्थान और क्रिया की एकता का सिद्धांत, जिसने ग्रीक नाटक में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत में एक संशोधित रूप में प्रकट होता है। कार्रवाई का समय वही माना जाता है जो प्रदर्शन में व्यस्त था, या फिर चौबीस घंटे के भीतर गिरना था। लेकिन यह नियम हमेशा नहीं देखा जाता है, और हम भवभूति के उत्तररामचरित में पहले और दूसरे कृत्यों के बीच बारह साल का अंतराल पाते हैं । स्थान की एकता का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, और यात्राएं अक्सर की जाती हैं, कभी-कभी आकाशीय कारों में हवा के माध्यम से भी।[4]

मंच की स्थापना और सजावट के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है। नाटकों की प्रस्तुति के लिए विशेष भवनों का वर्णन किया गया है रंगमंच और दृश्य। नाट्यशास्त्र [7] लेकिन यह संभव है कि नाटकों को आम तौर पर महल का मा हॉल (संगीत-शाला 'संगीत-कक्ष') दिया जाता था। मंच के पीछे, जिसने पूरे हॉल के एक चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया था , [8] बीच में विभाजित एक पर्दा था, और उसके पीछे फिर से ग्रीनरूम (नेपथ्य) था जहाँ से अभिनेता मंच पर आए थे। ग्रीनरूम में बाहर से प्रवेश द्वार था 'दर्शकों के प्रवेश द्वार से अलग'। [9] सीनरी औरसजावट स्पष्ट रूप से बहुत सरल थी और कल्पना के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया गया था। इशारों, पैंटोमाइम और कपड़ों के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सिंहासन, आसन, रथ, हथियार और कवच का प्रयोग किया जाता था, और कुछ प्रकार की यांत्रिक युक्ति शायद अज्ञात नहीं थी। हालांकि, हमें नाशयित्वा शब्द के बार-बार उपयोग से , ' हास्यास्पद होना ', ' नाशायति ' , 'नकल करना, एक मंच निर्देशन के रूप में कार्य करना,' की कमियों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पैंटोमाइम और हावभाव का सहारा लेना चाहिए। मंचन।[1]

संस्कृत नाटक वर्ष की आयु लगभग 400 से 1100 करने के लिए प्रदान के रूप में दिया जा सकता है ई की इस अवधि नहीं है, भारत के नाटक का युग।बेशक, नाटकीय रचना के शुरुआती प्रयासों को शामिल करें, न ही बड़ी संख्या में देर से और घटिया नाटकों को शामिल करें। कालिदास से पहले के शुरुआती नाटककारों के बारे में बहुत कम जानकारी है, और बिखरे हुए छंदों को छोड़कर उनकी कोई भी रचना मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, कवि भास, रमिला, सोमिला (या सौमिलका), और कविपुत्र कालिदास के समय के हिंदुओं के बीच प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटककार थे, लेकिन उनके बारे में हमारा ज्ञान व्यावहारिक रूप से उनके नाम तक ही सीमित है। [10]

संस्कृत नाटक के अधिकांश छात्रों कि राय के हैं मृच्छकटिकम् , या 'क्ले गाड़ी,' की शूद्रक सबसे पुराना वर्तमान है शूद्रक की मच्छकशिका ।संस्कृत नाटक। इस दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क नाटक में दिखाई गई सभ्यता की स्थिति, नाटक की सामान्य शैली और इसकी रचना में प्रयुक्त प्राकृत बोलियों की समृद्धि और विविधता पर आधारित हैं। हालांकि, कुछ विद्वान, जिनके हिंदू नाटक में शोध उन्हें इस विषय पर महान अधिकार के साथ बोलने का अधिकार देते हैं, का मानना है कि यह नाटक हमारे युग की छठी शताब्दी से पहले का नहीं है, या लगभग उसी अवधि का है जैसे कालिदास के नाटक। फिर भी, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं खुद को उन लोगों की संख्या में पाता हूं जो इसे बहुत पहले की तारीख में मानने के इच्छुक हैं। मिकचकिका के लेखकत्व का प्रश्न अभी भी चर्चा में है। प्रस्तावना में कहा गया है नाटकराजा शूद्रक की रचना होने के लिए, लेकिन सभी राजा लेखक नहीं हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मामले में, जैसा कि शायद दूसरों में होता है, वास्तविक लेखक, एक बुद्धिमान दरबारी की तरह, अपने काम का श्रेय अपने शाही गुरु को दे सकता है ताकि उपकार प्राप्त करना। प्राचीन भारत के कई शासक कला और साहित्य के संरक्षकों की भूमिका निभाने में प्रसन्न थे; शूद्रक इनमें से एक हो सकता है। प्रोफेसर पिशेल, सामग्री का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, सोचते हैं कि वास्तविक लेखक डेसिन नामक कवि थे। हालांकि यह हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है कि मिकचकिका:कई मायनों

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

में सभी संस्कृत नाटकों में सबसे अधिक मानवीय है। पात्रों के कुशल चित्रण में, नाटक में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की ऊर्जा और जीवन में, और कथानक की प्रत्यक्षता और स्पष्टता में ही कुछ आश्चर्यजनक रूप से शक्सपेरियन है , यह एक दस-अभिनय प्राकृत , या मध्य की कॉमेडी है- कक्षा जीवन, और दृश्य उज्जैन शहर में रखा गया है। कथानक का विषय करुदत्त का प्रेम और विवाह है, एक ब्राह्मण व्यापारी अपनी उदारता से गरीबी में कम हो गया, और वसंतसेना, एक अमीर वेश्या। तीसरे अधिनियम में एक चोरी का एक लंबा और विनोदी लेखा है जिसमें चोरी को एक कला या विज्ञान के रूप में माना जाता है जो नियमों और पारंपरिक प्रक्रिया के साथ प्रदान किया जाता है। मिकचकिका का मुख्य मूल्यनाटक के रूप में इसकी रुचि के अलावा, यह प्राचीन भारत में रोजमर्रा की जिंदगी के एक बहुत ही रोचक चरण को प्रस्तुत करने वाले ग्राफिक चित्र में निहित है। चौथे अधिनियम में नायिका के महल का विस्तृत विवरण हमें उस समय की एक झलक देता है जिसे विलासिता माना जाता था। नाम 'क्ले कार्ट' छठे अधिनियम में एक प्रकरण से लिया गया है, जो नायक के छोटे बेटे की टेरा कोट्टा गाड़ी में नायिका के गहने की खोज और एक परीक्षण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में उनके उपयोग की ओर जाता है। यह साजिश को तब तक जटिल बनाता है जब तक कि डिनोउमेंट में सब कुछ हल नहीं हो जाता ।[11]

संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा नाम कालिदास का है जो उज्जैन के दरबार में रहते थे, संभवत: ईसा के पूर्वार्ध में। कालिदास।हमारे युग की छठी शताब्दी, हालांकि उनकी तिथि तय नहीं हुई है और सवाल अभी भी एक विवादास्पद है। वह तीन नाटकों के लेखक हैं, शकुंतला , विक्रमोर्वाम और मालविकाग्निमित्र । इन रचनाओं के पहले दो उच्चतम स्तर हिन्दू नाटककारों द्वारा प्राप्त तक पहुँचने और दुनिया के अधिक से अधिक कवियों के बीच अपनी लेखक के लिए एक जगह जीतने के लिए। उनकी कल्पना की समृद्धि और प्रकृति की प्रशंसा, काव्य तकनीक की सुंदरता और भाषा की पसंद को जोड़ा, भारत में कभी भी बराबरी नहीं की गई, और किसी भी राष्ट्र के नाटकों के साथ अनुकूल तुलना की गई।[5]

शकुंतला का नाटक १७८९ में सर विलियम जोन्स द्वारा इसके अनुवाद के बाद से यूरोप में जाना जाता है, जिसके द्वारा उस महान प्राच्यविद् ने वास्तव में संस्कृत कविता को पश्चिम में पेश किया और हिंदू साहित्य का अध्ययन शुरू किया। यह नाटक सात कृत्यों का एक नाटक , या वीर कॉमेडी है, और इसका कथानक महाभारत की पहली पुस्तक से लिया गया है।. नाटक का विषय शकुंतला के लिए राजा दुष्यंत का प्रेम, दुर्घटना से उनका अलगाव, और कुछ वर्षों के अंतराल के बाद अपने बेटे की उपस्थिति में उनका अंतिम पुनर्मिलन है। इस नाटक का महत्व न केवल इस तथ्य में निहित है कि यह सबसे उत्तम संस्कृत नाटक है, बल्कि इस तथ्य में भी है कि इसकी महान साहित्यिक योग्यता, जैसा कि सर विलियम के अनुवाद से स्पष्ट था, ने पूरे भारत के साहित्य में व्यापक रुचि पैदा की। यूरोप। रोमांटिक स्कूल के अनुयायियों ने इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उन पर वास्तविक प्रभाव डाला। जोन्स के अंग्रेजी संस्करण का जल्द ही अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था, और मूल संस्कृत से स्वतंत्र अनुवाद तब से यूरोप की लगभग सभी भाषाओं में किए गए हैं, ताकि मैं अंग्रेजी, जर्मन,फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, डच, डेनिश, स्वीडिश, आइसलैंडिक, रूसी, पोलिश, हंगेरियन और बोहेमियन।[6]

कालिदास का अन्य महत्वपूर्ण नाटक विक्रमोर्वाण है । इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद 1827 में होरेस हेमैन विल्सन द्वारा किया गया था, जो एक विद्वान थे, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा संस्कृत नाटक के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था, और जिसका 'हिंदुओं के रंगमंच के नमूने का चयन' एक मानक काम है, यहां तक कि- दिन। बाद की जांचों ने उनके कुछ विचारों को प्राचीन बना दिया है, लेकिन उनकी पुस्तक वर्षों तक संस्कृत नाटक पर पूरी तरह से काम करती रही, जब तक कि 1890 में, सिल्वेन लेवी के प्रशंसनीय और विद्वानों के ग्रंथ, ले थिएटर इंडियन , एक अनिवार्य काम नहीं था। राजा पुरूरवा ने अप्सरा उर्वशी को बचाया, जिसे राक्षसों ने ले लिया था, और उसकी वीरता ने उसके प्यार को जीत लिया। प्रेमी दुर्घटना से अलग हो जाते हैं, लेकिन विभिन्न उलटफेरों के बाद अपने बेटे की उपस्थिति में फिर से जुड़ जाते हैं जब बाद वाला लगभग बारह वर्ष का होता है।[8]

कालिदास का तीसरा नाटक, मालविकाग्निमित्र , या 'राजा अग्निमित्र का मालविका के लिए प्रेम', दरबार में हरम साज़िश का एक पारंपरिक नाटक है, और निश्चित रूप से लेखक के अन्य दो नाटकों से नीच है। यह हीनता इतनी स्पष्ट है कि कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कि कालिदास का नाम धारण करने के उसके अधिकार पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।[9]

अब हम तीन नाटकों के एक दिलचस्प समूह पर आते हैं, जो उत्तर भारत के राजा हरषदेव पर आधारित है, जिसका उद्देश्य रहा है। हर्षदेव।बहुत चर्चा का। जैसा कि मच्छकशिका के मामले में , यह संभव है कि वे किसी कवि की कृतियाँ थीं , जिन्होंने कृपा करने के लिए, कला और साहित्य के उस प्रसिद्ध संरक्षक, हरषदेव को अपने लेखकत्व का श्रेय दिया। ये तीन नाटक रत्नावली , प्रियदर्शिका और नागानंद हैं । पहले दो हरम साज़िश और अदालती जीवन के नाटक हैं, जो पारंपरिक तर्ज पर रचित है, यह सच है, लेकिन साजिश के हेरफेर और घटना के आविष्कार में कुछ सरलता दिखा रहा है। में रत्नावली, या 'ज्वेल नेकलेस', विषय वत्स, या कौशांबी के राजा उदयन, और सागरिका, उनकी पत्नी, रानी वासवदत्त की एक परिचारक, जो अंततः खोजी जाती है, के प्रेम की कहानी है, जिसे वह पहनती है। रत्नावली, सीलोन की राजकुमारी, जो जलपोत हो गई थी और वत्स के दरबार में अपना रास्ता खोज लिया था। पात्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और केवल कठपुतली नहीं, जैसा कि कुछ नाटकों के मामले में होता है। काव्यात्मक

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

| Volume 4, Issue 5, May 2021 |

भाग पारंपरिक है, लेकिन प्राकृतिक दृश्यों, चंद्रोदय, और इसी तरह की कई सुंदर पंक्तियाँ हैं। नाटक प्रियदर्शिका:, इसकी नायिका के नाम पर, एक ही तरह का नाटक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। एक अच्छे आलोचनात्मक संस्करण और इस नाटक के अंग्रेजी अनुवाद की कमी ने छात्रों के लिए मुश्किल बना दिया है, लेकिन इस कमी को जल्द ही दूर किया जाना है, और जीकेएस नरीमन द्वारा अनुवाद, प्रोफेसर जैक्सन की कलम से एक परिचयात्मक संस्मरण के साथ, जल्द ही होगा तैयार। तीसरा नाटक, नागानंद , ' सर्पों की खुशी' कुछ मायनों में काफी अनोखा है। यह एक साथ एक उच्च रंग का नाटक है के रूप में बुद्ध में उत्पन्न होता है, स्पष्ट बुद्ध धर्म का प्रवृत्ति नंदी , और नायक खुद को एक बौद्ध है। इस संबंध में नागानंदमौजूदा संस्कृत नाटकों में अकेला खड़ा है, हालांकि हम जानते हैं कि अन्य बौद्ध नाटक थे जिन्हें संरक्षित नहीं किया गया है। ऐसा था कैंड्रागोमिन का लोकानंद, जिसका तिब्बती अनुवाद है। [10]

संदर्भ

1. हालांकि नाटक इसलिए सावधानी से बयानबाजी पाठ्य-पुस्तकें द्वारा विभाजित किया जाता, इन डिवीजनों के सभी नहीं वर्तमान साहित्य में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं (देखें परिशिष्ट II)। हालांकि, यहां दर्ज किए गए कई नाटकों के सटीक चरित्र का निर्धारण नहीं किया जा सका, क्योंकि अधिकांश पांडुलिपि कैटलॉग विभिन्न किस्मों को अलग करने और 'नाटक' शब्द का इस्तेमाल 'नाटक' के सामान्य अर्थ में करने में विफल रहते हैं। यह आशा की जानी चाहिए कि भविष्य के प्रसूचीकार नाटकों की अधिक सावधानी से जांच करेंगे और उन्हें इस प्रकार रिकॉर्ड करेंगे कि हमें नाटक के विभिन्न रूपों की तुलनात्मक लोकप्रियता का बेहतर विचार मिल सके।
2. नहीं . 19.117; एसडी. २७७; डॉ। 3. 1, 34.
3. ↑ Pischel देखें, Grammatik प्राकृत-Sprachen der, §30; एन.एस. १७.३१-४४; एसडी. ४३२; डॉ। 2. 59, 60.
4. ↑ Vidūṣaka की उत्पत्ति और JAOS में Harṣadeva के नाटकों में इस चरित्र के रोजगार। २० (१८९९), पीपी ३३८-३४०।
5. ↑ डॉ। 3. 3 ; एसडी. २८३.
6. ↑ लेकिन LANMAN Konow साथ का मानना है कि Karpūramañjarī राजशेखर का पता चलता sthāpaka कार्रवाई में। कोनो और लैनमैन द्वारा नाटक का संस्करण और अनुवाद देखें, पीपी. 196, 223, नोट 8।
7. नहीं . 2. 1 सेक। बलोच, जेडडीएमजी भी देखें। 58 (1904), पीपी. 455-457।
8. नहीं . 2. 37.
9. नहीं . 2. 85.
10. ↑ कालिदास के लिए प्रस्तावना देखें मालविकाग्निमित्रम् , और JASBe में एफ हॉल। २८ (१८५९), पृ. २८ seq., और उनके वासवदत्त के परिचय में , पृ. १४-१५।
11. ↑ 1827 में विल्सन 60 संस्कृत नाटकों का नाम दिया था, 1890 में लेवी 372 के लिए जाना जाता खिताब की संख्या, और 500 अलग प्रस्तुतियों से अधिक वर्तमान ग्रंथ सूची सूचियों को बढ़ाने के लिए कर रहा था।