

Vol III Issue VII Jan 2014

Impact Factor : 1. 9508(UIF)

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 1. 9508(UIF)

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595

ISSN No.2231-5063

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences,
University of South Carolina Aiken

Hasan Baktir
English Language and Literature
Department, Kayseri

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Horia Patrascu
Spiru Haret University,
Bucharest,Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest,
Romania

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

Xiaohua Yang
PhD, USA

Titus PopPhD, Partium Christian
University, Oradea,Romania

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political
Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devruk, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University,
Solapur

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur
University,Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

R. R. Yalikar
Director Management Institute, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education,
Panvel

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science
YCMOU,Nashik

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji
University,Kolhapur

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University,
Mumbai

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance
Education Center, Navi Mumbai

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College,
Indapur, Pune

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play, Meerut(U.P.)

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

S.KANNAN
Annamalai University,TN

**Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.net**

पी. आर. पुंडकर

मराठी विभाग प्रमुख, महात्मा फुले कला, वाणिज्य व सीतारामजी चौधरी विज्ञान महाविद्यालय, वरुड, जि. अमरावती.

सारांश :- लोककलांनी महाराष्ट्राची संस्कृती समृद्ध आणि वैभवशाली केली आहे. त्यात लोकनाटयाचा वाटा महत्वपूर्ण आहे. लोकनाटयाचा उगम हा मनरंजनासाठी झालेला आहे. परंतु केवळ मनोरंजनच नव्हे तर रंजनातून लोकप्रबोधनाचे कार्य लोकनाटयाने केले आहे. ग्रामीण लोकजीवनातील सामान्य जनांचे जगण्याचे विषय घेऊन त्याचे रंजन करण्याचे कार्य काही हौशी लोककलावंतानी लोकनाटयाद्वारा केले आहे यात प्रामुख्याने तमाशा, दंडार, खडी गम्मत इत्यादीचा वाटा मुख्य आहे.

प्रस्तावना :

प्रयोगरूप लोककलांचा अभ्यास करताना लक्षात येते की, या लोककलांचा उगम हा धार्मिक श्रद्धेतून झाला आहे कालौदात त्यात रंजनाचे घटक आलेले आहेत. त्यालाच आपण लोकनाटय म्हणून संबोधतो भारतात आदिम जमातीनी रंगभूमीचा प्रारंभ नृत्याने केला. लोकजीवनातील प्रचलित असलेल्या धार्मिक विधीनाटयाचा उगम सुधा प्राचीन काळातील विधी आचरणातून झालेला आहे असे पाण्यमात्य वैदिक पंडित पिशेल यांनी सिध्द केले आहे. आजही ग्रामीण भागात देव-देवतांच्या उत्सव प्रसंगी लोकनाटयाचे प्रयोग होतात. विधीनाटयातूनच लोकनाटयाचा उगम झालेला आहे. लोकनाटयाच्या सादरीकरणात विधीनाटयाची बिजे रुजलेली आहेत.

लोकनाटयाची परंपरा :-

महाराष्ट्रात रुढ असलेल्या करमणुकीया कलाप्रकारांना प्राचिनता आहे. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकात होऊन गेलेल्या 'हाल' राजाच्या काळापासून त्याचे अवशेष सापेक्षतात गाथासातशाथी त्याचा उल्लेख आलेला आहे. विदर्भातील दंडारीच्या उदयाच्या खाणाखुणा आदिवासीच्या नृत्यात दिसून येतात. दंडरीत असणारी टिपरीनृत्य हे पूर्वी आदिवासी कोलाम जमातीत प्रचलित होते. त्या नृत्याचा उगम धार्मिकतेतून झाला आहे. आदिम मानवाची अशी धारणा होती की त्यांना ही नृत्ये मोठ्या देवाने दिली, शिकविला 'कांबडा' नाच नारद देवाने कनकसरी मातेला प्रसन्न करण्यासाठी केला'. राजनेगी राजा बनवून वाजविण्याची कला परथानांना स्वप्नात सांगितली. अशा त-हेच्या आख्यायिका आदिवासीच्या लोकात प्रचलित आहेत. नृत्य हा आदिवासीच्या आदिम शक्तिपूजेचा परिपूर्ण नमुना आहे. त्यांच्या नृत्यातून संपूर्ण धार्मिकता प्रत्यास येते. आदिवासी जनजीवनातील गीत, नृत्याला असलेले महत्व लक्षात घेता लोकनाटय ही लोककला फार प्राचीन असावी असे लक्षात येते. प्राचीन वाडःम्यातही अशा प्रयोगरूप लोककलांचा उल्लेख आलेला आहे. यादव काळात तमाशा करणाऱ्यांच्या यादीत कोळ्हाटणी, अस्वलवाले, दरवेशी, बहुरूपी, वासुदेव, पिंगळा इत्यादींना गावकीच्या उत्पन्नातून 'देकार' नावाची देणगी बाजूला काढून ठेवली जाई. तसेच श्री झानेश्वरी असा उल्लेख आलेला आहे.

ते मुद्दल स्वरूप तुझे । जेधुनि इथे द्विभूजे चतुभूजे ।
सोआंग सुरकार्याच्येनिय व्याजे । घेवो घेवो येसी ॥ (श्री झानेश्वरी 11-83)²

मनुष्यजातीच्या कल्याणासाठी प्रत्यक्ष परमेश्वर सोआंग अवतरतो अशी भारतीय समाजमनाची धारणा आहे. समांग, स्वांग, सोंग असा लोकभाषेत शब्द प्रचलित आहे धार्मिक प्रसंगी सोंगे काढण्याची प्रथा यादवकाळात प्रचलित होती. म्हणूनच वरील ओवीत तसा संदर्भ दिसतो.

स्वांग जवनिके आडेनि आवधे दीसे : व्यक्त न देखिजे :
मोटकी जवनिके फेडीजे : आन सावे व देखिजे :³

या दृष्टांतावरून यादवकालीन विविध ग्रंथामध्ये यादवपूर्व कालापासून महाराष्ट्रात सोगीनाटयाचा प्रकार असित्त्वात असल्याचे स्पष्ट

जाणवते. प्रयोगरूप नाट्यात तेव्हा दर्शनी पडदा जरी नसला तरी देवतांचे अवतरण होताना अंतर्पटाचा उपयोग होत होता. जवनिका म्हणजे पडदा, अंतर्पट, मंचावरील पडदयाआतील सोंग जाणवते पण स्पष्ट दिसत नाही. वस्त्र दूर केल्यानंतरच सोंगाचे दर्शन घडते असा अभिप्राय सोंगीनाट्य पाहिलेल्या महात्मा चक्रधरांनी दिला आहे महात्मा चक्रधरांचा सर्व स्तरातचा आणि परिसरात मुक्त संचार असल्याने लोकजीवनातील लोकसंचितावर ते प्रकाश टाकतात.

सोंग आणि श्रद्धा :—

देवतांचे सोंग घेणे हा श्रद्धेचा भाग आहे. सोंग घेतलेल्या व्यक्तीच्या अंगता देवतेचा संचार होतो. अशी लोकधारणा आहे. हया देवता मनोकमाना पूर्ण करू शकतात. अरिष्टाचे निवारणा करू शकतात आणि आपणास सौख्य प्रदान करू शकतात. अशी लोकश्रद्धा ग्रामीण लोकजीवनात आहे. मंचावरील सोंगाचे आगमन म्हणजे देवतांचे अवतरण असे येथे मानले जाते.

विदर्भातील लोकनाट्य : दंडार

विदर्भातील सर्वाधिक प्रचलित पारंपरिक नाट्यप्रकार म्हणजे दंडार होय. यात प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. एक म्हणजे प्रसंगी दंडार होय. या दंडारीकडे धार्मिक परंपरेचा भाग म्हणून तिच्याकडे पहिले जाते आणि दुसरी ती भडकी दंडार होय या दंडार लोकनाट्याचे प्रयोग साधारणतः दिवाळी पासून सूरु होतात. निखळ मनोरंजन हाच उद्देश दोही दंडार लोकनाट्य कलाप्रकारांचा आहे.

ग्रामीण भागात दंडारीसाठी दंडार किंवा गंडार हया संज्ञा रुढ आहेत. ग्रामीण लोकजीवनाची नाट्याची भूक भागविणारा हा कलाप्रकार आहे. डॉ. मधुकर वाकोडे दंडार शब्दाची उत्पत्ती पुढील प्रमाणे करतात. “दंडार हा शब्द दण्डा + आर = दंडार असा बनला दण्ड म्हणजे टिप्या आणि आर म्हणजे उंच सुरात म्हणावयाचे गाणे.”⁴ तसेही खेडयात ‘बंद करन तुहय गंडार’ अशी लोकोक्ती प्रचलित आहे. गंडार वरून दंडार शब्द रुढ झाला असावा.

दंडार हा कलाप्रकार संगीताश्रयी असल्याने त्यात अनेक रंगकर्मीचा सहभाग असतो. दंडाराच्या प्रयोगात टिप्या धारण करून जवळपास आठ—दहा रंगकर्मी प्रथम नाच करतात. वातावरण निर्मिती करतात. एक दोन ढोलकी वादक, चौडक, मंजिरा, लोखडी कडी तीन—चार जिलंकरी इत्यादीचा वाद्यमेळ दंडारीत असतो. दंडाराच्या सादरीकरणाचे दोन भाग पडतात. पहिला पूर्वरंग आणि दुसरा उत्तररंग, पूर्वरंगात गण, नमन, आणि गौळण तर उत्तररंगात भावबतावणी, लावणी, फटका व शेवटी मारुतीला आरती याप्रमाणे दंडार नाट्याचे सादरीकरण होते.

विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात जामगांव खडका येथे कार्तिक पौर्णिमेला तीन दिवस धार्मिक परंपरेचा भाग म्हणून पारंपरिक दंडार सादर होते. तिला या परिसरात ‘नवसाची दंडार’ म्हणून संबोधले जाते. श्री घोंगडे पाटलाकडे या दंडार उत्सवाची परंपरा आजही टिकून आहे. या उत्सवाला जवळपास तीनशे वर्षांचा पूर्वइतिहास आहे. ही परंपरा टिकून राहण्यासाठी त्यांच्या पूर्वजांनी दंडार उत्सव संवर्धनासाठी कायमचरूपी चार एकर शेतीची वहिवाट लावून दिली आहे. कुटुंबातील जो कुणी ही शेती करणार त्यांनी त्यावर्षी हा उत्सव करावा. त्यानुसार दरवर्षी कार्तिक पौर्णिमेला हा उत्सव मोठया श्रद्धेने, उत्साहात दंडार उत्सव येथे होतो त्यावाबत गावच्या काही लोकधारणा आहेत. हा दंडार उत्सव कुटुंबाला करावाच लागतो. जर नाही केला तर घरावर संकटे येतात. कुटुंबातील लोक आजारी पडतात. दंडार मंडळी एखादया वर्षी नाही आली तर कुटुंबातील पुरुष मंडळीनी पायात चाळ बांधावे आणि टिप्या घेऊन फेर धरावा लागेल. परंतु असे कधी झाले नाही. दरवर्षी परिसरातील दंडार मंडळी श्रद्धेने येथे येतात. येथूनच त्यांचे वेगवेगळ्या गावात प्रयोग करण्याच्या दृष्टीने प्रारंभ होतो. म्हणूनच या गावातील कार्तिक पौर्णिमेला भरण्यान्या दंडार उत्सवाला ‘मानाची दंडार’ म्हणतात. जवळपास पंधरा दिवसांधी कुटुंबातील कर्ती मंडळी परिसरातील दंडार मंडळांना निमंत्रण देतात. दंडार मंडळींसुधा मोठया श्रद्धेने या गावात येतात ते येथे दंडार सादरीकरणासाठी मानधन घेत नाहीत. कुटुंबातील लोक सुधा दंडार सादरीकरणात आपला सहभाग नोंदवितात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावात घरोघरी जाऊन ही मंडळी नृत्य, गाणी गाऊन गौळण सादर करतात. तेव्हा त्यांना चांगली बिदागी मिळते. श्री घोंगडे परिवार त्यांना कपडयांचा अहेर करतात. त्यांची सन्मानपूर्वक बिदाई करतात. यजमानाकडून गावकन्यांना भोजन दिल्या जाते.

कार्तिक त्रिपुरारी पौर्णिमेला सात्री आठ—नऊ वाजता परंपरेनुसार ठरलेल्या जागी दंडार सादरीकरण होते त्याला होमाची जागा म्हणतात. तेथे कुटुंबातील मंडळी व हौसी कलावंत टिपरी नृत्य सादर करतात ढोलकी, चौडका, मंजिरा आणि टिप्या इत्यादी लोकवादयाच्या साथीवर दंडार सादर होते. सुरवातीला टिपरी नृत्य सुरु होते. या टिपरी नृत्याचा वेळी गीताची एकच ओळ पुन्हा पुन्हा आल्यतात.

रामा हो रामा..... रामा हो रामा

टिपरीनृत्य सुरु झाले की गावातील, परिसरातील रसिक नियोजित स्थळी आसनस्थ होतात. जवळपास अर्धा तास ही वातावरण निर्मिती केल्या जाते. नंतर टिप्यांच्या तालावर गण गायिल्या जातो. गणातून ग्राम दैवतांना आवाहन केल्या जाते. कार्यकमाच्या यशस्वीतेसाठी व गावावर कृपादृष्टी ठेवण्यासाठी देवतांना गणातून आवाहन केल्या जाते.

आता गातो मी गण..... करतो देवाले नमन

नाचत आले गणपती..... संगे सारजा सोबती

नमन गावच्या मारुतीले..... नमन गावच्या पाटलाले

नमन सर्व देवदेवताले..... सुख ठेवजो रयतेले

यश देजो दंडारीले..... यश देजो दंडारीले

गणानंतर रंगमंचावर एका बाजूने श्री गणपती तर दुसऱ्या बाजून देवी शारदा यांचा नृत्यगायनाने प्रवेश होतो. तेव्हा टिपरीनृत्य सुरुच असते.

शाहीर गीत गातो.

गणपती राजा हो..... चला रंगणी तुम्ही आता हो.....
सारजा ब्रह्माची कुवरे..... स्वार झाली हो हंसावर रे

श्री गणपती व देवी शारदा यांचे रंगमंचार नृत्य सुरु होते. सोबत टिपर नृत्याची साथ असते. श्री गणपती व देवी शारदेचे नृत्य गायत झाल्यानंतर दंडारीला प्रारंभ होतो वेगवेगळ्या गावातून परिसरातून आलेल्या होशी दंडार मंडळीला आपली कला सादर करण्यास किमान अर्धा अर्धा तासाला अवधी दिल्या जातो. या वेळात त्या मंडळाने आपली कला सादर करावी त्या सादरीकरणाचे परीक्षक निरीक्षक दर्शक असतात.

गौळण :-

दंडारील गौळण म्हाणजे जनसामान्याच्या मनाचा ठाव घेणारे नृत्य नाट्य आहे. तमाशात जसा गण झाल्यानंतर गौळण असा कम आहे. तसा दंडार लोकनाट्यातही आहे. फरक एवढाच आहे की दंडार लोकनाट्यातील गौळण परंपरागत मौखिक स्वरूपाची असते. दंडारील गौळणीत राधाकृष्ण, श्रीकृष्णाच्या रासलीला, कृष्णांगी इत्यादीचे श्रृंगारिक वर्णने येतात व गौळणीत गोपी आणि राधा, गोपी आणि कृष्ण, राधा आणि मावशी, कृष्ण आणि राधा यांच्यात प्रहसनात्मक नाट्य असते या नाट्याचे स्वरूप गेय असते. उदा.—

दहा पाच नि आल्या गौळणी
माठ गोरसाचा घेवूनी शिरी
बेगी वेळी चाला बाई येळ लई झाला
केव्हा होईल आपली इकरी.....

या आणि अशा तन्हेने गद्य—पद्य मिश्रित संवाद राधा आणि मावशी किंवा कृष्ण यांचे संवाद गौळणीतून सादर होतात मथुरेच्या बाजाराला जाताना कृष्ण आपली खोड काढणार, रस्ता अडविणार, कृष्ण आणि त्याचा सोबती पेंदया हा गौळणीचा रस्ता अडवितो. त्यांना टॅक्स मागतो. अथात हे संदर्भ आजचे आहेत. दंडारील कलावंत बदलत्या काळातील संदर्भ आणि त्यातही आपल्या सोईनुसार बदल करून नाट्यरूप देतात.

हे कसब वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. प्रेक्षकांना ते खूप आवडतात. हयातील विडंबन प्रेक्षक रंजन म्हणून स्वीकारतात. येथे कुणाच्या धार्मिक भावनेला ठेव लागत नाही. दंडारील सादर होणारी गौळण ही कुठल्याही पुराण कथेत सापडणार नाही ती कलावंताची स्वतंत्र निर्मिती असते.

झडती अर्थात भावबतावणी :-

दंडारील उत्तररंगात झडती अर्थात भावबतावणी सादर होते. झडती म्हणजे गद्य—पद्य मिश्रित कथागीत असते आणि या कथागीताला अनुरूप दंडारील कलावंत अभिनयात ती कलावस्तू रसिकासमोर उभी करतात. त्यालाच भावबतावणी म्हणतात. भावबतावणीतील कथा ही धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, कौटुंबिक तसेच वर्तमान घडामोडीवर आधारित असते शाहीर कथागीत गातो आणि नाच्या व इतर पात्रे नृत्यगायनातून तसेच नाट्यातून ती कथावस्तू अभिनयाद्वारे सादर करतात. भावबतावणी हा दंडारीचा आत्मा आहे.

सवाल जवाब :-

दंडारीच्या उत्तररंगात भावबतावणी नंतर शाहिरात परस्परात वाद निर्माण होतात. एकमेकांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात. एकमेकांना प्रश्न विचारून निरुत्तर करण्याचा प्रयत्न करतात. यालाच सवाल जवाब म्हणतात. तमाशात हा कलाप्रकार सादर केला जातो. यालाच दंडारीत कलगी तुरा असेही म्हणतात. यालाच शिव आणि शक्तीपंथ असेही म्हणतात. शिव आणि पार्वती दोघेही पतीपत्नीच्या रूपात दंडारी वावरतात. दंडारील शाहीर हा शिव बनतो आणि नृत्य करणारा नाच्या पोरगा ही पार्वती होते यांच्यात वादसंवाद चालतो. त्यालाच हे लोक कलगी तुरा म्हणतात. हे वाद कधी कौटुंबिक स्वरूपाचेही असतात. उदा—कुटुंबातील पती पत्नीच्या नात्यातील संशय हा सर्वश्रृत आहे. कधीकधी सवाल जबाबावर अशिलतेचा आरोपही होतो. त्याला कारण मराठी ग्रामीण बोली द्वयअर्थी आहे. बोलीतील रचनेच्या उच्चरावरून कधी विनोद निर्माण होतो. उदा—

सवाल — कोणाले धरत होती ?कोणाला फिरत होती ?

कोणाच्या मुखात ग नारी घास भरवत होती ?

जवाब — जात्याले फिरवत होती, खुट्याले फिरवत होती

जात्याच्या मुखामंदी हो राया दाणे टाकत बसली होती

अशा प्रकारच्या प्रश्नोत्तरासाठी कलावंत हा हजर जवाबी पाहिजे कधी कधी हिंदी भाषेचाही खुमासदार वापर शाहीर सवाल जवाबासाठी करतो.

मै मरा तेरे लिए लेकिन तू मत मरना मेरे लिए

लेकीन तू मरी मेरे लिए तो बाहर खडा तेरे लिए

या प्रश्नामध्ये लौकिक अर्थाने प्रियकर आपल्या प्रेयसीला म्हणतो अर्थात येथे गांडुळ व मासोळी हया प्रतिमा घेतलेल्या आहेत गांडुळ हा मासोळीला म्हणतो नदीकाठी बसलेल्या माणसाने तू गळाला लागली पाहिजे म्हणून मला गळाला लावले आहे. परंतु तू त्यात अडकू नकास. तू जर अडकली तर काठावर बसलेला माणस तुझी शिकार करणार. असा मासोळीप्रती समर्पण भाव वरील सवालात आहे. अशा प्रकारचे प्रश्न प्रतिप्रश्न दंडारीत सवाल जवाबाच्या माध्यमातून गद्य—पद्य मिश्रित स्वरूपात विचारले जातात.

लावणी :-

तमाशातील लावणीप्रमाणेच दंडारीतही लावणी सादर केला जाते. लावणीचे विषय जरी वेगवेगळे असले तरी लावणीचा मुख्य भाव हा शृंगार हाच असतो. शृंगारासाठीच लावणी जन्माला आली आहे. लावणीत विरह, सख्याचा सहवास, प्रेमाचा अनुभव, पुनर्मिलन इत्यादी विषय लावणीत सादर होतात. लावणी ही ऐकायची नसते तर ती पाहायची असते. लावणीत गीत, संगीत, नृत्य आणि अभिनय याचा संयोग असतो. दंडारीत शाहीर लावणी गातो आणि नाच्या पोरगा त्यावर नृत्य सादर करतो.

करून तू चांगभांग, घरी नाही हटकायला
पाहून जवान पोरं जात मटकायला
नवनवतीची पोरी तुही जवानी
जवानीच नोको करू पोरी तू पाणी

अशा त-हेच्या लावणीत शृंगारिक वर्णन येतात. पण कुरेही यात अशिललता नसते. निखळ शृंगारिकभाव लावणीतून साकार होतात.

फटका :-

फटका हा कलाप्रकार दंडारीच्या उत्तररंगात शेवटी शेवटी सादर केला जातो. या प्रकारात एक शाहीर दुसऱ्या प्रतिपक्षाला कमी लेखतो, तुच्छ लेखतो, त्यांना चिडवतो. यातूनच हा कलाप्रकार जन्माला आला आहे यात अशिललता भरपूर प्रमाणात असते प्रसंगी अशिल शिव्याही दिल्या जातात

पद्रील मीस वालाच नकटीले कौतुक बोलाच
उशटीले नवल कवलाचं जी जी रे जी.....
किंवा
पक्के गुरु का मै चेला, पक्की मेरी मॉ
अन् हकाल तेरी बंडी रस्ता गावका देख'

दंडारीत जेव्हा प्रतिपक्षाची हार होते, तो पराजित होतो, तेव्हा तो चिडून अशा प्रकारच्या मनातील भावना व्यक्त करतो. एक प्रकारे त्यांच्या भावनेचे विरेचन या प्रकारात होते.

दंडार नाट्याला शेवट नसतो. रात्रभर चालणारी दंडार सूर्योदय होताना तिचा शेवट होतो. दंडारीच्या शेवटी पुन्ही भाविक वातावरण निर्माण होते लोकांच्या श्रद्धा उचंबळून येतात. रंगमंचाच्या एका बाजूला हनुमंताचे सोंग आणि दुसऱ्या बाजूला तारकासुराचे सोंग आणल्या जाते. गावकरी मोठया श्रद्धेने हे सोंग पाहण्यासाठी गर्दी करतात. सर्व वातावरण भारलेले असते सर्वत्र गोमुत्राचा शिडकाव केल्या जातो हनुमंतधारी व तारकाधारी माणसाच्या अंगात भारलेपण संचारते. ते नाचत नाचत एकमेकांच्या अंगाला स्पर्श करतात आणि बेहोश होतात. श्रद्धाळू लोक तेथे कापूर जाळतात. लोक काही वेळ स्वतःला विसरून जातात तेव्हाच कुटुंबातील लोक आरतीला प्रारंभ करतात.

आता करावे आरती लावून कापूराच्या ज्योती
लहानपण देगा देवा, तुळा विसर न व्हावा
धन्य काय हा दिवस आज पुरला नवस
दंडार नवसाची आहे, आम्ही चालवित आहे
तुका वाजवितो टाळी, उभा संन्यास्या जवळी

शेवटी नारळ फोडून यजमान सर्वाच्या पाया पडतो साश्रूनयनांनी सर्वाचा निरोप घेतात कुटुंबातील मंडळी सर्वाचे आशीर्वाद घेतात आणि दंडारीतील कलावंत गावात गौळण काढतात. प्रत्येक कलावंताना आपल्या आपल्या ऐपतीप्रमाणे बिदागी मिळते. यजमान दंडार कलावंताना कपडयालत्याचा अहेर करतात. त्यांची सन्मानपूर्वक बिदाई करतात म्हणूनच तर दरवर्षी जामगांवला मोठया श्रद्धेने दंडार रंगकर्मी येतात आणि आपली कला सादर करतात.

एकूणच गीत, संगीत, नृत्य आणि अभियन याचा संगम म्हणजे दंडार नाट्य आहे हे नाट्य कधी न संपणारे असे आहे. शेवट हा करावाच लागतो. दंडार या लोकनाट्याला सामान्य जनांचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. आजही ही लोककला लोकाश्रयावर जिवंत आहे.

संदर्भ :-

1. डॉ. पंजाब पुंडकर – ‘लोकधारा स्वरूप आणि शोध’, नभ प्रकाश अमरावती
2. नाना महाराज साखेर कृत – ‘सार्थ ज्ञानेश्वरी’, सारथी प्रकाशन पुणे
3. श.गो.तुळपुळे – ‘दृष्टांतपाठ’, विनस प्रकाशन पुणे
4. डॉ. मधुकर वाकोडे – ‘लोकप्रतिका आणि लोकतत्त्व’, लोकवाडःमय गृह मुंबई

Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.net