



Impact Factor - 0.241 | Special Issue - I June 2021 | ISSN 2250 - 0383



Itihas Sankalan Patrika

SHODHANKAN

International Half Yearly
Peer Reviewed Referred
Research Journal

Special Issue on
Ancient Indian Iconography
& Architecture

Organized by
Sarda Education Society (Trust)'s
(A Linguistic Minority Educational Institute)

SMT RADHABAI SARDA
ARTS, COMMERCE &
SCIENCE COLLEGE
ANJANGAON SURJI - 444705,
DIST - AMRAVATI (Maharashtra)
(Affiliated to Sant Gadge Baba Amravati
University Amravati)

Executive Editor
Dr Nitin Ulhasrao Saraf

Guest Editor
Dr Arvind Sontakke

Guest Publisher
Dr Bashisth Choubey
Principal



Sri Madhava Shastri

कामशिल्पांचा संगीत शिल्पांशी अनुबंध

डा० अरविंद सोनटक्के,
दिगंबर बिदू महाविद्यालय,
भोकर, जि नांदेड

Email ID - arvindsontakke72@gmail.com

श्री किशोर बोरकर
मशोधक विद्यार्थी

Email ID - kishorborkar_j@rediffmail.com

मदिरावरील कामशिल्पा शेजारीच नृत्य-वादन करणाऱ्या संगीत शिल्पांना स्थान देण्यात आलेले दिसून येते या संगीत शिल्पांमध्ये नृत्य करणाऱ्या ललना, मृदंग, बासरी वाजवणारे स्त्री-पुरुष आदी प्रामुख्याने अंकित केलेले असतात. मदिरावरील शिल्पपटाचा अनुक्रम व त्याची रचना पाहता कामशिल्पांच्या पट्टीतच आगोमार्गे नृत्य वादन करणारी ही मंडळी आपल्याला आढळून येतात त्यामुळे काम आसनाच्या जवळ याचे असणे हे तात्कालीन सामाजिक तसेच धार्मिक अभिव्यक्तीचे मापन असल्याचे दिसून येते

उद्देश -

1) नृत्य शिल्प आणि काम शिल्पाचा परस्पर संबध स्पष्ट करणे
सशोधनाची पद्धती -

3) प्राथमिक व दुय्यम सदर्थ साहित्य व छायाचित्र याचा उपयोग सशोधन साहित्य म्हणून केला आहे

कीवर्ड्स:-

नृत्य शिल्प, काम शिल्प, काम सभोग

दहाव्या शतकातील 'शिल्पप्रकाश' (कुळकर्णी 2000, 7) या वास्तुशास्त्रावरील ग्रंथात 'शंकराच्या देवळावर पंचकर्मांच्या बाधकामात वसताच्या वर अर्घ्याभागी कामळाच्या आकाराचा डमरू करावा व असे पीठ केल्यावर सुंदर परिचारिका, चामर धारिणी, निरनिगळी वाद्ये घेतलेल्या मृदंग वाजवणाऱ्या अशा मनोरम कन्या स्थापित कराव्यात' असा उल्लेख केला आहे (कुळकर्णी, 2000, 88) याच आवर्तनात या ग्रंथात मदिराच्या पिठा वर दुर्लभ अशी कामशिल्पे निर्माण करावीत असेही म्हटले आहे. काम क्रीडेच्या कले शिवाय असलेले शाक्त मंदिर सिद्धी न देणारे अमते असेही येथे ठामून सांगितले आहे (कुळकर्णी, 2000, 85)



भारतात सर्वदूर मदिराच्या बाह्यागावर व काही ठिकाणी अतरंगात देखील कामशिल्पे व त्यांच्या अनुबधाने संगीत नृत्य करणारी शिल्पे कोरलेली दिसतात. महाराष्ट्राचा विचार करता ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील मदिराच्या बाह्यागावर तांत्रिक स्वरूपाची कामशिल्पे कोरण्यात आली आहेत. या मदिराचे निर्माण इ.स. 1060ला शिलाहार राजा मुम्मूनिगज यानी केल्याचा शिलालेखात उल्लेख आहे (जामखेडकर 2008, 133) या मदिरावरील कामशिल्पांशेजारी वादन व नृत्य करणाऱ्या नर्तकींना कोरण्यात आले आहे. त्यांना खेटून असणाऱ्या एका कामशिल्पात एक स्त्री उभ्याने पुरुषाचे लिंग हाताने उदीपित करून तिच्या पार्श्वभागकडे ओढताना दिसते आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथील दशरथेश्वर मदिरावरील तोरणद्वारावरच कामशिल्पाचे अंकन केलेले आहेत. तेथे देखील त्या

शेजारी पहिला क्रम आरक्त नर्तकीचा लावण्यात आलेला आहे. या द्वागावरील मुखेड मैथुनाचे शिल्प सभोगाच्या उत्कट क्रियेचे दर्शन घडवते. हे मंदिर अकराव्या शतकात निर्माण करण्यात आलेले आहे (जामखेडकर, 2008, 173)

अकोला जिल्ह्यातील वाशीटाकळी येथील भवानीमाता मदिराच्या छतावर कामशिल्पाच्या सान्निध्यात संगीत नृत्य शिल्पे कोरण्यात आली आहेत. या मदिराचे बाधकाम इ.स. 1177 मध्ये झाले (तुळपुळे, 1963, 376). सद्यस्थितीला येथील कामशिल्पे पूर्णताझिजून गेलेली आहेत. त्यांना पाहता ती लतावेष्टीत कामक्रीडेच्या प्रकारातील असावीत असे दिसते.

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथील गौदेश्वर मंदिर 12 व्या शतकाच्या मध्यात निर्माण झाले असावे (जामखेडकर, 2008, 138). यादव स्थापत्याचा प्रभाव या मदिरावर दिसतो. मदिराच्या सभामंडपातील एका स्तभावर कामशिल्प कोरण्यात आले आहे. त्या कामशिल्पाला देखील नर्तकीचे कोदण देण्यात आले आहे.

तेराव्या शतकातील बुलढाणा जिल्ह्यात लोणार येथील दैत्यसूदन मंदिराच्या बाह्य अंगावरील काम शिल्पाना देखील संगीत नृत्यशिल्पाचे सान्निध्य लाभले आहे येथील कामशिल्पे भग्नावशेषातील असली तरी संगीत नृत्य शिल्पे मात्र अजूनही मजबूत भाव असलेली दिसून येतात

आंध्र प्रदेशातील गुरुर जिल्ह्यातील मछेलगावात वीग्भद्र स्वामीचे मंदिर आहे या मंदिराच्या कुणाच्या भितीवर कामक्रिडेचे चित्रण केलेले आहे हे चित्रण त्याची शैली बघता चौदाव्या शतका नंतर केले गेले असण्याचा कयास लावता येतो यापैकी एका कामचित्रणात पलगावर सभोग करणाऱ्या जोडप्या शेजारी नर्तकीचे चित्रण केले आहे

संगीत नृत्य हा योगाचा भाग असल्याचे भारतीय तन्त्रज्ञानात मानले जाते याची माधना करणाऱ्या आनंदप्राप्ती करतो एशियन ट्रेडिंगनल थिएटर अंड डान्स या आपल्या लेखान हेलमिंग थेट अकॅडमीचे डॉ झुका मेटोनेन यानी यावर प्रकाश टाकला आहे

कामसभोगाला देखील योग समजण्यात

आले त्यातून मोक्षप्राप्तीचा एक गूढ विचार मंदिरावरून अभिव्यक्त झालेला आपल्याला दिसतो दहाव्या शतकात धनजयने दशरूपकम् या नाट्यशास्त्र वरील ग्रथाची रचना केली त्यात तो सभोगाला शृंगार म्हणतो जेव्हा गय्य अशा कलेच्या सान्निध्यात युवक युवतीचे मिलन होते तेव्हा त्याला शृंगार म्हटले जाते असे त्यानी उद्धृत केले आहे (शास्त्री, 1987, 365)

रतिरहस्यात कोकोकने पाचव्या प्रकरणात स्त्री व माणसाचा अनुबध तयार होण्यासाठी ज्या घटना सांगितल्या आहेत त्यात शिकार नृत्य संगीत याला स्थान दिले आहे याच्यामुळे स्त्री पुरुषात जा अनुबधतयार होईल त्याला त्यानी प्रेम म्हटले आहे (उपाध्याय 1965 43) या वरून कामशिल्पे व संगीत नृत्यशिल्पे याचा परस्पराना पूरक असा संबध दृढ होताना दिसतो मंदिरातील नृत्य वादन करणारी कलावंत या काम प्रक्रियेशी संबंधित होती असाही एकपैलू यातून उलगाडतो



महाराष्ट्रातील प्राण काही ताम्रपत्र व शिलालेखातून मंदिरांना गम्भोज म्हणजे नृत्य वादनासाठी दान दिल्याचे दिसून येते माशिक जिल्ह्यातील अजनेरी येथे हरिश्चंद्र भोगशक्तीने इ स 710-711 मध्ये आठ गावे दान दिल्याचा उल्लेख आहे ताम्रपत्रात कोरलेल्या या लेखात मंदिराच्या पूजाअर्चा व नृत्य संगीत मनोरंजनासाठी ही गावे दान दिल्याचा उल्लेख केला आहे (मिराशी, 1955, 146)

सांगली जिल्ह्यात इस्लामपूर तालुक्यातील चिकुर्डे येथे उन्न चालुक्यानी जमीन दान दिल्याचा उल्लेख ताम्रपत्रात करण्यात आला आहे हे दान इ स 1154 मध्ये कलाका व देवदासीच्या चरितार्थासाठी देण्यात आलेले आहे (तुळपुळे 1963, 139)

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात मडगुहाल येथील महादेव मंदिरात जवळील शिलालेखा नुसार काही जमीन नाट्य व करमणुकीकरिता दान दिल्याचा उल्लेख आहे हा शिलालेख 27 जानेवारी इ स 1172 कोरला गेला आहे कलचुरी राजा सोडदेव शकम्मा व यादव विल्हन यानी हे दान दिले आहे (ब्रानेट, 1919, 315)

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मडरूप येथील मारुती मंदिराच्या पुढ्यात एक शिलालेख प्राप्त झाला आहे पाचवा यादव विल्हमा याने मिन्नी नदीकाठचे अकलूज हे गाव संगीत वाद्य वाजवणारे व नृत्य करणाऱ्यासाठी दान दिल्याचा उल्लेख आहे हे दान इ स 4 मध्ये 1187 ला देण्यात आले आहे (गिनी, कुभार, 1988, 158-159)

कोल्हापूरगातील शिरोळ तालुक्यात छिद्रपुर येथे कोपेश्वर महादेव मंदिरा वरील शिलालेखानुसार गग भोगासाठी कुम्हवाडी गाव दान दिल्या गेले आहे हे दान यादव राजा सिधनदेव याने इ स 1224 मध्ये दिले आहे (फ्लिट, 1876, 9)

राजस्थान येथील सादादी बनोडाल या मंदिरावरील शिलालेखानुसार देवदासीचे राजाकडून प्रभावोपणे संचलन केले जायचे असे दिसते हे शिलालेख इ स 1090 या काळातील आहेत या शिलालेखा नुसार मंदिराच्या यात्रे दरम्यान इतर मंदिरातील सर्व नृत्य करणाऱ्या मुलींनी आकर्षक पहाराव करून नृत्य समागधात भाग घ्यावा असे नमूद केले गेले आहे भविष्यात देखील वृद्ध, बुध्दीवत, धर्मगुरूनी या प्रथेला विरोध दर्शवला तरीही प्रथा नियमित ठेवण्यात यावी असेही यात नमूद केले आहे (इ आय खंड 9, 26)

सोमनाथ मंदिराच्या आधीन दहा हजार गावे पाच हजार नृत्यागना होत्या (देसाई, 1975, 158) गुप्तानर काळात मंदिराचे मुख्य पुजारी पाशुपत व काला मुख पथाचे राहू लागले दक्षिण महाराष्ट्रात याचा प्रत्यय आपल्याला दिसून येतो त्याची कामभोगाची सृजनशील निगडित तन्वे मंदिराला भोगासक्त व कामलोलूप ठरवू लागली असे स्पष्ट मत देवागणा देसाई यानी व्यक्त केले आहे चौदाव्या शतकातील मेरुतुमा आपल्या प्रबधचिंतामणी या ग्रथात सोलकी राजा मुलराजाला अनहिलवरपट्टन येथील मंदिरासाठी पुजाऱ्याच्या विलासी मागण्याना सामोरे जावे लागल्याची नोंद करताना दिसतो एका धर्मगुरूनी राजाला नकार दिल्यानंतर त्याच्या शिष्यानी पुजारी होण्यास काही अटीवर मान्यता दिली त्यात आठ पाल केशर, चार पाल कस्तुरी, 32 वारागना आदी दिल्यास तो पुजारी होण्याचे स्वीकृत करेल असे नमूद केले आहे (देसाई, 1975 160)

निष्कर्ष -

या सर्वांचा मेळ घालता संगीत नृत्य शिल्प व कामशिल्प परम्पराशी निगडित ठरतात. मंदिरातील नृत्य, वाद्यवृंदाचे तांत्रिक पूजेत सहभागी होण्याचे संकेत देखील या शिल्पाच्या विषय वस्तूमुळे प्रदर्शित होते. नृत्य वादन करणाऱ्यांची राजा दान देऊन भरण-पोषणाची व्यवस्था पाहत असल्यामुळे या प्रथेला व क्रियेला राजाश्रय होता हेही यातून प्राबल्याने दिसते.

संदर्भसूची

- 1) एपिग्राफीया ऑफ इंडिका, 1911-12, खंड-11, पृष्ठ-26-28, ए एस आय दिल्ली
- 2) उपाध्याय एच सी, 1965, रतिरहस्य ऑफ पंडित कोकोक, तारापोरवाला सन्स अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई
- 3) कुळकर्णी र पू, 2003, शिल्प प्रकाश, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई
- 4) जामखेडकर अ प्र, 2008, स्थापत्य व कला खंड एक भाग दोन, सांस्कृतिक कार्य विभाग महाराष्ट्र शासन
- 5) तुळपुळे एस जी, 1963, पृष्ठ-319-326, प्राचीन मराठी कोरीव लेख, पुणे विद्यापीठ प्रकाशन पुणे
- 6) देसाई देवांगणा, 1975, इरौटीक स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया अ सोशो कल्चरल स्टडी टाटा मॅग्रा हिल्स, दिल्ली
- 7) फिल्टजे एस, 1876, जर्नल ऑफ बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, पृष्ठ- नऊ, दहा
- 8) वगनेट एल डी, 1919-20, मादागिहार इस्क्रिप्शन्स, एपिग्राफीया ऑफ इंडिका, भाग-15 क्रमांक 20, पृष्ठ-315, 328
- 9) मिराशी व्ही व्ही, 1977, इस्क्रिप्शन्स ऑफ शिलाहार, कॉर्पस इस्क्रिप्शन्स इंडिकम, भाग- सहा, पृष्ठ 235, 239 ए एस आय दिल्ली
- 10) रिती एस अँड कुभार आनंद, 1988, इस्क्रिप्शन्स फ्रॉम मोलापुर, श्रीहरी प्रकाशन, धारवाड
- 11) शास्त्री श्रीनिवास, 1987, श्री धनजय विरचित दशरूपकम्, प्रकाशक रतिराम शास्त्री, मेरठ