

वैदिक एवं लौकिक साहित्य का संगीत से संबंध

लोकेश शर्मा

जसिसटेट प्रोफेसर, संगीत विभाग

राजकीय कन्या महाविद्यालय, सौ-14, गुरुग्राम

साहित्य काव्य का अर्थ एवं परिभाषा

साहित्य क्या है? साहित्यकारों एवं साहित्य-मनीषियों ने अपने-अपने दृग से विचार किया है। साहित्य अपने व्युत्पत्ति मूलक रूप में सहित+यत से बना है और इसकी दो व्याख्याएं प्रचलित हैं। प्रथम, 'साहित्यस्यामः साहित्यम्' तथा 'हितेन सह सहितम् तस्य, भावः साहित्यम्।' इन व्याख्याओं के अनुसार साहित्य के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं— साथ—साथ और हित सहित अर्थात् साहित्य में शब्द और अर्थ साथ—साथ रहते हैं और इससे हित सम्बद्ध होता है। राजरोधर ने अपने ग्रंथ 'काव्यभीमांसा' के अंतर्गत शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को साहित्य कहा है—

"शब्दार्थयोः यथावत्सहमावेन विद्या साहित्य विद्या।"

साहित्य विषयक इन व्युत्पत्तिमूलक अर्थों से स्पष्ट है कि साहित्यकार शब्द और अर्थ के संयोग से साहित्य की रचना करता है। अपने व्यापक अर्थ में वह वांगमय का भी बोध करता है।"

"शब्द और अर्थ का उचित अभ्यास सम्यक् योग साहित्य कहलाता है— सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यं। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का यथावत् सह भाव अर्थात् साथ होना। इस प्रकार सार्थक शब्दमात्र का नाम साहित्य है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परम्परानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। साहित्य की यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है और इससे स्पष्ट है कि समस्त ग्रंथ समूह साहित्य है।"

साहित्य की महत्ता

"विश्व का प्राचीनतम साहित्य (वेद) ही हमें 'पाद्य' तथा 'गेय'-रूप में मिलता है।"

भर्तृहरि ने बहुत समय पहले साहित्य की महत्ता को व्यक्त कर दिया है—

"साहित्य—संगीत कला विहीनः।

साक्षात् पशुः पुक्ष विशाणहीनः॥

अर्थात् साहित्य संगीत कला से विहोन मानव बिना पूछ वाले पश्च के समान है।¹⁴ साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, परन्तु अधिकांशतः विद्वान् इस बात पर सहमत हैं कि शब्द और अर्थ ही साहित्य का आधार हैं। साहित्य शब्द मनुष्य के भावों और विवारों की समस्ति है। अच्छे साहित्य में सत्यम्—शिवम्—सुंदरम्, का सामंजस्य होना आवश्यक है क्योंकि सत्य काव्य का साध्य, शिवम् काव्य का हित और सौन्दर्य उसकी साधना है।

वैदिक साहित्य

सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद स्वयं में वृहद् साहित्य है। इसका काव्य—सोन्दर्य भी अद्भुत, रोचक और द्वदयहारी है। वेद—मन्त्र अर्थात् ऋचाएं काव्यमयता के गुणों से परिपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर साहित्य को दर्शाती ऋचा उल्लेखित है—

“द्वा सुपर्णा सयुजा सख्यावा समानै वृक्षं परिष्वजाते ।

त्योरन्यः पिष्पलं स्वाद्वृत्यनश्नत्यन्यो अभिवाकरीति ॥

दो समान आयु वाले मित्र पक्षी (ईश्वर और जीव) एक ही वृक्ष (शरीर) का आलिङ्गन कर रहे हैं। उसमें से एक (जीव) स्वादिष्ट पीपल के फल (सांसारिक सुख भोग) का भक्षण करता है दूसरा ईश्वर (उपमोग) किये हुए फल को केवल देखता रहता है। ऋग्वेद के साहित्य में ईश्वर जीव और प्रकृति के स्वरूप को रूपक अलंकार द्वारा समझने के लिए उपरोक्त ऋचा में सुंदर आलंकारिक वर्णन है।¹⁵

प्रकृति की अद्भुत छटाओं, प्रकृति में विद्यमान जल, वनस्पति जगत्, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि से संबंधित ऋचाओं का उल्लेख भी वेदों में संघटित है। उदाहरणार्थ—

“थौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ।

वनस्पतयः शान्तिरिश्वे देवा: शान्तिर्बह्य शान्तिः ।

सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेति ॥¹⁶

यजुर्वेद में वर्णित इस ऋचा के साहित्य में प्रकृति के जीवनाधार तत्त्वों की स्तुति का वर्णन है। निर्मल जल जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, शुद्ध वायु जिसके बिना प्राण संचलित नहीं हो सकते, पवित्र औषधियाँ, वनस्पति जगत्, पृथ्वी, अंतरिक्ष सभी निर्मल होने चाहिए तभी जीवन उन्नत हो सकता है। यदि ये तत्त्व प्रदूषित हो जाएं तो जीवन संकटों से घिर जाएगा। उपरोक्त ऋचा में इन तत्त्वों के निर्मल होने की स्तुति की गई है। ये ऋचाएं मानव को प्रकृति के महत्व के बारे में बताती हैं व दिए गये संदेशों के माध्यम से मानव को प्रकृति के समीप लाती हैं।

लौकिक साहित्य

“रामायणस्य साहित्यिकं महत्वम्— रामायणकालिकसमाजे धर्मः प्राणरूप आसीत्। आदिकाव्यं बाल्मीकीय रामायणं सांस्कृत वांगमस्य अनुपम रत्नं विद्यते। काव्यक्षेत्रे विलक्षणमुत्स्य साहित्यिक—महत्वम् वर्तते।”

विद्वानों का मानना है कि लौकिक ग्रंथ के रूप में आदि कवि बाल्मीकीय कृता रामायण उच्च कोटि का साहित्य है। यह ग्रंथ भी सांस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस साहित्य में संगीत विषेयक समुन्नति तथा प्रसार के सर्वत्र दर्जन होते हैं।

आदिप्रभृति गेयं स्थानं पार्थिवम्।

पिता हि सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः ॥

‘आरम्भ से ही काव्य का गान करना चाहिये। तुम लोग एसा कोई बताव न करना, जिससे राजा का अपमान हो; क्योंकि राजा धर्म की दृष्टि सम्पूर्ण प्राणियों का पिता होता है।’

‘शब्द संगीत का आदिम रूप ही रामायण का अनुष्टुप् छन्द है, रामायण में संगीत का उल्लेख किञ्चिन्दा काण्ड में इस प्रकार आया है।

षट् पादतान्त्रीमधुरापिधार्ण प्लंबगमोदीरितकण्ठतालम्।

आविष्कृत मेघमृदगनादैवनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम् ॥

कवचित्प्रनृतैः कवचिदुन्नदद्वि कवचित्व वृक्षाश्चनिष्पाणकायैः।

व्यालम्बवर्हाभरणैर्मयूरैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम् ॥

श्री रामचन्द्र किञ्चिन्द्यावन का वर्णन करते हुए लक्षण जी से कहते हैं—हे लक्षण, देखो भ्रमरों का गुजार वीणा का मधुर स्वर जैसा है। मेढ़क मानो अपने कण्ठ से ताल के बोल बोल रहे हैं। मेघ का गर्जन मृदंग के नाद जैसा सुनाई दे रहा है। लगता है वन में संगीत चल रहा है। और भी देखो मेर मयूर संगीत का कैसा दृश्य उपरित्थ कर रहे हैं। इन लम्बी—लम्बी छोटियों वाले मयूरों में से कुछ तो नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ वृक्षों के अंगमांग में बैठे हुए इस नृत्य और गान का आनन्द ले रहे हैं। लगता है वन में संगीत चल रहा है।’¹⁸ रामायण में गान के साथ वाद्यों की संगत का वर्णन भी अनेक स्थानों पर मिलता है। निम्न श्लोक इसकी पुष्टि करता है।

तद् युवां हृष्टमनसौ श्वः प्रभाते समाहितौ ।

गायतं मधुरं गेयं तन्त्रीलयसमन्वितम् ॥

अतएव तुम दोनों माई प्रसन्ना और एकाग्रित होकर कल सबेरे से ही वीणा के लय पर मधुर रूप से रामायण—गान आरम्भ कर दो।

“तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में संगीत के लिए उत्तरदायी तत्त्वों का कम इस प्रकार निरूपित किया है—

वर्णनां अर्थसंघानां रसानां छन्द सामपि

मंगलानां च कर्तारी वन्दे वाणी विनायकौ ।

अर्थ यह है कि साम वानी संगीत की पूर्णता वर्ण, अर्थ, रस, छन्द के समुच्चय एवं समुचित प्रस्तुतिकरण से ‘साम’ के स्तर तक पहुँचती है। साम स्तर की विशेषता यह है कि वह संगीत को मंगलकारी बना देता है तथा साम के कर्ता को, नावक को वन्दनीय बना देता है। कालीदास अपनी जागृत लेखनी के भाष्यम से याक और अर्थसम्पूर्णित द्वारा पाठक के मन और वित के तल पर जो नाद पैदा करते हैं वह अन्तः करण को भरपूर अनुकूल करन वाला है। इसी ने बाल्मीकि को कवि बनाया और इसी ने कालिदास को उनके गुण कुमारसंभवम् में योग तक पहुँचाया।”⁹

महाकवि कालीदास को संस्कृत साहित्य के आकाश का दैवियमान सूर्य माना जाता है। उन्हें काव्यसच्चा, कविकुलगुरु, सकल महाकाव्यकाल, सर्वांत्कृष्ट नाटककार, सर्वश्रद्ध गीतिकाव्य का प्रणेता माना जाता है।

अपने साहित्य के शब्दचयन में उन्हें नीरक्षीर विवेकी की संज्ञा दी गई है। कालिदास में सर्वतोमुखी प्रतिभा विद्यमान थी। उनके रथित मेघदूतम् व अभिज्ञानशाकुन्तलम् ग्रन्थों में अद्वितीय साहित्य रचना देखने को मिलती है। उपमा के क्षेत्र में भी कोई उनका सानी नहीं है। “उपमा कालिदासस्य” यह उचित आज तक विद्वानों के हृदय में समाई हुई है। इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में कालिदास सभी कवियों में अद्वितीय माने गए हैं।

इसी कारण समीक्षकों का कहना है—“पुरा कविनां गणनाप्रसंगे कगिचिकापिचितकालिदासः।

अद्यापि तत्त्वल्यक्येरभावादनामिका सार्ववर्ती बभूव ।”¹⁰

महाकवि कालिदास के स्तोत्रों में उच्च कौटि का साहित्य भरा पड़ा है। इसका दर्शन गंगा स्तोत्र में स्पष्ट देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ—

“नमस्तोऽतु गंगे त्वदग्रप्रसंगादभुजंगास्तुरंगा: कुरुंगा: प्लर्वंगा: ।

अनंगारिरंगा: ससंगा: शिवांगा भुजंगाविपांगीकृतांगा भवन्ति ।”¹¹

“साहित्य के गेय रूप का अगर हम मूल देखें तो सर्वप्रथम वैदिक काल ही हमारे मरिताप्ति में आता है। सामग्रान के रूप में ऋक् की ऋचाएं गेय रूप पाती हैं।

उन ऋचाओं को गेय रूप प्रदान करने के लिए जिन अवधियों व शब्दों का प्रयोग छद्म पूर्ति के लिए किया गया। उन ‘स्तोभास्तों’ को एक स्थूल पहचान यहीं से मिली, यदि ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। अनेक शास्त्रावबन इसके प्रमाण हैं।”¹²

भारतीय साहित्य में महाभारत काल का एक विशिष्ट स्थान रहा है। इस विशालकाय महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति-सम्यता-साहित्य का सर्वांगीण विवरण उपलब्ध होता है। इस महाकाव्य में भी संगीत के दृष्टान्त यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं।

“महाभारत कालीन साहित्य में साम गान का अर्थात् वेद गान यथेष्ट रूप में होता था। यज्ञ के समय साम गान के अतिरिक्त स्तुति, स्तोम, गाथा इत्यादि का भी गान होता था। इस काल में यज्ञोत्सव हो या सामाजिक उत्सव सभी में साहित्य एवं संगीत का स्थान प्रमुख था।”¹³ उदाहरणार्थ—

“सामानि गायन् याम्यानि, सामानि सामग्रास्तस्य गायन्ति यमसादने”¹⁴

यह उचित सामवेद की ऋचा के गान को स्पष्टतः दर्शाती है।

“यद्यपि महाभारत संगीत का गुंथ नहीं है किर भी इस विशाल गुंथ में यत्र-तत्र सांगीतिक साहित्य की चर्चा हुई है। उन में श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र, श्रीकृष्णद्वादशनाम स्तोत्र आदि का साहित्य प्रमुखतः सामने आता है। निम्न स्तोत्र का साहित्य इस बात को दर्शाता है—

श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्—

किं ते नामसहस्रेण विज्ञातेन तवार्जुन।

तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमृच्यते ॥

प्रथमं तु हरि विन्द्याद्वितीयं केशवं तथा।

तृतीयं पदमनामं च चतुर्थं वामं स्मरेत् ॥”¹⁵

इस गेय स्तोत्र के साहित्य में भगवान श्रीकृष्ण के बारह नामों की स्तुति का उल्लेख दर्शाया गया है। श्रीमद्भगवतगीता जैसे महान गुंथ का सूत्रपात भी इसी काल में हुआ है।

संगीत व साहित्य का संबंध

“शब्दों के माध्यम से हृदयगत भावों की कलात्मक, रसात्मक और लयात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार स्वर के माध्यम से वही कलात्मक, रसात्मक और लयात्मक अभिव्यक्ति संगीत का रूप धारण कर लेती है। दोनों का आधार एक है, अभिव्यक्ति के माध्यम भिन्न है। परन्तु दोनों के समन्वित रूप अधिक आनन्ददायक बन जाते हैं। साहित्य एवं स्वर के समुचित संगम से ही गायक श्रोताओं के अन्तर को छु सकता है तथा कवि रसानुभूति करा सकता है। यद्यपि काव्य की रस-सरिता में अवगाहन का अपना अलग आनन्द है और स्वर-लहरी में निमज्जन करने में एक अलग शान्ति मिलती है, परन्तु काव्य और संगीत की समन्वित गंग-धारा का स्नान अलौकिक व अनिवार्यी आनन्द की अनुभूति करता है। इसीलिए काव्य और संगीत का अन्यान्यान्वित संबंध सदा-सदा से है और रहेगा।

कवि राजरोखर के अनुसार-

आगोपालकमायोषिदास्यामेतस्य लेह्यता। इत्यं कविः पठन्काव्यं वाग्देव्या अतिवल्लमः ॥

अर्थात्— जो कवि काव्य को इस प्रकार पढ़ सके (अथवा गान कर सके) कि रस का आस्वासन गोपालों (ग्यालों) और अनपढ़ सित्रों तक को हो जाये, वह वाग्देवी (सरस्वती) का अत्यन्त प्रिय होता है।¹¹ संगीत वस्तुतः कठिन से कठिन साहित्य को भी आसान ढंग से जनमानस के हृदय में प्रवेश करवा देता है। ये संगीत की अनुपम विशेषता है।

“प० ऑंकार नाथ ठाकुर ने रणजीत राम स्मारक सुवर्णचन्द्रक के अवसर पर अपनी संगीतसंस्कृति पर भाषण देते हुए ठाकुर जी ने संगीत तथा साहित्य के अधिक्षिण संबंध की पुष्टि का महत्वपूर्ण शब्दों में समर्थन भी किया है—मैं तो साहित्य को सदैव ही संगीत का सहोदर मानता आया हूँ। कारण—‘संगीतमय साहित्य सरस्वत्याकुच्छयम्। साहित्य जिसका जीवन है और संगीत उसके जीवन का निष्कर्ष है। ऐसी वीणा—धारिणी भगवती माता के युगल पयोधरों का ग्रहण करके ही जिसके जीवन की गहन नींव रखी गई है, ऐसे साहित्यकार तथा संगीतकार के लिए भाई के अतिरिक्त अन्य कौन सा संबंध योग्य गिना जाये। अपनी दो आंखें जो कि साथ ही देखती हैं, हंसती—रोती हैं, बिल्कुल ऐसा ही संबंध साहित्य और संगीत का है।’¹²

इस प्रकार काव्य और संगीत का संबंध शाश्वत है—अध्यात्मवाद की दृष्टि से भी और विकासवाद की दृष्टि से वेद को अपौरुषेय माना जाता है, इस प्रकार वैदिक ऋचाओं को गाने के नियम भी अपौरुषेय हुए। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र जब सस्वर गाये जाते हैं, तब उन्हें सामवेद कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठ में मन्त्रोच्चारण सस्वर किया जाता है। इस सृष्टि से वैदिक साहित्य के साथ संगीत का शाश्वत

संबंध सिद्ध होता है। “वैदिक काल से लेकर आज तक के साहित्य के आधार पर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि शब्द रमणीय अर्थ की व्यंजना करने में तभी समर्थ होता है, जब उसके साथ संगीत का भी योग हो। संगीत और काव्य का घनिष्ठ संबंध स्वतः सिद्ध है। साहित्य के योग से संगीत की रचना में अर्थ का गामीर्य आता है और संगीत के योग से काव्य में लालित्य की वृद्धि होती है।”¹⁸

“संगीत और साहित्य का संबंध मरिताङ्क से न होकर ह्रदय से है। साहित्यकार ह्रदय की उमड़ती, मबलती हुई भावनाओं को ही काव्य का रूप दिया करता है। कविता या अन्य किसी प्रकार का उच्च साहित्य केवल मरिताङ्क से ही नहीं समझा जाता, उसका स्थान तो ह्रदय में है और वहीं से उमड़ कर वह काव्य का रूप धारण कर लेता है। यही बात हमें संगीत में भी मिलती है। मानव-ह्रदय की कोमलतम भावनाओं को जब स्वर और ताल के ढांचे में ढाल दिया जाता है, तब उसकी संझा संगीत होती है।”¹⁹ ऋचा एवं स्तोत्र सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य के रूप में विद्यमान हैं। इस साहित्य ने किसी न किसी रूप में सभी को अपनी और आकर्षित किया है।

“साहित्य एवं काव्य को विद्वानों ने एक-दूसरे का समानार्थी माना है। जैसा कि विदित है कि साहित्य का अभिप्राय ‘सहित भाव’ से है जिसके अंतर्गत शब्द का अर्थ समाहित हो वही साहित्य अथवा काव्य है।”²⁰

“साहित्य किसी देश की राष्ट्रीय संस्कृति तथा जातीय भावनाओं का प्रतीक होता है। संस्कृत साहित्य भारत का राष्ट्रीय गौरव है। हमारा संस्कृत साहित्य हमारी संस्कृति का निर्मल दर्पण है। संस्कृत साहित्य में हमें अपने गौरवमय अतीत की झाँकी देखने को मिलती है। साहित्य परा तथा अपरा विद्याओं का महानीय कोष है। प्राचीनता की दृष्टि से यह अद्वितीय है। व्यापकता की दृष्टि से यह सर्वागीण है। इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का सांबोधांग विवेचन किया गया है।”²¹

महान संगीतज्ञों के विचार

साहित्य एवं संगीत के संबंध में महान दार्शनिकों के अनेक विचार देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ महान विचारकों के विचार यहां उद्धृत हैं—

“पं० ऑकारनाथ लाकुर ने काव्य और संगीत का संबंध अटूट बताया है। इनके शब्दों में—‘अकारादि व्यंजनों के साथ ‘अ’ आदि स्वरों का जो संबंध है, देह के साथ आत्मा का जो संबंध है, वही संगीत का काव्य से है।’”²²

“डॉ० सुभद्रा वौधारी के शब्दों में—काव्य के आधार, माया में स्वर यानि आनंदांश है तो, लेकिन गौण है। इसलिए उसके द्वारा आनंद की वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी संगीत के द्वारा होती है। उसमें जब स्वर

का यथोचित योग होता है तो वह असीम आनंद देता है। आनंदांश की प्रधानता के कारण मांधरे अर्थात् संगीत को सभी कलाओं में श्रेष्ठ माना गया और सञ्चिदानंद रूप ब्रह्मा के समक्षक रखा गया।”²³

“प० विष्णु दिग्मर पतुस्कर के शब्दों में—काव्य और संगीत में उतना ही अंतर है, जितना सगुण और निर्गुण में है। काव्य सगुण है और संगीत निर्गुण। अंतर अति सूहम है। काव्य की विशिष्टता उसके अंतर में निहित स्वर है और स्वर का अलंकार शब्द है। संगीत नाद प्रधान साहित्य है और साहित्य शब्द प्रधान संगीत है। दोनों का पार्थक्य हानि की सम्भावनाओं से भरा हुआ है।”²⁴

“ज्ञान राशि के संवित कोश का नाम ही साहित्य है।

—महावीर प्रसाद छिवेदी

मानव ने नाना प्रकार के अस्वादन में ही अपनी उपलब्धि करनी चाही है, बाधाहीन लीला के क्षेत्र में। उसी विराट विवित्र लीला जगत् की सृष्टि है साहित्य।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की वित्तवृत्ति का संवित प्रतिबिम्ब होता है।

—आचार्य रामबन्द शुक्ल

यद्यपि संगीत और काव्य का पृथक क्षेत्र है, अलग जाधार है, अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न है और प्रभाव भी विव्यक्त अलग है, किर भी दोनों का संयोग होने पर सोने में सुरंग जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। इसीलिए भारतीय संगीत में पद को संगीत-ब्रह्म (Nonmusical element) तत्त्व नहीं माना गया। हमारे यहाँ पद—रहित संगीत को संगीत ही नहीं कहा गया है। एसे ‘निर्गीत’ या ‘बहिर्गीत’ की श्रेणी में रखा गया है।”²⁵

अथा एवं स्तोत्र का साहित्य सांगीतिक रूप में जनमानस पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। लौकिक स्तोत्रों में वैदिक—उपनिषदों का ही ज्ञान भरा पढ़ा है क्योंकि कहीं न कहीं लौकिक स्तोत्र रचनाकारों का वेदों की तरफ रुद्धान रहा।

पदम पुराण में संगीत व साहित्य की महत्ता के संदर्भ में श्लोक उद्घृत है—

“नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च।

मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

मत्पुराणकथाश्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम्।

निन्दनित ये नरा मृदास्ते मदहुँध्या भवन्ति हि।।

अर्थात् भगवान विष्णु कहते हैं, 'हे नारद, न तो मैं वैकुण्ठ में रहता हूँ और न योगियों के इदय में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं, वही मैं निवास करता हूँ। जो मृदु मानव मेरी पुराण-कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निन्दा करते हैं, वे मेरे द्वेष के पात्र होते हैं।'²⁶

"संगीत व साहित्य के संबंध में कहा जा सकता है कि मूल कल्पना की दृष्टि से ओज, प्रासादिकता, सुलभता, शब्दों का सुन्दर आव्योजन, भावाविकार आदि का ध्यान रखकर वीर मई रचना को श्रेष्ठ काव्य कहा जा सकता है। उसी रचना को अनुरूप राग ताल में स्वरबद्ध करने से वह गेय रचना हो जाती है।

रसाभिव्यक्ति व भावाभिव्यक्ति के लिए स्वर व शब्द दोनों को ही आवश्यक व महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो स्वर व शब्द का ऐसा सन्तुलन बनाना चाहिए कि जिससे गीत को भी और राग को भी शुद्ध रूप से अभिव्यक्ति किया जा सके। आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक व सांगीतिक दृष्टि से संगीत और साहित्य एक ही प्रकृति के दो स्वरूप हैं। संगीत एवं साहित्य एक—दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं।"²⁷

- 1) हिन्दुस्तानी गायन शैलियों में निहित पदों का साहित्यिक अवलोकन, डॉ० सुमन, पृ० १
- 2) भारतीय संगीत में शुष्काकारों के प्रयोग की परम्परा, डॉ० विजय कुमार, पृ० १.२
- 3) संगीत पत्रिका, भवित संगीत अंक, पृ० २८
- 4) हिन्दुस्तानी गायन शैलियों में निहित पदों का साहित्यिक अवलोकन, डॉ० सुमन, पृ० १
- 5) हरिप्रभा पत्रिका, पृ० १
- 6) हरिप्रभा पत्रिका, पृ० ३८
- 7) संगीत शिक्षण के विविध आयाम, डॉ० कुमार ऋषितोष, पृ० ४८
- 8) भैरवी शोध संगीत पत्रिका, पृ० ८३.८४
- 9) हरिप्रभा पत्रिका, पृ० ४४
- 10) वृहद् स्तोत्र रत्नाकर, कालिदास कृत, पृ० १५५
- 11) भारतीय संगीत में शुष्काकारों के प्रयोग की परम्परा, डॉ० विजय कुमार, पृ० १
- 12) भारतीय संगीत का इतिहास, डॉ० ठाकुर जयदेव सिंह, पृ० १८९
- 13) संगीत शिक्षण के विविध आयाम, डॉ० कुमार ऋषितोष, पृ० ५७
- 14) वृहद् स्तोत्र रत्नाकर, पं० रामतोजपाण्डेय, पृ० २१०
- 15) कृष्ण भवित धारा : संगीत और काव्य, डॉ० अनीता जौहरी, पृ० २०४
- 16) कृष्ण भवित धारा—संगीत और काव्य, डॉ० अनीता जौहरी, पृ० २०५
- 17) कृष्ण भवित धारा—संगीत और काव्य, डॉ० अनीता जौहरी, पृ० २०३
- 18) कृष्ण भवित धारा : संगीत और काव्य, डॉ० अनीता जौहरी, पृ० २०५,२०६
- 19) हिन्दुस्तानी गायन शैलियों में निहित पदों का साहित्यिक अवलोकन, डॉ० सुमन, पृ० ९
- 20) संगीत मासिक पत्रिका, पृ० २७
- 21) भारतीय संगीत में शुष्काकारों के प्रयोग की परम्परा, डॉ० विजयकुमार, पृ० ३
- 22) भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान, डॉ० सुमदा चौधरी, पृ० ३०६
- 23) भारतीय संगीत में शुष्काकारों के प्रयोग की परम्परा, डॉ० विजय कुमार
- 24) सर्वोत्तम सुवितायों एवं संतों की वाणी, पृ० १३२, १३३
- 25) हिन्दुस्तानी गायन शैलियों में निहित पदों का साहित्यिक अवलोकन, डॉ० सुमन, पृ० २८
- 26) संगीत पत्रिका, भवित संगीत अंक, पृ० १४
- 27) हिन्दुस्तानी गायन शैलियों में निहित पदों का साहित्यिक अवलोकन, डॉ० सुमन, पृ० ५१