

ISSN: 2582-9513

PRANAV JOURNAL OF FINE ARTS

நாட்டிய நாடகங்களில் புதுமையையும், மாற்றத்தையும் உருவாக்கிய

மாமேதை - ருக்மிணி தேவி அருண்டேல்:

மோ.சசிகலா,

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை,

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம் – 608002

email: saraswathinatyalayacpt@gmail.com

ஆய்வுச் சுருக்கம்:

இருபதாம் நூற்றாண்டு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நூற்றாண்டாக கருதப்படுகிறது. உலக அரங்கில் பல மாற்றங்களையும், புதுமையையும் உருவாக்கிய நூற்றாண்டு. அடிமைப்படுகிடந்த பல நாடுகள் சுதந்திரம் பெற்றதும் இந்த காலகட்டத்தில்தான். மரபுசார்ந்த தடைகள் நீங்கி புதுமை ஏற்பட்டதும் இந்தநூற்றாண்டில்தான். நமது தேசத்தில் மரபாக இருந்த நடன வடிவை புதுமை அலங்காரம் பூட்டி புதுப்பித்த மாமேதைகளில் ஒருவரான ருக்மிணிதேவி அருண்டேல் அவர்களை பற்றி இவ்வாய்வானது அமைந்துள்ளது சிறப்புச் சொற்கள்: கலாசேஷத்திரா, பொட்டுகட்டுதல், அன்னா பாவ்லோவா, தேவதாசி முறை, சதிர் முன்னுரை:

நாட்டிய நாடகங்களில் பாரம்பரிய முறையானது கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டில் கலைகள் புத்துயிர் பெறும் வேளையில் மரபாக அமைந்திருந்த நடன வடிவானது புதுமை பெற்று அதேசமயம் பாரம்பரிய முறை மாறாமலும் பாமர மக்களும் ஆர்வத்தோடு கண்டுபிடிக்கும் வகையில் உருமாற்றம் பெற காரணமாக அமைந்த மாமேதைகள்

* ருக்மிணி தேவி அருண்டேல்

* சந்திரலேகா

* மிருணாளினி சாராபாய் ஆகியோர்.

ஆய்வாளர், இவ்வாராய்ச்சிக் கட்டுரையில் ருக்மிணி தேவி

அருண்டேல் அவர்களின் பங்களிப்பு பற்றி விளக்கியுள்ளார்.

ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் (1904-1986):

கலாசேஷத்திரா என்னும் கலை கூடத்தை உருவாக்கி புதியதொரு சூழலில் மாணவர்களை கலை பயில செய்த மாமேதை ருக்மிணி தேவி அருண்டேல், பாதிக்கப்பட்ட பல பாரம்பரிய நடன கலைஞர்களை ஆதரித்தவர். அவர்களை கலாசேஷத்திராவில்

நடனம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்தார். கலை அழிந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் நட்டுவனார்களையும் தேவதாசிகளையும் ஆதரித்து அவர்களுக்கு விருப்பமான கலைப்பணியை மீண்டும் அவர்களுக்கு கொடுத்து , மாணவர்களுக்கும் ஒரு மாறுபட்ட சூழலில் கலை பயில ஏற்பாடு செய்தார். இதற்கு அவர் எடுத்துக் கொண்ட முயற்சி இமாலய வெற்றியை நோக்கி கலைத்துறை பயணித்தது என்று கூறலாம்.

ருக்மிணி தேவியின் இளமைப்பருவம்:

1904 ஆம் ஆண்டு மதுரையில் பிறந்தவர் ருக்மிணி தேவி. நீலகண்ட சாஸ்த்திரி-சேஷம்மாள் தம்பதியருக்கு மகளாக பிறந்தவர். ருக்மிணியின் தந்தை நீலகண்ட சாஸ்த்திரி அன்னிபெஸன்ட் அம்மையார் துவக்கிய பிரம்மஞான சபையில் ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார். இவர் தன் பணி ஓய்வுக்குப்பின் சென்னையில் குடிபெயர்ந்தார். பிரம்மஞான சபையில் நடைபெறும் ஆண்டு விழாக்களில் பல கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. ருக்மிணி தேவி 'ரவீந்திரநாத் தாகூர்' இயற்றிய மாலினி என்கிற நாடகத்தில் நடித்தார். இவ்வாறு ருக்மிணி தேவி கலைத்துறையில் ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார். அவர் வீணை வைத்தியநாத ஐயரிடம் இசை பயின்றார். இசையில் ஆர்வம் கொண்ட ருக்மிணி தேவி நாட்டியத்தை தழைத்தோங்க செய்ய பாடுபடுவார் என்று தானே எண்ணியதில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அன்னிபெசன்ட் அம்மையார் தனக்கு கல்வி மற்றும் இதர பணிகளில் உதவி புரிவதற்காக 'ஜார்ஜ் சிட்னி அருண்டேல்' என்பவரை இங்கிலாந்தில் இருந்து வரவழைத்தார். அவர் ஏற்பாடு செய்திருந்த தேநீர் விருந்தில் ருக்மிணி தேவியும் , அருண்டேல் அவர்களும் கலந்துகொண்டனர். இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் ஈர்க்கப்பட்டு அன்னி பெஸன்ட் அம்மையாரின் அனுமதியோடு 1920ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டனர்.

நாட்டியத்தின் மீது ஈர்ப்பு:

ருக்மிணி தேவி , ஜார்ஜ் அருண்டேலுடன் ஐரோப்பாவிற்கு பயணம் சென்றார். அங்கு இசை, சிற்பம், பாலே போன்ற பல கலைகளை அறிந்துகொண்டார். 1924 ஆம் ஆண்டு 'அன்னா பாவ்லோவா' என்கிற ரஷ்ய நாட்டு பாலே கலைஞரிடமும் மற்றும் 'கிளியோநார்டி' என்பவரிடமும் பாலே நடனம் பயின்றார். அப்பொழுது பாவ்லோவா அவர்கள் இந்திய பாரம்பரிய நடனத்தினை கற்குமாறு ருக்மிணியை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டார். அதுவரை சதிர் என்கிற இந்திய பாரம்பரிய நடனத்தினை கண்டதில்லை இவர்.

கிருஷ்ண அய்யர் சென்னையில் உள்ள மியூசிக் அகாதமியில் 1933 ஆம் ஆண்டு இரு தேவதாசிகளின் சதிர் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அந்நிகழ்ச்சியை கண்டபிறகு அவர்களது ஆட்டத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு சதிர் ஆட்டத்தினை கற்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்.

புகழ்பெற்ற தேவதாசியான மயிலாப்பூர் கௌரி அம்மாளிடம் கற்க ஆரம்பித்தார். பிறகு பந்தநல்லூர் மீனாசுடி சுந்தரம்பிள்ளையிடம் நடனம் பயின்றார். நாட்டியத்தில் நன்றாக

பயிற்சி பெற்று 1935 ஆம் ஆண்டு பிரம்மஞான சபையின் வைரவிழாக் கொண்டாட்டத்தின்போது அரங்கேற்றம் செய்தார். சமூகம் ஏற்ற கலைவடிவமாக நடனம்:

ருக்மிணி தேவி நடனத்தில் ஏற்படுத்திய புரட்சியின் காரணமாக நடனத்தை ஒரு கலைவடிவமாக சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்தது. பாடல்களில் சிருங்கார ரசத்திற்கு பதிலாக பக்தி ரசத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது.

தேவதாசி பெண்களால் நடைமுறை படுத்தப்பட்ட நடன

வடிவமாக இருந்தது சதிர் எனப்படும் நடனம். பூசாரிகள் நிலப்பிரபுக்கள் போன்றோர் தேவதாசிகளை தவறாக பயன்படுத்தியதின் காரணமாக நடன கலைக்கு களங்கம் ஏற்பட்டது.

'சதிர்' நாட்டியத்திற்கு எதிராக 'நாட்ச் எதிர்ப்பு இயக்கம்' நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. கோவில்களில் நடனம் ஆடுவதை தடை செய்து முத்துலட்சுமி ரெட்டி மசோதா தாக்கல் செய்தார். தேவதாசி தடுப்புச் சட்டம் என்பதை ஏற்படுத்தி தேவதாசிகள் கோயிலில் சதிராடுவதை தடை செய்தபோது அனைவருமே இந்த சட்டத்தை ஆதரித்த நிலையில் ருக்மிணி தேவி அவர்கள் கலை அழிந்துவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். கோயில்களில் நிகழ்த்த பெறும் வழிபாட்டு முறைகளில் தேவதாசிகளின் ஆட்டமான சதிர் என்பதும் மிக முக்கியமான ஒன்று. அது நம் பாரம்பரிய வழிபாட்டு முறையாகும். ஆனால் பின்தோன்றிய காலங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்தவர்கள், நிலப்பிரபுக்கள் தேவதாசிகளை தவறான முறையில் கையாண்டனர்.

'பொட்டுகட்டுதல்' என்கிற முறையை பலரும் தவறான வழியில் பயன்படுத்தி பெண்களின் வாழ்வை சீரழித்தனர். அதை தடுக்கவே 'தேவதாசி தடுப்புச் சட்டம்' இயற்றப்பட்டது. ஆனால் சட்டம் இயற்றப்பட்டபோது கோயில்களில் நடனம் ஆடுவதும் தடைசெய்யப்பட்டது. பலரும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். ஆனால் இ.கிருஷ்ண அய்யர், ருக்மிணி தேவி போன்றோர் மட்டுமே நாட்டியக்கலை அழிந்து விடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தனர்.

கலாசேஷ்த்ரா:

ஒரு மிகச்சிறந்த தொலைநோக்கு பார்வையாளரான ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் அவர்களால் 1936 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது கலாசேஷ்த்திரா என்கின்ற கலைக்கூடம். பாரம்பரிய நடன கலைஞர்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை ஆதரித்து, அவர்களை கலாசேஷ்த்திராவில் நடனம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார். ஆன்மீகம் நிறைந்திருக்கும் நமது கலையில் பக்தி ரசத்திற்கு முக்கியத்துவம் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தினை அவர் வலியுறுத்தினார். பரதநாட்டியத்தில் புரட்சி ஏற்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் நடனமும், நடன கலைஞர்களும் புதிய பரிமாணத்தில் உருவான விதம் பாரம்பரியமான வழியில் வந்தவர்கள் அல்லாத புதிய நடன கலைஞர்களும் தோன்றுவதற்கு

காரணமாக அமைந்தது.

நாட்டிய நாடகங்கள்:

ருக்மிணி தேவி அருண்டேல் அவர்களின் தயாரிப்பில் பல நாட்டிய நாடகங்கள்

அரங்கேற்றப்பட்டன. "குற்றால குறவஞ்சி" , "குமார சம்பவம்" , "சீதா ஸ்வயம்வரம்" , "சபரி மோக்ஷம்" , "சாகுந்தலம்", போன்றவை குறிப்பிடத்தக்க சில நாட்டிய நாடகங்கள் ஆகும்.

இவற்றிற்கான நடன வடிவமைப்பு செய்யும் தருணத்தில் நடன கலைஞர்கள் அரங்கத்தில் நுழையும் நிகழ்வே பல புதுமைகளுடன் கையாளப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்படுகிறது.

மேலும்

நடன

அரங்கமும் பல பாகுபாடுகளுடன் பல திரைசீலைகள் கொண்ட

பெரிய நடன அரங்கமாக விளங்குகிறது.

அதில் ஒலி

, ஒளி

அமைப்புகளும் சிறந்த முறையில் கையாளப்பட்டுள்ளன.

ருக்மிணி தேவி அவர்களின் நாட்டிய நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க

காட்சிப் படங்களாக அமைய காரணங்களை ஆராயும் பொழுது

அவர்களுக்கு நாட்டியத்துறையில் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு

முன்பே பல நாட்டிய நாடகங்களான

, "தி லைட் ஆப் ஏசியா" (

The light

of Asia),

"பிஷ்மா" (

Bhishma),

"குசேலவரதம்",

"காரைக்கால்

அம்மையார்" போன்றவற்றை தயாரித்திருந்தமையால் அவை

ஏற்படுத்திய தாக்கமே காரணமாக அமைந்திருப்பதை நாம்

கண்டறியமுடிகிறது.

இந்த நாட்டிய நாடகங்கள் காட்சிகளாக பிரிக்கப்படாமல்

கதாபத்திரங்கள் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்து மேடையை இரண்டு அல்லது மூன்று

பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு அங்கு

கதாபாத்திரங்கள் மேடையின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று

அபிநயித்து காட்டுவதின் மூலம் காட்சிகளை விளக்குவது

புதுமையாக இருந்தது.

நாட்டிய நாடகங்களில் இத்தகைய புதுமைகளை அவர்

ஏற்பத்தியதோடு, குறவஞ்சி, பாகவத மேளம் மற்றும் கதகளி

நாட்டியங்களின் நுட்பத்தினை பயன்படுத்தி சிறப்பான

இசைமைப்புடன் நாட்டிய நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட்டன. இவை

காண்பவர் அனைவரையும் கவருவதாக அமைந்திருந்தது.

ருக்மிணி தேவியின் சபரி மோக்ஷம்

1965

ஆம் ஆண்டு

அரங்கேற்றப்பட்டது. இதில் பஞ்ச அப்சரஸ் என்கின்ற காட்சியில்

ஐந்து அப்சரஸ்கள் நாட்டியம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐந்து நடன

மங்கைகளும் அரங்கத்தில் ஓரிடத்தில் இருந்து நுழையாமல்

இருவர் இடதுபக்கம் முன் நுழைவு வாயிலிலும் இருவர்

வலதுபக்கம் இருக்கும் நுழைவு பகுதியிலும் மற்றொருவர் இடது

வழியிலும் நுழைந்து அருமையாக ஆடுவது போன்று நடன வடிவமைப்பு

செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஐந்துபேரின் இயக்கம் ஒரே மாதிரியாக அமைக்கப்படவில்லை என்றாலும் உடற்பகுதியில் பயன்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில் ஒற்றுமை உள்ளது. இதில் ருக்மிணி தேவி அவர்களின் நேர்த்தியான நடன வடிவமைப்பு திறன் நம்மால் உணரமுடிகிறது.

முடிவுரை:

இந்த ஆய்வு கட்டுரையில் ருக்மிணி தேவி அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் அவர் நாட்டிய துறைக்கு ஆற்றிய மிகச் சிறந்த தொண்டினை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஒரு தேசியவாதியாக கலையை சீர்திருத்தம் செய்த ஒரு போராளியாக ருக்மிணி தேவி அவர்களின் சேவை , சமஸ்கிருத நாடக மரபுகளில் இருந்து பரதநாட்டியத்திற்கான ஒரு புது வரலாற்றை உருவாக்கியது. நமது நாட்டிய நாடகங்களும் புத்துயிர் பெற்று புதுமையுடன் மாற்றமும் கண்டு வளர்ச்சி அடைந்தது.

துணைநூற்பட்டியல்:

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rukmini_Devi_Arundale
2. Rukmini Devi- A Life, Leela Samson, 2010.
3. Bharatanatyam refined re defined Analysing dance works of Rukmini Devi Arundale and Chandralekha Researcher: P Radhika <http://hdl.handle.net/10603/313209>
4. https://books.google.com/books?hl=hi&lr=&id=uNYZ1vp-xFIC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Rukmini+Devi+A+Life&ots=AvQ3UEJacT&sig=LVwLuCNBGa hiNNtqc7YSCLu_q6Q