Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 2, October-2020, ISSN 2230-7540

भारत में नृत्य

S. P. Swati[1]*, Dr. Dhananjay Singh Mourya[2]

[1] Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

[2] Assistant Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, ब्रह्मा को नृत्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। ऋषि भरत मुनीतो को ब्रह्मा ने नाट्यशास्त्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जो प्रदर्शन कलाओं पर एक काम था जिसने नृत्य और नाटक के एक संरचित रूप को जन्म दिया। उन्होंने ऋग्वेद से पथ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीता, अथर्ववेद से रस और नाट्यवेद से नृत्य संबंधी ग्रंथों को लागू किया। भारतीय नृत्यों की दो श्रेणियां हैं: शास्त्रीय और लोक। नृत्य भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य सीधे-सीधे आनंदमय भाव हैं। वे आम तौर पर मौसम के परिवर्तन को चिह्नित करने के लिए किए जाते हैं, या तो फसल के दौरान या औपचारिक अवसरों पर।इस अध्ययन में हमारा ध्यान भारत में नृत्यों पर है।

खोजशब्द - नृत्य, संगीत, लोक नृत्य

----------X----------

1. परिचय

भारत में कला को हमेशा से ही परम वास्तविकता को समझने का साधन माना गया है। इसे प्रकृति में आध्यात्मिक, आदर्शवादी और प्रेरक माना जाता है। हर कला की अपनी विशेषताएं और अभिव्यक्ति और व्याख्या के तरीके होते हैं। यह केवल कामुक आनंद की बात नहीं है। आराम से अमीर, शक्तिशाली लोगों द्वारा आनंद लेने के लिए कोई विलासिता नहीं है और न ही स्वयं के मनोरंजन के लिए कुछ है। इसका गहरा नैतिक और आध्यात्मिक आधार है। यह भगवान की पूजा के एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। इसे मानव प्रगति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि भक्ति या ज्ञान। एक कला को कुछ अच्छा करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। प्राचीन काल में महान ऋषि। भारत महान कलाकार रहा है; कई महान संत हमारी कुछ कला परंपराओं के रचयिता थे। भारत में लगभग सभी कला अभिव्यक्तियों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि थी। प्राचीन भारत में कला और धर्म परस्पर जुड़े हुए थे। मंदिर सभी प्रदर्शन कलाओं के केंद्र रहे हैं। कला के महान कार्यों को क्रम में नहीं बनाया गया था, वे एक गहरी आंतरिक इच्छा के परिणामस्वरूप आए थे और इसलिए कला ने अपनी अनूठी महानता को बनाए रखा।[1]

1.1 भारतीय नृत्य का सामाजिक इतिहास

भारत एक बड़ा देश है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण की ओर हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ है; यह पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। कई सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक विविधताएं हैं। अलगअलग राज्यों में - परस अलग भाषाएं हैं। ऐसे तत्वों और उनकी-अलग पर क्रियाओं ने भारत में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिमानों का निर्माण किया है। भाषा में अंतर अन्य विविधताओं का एक विश्वसनीय संकेतक है, जैसे कि कपड़े, रीतिरिवाज - और भोजन और आश्चर्यजनक रूप से नृत्य भी।[2]

प्रलेखित नृत्य और रंगमंच का इतिहास कम से कम ईसाई युग की पहली शताब्दी से शुरू होता है। भारतीय नृत्य के सुदूर अतीत को अक्सर वेदों, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों की अवधि के लिए दावा किया जाता है। लेकिन भरत के नाट्य शास्त्र में जितने अधिक यथार्थवादी और पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य मिले, एक ग्रंथ संभवतः 200 ईसा पूर्व से 200 ईइस अवधि में . स्थानीय साहित्य का उदय और क्षेत्रीय विविधताओं का विकास देखा गया। भारतीय नृत्य के इतिहास को दो अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, एक टी ^ शताब्दी ईसा पूर्व से। 9"^ सदी ईस्वी तक, और दूसरा

एलओ"^ सदी से 18"^ सदी ईस्वी तक पहली अवधि के दौरान, संस्कृत ने लोगों के बौद्धिक जीवन पर बहुत प्रभाव डाला और इसके समृद्ध साहित्य ने कला के विकास को प्रेरित किया। पूरे देश में एकता और निरंतरता के साथ। दूसरी अवधि में क्षेत्रीय शैलियों का एक उल्लेखनीय विकास हुआ। इस अवधि का उत्तरार्द्ध विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की अवधि के साथ मेल खाता है।[3]

यहाँ तक कि इन मैनुअलों का सरसरी तौर पर अध्ययन भी दो व्यापक तथ्यों पर जोर देता है:

1. क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद, सभी शास्त्रीय नृत्य रूपों ने नाट्य शास्त्र परंपरा के मूल सिद्धांतों का पालन किया। नृत्य को एक ओर नाट्य (नाटक) और नृत्त (शास्त्रीय नृत्य में तकनीकी भाग) में विभाजित किया गया और दूसरी ओर तांडव (जोरदार और मर्दाना नृत्य और लस्या (शास्त्रीय नृत्य में स्त्री भाग) में विभाजित किया गया।

2. हालांकि सभी प्रमुख नृत्य रूप नाट्य शास्त्र के व्यापक सिद्धांतों का पालन करते हैं, कई विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ और प्रत्येक क्षेत्र ने अंततः एक देशी शब्दावली विकसित की। इस दूसरे तथ्य ने भारत में विभिन्न शास्त्रीय रूपों का निर्माण किया। शास्त्रीय नृत्य रूपों की शुरुआत - भरत नाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथकमध्यकाल में - लगभग1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक विकास के लिए खोजी जा सकती है।

जाहिरा तौर पर 20"^ सदी तक नृत्य की कला लगभग बर्बाद हो गई थी और जो इसे देखा जा सकता था वह केवल एक पतला, लगभग पतित रूप था जिसे उत्तर में 'नच' और दक्षिण में 'सादिर' के रूप में जाना जाता था। यह एक बड़ी रीहटी की छाया थी। हाल ही में नृत्य में रुचि का पुनरुद्धार, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। और यह शानदार स्वदेशी कला और संस्कृति विकसित होने लगी, जो भारतीय नृत्य के पुनरुद्धार में मददगार साबित हुई है। 20 सदी में।[4]

1.2 भारतीय नृत्य का पुनरुद्धार

भारतीय नृत्य की कला ने सदियों के दौरान कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है और अभी भी यह जीवित है। इसका सबसे बुरा ग्रहण मुगल आक्रमण के साथ शुरू हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों के साथ समाप्त हुआ। विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण के कारण हमारी स्थानीय कलाओं की उपेक्षा हुई। विदेशी संस्कृति के प्रति प्रेम के कारण हमारा अपनों का नुकसान हुआ। नतीजतन, आधुनिक भारत के युवा लोगों में, पश्चिमी नृत्य और लोकप्रिय नृत्य (मुख्य रूप से फिल्मी नृत्य) शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। लेकिन तमाम तरह की उथल-पुथल के बावजूद - सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक - हमारी नृत्य कला कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। पूरे देश में कला के कुछ भक्तों द्वारा ज्योति जलती रही।5

1.3 नृत्य के प्रकार

मनुष्य ने हमेशा अपनी भावनाओं को शारीरिक गति और इशारों के माध्यम से व्यक्त किया है, और नृत्य मनुष्य की भावनात्मक अभिव्यक्तियों के सबसे पुराने रूपों में से एक है। विभिन्न प्रकार के नृत्य समाज में अलगअलग कार्य करते हैं और विभिन्न समाजों में - अलग प्रकार के नृत्य होते हैं।-अलग

डॉ रॉबिन त्रिभुवन और पंसके अनु .ार। नंद किशोर कपोटे, नृत्य के दो प्रमुख प्रकार हैं, अर्थात्:

1. नाट्य नृत्य

2. सामाजिक नृत्य।

1. **नाट्य नृत्य** ज्यादातर दर्शकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें मॉडम डांस, म्यूजिकल कॉमेडी डांस और टैप डांसिंग शामिल हो सकते हैं। नाट्य नृत्य कलाकारों को कुछ सुंदर बनाने में व्यक्तिगत संतुष्टि की अनुभूति देता है। नृत्य को प्रभावी ढंग से व्याख्या करने की उनकी क्षमता की तुलना में उनका स्वयं का आनंद और आत्मअभिव्यक्ति की आवश्यकता - महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के दर्शकों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

2. **सामूहिक या सामाजिक नृत्य** में, प्रतिभागी दर्शकों के मनोरंजन के बजाय अपने स्वयं के आनंद के लिए नृत्य करते हैं। लोक और आदिवासी नृत्य, अनुष्ठान नृत्य और यहां तक कि शास्त्रीय नृत्य भी सामाजिक नृत्य के मुख्य

उदाहरण हैं। उनमें से अधिकांश के विशिष्ट चरण, लय और अर्थ भी हैं।

नृत्य एक समग्र घटना है। सभी प्रकार के नृत्य में गति, ऊर्जा, लय और डिजाइन शामिल होते हैं।[6]

आंदोलन नर्तकियों की क्रिया है क्योंकि वे संगठित पैटर्न बनाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हैं।

ऊर्जा गति करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करती है।

ताल उस समय का पैटर्न है जिसके चारों ओर नृत्य आंदोलन आयोजित किया जाता है। अधिकांश नृत्य गतियाँ साथ के संगीत की लय से संबंधित होती हैं।

डिजाइन एक नर्तक के शरीर के आंदोलनों द्वारा बनाए गए दृश्य पैटर्न को संदर्भित करता है।

भारत में विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं। इन सभी प्रकारों पर विचार किए बिना भारतीय नृत्य को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। भारत में नृत्य को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।[7]

1. लोक नृत्य (लोकगीत)

2. शास्त्रीय नृत्य

3. लोकप्रिय नृत्य

अनेक विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं के माध्यम से कला की ऐसी श्रेणियों पर सामान्य रूप से चर्चा की है। यद्यपि उन्होंने सामान्य रूप से कलाओं के बारे में बात की है, लेकिन इन सिद्धांतों और उन सिद्धांतों में प्रयुक्त शब्दों को उपर्युक्त प्रकार के भारतीय नृत्यों पर लागू किया जा सकता है। इनमें से कुछ सिद्धांतों और अवधारणाओं पर संक्षेप में चर्चा की गई है।[8]

योगेंद्र सिंह के अनुसार, इस दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि सभी सभ्यताएं सांस्कृतिक संगठन के प्राथमिक स्तर से शुरू होती हैं और धीरेधीरे अन्य सभ्यताओं के संपर्क - के माध्यम से भिन्न होती हैं। इस परिवर्तन की दिशा मुख्य रूप से लोक या किसान से शहरी सांस्कृतिक संरचना की ओर है। इस दृष्टिकोण के अनुसार छोटी परंपरा के तत्व महान परंपरा के स्तर तक ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इसके वैध रूपों से पहचाने जाते हैं। इसी तरह महान परंपरा के कुछ तत्व भी छोटी परंपरा का हिस्सा बनने के लिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। यह संकल्पनात्मक रूपरेखा भारतीय नृत्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है। लोक नृत्य शैलियाँ भारतीय समाज की छोटी परंपराओं की श्रेणी में आती हैं और शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ भारतीय समाज की महान परंपराओं की श्रेणी में आती हैं। कुछ लोक नृत्य रूप समय के साथ विकसित हुए हैं और शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक कथकली को इसका एक उपयुक्त उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। कथकली की उत्पत्ति एक प्रकार के लोक नृत्य में हुई थी। इस प्रकार यह दृष्टिकोण नृत्य को छोटी परंपरा और महान परंपरा के रूप में दो भागों में विभाजित करता है। एक और रूपरेखा, जो विभिन्न प्रकार के कला रूपों पर प्रकाश डालती है, का यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। ओपी जोशी ने अपनी पुस्तक, द सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन आर्ट में, तीन कला रूपों के संदर्भ में बात की है जो सामान्य रूप से शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोक हैं। उन्होंने इन तीनों प्रकार की कलाओं और कलाकारों की विशेषताएँ बताई[9]

1.4 लोकगीत

लोक नृत्य लोककथाओं की विशाल परंपरा से संबंधित हैं। लोकगीत संस्कृति का एक ऐसा पहलू है, जो लोकगीतों, लोकनृत्यों-, लोककथाओं-, कहावतों, पहेलियों, किंवदंतियों, आभूषणों, मेलों, त्योहारों, धर्मों, रीतिरिवाजों और परंपराओं के माध्यम से लोगों की - सांस्कृतिक प्रणालियों-सामाजिक, विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों की व्याख्या करता है। लोकगीत लोगों की . मौखिक परंपरा है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारित होती है। लोकगीत समकालीन जीवन को प्रकट करते हैं, पारंपरिक व्यवहार को दर्शाते हैं और विश्वास की प्रणालियों को पुष्ट करते हैं। यह एक सामाजिक संगठन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालता है। लोककथाओं के अध्ययन ने वर्तमान शोधकर्ता को नृत्य और समाज के बीच संबंध और व्यक्ति और संस्कृति के बीच के संबंध को समझने में मदद की। विलियम थॉमस, 1 ओ एक ब्रिटिश पुरातात्त्विक, 1846 में, पहली बार 'लोकगीत' शब्द गढ़ा।[10]

लोक नृत्यों की उत्पत्ति बहुत प्राचीन हो सकती है। हो सकता है कि वे इंसान की रचनात्मक प्रेरणा से विकसित हुए हों। और वे व्यक्तियों और समूहों की

कल्पना से विकसित हुए होंगे, सभी वर्गों के लोग जो अपने सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण की परंपराओं को समझते हैं। लोकनृत्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे कुछ सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। कुछ विद्वानों ने पहले ही लोक नृत्य के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में सामाजिक एकजुटता लाने का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए, दुर्खीम ने होपी समुदाय के वर्षा नृत्य का एक उदाहरण देते हुए लोक नृत्य की गुप्त और प्रकट कल्पनाओं की व्याख्या की है। उनके अनुसार यद्यपि आदिवासी नृत्य वर्षा ऋतु को मनाने के लिए किया जाता है, इसका गुप्त कार्य उस समुदाय विशेष के सदस्यों के बीच एकता और एकजुटता को बनाए रखना और बनाए रखना है। लोक नृत्यों में प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक कार्य होते हैं। लोक नृत्य इस अर्थ में काल्पनिक हैं कि वे न केवल लोगों के मनोरंजन के लिए या विशेष रूप से सौंदर्य संबंधी रुचि के लिए हैं, बल्कि वे अन्य गतिविधियों की संगत हैं। यह आत्मसम्मान-, आत्मसंरक्षण और सामाजिक एकजुटता - को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों के सामान्य अनुभव की एक तस्वीर है।

1.5 भारत में लोक नृत्य

लोक कला की जड़ें परंपरा में हैं। भारत में कला की लोक परंपरा व्यापक रूप से समाज की ग्रामीण संरचना में निहित है। लोक नृत्य परंपरा उन्मुख होते हैं और कलाकार स्वेच्छा से परंपरा को स्वीकार करते हैं। लोक नृत्य सामूहिक उन्मुख होते हैं। ये मुख्य रूप से समूह नृत्य हैं। लोक कलाकार पारंपरिक तरीके से अपनी कला सीखते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है और परंपरा को जीवित रखती है।

इसके महत्व का विवरण देते हुए, फाउबियन बोवर्स का तर्क है कि 'भारत के इन सभी लोक नृत्यों को देखने में, दर्शक संदर्भ के स्रोत के रूप में और आंदोलनों के विभिन्न रूपों के उदाहरण के रूप में दुनिया के लिए उनके महत्व की भावना से अभिभूत महसूस करते हैं। और जिन उपयोगों के लिए मानव शरीर को रखा जा सकता है। प्रत्येक अच्छे या बुरे नर्तकों द्वारा अच्छा या बुरा प्रदर्शन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण महत्व के एक विशेष स्थान से संबंधित है। प्रत्येक शारीरिक गतिविधि और सुंदर गति की उस विशाल दुनिया का एक हिस्सा है, जो सार्वजनिक और पेशेवर कला में परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है।' '^ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्या कुमारी तक, पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में मणिपुर तक, गाँव के जीवन को प्राकृतिक खुशी से व्यक्त किया जाता है, जो इन लोक नृत्यों में व्यक्त होता है। मुल्कराज आनंद ने लोक नृत्य की उत्पत्ति और प्रकृति का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। 'हमारे प्राचीन पूर्वजों के फसल उत्सवों की उत्पत्ति, जब देवता जादुई छंदों और नृत्य पैरों के माध्यम से प्रकट हुए, लोक नृत्य उनकी अधिकांश प्राथमिक इच्छाओं की सहजता और जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं। पहले के समय में मनुष्य ने देवताओं और राक्षसों की भूमिका मानकर नृत्य के माध्यम से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश की है, इसलिए, अब, वह इन क्षणों को अपने अलगअलग कदमों - से मनाता है, प्रकृति से रंग लेकर जिस पर वह विजय प्राप्त करता है, और जिसके साथ वह खुद को संबद्ध करता है।

आदिवासी समुदायों में एकल या एकल नृत्य बहुत आम नहीं हैं। विभिन्न जनजातियों में पाए जाने वाले लोक नृत्य के कुछ अन्य रूप इस प्रकार हैं।

1. **युद्ध और शिकार नृत्य:** ये कुछ ही कबीलों में पाए जाते हैं।

2. **पवित्र नृत्य:** यह आदिवासियों में सबसे आम नृत्य है। जिस वस्तु के चारों ओर यह किया जाता है वह पवित्र है। यह एक मूर्ति, एक जानवर, एक पवित्र पेड़ या एक कुआँ हो सकता है। ये नृत्य ज्यादातर मूल और प्रकृति में कर्मकांड हैं, मुख्य रूप से देवताओं की इच्छा और इच्छा, और पूर्वजों की भावना के लिए योजना बनाई गई है।

3. **सामाजिक नृत्य:** ये नृत्य ऋतुओं, त्योहारों, विवाह, अंतिम संस्कार, जन्म और कुछ अन्य सामाजिक अवसरों से जुड़े होते हैं।

4. **विवाह नृत्य:** इस प्रकार के नृत्य कई जनजातियों में प्रचलित हैं। ये नृत्य केवल समारोहों या शादी की रस्मों जैसे, साथी के चयन में या शादी के अवसर पर ही किए जाते हैं।

www.ignited.in

5. **अंतिम संस्कार नृत्य:** किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर नृत्य कई जनजातियों में प्रचलित है।'

भारत में भाषाई और जातीय समूहों, धर्मों और सामाजिक संगठन और संरचना की अद्भुत श्रृंखला ने लोक संगीत और नृत्य रूपों की अनूठी समृद्धि का कारण बना। यहां ऐसे रूप बचे हैं, जिनकी उत्पत्ति पूर्व ऐतिहासिक काल से की जा सकती है; नए रूप अन्य स्थानों पर विकसित हुए हैं और कई ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद जारी रहे हैं।

इन लोक नर्तकों को तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

1. कुछ समूहों के लिए नृत्य उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है।

2. भारत में किसान या कृषि समुदाय लोक नृत्यों के निर्माता हैं।

3. एक तीसरा समूह, जो ग्रामीण समुदाय का हिस्सा है, जैसे शिल्पकार, मनोरंजनकर्ता, संगीतकार और नर्तक, लोक परंपराओं का मुख्य भंडार रहा है।

2. निष्कर्ष

क्योंकि नृत्य दर्शाता है कि किसी दिए गए क्षेत्र या संस्कृति में क्या हो रहा है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियां आप्रवास और प्रौद्योगिकी के कारण अभिसरण करना शुरू कर देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप नृत्य संस्कृतियों के इस सम्मिश्रण और अधिक बहुसांस्कृतिक दुनिया की ओर रुझान को दर्शाता है। साक्ष्य के रूप में। इन संलयन नृत्यों के माध्यम से, जो स्वयं अन्य संस्कृतियों के व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं और उन्हें संचार के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, इन सभी नई संस्कृतियों को प्रतिबिंबित और उत्पादित किया जाता है। नृत्य विकसित होगा और इस विविधता और संलयन को प्रतिबिंबित करेगा क्योंकि हमारा विश्व अधिक विविध होता जा रहा है और विभिन्न संस्कृतियां परस्पर क्रिया करती हैं। विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियों को लगातार विकसित किया जा रहा है जो एक ऐसी दुनिया में इन कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण को दर्शाती हैं जहां अप्रवासी और तकनीक विभिन्न सभ्यताओं के व्यक्तियों को एक साथ ला रहे हैं। इस प्रकार नृत्य वैश्विक सांस्कृतिक बदलावों में एक शक्तिशाली खिड़की के रूप में कार्य करता है जो घटित हो रहा है।[11]

3. संदर्भ

1. उर्मिमाला सरकार मुंसी; स्टेफ़नी बुरिज (2012)। ट्रैवर्सिंग ट्रेडिशन: सेलिब्रेट-इंग डांस इन इंडिया। टेलर और फ्रांसिस। पीपी. 115-116. आईएसबीएन 978-1-136-70378-2।
2. केरल के त्रिपुनिथुरा में अठाचमयम समारोह के अवसर पर पुलिक्कली जुलू.
3. जॉन गैसनर; एडवर्ड क्विन (2002)। द रीडर्स इनसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड ड्रामा। संदेशवाहक। पीपी. 448-454. आईएसबीएन 978-0-486-42064-6।
4. जॉन प्रगति राष्ट्रीय जागरूक गैसनर; एडवर्ड क्विन (2002)। द रीडर्स इनसाइक्लो-पीडिया ऑफ़ वर्ल्ड ड्रामा। संदेशवाहक। पीपी. 448-454. आईएसबीएन 978-0-486-42064-6।
5. डॉन रुबिन; चुआ सू पोंग; रवि चतुर्वेदी (2001)। समकालीन रंगमंच का विश्व विश्वकोश: एशिया/प्रशांत। रूटलेज। पीपी 130-139। आईएसबीएन 978-0-415-26087-9।
6. पल्लबी चक्रवर्ती; नीलांजना गुप्ता (2012)। डांस मैटर्स: परफॉर्मिंग इंडिया ऑन लोकल और ग्लोबल स्टेज। रूटलेज। पीपी. 56-57, 169-170, 209-210। आईएसबीएन 978-1-136-51612-2।
7. पल्लबी चक्रवर्ती; नीलांजना गुप्ता (2012)। डांस मैटर्स: परफॉर्मिंग इंडिया ऑन लोकल और ग्लोबल स्टेज। रूटलेज। पी। 40. आईएसबीएन 978-1-136-51612-2।
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. मैककॉर्मिक, चार्ली टी.; व्हाइट, किम कैनेडी (13 दिसंबर 2010)। लोकगीत: विश्वासों, रीति-रिवाजों, किस्से, संगीत और कला का एक विश्वविद्या-क्लोपीडिया। एबीसी-सीएलआईओ। पी। 705. आईएसबीएन 978-1-59884-241-8। 29 फरवरी 2012 को लिया गया।
10. मैकफी, ग्राहम (1994)। नृत्य शिक्षा की अवधारणा। रूटलेज। पीपी 127-128।

आईएसबीएन 978-0-415-08376-8। 29 फरवरी 2012 को लिया गया।

11. विलियम्स 2004, पीपी 83-84, अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य हैं: भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, सत्त्रिया, छऊ, मणिपुरी, यक्षगान और भागवत मेला।

Corresponding Author

S. P. Swati*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.