

Dr Madurai K. Thiagarajan, B.Com., B.A..(P.A); M.A.(P.A); Ph.d;

Hailing from a traditional music family Madural Dr K.Thiagarajan is the grandson of Late Mridanga Vidwan Sri. Thiruvengadathiah who was the disciple of late Pudukottai Sri Dakshinamurthi Pillai, eminent Mridangam and Ganjira Vidwan Starting, his Initial training at the age of 13 in Mridangam under the tutelage of Thirugokarnam Ranganayaki Ammal Dr Thiagarajan took further training from Late Ramanathapuram Sri C S Pazhaninathan in the evening classes of Sri Sathguru Sangeetha Samajam. Later he continued his intense training from Late Madural D. Ramasami Iyengar brother of late D.Krishna Iyengar eminent Mridangam and Ganjira Vidwan under Gurukula vasam system for almost 20 years.

Being a B.Com graduate he also finished B.A and M.A in Music. Further he was awarded Ph.d from Madurai Kamaraj University in the year 2013 for his research on the topic "Mridanga Isai Marabu". At present he is working as Associate Professor of Mridangam in Sri Sathguru Sangeetha Vidyalayam college of Music and Research centre Madurai.

Awards and Titles:

1. ***Kanchi Kamakoti Peetam Asthana vidwan*** Kanchi Mutt
2. ***Layakalai Arasu*** Pudukottal Dhakshinamurthi Pillal Gurupoojai committee
3. ***Recognition of Excellence*** Madurai vizha, Confederation of Indian Industries
4. ***"Isal Karuvoola Vadhya Nirai Mamani"*** - Isai Karuvoolam Agasthiyar Peravai
5. ***Sangeetha Seva Bhooshan*** Dindigul Fine Arts Academy.
6. ***"Madura Kala Laya Mani"*** Madurai Kumara Gana Sabha
7. ***"Venkataramana Bhagavathar Award"*** Srimath Venkataramana Bhagavathar Seva Samajam, Madurai.
8. ***"SevaRathna"*** Bharathi Yuva Kendra, Madurai
9. ***Nallor virudhu*** Sri Thyaga Brahma GanaSabha, Chennai.

He is an 'A' grade artist of All India Radio. He has participated in Podhigai TV Programmes as well as private TV channels. He has performed concerts all over India and Singapore, Malaysia. He has to his credit lot of disciples and performed "Arangetrams" for many of them. He has composed Pallavis and released CDs. Further he has released DVD on "Mohara Korvais" for 35 talas by Konnakol and playing Mridangam.

**லயவாத்தியங்களின்
நவீன வளர்ச்சிகள்**

லயவாத்தியங்களின் நவீன வளர்ச்சிகள்

கட்டுரைச்சுருக்கம்:

பிரபஞ்சத்தில் மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியும், மனிதனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதி நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் நடைபெற்றுக் கொண்டு தான் உள்ளது. அவ்வகையில் இசையிலும் பல்வேறு விதமான நவீன வளர்ச்சிகள் வந்து கொண்டு தான் உள்ளன. உதாரணமாக ஸ்ருதி வாத்தியத்தை எடுத்துக் கொண்டால் துந்தினா, தம்பூரா, ஹார்மோனியம், கை ஸ்ருதிபெட்டி, எலக்ட்ரானிக் ஸ்ருதிபெட்டிகளில் பல்வேறு வகைகள், ஆன்ட்ராய்டு ஸ்ருதிகள், ஸ்ருதி ஏற்றப்பட்ட C.D க்கள் புளுடூத் ஸ்பீக்கர்கள் என ஏராளமாக நவீன தொழில்நுட்பத்தினால் வளர்ச்சி நிலை அடைந்து வந்துள்ளன. அது போலவே, லய வாத்தியங்களில் சில வாத்தியங்கள் பழைய நிலையிலிருந்து படிப்படியாக அதி நவீன நிலையில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன என்றால் மிகையாகாது. மிருதங்கம், கஞ்சிரா, கடம். கொன்னக்கோல் முகர்சிங், ஆகிய லய வாத்தியங்கள் யாவும் அதனின் அடிப்படை கூறுகளிலிருந்தும், தயாரிக்கப்படும் முறைகளிலிருந்தும், வாசிக்கும் திறனிலிருந்தும், நாதத்திலிருந்தும், உபயோகிக்கப்படும் முறைகளிலிருந்தும் பல்வேறு விதமாக நவீன வளர்ச்சி நிலைகளில் பக்கவாத்தியமாகவும், சில சமயம் முதன்மை வாத்தியமாகவும், சில சமயம் குழு வாத்தியமாகவும், மற்றும் தனி வாத்தியமாகவும் தற்பொழுது சிறப்பு எய்தி வருகின்றது. மேற்கண்ட லய வாத்தியங்களின் நவீன வளர்ச்சி எங்ஙனம் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளைத் தாண்டி வந்துள்ளது என்பதனை விளக்கும் முகமாக இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரை அமையவிருக்கின்றது.

லய வாத்யங்களின் நவீன வளர்ச்சிகள்

முன்னுரை:

நமது இசையின் அடிப்படையே ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்பது தான். உலகின் பல்வேறு இடங்களில் வாழும் மக்களது இயற்கைச் சூழலுக்கும் வாழ்கை முறைக்கும் அனுபவ முதிர்ச்சிக்கும் ஏற்ப இசைக்கருவிகள் அமைப்பிலும், தன்மையிலும், இசைமரபிலும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. இந்த வகையில் உலகின் ஒவ்வொரு இனத்தவரின் இசைக்கருவிகளும் இனத்துக்கு இனம் வேறுபட்டு அந்தந்த இனத்தவரின் இசைமரபுகளை உருவாக்குவதிலும், அவரவர் இசை, ஆடல்கலைகளை வளம்படுத்துவதிலும் பெரும் பங்கேற்றுள்ளன.

உலகின் எந்த ஒரு நாட்டின் இசை வளர்ச்சியிலும் இசைக்கருவிகளின் பங்கு மிக முக்கியமானது ஆகும். பறை, மத்தளம், முரசு, போன்றவை தோற்கருவிகளாகக் கருதப்பட்டன. மேலை நாட்டவர்கள் தோற்கருவிகளை மெம்பிரானோ போன்ஸ் (Membrano Phones) என்று அழைக்கின்றனர்.

பல வகையான தரமான இசை வாத்யங்கள் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று. இதனுடைய வரலாற்றை நோக்கினால் இசை வாத்யங்கள் பொதுவாக தந்தி, காற்று மற்றும் தோலினால் செய்யப்படும் குறைந்தது 500 வகை வாத்யங்கள் உள்ளன. அவை தோற்றத்திலும், உபயோகத்திலும், ஒலியிலும் மாறுபடுகிறது. இசை வாத்யங்கள் நம் நாடுகளில் எளிதாகக் கிடைக்கும் பொருள்களின் மூலம் செய்யப்படுகிறது. பெரிய சுரைக்காய், மூங்கில், நாணல் வகை, பலா மரம், மட்கலங்கள், ஆடு, மாடு, எருமை, போன்றவற்றால் செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி, வெங்கலம், பித்தளை, செம்பு, இரும்பு, போன்ற உலோகங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இந்திய இசையில் ஹிந்துஸ்தானி இசை, கர்நாடக இசை என்ற இரு பெரும் பிரிவுகள் உண்டு. இவை இரண்டிற்கும் “கமகம்” என்பது உயிர்நாடி என்று பல வாக்கேயக்காரர்களும், இசை வல்லுநர்களும், இசை இலக்கண நூல்களும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன. “கமகம் இல்லாத இசை நிலவில்லா இரவு போலவும், நீரில்லா நதி போலவும், வண்டு இல்லா மலர் போலவும், அணிகலன் இல்லா பெண் போலவும் கூறப்படுகிறது. அதே போல் தான் இசைக்கு லய வாத்யங்கள் உயிர் நாடி, லய வாத்யம் என்று அழைக்கப்படும். பக்க வாத்யங்கள், உப பக்க வாத்யங்கள் ஓர் இசைக் கச்சேரிக்கு பக்க பலமாக இருந்து போஷாக்கு செய்கின்றது என்றால்

மிகையாகாது. கமகம் இல்லாத இசை எப்படி சொகத்தினை கொடுக்காதோ அது போலத்தான் லய வாத்யங்கள் இல்லாத இசைக் கச்சேரி சுகத்தினை கொடுக்க இயலாது. தியாகப்ரம்மம் “ஸொகஸூகா ம்ருதங்க தாளமு” என்று ஸ்ரீரஞ்சனி ராகக் க்ருதியில் மிருதங்க பக்க வாத்யத்தின் முக்கியத்துவத்தினை மிக அழகாகப் பாடியுள்ளார். சபையோரை கவர்ந்து இழுத்துக்கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு உன்னதமான லய வாத்யம் என்று பாடுகிறார். அப்படிப்பட்ட ராஜ வாத்யமான மிருதங்கம் லய வாத்யங்களுள் முதன்மையானதும், சிறப்பானதும் ஆகும். மண்ணால் செய்யப்பட்டு தண்ணுமை என்ற பெயரில் பழங்காலத்தில் அழைக்கப்பட்டும் கையாளப்பட்டும் வந்த அந்த வாத்யம் பரிணாம வளர்ச்சி கண்டு தற்பொழுது மிருதங்கமாக நம்மிடையே பல பரிமாணங்களில் வலம் வந்து கொண்டுள்ளது. கர்நாடக இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு முக்கியமான பிரதானமான லய வாத்யம் மிருதங்கம் தான். மிருதங்கத்துடன் உப பக்க வாத்யங்களாக கொன்னக்கோல், கெத்து, கஞ்சிரா, கடம், முகர்சிங் ஆகிய லய வாத்யங்களும் சேர்ந்து மேலும் கர்நாடக இசையை மெருகூட்டுகின்றன. இவையாவும் முழுவதுமாக இணைந்த ஓர் கச்சேரியைத் தான் FULL BENCH கச்சேரி என்று அக்காலத்தில் அழைத்துள்ளனர்.

இன்றைய நாட்களில் மேற்கண்ட வாத்யங்கள் யாவும் பக்க வாத்யங்கள் என்ற நிலையிலிருந்து மாறுபட்டு தனி நிகழ்ச்சிக்கான பிரதான மற்றும் முக்கியமான நடுநிலை லய வாத்யமாகவும் மாறி புதுமையான முறையிலும் வளர்ச்சி நிலை கண்டு பரிமளித்து வருகின்றது என்றால் அதனின் வளர்ச்சியை என்னவென்று கூறுவது. அதில் மிருதங்கம், கடம், கஞ்சிரா, ஆகிய லய வாத்யங்கள் மட்டும் புதுமையான முறையிலும், வியக்கத்தக்க வகையிலும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

வாத்திய அமைப்பிலும், செய்முறை வேறுபாடுகளிலும், கையாளப்படும் விதங்களிலும், கையாளப்படும் கலைஞர்களின் திறமையினாலும் உன்னத மற்றும் புதுமையான வகையில் வளர்ந்து கொண்டே வருகின்றது.

மிருதங்கம்

கர்நாடக இசைக் கச்சேரிகளில் பிரதான லய பக்க வாத்யமாக ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிப்பது மிருதங்கம். அவனத்த வாத்யங்களுள் மிருதங்கம் ஒரு இனிமையான மங்களகரமான வாத்யமாகக் கருதப்படுகிறது, பழங்கால ஓவியங்கள், சிற்பங்கள், புராணங்கள் போன்றவற்றில் வினாயகர் நந்தி உள்ளிட்ட பல தெய்வங்கள் மிருதங்கத்தை ஏந்திய வடிவில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ் இலக்கியங்களில் மத்தளம் என்றழைக்கப்பட்ட இசைக்கருவியே இன்று மிருதங்கம் என்று கூறப்படுகிறது.

சிவபெருமான் தாம் தாண்டவம் புரிவதற்கு வாத்தியங்கள் உண்டாக்க வேண்டுமென்று கூற அவ்வாத்தியத்தை உண்டாக்கும் பொறுப்பு தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவிடம் கொடுக்கப்பட்டது. விஸ்வகர்மா சிவன் ஆடும் தாண்டவத்திற்கு தக்கவாறு அத்தமனக்கிரியைக் கடைந்து 40 விரல் நீளமும், 30விரல் உயரமும் செய்து வாசுகியை வாராகக் கோர்த்து இடக்கண்ணுக்கு மந்த குரலும் வலக்கண்ணுக்கு கடிகைக் குரலுமாக்கி, வலக்கண்ணின் மத்திய கோசத்தில் 16துளைகள் அமைத்து, ஒவ்வொரு குரலுக்கும் தேவர்களின், தேவதைகளின் நாமங்கள் சூட்டி மிருதங்கத்தை உருவாக்கினார். எனவே, தான் மிருதங்கத்திற்கு “தேவ வாத்யம்” என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. இந்த மிருதங்கம் சிலப்பதிகாரத்தில் தண்ணுமை என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தயாரிப்பு முறையில் வளர்ச்சி:

மிருதங்கத்தின் உடல் பாகமானது, 13ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில் மிர களிமண்ணால் செய்யப்பட்டது. மண்ணால் (மிருத்) செய்யப்பட்ட அங்கத்தினை உடையது என்ற பொருளில் தான் மிருத் + அங்கம்=மிருதங்கம் என்ற பெயர் காரணப்பெயராக அமைந்திருக்கலாம். பிற்காலத்தில் இந்த வாத்யத்தினை மரத்தால் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். பலா மரம் மிருதங்கம் தயாரிப்பதற்கு உகந்த மரமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டது. பிற்காலத்தில் பலாமரத்தினைத் தவிர வேம்பு, கருங்காலி, சந்தனம், தென்னை, பனை ஆகிய மரங்களிலும் செய்ய தொடங்கினார்கள் மேற்கூறிய இந்த 5 மரங்களுக்கு பஞ்சரத்தினங்கள் என்றும் பெயரிட்டார்கள்.

மிருதங்கத்தின் உடல் பாகமானது கட்டைக்குப் பதிலாக ஃபைபர்கிளாஸில் தயாரிக்கப்பட்டது. இதை இசை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் மிருதங்க வித்வான் உமையாள்புரம் திரு.சிவராமன் அவர்கள். மிருதங்கத்தின் உடல் பகுதி நவீன வளர்ச்சியடைந்தது மட்டுமல்ல அதன் வலந்தலை (வலது புறம்), இடந்தலை (இடது புறம்) மூட்டு பகுதிகளிலும் நவீன வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன. மிருதங்கத்தின் இருபுறமும் மூடப்பட்டிருக்கும் தோல்களின் சேர்க்கைக்கு மூட்டு என்று பெயர், வலந்தலை மூட்டானது 3 தட்டுகளில் தோல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த 3 தோல்களும் வெட்டுத்தட்டு, கொட்டுத்தட்டு, உட்கரைத்தட்டு என்றழைக்கப்படுகிறது. இதில் வெட்டுத்தட்டு பசுவின் தோலாலும் கொட்டுத்தட்டு வெள்ளாட்டின் தோலாலும்

உட்கரைத்தட்டு பசுவின் தோல் அல்லது வெள்ளாட்டின் தோலாலும் மூடப்பட்டிருக்கும். அதே போல், இடந்தலை எனப்படும் இந்தப்பக்கத்தில் இரண்டு தோல்கள் உண்டு. இவை எருமைத் தோலும், ஆட்டுத்தோலும் ஆகும். இதில் மிருதங்ககட்டைக்கு பதில் எவ்வாறு :பைபர்கிளாஸ் பயன்படுத்தப்பட்டதோ அதே போல் தோலுக்கு பதிலாக :பைபரினால் ஆன தோல் போன்ற அமைப்புடைய பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது. மிருதங்கத்தின் இருபுற மூட்டுகளையும் இணைக்கும் பகுதி சாட்டை வார் எனப்படும். இது எருமைத்தோலினால் ஆனது. ஆனால் தற்போது சாட்டை வாருக்கு பதிலாக நைலான் கயிறு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எருமைத் தோல் வாரை அடிக்கடி இழுத்து வார்பிடித்து ஸ்ருதி சேர்த்து கச்சேரிக்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் இந்த நைலான் வார் பயன்படுத்தப்படும்போது சுமார் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு ஸ்ருதி கலையாமல் மிருதங்கம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் இரும்பினால் ஆன பட்டைகளாலும் மெல்லிய உருளை கம்பிகளாலும் சாட்டைவார் போல வடிவமைக்கப்பட்டு வலது இடது மூட்டுகள் தனித்தனியாக மிருதங்க கட்டையுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மிருதங்க தயாரிப்பில் நவீன வளர்ச்சியை மிருதங்கம் அடைந்ததால் மிருதங்க வித்வான்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு நன்மை என்னவென்றால் சுலபமாக ஸ்ருதி சேர்ப்பது. எருமைத் தோலால் ஆன வார் இறுக்கம் தளர்ந்தால் மிருதங்கம் சரியாக ஸ்ருதி சேராது. அதை மீண்டும் வார் பிடித்து இறுக்கி கட்டினால் தான் ஸ்ருதி சேரும். ஆனால் அது மிருதங்க வித்வான் செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. மிருதங்கம் பழுது பார்ப்பவர்தான் அதை செய்ய முடியும். ஆனால் இரும்பு பட்டை கம்பி வார் மிருதங்கத்தில் ஒரு திருப்புளியைக் கொண்டு மூட்டின் பக்க வாட்டில் உள்ள நட்டுகளை திருகி ஸ்ருதியினை ஏற்றி, இறுக்கி கொள்ளலாம். இதை மிருதங்க வித்வானே எளிதாகச் செய்ய முடியும்.

இப்போது இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் தற்காலத்தில் Synthetic Rhythmic Instrument (SRI) மிருதங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வாசிக்கப்படுகிறது. இந்த மிருதங்கத்தின் இருபுற மூட்டுகளும் Synthetic :பைபரினால் ஆன தட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

ராஜவாத்யமான மிருதங்கம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே லய வாத்யங்களுள் முதன்மையாக திகழ்ந்து வருகிறது. இசைக்கச்சேரிகளில் மிருதங்கத்திற்குதான் முதல் ஸ்தானம். அதுபோல் தனியாவர்த்தனமும் மிருதங்க வித்வானால்தான் ஆரம்பிக்கப்படும். நடுநாயகமாக இசைக்கலைஞர்கள் அமர்ந்திருக்க பக்கவாட்டில் அமர்ந்து வாசித்துக் கொண்டிருந்த மிருதங்க வித்வான்கள் பிரதான இசைக்கலைஞர்களுடன் இணைந்து ஒரே வரிசையில் நடுவில் உட்கார்ந்து வாசிக்கும்

காலமும் வந்தது. இதற்கு முன்னோடியாக விளங்கியவர் மிருதங்க மேதை தஞ்சாவூர் வைத்ய நாதய்யர் அவர்கள். (உதாரணம்) 1929 ம் ஆண்டு ஒரு கச்சேரியில் பாட்டு வித்வானும் அவருடன் வந்த பக்க வாத்ய கலைஞர்கள் அனைவரும் ஒரே வரிசையில் ரசிகர்களைப் பார்த்து அமர்ந்த வண்ணம் நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. அதில் வைத்ய நாதய்யரும் ஒருவர் அடுத்து வந்த காலங்களில் மிருதங்கத்திற்காகவே பிரதான நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. லய விண்யாஸம், லய நாத ஸங்கமம் போன்ற பெயர்களைக் கொண்டு அழைக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சிகளில் மிருதங்கம் தான் நடுநாயகமாக விளங்குகிறது. இதில் ஒரு குரலிசைக் கலைஞரோ, வாத்யகலைஞரோ, ஒரு கீர்த்தனையையோ அல்லது பல்லவியையோ பாடி தனியாவர்த்தனம் விடுவார். பின் முழுக்க முழுக்க அது ஒரு லய விண்யாஸ நிகழ்ச்சியாகவே நடைபெறும்.

அக்காலத்தில் பக்க வாத்யமாக வாசிக்கப்பட்ட மிருதங்கம் தஞ்சாவூர் வைத்தியநாதய்யரையும் பழனி சுப்ரமணி பிள்ளையையும் முன்னோடிகளாகக் கொண்டு சில கச்சேரிகளில் இரண்டு மிருதங்கமாக வாசிக்க முற்பட்டுள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி பத்து பேர் கொண்ட குழுவாக லயவிண்யாஸம் நிகழ்ச்சிகளிலும் மிருதங்கம் புதுமை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருவாரூர் பக்தவத்சலம் அவர்கள் “மிருதங்க யஞ்சும்” என்ற ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சியினை 108மிருதங்ககலைஞர்களை ஒன்றிணைத்து நடத்தினார். அதே போல், கலப்பிசையிலும் (Fusion) மிருதங்கம் ஒரு பிரதான இடத்தை வகிக்கிறது. தவிலுடன் மிருதங்கம், தபேலாவுடன் மிருதங்கம், ஆப்ரிக்கன் காங்கோ டிரம்முடன் மிருதங்கம் போன்றவை கலப்பிசை நிகழ்ச்சிக்கு உதாரணங்களாகும். காரைக்குடி மணியின் ஸ்ருதிலயா, திருவாரூர் பக்தவத்சலத்தின் மியூசிக் என்செம்பிள்ஸ் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் மிருதங்கம் பிரதான இடத்தை வகிக்கிறது.

மிருதங்கத்தினை பிரதானமாக வைத்து பல மணிநேரம் பக்கவாத்யம் வாசிக்கும் புதுமையான சாதனை நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் மிருதங்கம், கஞ்சிரா வித்வான் கானாடுகாத்தான் M. ராஜாராமன் அவர்கள். அவர் 1985 ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஸ்ரீரங்கத்தில் நாகை முரளிதரன் வயலினுடன் இணைந்து தொடர்ந்து 25 மணி நேரம் பக்க வாத்யம் வாசித்து சாதனை படைத்தார். இதில் மொத்தம் 15 தனியாவர்த்தனங்கள் இடம் பெற்றன. அதே போல் 8 மணி நேரம் தொடர்ந்து 8 பல்லவிகளுக்கு மிருதங்க பக்கவாத்யம் வாசித்த சாதனையையும் இவர் நிகழ்த்தினார். அதுபோல் குழல்

மன்னம் G. ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் 84 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக மிருதங்கத்தில் தனி ஆவர்த்தனம் வாசித்து கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார்.

மேற்கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்களில் மட்டுமல்லாது திரையிசையிலும் மிருதங்கம் தனது பங்களிப்பை செவ்வனே செய்து வருகிறது. செவ்விசைக்கு பிரதான பக்கவாத்யமாக திகழ்ந்து வரும் மிருதங்கம் ஏறத்தாழ 60, 70 வருடங்களுக்கு முன்பே திரையிசையில் பயன்படுத்தப்பட்டது. தில்லானா மோகனாம்பாள், கொஞ்சம் சதங்கை, மிருதங்க சக்ரவர்த்தி, சங்கராபரணம், சிந்துபைரவி போன்ற திரைப்படங்களில் மிருதங்கத்தின் பங்கு அளப்பரியது. சமீப காலத்தில் வெளிவந்த சர்வம் தாளமயம் மிருதங்கம், மிருதங்ககலைஞர் மட்டுமல்லாது ஒரு மிருதங்கம் பழுது பார்க்கும் தொழிலாளிக்கும் பிரதான இடம் கொடுத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படமாகும்.

மேற்கூறிய விஷயங்களிலிருந்து கர்நாடக இசைக்கச்சேரிகள், ஹரிகதை, கதாக்காலவேபம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு பக்கவாத்யமாக தனது பங்களிப்பை தொடங்கிய மிருதங்கமானது தற்போது பல விதங்களில், பல நிலைகளில் தனது தாயரிப்பு முறை தொடங்கி நவீன வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்பதை நம்மால் தெள்ளத்தெளிவாக உணரமுடிகிறது.

கஞ்சிரா:

ஒரு கைப்பறை என்றழைக்கப்படும் கஞ்சிரா என்பதன் பொருள் “கஞ்ச” என்பது தோல், ஜரி என்றால் கலகலவென்று ஒலியெழுப்பக்கூடிய உலோகத்தாலான காசுகள். இந்த கஞ்சிராவானது ஒரு வட்டவடிவமான மர சட்டத்தின் ஒரு புறம் உடும்புத்தோல் போர்த்தி இழுத்துக்கட்டப்பட்டிருக்கும். இதை வாசிக்கும் போது இதமான ஒலி எழுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக இதன் வட்ட வடிவ மரச்சட்டத்தின் மேல்புறம் உலோகத்தாலான காசுகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். நாட்டுப்புற மற்றும் பஜனைகளில் வாசிக்கப் பயன்பட்டு வந்த ஒரு கைப்பறையான கஞ்சிரா கர்நாடக சங்கீதத்திற்குள் நுழைந்ததே ஒரு நவீன வளர்ச்சி தான். தடிமனான வட்ட வடிவமான ஒரு மரச்சட்டத்தின் ஒரு புறத்தை உடும்பு தோலால் போர்த்தி, வட்ட வடிவ மரச்சட்டத்தின் பக்க வாட்டில் உலோகத்தினாலான ஒரு ஜோடி காசுகள் மாட்டி கணீரென செவிக்கினிய ஒலியெழுப்பும் வகையில் கர்நாடக இசை உலகத்திற்கு “கஞ்சிரா” என்ற வாத்யத்தை அறிமுகப்படுத்திய பெருமை புதுக்கோட்டை மான்பூண்டியா பிள்ளையவர்களையே சாரும்.

கஞ்சிராவின் வட்ட வடிவ மரச்சட்டமானது பலாமரத்தில் செய்யப்படுகிறது. இந்த சட்டமானது 17 முதல் 19 அங்குலம் அகலமும், 2 முதல் 4 அங்குலம் ஆழமும் கொண்டது. நாட்டுப்புற இசையில் இந்த வட்ட வடிவ சட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது. அதை மேற்கண்ட அளவிற்கு சுருக்கிய பின்னரே கர்நாடக இசை கச்சேரிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது கஞ்சிரா வாத்யம்.

ஏற்கனவே இது எளிமையான வடிவமைப்பு உடையது என்பதால் இதன் தயாரிப்பு முறையானது எந்த நவீன வளர்ச்சிக்கும் உட்படுத்தப்படவில்லை. கஞ்சிரா வித்வான்கள் மேலே கூறப்பட்டுள்ள அளவினைக் காட்டிலும் பெரிய அளவிலான கஞ்சிராவை கச்சேரிகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். கஞ்சிரா தயாரிக்கப் பயன்படும் உடும்புத் தோல் சேகரிக்க இந்திய அரசானது தடைவிதித்துள்ளது. ஏனெனில் உடும்பு என்பது பல்லி, முதலை இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஜந்து வகை. இந்த இனம் இப்போது அழிந்து வரும் அபாயம் இருப்பதால் உடும்பைக் கொண்டு அதன் தோல் எடுக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக ஆட்டுத்தோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கஞ்சிரா ஸ்ருதியில்லாத வாத்யம். இது தயார் செய்யப்படும் இடத்திலிருந்து வாங்கி பயன்படுத்தும் போது இதன் ஒலி மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். பின்னர், கச்சேரியில் வாசிக்கும் போது அதன் உட்பகுதியில் அவ்வப்போது தண்ணீரை தெளித்து அதன் ஈரப்பத அளவை சரியான முறையில் பராமரித்து வருவர். அப்போதுதான் அதன் விண்ணென்ற ஒலி குறைந்து மிருதங்கத்தின் தொப்பியோடு சேர்ந்து செவிக்கு இனிமையான ஒலியை கொடுக்கும். ஆனால் அதில் உள்ள ஒரு கஷ்டம் என்னவென்றால் இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் ஈரத்தன்மை 10-15நிமிடங்களுக்குள் தன் ஈரப்பதத்தன்மையை இழந்து விடுகிறது.

வெளிநாட்டு கம்பெனிகளான லாடின் பெர்குஷன் (Latin Percussion) மற்றும் ரெமோ (Remo) போன்ற கம்பெனிகள் இழுபடும் தன்மையுள்ள பதப்படுத்தப்பட்ட பாலியஸ்டர் நூல் இழைகளால் செய்யப்பட்ட ஒரு துணி போன்ற பொருளை உடும்புத் தோலுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தி கஞ்சிராக்களை தயாரிக்கிறது. இந்த வகை கஞ்சிராவில் அவ்வப்போது தண்ணீர் தெளித்து ஈரப்பதத்தை பராமரிக்கத் தேவையில்லை. இந்த பாலியஸ்டர் நூலிழைகள் வழுவழுப்பாகவும், இழுபடும் தன்மையுள்ளதாகவும் இருப்பதால் கஞ்சிராவின் ஒலியை ஒரே சீராக அவ்வப்போது விண்ணென்று ஒலி கூடாமல் நிலையாக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது. இது கஞ்சிராவில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய நவீன வளர்ச்சியாகும். இவ்வகை கஞ்சிராக்கள்

இந்தியாவிலும் இப்போது கிடைக்கிறது. சில வித்வான்கள் இதை கச்சேரிகளில் பயன்படுத்துகிறார்கள்.

கஞ்சிரா கர்நாடக இசைக்கச்சேரிகளில் மட்டுமல்லாது பல ஜூகல்பந்தி நிகழ்ச்சிகளிலும் பிரதான இடம் வகிக்க தொடங்கியுள்ளது. கஞ்சிரா-தபேலா, கஞ்சிரா பக்காவஜ் போன்றவற்றை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் பிரபல கஞ்சிரா வித்வானான செல்வகணேஷ் அவர்கள் மேற்கத்திய வாத்தியமான பாஸ் கிடாருடன் (Bass Guitar) கஞ்சிராவை இணைத்து கலப்பிசை நிகழ்ச்சி நிகழ்த்த திட்டமிடுகிறார். இதை ஒரு நேரடி நிகழ்ச்சியாகவும் வழங்க விருப்பம் கொண்டுள்ளார். ஏற்கனவே, "ராக் பாண்ட்"(Rock Band) இந்தியன் ஓஷன் (Indian Ocean) கலப்பிசை நிகழ்ச்சியில் கஞ்சிரா வாசித்து ஒரு செருகேடு (Album) வெளியிட்டுள்ளார் செல்வகணேஷ் அவர்கள் ஸ்வீடிஷ் பாஸ் (Swedish Bass) மற்றும் அமெரிக்க கிடார் கலைஞர்களுடன் இணைந்து வாசித்துள்ளார்.

கஞ்சிராவும் தனியாக மட்டுமல்லாமல் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கஞ்சிரா கலைஞர்கள் சேர்ந்து வாசிக்கும் விதத்திலும் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. "கஞ்சிரா நால்வர்" - லய சதுரா (Kanjira Quartet) என்ற பெயருடன் பிரபல கஞ்சிரா வித்வான்களான B.S. புருஷோத்தமன், அனிருத் ஆத்ரேயா, சுந்தர்குமார், K.V. கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இணைந்து குழுவாக தனி கஞ்சிரா நிகழ்ச்சிகளை பல இடங்களில் வழங்கி வருகின்றனர்

திரையிசையில் கஞ்சிரா.

கஞ்சிரா சினிமாத்துறையில் மிகச் சிறிய அளவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. கஞ்சிரா இடம் பெற்ற சினிமாப் பாடல்கள் மிகக் குறைவு. "பெண்" என்ற தமிழ் திரைப்படத்தில் "மாதர் தம்மை" என்று ஸூதர்ஸனம் அவர்கள் இசையமைப்பில் T.A. மோதி பாடிய பாடல், ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். "டேப்" என்ற பெயருடன் பெரிய வடிவில் பஜன்களிலும் கிராமிய இசையிலும் வாசிக்கப்பட்டு வந்த "கஞ்சிரா" என்ற அழகான பெயரோடு அழகான வடிவத்தில் கர்நாடக இசைக்குள் நுழைந்து இன்று உலக இசைக்கருவிகளுள் தனக்கென்று ஒரு இடத்தைப் பிடித்துள்ள கஞ்சிராவின் நவீன வளர்ச்சியை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது.

கடம்:

கடம் என்ற வடமொழி சொல்லிற்கு “குடம்” அல்லது “பாளை” என்று பொருள். இது மிகப் பழமையான ஒரு தாளவாத்தியக் கருவியாகும். இது களிமண்ணால் செய்யப்படும் ஒரு இசைக்கருவி. இதன் வாய் குறுகியும் உடல் பகுதி பெருத்தும் இருக்கும். தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மானாமதுரை கடம் தயாரிப்பதில் பிரசித்தி பெற்றது. சென்னை, பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் கடம் தயாரிக்கப்பட்டாலும் மானாமதுரையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கடத்திற்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது என்று கருதப்படுகிறது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் கடத்தில் களிமண்ணுடன் சிறு பித்தளைத் துண்டுகள் சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுவதால் இந்த கடங்கள் சற்று கனமாக இருக்கின்றன. களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட இந்த கடங்கள் நெருப்பில் சுட்டு எடுக்கப்படுகின்றன.

கடத்தின் வளர்ச்சி என்று பார்த்தால், இசைக்கருவிகள் எதுவுமே தோன்றாத காலத்தில் வெறும் மண்பானையைத் தட்டி ஒலியை எழுப்பி ஒரு பொழுபோக்கு அம்சமாக அதைக் கருதி வந்தார்கள். நாட்டுப்புற பாடலுக்கு ஒரு தாளக்கருவியாகவும் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். பின்னர் தான், அது இப்போது இருக்கும் உருவத்தில் கடம் என்ற பெயரில் கர்நாடக இசை உலகில் நுழைந்தது தான் நவீன வளர்ச்சியின் முதல்படி.

தயாரிப்பில் நவீன வளர்ச்சி:

கொஞ்ச வருடங்களுக்கு முன்பு கடங்கள் தயாரிக்கப்படும். ஆனால் குரலிசை கலைஞரின் அல்லது வாத்ய இசை கலைஞரின் ஸ்ருதிக்கு ஏற்ப துல்லியமாக கடங்கள் தயாரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் இப்போது சமீப காலமாக துல்லியமான ஸ்ருதிக்கு கடங்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது.. அதாவது 12 ஸ்ருதிகளுக்கு துல்லியமாக கடங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவை C, C-Sharp, D, D-Sharp, E, F, F-Sharp, G, G-Sharp, A, A-Sharp, B ஆகியவை. எனவே பழைய காலம் போல் கச்சேரிகளில் வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவ்வப்போது தண்ணீர் தெளித்து ஸ்ருதியை பராமரிக்க தேவையில்லை. இது எவ்வளவு பெரிய நவீன வளர்ச்சி என்று நம்மால் கணிக்க முடிகிறது. மேலும் இப்போது பல மேற்கத்திய கருவிகளுடன் இணைந்து கடம் வாசிக்கப்படுவதால் கடத்திற்குள்ளேயே ஒலி பெருக்கி பொருத்தப்பட்டே அல்லது பொருத்தப்படுவதற்கு வசதியாகவே கடம் தயாரிக்கப்படுகிறது..

கிராமிய இசையில் பயன்பட்டு வந்து கர்நாடக இசைக்கச்சேரிகளில் மிருதங்கத்துடன் ஒரு உட்பக்க வாத்யமாக பிரவேசித்த கடத்தை மிகவும் உன்னத நிலைமைக்கு கொண்டு நிறுத்திய பெருமை பிரபல கடம் வித்வான் “விக்கு” விநாயகராமையே சாரும். அதுமட்டுமல்லாமல் 4 கடம் வித்வான்கள் இணைந்து :சதுர்கடம்” என்று தனி கடம் நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் கடம் பல ஜூகப்பந்தி நிகழ்ச்சிகளிலும் தனது பங்களிப்பை அளிக்க தவறவில்லை தபேலா-கடம், பக்காவாஜ்-கடம், டிரம்ஸ்-கடம் இப்படி சிலவற்றை உதாரணங்களாகக் கூறலாம். மேலும் கலப்பிசையிலும் இதன் பங்கு மகத்தானது. பியானோ, தபேலா, கடம், கொன்னக்கோல் சேர்ந்து நிகழ்த்தும் கலப்பிசையை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். அதுமட்டுமல்லாது ஸ்ப்த ஸ்வரங்களான ஸரிகமபதநி க்கு தக்கவாறு கடங்களை வைத்துக்கொண்டு “கடதரங்கம்” என்ற நிகழ்ச்சி பிரபல கடம் வித்வாம்ஸினி திருமதி.சுகன்யா ராம்கோபால் அவர்களால் நிகழ்த்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் கடத்தில் க்ருதிகள், கல்பனாஸ்வரங்கள் வாசிக்கப்படுகின்றன. இந்த “கடதரங்கம்” நிகழ்ச்சிக்கு வயலின், மிருதங்கம், பக்கவாத்யமாக வாசிக்கப்படுகிறது. ஒரு உபபக்கவாத்யமாக அறிமுகமான கடம் ஒரு குரலிசை கலைஞர் ஸ்தானத்தில் நடுநாயகமாக அமர்ந்து ஒரு இசைக்கச்சேரியை நடத்துகிறது என்றால் அதன் நவீன வளர்ச்சியை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் அல்லவா?

திரையிசையிலும் தனது திறமையைக் காட்டுகிறது கடம். மெட்ராஸை சுத்தி பாக்கணும், யம்மா, யம்மா, நறுமுகையே மார்கழித் திங்களல்லவா, போற்றி பாடடி பெண்ணே போன்ற பாடல்களில் கடத்திற்கு பிரதான இடம் உண்டு. பாலச்சந்தரின் இயக்கத்தில் வெளிவந்த “தண்ணீர் தண்ணீர்” படத்தில் வரும் “கண்ணான பூ மகனே” பாடலில் ஒரே கடம் மட்டும் தான் வாசிக்கப்படும். கடத்தின் குறுகிய வாய் பகுதியை உடும்புத்தோல் போட்டு போர்த்தி இழுத்துக்கட்டப்பட்ட ஒரு வாத்யம் பழையகாலத்தில் கிராமிய இசையில் இடம் பெற்றது. “கடம்சிங்காரி” என்ற பெயருடைய அந்த வாத்யத்தை திரையிசையில் அறிமுகப்படுத்தியதோடு அதை ஒரு பிரதான லய வாத்யமாக திரையிசைப் பாடல்களில் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள். இதுவும் கடவாத்தியத்தின் ஒரு நவீன வளர்ச்சிதான்.

மோர்சிங்:

உலகின் தொன்மையான இசைக் கருவிகளுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது மோர்சிங். ஒரு இசைக் கலைஞன் இக்கருவியை வாசிப்பதை கி.மு. 4 ம் நூற்றாண்டு சீன ஒவியத்தில் காணலாம். முகச்சங்கு, முகச்சங்கம், நுகர்சங்கு, முகர்சிங்,

மோர்சிங், என்ற பெயர்களாலும் இவ்வாத்தியம் அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு யூத யாழ் என்ற ஒரு பெயர் இருந்தாலும் யூத மதத்திற்கும் இந்த இசைக் கருவிக்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் கிடையாது.

ஒரு சிறிய கம்பியினாலான மோர்சிங், என்ற இசைக் கருவி ஓர் அருமையான கன வாத்தியமாகும். இந்த இசைக் கருவியை வாயில் பற்றிக் கொண்டு வாசிப்பதாலும் சங்கு போன்ற வடிவத்தில் உள்ளதாலும் ஹிந்தி மொழி இலக்கியங்களில், கவிதைகளில் இதை “முகர்சிங்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும் சிவபெருமானின் திரிசூலம் போன்ற அமைப்பில் உள்ளது. இதன் உடல் குதிரை லாடம் போன்ற வடிவம் உடையது. இதன் நடுவில் இரு புறங்களையும் விட சற்று நீளமான ஒரு நாக்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

மோர்சிங் இசைக்கருவி உலகின் பழங்குடியின மக்களிடமிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. மிகவும் பழமையான தவில் போன்ற கருவிகள் கூட நாகரிக வளர்ச்சி காரணமாக நவீனத்துவம் பெற்று விட்ட நிலையில் மோர்சிங் மட்டும் இதன் அமைப்பிலோ தயாரிப்பு முறையிலோ எந்த வித மாற்றமும் அடையவில்லை.

ஆனால் பழங்குடியின மக்களிடமிருந்து தோன்றிய கருவியாக இருந்தாலும் கர்நாடக இசைக்கச்சேரிகளில் இதன் பங்கு மிக முக்கியமானது. இது ஒரு சுருதி வாத்யமானதால் கச்சேரியில் சுருதியின் நாதத்தையும் மிருதங்கத்தின் சுருதி நாதத்தையும் இது பாடகருக்கு கூடுதலாக கொடுக்கும். இந்த வாத்யம் இரும்பு, எஃகினால் தயாரிக்கப்படுவதால் இதிலிருந்து வெளிப்படும் இரும்பு எஃகின் வெங்கல நாதமும், ஸ்ருதி நாதமும் கேட்பதற்கு மிகவும் ரம்யமாக இருக்கும். மிருதங்கத்தில் வாசிக்கப்படும் ஐதிகள் இதில் வாசிக்கும் போதும் மிருதங்கத்தோடு இணைந்து இதில் சொற்கட்டுகள் வாசிக்கும் போதும் கச்சேரி வெகு ஜோராக களை கட்டும்.

கர்நாடக இசையில் ஒரு முக்கிய உப பக்கவாத்யமாக வாசிக்கப்பட்டு வரும் மோர்சிங்கின் பங்கு பல ஜுகல் பந்திகளிலும் கணிசமான அளவிற்கு இருக்கிறது என்று கூறலாம். மோர்சிங்-கஜோன் (Cajon) மோர்சிங்-டிர்ம்ஸ்-பியானோ, மோர்சிங்-டிர்ம்ஸ்-கொன்னக்கோல், மோர்சிங்-மிருதங்கம்-தபேலா போன்றவற்றை உதாரணமாகச் சொல்லலாம். மேலும் தற்காலத்தில் தனி மோர்சிங் கச்சேரிகளும் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. சில “இரட்டை மோர்சிங்” (Morsing Duet) கச்சேரிகளாகவும் நடத்தப்படுகிறது. பல மணி நேரங்கள் வாசித்து மிருதங்கத்தில் சாதனை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டதைப் போல ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கண்டசாலா ஸ்த்யஸாயி

என்பவர் தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் மோர்சிங் வாசித்து கின்னஸ் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார். மேலும் இவர் ஸ்டான்லி கிளார்க் (Jazz Fusion Band) பில்லிகோபம் (Billy Cobham - American jazz drummer) ஜார்ஜ்டியூக் (American Keyboardist) போன்றவர்களுடன் இணைந்து மோர்சிங் வாசித்துள்ளார்.

திரையிசையில் மோர்சிங் வாத்யத்தின் பங்கு

நெடுங்காலமாகவே மோர்சிங் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி மொழி திரைப்படங்களில் தனது பங்களிப்பை திறம்பட அளித்து வருகிறது. மோர்சிங் இடம் பெற்ற திரைப்படங்கள் பின்வருமாறு:

- வன்னி - மலையாளம் - 1943
- மதுரைவீரன் - தமிழ் - 1956
- முதலாளி - தமிழ் - 1957
- தெய்வம் - தமிழ் - 1972
- விஸாலஹ்ருதயலு - தெலுங்கு - 1965
- மலயமர்த்த - கன்னடம் - 1965
- தேவருகொட்டதாங்கி - கன்னடம் - 1965
- பாயும்புலி- தமிழ் - 1983

மோர்சிங் நாமசங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சிகள், கந்தசஷ்டி, கவசம் போன்ற பக்தி பாடல் நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றிலும் இடம் பெற்று வருகிறது. தற்காலத்தில் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளில் கூட மிருதங்கத்துடன் மோர்சிங் வாசிக்கப்படுகிறது.

மேலே கூறப்பட்ட விஷயங்களிலிருந்து மோர்சிங் என்ற வாத்யம் தனது உருவ அமைப்பில் எந்தவித நவீன வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்படவில்லையென்றாலும் ஒரு கிராமிய கலை வாத்யத்திலிருந்து தொடங்கி செவ்விசை நிகழ்ச்சிகள், திரைப்படங்கள், பக்தி இசை நிகழ்ச்சிகள், கலப்பிசை, ஜுகல்பந்திகள் இப்படி ஒவ்வொன்றிலும் தனது பங்களிப்பினை செவ்வனே செலுத்தி வருவதே அதன் நவீன வளர்ச்சி தான் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

கொன்னக்கோல்:

வாயால் சொற்கட்டுகளைக் கொனிப்பிப்பதற்கு கொன்னக்கோல் என்று பெயர். இதில் ஜதிகள் வாயால் பாடி பாட்டினை வழிநடத்திச் செல்லுவர் “கொன்னுதல்” என்றால் திக்கிப்பேசுதல் அல்லது குழறிப் பேசுவதால் உண்டாகும் வார்த்தை ஒலி என்று பொருள் கூறுவர். சொற்கட்டுகளை விட்டுவிட்டு கொனிப்பிப்பதால் இது கொனிப்பித்தல் என்று வழங்கி இன்று கொன்னக்கோல் என்று மருவி வழங்கியிருக்கலாம் என்று கருதத் தோன்றுகிறது. ஆனால் திக்காமலும் தாளக் கட்டுடனும் சொல்லும் திறமையுடையவர்கள் தான் இக்கலையை கற்றுக் கொள்ளவே முடியும். கொன்னக்கோல் மரபு 5000 வருடம் பழமையானது என்பது இசைச் செய்தி. அதாவது வேத காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு மரபு என்று கூறப்படுகிறது. இதை கர்நாடக இசை உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை மன்னார்குடி பக்கிரியாபிள்ளையவர்களைச் சேரும். பக்கிரியாபிள்ளையவர்களால் புத்துயிர் கொடுக்கப்பட்ட இந்தக் கலை சகல லய வாத்யங்களுக்கும் “தாய்” போல் விளங்குகிறது.

பழைய காலத்தில் “Full bench” என்று கூறப்படும் மிருதங்கம், கடம், கஞ்சிரா, மோர்சிங், கெத்து, கொன்னக்கோல் கச்சேரிகளில் கொன்னக்கோல் பிரதானமாக இடம் பெற்றது. தனி ஆவர்த்தனத்தில் கூட மிருதங்கத்திற்கு முன்னதாக கொன்னக்கோல் ஆரம்பிக்கப்படும். இவ்வளவு பிரபலமாக இருந்து வந்த கொன்னக்கோல் இசை மரபு தற்காலத்தில் கர்நாடக இசைக் கச்சேரிகளில் இடம்பெறாத ஒரு துர்பாக்கியமான நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் பரத நாட்டியத்திற்கான நட்டுவாங்கம் சொல்வதற்கு கொன்னக்கோல் சொல்வது இன்றியமையாததாகும். ஆனால் இது உலகின் பல இசைக்கலைஞர்களை ஈர்த்துவரும் ஒரு கலையாகத் திகழ்கிறது. டிரம்ஸ்-கொன்னக்கோல், தபலா-கொன்னக்கோல், மற்றும் மேற்கத்திய கலப்பிசையில் கொன்னக்கோல் என்று இந்தக் கலை பிரபலமாகிக் கொண்டதான் வருகிறது. சிறு குழந்தைகள் கூட கொன்னக்கோல் கற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். மேலும் கொன்னக்கோல் கற்றுக்கொள்வதால் அவர்கள் லய வித்வான்களானாலும், குரலிசை, வாத்ய இசை கலைஞர்களானாலும் அவர்களுக்கு தாளத்தில் நல்ல நிர்ணயமும் ஞானமும் உண்டாகும் என்பதில் சந்தேகமேயில்லை. இப்போது தனி கொன்னக்கோல் நிகழ்ச்சிகள், இரட்டை கொன்னக்கோல் (Konnakkol Duet) நிகழ்ச்சிகள் அதிகம் நடக்கின்றன. பழையகால திரைப்படங்களில் கொன்னக்கோல் அதிக அளவு பாடல்களுக்கு பக்கவாத்யமாகப் பயன்பட்டது. ஜகதல ப்ரதாபன், மங்கையர்க்கரசி போன்ற திரைப்படங்களை இதற்கு உதாரணமாகச் சொல்லாம்.

மிருதங்கம், கஞ்சிரா, கடம், மோர்சிங், கொன்னக்கோல் ஆகிய லய வாத்யங்களில் சில அமைப்பாலும், சில வாசிப்பின் தன்மையாலும், சில இசைக்கச்சேரிகளில் அதற்குரிய ஸ்தானங்களிலும் நவீன வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. ஆனால் மேற்கூறப்பட்டுள்ள லய வாத்யங்களில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன வளர்ச்சியில் இவற்றிற்குள்ள ஒற்றுமை என்னவென்றால் இந்த ஐந்து லய வாத்யங்களையும் பெண்கள் கற்றுக் கொண்டு வாசிக்கிறார்கள். ஒரு காலத்தில் பெண்கள் லய வாத்யங்களை கையாளுவது கடினம் என்ற நிலைமாறி இவற்றையும் கையாண்டு, அதில் சிறந்தும் விளங்குகிறார்கள் என்றால் அதையும் நவீன வளர்ச்சி என்ற கோணத்தில்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும்.

மிருதங்கம்:

- திருகோகர்ணம் ரங்கநாயகி அம்மாள் (மிருதங்கம் வாசித்த முதல் பெண்மணி)
- சுமதி ராம்மோகன்ராவ்
- மண்டபக்க நாகலஷ்மி

கஞ்சிரா:

- லதா ராமாசார்

கடம்:

- திருமதி. சுகன்யா ராம்கோபால் (கடம் வாசித்த முதல் பெண்மணி)

மோர்சிங்

- பாக்யலஷ்மி M. கிருஷ்ணா

கொன்னக்கோல்

- V. சிவப்ரியா

முடிவுரை:

லய வாத்தியங்களின் பல்வேறு நவீன வளர்ச்சி நிலைகளை இந்த கட்டுரையின் மூலம் எடுத்து தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. மனிதனின் குரல் வளமும், குரல் பயிற்சியும் மிக முக்கியமான பங்காக இசையில் உள்ளது. மனிதனின் கைகளின் மூலமாக இயக்கப்பட்ட ஸ்ருதிகள் தற்பொழுது நவீன தொழிற்நுட்பத்தின் மூலம் இயக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் மனிதனின் குரல் மட்டும் மனிதனால் தான் இயக்கப்படும். ஆனால் குரல் ஒலியை இன்னும் பெரிதாக்கவும், நுண் ஒலியாக

மாற்றவும் (fine Tuning) ஒலிபெருக்கி வசதி தேவைப்படுகிறது. மனிதனின் குரல் வலிமையை சுத்தமாக கேட்பதற்கு இந்த நவீன வசதியுடன் தான் நாம் ரசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம்.

அதேபோல ஒரு குரலிசைக் கலைஞன் திரை இசை, மெல்லிசை பாட்டுக்களை பாட வேண்டும் என்று எத்தனிக்கும் போது பின்புல இசைக் கருவிகளின் ஒலிகளையும், தாள இசைக் கருவிகளின் தாளவிசைகளையும் பதிவு செய்யப்பட்ட பதிவிறக்கங்களின் மூலமாக பாடியும் காண்பிக்கலாம், பயிற்சியும் மேற்கொள்ளலாம் என்ற அளவிற்கு நவீன வளர்ச்சி நம்மிடையே உள்ளது என்றால் மிகையாகாது. கரோகி இசைப்பதிவிறக்கங்களைத் தான் இங்கு நினைவு கூறுகிறேன். அதே போல தபேலா, மிருதங்கம் போன்ற லய வாத்தியக் கருவிகளின் அடிப்படை லய நடைகளை மட்டும் ஆதி, ரூபகம், கண்ட சாபு, மிஸ்ர சாபு ஆகிய தாளங்களில் வாசிக்கப்பட்டு பதிவேற்றம் செய்து வைத்துள்ளனர். இதனை ஒரு பாடகரோ அல்லது ஒரு இசை பயிலும் மாணவரோ உபயோகப்படுத்தி பயிற்சி மேற்கொள்ளவும், கச்சேரி செய்யவும் ஏதுவாக அமைகின்றது. அந்த அளவில் லய வாத்தியங்களின் உருவம், நாதம், செய்யப்படும் விதம், வாசிப்பு முறைகள், கையாளும் வகைகள், பங்கு பெறும் இசை மேடைகள் என பல பரிணாமங்களில் நவீன வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது எனலாம்.

துணை நின்றவை:

1. *Importance of Ghatam in Carnatic Music* by “Padmashri T.H. Vikku Vinayakram.
2. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://indianculture.gov.in/musical-instruments/avanaddha-vadya/kanjira&ved=2ahUKEwjpi_qFyIDzAhWKwigGHXTCCAAQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3WwL6W3OloXVOPd2YxUHII&cshid=1631694636767
3. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://indianculture.gov.in/musical-instruments/avanaddha-vadya/kanjira&ved=2ahUKEwjpi_qFyIDzAhWKwigGHXTCCAAQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3WwL6W3OloXVOPd2YxUHII&cshid=1631694636767
4. <https://youtu.be/6eJ4au2NTGw>
5. <https://youtu.be/nu18wYuQ9jY>
6. https://youtu.be/MmkPBg_Pq-l

7. <https://youtu.be/gygdwNwf114>
8. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Morsing%23::~text%3DPlaying%2520technique,-Morsing%2520by%2520Srirangam%26text%3DThe%2520morsing%2520is%2520placed%2520on,used%2520to%2520change%2520the%2520pitch.&ved=2ahUKEwjBm-zJzYDzAhVtr5UCHfu5ABwQFnoECAQQBQ&sqi=2&usq=AOvVaw1ChujhcGTfJzCG_7dqLuRD
9. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://puthu.thinnai.com/%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25B4%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D-%25E0%25AE%2587%25E0%25AE%259A%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BF-%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258B%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%2599%25E0%25AF%258D/&ved=2ahUKEwjE2eGQzoDzAhWBxzgGHfI5ACsQFnoECAMQAAQ&usq=AOvVaw2P06W0gdLR5yR9sV0V6Y9D&cshid=1631696285447>
10. <https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8B%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%99%E0%AF%8D>
11. <https://youtu.be/iurhjlBum0o>