

ମନୀଷୀ ନୀଳକାଂଠ

ଅଧ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟାମଣି ଦାଶ

ପଞ୍ଜିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି

ମନାଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ

ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ଦାଶ

॥ ସଂପାଦନା ॥

ଡକ୍ଟର ଭବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି
୩୦୩, ଖାରବେଳ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧

॥ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ॥

ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶ

ସଂପାଦନା : ଡକ୍ଟର ଭ୍ରାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର

ପ୍ରକାଶକ : ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି

୩୦୩, ଖାରବେଳ ନଗର

ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୦୧

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ୧୯୮୨

ମୁଦ୍ରାକର : ଏକାମ୍ର ପ୍ରେସ

ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ : ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଜେନା

ମୂଲ୍ୟ : ସାଧା ବନ୍ଧାଇ—ତରିଶ ଟଙ୍କା

ବୋର୍ଡ ବନ୍ଧାଇ—ଛତିଶ ଟଙ୍କା

MANISI NILAKANTHA

LATE CHINTAMANI DASH

Editor :

DR. BHABAGRAHI MISRA

Publisher :

PANDIT NILAKANTHA SMRUTI SAMITI

303, Kharabela Nagar

Bhubaneswar-751001

First Edition : 1982

Printed at :

Ekamra Press

Bhubaneswar-751001

Cover Design :

Udaya Narayan Jena

Price : Paper Pack—Rupees Thirty only

Hard Bound—Rupees Thirty Six only

ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରବେଶ

ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁସ୍ତକାଳୟ ବିଷୟରେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି । “ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ” ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିବନ୍ଧ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି ଏ ନିବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରଥୀଙ୍କର ମାନ୍ଦିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ । କିଶୋର ଜୀବନର ସେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ତା’ପରେ ସାରା ଜୀବନ ସତ୍ୟବାଦୀର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଜୀବନରେ ଲିଖିତ “ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ” ନିବନ୍ଧରେ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏ ନିବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କର ସକଳ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ।

ନିବନ୍ଧର ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିରୁଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସଂସ୍କାରକ, ରାଜନୀତିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଅସଙ୍ଗତ । ସେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବ୍ୟ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷୀ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରସନ୍ନ । ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ । ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ । ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଅଭିଭାବ୍ୟ । ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ସେବା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷାର ଦୀକ୍ଷାଧାମ । ମଡେଲ ଡ୍ରଇଂରୁ ଗୀତାଭାଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପନା, ସଂଗଠନ, ବିଧାନସଭା, କାରାବାସ — ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର । ଜୀବନର ସାମ୍ବାହରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଇତିହାସ ନୋହେ ।” ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିବନ୍ଧର ବିରୁଦ୍ଧ ।

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ । ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ । ଭାଷା ତାଙ୍କର ଜୀବନକ । ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବହୁଳ "ପ୍ରଣୟନୀ"- ଠାରୁ ଗାଁଲି ଭାଷାରେ ବିକଶିତ "ଦାସ ନାୟକ" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଯଥାର୍ଥରେ ଦାର୍ଶନିକ ! ବି. ଏ. ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରସାୟନ । ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରର ଦିଗ୍‌ବଳୟ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ । 'କୋଣାର୍କେ' କାବ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, 'ରମଚଣ୍ଡିଠାରେ ରାତି' ଓ 'ସକାଳ' ସେ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଳେଷ କରିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ, ଅପରୂପ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ 'ମାୟାଦେବୀ' ପୁଣି ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କଲେ । ଅସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ।

ঐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ଖାରବେଳର 'ନମସ୍ତ୍ରୟା' ପାଠକକୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦିଏ ।

କାହା ଘେନି ଏ ଜୀବନ-ମରଣ ମନ୍ଦିରେ
 ଫୁଟେ ବିଶ୍ଵକଳା ବଇଭବ ?
 କାହାଘେନି ନିଷ୍ଠଳ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଳେ
 ନାଚିଯାଏ ଅନନ୍ତ ବିଭବ ?

ଖାଲି ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାଷଣ । ବିଶ୍ଵର ମହନୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଳ୍ପନାର ଶିଖରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଛି । ପାଠକର ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ପରହତ ହୋଇପଡ଼େ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକମହଲ ବିଷୟରେ କବିତା ଲେଖି ନଥିଲେ । ଲେଖିଥିଲେ ସାହାଜାହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ । "ତୋମାର କୀର୍ତ୍ତୀର ଚେୟେ ତୁମି ଯେ ମହାନ ।"

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ।

ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର

୨୪-୧୧-୮୧

ସଂପାଦକୀୟ —

“ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ” ସଂପର୍କରେ.....

ଡକ୍ଟର ଭବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର

ସେତେବେଳକୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ନଥାଏ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପାଷ୍ଟାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚେତନା ଓ ମୁକ୍ତି ଚେତନାର ମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନ ମାନସକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ନଥାଏ । କେତେ ଜଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସାଧକ ‘କର୍ମଯୋଗ’ରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ଥାଏ ଏହି ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବ୍ରତ । ପାଷ୍ଟାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଭରତୀୟ ସମାଜରେ ଅପାଂଦ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ଯେପରି ଭରତୀୟ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ପ୍ରତିହତ କରି ଚାଲିଥାଏ, ତା’ରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ । ‘ଭକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ “ଜାତୀୟତାବାଦ”ର (‘ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତାବାଦ’ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ମନେହୁଏ) ପୂଜାରୀ ଓ ଉପାସକ । କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ “ପ୍ରାର୍ଥନା”ର, “ନିବେଦନ”ର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନାହାନ୍ତି — “ଉପାସନା” ହିଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ମାନିର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର । ଆଉ ଏଇ “ଉପାସନା” ଥିଲା ଜ୍ଞାନ-ଗର୍ଭକ । ଏଥିପାଇଁ ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନାର୍ଜନକୁ ସାହିତ୍ୟ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋଚନା, ସାମ୍ବେଦନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲବେଳେ ସେ ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରିଥିଲେ — ଏହି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଜାତିର ସାମାଜିକ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ଗତି ପ୍ରବାହ ସଂପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସକାୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ଚଳଣି, ଚମକ, ଗୁହାଣି — ଏଇ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରଚନା-ବଳୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କାଳକ୍ରମେ ସତ୍ୟବାଦୀ-ସାହିତ୍ୟ-ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାର, ରଚନା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିନ୍ତାଧାର ସଂପର୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଓ ଗଭୀର ଅନୁଶୀଳନ ହେବା କାମ୍ୟ, ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଲିପି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇନାହିଁ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆସିଥିବା ବହୁ ଲେଖକର ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂକଳିତ ହୋଇନାହିଁ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାବଳୀ ଏବେ ବି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମାନସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ “ସମାଲୋଚନା” ଅପେକ୍ଷା “ବିବରଣୀର ସଂକଳନ” ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶ 'ସତ୍ୟବାଦୀ-ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କର କଣେ 'ଭକ୍ତ' କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟ ପରମପରରେ କଦବା କୃଚିତ୍ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟପି ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ "ଗୁରୁଭକ୍ତି"ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ "ସମାଲୋଚନା" ଲେଖିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ସମାଲୋଚନା ଦିଗତ ଏବେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ମନନଶୀଳତା ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମାନସ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ "ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ" ପୁସ୍ତକରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବାରେ, ପ୍ରଚଳିତ ସମାଲୋଚନାର ଧାରାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଉପାଦାନ ରହିଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶ ଜୀବିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଲବେଳୁ, ମୋର ଦାୟିତ୍ଵ ସଂପର୍କରେ ମୁଁ ସଚେତନ । ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ କୌଶର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯାଇନାହିଁ । କେବଳ ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲେଖକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦିତ । "ଭକ୍ତିକତା"ର ଧାର ତାଙ୍କ ରଚନାଶୈଳୀକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ କରିଛି ଯେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଂଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ତହିଁରେ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଆଶା କରୁଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶଙ୍କର ଏହି ବିଗତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ନୀଳକଣ୍ଠ-ମାନସ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ । ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି ମତେ ଏହି ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ।

ନଭେମ୍ବର ୨୭, ୧୯୮୨
ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଦ'ପଦ

— ୧୯୭୮ ନଭେମ୍ବରରେ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି ଗଠିତ ହେବା ବେଳକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶ୍ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକଟିର ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ପରେ ସେ ସ୍ମୃତି ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖାରେ ଓ ପ୍ରକାଶନରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବହୁଁ ମତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ । ଲେଖାଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିଲା । ଅବଶ୍ୟତା' ଭିତରେ ସେ ଆରୁର୍ଥ ହରିହରଙ୍କ କାବନୀ, “ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ” ପୁସ୍ତକଟି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ରଚନାର ସମାପ୍ତି ପରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲେ, ତା' ପାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜାହାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତହିଁର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ।

ତାଙ୍କ ଦଶାହରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଦିନ ପିତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାଶ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ସ୍ମୃତି ସମିତିକୁ ଦେଇ ଦେବେ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ । ଯଥା ସମୟରେ ଏହା ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ସ୍ମୃତି ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂପାଦନା ଭାର କମିଟିର ଅନ୍ୟତମ ସଭ୍ୟ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଡଃ. ଭବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ । ସେ ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହାର ସଂପାଦନା କରିଥିବାରୁ ସ୍ମୃତି ସମିତି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି । ସ୍ମୃତି ସମିତିର ସଭ୍ୟପତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଛାତ୍ର ଡଃ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ପୁସ୍ତକଟିର ‘ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ’ ଲେଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ତିର କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ପୁସ୍ତକର ସଂପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକୂଠ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରୀ ସାତକଡ଼ି ହୋତା, ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ

ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପିକା କୁମୁଦିନୀ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବରାଜ ପାଠୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ । ଏ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।

ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମ୍ମାନନୀୟା ହେମଲତା ଦାଶ ଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସ୍ମୃତି ସମିତି ଏହି ପୁସ୍ତକର ବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧ ଧନରୁ କିୟଦଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ।

ପୁସ୍ତକର ମୁଦ୍ରଣରେ ବହୁ ଭୂତି ରହି ଯାଇଛି — ଏଥିପାଇଁ ସହୃଦୟ ପାଠକମାନେ ଦୋଷ ମାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ।

ପୁସ୍ତକଟିର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କାଳୀନ କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଜନ ସମାଜରେ ଏହା ଆଦୃତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ମଣିବୁ ।

ମଧୁସୂଦନ ଦାଶ

ସଂପାଦକ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର

୨୮-୧୧-୮୨

'ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ'ର ଲେଖକ

ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରାନଣି ଦାଶ

(୧୯୦୩-୧୯୮୧)

ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଖ୍ୟାତନାମା ଆଲୋଚକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ରାନଣି ଦାଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ୧୯୦୩ ମସିହାରେ, ମୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନରେ । ତତ୍କାଳୀନ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆରୁକ୍ଷ ହରିହରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ଚିକିତ୍ସା, ବାକି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପରେ, ଏମ୍. ଏ. ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଦୀର୍ଘ ୨୧ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ତରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁବିଧ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ସୁଗୁରୁ ରୂପେ ପରିଚ୍ଛଳନା କରିଥିଲେ । ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

୧୯୩୨ ମସିହାରୁ ୧୯୮୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ; ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲେଖକ ଓ ନୈଷ୍ଠ

ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଆଜନ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଢ଼ କରିଛନ୍ତି ।

୧୯୩୨ ମସିହାରେ ‘ଭଷା’, ୧୯୩୩ରେ “ସୁଲେଖା” ଓ ୧୯୪୬ରେ “ସେ ପଥର ଯତ୍ରା”—ଏହିପରି ତିନିଗୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ । ୧୯୩୫ରେ “ଇତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ”, ୧୯୫୪ରେ “ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ପିଲାଦିନ” ୧୯୫୬ରେ “ଜୀବନୀ କଥା” ଓ “ବିଶ୍ୱସାହିତ୍ୟର କଥା”, ୧୯୫୮ରେ “ଆମଦେଶର କବି”, “ପରୀ କଥା” (ଆଣ୍ଡସେନ୍‌ଙ୍କ Fairy Talesର ଅନୁବାଦ), ଟଲ୍‌ଷ୍ଟୟଙ୍କ ଗନ୍ଧମାଳା (୧ମଠାରୁ ୮ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ୧୯୬୦ରେ “ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ” (ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ) ୧୯୬୧ରେ “କବି ଗୋଦାବରୀଶ” ୧୯୬୨ରେ “ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁ”, ୧୯୬୩ରେ “ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀର ମୋହନ”, ୧୯୬୪ରେ “ଭକ୍ତକବି ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା”, ୧୯୬୬ରେ “ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭକ୍ତଚରଣ” ଓ “କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ”, ୧୯୬୮ରେ ଐତିହାସିକ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ‘ବୀରବାଟୀ’ ପୁସ୍ତକର ଇଂରେଜି ଅନୁବାଦ ଓ ୧୯୮୦ରେ ଆରମ୍ଭ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନୀ “ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ” ଆଦି ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । “ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ” ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଲୋଚନା ସମ୍ବନ୍ଧ । ଏ ପୁସ୍ତକଟି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମୃତି ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । ଆଉ କିଛି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୯୩୦ ମସିହାରୁ ସେ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ଗବେଷଣା ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାଶଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ।

॥ ସୂଚୀପତ୍ର ॥

ଉପକ୍ରମ

ପୃ-୧

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମତବାଦ — ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମତବାଦ—ବିଦ୍ୟାୟାନୁତ ମନ୍ତ୍ର ତେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଓ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ—Class Library ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦାନ — ସଂସ୍କୃତରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବେଶ — ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମତ—ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ମତବ୍ୟ ।

୨ୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ପୃ-୨୯

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ

ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ — ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା—ଜ୍ଞାନଗର୍ଭ, ବିପ୍ଳବୀ ନୀଳକଣ୍ଠ—ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ— ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉଷାତରୁ—ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କାର—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି— ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ—ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ—ଉଦ୍ଭିଦବିତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ— ଯୌବନର ପ୍ରଭବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା—ଇଂରେଜି ଶିକ୍ଷାର ମୋହ—କର୍ମ ବିବେକ ବା ବ୍ୟବହାର ବିଚକ୍ଷଣତା (Practical wisdom)—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କାବ୍ୟିକ କୃତି ରଚନା ଉଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା—ସ୍ତେଶୋର ଅପୂରୁତ ଉତ୍ସ ନୀଳକଂଠ— ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ପୁସ୍ତକ— Passages for Translation - ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଏ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ — ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ - ନୀଳକଂଠ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାର—ସୁଲର ସୁନାମ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଶଂସା— A Star of Utkal Radha Ballav Mishra M.A.B.L. — Mr. J. Maclean B.A — Rai Madhusudan Rao Bahadur — The Hon'ble Mr. M. S Das, C.I.E.—ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ଥକତା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ—ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଓ ତାହାର ବିଳୟ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ପରେ

ନବ ଭାରତର ଆବିର୍ଭାବ — ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା—ଗୀତାରେ ଆତ୍ମ ଧର୍ମର ସ୍ତାଧାନ୍ୟ — ପୁରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର—ଜଗନ୍ନାଥହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ — ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମକୁ ନୀଳକଂଠଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃ ସମାଲୋଚନା—ଗୀତାଉଷ୍ୟ ନୀଳକଂଠଙ୍କ ମନୀଷାର

ପ୍ରତୀକ—‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନ ପରିଣାମ’ —ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକଳା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
 ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ, ଭଜ ପାଳଣୀ — ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ—ପରିଣାମରେ
 ଗତି — ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୌତୁ ଧର୍ମ—ଲେଖ ପଞ୍ଚମ—କାଠି ବିକୟ—ସତ୍ୟବାଦୀର
 ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ ନାମକରଣ—ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ରଧିକାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା — ମାଣିକ
 ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ—ଏକମାତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ—ଶାରଳା
 ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ—ସେ କାଳରେ ବଙ୍ଗରେ ବଜ୍ରଜାନୀ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା—
 ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପକ୍ଷିତ ହେବା —ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ
 ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଂଚିଛି—ବିଦ୍ରୋହୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ—
 ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ଥାନ—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ
 ଏକାଡ଼େମୀରୁ ମାନପତ୍ର — ଅଧ୍ୟାପକ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ।

୩ୟ ଅଧ୍ୟାୟ — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା

ପୃ-୧୧୦

ଭକ୍ତି ଓ ଅଭକ୍ତି — ନୀଳକଣ୍ଠ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ— ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି—
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକେଶ୍ୱରବାଦ — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ — ଇଶ୍ୱର ଭକ୍ତି—
 ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ମହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ—ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଐତିହ୍ୟ—
 ଅନିସନ୍ଧିତ ନୀଳକଣ୍ଠ — ଭକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା — ଭକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟାର ପୁରେଦ୍ୱାରା — ‘ଆର୍ଯ୍ୟ
 ଜୀବନ’ର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମାନସ ଓ ମନୀଷା — ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ ଗୋଟିଏ
 ପ୍ରବନ୍ଧାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ — ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମକରଣ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା — ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ରେ
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାର — ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବ — ନାନା ପ୍ରତିଘାତ
 ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବେ ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ — ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବଜ୍ରତାମାଳା — ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପଦେଶ — ଶିକ୍ଷା କଥଣ — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସାବଲୀଳତା
 ବିଷୟର ତାହସ୍ୟ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହଜ ଉପମା — ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ
 ଉପଦେଶ — ଛାତ୍ରଙ୍କ ନୈତିକ ବୋଧର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ — ‘ଚରିତ୍ରହିଁ ପରମ ବଳ’ —
 ମନ ଭିତରର ତିନୋଟି ବିଭାଗ — ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଧୀନ କରିବାହିଁ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମୂଳ
 ମନ୍ତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ।

୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ — କବି ଓ କାବ୍ୟ

ପୃ-୧୧୩

କବିତା ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଳ୍ପକଳା — ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ସେଲିଙ୍କ ମତ
 ତୃଷ୍ଣା ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ମତ — କୁତକଙ୍କ ବିଶ୍ୱରରେ କାବ୍ୟ — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ

କାବ୍ୟର ଉଚ୍ଚର୍ଷ—ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ—ରସ ବିନ୍ୟାସ—ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ କବିତାବଳୀ—ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂଜା—ଗଣେଶ ପୂଜା—ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା “କୋଣାର୍କେ” ଓ “ଖାରବେଳ” କାବ୍ୟର ଉଚ୍ଚର୍ଷ—ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଂଠଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା—‘ପ୍ରଣୟିନୀ’—‘ଦାସ ନାଏକ’ ।

“କୋଣାର୍କେ” ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଭିନବ କାବ୍ୟ ପୃ-୧୯୩

(୧ ରାମଚଣ୍ଡିଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ—କବି ନୀଳକଂଠ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ୱପ୍ନ—ଅତୀତର ଇତିହାସରେ ନୀଳକଂଠଙ୍କର ମମତା—“କୋଣାର୍କେ”ରେ ଭୌମ ରସ—ବାସ୍ତବ୍ୟ ତଥା କରୁଣ ରସ—କୁନ୍ତଳକର ମତ ସହ ତୁଳନା—କାବ୍ୟର ମତ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା—ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ—‘କୋଣାର୍କେ’ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ବିମର୍ଷିତ ରତ୍ନଗର୍ଭ—‘କୋଣାର୍କେ’ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଗାଥା ।

(୨) ମାୟାଦେବୀ — ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା— ସହୃଦୟ ପାଠକ କିଏ ?—କାବ୍ୟର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ—ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅନୁକୃତି ନୁହେଁ—ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଚିନ୍ତା ଦୈନିକ’ର ଚିନ୍ତା ହିଁ ଦୀନତା—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା—ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ଓ କାବ୍ୟରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପମା—କାବ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରୟୋଗ—‘କୋଣାର୍କେ’ ଏକ ଅଭୂତ କାବ୍ୟ—ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର—ଉଚ୍ଚର ବୈଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା—ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୀତି-ସ୍ୱି ଗ୍ଧ - ‘କୋଣାର୍କେ’ର ଲେଖକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।

ଖାରବେଳ—

ଏହାର ଐତିହାସିକ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ

ପୃ-୨୫୮

ଜୟସାଲଙ୍କ ପାଠ—କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ—ପ୍ରଭତର ବର୍ଣ୍ଣନା—କୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଗ୍ରହ—ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତା ଅହିଂସା ନୀତି ବୁଝିବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସନ୍ଦେହ—ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମନୀଷୀ ଓ କବିତ୍ୱ—‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟର ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ରହସ୍ୟ—ଖାରବେଳ ଏକ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟ ।

୫ମ-ଅଧ୍ୟାୟ -

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଳାସି ସିକିମ୍ ଓ ରେମାଣି ସିକିମ୍—

ପୃ ୨୮୭

କ୍ଳାସି କୁ ସାହିତ୍ୟ କଣ ? ରେମାଣି ସିକିମ୍, କ୍ଳାସି ସିକିମ୍, —ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ

ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା - ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥ,
ମଧୁସୂଦନ, ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ -

ପୃ ୩୦୭

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥ - ମଧୁସୂଦନ - ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା
ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ - ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ
- ଲକ୍ଷ୍ମୀ - ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ।

ରାଧାନାଥ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ -

ପୃ ୩୧୯

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା - ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମନା
ହେବାର କାରଣ - ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ - ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ
ପ୍ରୀତି - "ଚିଲିକା" ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୌଳିକ କାବ୍ୟ - Sri S.N. Rathଙ୍କ
ମତ - ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୦୮ ମସିହାରୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟତ୍ୱ ଚେତନା -

ପୃ ୩୨୭

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାଶଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ - ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟତ୍ୱ ଚେତନା
ରାଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ନୁହେ - ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନସ ପ୍ରସୂତ
ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ - ନୀଳକଣ୍ଠ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ
ଜାତୀୟତା ବାଦ - ସତ୍ୟବାଦୀର ଐତିହ୍ୟବୋଧ ବିରାଟ ଓ ମହାନ - ସତ୍ୟବାଦୀ
ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରି ଭାରତୀୟ ବା ତୋଷାମଦକାରୀ ନ ଥିଲେ - ରାଧାନାଥଙ୍କ
ରଚନାରେ ପାଷାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣ ଓ ବିଭୀଷଣ - ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
- ରାଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜାତୀୟତ୍ୱ ଚେତନାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ -
ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ।

ଉତ୍ତର ସରକାର ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା
କାଗଜରେ ପୁସ୍ତକଟି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଅଛି ।

ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବେଳେ
 “ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ମିଳିବେ କାହିଁ”

ବୋଲି ବଳିଷ୍ଠ ଯତ୍ନ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କର

ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ

ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ,

ତାଙ୍କର ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷା କୁ ବହୁରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରି
 ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମସାଲ ଜାଳି

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।

ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୪୦ଶ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲବେଳେ
 ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ

ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶସେବୀମାନଙ୍କରଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ

ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
 ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ, କୃତବିଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ, କବି ଓ ପ୍ରବୀଣ ଜନନେତା,

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପଦସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ

ଉକ୍ତ-ପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି,

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ବାଣୀ ବିହାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର - ୪

ଦେଶର ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁ ନିଅନ୍ତି, —
 ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିପରି
 ଏକ ଅସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କନୁଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ
 ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଓ ଆହିଂସା ପ୍ରଭୃତର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ
 ଯେଉଁମାନେ ଦେଶସେବା ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଓ
 ସ୍ୱାଛନ୍ଦ୍ୟ ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା ଓ ସମାଜରୁ
 କୃଷଂସାରମାନେ ଦୂର କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ
 ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇ “ବାଣି ଜ୍ୟ ବିକାଶ” ଗଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ
 ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ସେହି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
 ଅନ୍ୟତମ ସଖା, ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିରଟ
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନିକଟରେ ସ୍ମୃତି ତର୍କଣ କରୁଛି—

ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର- ୧୫୧୦୦୯

ଉପକ୍ରମ

ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି, ମନୀଷୀ, ରଞ୍ଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଅସାଧାରଣ ବାଗୁୀ । ଏହା ନବ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଯେ କୌଣସି ଯୁବକ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ସେ ରଞ୍ଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଜ୍ଞାନେ ଲଘୁ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କଥାରେ କୁହାଯାଏ “ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସଦାବେଳେ ମନୋମାଳିନୀ” । ରଞ୍ଜନୀତିରେ ମନୋମାଳିନୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ । ଅନ୍ତର୍ବିବାଦରେ ଏହା ସଦା ସର୍ବଦା କଳୁଷିତ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନୀତିର ଉତ୍ସାହଦାତ୍ରୀ । ତେଣୁ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ହେଲେ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଆସନ ଅଳଂକୃତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟରତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଶୁଥିଲ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଜନ୍ମିତା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ କବି ଓ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷରେ ଏ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ଥିଲା ।

ରଞ୍ଜନୈତିକ ଘନଘଟାର ଗୁପରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ନିମନ୍ତେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ କଣିକା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ସେ କଦାପି ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିହାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜୀବନର ଅତି ସ୍ୱାହଣୀୟ ଓ ଶ୍ୱାନ୍ତନୀୟ ପକ୍ଷୀ । ଏହି ପକ୍ଷୀରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜୀବନର ମହତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୃତପରିକର ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ୧୩୨୪ ସାଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ‘ବ.ଶୀ ବିଦ୍ୟାୟ’ ଗୀତ ରଚନା କରି ଲେଖିଥିଲେ —

“ ଶୁଭ ବିମଳ ଭରତ ଛବି ବିଶ୍ୱ ବିକଶି ଗୌରବ ରବି
 ଜ୍ୟୋତି ଉଠିବ ଭାଗ୍ୟ ପୁଟିବ
 ଭୂତିବ ଉଚ୍ଚ ମାନ ରେ । ୬ ।

କୁଞ୍ଜ କୁହର ବିଜନ ଗହନ ମୁଖରି ଉଠିବ ସାମ୍ନ ଗାନ
 ଭରତ ଶିଶୁ ଉଠିବ ଚମକି
 ଆତ୍ମ ବିଭୋର ମାନ ରେ । ୮ ।

ହୃଦ ଶତଦଳ ରହିଥାନ୍ତି ପୁଟି ଧ୍ୱାତ ଚାମସ ଯାଇଛି ଚୁଟି
 ସୋମ ସୁରସ ମାନସ ରସ
 ବିଶ୍ୱ କରଇ ପାନରେ । ୯ ।”

କିମ୍ପା ୧୩୨୩ ସାଲରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ
 ସଂସ୍କୃତରେ ବିନାୟକ ଷୋଡ଼ ରଚନା କରି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ —

“ ଭବବିନୋଦନ ଭବମୃତେ
 ଭବ ନଭବତିବିହିତ ବିଧାନଂ
 ଶକ୍ତା ସଲିଳ ମିବ ସୁରସରିତ ଭବ
 ନିର୍ମଳ ମାନସ ଦାନଂ । ୪ ।

ଭରତ ସୁଚରିତ ଲେଖନମିତ୍ର ତବ
 କିଳ ଶୁଭଦେହନିଜାତଂ
 ଆଶ୍ରିତ ବସକ ଶିଷ୍ୟ-ଜନେ ବଡ଼
 କୁରୁ କୃପୟେ କ୍ଷଣ-ପାତଂ । ୫ ।”

କିମ୍ପା ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟି ରଚନା କରିଥିଲେ
 ସେଥିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ —

“ ପ୍ରାଣ ପଶେ କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ଭରତ ମହିମା କର୍ମର ନିଷ୍ଠା

ରଖ ହେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧର୍ମୀ ରକ୍ତେ
 ଆଶ୍ରିତବସକ ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତେ
 ନ ଭଜ ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ୪ ।

× × ×

କର୍ମ ନିମନ୍ତଣ ସୁରବର ଦେଶୁ
 ପ୍ରାଣ ପରଶି ଉଠୁ, ଜ୍ଞାନ ବିକାଶୁ
 ଜଡ଼ତା ବନ୍ଧନ ଫିଙ୍ଗି ଶ ଦୁରେ
 ଉଠି ଶୁଣ ସେ ଧ୍ୱନି ହ୍ରଦୟ ଦୁଆରେ
 କହ ଜୟ ଗଣପତି ଭରତବାସୀ । ୬ ।

ଉଷି ମୁଖନିଃସୃତ କାବ୍ୟ ପୁରଣ ଜଗତ ବିମୋହନ ବିକ୍ରୟ ନିଶାଣ
 ଭୁବନୋନ୍ମାଦନ କର୍ମର ଗୀତ ଉଠିବ ଭରାଜ ତବ ପଣ୍ୟ ଅତୀତ
 ବିଶ୍ୱ ତୁଟିବ କହ ଭରତବାସୀ । ୭ ।”

ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଆବାହନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ଉତ୍କଳର ଚତୁଃସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଆତ୍ମା ଏହି ଭବକୁ କିପରି ଭରତୀୟତାରେ ଭଦ୍ରଭୁକ୍ତ କରିଅଛି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଉକ୍ତ କବିତାଂଶମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ-ଚିତ୍ର ଓ କବ୍ଚନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଅଛି ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍.ଏ. ପାଶ୍ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମଗ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ହ୍ରଦୟରେ ଏହିପରି ଭରତୀୟ ଭବନାମାନ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବଧାରରେ ଏହି ପଣ୍ଡିତମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଦାଢ଼ି କାଟି କେବଳ ନିଶ ଚଖିଲେ । ଏହି ନିଶ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗାତ୍ରଦାହ ହେଲା । ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀଆ ନବ୍ୟ ଯୁବକ ଦଳ ଆଉ ଧର୍ମ, ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱଳୀ । ସେମାନେ ଭବିଲେ ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠଭୂମିକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ । ଏତିକିବେଳୁହିଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମାଜ ସଂସାର

କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । “ନିଶ” ଓ “ମୋ ନିଶ” ନାମକ ଦୁଇଟି
 ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦୌରତ୍ୟରୁ କିପରି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରି
 ହେବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଜ
 ସଂସାର ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ । ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ
 ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥିତ
 ହେଲା । ନିଶତା ଥିଲା କେବଳ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ସଂସାର ପ୍ରବଣତାର ଏକ
 ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟସାହସରେ ବିଚଳିତ
 ହୋଇ ତାଙ୍କର ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପିତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭେଜି ସଭାରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତରେ
 ଅର୍ଶିଆ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ
 କଲେ । ତଥାପି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମାଜ ସଂସାର
 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ।

କେହି ସମାଲୋଚକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ
 ତିନି ଭାଗରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖି ଛାଡ଼ି । ଏ ହେଲେ ସଂସାରକ ନୀଳକଣ୍ଠ,
 ସେ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟିକ ନୀଳକଣ୍ଠ । କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ
 କରିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଗ୍ରହକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନେ ମାନ କରୁ । ମହାପୁରୁଷ-
 ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏକକ ଓ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଅବଧାରଣ ନକଲେ
 ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ । ଇଂରଜୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି —

“The universal History is the
 History of its Great Men.”

‘ସାର୍ବଜନୀନ ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସର ସମ୍ପର୍କ
 ମାତ୍ର ।’ ସେ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଧାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରଦାୟିତ ।
 ସେହି ଜୀବନ ଇତିହାସରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲୀଳାର କ୍ରମବିକାଶ
 ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ
 କରି ଦେଖେଇବା କୌଣସି ସମାଲୋଚକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେହି
 ସମାଲୋଚକ ମହାଶୟ ପୁଣି ଲେଖି ଛାଡ଼ି, ‘ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବହୁ ସଂସାରକ
 ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।’ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ
 ଯେ, ତାଙ୍କ ପରି ଅକୃତୋତ୍ତୟ ଓ ନିର୍ଭୀକତେଜା ସଂସାରକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୌଣସି କୌଣସି କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପରେ ବିନା ଦୃଢ଼ାରେ ସମାଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ସେ ଗଧ ନାଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଗଧାନାଥଙ୍କ ‘ଉଷା’ କାବ୍ୟ ପରି ତାଙ୍କ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଣେ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନ ଉଦ୍ଧାର କରି କହନ୍ତି, ‘ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଧାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ବିମନ କାହିଁକି ହେଲେ ?

“କବି ଗଧାନାଥ ଆସିବେ କି ସେ ଯଯାତି ପାଶେ
 ଗଣାମାନେ ସେ କି ହସିହେ ବିଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ହାସେ ।
 କବିଙ୍କ କେଦାର ଗଉରୀ ଆସି ଯବନ ଦେଶୁ
 ନୀତି ଯିବେ ତିଳେ ଗୋପନେ ତବ ଅଭ୍ୟାସ ବଶୁ ।
 ପୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁହିତା ବରିବେ ଗ୍ରେରଗଙ୍ଗ ଗଜନ
 କେରକ ମହଲେ ଉତ୍ତଳ ଭେରୀ ଶୁଭିବ ପୁଣ ।
 ଘର ଛାଡ଼ି କିଂପା ଯିବେ ସେ ବୀର-ବଳା ନନ୍ଦିକା
 ସହକାର-ବ୍ରୁମ ଗହଲେ ଭେଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ?
 କଉଶୁଲଗଂଗ ଧଉଳି ଏହି ନୟନେ ନୀଚେ
 କବିକି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁଖ ଫେରଥ ପଛେ ।”

ଦୁଃଖର କଥା, ନୀଳକଣ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏହି ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ୧୯୨୧ ପରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତ ହା ସଂସ୍କାରକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ୧୯୨୧ ଠାରୁ ୧୯୨୫ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲେ । ତାହା ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଓ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ । ହରି ମଳିକ ନାମକ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠର ଛାତ୍ରକୁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବସାଇ ଏକ ପଂକ୍ତି ଭେଜନର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ । ଏପରି ସାହସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସଂସ୍କାରକ ସାଧନ କରିଥିଲେ କି ? କିଏ ନିରଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମବେଦନା ସହ

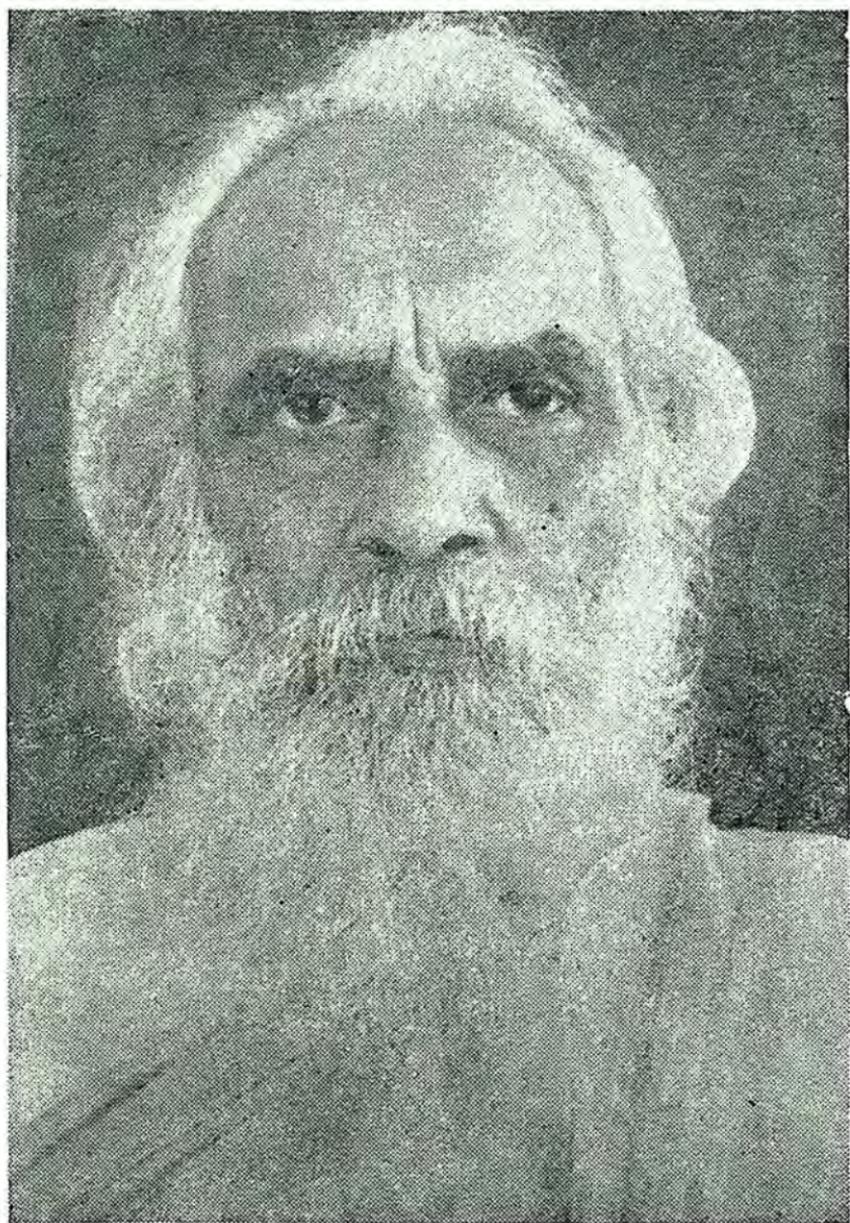
ସେମାନଙ୍କୁ ରୁତା ଗୁଡ଼ିକ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ କି ? କାହାର କଣ୍ଠରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
 କଳ୍ପନାସାର ସ୍ଵରରେ ଧ୍ଵନିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, “ ଛାତ୍ରଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଉଠ,
 ଏ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆଣ, ତା ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା—
 “Liberty, equality and fraternity × × without liberty there is no
 literature.” ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଶ ଜନନୀର ମୁକ୍ତିବାର୍ତ୍ତା କାହା କଣ୍ଠରେ
 ପ୍ରତିଧ୍ଵନିତ ହୋଇଥିଲା ? ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ
 ଉପଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବିକା ରେଗ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରବଳ ଚେରରେ ବ୍ୟାପି
 ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ
 ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ
 ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କର
 ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ କି ? ଯେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ୧୯୧୭
 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦୦ ଲୋକରୁ ଅଧିକ ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ-
 ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ନୀଳକଣ୍ଠ ସେମାନଙ୍କର ଅହନିଶ ସେବା କରି
 ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବିକାର ଏତେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ
 ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଲୋକେ ସଂଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ଉତ୍ତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ
 ନଥିଲେ । ସେ ବେଳାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସହ ଯକ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ
 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଵନାଥ ପୁରର ସାମନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରମଚନ୍ଦ୍ର
 ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀରମଚନ୍ଦ୍ର ପୁର ଭର୍ଷାକୁଲର ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ।
 ଶ୍ରୀରମଚନ୍ଦ୍ର ପୁର ଗାଁର ଆଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରଣୀ । ତଳଠାରେ
 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ଵାସ । ଏଇ ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କନ୍ଦିସୀ ବିଜେହୋଇ
 ଆଜ୍ଞାଦେଲେ, ‘ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି । ସେ ଗରୁ ସେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବି ।
 ଗାଁ ବୁଝାମଣା କରୁଥିବା ମାଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଖାଇବି ।’ ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର
 ଭୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କାଳିସୀ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ଲୋକେ ଭୟରେ ତ୍ରସ୍ତ ବିତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ
 ପଡ଼ୁଥିଲେ । ଦିନେ ଏହି ବିପ୍ଳବିକା ରେଗର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସମୟରେ କାଳିସୀ ଦଣ୍ଡା-
 ମୁଣ୍ଡେ ବିଜେ ହୋଇ ଏହିପରି ନାନା ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ନୀଳକଣ୍ଠ
 ଦାସଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା । ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳେସୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ
 କାଳେସୀକୁ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠାଏ ଦେଲେ, କାଳେସୀ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା । ତା’ପରେ

ଚାପରେ ବଡ଼ ଆପଣେ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରେ କାଳେସୀର ବେତ ଛଡ଼ାଇ ତାକୁ
 ନିଶ୍ଚଳ ମାଡ଼ ମାଇଲେ । ସଂଜ୍ଞା ପାଇବା ପରେ ପରେ କାଳେସୀ ଏମାନଙ୍କ
 ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ — “ଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ କାଳେସୀ ନୁହେଁ, ହରଚଣ୍ଡୀ
 ମୋତେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି
 ଅଯଥା ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଅଛି ।” ଆଜ୍ଞା, ଦେଖି କହନ୍ତୁତ ପାଠକ-
 ମାନେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କାହାର କୁସଂସାର ବିଚ୍ଛନ୍ନରେ
 ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଏପରି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ ଥିଲା ? ତାଙ୍କ
 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ
 ମଦନିଶା, ବେଶ୍ୟାପ୍ରଥା ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଘରେ ବସି
 ନାଟକ ଓ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସାହସ
 ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା କି ? ଏଥିରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବା ଯେ ନୀଳକଂଠଙ୍କ
 ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସଂସ୍କାରକ ଆମ ଉତ୍ତରରେ ଥିଲେ, ତା’ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ
 ସତ୍ୟର ଅପଳାପ କରିବା ନାହିଁକି ? “ମୋ ନିଶ” ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ
 ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସଂଧ୍ୟାରେ ଭଙ୍ଗାଖିଆ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୋର ନିନ୍ଦା
 କରିଥିଲେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯେପରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ,
 ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖକ ଥିଲେ । ଏପରି
 ବିଚିତ୍ରକର୍ମୀ ସାଧକ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀୟ
 ନଥିଲେ କହିଲେ ତଳେ । ନୀଳକଂଠ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’ରେ
 ଲେଖିଅଛନ୍ତି । କଟକରେ କଲଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା
 ସମୟରେ ଲଣ୍ଡା ଦେଉଳ ପାଖରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବିସ୍ମୃତିକା ରୋଗରେ
 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ନୀଳକଂଠ ବୋଡ଼ିଙ୍ଗ ତରୁାବଧାୟକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ
 କିପରି ସେହି ଛାତ୍ରର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରିଥିଲେ ତାହାର ବିବରଣୀ ସେ ନିଜେ
 ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ ସୁପରିଷ୍ଠେଷ୍ଠେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ
 ‘ନୀଳକଂଠ ତୁମେ କାହା ଅନୁମତିରେ ଲଣ୍ଡା ଦେଉଳକୁ ଯାଇ ସେଇ ବିସ୍ମୃତିକା
 ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଟ ସେବା କଲ ? ତୁମେ ଜାଣ, ତୁମର ବାପ, ମା ତୁମକୁ ଆମ
 ଜିମା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦାୟୀ

କରନ୍ତେ । ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବା ଉଚିତ ।’ ଏହି କଥା ଶୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଲେ, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବେଳ ଏ ନୁହେଁ, ସେ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଛି କି ବଞ୍ଚିଛି ସନ୍ଦେହ । ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାର ସେବା କରୁ ।’ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ, ଚରିତ୍ରବତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠାପରତା ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅନୁମେୟ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ସେବକ ନଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଯତନ ଦେଖିଉଛ । ସେ ଥିଲେ କବି, ମନୀଷୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ । ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରଚନାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପଟାନ୍ତର ନଥିଲା । ସେ କର୍ମାନୀର ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ମହାତ୍ମା ପିକ୍‌ଡେଙ୍କର ପଲଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ । ପିକ୍‌ଡେ କହିଛନ୍ତି— ‘Liberty ! without equality, there is no liberty. All men are equal. ଅର୍ଥାତ୍ ସମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକ ସାଧ୍ୟତା ଅସମ୍ଭବ । ମାନବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମାନ । ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଦେଶପ୍ରାଣତାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ଓ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେଟକଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି । ୧୯୭୭ ମସିହା ଜୁନ ‘ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ଶତ-ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପନ୍ନ’ରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ “Social ideals and patriotism in Oriya literature” ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀରୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ *Indian Literature* ପତ୍ରିକାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଅଛନ୍ତି, ‘Pandit Nilakantha Dasi, the erudite scholar and literateur of the Satyabadi School, is a notable poet and essayist. His celebrated kabya “Konark” is vibrated with the spirit of patriotism and is variegated with glimpses from the glorious history of Orissa. The prose literature of Nilakantha bears a Renaissance spirit and is noted for its outspoken character.’ ଅର୍ଥାତ୍ “ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ, ବିରଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କାବ୍ୟ “କୋଣାର୍କ”ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି । ନୀଳକଣ୍ଠ

ଆବର୍ତ୍ତନ-୫।୮।୧୮୮୪

ଦିରୋଭାବ-୭।୧୧।୧୯୭୭

ଦାସଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗୃତିର ସ୍ୱୟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିରେ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ପୃତ ।” ୧୯୭୭ ମସିହାର ଜଣେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କବି ଓ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଶ୍ରୀୟତୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଉଛି, ସର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟ । ଲେଖା ହେବାର ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଏହି ଲେଖାଟି ପଢ଼ି ଉତ୍କଳକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନିଜର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ରୁଚି କରାଇ ଥିଲା । ସେତେବେଳର ଉପାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେ କି ଦିନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର Translator ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ I read it with much gusto, It is very good. ” “gusto” ଶବ୍ଦଟି ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଚିଠିରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ : Chambers’s twentieth century Dictionaryରେ ‘gusto’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ‘Taste’, ‘Zest’ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମନୀଷୀର ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟାୟନ ।

ଏହି ପ୍ରତିଭା ଜମେ ଜମେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ପରିସ୍ପୃତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କର ‘ଆତ୍ମ କାବ୍ୟନୀ’ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମଗ୍ର କବିତା କାବ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ । ୧୯୭୨ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଗତ ଭୃଷ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ କହିଥିଲେ “Every generation is charged with the duty to attempt to remake the world” ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଲେଖକମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ପୁନର୍ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଏ ସତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିମୁକ୍ତିତ । ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଭୂମିକା ପୃଥିବୀରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭନୀୟ । ଏହି ଭୂମିକାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟର କି କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମତବାଦ— ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗପତ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ! ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାର କଥା ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଭବନ୍ଦେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେ ଏବଂ ତାହାର ସାର୍ଥକତା ମାନବ ସମାଜର କେଉଁଠାରେ । ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱକବି ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜାନ୍ତ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “ସହିତ” ଶବ୍ଦରୁ “ସାହିତ୍ୟ” ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି । ଅତଏବ ଧାତୁଗତ ଅର୍ଥ ଧରିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମିଳନର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଯେ କେବଳ ଭବ ସହିତ ଭବର, ଭାଷା ସହିତ ଭାଷାର, ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମିଳନ ତାହା ନୁହେଁ— ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟତ, ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନତ, ଦୂର ସହିତ ନିକଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ସାଧନ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭାବ, ସେ ଦେଶର ଲୋକ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଧନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ କଳା କୈବଲ୍ୟ ବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟର ଉପକାର ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ‘ଏବାର ଫିରଓ ମୋରେ’ କବିତାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସାହିତ୍ୟର ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଧିକ୍କାର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ଆମି ଗାଛି ଆପନାର ଗୁରି ଦିକ୍‌ଦିରେ
 ସୁକ୍ଷ୍ମ ରେଶମେର ଜାଲ କି ତାର ମତନ
 ମଗନ ଥାକି ଆପନାର ମଧୁର ତିମିରେ
 ଦେଖିନା ଏ ଚରତେର ପ୍ରକାଶ ଜୀବନ
 କେନ ଆମି ଆପନାର ଅନ୍ତରକେ ଥାକି
 ମୁଦିତ ପାତାର, ମାଝେ କାନ୍ଦେ ଅଧ ଆମ୍ନା ।”

“ଏ ବାର ଫିରଓ ମୋରେ” କବିତାରେ ଏହି ଆତ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିବାଦର ସର ଝଙ୍କାର ଲଭ କରିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ଏ ଜୀବନଟା ମୋର ବୁଆରେ କଟିଲ । ବୁଆରେ ମୁଁ ନିଜର ମଧୁର ଅଧକାତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଲି । ଏହି ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କବି କଳ୍ପନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିରଟ ସଂସାର ଦୁଃଖ, ବେଦନା, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ସଂସାର ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟଥାର ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କର୍ମହୀନ ଜୀବନେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ପାରି ଚରଣିତେ
 ଶୁଧୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେର ତରେ, ଦୁଃଖ ଯଦି ପାୟ ତାର ଉଷା,
 ସୁଦ୍ରିହତେ ଜେଗେ ଭଠେ ଅନ୍ତରେର ଗଭୀର ପିପାସା
 ସର୍ଗେର ଅମୃତ ଲାଗି ଡବେ ଧନ୍ୟ ହବେ ମୋର ଗାନ୍ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୋବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହୋୟଜନୀୟ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ତଷା ନିଜ ଜମିରେ ଗୁଣ କରୁଛି । ହଳ ବୁଲୁଛି । ତତ୍ତା ଘଣ୍ଟର ବସି ତନ୍ତରେ ଲୁଗା ବୁଣୁଛି । କେଉଁତ ପୋଖରୀରେ ଜାଲ ପକାଉଛି । ଏ ଜୀବନ ବଡ଼ କର୍ମମୟ । ଏହି କର୍ମର ଭାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମଗ୍ର ସଂସାର ପୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି । ମୁଁ ଅନେକଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାକାର କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ବହୁବାର ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିନି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଶର ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନଥିଲା । ତେଣୁ କବି ଆନ୍ତରିକ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ଜୀବନେ ଜୀବନ ଯୋଗ କର ।

ନାହଲେ, କୃତ୍ରିମ ପର୍ଷେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୟେ

ଗାନେର ପସର ।

ତାହି ଆମି ମେନେ ନିୟେ ସେ ନିନ୍ଦାର କଥା ।

ଆମାର ସୁରେର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା

ଆମାର କବିତା ଜାନି ଆମି ।

ଗେଲେଓ ବିଚିତ୍ର ପଥେ,

ହୟ ନାହିଁ ସେ ସର୍ବଭ୍ରମାମୀ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କବିତା ବିଚିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ତାହା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । “ଆର୍ତ୍ତ” ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଅପ୍ରୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି । “ଆରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କବି, ତୁ

ଏ ଯେ ମଧୁଭବ ସେନେହ ପୀରତି
 ରଖିଛ ହୃଦୟେ ଭରି
 କର୍ଣିକାଏ ତହୁଁ ଦିଅନ୍ତ ଯେବେ ଏ
 ପରଶ ଯାଆନ୍ତା ପୁରି ।

ତୁମଠାରୁ ବାବୁ ଲଭି ଏ ସମ୍ପଦ
 ତୀବନ ଅମୃତ୍ୟ ମଣି
 ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି ଏ ମୋର ଜନନ
 ଧନୀରୁ ହୁଅନ୍ତି ଧନୀ ।

ଧନମାନେ ଶେହି ତୁମ ମଧୁ ମେଜେ
 ବିହରି ହରଷ ଭରେ
 ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଦୋସର ବାବୁ ହେ
 ହୋଇ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ହେଜେ ।

ଏହା କବିଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟିତ କରି ଉତ୍ତାରିତ ହୋଇ
 ଉଠିଛି । ଏହା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସନ୍ଦେହ ବାଣୀ । ଏଥିରେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି
 ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ରବି ଠାକୁରଙ୍କର
 ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆନନ୍ଦ ବାଣୀ ବହନ କରି ନାହିଁ । ଏଥିରେ ହୃଦୟର ଗଭୀର
 ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସହିତ କବିଙ୍କର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି,
 ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ମହାନ
 ଉପଦେଶର ପ୍ରତିଛାୟା । ସେହି ଉପଦେଶଟି ହେଉଛି “ସର୍ବତ୍ର ଜୟ ମନୁଷ୍ୟେତ୍,
 ଶିଷ୍ୟାଦିଚ୍ଛେତ୍ ପରଜୟମ୍” - ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରେ ଜୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
 କରିବ । କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରଜିତ ହେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅତି ଅପରିସୀମ । ଅର୍ଥାତ୍
 କବି ଗୋଦାବରୀଶ ନହୁଛି, “ହେ ଛାତ୍ରଗଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପର ଉପକାରର
 ସ୍ତମ୍ଭ ହେବୁ, ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲ, ସେହି ଆଦର୍ଶ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି
 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫୁଟି ଉଠୁ । ଆନୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଉ । ତୁମମାନଙ୍କର
 ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଉ ।” ସେହି ଗୋଦାବରୀଶ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ
 “ସତ୍ୟବାଦୀ”ରେ ପ୍ରକାଶିତ “ସତ୍ୟବାଦୀର ପତ୍ର” କବିତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱରୂପ
 ପରିସର ଓ ଲିଖନ କୈଫୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଥରେ

ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ କାଳିଦାସ କିମ୍ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱ କବି ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏମାନେ ହେଲେ ଆକମ୍ବୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବାରେ କ୍ଷତି କଣ ? ସେ ସେହି 'ପତ୍ର'ରେ ଲେଖିଥିଲେ,

“ଅଭ୍ୟାସରେ, ପଠନରେ, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚିତ୍ତର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବହୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଗଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତା ସବୁ ପାଇବାକୁ ହେବ । କଳ୍ପନାକୁ ସଂଯତ କରି ମାର୍ଗରେ ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଚନ୍ଦ୍ରର ହିଲେ କି ନ ଦେଖି ସ୍ତେମର ପ୍ରତିମା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି, ତହିଁରେ କୋପନିକସ୍ ହୁଏ, ଗାଲିଲିଓ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଗୂଢ଼ନୀତି ଉପଲବ୍ଧି କରି ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ । ଏଣୁ ନିସ୍ତ ପେଲ ହୋଇ, ଦୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯାଇ ଗୀତ ଲେଖି କବି ବୋଲାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲେଡ଼ା, ଲେଖା ପତ୍ର ନକଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ କୁଆଡୁ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ା ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ତହିଁରୁ ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ-ମାନଙ୍କରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଦେବା । ଏ ଯୁଗରେ ବାସଗୃହ ଇଟା, ଚୂନ, ନଡ଼ା, ପଥର ଘେନି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ । ବୁଦ୍ଧିଆଣି ପରି ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ଯାହା ବାହାରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧ ସେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ । ଦେଶରେ ସହସ୍ର କବିର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଜଣେ କବି ଆପଣା ପ୍ରାଣର ସଙ୍ଗୀତରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରାବନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । କିନ୍ତୁ ସେ ମହା ବନ୍ୟାରେ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶର ଭୂମିକୁ ଆଗରୁ କୋମଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ କର୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଜନ । ଲେଖା ପତ୍ର କର । ଭଲ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେବ । ମୋ ନିଜ ଜୀବନଟା ବୃଥା ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ଦୁର୍ନୀମ ଅଛି ଯେ ସେ ଅଳପୁଆ, ନିବୁଦିଆ । ସେ ଅପବାଦ ଦୂର କର, ମୋର ଆଶା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସାତଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ବୃଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନାହିଁ । ପତା ଶୁଣା ବାଦ୍ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ଲେଖି ମାସିକ ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ ।”

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଚପଳମତି ବାଳକମାନଙ୍କ ମନରେ କିପରି ସାମ୍ୟଭାବର ଉଦ୍ରେକ କରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶୁଶାନକବିତାରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବ । କବିତାଟି ହେଲା —

ନଦୀ ତୀରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୁଣାନ
 ଭଜେ ରଜନୀ ମୁଖ୍ୟ ,
 ଦେଖି ଚିତ୍ତାକୁଳ ଉଦୁକ
 ଭବେ ଆପଣା ସୁଖେ ।
 ଭବ ଧାମେ ବହି କରକ
 କାଳ ପବନ ଝରେ,
 ଲିଭଏ ମହମ୍ ଜୀବନ
 ଦୀପ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ।
 କାହିଁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାହାଡ଼ି—
 ରମ ରବଣ-ଅରି,
 ମିଶିଛନ୍ତି କାଳ ସାଗରେ
 କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ର ବୁଦ୍ର ପରି ।
 କାହିଁ ଚଳେ ଯଦୁକନ୍ଦନ
 କାହିଁ ମଥୁରା ଶୁରୀ,
 ନିହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗରବେ
 ସୁନା ଧର୍ମ ମାଧୁରୀ ।
 କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ
 ନାହିଁ ଏ ଧର ଧାମେ,
 ଅଭିନୟ ସାରି ଶେଷରେ
 ମିଶି ଯିବେ ଶୁଣାନେ ।
 ମୋ ଭଉ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ
 ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ମାନେ,
 ଭବ ଲୀଳା ସାରି ଅକାଳେ
 ମିଶିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନେ ।
 କେତେ ପୂଣ୍ୟ ସୁତି ଚାଳର
 ଆଜି ନାଚେ ଆଖିରେ,
 ବୁଢ଼ାଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମାନସ
 ମନ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ।

ଏହି ଯେ ସମ୍ମୁଖେ ଜଳୁଛି
 ଚିତାନକ ପ୍ରବଳ,
 ଅନଳ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ
 ହୁର କାଳ କବଳ ।

ଶତ ନର ଶିର କଳାଜେ
 ଧବଳିତ ଶୁଶାନ,
 ଶ୍ଵାନ, ଶିବା, ଗୁଧ ଚିହ୍ନାରେ
 ନିର୍ୟ ଶଭାୟ ମାନ ॥

ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପବିତ୍ର
 ପୀଠ ତୁହି ଶୁଶାନ,
 ଶିଖାଅ ମୋତେ ଏ ଜୀବନେ
 ଭବେ ସର୍ବେ ସମାନ ।

ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦେ ସାଧିବି
 ଶାମ୍ୟ ନୀତି କୀବନେ,
 ଅନ୍ତେ ତୋର ଅଳେ ଆଶ୍ରବି
 ଶାନ୍ତିମୟ କାନନେ ॥

ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କବିମାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହି
 ଦୁଇଟି ବିଷୟର ସମ୍ମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କବିର ସତ୍ୟ-
 ସ୍ପୃଷ୍ଟ ସ୍ଵଭାବ କିମ୍ବା ଆବେଗ ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ
 ହୋଇଥିବା କବିର ମନୀଷା, ଚିନ୍ତା, ସାଧନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା
 ପାଞ୍ଚିତ୍ୟ । ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଉଗ୍ରବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲ ସମୟରେ କହିଛି :

କବିମନୀଷୀ ପରିଭୁଃ ସ୍ଵୟଂଭୁଃ
 ସୀଥାତଥ୍ୟ ତୋର୍ଥାନ ବ୍ୟବଧାତ୍
 ଶାଶ୍ଵତୀଭ୍ୟଃ ସମାଭ୍ୟଃ

ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁବାଦଟି ଦୈନିକ ଗତ୍ର କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଲା —

“ତ୍ରୀକାଳ ଦୁଷ୍ଟା ତୁମ୍ଭେ, ସର୍ବୋପରି ଅଧିଷ୍ଠାନ ତବ
ଅନାଦି କାରଣ ନିଜେ ନିଜ ସଂଭବ ପ୍ରଭେ
ସନାତନ କାଳଯାଏଁ ତଦ୍ୱାର୍ଥ ସକଳ
ଧରିଛ ହେ ଶାଶ୍ୱତ ଶରୀରେ ।”

ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କବିକୁ ପ୍ରଜାପତି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରି କବି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳୀନୀ ପ୍ରତିଭା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ । ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁରେ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଲଭ କରେ, ତାକୁ ତାର ଭୂତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ।

— ୦ —

ଚିର ପ୍ରଣୟର	ମଧୁର ବନ୍ଧନୀ
ହିଡ଼ିଯିବ ଯେବେ କାଳର ବଳେ	
ପ୍ରଣୟ ସ୍ତବକୁଁ	ରୁଚିର ସୁମନ
ପଡ଼ିଯିବ ଯେବେ ଅକାଳେ ତଳେ ।	
ବନ୍ଧୁବନ୍ଧୁଁ ମୋର	ବାଛି ବାଛି ରମ୍ଭ
କାଜିନେବ ଯେବେ ଆଗେ ଶମନ,	
ପଡ଼ିଯାଉ ଝଡ଼ି	ଛାଡ଼ି ଦେହ ବୃତ
ସୁମନ ସମ ଏ ମୋର କୀବନ ।	

(ନୀଳକଣ୍ଠ — ବର୍ଷର ଶେଷ ଗୋଲପ)

(୨)

ବିଦ୍ୟାୟାନୁଷ୍ଠାନକୁଳେ

ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାସାଗର । ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନର ଜୀବତ ପ୍ରତୀକ । ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବହି କାଗଜ ଓ ଜଇମ କଦାପି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା । ସେ ମନେହୁଏ, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୀର ମୁନି ରଷିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପରି ବିଦ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଜୀବନ ତାଙ୍କର ଚପୋତ୍ରତ କରିଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ୱଜ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା । ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ସୁପୀକୃତ ଗଣି ଋଷି ବହି ମଧ୍ୟରେ ଋଷି ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଋତିରେ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ସମୟତକ ତାଙ୍କର ଲେଖାପଢ଼ାରେ କଟିଯାଉଥିଲା । ସେ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ରେହୁଥିଲେ - ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, କୌଣସି ଦିନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ପରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଦେବଳ ଯେ ଠିକ ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ, ତା ନୁହେଁ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଋତି କାଗରଣ ଜନିତ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ବା କୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି । ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସକଳ ଆଗରୁ ସମଗ୍ର ଭବରେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ ଓ ସକଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ କରାୟତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧ-ପରିକର ଥିଲେ । ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଭୀର ନିଶୀଥରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶର ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଋତିବିଧି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ।

ଋଷିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା । ସେ ଥରେ ସନ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ । ଏହା ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଅଙ୍କର ଉତ୍ତର କେହି କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ସେ ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କୁସକୁ ଆସି କହିଲେ, “ଆରେ ଗଧଗୁଡ଼ାକ, ତୁମର ତ ଏହି ଅଙ୍କ କର୍ଷିବାକୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତୁମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ?” ଏହା କହି ପାଞ୍ଚୋଟିଯାକ ଅଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପାସା ଓ କିଞ୍ଚାସାବାଦ — Class Library ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦାନ — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପାସା ଓ କିଞ୍ଚାସାବାଦ ଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ Class Library ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ବହି ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆଲମାରୀରେ ରଖିଲେ । ବହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା ସୁଲ ଛୁଟି ପରେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଏହି ପ୍ରଥାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକରୂପେ ପ୍ରତି କୁସ ପାଇଁ ଅଣା ଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ନିଜେ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟନ୍ୟ ସୁଲ ପରି ବହି ଦେବା ନେବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉ ନଥିଲା । ବହିର ଆକାର ପ୍ରକାର ଦେଖି ଛାତ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବହି ଫେରାଇବାକୁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ବହି ଆଣି ଫେରାଇବ, ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ସେ ବହିରୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବେ । ଯଦି କେହି କହି ନ ପାରିଲା, ତାହାହେଲେ ବହିଟି ତାକୁ ଆହୁରି ଦଶ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତତ୍ପରଧାରକ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ତତ୍ପରଧାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ତତ୍ପରଧାରକ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ । ଆତ୍ମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପାସା ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଅଣାଇ ଥିଲେ, ସାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବହିମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେବାପ୍ୟମାନ ଅଛି । ଗତ ଅନିତ୍ରା ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ସେହି ବହିସବୁ ପଢ଼ି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅକାଟ୍ୟ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ । ଇଂଲଣ୍ଡର ରୁଗ୍‌ବି ସ୍କୁଲର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପଦକ ଲାଭକାରୀ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କବି Arnoldଙ୍କ ପିତା Thomas Arnold କେଜାଣି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ! ସେହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, Todd's Students' manual, I smell character, The life of Benjamin Franklin ଓ Up from slavery. ବଙ୍ଗଳାରେ ଲିଖିତ ବାମଣ୍ଡର ରଜା ସାର ବସୁଦେବ ସୁକକ ଦେବଙ୍କର ବିରଚନାୟ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କର ଯାଉଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ସମୟେ ସମୟେ

ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ନାନା ସାଧନାର୍ଥକ ଉପଦେଶ ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏହି କୁଳ ଲଭବେରୀ ପ୍ରଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ନୃତନ ଭବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଡିରେକ୍ଟର ଡେନିଜ ସାହେବ ନିଜେ ବିମୋହିତ ଓ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନାରି କରିଥିଲେ ।

ତ୍ରୁଲ୍ ବିଦ୍ୟାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅପରିସୀମା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା । ସେ ନିଜେ ତ୍ରୁଲ୍ ଅଳନ କରି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇନିସ୍ପେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଲ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା କେତେ କାଳ ସକାଶେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । କେହି କେହି ପରାଧି ପାରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କି ଲଭ ହେଲା ? ଲଭ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ *Todds Students' manual* କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ର ସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାରଣ ଲଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି “ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସାତ ବର୍ଷ” ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଣେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ।

ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱୟର ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଶୁଣକସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ । *Vincent Smith*ଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘*Indian History*’ ତାଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ବହି ଥିଲା । ସେ ଏ ବହିକୁ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତଳ ତଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି ବୁଝାଇ ପଢ଼ାଉଥିଲେ । ସେହିପରି *Morrison* ସାହେବଙ୍କ କୃତ ଭୂଗୋଳ ପୁସ୍ତକ ଯେ ନ କିଛି ତାର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ନ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ ପୃଥିବୀର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ର ମାନସ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ସଂସ୍କୃତରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବେଶ

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଲଭ କରିଥିଲେ ।

ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ (ନବମ) ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକଟି ରଚନା ରଚିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଏହି —

“ଅବତୀ ବସିତେ ଭୂକଂଗମୈଃ

ସ୍ଵତନୋଃ ସ୍ଵନ୍ଦରତା ପ୍ରବର୍ଧିତା ।”

ହେତୁ ପଞ୍ଚିତ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କାବ୍ୟକଣ୍ଠ କ୍ଳାସରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଇଲେ ବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ପଞ୍ଚିତ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାତା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ଲେଖାଯାଇଛି । ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଏ ଶ୍ଳୋକ କଣ ତୁମେ ଲେଖିଛ ? ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ନିର୍ଭୀକ ଚିତ୍ତରେ ଠିଆହୋଇ ଏହାର ଅର୍ଥ କଲେ । ଅବତୀ ଓ ଅବତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେକରେ, ଅସିତ ବୋଲିଲେ କଳା, ଭୁକଂଗମ କି ସର୍ପ, ଥିବା ହେତୁରୁ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଵତନୋଃ କି ନିଜ ଶରୀରର, ସ୍ଵନ୍ଦରତା ପ୍ରବର୍ଧିତା କି ବିଶେଷରେ ବଢ଼ିଛି ।” ପଞ୍ଚିତ ମହାଶୟ କହିଲେ “ଅବତୁ ବୋଲିଲେ ବେକ ଏ ଅର୍ଥ ଡ଼ିକସନାରିରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ।” ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କିପରି ଏହି ‘ଦୋଷ’ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ରଚିତ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯିବ । ଏଠି ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବହୁ ଅପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଚଳନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କୋଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ଆଚରିକ ଭବେଶ୍ୟ ଥିଲ । ଯାହାହେଉ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ‘କାଳି ଦାସ’, ‘ଭବଭୂତି’ ଓ ‘ନୈଷଧା’ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ଭଲପୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ ‘ନୈଷଧା’ କାବ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ।

ପଞ୍ଚସଖା ସମାଧି ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାଧିରେ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଶ୍ଳୋକଟି ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଚନା କରିଥିଲେ । ତାହା ହେଉଛି,

“ଯସ୍ୟୋପଲଭ୍ୟ କୃତନୋ ବହୁଧା ପ୍ରସବୁ

ସତ୍ତାପିତା ଭୂମିହୋଜ୍ଞଳ ଭୂମିରେଷା

ତେକ୍ଵାଃସାଦ—ମତିରେଣ ବିରୋଦିତାଃସିତ୍

ବିଶ୍ରାମ୍ୟତୀବ ଚିରମତ୍ରଂ ସ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ ।”

ସେ ଯେଉଁ ‘ନବ ଭରତ’ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକରି ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳସୂଚକ ଗୀତିକା ରୂପେ ନିମ୍ନ ଶ୍ଳୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ।

“ସତ୍ୟ.କ୍ଷରସ୍ୟ ତପସାଃସି ବିଭୃତି ବିଶ୍ଵଂ
 ସ୍ଵଷ୍ଠଂ କ୍ଷରଜଗଦଦଂ ଖଲୁ ଭୂତ ସଂଘୋଃ ।
 ଆଶା ସୁହେ ପ୍ରତି ପଦଂ ପ୍ରବିଭୃତୁ ତସ୍ୟ
 ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ବିଧିନା ନବ ଭରତୋଽୟମ୍ ।”

ଯେ କେହି ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖି ପାରିବେ—ମାତ୍ର ଏ ସବୁ ଶ୍ଳୋକର ଭବ ଓ ଭାଷା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵଲର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂସ୍କୃତ ଚୋଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାଞ୍ଜି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥମା, ଦ୍ଵିତୀୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟତୀର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ କରୁଥିଲେ । ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଉଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ‘ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀ’ ହତୁତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଗଡ଼ ନିୟମ ସବୁ ଆମକୁ ଅନାୟାସରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵଲ ଶ୍ଳୋକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ନବଜୀବନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଶ୍ଳୋକାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୂତ୍ରରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ।

ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ମତ

୧୯୨୮ ମସିହାରେ ସର୍ଗାରେହଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧ କବି ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ଵରେ ବକ୍ତୃତା ବନ ଭିତରେ ଥରେ ଏହି ଶ୍ଳୋକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ କର୍ମପ୍ରଣେତା ଦେଖି ଫକୀର ମୋହନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆରେ ପିଲେ, ମୋତ ଢଳା ମୁଁ ଏ ବୟସରେ ହେଲେ ତୁମରି ପରି ଯୁବକ ହୋଇ ତୁମରି ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ତୁମରି ସାଙ୍ଗେ ଏହି ତାଲିମ୍ ହଲ୍ରେ ବସି ଶୁଭ, ଦୀର୍ଘମା ଖାଇ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି । ସେହି ମୋର ହୁଅନ୍ତା ଜୀବନର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ।” ନୀବକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷା ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତର ପରିଚୟ ଦିନେ ଏହି

ଝଗ୍ଗାକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକଟା ବୃଦ୍ଧମାନ ଛାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ପଣ୍ଡିତ ଓ ପୁସ୍ତକ ସଂସ୍କରକ ବି ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ଵର ରଥଙ୍କଠାରୁ କେତୋଟି ଝଗ୍ଗାକ ଲେଖାଇ ଆଣି ତାହୁଁ ମୁଖ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଝଗ୍ଗାକ ରଚନା କଲେ । ଏହିସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଯେତେବେଳେ ଝଗ୍ଗାକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆବୃତ୍ତି କରଗଲା, ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ କହିଲେ, “ଏ ଶ୍ଳୋକ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲ ? ଏ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କର ନୁହେଁ । ଅତଏବ ଏହି ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବୋଲିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ । ଏପରି ଅର୍ଥାତ୍ୟାମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚଳନ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଅସମ୍ଭବ ।” ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗରିମାର ପରିରୂପକ ।

ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିଥିବା ଜଣେ ସେବକ (ଗଣେଶ୍ଵର ମିଶ୍ର) କୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏହି ନିବିଡ଼ ଜ୍ଞାନ-ଚକ୍ର । ସମ୍ଭବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ‘ପଢ଼ାପଢ଼ି ପଞ୍ଚିତକାଳ’ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଉକ ଥିଲା । ସତ୍ୟବେଳେ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ ଇଂଜେକ୍ସନ ଆଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରି ଯାଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ ଏ ସବୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ହଠାତ ନିଏ ଗର୍ଜି ଯିବା ପରେ ଗାଧୋଇବା, ଖାଇବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ମୋତେ ଡାକ ଡାକନ୍ତି । ଲମ୍ବା ଲହରିଆ ଡାକ । ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ— ମୁଁ ଖାଇବିନି ? ଔଷଧ କି ଇଂଜେକ୍ସନ ମୋତେ ଦେବୁନି ? ମୁଁ କହେ ‘ଆଜ୍ଞା’ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ।’ ସେଠୁ କହନ୍ତି ‘ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ କେତେବେଳୁ ତୁ ସାରି ଦେଇଛ ?’ ଉଡ଼ିରେ ସେ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତି । ଦେଖିଛି ଦିନେ ଦିନେ ପୂର ଶକ୍ତି ପାହାନ୍ତା । ତାହାରମାନେ ଦେଖା ସମୟ ନରୁହିଁବାକୁ ପଞ୍ଚିତକାଳ ପରମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି— ମୁଁ ନ ପଢ଼ିଲେ ରହି ପାରିବି ନାହିଁ । ସେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥୀ ଅନିଦ୍ରା ରହିଥାଏ । ଏ ବହି ଆଣେ, ତାକୁ ଚଖି ସେ ବହି ଦେ’ ଏହିପରି ରାତି ପାହିବା ଯାଏ ଗୁଲିଥାଏ । ଶେଷକୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖା ଖରାପ ହେଲା । ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏପରି ହେଲା, କିଛି ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ମୁଁ କରାଇ ଦେଉଥାଏ । ସେ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଲେଖା ବହିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଯଦି କେହି ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଣି ଭାରି ହସନ୍ତି । ହସି ହସି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ; ପରଭକ୍ତି ‘ଆରେ ଏସବୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ?’

ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇ ପାରିବ ।” ବରୁଣ ଭୃଗୁର ନୟନରେ ବ୍ରହ୍ମ-ଦୀପ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି-ହୀନ ଅବସାଦ-ହୀନ ଭୟ-ହୀନ ପୁତ୍ରର ବ୍ରହ୍ମ ସାଧନାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନିଷ୍ଠା । ବରୁଣ ତେଣୁ ଶେଷ ଥର କହିଲେ, “ବସ୍ତୁ ତପସ୍ୟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ । ଯାଅ ବସ୍ତୁ ଯାଅ । ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣ । ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସୟ ତପେ ବ୍ରହ୍ମେତି ।” ତପସ୍ୟାହିଁ ଭୃଗୁର ସ୍ଵଭାବ ହୋଇ ଯାଇ ଥିଲା । ଭୃଗୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଆଶାର ବାଣୀ ପାଇ ପୁଣି ଅଟେଇ ଗଲିଲେ । ବାରମ୍ବାର ସଫଳ ହୋଇ ବି ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଫଳ ହୋଇ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଭୃଗୁ ପୁଣି ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ । “ସତପୋଃ ତପତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦୋ ବହୁ ଆନନ୍ଦଧ୍ୟେବ ଖଲ୍ୟ ମାନି ଭୂତାନି ଯାୟନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ।” ସହସା ଦିନେ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠି ପରମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୃଗୁ କହି ଉଠିଲେ “ହଁ ପିତଃ ! ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣି ଅଛି । ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ । ଆନନ୍ଦରୁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ତାହାର ଶେଷ ।” ଭୃଗୁର ସକଳ ସଂଶୟ ଛିନ ହୋଇଛି । ଭୃଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ, ତୃପ୍ତ, ପରମ ପରିତୃପ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ-ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଅଛି । ଭୃଗୁ ଜାଣିପାରି ଅଛି ଆନନ୍ଦହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ତପସ୍ୟାହିଁ ଗୁରୁ । ତପସ୍ୟାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।”

ଶ୍ରଦ୍ଧାବ ନ ଏକ ନିଷ୍ଠ ତପସ୍ୟା ସାଧକର ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମହିଁ ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ତାହାରି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥାନ୍ତି—ଏହି ବିଦ୍ୟା ଭୃଗୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ବରୁଣ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଏହା କହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତବୀ ବାରୁଣୀ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଏହାହିଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ମର୍ମ ।” *

ଏହି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓ କଠୋର ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଲଭ କରିଥିଲେ । ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କିମ୍ବା ମାନସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁ ନଥିଲା । ସେ ସେତେବେଳେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ । କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ତପସ୍ୟା କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆନନ୍ଦର ଆସାଦନ ପାଇଁ ନଥିଲା । ଏହି ଆନନ୍ଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘ୍ରୀବ ଥିଲେ । ନିଜର ସଜ୍ଜଳତା ଓ ସୁଖ ବିଳାସ

* (୧) ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସଗୁପ୍ତ — “ଭୃଗୁର ତପସ୍ୟା” — ଗଲେ ଉପନିଷଦୀ

କାମନା ରୂପକ ଗୃହ ସଂସାରରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ ତପସ୍ୟା ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିର ଆରମ୍ଭନା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ-
ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାବସାୟରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କେବଳ
ସେହି ବିଦ୍ୟା ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ନଥିଲେ । ଆଉ ସେ
କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଶୀଳନ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଧାନ
ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ମନୋହର କବିତା କୁଞ୍ଜ ଓ ସାଧନାର ପତନ
ପୀଠ ରୂପେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ।

ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ

୧୩୨୧ ସାଲରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ
“ବିଜୟ” ପତ୍ରିକାର ତତ୍କାଳୀନ ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ
ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହି ଅଛନ୍ତି, “ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଯୁବକ,
ବେଶଭୂଷାରେ କୌଣସି ପାରିପାଟୀ ନାହିଁ ! ପରିଧାନ ସାଧା ଧୋତି - କେଶ
ଅସଂସ୍କୃତ । ଦେହରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟୁଇଲୁର ସାର୍ତ୍ତ । ନାମ
ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ । ଦାସ ମହାଶୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଏମ.ଏ. । ସେଠାରେ
ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କଳ୍ପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷାର
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସହଯୋଗୀ ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ୍ୟାଗଶୀଳ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କର
ସାହାଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭରତର ସନାତନ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମର ମହାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା
ନିମନ୍ତେ ଦାସ ମହାଶୟ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏହି ନିଜୁତ ପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ
ସ୍ଥାପନ ଓ ପରିଚାଳନା କରୁ ଅଛନ୍ତି ।” ସେହି ମହାଶୟ ଏତିକିରେ ନିବୃତ୍ତ ନ ଥିବ
ଜ୍ଞାନ ତପସ୍ୟା ଓ ତ୍ୟାଗୀ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି “ତାଙ୍କର
ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ମୃଗୁୟ ପ୍ରକୋଷ । ଉପରେ ଗୁଳ
ଛପର । ଖଣ୍ଡିଏ ଚୌକି ଉପରେ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ (ନୀଳକଣ୍ଠ) ଉପବିଷ ।
ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦିଗରେ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଚେରୁଲ ଉପରେ ସ୍ଥପୀକୃତ ପୁସ୍ତକ ଗଣି ।
ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାର୍ଯ୍ୟକ ପତ୍ର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି
ଘର ଭିତର କାନ୍ଥରେ ଚଙ୍ଗା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତର ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ କର୍ମଯୋଗୀ
ସାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିତ୍ର ।” ସେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଦେଖିଲି ଶିକ୍ଷକବର୍ଗ
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଉଚ୍ଚତି ପ୍ରୟାସୀ ଏବଂ ଉଷା ଜନନୀର ଏକନିଷ୍ଠ ସାଧକ । ବିଦ୍ୟାଳୟର

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟକୁ ଦେଖିଲି । ସେ କବିତା ବି ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ କବିତା ପରି ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି । ସୁନ୍ଦରୀ ପୁସ୍ତକ ଯେପରି ଆପଣାର ଧୋରଣ ବିତରଣ କରି ସକଳର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କଲେ, ଶିକ୍ଷକ (ନୀଳକଣ୍ଠ) ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଜ୍ଞାନାନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଅଛନ୍ତି । ମୁଣି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶ୍ୟାମଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଜଗତ୍ ସମକ୍ଷରେ ତାହାର ଗୌରବମୟ ଆସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମତୁ ପ୍ରୟାସୀ । ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କର ସର୍ବବିଧି ବାସନାକୁ କନ୍ୟସୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।” (୧)

ବିଦ୍ୟାୟାନୁତମଶ୍ଳୁତୋ

ଆୟେମାନେ ଥରେ ଉତ୍କଳ ଭରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ Banaras Hindu University ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହୋଇଛି ‘ବିଦ୍ୟାୟାନୁତମଶ୍ଳୁତୋ’, ସେତେବେଳେ ମନେହେଲା ଏହି ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମତ

ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କୁଳବୁଦ୍ଧ ମନସୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ଵ କରିଥିଲେ । ସେହି ସଭାରେ ସେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଆନନ୍ଦ ଗର୍ବରୁ କଣ୍ଠରେ ‘କହିଲେ, “ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳଦା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିଦେଲୁ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, “ମୁଁ ନୁହେଁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ।” ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନୀଳଦା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

ପ୍ରଚଳନ କରି ନଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଶିବ, ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରର ଆଦର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ଜ୍ଞାନୀନୁଷ୍ଠାନର ପରକାଷ୍ଠା ସେଠାରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ପୀଠାସୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସେଇଥିଲଗି ସେଦିନ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରଶଂସାର ବାଣୀ ।

ପରଶେ ପରଶ ତାଳି ଯାକ ତୁଲେ
 ରହିଛି ଏ ମର ଜୀବନ ଧରି,
 ବନ୍ଧୁତାରେ ଯାକ ଭୁଲଇ ଜୀବନ
 ଭସାଇ ଦେଉଛି ଜୀବନ ତରୀ ।
 ଛାଡ଼ି ଯେବେ ମୋତେ ଯିବେ ସେ ସରବେ
 ମରୁମୟ ସିନା ହେବ ସଂସାର,
 ଜୀବନ୍ତ ମରଶେ ସେ ଘୋର ବିପଦେ
 କେସନେ ସହିବ ଜୀବନ ଭର ।

(ନୀଳକଣ୍ଠ — ବର୍ଷର ଶେଷ ଗୋଲପ)

୨୪ ଅଧ୍ୟାୟ

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଆମରଣ ଜ୍ଞାନ ପାପାୟୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଦେଶବାସୀକୁ ଦେଇ ଯିବାଇ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମନା ଥିଲା । ଅସୀମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା । ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମେମାନେ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛୁ । ଗୋଟିଏ ଗତିରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେକ ଛାତ୍ରକୁ ‘ଶ୍ରୁତିବୋଧ’ ପଢ଼ାଇ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦେଇ ଥିଲେ । ଏହି ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ଳୋକାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲା । ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ସେ ବ୍ୟକୂଳ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, “ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ବିପୁଳ ଦେଶ ସେବକ ଓ ବିଦ୍ରୋହୀ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରିବେ, ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବେ ।” ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ “ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ପକ୍ଷେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ, ଏହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ । ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆହାର ଲୋଡ଼େ, ମାନସିକ ଭବନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେଇପରି ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଜନ ।”

ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେ ଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହାଠାରୁ ମହତ୍ତର ଅଭୀପ୍ତସାରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଭବ ଓ ଭସ୍ମର ଗାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ସ୍ଥାନ ଲଭ କରିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ

ମନରେ ଚିର କାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛି । ‘ମୁକୁର’, ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସହାୟ । ଏହି ପତ୍ରିକାଦ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଘୋର ସମାଜ ବିପ୍ଳବୀ ଓ ପ୍ରଥମ ସକ୍ରିୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ରୂପେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ‘ନିଶ’, ‘ମୋ ନିଶ’, ‘ଆମେ ଅଛୁ ଓ ହେବୁ’, ‘ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜା’ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ୧୯୦୮ ଓ ୧୯୧୨ ମସିହାରେ ‘ମୁକୁର’, ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ‘ରଥାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ ଏବଂ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ’ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ସେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରୁ ନିମନ୍ତଣ ପାଇଁ ‘ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳି ଦାସ’ ପରି ଗବେଷଣାମୂଳକ ଓ ମନୀଷ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଏପରି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ପାଠ କରିଥିବାର ଜଣା ନାହିଁ ।

ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା

ତାଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣା ସତ୍ୟବାଦୀ ମୁଦ୍ରାବନର ପ୍ରାକ୍ କାଳରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । କେହି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ । ପିତା ମାତାଙ୍କର କଠୋର ଶିକ୍ଷା ଉପାସନା ଓ ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନାର ଫଳ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଚିଲେ, ସେମାନେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବେ । ଆତ୍ମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ଜନ୍ମଲଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ ।

ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଯେପରି ମୈତ୍ରେୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କଙ୍କୁ କହିଥିଲେ “ଯେ ନାହିଁ ନାମୃତ ସ୍ୱାଂ କି ମହଂ ତେନଂ କୂର୍ଯ୍ୟାଂ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅମୃତ ହୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ?” ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାର ବିରାଟ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଏ ଆଲୁଅ କାହିଁକି ଲିଭାଇ ଦେଲ, ମୋତେ କଣ ମୁର୍ଖ କରି ଦେବ ?”

ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ । ସେଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁଠୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରହନ୍ତି । ତାଙ୍କର ରହିବା ଜାଗା ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ । ସେ ଆଜି କେଉଁଠାରେ ବନ୍ୟା ଗୁମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ ତ କାଲି ପାଟନା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାରେ । ମାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଆସିଲେ ଏଇଟାଇ ତାଙ୍କର ରହଣୀର ସ୍ଥାନ ହୁଏ । ଏହି କୋଠରୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ପଟୋ ଗୋଟିଏ କାଢ଼ରେ ଝୁଲୁଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଆଲମ ରୀରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ହବୁ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ । ରତି ପାହୁ ଛିଆ ପଝିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷନ କାଳି କଲମ ଧରି ବହି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି । ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରାତଃ-କର୍ମରେ ଲଗନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ 'ଆରୁ ଜୀବନୀ'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଠିକ୍ ରତି ପାହିଲ ବେଳକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ତତ୍ କାଳୀକ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭବୋଦ୍ରେକ ଗର୍ଭକ ଗୀତଟିଏ ବୋଲି ଗଲେ ଓ ତାର ସ୍ଵଗେଛାସରେ ମୋର ଓ ଅନ୍ୟ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ଶଶୀଭୂଷଣ ରଥଙ୍କର ନିଦ ଭଙ୍ଗିଗଲା । ଗୀତଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିପି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶଶୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି । ତାହାପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକରେ ସ୍ଵଗତ ଶେଷକୁ ଏହା ଯୋଡ଼ି ଦେବାପାଇଁ କହିଲି ଓ ସେ ତାହା କଲେ ।" ଏଥିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଲିପ୍ତା ଏବଂ ଆହରଣର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ।

ସେ କୋଠରୀରେ ଥିବା ବନ୍ଦି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ *History of Nations* ସିରିଜର ସମସ୍ତ ବହି, ସଂସ୍କୃତରେ କାଳିଦାସଙ୍କର କାବ୍ୟ ସମୂହ ଓ ନୈଷଧ, ଭରବା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ବାମଣ୍ଡାର ରଜସ୍ଵତ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ବାସୁଦେବ ସୁତଳ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବଂଶିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚରାନ୍ଦନାଥଙ୍କର କେତେକ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ । ନାନା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ଆଲମାରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଇତିହାସ ଓ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା ଥିବା କଥା ୧୯୧୪ କିମ୍ବା ୧୯୧୫ ମସିହାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ଆଲମାରୀରେ ଜାଗା ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଶୋଇବା ଖଟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭରତ ଇତିହାସର ବହି ଥୁଆ ହୋଇ ଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ *Vincent Smith*ଙ୍କର ପ୍ରକାଶ୍ଚ ଭରତ ଇତିହାସ । ଏହି ବହି ନେଇ, ଏହାର

କେତେକାଂଶ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି । ଯଥା—“କାଚି ବିଭଗର ଉପକାରିତା ଓ ‘ଅପକାରିତା’ । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ Hunter, Sterling ଏବଂ ରଜେନ୍ଦ୍ର ଲଲ ମିତ୍ର ମନ ମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଜି ଯଥା— Orissa and her remains, Antiquities of Orissa, ପ୍ରଥମ ନାଥ ବାନାର୍ଜିଙ୍କ Public Administration in ancient India ଏବଂ ରଥା ମୁକୁନ୍ଦ ମୁଖାର୍ଜିଙ୍କର History of Indian Shipping and maritime activity ପ୍ରଭୃତି ।

ବିଦ୍ୟାୟାନୁତମଶୁଭେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଯାଇଅଛି । ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଏକମତ ଯେ ଅଭିନବ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ସଂସାର ଲିପ୍ସା ଓ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ପୂଜାଣୁ ମମତା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ସାର ଭରତରେ ଖ୍ୟାତି ଲଭ କରିଥିଲେ ।

ଜ୍ଞାନଗର୍ଭ, ବପୁରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ

ନୀଳକଣ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଣେ ବପୁରୀ । କି ସମାଜ ସଂସ୍କାର, କି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, କି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କି ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉତ୍କଳରେ ଏକ ନବ-ଚେତନା ଓ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ବନାରସରେ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ Asiatic educational Conference ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ “ଭରତୀୟ ଶିକ୍ଷା” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇ ଥିଲା । କାରଗାରର ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ତାହା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ । ସେହି

ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ତାହା ପ୍ରମାଣ ସହ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟାପ୍ୟ ।

ଏହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ଅଭୂତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ।

ଗୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଗୁଣିଆ

କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ କୁଳପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜି ନିଜର ଗୁଣ ପ୍ରାହିତା ବଳରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଚକ୍ଷଣତାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ । ସେ ୧୯୧୭ ମସିହା ଜୁନ ୨ ତାରିଖରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ତ୍ୟାଗନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଲେଖିଥିଲେ —

I have visited the Satyavadi School with great interest. The School possesses many remarkable features. It is managed by well educated Oriyas, who have realised the great truth that spread of education amongst their people can be effected on the surest and soundest lines by persons, who are prepared to make a great sacrifice. It is obvious to me that the School is backed by more than one such devoted and enthusiastic young man. They have further realised that true education is possible without expensive and luxurious equipments, indeed such equipments are rather a hindrance than an assistance to the cause of the spread of education among an essentially poor people. Indians in the old days were accustomed to receive sound education and culture without appreciable expenditure of money. Under altered conditions, that may no longer be possible, but it can not be denied that many well meaning people labour under the delusion that expensive buildings and other like agencies are essential for the spread of education. The promoters of this school have set a laudable example to the contrary. Their ideals are high;

they understand true value of discipline and culture mental, moral and physical. The result of their labour is likely to be great for the very reason, that the beginnings are so humble, I can not but wish that every village in Bengal should possess a genuine place of instruction like Satyabadi School."

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଆଜି କାଲି ପରି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ଞାନ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳି ନ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ପଢ଼କା ଘର ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜିନିଷ ପତ୍ରର ଅଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ତାହାର ବୈପରିତ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବଡ଼ ମହନୀୟ, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧିକାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି । ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ହୁଅନ୍ତା କି !

ସେହି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଆଶୁତୋଷ ୧୯୨୦ ମସିହାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର Oriya-cum-comparative philology (ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ତୁଳନାତୁଳକ ଉଷାତତ୍ତ୍ୱ) ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ମନ ଏହି "ଗୁକିରୀ" ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଲେ ଯୁଦ୍ଧା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରମର୍ଶ ଅନୁଧାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟାହତ ହେବନାହିଁ, ବୁଝି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ । କିନ୍ତୁ ତିନି ମାସ ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଳରେ ସେ ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଥିଲେ ।

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ନୀଳକଣ୍ଠ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍.ଏ. ପାଶ୍ କରି ନଥିଲେ କି Ph.D. ପାଇ ନଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ କିପରି ଯାଉ ଆଶୁତୋଷ କଲିକତା ପରି ସୁବିଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି କଠିନ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତା' ଭବନାର ବିଷୟ । ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଉଷାତତ୍ତ୍ୱରେ ସେପରି ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ? କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ

ବହୁତ ଅଛନ୍ତି— ଯେଉଁମାନେ ସାରଳା ଯୁଗ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ନା ପ୍ରବାହରେ ବିଶେଷ ପ୍ରବାଣତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭତେର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ କେତେଜଣ ନିରୂପଣ କରି ପାରିବେ ?

ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ କବି, ମନୀଷୀ । ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ । ଯେ କବି, ସେ ମନୀଷୀ । ସେ ନିଜର ବିଶାଳ ମାନସ-ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ସେ ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ଅନେକ ଜିନିଷର ଅବତାରଣା କରି ପାରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ଅଧ ଘଣ୍ଟେ, ଘଣ୍ଟେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ; ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ତୁଳନାତୁଳ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲଭ କରି ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ

ନୀଳକଣ୍ଠ “ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବେଶ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଭବ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉପାଦାନ ମାନବର ଭାଷା । ତେଣୁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଫୁଟି ଉଠେ । ଶିଳ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ବିଭବ ଯେପରି ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଓ ଆଦର ଜନ୍ମାଏ, ସାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ, ରଚନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ଭାଷା- ବିଶେଷତ ଏବଂ ଭବ ବିକାଶରେ ସେହି ଶିଳ୍ପର ସାର୍ବଜନୀନତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ଏହି ତିନୋଟି ଯେନି ଶିଳ୍ପ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ସତ; ମାତ୍ର କୌଣସିଟିରେ ଅଧିକ୍ୟ ବା ଯଥେଚ୍ଛାରିତା ଶିଳ୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱ-ହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଭାଷାର ସାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସଜୀବତା ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ । ତୃତୀୟତଃ ଭାଷାର ସାର୍ବଜନୀନତା ସାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟରେ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଲାଭେ । ଭାଷାରେ ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍, ସମାଲୋଚନା ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଗ୍ନର, ଉପରେ କୁହା ଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ବିଭବ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସର୍ବଦା ଗତି କରିବା ଉଚିତ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ରଚନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମୂହ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ

ଆଲୋଚନାର ଅଂଗୀକୃତ ନୁହେଁ । ତାହା ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ବାକି ଦୁଇଟି ବିଭାବ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆଲୋଚନୀୟ । ସେ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନତା । ଏ ଦୁଇଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ବଡ଼ ଜଟିଳ । ଗୋଟିଏ ପାଠକଟିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଭାଷାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ ସାର୍ବଜନୀନତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଭାଷା ଗ୍ରାମ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ବରାବର ସାର୍ବଜନୀନତା ବେଶିବାରେ ଆତ୍ମ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ ଭାଷା କୃତ୍ରିମ ହୁଏ । ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ସମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦେ, ପଦେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ ।”

ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କାର

ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରି ନାହାନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝିଥିଲେ । ସେ “ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିପି” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ୧୯୩୯ ଜୁଲାଇ ମାସ ‘ନବ ଭାରତ’ରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ତେଣୁ ଲିପିର ଆଜି ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ମୂଳକରେ ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷର ଲୋକେ ବୁଝି ଏଥିପାଇଁ ମତ ଦେବା ଉଚିତ । କ ରଣ ହଠାତ ଲିପିର ଘୋର ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭାଷାର ପ୍ରକାଶ ରଜ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ତୁମୁଳ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ।” କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ସେ ଏ ଲିପି ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ । ଏହା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ପରିରାଜକ, ଶକ୍ତିମତ୍ତାର ରୂପାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ଲିପି ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ସମୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଲିପି ସଂସ୍କାର । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବାଳ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁସାର ଦେଇ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଲିପି ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିଥିଲି । ଏ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା

ବିଭଗ (ସେତେବେଳେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା) ମୋ ନାତିକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବିଭଗ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁରୁପୁରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇନାହିଁ ।”

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତୀ

ତା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପକ୍ରମ “ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି” ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତବ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମନସୀ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ଦାଶଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି । ତାହା ଅବଶ୍ୟ କେହି କେହି ପଢ଼ିଥିବେ । ଆମେ ଜାଣୁ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲେଖକ ବ୍ରତୀ ହେଲେ— କିନ୍ତୁ କାହିଁ ? ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭାବାନ କର୍ମପାଣ ଓ ଯଶସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ଦେଶର କିଛି ତ କେହି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳର ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସେହିଭଳି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ମନୀଷୀ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖନୀ ଗୁଜନା କରି ଅଛନ୍ତି ? ନୀଳକଣ୍ଠ *The Orissa Historical Research Journal* ର ମ ସଂଖ୍ୟା ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡରେ (April 1958) ୩୭ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉପକ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ । ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା “Hints on the significance and History of Jagannath” ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଭିନ୍ନ ଉପାରେ ଲିଖିତ ୧୦୦ ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ଏହି ସ୍ତବ୍ଧାଂଶ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାରରେ ଲେଖିଥିଲେ “Thus it is that Orissa is the holiest of lands in the Hindu world for its Jagannatha, whose History and significance as the Purusha, representing the entire universe both monumental and phenomenal has no parallel in the religious conception of humanity” ଏ ଲେଖାର ତୁଳନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ କ’ଣ ?

ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ

“ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ସମାଲୋଚନା ମୁକ୍ତକ ଲେଖାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ’ ପତ୍ରିକାରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀ ସ୍ତୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଫକୀର ମୋହନ’ ପୁସ୍ତକର ଉପୋଦ୍ଘାତ ରୂପେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁପମ ଓ ଅନିର୍ବଚନୀୟ । ଏବେ ପ୍ରତିମାସରେ ନାନା ସ୍ଥଳର ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ମନ ଚଳଇ କେତେ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେଉଛି । ସେ ସବୁ ବହିର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପାଦ ପତ୍ରରେ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମାଲୋଚନାର ମୂଲ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ କି ?

ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୧୯୧୪-୧୯୧୫ ମସିହାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପରେ “ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ” ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକତାହିଁ ଏହି ଆଦର୍ଶର ସର୍ବସ୍ୱ । ଘଟନାର ଆଂଶିକ ସମୂହ କଳ୍ପନା ଓ ଘଟଣା ବିଶେଷ ମାନକର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସାଫାବିକରାହିଁ ଏହି ଆଦର୍ଶର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏଣୁ ଆଦର୍ଶର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକତା ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଦୁଇ ବିଭାଗରେ ଅନୁସଂଗେ କରଯାଇ ପାରେ । ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟନାବଳିର ସମାଧାନରେ, କଳ୍ପିତ ବିଶୟାଂଶମାନକର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଚିତ୍ରତା ଓ ଗୁରୁତା । ଅତୁଟ ବିଚିତ୍ର ଜଟିଳ ଘଟଣା କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଆପଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, କଳ୍ପନା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅନୁମାନ ଓ ବାସ୍ତବ୍ୟତାରେ ବିରୋଧ ଏ ଆଦର୍ଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଦୃତାୟତ୍ତି ଘଟଣା ବିଶେଷ ମାନକର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦକ୍ଷତା । ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାସମ୍ଭବ କଳ୍ପିତ ଘଟଣାକୁ ସଂସାରରେ ସ୍ୱକୃତ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ । ଉପନ୍ୟାସର କଳ୍ପିତ ଘଟନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠକ ପ୍ରକୃତ ଘଟୁଥିବା ଘଟନାର କଥା ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । କଳ୍ପନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏହି ବୁଲଟି ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଗୁଲେ । ଗୋଟିଏ ଗଠନ କରେ, ଅନ୍ୟଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ । ଗୋଟିକର ପ୍ରକୃତି ସଂକ୍ଷେପଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେବା ଅନ୍ୟଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ।”

ସେହିପରି ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକ୍ଷେପ ଓ ଲବ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠା ଐତିହାସିକ ଶ୍ରୀ ପୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଫକୀର ମୋହନ’ ବହି ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ’ରେ ଜଗତ ପ୍ରତି ତଥା ସମାଜ ପ୍ରତି ଫକୀର ମୋହନ ସାଦେଶର ଆଭାସ ପାଇ ତା ଦେଖାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ସାଦେଶ ଖାଲି ‘ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ’ ଉପନ୍ୟାସରେ ନୁହେଁ । ବ୍ୟସ କବିଙ୍କ ଲେଖାରେ ସର୍ବତ୍ର ଏହାର ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଅଜ୍ଞାନେ କହିବା, ରସିକତାର ସଙ୍କେତରେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ।”

ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ

‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେହି ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିକଳିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଅଛି ବୋଲି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନେ ହେଉନାହିଁ । ଏହାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଯାହାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥକାରର ବିଶୁଦ୍ଧ ବିକ୍ଷୋଭିତ ଜୀବନରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ-ଭାବର ପ୍ରଭାବ ଫୁଟିଅଛି, ଆତ୍ମାଲୀ ଚୁକ୍ତ, ତିର ସଜ୍ଞା ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଣ ସେହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂର୍ତ୍ତ ନିଷ୍ଠାଳକ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ‘ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ’ ପାଠକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ।” ଏଥିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ କିପରି ଆର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୟାଗପୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ ତାହା ଅନୁମେୟ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “ଆଜି ଭାରତର ନବ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁରେପାୟମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଓ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ଶୁଣି ଶିଖୁଅଛୁ । ନିଜର ଶିଳ୍ପ ସହିତ୍ୟାଦି ସଂଗୃହୀତ ପୁରଣ ସମ୍ପଦକୁ ସଫଳତାର ଗୌରବ ଖୋଲି ଦେବ୍ୟର ଗବେଷଣା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବିକଶି ନାହିଁ । ସୁରେଧର ପଣ୍ଡିତ-ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ଯାହା ସିଦ୍ଧି କରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହାହିଁ ଆତ୍ମେମାନେ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ତାହାରି ଉପରେ ନିଜର ମତ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସାଧୁ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନ ବିକାଶ, କର୍ମ ନିଷ୍ଠା

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରଯତ୍ନତା ଓ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା ଅନୁଭବ କରିବା ସୁସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱର କଲେ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶରେ ଜୀବନ ବିକାଶର ପନ୍ଥା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ । ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସମ୍ବଳିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ଜାମିନ ଉଭବ । ଅନ୍ୟଟି ଅଧିକାର ବ୍ୟବାର ସଂଯମରେ ପର୍ଯ୍ୟବଶିତ । ଜୀବନରେ କୃତ୍ରିମ ଗଠନ, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁଶୀଳ ଗଭୀର ସହାନୁଭୂତି ପରଯତ୍ନ ଗବେଷଣା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନାସୀମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଛାୟା ଉପ ବିକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବେଳେ ବେଳେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କଅଣ ? ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ତଥ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ ସାର ସତ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ—ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଭୂତ ମନାସୀର ପରିଭ୍ରାମକ ।

‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଏପରି ଜାତୀୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇ ଯୁଗେପାୟ ମନାସୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଥୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଓ ବିସ୍ତୃତ ତଥା ନିଜ ଗବେଷଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେତିକି କଣ ଯଥେଷ୍ଟ ! ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ କେତେ ବିଭବର ସରୁପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ? ଯାହା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେତକ ବିରଟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ସୂଚନା ମାତ୍ର । ଏହା ଉପରେ କିଏ ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ? “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ପୂର୍ବକଟି କେହି ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରି ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ. ସେମାନେ ନିଜର ଧୀ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ନବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ । ଏ ବିଷୟରେ ନବ ନବ ଚିନ୍ତାର ପଛ ପିନ୍ଧି । କେଉଁ କାଳର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ବହି କହି ନାହିଁ! କୁଞ୍ଚନ କରିବାର ବସ୍ତୁ ବା ବେଳ ଏ ନୁହେଁ । (ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।)

ଉଦ୍‌ଘାଟନ ନୀଳକଣ୍ଠ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସରଣ କରି ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଆଜି କାଲି ନାନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ନାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଅଛି ଏବଂ ହେଉଅଛି । କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୀଷାର ସହିତ 'ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉତ୍ତମ' ପ୍ରବନ୍ଧ ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ଲେଖି ବସିଲେ, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ବ୍ୟାପାର । Plant life ନାମକ କେତେ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟା ସମକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ । କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏହି ବହିଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ପୁସ୍ତକଗତ ପରେକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କିପରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଅଛି, ତାହା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀଳତା କଥା ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ କେତେ ଯେ ଅସାମାନ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାର ସମ୍ବଳିତ ଓ ମନୀଷାମଣ୍ଡିତ ପ୍ରବନ୍ଧ 'ସତ୍ୟବାଦୀ' ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ।

“ମନୀଷା” ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ଫଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି—“ମନସ୍ + ଈଷା”; ଈଷା ଅର୍ଥାତ୍, ଲଙ୍ଘନକୁ ଚଳାଇଲେ ପରି ଯାହା ମନକୁ ଚଳାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମନସା ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା ମନୀଷା ଥିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ୍, ଜ୍ଞାନୀ ଖେଳକୁ ମନୀଷୀ କୁହାଯାଏ ।

ଏହି ବିଭିନ୍ନ ମନୀଷା କିମ୍ବା ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିଚୟ ମିଳେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରୁ । ସେତେବେଳେ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚିନ୍ତା ଗର୍ଭକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ । ଗଧାନାଥଙ୍କ ‘ବିବେକୀ’ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ‘ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ’ ଭାବ ଓ ଭାଷାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଧାର ଇତିହାସମୁଖୀ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସଂସ୍କାରଭିମୁଖୀ । ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଉତ୍କଳ ଭାବ-ଇହରୀ ଘନ ଘନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

ବିଜ୍ଞାନାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳି ଦାସ

ମେଘ ୧୩୨୪ ସାଲର 'ସତ୍ୟବାଦୀ' ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 'ବିଜ୍ଞାନାଦିତ୍ୟ ଓ କାଳି ଦାସ' ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ

ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ୧୫-୪-୧୯୧୭ ତାରିଖ ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା ।

ରଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ ନବରତ୍ନଙ୍କ ସମକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଧନୁଚରୀ କ୍ଷପଣକ ଅମର ସିଂହ ଶକୁ ବେତାଳ ଭଙ୍ଗ ଘଟ କର୍ପୂର କଳି ଦାସାଃ । ଖ୍ୟାତୋ ବିଗ୍ରହ ମିହିରେ ନୃପତେଃ ସଭାୟାଂ ରତ୍ନାନିବେ ବରଭୃତି ନବ ବିକ୍ରମସ୍ୟ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁଚରୀ, କ୍ଷପଣକ, ଅମର ସିଂହ, ଶକୁ, ବେତାଳ ଭଙ୍ଗ, ଘଟ କର୍ପୂର, କାଳି ଦାସ, ବରହ ମିହିର ଓ ବରଭୃତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରଜ ସଭାରେ ଏହି ନଅଟି ରତ୍ନ ଥିଲେ ।

ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଓ ନବ ରତ୍ନ ସମକ୍ଷୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି । ଲୋକେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ବୋଲିଲେ ବାସ୍ତବିକ କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି କହି ହେବ ନାହିଁ । ନବରତ୍ନ ସମକ୍ଷରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ନୁହେ । ଭେଜରଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କାଳି ଦାସଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସମକ୍ଷ ପରମ୍ପରାରେ କାର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଭେଜ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରମାଣ ସମର୍ଥିତ ହୁଏ । ଭେଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କାଳି ଦାସ ଭେଜସଭାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି । ସେହି ଭେଜ କି ତେବେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ । ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାମ କୌଣସି ଠାରେ ବିକ୍ରମାକି ଓ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ । ଭେଜ ପ୍ରବନ୍ଧହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ । ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶ ପୁରାଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ମାତ୍ର ସେହି ଭେଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଓ ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶ ପୁରାଣିକାରେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଭେଜ ରଜା ସର୍ବଦା ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୟା କଳାପ ସର୍ବଦା ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ତତ୍ପର ଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେ ଭେଜ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେ ଭେଜଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଅନାୟସରେ ସ୍ଥିର କରି ହୁଏ । କାଳିଦାସ ଯେବେ ଭେଜ ରଜାଙ୍କର ସଭାସଦ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନବରତ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବେ କିପରି ?

ସ୍ଵସ୍ଵ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଅଛି ଯେ ଧାର ନଗରର ଭେଜରଜା ଶକ ୧୦ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଲବରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ । ଏହି

ଭେଜିଛି ଭେଜି ପ୍ରବନ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିତ ଭ୍ରାତୃସ୍ତୁତ କିମଦନ୍ତୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭେଜରଜ । ତେବେ
ତ.କରି କଣ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ । ତାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା
ଯାହା ହେଉ, ବରହ ମିହିରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିତ । ଶକ ୫୫୦
ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରନ୍ଥ “ଗ୍ରହସ୍ମୃତ ସିଦ୍ଧ ଚ” ପ୍ରଣୟନ
କରନ୍ତି । ସେହି ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତି ‘ଶତଶାଦ୍ୟ’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥଟୀକାରେ
ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତକାଳବର୍ତ୍ତୀ ଟୀକାକାର ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ନବଧିକ ପଞ୍ଚଶତ ସଂଖ୍ୟାଶତକ ବରହ ମିହିର । ଗୁର୍ଭ ଚ ଦିବଂଗତଃ
ଅର୍ଥ ଚ — ଶକାବ୍ଦ ୫୦୯ ବର୍ଷରେ ବରହ ମିହିରଗୁର୍ଭ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲେ । ପୁଣି
ସେହି ଭେଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖାଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
କବି କାଳିଦାସ ଓ ଭବଭୂତି ଦୁହେଁ ଭେଜରଜାଙ୍କ ସଭ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ।”

ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶେଷରେ
ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଦାସ ମଗଧର ଗୁପ୍ତବଂଶୀୟ ତୃତୀୟ ସମ୍ରାଟ
୨ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ରଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ । ଅନେକ ବିଜ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପାର୍ଯ୍ୟ-
ଧାରୀ ରଜା ଭରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ । ୨ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ
ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଜିଜ୍ଞାସା
ଓ ଅନୁସନ୍ଧିତ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାରରେ ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ରମାୟଣକୁ ଲୋକେ କଳ୍ପନା
ବୋଲି କହି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ସମ୍ରାଟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ
ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ବ୍ରତ, ବିଦ୍ୟାନୁରାଗ, ବିଦବତ୍ତନାଦିର ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଓ ନିଷ୍ଠା
ଏବଂ ପ୍ରତାପରେ ପ୍ରେମ, ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ବିଭବରେ ବିନୟ ଆଉ
କଳ୍ପନାର କଥା ନୁହେଁ । ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ । କାଳିଦାସଙ୍କର
ବିଶ୍ୱାଳ ଶିଳ୍ପ ଏହାର ଫଳ । ଏ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁପ୍ର ପ୍ରାଣ
ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାଳ-ପ୍ରତିଲେମରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ବାସ୍ତବିକ
ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠେ ।

“ଯଦୁପତେଃ କୁଗତା ମଥୁରପୁରୀ

ରଘୁପତେଃ କୁଗତୋତ୍ତର ଶୋଳକଃ ।”

‘ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା’ —

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା “ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ।” ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଅକ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଭୟ ବୁଝାଏ । ମାତ୍ର ଭଲ କରି ବୁଝିଲେ ଦେଖାଯିବ ମୁଖର ଉଚ୍ଚାରଣହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ । ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ସଙ୍ଗେ ତାହାର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟ ବା ସମ୍ପାଦ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ । ଲିଖିତ ଅକ୍ଷରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥାଏ । ଉଚ୍ଚାରଣ ଲେକ ମୁଖରେ । ସେହି ଲେକ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକ ମୁଖରେ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍କେତ ସ୍ୱରୂପ ଲିଖିତ ଅକ୍ଷରର ସୃଷ୍ଟି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ନାମିତ କରି ସମସ୍ତେ ସେହି ଲିଖିତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ । ଏଥିରେ ଭ୍ରଷାର ସାର୍ବଜନୀନତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ।

ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମନୀଷୀ ଓ ପ୍ରଞ୍ଜାଶାଳୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ, ନାୟକ, ନେତା । ସେ ଥିଲେ ସର୍ବତ୍ର ସଂସ୍କାରକ ଓ ସଂଗଠନଶୀଳ ବିପ୍ଳବୀ । ଲେକଙ୍କ ମତାମତକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଯାହା ଜାତୀୟ ଭାବୋଦ୍ଦୀପକ ଓ ସମଗ୍ର ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା କଲ୍ୟାଣକର ତାହା କହିବା, ଗାଇବା, ଲେଖିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ସକଳ ଥରା ପରିହାସ ଓ ବିଦ୍ରୁପ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଲିପି ସଂସ୍କରଣ କରି ଲେଖୁଥିଲେ—ପଂଡ଼ିତ, ଲଂଘ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହି ଅଛନ୍ତି—“ଭ୍ରଷା ବିଷୟରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ବନ୍ଧତା ଆଉ ଚଳିବ କି ? ଅତଏବ କଥା ଯାହାହେବ, ଲେଖା ତାହାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଲେଖାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲେକ ସାଧାରଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଲେକେ ଲେଖକଙ୍କ ଭାବରେ ପ୍ରଭବିତ ହେବେ କିପରି ? ଆଜି ଭ୍ରଷାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ହେବ ସେ ଆଉ ସୂଚି ନୁହେଁ ଯେ କେତେକ ମାତ୍ରା ଲେକେ ବୁଝି ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବେ । ସେ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ଅନର୍ଥକାରୀର ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ ରହିବ ନାହିଁ । ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସ୍ଥିର ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିବ । ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରଣ ପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଅଳ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ କି ? ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଜାତୀୟ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ଜାତିର କଥିତ ଭାଷାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ । ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାହିଁ କରଣୀୟ । “ମୁଷା ଜନ୍ତା” ଲେଖାରେ ପଢ଼ି ସଂସ୍କୃତ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ‘ମୁଷାୟଜନ୍ତା’ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଜାରରେ ‘ମୁଷାଜନ୍ତା’ ନ ମାଗି ‘ମୁଷାୟଜନ୍ତା’ ମାଗିଲେ ଦୋକାନୀ ଦେବ କି ?”

ପରିଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ଆଦର୍ଶ କଦାପି ସଂସ୍କୃତ ହେବ ନାହିଁ । ଆଦର୍ଶ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ହେବ । ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ମୁଖର ଭାଷା ଆଦର୍ଶହୀନ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଚାର କରିବାରେ ଅନେକ ଋତ୍ନିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏ ସୂଚନାରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନକ୍ରିତ ଲଘିତ ମାତ୍ର ଦିଆ ଯାଉଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ବହୁ ବିଗ୍ରହ ସାପେକ୍ଷ । ଉତ୍କଳ ସୁଧାମଣ୍ଡଳ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଣିଧାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତାଏ ।”

ସମାହିତ୍ୟବ୍ୟ ବିଷୟର ସୂଚନା

- ୧ । ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ? ଅର୍ଥାତ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ରୀତି ଓ ବ୍ୟବହାର ବି ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ।
- ୨ । କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତ ସବୁଠାରୁ ଉଣା ।
- ୩ । କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସମାଜରେ ସମୂହ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ।
- ୪ । ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗରିମାଦି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଅଛି । ଐତିହାସିକ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ରହିଅଛି । ଇତିହାସ-ସମ୍ମାନିତ ଉତ୍କଳର ବଂଶଧର କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ।
- ୫ । ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଭାଷା ଓ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଲାଭିଅଛି ।
- ୬ । କେଉଁ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଅଦ୍ୟାପି ଲୋକେ ବିଶେଷ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ।

୭ । ଭୌଗଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ବାହାରର ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନାମାନ ୬୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇ ଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି କହିଲେ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ ।

“ଚିତ୍ର ଓ କବିତାରେ କଳାର ସ୍ଥାନ”

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ‘ଚିତ୍ର ଓ କବିତାରେ କଳାର ସ୍ଥାନ ।’ ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀର ଗାୟ ଖଣ୍ଡ, ଗାୟ ଓ ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଛମଖଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିତ୍ରର କଥା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ କବିତାର କଥା ।

ଚିତ୍ର ଓ କବିତାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଉପସଂହାରରେ ମନୀଷୀ କହିଛନ୍ତି, “କି କବିତା, କି ଚିତ୍ର, କି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆୟୋଗ୍ୟ ଭାବବିଳାସର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଦେଖୁଅଛୁ । ପ୍ରଥମେ ଭବର ତରଳ ଲଙ୍ଘିତର ବିକାଶ ଓ ପରେ ଘୋର ନିୟମତନ୍ତ୍ରତା । ଶେଷରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଲଙ୍ଘିତର ପ୍ରସଂସ୍ତରଣ । କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଥିରେ ଲଙ୍ଘିତ ହିଁ ଭବର ପ୍ରଣ ଓ କଳାର ମୂଳ ସ୍ଥାନ । ଅନନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଭବକୁ, ନିୟମାଧୀନ କରିବା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅତୀତ । ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ଏ ସମସ୍ତ ସୋପାନ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଘିତର ସ୍ୱରଣ ଅନି-ବାର୍ଯ୍ୟ । ତାହାହେଲେ ଶିଳ୍ପର ଶିଳ୍ପତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ । ଆମ ଦେଶର ଚିତ୍ରକାର ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ।”

“ସେ ଚିତ୍ର ସର୍ବଦା ଘୋର ନିୟମାବଧି ଏବଂ ସେ ନିୟମ ପିତୃ ପୁତ୍ର ପର-ମ୍ପରାରେ ଗୁଲିଛି । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଘିତ ସ୍ୱଷ୍ଟ । ମହୀୟନ ପଶୁଗୁଳ ସିଂହର ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତହାର ଚକ୍ଷୁର ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଇବ କୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପରେ ଆଖିତୋଳା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ କର ହୋଇଅଛି । ଦନ୍ତ, ନାସାପୁଟ ଅନୈସର୍ଗିକ ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୀଷଣତାର ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ କି ? ପ୍ରାକୃତିକ ସିଂହର ଚୂଳ ବା କେଶର ବିନ୍ୟାସରେ ନିୟମ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ତାହା ଯେପରିକି ମହତ୍ୱ ଓ ଗାରିମାର ଅବତାର । ଆୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସିଂହ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ।

କେବଳ ସିଂହ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏହି ଅତି ପ୍ରାକୃତ ଭୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଚିତ୍ରରେ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ବନସ୍ତ ପଶୁ ନୁହେଁ । ସିଂହ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଭର ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟଶିଳ୍ପ ଭବନମୟ । ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଧ୍ୟାନମୟ, ଭବରେ ଭୌତିକତା ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରାଚ୍ୟଶିଳ୍ପ ଅତି ପ୍ରାକୃତ ନିୟମବଦ୍ଧ ହେଲେହିଁ ତାହା ଭବର ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବିକାଶ ମାତ୍ର । ନିୟମ କେବଳ ଉକୃତିର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ଭବହୀନ ଓ ନୀରସ ହୋଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।”

“କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରକାବ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ “ବ୍ୟଞ୍ଜନା” ବା “ଧ୍ୱନି” ଗୌରବରେ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଧ୍ୱନିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରଯାଇଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ କବିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ । କିନ୍ତୁ କବି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁନ୍ତି । ଏହି ଧ୍ୱନି ହିଁ କାବ୍ୟକଳାର ଇଙ୍ଗିତ, ଏହି ଧ୍ୱନି କବିତାର ପ୍ରାଣ । ଏହି ଧ୍ୱନିର ଗୌରବରେ କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁକୁମାର, ଏହି ଧ୍ୱନିର ମହିମାରେ ଭବଭୂତି ଗମ୍ଭୀର ଓ ମହାୟାନ ।”

Plutarch ଏହି ମତର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ସେ କହନ୍ତି, “Poetry” is a speaking picture, and picture a mute poetry.” କବିତା କଥା କହିବାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୀରବ କବିତା । ଦାର୍ଶନିକ Croce କହନ୍ତି, “Painter and poet express not the material detail of the practical world, but their own single states of mind.” ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କବି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁକୁ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ‘ଇଙ୍ଗିତ’ କଥା ବାରମ୍ବାର ଡାକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେହି ଚିତ୍ରିତ ତଥା ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ପଶୁରୂପ ସିଂହର ଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ କି ?

Scott James ତାଙ୍କ “The making of literature” ପୁସ୍ତକରେ “Painting and Poetry” ଅଧ୍ୟାୟରେ କହନ୍ତି, “Same were disposed to release the artist from all restrictions of rule, and to see in the painter, the poet, the philosopher and the historian, men

engaged on the one common task of expressing universal truth, even at the expense of beauty” କଳାକାରମାନେ ସକଳ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ମୁକ୍ତ । ଚିତ୍ରକର, କବି, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଐତିହାସକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଧେୟ । ସେହି ସାର୍ବଜନୀନତା ଉପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟତା ହେଉଛି, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଅବନୀତନାଥ ଠାକୁର ଏବଂ ରବି ବର୍ମାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି । ତାହା ଯେ କୌଣସି ପାଠକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ । “ରବି ବର୍ମାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ଭାବର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପର ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାବ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରଞ୍ଜଳ କଳାର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଭାବର ସାର୍ବଜନୀନତା ଭଜିତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ । ମାତ୍ର ଅବନୀତନାଥଙ୍କର ଶିଳ୍ପରେ ଭାବର ଯେ ସାର୍ବଜନୀନତା ଅଛି ତାହା ଭାବର ସ୍ୱଷ୍ଟତାରେ ନୁହେଁ, ତାହା ଗଭୀରତର-ସ୍ୱଷ୍ଟତର ନୁହେଁ । କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମତ— ‘ଭାଷା କବିତାର ବହିଷ୍କରଣ, ମାତ୍ର ଭାବ ତାହାର ପ୍ରାଣ । ଭାଷାରେ ଏହି ନିୟମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ଭାବର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ଯେଥା ଅସମ୍ଭବ । କାଳିଦାସ ଓ ଭବଭୂତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥଳ । ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେ ମହାୟାନ ଜୀବିତପରାୟଣତା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୌରବ । ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରୁ “ଅଭିମୁଖେ ମୟୀ ସଂହୃତମୀକ୍ଷିତଂ” ଶ୍ଳୋକଟି ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଶ୍ଳୋକ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପାଠକ ଠିକ ଏଥିରୁ ଏତିକି ବୁଝନ୍ତି କି ? କାଳିଦାସଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏହି ଇଙ୍ଗିତ କଳାର ବିକାଶ ଭୂରି ଭୂରି ମିଳିବ । ସେ ନିୟମ ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟ— ନାନା କାରଣରୁ ଏହା ଛାଡ଼ି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ପାରିଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କି ଅଭୂତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ-ଆଡ଼େ, ତ ହା କିଏ କହିପାରେ ? କିନ୍ତୁ ସେ ମହା କବି— ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭେଦ କରି ଦିଶୁଅଛି ।

ଭବଭୂତିଙ୍କର ଏ ମହତ୍ୱ ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର । ସମସ୍ତ ନିୟମର (ଆଳଙ୍କାରିକ) ଦାସତ୍ୱ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ସବୁ ନିୟମ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ କବିତାର ସ୍ୱଭାବ ବିକାଶ ପରି ଦିଶୁଅଛି । ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ବୋଧହୁଏ ଯେପରି କି ସେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ

ଯାଇ ବାଲୁକିକ ପରି ଛନ୍ଦୋବନ୍ଧ ଓ କାବ୍ୟରୀତି ନିୟମବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି କରିଗଲେ । ଉନ୍ନତ ଭାବ-ବିକାଶ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିୟମବନ୍ଧ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲ ବେଳେ ସେ ନିୟମମାନ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଏତେ ତେ କୁହରେଷୁ ଗଦ୍ୟନଚଦ୍‌ଗାଗୋଦାବରୀ ବାରୟଃ” ପ୍ରଭୃତି ପଂକ୍ତି ଓ ପଦମାନଙ୍କରେ ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ, ସବୁ ଏକାକାର ।

ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ପ୍ରବନ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ “ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା” ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ । ଏହା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବହୁ ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା ଏଥିରେ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କାହାରି କାହାରି ମତ । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାର ଦ୍ୱାର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ନ କରି ସେ କେଉଁଠାରୁ ଏ ତଥ୍ୟସବୁ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହୀ । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କର “Romeo and Juliet”ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କେହି କେହି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ । ସେ କାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ନ ପଡ଼ି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଉପାଦେୟ ରଚନାଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ‘ଦୟା’ ଶୀର୍ଷକ ବକ୍ତୃତାର ଏହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନୁହେଁ । ଏହାର ଆଦି, ମଧ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ କିଛି ନ ବୁଝି ଛିର କରି ବର୍ଷକା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାଗ୍‌ଚତା ମାତ୍ର ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ୱବ୍ ମିଟିଂରେ ଦିନେ “ନବ ଯୌବନର ବିପଦ” ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ । ମନେହୁଏ “ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା” ତା’ର ପରିପୁରକ ମତ୍ର, କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକତା, ତେଜପୂଜ୍ଞ ଓ ଖଞ୍ଜ ନଥିଲା । ସେ ଯୌବନକୁ ସକଳ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉଭୟେ ଦାର୍ଶନିକ — ଜଣେ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାର ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ

ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତୀୟ ଚିନ୍ତାର ମୌଳିକତା ଅଧିକ
 ଫରିସ୍ଥିତ । ନବ ଯୌବନର ପ୍ରଭବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନୁପ୍ରେତଣା ଓ ଉଦ୍‌ଘାପନା
 ଅଧିକ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର ହେଲା —

୧ । ଯୌବନ ବିଷୟ କାଳ ।

୨ । ତିତିକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସଂଯମର ପରମ୍ପରା ମାତ୍ର ।
 ଅନନ୍ତ ନିରେଧର୍ମ ଜୀବନର ପମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

୩ । ଆତ୍ମାରେ ବିକାଶର ବୀଜ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖେଳାକୁ ହେବ ।

୪ । ଜୀବନର ଅସାଧାରଣତାରେ ଅନ୍ଧକାର ନ ଦେଖି ଆଲୋକର ଜର୍ଜିତ ଅନୁଭବ
 କରିବାକୁ ହେବ ।

୫ । ଯୌବନର ବିଶାଳ ସାଧନାରେ ଜୀବନର ଆଗ୍ନେୟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ।
 ବିଶ୍ୱସିଦ୍ଧିର ପରମ ବୀଜ ଏହି ଠାରେ ।

୬ । ଜୀବନ ପରି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଆନ୍ଦେମାନେ ବିଶ୍ୱାତୁର ଧାରଣା
 କରିପାରୁ ।

୭ । ଜଗତର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରସ୍ପର ଅପେକ୍ଷାରେ ମହାବିଶ୍ୱର ଏକତ୍ୱ ରଖି ଅଛନ୍ତି ।
 ଏହି ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ପ୍ରାଚି ଲୀଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ସମସ୍ତ
 ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଚାନ୍ଦ୍ରବିକ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେବ । ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆପାତ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନତା
 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶର ସଂଯମ ରଖିଅଛି ।

୮ । ପ୍ରବୀଣ ହେଁୟାସକ୍ତ ହେଲେ ହିସାବ କରି ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବୁଲେ; ମାତ୍ର
 ଯୁବକ ଅନନ୍ତ ଉନ୍ମାଦନରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରୀତିର ପ୍ରେତଶାରେ ପ୍ରାଣ ଭସାଇ ଦିଏ ।
 ବିଳାସୀ ପ୍ରବୀଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଭେଗ ପରମାର୍ଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଯୁବକର କାର୍ଯ୍ୟ
 ସ୍ଥଳ । ପ୍ରବୀଣ ଭେଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରି ଆତୁରକ୍ଷା କରେ । ପ୍ରବୃତ୍ତିର
 ବିଶାଳ ଜର୍ଜିତରେ ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଯୁବକହିଁ ସମର୍ଥ ।

୯ । ଯୁବ ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜିତ ବିଧାତ କର ଶୁଦ୍ଧ ଅବତାର । ଏକଥା ଜାଣି
 ଯୁବକକୁ ଶାସନ କଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ ।

୧୦ । ପ୍ରୌଢ଼ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ପଛକେ ଯୁବକ ନ ଥିଲେ ଭଲଟି ନଥାନ୍ତା,
 ସାଧାନତା ନଥାନ୍ତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ସାହସ ନଥାନ୍ତା, ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ।
 ଫଳତଃ ଯୁବକ ବିନା ଇଶ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱା ଚହନ୍ତା କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ।

୧୧ । ଯୌବନର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣରେ ଥରେ ଧାରଣା କରି ପାରିଲେ ସମସ୍ତ
 ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମୂଳ ହେବ ।

ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭାଷାରୁ ସଂଗୃହୀତ । ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ
 ସୂଚନାକୁ ଯେନି ଖଣ୍ଡି ଏ ଖଣ୍ଡି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇ ପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତୃତା ହୋଇ ପାରେ । କେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଏହି
 ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅବାଚ୍ଚର । ଯୌବନ ସହିତ ଇଶ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱାକୁ ଯେ
 ତୁଳନା କରିପାରେ, ସେ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ମନୀଷୀ, ଏକଥା ବୁଝାଇ କହିବା
 ନିସ୍ତ୍ରୟୋଜନ । ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ‘ସତ୍ତ୍ୱବାଦୀ’ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଏବଂ
 ତାର କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ଅନଭିଜ୍ଞ ?

ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ମୋହ

ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ତ୍ୱବାଦୀରେ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରବନ୍ଧ । ଏହା ସନ,
 ୧୩୨୮ ସାଲ ୧୨ଶ ଖଣ୍ଡ ୫ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ‘ସତ୍ତ୍ୱବାଦୀ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ଭାଷା, ଭାବ ଓ ରଚନା ଶୈଳୀ “ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା” ଠାରୁ ଅନେକ ପୃଥକ୍ । ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା
 ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥରେ ଏହି ‘ସତ୍ତ୍ୱବାଦୀ’ରେ ଲେଖିଥିଲେ,
 “ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଭାବର ବିକାଶ । ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜାତୀୟ
 ଆକାଂକ୍ଷାର ଇଙ୍ଗିତ । ଜାତିର ସକଳ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯେତେ ଅର୍ଥକ
 ପ୍ରଭୁର ହୋଇ ପାରେ ତେତେ ଭଲ । ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଓ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ସମାନ
 ନୁହେଁ । ସ୍ତୁତରଂ ଯେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ ଆଦୃତ
 ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକସାଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ ପୁସ୍ତକ ଥିବା
 ଆବଶ୍ୟକ ।”

ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଧୃତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ,
 ନୀଳକଣ୍ଠ “ଯୌବନର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା” ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ-

ମାନଙ୍କରେ ଅଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲବେଳେ, ଭଲ ଭବ ଓ ଭଲ ଭାଷାରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶିତ କଲବେଳେ “ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା”ର ମୋହ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଯଥା ଧର୍ମ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଦୁଇ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ । କାହାର ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଓ ଭବ ଅତି ଗମ୍ଭୀର, ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ଗର୍ଭଜ ଓ ମହାଦାନ; କାହାର ଭାଷା ସରଳ, ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ । “ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା”ର ମୋହ” ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସର୍ବଜନବୋଧ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗର ଆହ୍ୱାନ ଭରତର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିନାଦିତ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଲୋଡ଼ିତ, ଯେତେବେଳେ ସୁଲ, କଲେଜ, କଚେରୀ, କାଉନ୍ସିଲ ବର୍ଜନ କରି ଏହି ମହାମନ୍ତରେ ଭରତର ଆବାଳବୃଦ୍ଧବନିତା ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାର ମୋହକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଥିଲେ । ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା — ‘ସୁଲ, କଚେରୀ, କାଉନ୍ସିଲ ଏହି ତିନୋଟି ଇଂରେଜ ଶାସନର ମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଅଛି । କାଉନ୍ସିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କହିବା ନିସ୍ତ୍ରୟୋଜନ । ଭିକ ମାଗି ଏ ଜଗତରେ କେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭର ପାଇ ନାହିଁ । କାଉନ୍ସିଲ୍ ଗୋଟିଏ ଦାନ । ସେଥିରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ଫିଟାଣ୍ଡ ଦେବେ, ଏକଥା ଆଶା କରିବା ବିତମନା । ମୁଣ୍ଡି କାଉନ୍ସିଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ବିଗ୍ରହ କଲେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଭରତବାସୀ ସାଧାନତା ପାଇବେ ଏବଂ ଭରତରେ ଚିରଶାନ୍ତି ବିରଜିତ ହେବ । ମୁଣ୍ଡି କାଉନ୍ସିଲ ଗୋଟିଏ ସୁଗେରାୟ ଅହୁଷ୍ଟାନ, ଭରତୀୟ ଭବର ଭିତ୍ତିରେ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନୁହେଁ ।”

ଏହି ଦିଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଓ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କେବଳ ଯେ ଭବ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ—ଏକଥା କିଏ ବା ନ କହିବ ? “A truly literary essay is broadly speaking a lyric in prose”— ଏହି ଉକ୍ତିର ସମୀଚୀନତା

ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ବକ୍ତୃତାମାଳା ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ କି ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଏ ସବୁରେ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

କର୍ମ ବିବେକ ବା ବ୍ୟବହାର ବିଚକ୍ଷଣତା—Practical wisdom

ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଅନୁଭୂତିର କଥା । ଆତ୍ମେମାନେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳର ଏକମାତ୍ର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ । ସେ ୧୯୧୯ ମସିହା କଥା । ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀରେ Helps ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ “Helps Essays” ଉଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପଢ଼ା ଯାଉ ଥାଏ । ଏହାର ଉଷା ଅତି କିଂଷ, ଭାବ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ । ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ତଥାପି କେତେକାଂଶ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧ-ମାନଙ୍କରୁ ଅବୋଧ୍ୟ ରହିଯାଏ । ଇଂରେଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବରଦାକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତାଜି ସେ ବହିଟି ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି । ସେହି ବର୍ଷ ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଆମେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯାଇଥାଉ । ନୀଳକଣ୍ଠ ପଚାରିଲେ ଇଂରେଜୀରେ କି କି ବହି ତୁମର ଭାଷା ଯାଉଛି ? ଆତ୍ମେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ—Helps Essays ବହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କହିଲେ ବହି ଆଣିଛ ? ତହିଁ ପରଦିନ ଆତ୍ମେମାନେ ବହିଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ । ସେ ବହିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ି ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଲେ । ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ “Practical wisdom” ପ୍ରବନ୍ଧର ଓଡ଼ିଆ ନାମକରଣ କଲେ, “କର୍ମ ବିବେକ ବା ବ୍ୟବହାର ବିଚକ୍ଷଣତା ।” ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ୫ମ ଭାଗ ୮ମ ୯ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ, ଏହି ଅନୁବାଦ ଆମର ଓ ବହୁ ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ମହୋପକାର ସାଧନ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସେ ସବୁ ହେଲା “ପୃଥିବୀର ଗୁଣି ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ”, “ଲୌକିକ ବିଜ୍ଞାନ”, ‘ଶିକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ’ ଏବଂ ‘କାତାୟତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି’ ପ୍ରଭୃତି ।

ସଖି ଦେଲେ । ତହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିମ୍ବରେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଲା, ତାରି ଭିତର ଦେଇ ଆକାଶର ନୀଳିମା ଦେଖା ଯାଉଅଛି । ଏହାକୁ ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ରର କଳକା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧରଣର ଉପମାମାନଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ । ସେ ଅବଶ୍ୟ ସୋନପୁର ଗଜାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନୈଷଧକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୌର କଳଙ୍କର ଉପମା ଏଠି ଦେବାରେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କି ?

ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୟୁଲୋକ ଓ ଗଗନ ଗନ୍ଧ୍ୟରୁ ବିଚିତ୍ର ଉପମା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅଦ୍ଭୁତାୟ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜାଲୁଲ୍ୟମାନ ।

ପୁଣି କରୁଣା ରସ କାବ୍ୟ, କବିତାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ—ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଏଠି ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସଖା ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣଧାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ—

“ଏ ଦେଶେ ଆହେ କରମ ବୀର
 କି ଭାଷେ ଗାଇବୁ କବ କୀରତି ତିର ।
 ଏଇ ତବ କର୍ମ ଭୂଇଁ
 ଏଥି ତ ହେ ଅଛ ଶୋଭ
 କାହିଁକି ନୀରବ ଥରେ ଫିଟାଥ ଗୀର ?
 ସେ ଗୀରେ ନାରୁ ଏ ମହା
 ଭବ ବିଂତି ଯାଉ ବହି
 କରମ ମନ୍ଦରେ ପୁଣି ଉଠୁ ଗ୍ରାମ ନଗର ?
 ସ୍ଵାତିରେ ପ୍ରତୀତି ମିଶୁ
 ଯୁବ ଭବେ ଧର ହସ୍ତ
 ଆହେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତୁମ ଚିର ଅମର ।”

ବନ୍ଧୁ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲୁ ପରି ପ୍ରାଣର କି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ—ଥରେ ହେଲେ ପାଟି ଫିଟାଥ କଥା ପଦେ କହ ବୋଲି କି କାତର ମିନତି !

ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀ-ନିଃସୃତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଦେଶବାସୀ ତନୁୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ସେଇ କାତୀୟ କବି, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଗୁରୁ-ଉଚ୍ଚ ହାତ୍ର ବୀରକିଶୋର ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ତହିଁରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଂକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ତାହାହେଲା,

“ଯେତେ ଭୁଲାଇଲେ ନ ଭୁଲେ ମୋ ମନ
ଆଖି ଆଗେ ତୁମେ ଯାଉତ ଦିଶି,
କାହିଁ ଆସି ତୁମେ କାହିଁ ଚାଲିଗଲ
କାହା ସାଥେ ଗୁରୁ ରହିଲ ମିଶି ।
ଥିଲ ତୁମେ ଆମ ଦେଶ ଅଭିଧାନ
ହେତୁ ହେଲ ଦିନୁ ସଦା ଦେଶ ପ୍ରାଣ
ଉଆଁସ ନିଶିରେ ମଶାଲ କଳକ
ଆଗୁଆ ହୋଇଲ ଯୁଗ ମନୀଷୀ !”

କବିତା ଦୁଇଟିର ତୁଳନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ — ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସର ଚମତ୍କାରିତା ଉପରେ କବିତାରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ?

ପର୍ଷତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଗବେଷଣା ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ବା ଆଲୋଚନାତୁଳ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ, ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମୀ କାର୍ୟ କବିତା ହେଉ ବା ଅନୁବାଦ ମୂଳକ ରଚନା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମନୀଷା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ।

ପ୍ରେରଣାର ଅପୂରନ୍ତ ଉତ୍ସ ନୀଳକଣ୍ଠ

ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିରଚିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହଦାତା ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ । ୧୯୧୮ ମସିହା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା —

୧ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ (ନାଟକ) ।

୨ । ବାରବାଟୀ (ଇତିହାସ) ।

୩ । ମଡେଲ ଡ୍ରଇଁ ପୁସ୍ତକ (ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ)

* । Passages for Translation (with copious hints and Instructions) Sole Agent-- Students' Stores, Saiyabadi.

୪ । ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ।

ଚିତ୍ର ଏ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ପ୍ରଣେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅମାୟ ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ—ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୀଷୀରେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ, ତାହା ଅନେକ ପାଠକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିନା ପରମର୍ଶରେ କେହି କୌଣସି ବହି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିନ ଶୁଭ ସୂଚନାରେ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାରର ଆଲୋକ ଦେଖି ପାରେ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ସେତେବେଳର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୀତି ଥିଲା ।

ପ୍ରଥମେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ “ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ” ନାଟକ କଥା ବିଶ୍ୱର କରଯାଉ । ଗୋଦାବରୀଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ କଲିକତାର David Hare Training Collegeରୁ B.T. ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାହେଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ! ବହିଟି ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ “ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ”ର ପ୍ରକାଶ ସଂପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କୁ । ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଉଦ୍ଧାର କରଯାଉ । “ମୁଁ କଲିକତାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି । ମୋର ଧାରଣା କନୁଥିଲା ଯେ, ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି ! ହେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ନାଟକ ଖଣ୍ଡି ‘କର’ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ବସିଲି । ମୁଁ ଭବି ନଥିଲି ଯେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ଅତୁ ସେଥିରେ ଆପଣି ହେବ । ମୋର ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କଲି । ମୁଁ କଲିକତାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟିଆ ଇଂରେଜୀ ପଦ୍ୟ ବହି ସଂକଳନ କରିଥିଲି । ମୁଁ ତ୍ରେନିଂ ପଢ଼ି ସାରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପହଂଚିଲା ପରେ ତାହା ଛପା

ହୋଇ ଆସିଲ । ମୁଁ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡିତ ନେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହରେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାଲି; କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ । ମୁଁ ଅପମାଧା ପରି ମୁହଁ କଳା ପକାଇ ଫେରି ଆସିଲି ।”

କେହି କେହି ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପରଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଦୋଷରେ ଦୃଷ୍ଟ କରି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ— ଏହା ପରଶ୍ରୀକାନ୍ତରତା ନୁହେଁ । ପରନ୍ତୁ ପରମାଗଳ ତତ୍ପରତା । କାରଣ ବିଶ୍ଵନାଥ କର ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ବଙ୍ଗ ଭାଷା ମିଶାଇ କହନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ି କରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିବା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ । ପରଦିତୈର୍ଷଣୀ ବିଶ୍ଵନାଥ କଙ୍କେ ପାଖରେ ବସି ଥିଲ ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ଥିଲା । ଥରେ ଦୂର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସାହୀ ଛାତ୍ରମାନେ କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ । ବିଶ୍ଵନାଥ କର ଭଲ ଧୋତି ଓ ପଞ୍ଜାବି ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମେ ସବୁ ପିଲେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ରେ ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ଇଂରେଜୀ କବିତା ବହି ଏପରି ଉପେକ୍ଷାର ସହିତ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନଥିଲା । ହୁଏତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଯେଉଁ କବିତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ବିଳାସୀ ଗୋଦାବରୀଶ କେତେକ ବାକ୍ୟ ସେ ବହିରେ ଦେଇଥିବେ । ସେ ଯାହାହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେ ଧୂଳିବତୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତୀ ଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ । ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ‘ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, “ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ”ରୁ ବିଷୟାଂଶ-ମାନ ବାଛି ଗଣେଶ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୂଜାରେ ପଢ଼ାଇ ଅଭିନୟ କରାହୁଏ । ଦରକାର ଅନୁସାରେ ସେହି ଅଭିନୟ ଦେଖି ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ସଂଗୋଧନମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଥରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟର ଅବୃତ୍ତି (Rehearsal) ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମତେ ଲାଗିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ପଦନିଷେପଗତ ଗୀତ (Marching song) ଯୋଡ଼ା ହେବା ଦରକାର । ସେକଥା ମୁଁ କହିଲି । ଗୋଦାବରୀଶ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ । ଏଇପରି ଗଣ୍ଠି ସହି ବେଳମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ମତେ ନୂଆ କଥା କରିବାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଖାନା

ଗୁଲିଯାଏ । ମୁଁ ଗଲି । ତାପରେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମ ଆସି ହଠାତ୍ ଡାକି ଦେଲି,

“ରଞ୍ଜିତ ଅସିଧାରେ

ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତ ଗାରେ

ଲେଖ ଆଜି ବିକ୍ରୟ ବିଭବ ଜନ୍ମ ଭୂମି ଭଲେ

ନିର୍ମଳ ଦିଶୁ ଧ୍ୱାଂତ ଗଗନ

ବର୍ଷ୍ଣ ତପନ ପୁଣ୍ୟ କିରଣ ।”

ଏତିକି କହୁ କହୁ ସାଧନଚେତା — ବିଶେଷତଃ ଭାଷାରେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବତାର— ଗୋଦାବରୀଶ କହି ଉଠିଲେ, “ଭଇନା (ମତେ ସେ ଭଇନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ।) ତମେ ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁ ଲଘୁରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଅ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଲେକେ କହିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ ।” ସେଠାରୁ ସେ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ‘ହେ’ ଲଗାଇ କହିଲେ, — ‘ଲେଖ ହେ ଆଜି ବିକ୍ରୟ ବିଭବ ଜନ୍ମଭୂମି ଭଲେ ।’ ଏଥିରେ ‘ହେ’ ଓ ‘ଆ’ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହୁଏ ଜୋଲଗଲ । ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ହିଁ ହେବା କଥା । ସେଠାରୁ ସେ ଓ ମୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି ଲେଖିଲୁ,

“ନିର୍ମଳ ଆଜି ଧ୍ୱାଂତ ଗଗନ

ବର୍ଷ୍ଣେ ତପନ ପୁଣ୍ୟ କିରଣ,

ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଦଳିତ ଚରଣେ ଛିନ୍ନ ଏ କରବାଳେ ।”

×

×

×

ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏ ଖାତିରି ସଙ୍ଗେ ଏ ପ୍ରତିଭା ଅସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ କି ?

ଏ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ, ତାହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ମହତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଏ । ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟ ଲୋକଗଣ କହନ୍ତି, ‘ଏ ସତ୍ୟ-ବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖା’ର ଅର୍ଥ କଣ ? ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି କାହାରି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ନ ଥିଲ । ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲ ସେ ତାହା ଲେଖିଗଲ । ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ‘ଆଲୋଚନା’, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘କୋଣାର୍କ’ ଏବଂ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ‘କୋଣାର୍କ’ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଅଛି— ବିରଟ ସ ମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏହି ସାହିତ୍ୟ-ସାଧନାର ପଞ୍ଜାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ପୂର୍ଣ୍ଣଭୂତ ସାହିତ୍ୟ-ସାଧନାରୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନାଟ ଉନ୍ନେଷ । ସର୍ବତ୍ର ଏହି

ଉଦ୍ୟମରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଗ୍ରାମୀ । ସେ ନ ଥିଲେ ହୁଏତ 'ସତ୍ୟବାଦୀ' ନାମିକ ପତ୍ରିକାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, କି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ଥାନ୍ତା ।

ପୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ 'ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ'ର ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, "ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି, ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ଵ ସ୍ଵରୂପଙ୍କ 'କୋଶାକ' ପୁସ୍ତକରେ ଅର୍କକୋଶ ସଂପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବକୁ ଗତି (Law of Precession) ବିଷୟ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ବୁଝି ନ ପାରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପରେ ଯେ, ସେ ଅଂଶଟି ଲେଖି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ସଂଶୋଧନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଥିଲେ ।"

ଏହି ପରିଶିଷ୍ଟରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, "ସୂତନାରେ କହିଛି, 'ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବାହାର କରିବା ଆମ କଳ୍ପନାରେ ଖୁବ୍ ଥିଲା ।' 'ବାରବାଟୀ' ପୁସ୍ତକଟି ଶ୍ରୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଥିଲେ ।

ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ପୁସ୍ତକ

ଏହା ଉତ୍କଳର ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରଣେତା ପ୍ରତି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷକ ଅବଦାନ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେତେବେଳର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ, କହିବାବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର । ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉ, ଜନସପେକ୍ତର ମାକୋଂବି ସାହେବ କ୍ଲାସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଲନର ଶେଷ କ୍ଲାସର ଜଣେ ଛାତ୍ରର ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏ ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସ ଅଛି । ଦିନେ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ ପଞ୍ଜିତ କହିଲେ, "ମାଲନର କ୍ଲାସରେ ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ମଡ଼େଲ ଡ୍ରଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆପଣ କଟକ ନରମାଲ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ । ନୋହିଲେ ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଟିକିଏ ରୁପ ରହିଲି ଓ ତା ପରେ କହିଲି, 'ହଉ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖାଇବି ।' ତା' ପରେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହି (Optics) ମଗାଇ ସେହି ବହିରୁ

ଦେଖି ପହରଟି ପାଠ ଦେଲି । ସେହି ପହରଟି ପାଠର ଫଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ମଡେଲ ଡ୍ରଇଂ କରି ପାଠୁଥିଲେ । ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଜନସଂପର୍କର ମାକୋଂଟି ସାହେବଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଦେଲି । ସେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲ ପରି ମୋତେ କହିଲେ, “ଆପଣ ଏ ପହରଟି ପାଠ ପୁସ୍ତକରେ ଛପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦରକାରରେ ଆସିବ ।”

“ମୁଁ ସେଇ ପହରଟି ପାଠ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକକୁ ‘A hand book of model Drawing’ ନାମରେ ଛପାଇ ଦେଲି । ପରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ସବୁ ସୁଲ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ।”

ସତ୍ୟବାଦୀର ‘Satyabadi store’ରେ ୧୯୧୮ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗଢ଼ିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ୧୯୧୯ରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅନୁବାଦିତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ‘ପ୍ରଣୟନୀ’ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘କୋଣାର୍କ’ ଏବଂ A short history of England ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ‘ମୁକୁନ୍ଦଦେବ’ ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଗଲା ।

Passages for Translation

୧୯୧୮ରେ ଆରମ୍ଭ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ “Passage for Translation” ବହି ମୁଦ୍ରିତ ହେଲା । ଏଥିର ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତା କିଏ, ତାଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ । କିନ୍ତୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ Translation ନେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଗେ ଦାବରୀଶ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଥିରେ ସର୍ବସ୍ଵ ସହଯୋଗ ଥିଲା । ତିନିହେଁ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଇଂରେଜୀ କରିବାକୁ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଲେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଲେକଲେଚନ ଅଗୋଚରରେ ଯେତିକି ଛପା ଯାଇଥିଲା ସେତିକି । ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟକ Dining Hall ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଲ ଘରେ ଗଢ଼ିତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟକରୁ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଡ଼ି ଉସୁସାର୍ ହୋଇଗଲା । ଏବେ କାହାରି କାହାରି ପାଖେ ଖଣ୍ଡ ଅଧେ ଥାଇପାରେ ।

ଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶର ଇତିହାସ ହେଲା - ୧୯୧୮ କିମ୍ବା ୧୯୧୯ ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଟନା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିଲା ।

ଏବଫରି ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଂରେଜୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପେପରେ କେବଳ Translationରେ ଥିଲା ୭୦ ନମ୍ବର । ୨୦୦ରୁ କେବଳ ୭୦ ନମ୍ବର Translationରେ; ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିରେବ୍ୟଥା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଲେଦ ଦ୍ଵାକି ଦିଅନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ଖାତା ଦେଖାଇଲ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ କାଟି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଉପକାର ହେଉ ନଥିଲା । Passages for Translation ବହିର ସଂକଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୁନ୍ ପହିଲା ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ହରିହର ଦାସଙ୍କର ସାକ୍ଷରର ଲେଖା ଅଛି,

“This is a new book in Orissa, meant for high r class Students of High Schools. The general method found in Bengali Translation books has not been followed in this. We suppose, on this account, the book will be more helpful to students. It embodies the class notes of our teachers, who, it must be acknowledged, had taken great pains to make those suitable to them. It was found that our boys profited very much by the adoption of this plan. The boys were given the passages to translate; and after they did so, hints and instruction were given to them. They corrected their work in the light of these hints and then submitted their paper to be looked over. As this plan of translation succeeded so well with our boys, our desire is that student who use the books will follow our plan and resist the temptation of turning to the hints before they have finished a para ”

ଏହି ଅନୁଲେଦର ଅନୁବାଦ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର । ଏହାର ଅଭିନବତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ‘Passages for Translation’ ଗୋଟିଏ ଅତି ଲୋଚନୀୟ,

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ । ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ଅନୁଜ୍ଞେଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଜ୍ଞେଦର ଶୈଳିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ତଥାପି ସହିତ୍ୟ କିମ୍ପାସୁ ଓ ପିପିଷ୍ଠୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ-କୋଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହା ଯେ-ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏଥିରେ ଆମର ଅଶୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଚିନ୍ତା, ଆଦର୍ଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସଂପର୍କୀୟ ବହୁ ଅନୁଜ୍ଞେଦ ଏ ବହିରେ ଅଛି । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ନବ ନବ ଚିନ୍ତାଧାର ସହିତ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ସୌର ଜଗତ ଓ କୋଶାକର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟକ ଅନୁଜ୍ଞେଦ ରୁଦ୍ଧିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆଦର୍ଶ-ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବ । ଏହି ବହିର Passage ସବୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ 'ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ', ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ 'ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ' ନାଟକର ସଂଳାପ, କୃପ ସିନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚଳ 'କୋଶାକ' ଏବଂ ବ୍ୟାସକବି ଫକିର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 'ମାମୁଁ' ଉପନ୍ୟାସରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅଛି । ଅନୁଜ୍ଞେଦମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଅଛି । ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷ କୃତ କଣ୍ଠକର ଅନୁଜ୍ଞେଦମାନ (Passages) ଓ ପ୍ରଥମର ସହଜ ଅନୁଜ୍ଞେଦମାନ ଦିଆ ଯାଇଛି ।

ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ

ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲଭ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବଳିତ କେତୋଟି ଅନୁଜ୍ଞେଦ ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ XXIII ରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା 'ଗୁରୁଭକ୍ତ' ବିଷୟକ ଅନୁଜ୍ଞେଦ, ଆଦର୍ଶ-ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ IV ଅନୁଜ୍ଞେଦ । ଅଶୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱ-ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗ୍ଠର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଜ୍ଞେଦ, କୃଷକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାତଟି ବାଣ୍ୟ ଯେପରି ଅନୁଜ୍ଞେଦର ପରିଶେଷରେ ଅଛି, "ଆଜି କାଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଜି କାଲି ମନୁଷ୍ୟତା ବୋଲିଲେ, "ସଦେଶବସ୍ତକତା ଓ ମାନବ ପ୍ରେମିକତା" ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ "ବାରବାଟୀ କିଲା ପଢ଼ିଆ"ର ଯେଉଁ ପାଗଳ ଯୁବକର କଥା କୁହ ଯାଇଛି, ତାହା କି ଚମତ୍କାର ! XIV ବାରବାଟୀରେ ଜଣେ ସାହେବ ଥିଲେ । ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବକର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତାରି ଫଳରେ ଯୁବକଟି ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଦିନେ ବେକୁକ ଧରି ସେହି ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା । "ତତ୍ପରେ ଯୁବକ ଅକସ୍ମାତ୍

ନୁଆଡେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାହେବ ପରୁରିରୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ? ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ, ମୁଁ ଏବେ ବାୟା । ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଲେ ମୋର ବାୟା ପଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ଓ ମୁଁ ଆଶା କରେ ।” ଏହା ଶୁଣି କେତେ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ସାହେବଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଲା, ଆଖିରେ ଉଲ୍ଲାସର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଗଲା, ବଦନ ମଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଆସିଲା । ସେ ଆଉ ପଦେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ । କେବଳ ଧୀର ଭାବରେ ବୁକୁ ପତାଇ ଦେଲେ ।

ଏହିପରି ତୁଙ୍ଗ ଓ ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ନୀଳକଣ୍ଠ । ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାର ଫଳ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଶେଷ ଦୁଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏହାର Copious hints and Instructionsର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଲୋଭ ସମରଣ କରି ହେଉନାହିଁ ।

LXXI

ସୌର ଜଗତ କିପରି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାଧୀନ ରହି ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଚାଲିଅଛି, ତାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିର୍ମୂଳ ହୁଏ । ଗୁରିଆଡେ ଏହି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱ କି ସୁନ୍ଦର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ଚାଲିଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଅସ୍ତ ଯାଉଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର ଷୋଳକଳା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ଯାହାର ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେତେ ଗତି କରିବାର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ସେହିଦିନ ସେହି ଭାବରେ ସେତିକି ଗତି କରୁ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ଣ୍ଣହୀନ ମୌକା ପରି କିଏ ଆପଣା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷଣ କରିବ ? ଯେ କିଠିନୁତ୍ର ଅନୁଧାବନ କରି ଦେଖେ, ସେ ଦେଖି ପାରିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି । ସେ ବିଧିର ନିକଟରେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ଯେ ଆପଣା କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ, ସେହି କେବଳ ଭଗ୍ୟବାନ । ତାହାର ବୟସ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେ ସେତେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ । ଯେ କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ପାରେ ସେ ତରଙ୍ଗତାଡ଼ିତ କାଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ପରି ଆପଣାର କୀର୍ତ୍ତନ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷଣ କରି ପକାଏ, ସେ ହତଭାଗ୍ୟ । ତାହାର ବୟସ

ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେ ସେତେ ଅନୁତାପରେ ଦର୍ଶ୍ୟ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଅକ୍ଷୟକାରୀମାନଙ୍କ ଦେଖି ହତଶ ହୋଇପଡ଼େ । ଆପଣମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱେବତା ପୂରା କରି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରେ ସାହସ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାଣୀ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବକୃତାମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ Passages for Translation ବହିରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଭେଦ ରହିବାରେ ସଂପାତ । ଏହି ଅନୁଭେଦର Hints ତଳେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଗଲା ।

ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାଧୀନ ଚାହିଁ

In accordance with Devine Works

ପ୍ରଣୟାଳୟ ଭାବରେ ଗୁଣିଥାନ୍ତି

Runs in a very systematic order

ଉଚ୍ଛ୍ୱେବତା ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ

Restive life comes under control

ଚନ୍ଦ୍ରର ଷୋଳକଳା

Phases of the moon

ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ଷୟ ହେଉଥାଏ

Wakes and Wanes.

ଯେ କିଛିନିନ୍ତା ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କରି ଦେଖେ

Whoever makes a little investigation

(looks deeper)

ସୁନ୍ଦର ସାରା ଜୀବନ ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି

Sublime law working throughout life.

ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ.....ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ

We should have courage in our hearts . . .so that we may be able to fulfil the object of our life by getting the better of our restivement.

ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଛେଦର ଗୋଟିଏ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦ ଦିଆ ଯାଉଅଛି, ଯଥା —

ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଶ୍ଵ ବିଧାତା ପରମ ପୁରୁଷ ! ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ଫୁଟିତ ଅପେକ୍ଷା କରନାହିଁ; ଏବଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରସନା ଏପରି କିଛି ଉଚ୍ଚ ରଣ କରି ନ ପାରେ, ଯହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ଆଂଶିକ ରୂପେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ; ଏକଥା ଆତ୍ମେମାନେ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ହେ ବିଭେ, ତୁମ୍ଭର ସ୍ଵରଣହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ । ଆତ୍ମେମାନେ କିଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତକୁ ଆସିନାହୁଁ । ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛ ବୋଲି ଆତ୍ମେମାନେ ବର୍ତ୍ତିଅଛୁ । ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁରୁହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଉଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ଵର, ସେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହୁଁ । ତମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆତ୍ମେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଅଛୁ । ତୁମ୍ଭେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଗତରେ ରଖି, ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା ସବୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପିତା ପରି ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଦେଇଅଛ, ସେହିପରି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ କେତେ ଶସ୍ୟ, କେତେ ଗଛ, କେତେ ଗନ୍ଧରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ । ଯେପରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ କାନ ଓ ବିଗୁରର ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛ, ସେହିପରି ହେ ଜଗତପତେ, କାନର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଜଳ, ଛଳ, ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଅଛ । ଯେପରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଅଛ, ସେହିପରି ସ୍ନେହ, ଦୟା, ଦୀକ୍ଷତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରଭୃତି ନି.ନା ସଦ୍‌ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ବୁଢ଼ାଇ ରଖିଅଛ । ଆତ୍ମେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଅଛୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଅନନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ କିଂଚିନ୍ନାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ପାରୁଅଛୁ ବୋଲି ମଣୁଛୁ, ଏଥିରେହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ, ମହତ୍ଵ ଆତ୍ମେମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଅଛୁ । ଏଥିରେହିଁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ... .. ।

ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦଟି ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା,

O, thou the God, the creator of the universe, the highest, holiest manhood, our prayer thou awaitest .. , and then our humble tongue can utter nothing like what they glow

with, but partly express: even though we are conscious of thee, Almighty, the thought is our delight. We have not come to the world by our own will. We are as thou hast given us birth. The things of Lord by which our life has been, and is being supported, are not our own creation. It is by thy grace that we have got them. Thou hast kept us in this thy beautiful world and like our very father, art lovingly fostering our body, mind and soul, just as thou hast endeared us with eye, ear and other senses, so also hast thou made world replete with sights and smells for their satisfaction. Just as thou hast bestowed up on us knowledge and discretion, so also Almighty father hast thou spread the objects of knowledge every where on water, on land and in the sky. Just as thou hast given us hearts, so also hast thou kept mankind plunged, as it were, in affection, charity, love, friendship and other noble feelings. That we have been able to know thee and think that we can create even a little [satisfaction to thou infinite soul—Here in also we constantly realise our manhood and excellence; here in is the very life of our souls.

ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଲେଖ ହିଏତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଓ ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଇଂରେଜୀ କାଣ୍ଡିଥିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣାର ଅପୂରଣ ଉକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଶାଶିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନୀଷୀ ଏହି Passages for Translation ବହିରେ ବିଦ୍ୟମାନ— ଏଥିରେ ଲବ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀ ଅଂଶତକ ଅଛି ସେତକ ବାଦ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ଆଇ ଏ. କିମା ବି.ଏ. ଶ୍ରେଣୀର ଅତିରିକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପାରିବ ।

ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ

ଏହା ସେହି ୧୯୨୮ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧ ବହି ଯୁଗତ ଗ୍ରନ୍ଥବାକ୍ତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ର ଯେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ବୁଝାଇ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ ହେଲା ନିଜର ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାକୁ ଶୁଣାଳିତ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା । ପ୍ରବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ତାହା ପ୍ରକ୍ଷେପ ସର୍ବସ୍ୱ । ଭାଷା ତାହା ପ୍ରକାଶନର ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର । ଅବଶ୍ୟ ଭାଷାର ସୌସ୍ତବ ଉପରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ଚିନ୍ତକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପରିମଦ୍ୱୱା ସଙ୍ଗେ ରଚନା କୌଶଳର ଅନେକ ସୌସାଧୁତା ଅଛି । ପୁଣି ଚିନ୍ତକର ମୂର୍ତ୍ତିର କଳାଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସାବଧାନ । ଏହି କଳାଳ ଗଠନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପରିଶେଷରେ ଅସ୍ତତର ହେବାର କଥା । କଳାଳ ଗଠନ ପରେ ଚିନ୍ତକାର ମାଟି ଗୋବର ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିମାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆକାର ଗଠନ କରେ । ସର୍ବଶେଷରେ ବେଶ, ଭୂଷଣ ବିନ୍ୟାସ ପରିପାଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠେ । ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏହିପରି । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ କଳାଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି କଳାଳ ପ୍ରକ୍ଷେପ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ (point)ମାନଙ୍କରେ ରଚିତ ।

ଏହା କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ “ଚିନ୍ତା ଓ କବିତାରେ କଳାର ଛମ” ଯାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ମିଥୁନ ଓ କର୍କଟ-୧୩୨୪ ସାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ରେ ଏହି ଉପକ୍ରମର ବହୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

‘ଚିନ୍ତା ଓ କବିତାରେ କଳାର ଛମ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଥମତଃ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ‘ଚିନ୍ତା ଜଗତ୍ ବିଧାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳାଶାଳ ବା ଶିଳ୍ପ ସଦନ । ଉଦ୍ଧୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜୀବନ୍ତ ମୋହନ ଛବିଠାରୁ ପତତ୍ରି ନୀୟନର ମଧୁମୟ ସ୍ୱର ଲହରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାତଃକାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିତ ଗଗନ ପଟର ଗୁରୁ ଚିନ୍ତାରୁ ମନୁଷ୍ୟର

ଘୋର ଝଟିକାକୁଳିତ ବୀତିବିଶୋଭିତ ନୀଳାୟୁତାରିର ଭୀମକାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓ ଉଚ୍ଚତର ବାଲି, ଗୁରୁ ନୀଳବେଶୀଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ପୁଷ୍ପର ମନୋରମ ମାଧୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପତ୍ରର ମର୍ମର ଓ ଗିରି ନଦୀର ନିର୍ଝର ଠାରୁ କାଦମ୍ବିନୀର ତଡ଼ିତଜୀଡ଼ା ଓ ବଜ୍ରନିନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସଂଜାମ । ଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱ-ଶିଳ୍ପରେ ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ଓ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ ।”

ଏ ଦୁଇଟି ଉଦ୍‌ଗ୍ର-ତାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏତିକି ଯେ, ଚିତ୍ରାଂଶୁର ପ୍ରସାର ନ ଘଟିଲେ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଦୃଢ଼ତା ଲଭ ନ କଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ରଚନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ।

‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ୧୯୧୫ ମସିହାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ର-ମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ-ଲିଖନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ‘ଛାତ୍ର ବିଭାଗ’ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିବେଦନ ଫଳରେ ‘ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ’, ‘ଉତ୍ସବ’, ‘ଅଶୋକ’, ‘ଜାତି ବିଭାଗ’, ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୋକର ଛାୟା’, ‘ଭରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରତ୍ନ’, ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ ରଚନା କରିବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରେରଣା ନିଷ୍ପନ୍ନ ମିଳିଥିବ । ପ୍ରକାଶକ ହରିହର ଦାସ । କିନ୍ତୁ ରଚୟିତାଙ୍କର ନାମ ଗନ୍ଧ ଏଥିରେ ନାହିଁ । କେହି କେହି କହନ୍ତି—ଏହାର ପ୍ରଣେତା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଗୋଦା-ବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର । ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ବହିର ପ୍ରକାଶ । କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନାର ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜଣା ଯଥା କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅନୁପମ, ବ୍ୟାହତି ଓ ଶତତ-ପ୍ରକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ଦୋଷ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଥା, ଉଚ୍ଚାରେହଣ (Climax), ଉଚ୍ଚାବରେହଣ (Bathasi) ଓ ଉଚ୍ଚ ବିବର୍ତ୍ତନ (Apostropic) ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ନୁହେଁ କି

ବାସ୍ତବଦୃଶ୍ୟ ନୁହେ, ଏହା ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର । ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଲିଖିତ ବହିସବୁ ହରି ଭଜନାଳ ନାମରେ ପ୍ରେସରେ ଛପା ହେଲା, × × × ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଂରଜିରୁ ଅନୁବାଦ ବହିଟି ଲେଖିଥିଲି । ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ର ବହୁତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲି !” ପୁଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରମାଣ ବଳରେ କୁହାଯାଇ ପାରେ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାସୁଦେବଙ୍କର । ‘ରେଳପଥରେ ଭ୍ରମଣ’ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ଓ ଭବ ସମ୍ପର୍କବେଶ ଦିଗରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ଏହା ଯେ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୌଳିକତା ଅଛି । କବିତ୍ୱ ଅଛି । ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାବଲୀଳ ଉଚ୍ଚା ଅଛି । ଗୋଦାବରୀଶ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଚରିତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବହିଟି ଦାନ କରି ଦେଇଥିଲେ ।

‘ଶିକ୍ଷା’, ‘ଆଦର୍ଶ’, ‘କୋଶାଳ’, ‘ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ’, ‘ଆତ୍ମ ତ୍ୟାଗ’, ‘ଆକାଳୁବର୍ଜିତ’— ଓ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର’ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଅଛି । ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ବହିଟି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସଂକଳିତ ସାହିତ୍ୟ ।

‘ଆଦର୍ଶ’ ପ୍ରବନ୍ଧର ସଙ୍କେତରେ ଅଛି,—‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି - ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ କୁହାଯାଏ - ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହିଲେ କର୍ମରେ ପରଂପରା କିମ୍ବା ପଦ୍ଧତି ରହେନାହିଁ । ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶରେ ଗୁଳିତ - ଆଦର୍ଶ ବଦଳି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଏନାହିଁ ।’

‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ ବହିଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯାଇଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଇନ୍‌ସପେକଟର ଏମ୍. ଭି. ତ୍ରିଭକ୍ତ ସାହେବଙ୍କୁ । ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରରେ ଥିଲା, “This book is dedicated as a token of gratitude for his “genuine sympathy for our humble educational endeavour”— “ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆମ କୃତଜ୍ଞତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ହେଲା ।” କହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତୋକ୍ତ ଯେ ଏଇ ତ୍ରିଭକ୍ତ ସାହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ କଳ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ଇଂରେଜ ଇନ୍‌ସପେକଟର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁଥିଲେ -- ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେ ଜାଣିଥିଲେ । ସେ ଦୁଇଥର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପଲମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରଚନା

ଖାତା ତଳ ତଳ କରି ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଦେଖି, ସେଥିରେ ମତବ୍ୟମାନ ପୁସ୍ତକାଂଶ କରୁଥିଲେ । ସେ ଯେ କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ହେ: ମା. ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ । ଏଇ ନୀତିବାନ ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଅଭିମତ ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ,

“I was favourably impressed with the general air of cheerfulness and vivacity reflected from the school and its surroundings. The teachers were earnest. They seemed to really love the boys and their feeling was duly reciprocated, I congratulate the Headmaster on the success, the school has so far achieved.”

ଅର୍ଥାତ୍ “ସ୍କୁଲରେ ଓ ଚତୁପାଶ୍ଵରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଓ ସଜୀବତାର ବାତାବରଣ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲି । ଶିକ୍ଷକମାନେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାପର । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।”

ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାର

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଓ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଲଭାହେରୀ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥାକୁ ଇନ୍‌ସ୍ପେକ୍ଟର ଡ଼ିଉକ ସାହେବ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ୧୯୧୫ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପହିଲା ଓ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖି ଲେଖିଥିଲେ, “The school Library contains 1425 books, 16 maps and 3 globes. Thus it has increased during the last 7 months at the rate of 40 volumes per month, a satisfactory rate, which I trust will be maintained for some time to come. Some of the books are very good and very interesting, specially those in the Science section.

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଡେ: ମା:—ପଣ୍ଡିତ ନାଳକଂଠ
(୧୯୧୧-୧୯୧୮)

ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠାଗାରରେ ୧୪୨୫ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି । ୧୨ଟି ମାନଚିତ୍ର ଓ ୩ ଗୋଟି ଗ୍ଲୋବ ଅଛି । ବିଚିତ୍ର ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୪୦ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ବହି ଆସିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ କଥା । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଧାରାକୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ସକାଶେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ । କେତେକ ପୁସ୍ତକ, ବିଶେଷତଃ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ।

ପୁନର୍ବାର ୧୯୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ,—
 “Each of the first five classes now, has its own class Library, Issue Register, catalogue etc. in charge of the class teacher. I am informed they have proved a success. Special hours have been appointed for the issue of books and a code of rules have been drafted.”

“ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପର ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ । ପାଠାଗାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ମୁଁ ଶୁଣି ସୁଖୀ ହେଲି, ଏହି ପାଠାଗାର ଚଳାଇବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ।” ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ । ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ Class Library ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇନସ୍ପେକ୍ଟରମାନେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପୁଣି ଡିରେକ୍ଟର ଡେନିଂଗ୍ ସାହେବ ଏହି ପ୍ରଥା ସାରା ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ସ୍କୁଲର ସୁନାମ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଶଂସା

କେବଳ ଡିଉକ୍ ସାହେବ ବା ଡେନିଂଗ୍ ସାହେବ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ହେ. ମା. ଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାତ ହୋଇ ନାନା ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମାନନୀୟ ମି. ଏମ୍. ଏସ୍. ଦାସ, ସି.ଆଇ.ଇ. (ମଧୁ ବାବୁ) ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚ୍ଛଳନା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ

ଆଲୋଚନା କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପଣ୍ୟସା କରିଥିବା ବେଳେ, ସେବର ଜନ୍ମପେକଟନ୍ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଇ ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନତ-ମସ୍ତକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଆମ୍ଭେମାନେ ସେସବୁକୁ କିଛି ଅଂଶ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଏ ବିଷୟଶେଷ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଗର୍ଭିକା ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ତୁଳ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରଧାନ ପାଠ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀର ପ୍ରଧାନ ହୋତା ଥିଲେ ।

ବଙ୍ଗଳାର ସେତେବେଳର ଖ୍ୟାତନାମା ମାସିକ ପତ୍ରିକା 'ନବ୍ୟ ଭରତ' ତାର କ୍ୟେସ୍ ୧୩୨୦ ସାଲ ଏକଟିଂଶ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ତୁଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ସେବାର ମହାନ ବ୍ରତ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସ୍ଵଳ୍ପ ବେତନ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟତୀତ, ଏମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏବଂ ରେଗୀ ସେବା ତଥା ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ସମାଜରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାତିମତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯିବାରେ ପାଖ ଅଧିକର ବୁଝଣମାନେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଓ ଲୁକ୍କେରୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ । 'ନବ୍ୟ ଭରତ' ସ୍କୁଲ ସଂପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରି ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ଲୋକେଇ ଠାଟା କରିଯା ବଲିତ, 'ଜିହାର ଆବାର ଉତ୍କଳେ ପାଗୁଁଶନ କଲେଜ କରିବେନ ।' ଏଖନ ଜିହାଦେର ସାର୍ଥତ୍ୟାଗେର ଦୃଷ୍ଟ ଦେଖିଯା, ସକଲେ ଅବାକ୍ ହଇଯା ଯାଇତେଛେନ । ନିନ୍ଦୁକେର ଓ ଆତ୍ମକ ଦିଗକେ ଏଖନ ଏ ସୁଲେ ଦିତେଛେନ୍ । ସାମାଜିକ ଶାସନକେ ବୁକ ପାଡ଼ିଯା ଲଇଯା ବୀରେର ନ୍ୟାୟ ତାହା ଦିଗକେ ଅଗ୍ରସର ହଇତେ ଆମର ପରମର୍ଶ ଦିୟାଛି । ଯାହାର ପ୍ରହାର କରିବେନ, ତାହାଦିଗକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିତେ ଉତ୍ସ ସିତ କରିୟାଛି ଏବଂ ଭିକ୍ଷାର ଝୁଲି କୌଶେ କରିୟା, ଦନ୍ତେ ତୃଣ ଲଇଯା ଦ୍ଵାରେ ଦ୍ଵାରେ ଘୁରିତେ ବଲିୟା ଆସିୟାଛି । ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ତୋମାର କଥା ତ କିଛିତେଇ ଭୁଲିତେ ପାରିତେଛି ନା । ତୁମି ଏଖନ ଆମାଦେର ନିତ୍ଵତେର ଚିନ୍ତା, ଦିବସେର ଉଦ୍ୟମ, ଶୋକେର ସାତ୍ଵନା ହଇୟାଛି । ତୋମାତ କଥା କି ଉତକଲ ଭୁଲିବେ ? ତୋମାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କି ବଜେ ଅନୁପ୍ରାଣନ ଆନୟନ କରିବେ ନା ? ଶୁନିୟାଛି, ପାଟନାର ରଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବିହାରରେ ଉଚ୍ଚତର ଜନ୍ମ ଉନ୍ମୁ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠେର ହୃଦୟ ପାଇତେନ,

ଯଦି ତାର ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତି ଦରଦ ଥାଏ, ଯଦି ତିନି ଭେଦାଭେଦର କୁହକ ଭୁଲିତେ ପାରିତେନ, ବୁଝିବା ଏକ ଦିନ ବିହାର, ଉତ୍କଳ ଓ ବଙ୍ଗ ଆଦାର ଏକତୟ କାରିଯା ଉଠିତ । ସାକ୍ଷୀରେ ପାଲ ଷ୍ଟେସନେ ଟ୍ରେଣ ଆଗିଲେ ଭୀଷୀରୀର ବେଶେ ବନ୍ଧୁଦିଗକେ ଷ୍ଟେସନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାକିତେ ଆମର ବଲିୟା ଆସିଯାନ୍ତି; — ଆଶାକରି, ଯାହାର ହୃଦୟେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦୟା ଥାନ୍ତେ, ତିନିଜ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସୁଲେ କିଛି କିଛି ଦିୟା ଆସିବେନ । ବଲିତେ ହୃଦୟ ଫାଟିୟା ଯାୟ ଝଡ଼େ ବୋଡ଼ି ଗୃହ ପଡ଼ିଯା ଗିୟାନ୍ତେ । ସୁଲ ଘରଖ ନି, ସାମାଜିକ ଶାସନର ଚକ୍ରାନ୍ତେ କି ନା, କେ ଜାନେ, ଅଗ୍ନିତେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହଇୟାନ୍ତେ ! ଏଖନ ବୃଷ୍ଟ ତଲେ ସୁଲେର କାକ ହଇତେନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଇହାତେଓ ସାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ ଦଲ ଦମିୟା ଯାନ ନାକ । ସୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣେର ଆୟୋଜନ ହଇତେନ୍ତେ - ଇଟ କାଟା ହଇତେନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥେର ବଡ଼ଇ ଅଭବ । ଟାକାର ଅଭବେ ଆଗାଛ ର ଦ୍ଵାର ନବନିର୍ମିତ ବୋଡ଼ିଂସେର ଦରକା ଜାନାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଇତେନ୍ତେ । ଡେପୁଟୀ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ନିଜ ପତ୍ନେର ଜନ୍ମ ପାକା ଘର କରିୟା ଦିତେନ୍ତେନ । ବଙ୍ଗେ ଏବଂ ଏଇ ଭରତେ ଅନେକ ସତ୍ କାକେର ସହାୟ ଥାନ୍ତେନ, କତ ଉକା ମହାରଜା ଥାନ୍ତେନ, ତାହାର କି ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁଲେର କଥା ଏକବାର ଭବିବେନ ନା ? ଯିନି ଯାହା ଦିବେନ, ତାହାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାଶୟେର ଦ୍ଵାର ନୃତଞ୍ଜଡାର ସହିତ ଗୃହୀତ ହଇବେ । ଦୁର୍ଭଲେର ସହାୟ ଭଗବାନ, ଅସହାୟେର ଚିର ଆଶ୍ରୟ ଦୟାଲ ହରି — ତିନି କି ଏଇ ସୁଲକେ ଭୁଲିବେନ ? ବିଧାତାର ଅଜସ୍ର କୃପା ବର୍ଷିତ ହଉକ, — ଏଇ ସୁଲ ତାହାର ପ୍ରେରଣାୟ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେର ସାହଯ୍ୟ ମହାବଲଶାଳୀ ହଇୟା ଉଠୁକ । ବିନୀତ ଭବେ ନିବେଦନ. ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ-ଷ୍ଟେସନେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରେ ଯାହାର ଯାଇବେନ, ତାହାର କିଛି କିଛି ଏଇ ସୁଲେର ପୁଣ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟେ ଦିୟା ଆସିବେନ । ସୁଲେର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ସୁଲେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଲମ ।

“Satyabadi, better-known as Sakhigopal, is an important place of Hindu Pilgrimage in the District of Puri, only ten miles to the North of the Holy city of Jagannath. The tradition connected with Sakhigopal, the Presiding Deity of the place, is well known to every reader of the Chaitanya Charitamrita. It is surrounded by many large and populous Brahman villages

called shasans, of great antiquity, where learning and culture once largely flourished.

Some 3 years ago a small band of young men opened a middle English school here with but 19 pupils on the rolls. They have devoted much of their energy and income to the up-keep and progress of the institution which now boasts of a population of 190 of whom nearly half reside in the Hostel attached to the School.* The fourth class of a High English School was attached to the school last year and second and third classes have been opened in the present session.

The organisers are yet a handful of young men who are divided into two classes— working members and earning members. The duty of an earning member is to finance the scheme as best as he can by earning money either by service, profession or by any other honest means; while a working member has to do the actual teaching work with a nominal allowance just sufficient to meet the ordinary necessities of life. A member of one class, if he likes, may come to the other class. Some of the young men who have made up their minds to join the organisation are still in college and after they complete their education will join one class or the other.

The school receives no aid either from the Government or from the District Board. Self-help and self-sacrifice are its guiding principles. The spirit of the workers has been well recognised by the public as well as the authorities.

A. THE STAR OF UTKAL SAYS :—

“We are extremely glad to hear that the Satyabadi Higher class English School is making steady progress year

after year. The authorities of the school are composed of young men who know how much they have to sacrifice for the improvement of their country and their pockets from one fourth to one-eighth of their income every months. Babu Nilakantha Das an M.A. is headmastering the school now without any remuneration. Such noble efforts remind us of the self-sacrificing professors of the Fergusson College, Poona, where Hon'ble Mr. Gokhale one day apprenticed as a school master.

B. PANDIT RAMA BALLAVE MISRA, M.A.,B.L. the District Magistrate of Puri who was pleased to visit the school on the 24th April, 1912 shortly after the school was destroyed by fire observes ;

"I was pleased to notice the spirit of self-help among the executive of the school. The classes are now being held under the shade of the trees near the school house and the work of teaching is going on as if nothing has happened. The institution is a refreshing example of self-sacrifice on the part of the Superintendent (Babu Nilakantha Das) and his assistants and fully deserves support and encouragement."

C. MR. J. MACLEAN B.A. (Oxon) Inspector of Schools in his recent visit to the school remarks :

"The school has suffered a series of misfortunes during the past year. On the 22nd March the furniture, roof and, other parts of the building were destroyed by fire. The walls that remained standing were razed to the ground by the cyclone of the 31st October. The school is now being held under the trees of the compound. The institution is an unaided one. Over Rs. 2000 has been already collected for a new building which, it is intended, should be completed before

April. The zeal of the promoters and teachers of the school is highly commendable."

D. The late lamented RAI MADHUSUDAN RAO BAHADUR, the late inspector of schools, Orissa, in his presidential address which was in Oriya at the last session of the Puri District Educational Conference held at Satyabadi said; "Some sacrificing and patriotic young men have set up a school here (at Satyabadi). I bow down my head before that institution, which I consider to be a noble example of self-sacrifice and burning faith and I hope it will stand as a temple of learning for the advancement and edification of our people."

E. The Hon'ble MR. M. S. DAS, C.I.E. while presiding over the distribution of prizes of the school in 1911 spoke of this educational endeavour in a highly appreciative tone.

The school is not local in its aim and interests. Before they started the work the organisers looked out for a suitable place at different centres in the mofussil of Orissa and the choice fell on Satyabadi for the following reasons :

(1) It is very close to Puri and is within easy reach of Cuttack.

(2) It has a Railway Station (the school is only 10 minutes walk from the Sakhigopal Station, B. N. Ry), Post Office, Telegraph Office, Hospital and Police Station.

(3) Blessed with all the advantages of a town it has the country calmness and repose so necessary and beneficial for study and for the healthy development of body and character.

(4) The place is healthy; living comparatively cheap; and the site, extremely picturesque.

(5) About all the pilgrims to Puri from different parts of India pay a visit to this place and this gives an opportunity to the students to observe and study the various Indian races and their manners etc.

(6) It is the centre of many important populous Brahman Villages where the people are extremely conservative but their opinions and sentiments more or less influence the social life of Orissa.

(7) The first batch of workers mostly belong to this locality and can, therefore, work at a sacrifice.

After the school is established on a firm footing the work will be extended to other mofussil centres. It is hoped that at least some of the students who will be in this school for over 7 years under the direct care and training of sacrificing teachers may be inspired by their spirit and example and join this educational movement when they become properly qualified.

The object is purely educational. Orissa is yet very backward in education. University education has become so costly that the right of being properly educated is almost denied to many intelligent but poor lads. It is to give proper and efficient education to these children specially that the school is primarily meant.

The organisers include in their programme the physical and moral training of the boys under their care. No opportunity is missed to give the boys an idea of the duty they owe to their neighbours. Shortly after the last car-festival there was a violent outbreak of cholera at Satyabadi and in its neighbourhood. Four of the teachers treated the patients by Homeo-

pathy with marvellous success. A number of elderly boys were trained in attending the patients which they did admirably well. In seasons of festival, the teachers with their pupils help the pilgrims in various ways.

It is also under contemplation that while the H. E. School is properly equipped and organised, a technical branch will be opened with classes for weaving, carpentry lock-making and gardening. Boys will be trained in one or more of these subjects best suited to their genius and capacity.

The school is open to all classes of students without any distinction of caste, creed, colour or race. For, the promoters sincerely hold that education, in its true sense, is not a matter of provincial, sectarian, or racial interest. It is a necessity of man who is endowed with immense possibilities for infinite progress.

Before the school was destroyed by fire in last March it had been well-equipped with all necessary furniture and appliances. There was a decent collection of volumes in the library worth over Rs. 1000. The loss caused by fire and the cyclone is estimated at about Rs. 5000. The present staff consists of 9 efficient teachers including Babu Nilakantha Das M.A. Headmaster, who works on a nominal allowance of Re. 30 a month. Babu Godavarish Mishra, M.A. will join very soon on a similar allowance. The school has now standards upto the 2nd class of a High English School. The promoters are anxious to get it affiliated to the University of Calcutta in the session for 1914. But classes are now being held under trees in the school compound. A permanent building is urgently needed. A plan and estimate of the building

satisfying the conditions for affiliation of the institution as a High English School has been prepared by an Engineer of experience The cost is estimated at over Rs. 12000.

It can not be too emphatically said that education is the crying need for our people. It is the right of man to be properly educated and those who have it in their power to render any help to its cause are under a deep moral obligation to their brethren who go without it. The young organisers of the school at Satyabadi have done all they could and are still exerting their utmost for the success of their efforts in spreading education in a backward part of the country. And they earnestly hope that the generous public will come to their help and give heartily unstinted support to their humble endeavour which has unfortunately met during its infancy with a series of calamities."

ଏଥିର ଅନୁବାଦ ନିସ୍ତୟୋଜନ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ଥକତା

ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ତାର ଅପୁରୁଷ ଉତ୍ସ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ପରିଚ୍ଛଳିତ 'ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ ଧନରେ ବିରଟ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ "ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ"ରେ ଲେଖିଥିଲେ,

“ସଦାଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତତ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ,
 ଜଗତ୍ ମଙ୍ଗଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜବାସୀ,
 ଗୋଦାବତୀ ଉପକୂଳ ନିୟତ ଉର୍ବର
 କୃପାମୟ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଜନ ହିତକର-
 କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଧର ଧାମେ,
 ସମବେତ ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗ୍ରାମେ ।
 ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭ ପବିତ୍ରତା ଉଭୟେ ତ ଠୁଲେ,
 ଉଦ୍ଧାରିବେ ଭଗୀରଥ ସମାନରେ କୁଳ ।”

ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ

ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଭାପତି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଚିହ୍ନେ— ପୂର୍ବେ ମୋହର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଧାରଣା ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମନରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୁଞ୍ଚିଅଛି । ଦୁଇ ଗତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁ ଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥୋପକଥନ କରି ମୋର ଭ୍ରାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଅଛି । ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେହି କଥୋପକଥନରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଭବ ମନରେ ପୋଷିଅଛି । ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବାସ୍ତବିକ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଦୀପରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଶତ ଶତ ଗଜା ମହାରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ସମର୍ଥନ କଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବରଦର କରିବି । ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଗତିବା ପାଇଁ କୃତସଙ୍କଳ୍ପ । ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗତି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ କେହି ଗତି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟତାରେ ଜାଜ୍ଞାମାନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ । ଆତ୍ମ ସାହାଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଫଳ ଅତି ଉଚ୍ଚ । ନାଉରୀକୁ ଉଡ଼ା ନ ଦେଇ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ସେଇ ନାଉରୀ ଲୁଗା ପକାଇ ତାହାକୁ ପାଣିରୁ ଓଟାରି ଆଣି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ଦେଇ ତାହା ଧରି ମନକୁ ପାରି କରିଦିଏ । ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଦେଶବାସୀ ତଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ । ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନାବିଧି ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵେ ଅବିଚଳିତ ଚିତ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭଙ୍ଗନ ଏହା ବୋଲିବା ବାହୁଲ୍ୟ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଵର ଓ ତାହାର ବିଲୟ

ଆଦ୍ୟର ଅନ୍ତ ଥାଏ, ଉତ୍ଥାନର ପତନ ଥାଏ, ଉତ୍ତରର ବିଲୟ ଥାଏ— ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ । ସ୍କଳ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍କଳ ପାଇଁ କୋଠା ଘର ତିଆର ହେଲା । ସ୍କଳ ଲଇବେରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ଉଠି, ସ୍କଳ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ଲଇବେରୀମାନ ଖୋଲା ହେଲା । ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରୂପକ ‘ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ’ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷ ଛାନ ଅଧିକାର

କଲ । ସାର ଦେଶରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଜୟଗାନ ଉଚ୍ଛ୍ୱିତ ହେଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ପରକାଷ୍ଠା ବିରୁଦ୍ଧ ଆଣିଲେ ମନେ ହୁଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ । ଏହାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସକଳ କୋଟୀ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଗୋ.ଦାବରୀଶ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ! ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ବୋଲିଲେ କେବଳ ୧୯୦୯ ଠାରୁ ୧୯୨୧ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାର ବର୍ଷର ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଣ୍ଣିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେ: ମା. ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେବା ପରେ ସୁଲର ଅଗ୍ରଗତିରେ କେତେକ ବାଧା ଉପୁଜି ଥିଲେହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ଦାଧନା ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ମ.ତ୍ର ୧୯୨୦ ପରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରଜନୀତିରେ ପର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଯେପରି ନାନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେପରି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବସ୍ତୁତଃ ବିଲୟ ଘଟିଲା ।

ଅବଶ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ରଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁଦ୍ଧା 'ନବ ଭରତ' ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜମ ପରିଶାମ, (ଦୁଇଭାଗ) ଏବଂ 'ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି' ପରି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରର ପୁସ୍ତକମାନ ଲେଖିଲେ । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବାର ଅବକାଶ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଗୋ.ଦାବରୀଶଙ୍କର 'କିଶଳୟ' 'କଳିକା' ଏବଂ ଗାଥା କବିତା 'ଆଲେଖିକା', 'ଐତିହାସିକ ନାଟକ 'ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ' ଓ 'ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ' ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପ୍ରୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ରଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେଭଳି କବିତା ଓ ନାଟକ ଆଉ ସେ ଲେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ । କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁଲରେ 'କୋଣାର୍କ' ଓ 'ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ' ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସ ଲେଖି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ୧୯୨୬ରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରୁ ଚିର ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସୁଲର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ସେ ଦେଶର ନାନା ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ୧୯୨୮ରେ ଇହଲୀଳା ସମରଣ କଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁଲ ଉଜ୍ଜଗଲା । ଏହାର ସାରସ୍ୱତ ସଂଧାନରେ ଚିର ଦିନ ସଜାଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମ୍ପାଦକ ଥାଇ ଯେଉଁ 'ସତ୍ୟବାଦୀ' ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଳକ ଥିଲେ, ତାହା ବି କାଳକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଲା !

ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀ ଓ ଆର୍ୟ୍ୟ ହରିହର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଜଳାଇ ରଖିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସେ ମହନୀୟତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଜନୀତିକ ଝଡ଼ଝଞାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ମଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ପରେ ଆର୍ୟ୍ୟ ହରିହର କ୍ରମେ ତହିଁରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ପରେ

‘ନବ ଭାରତ’ର ଆବିର୍ଭାବ

ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଜନୀତିର ନାନା ଘନଘଟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଗଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ବହନ ଫଳରେ ବାଣୀପ୍ରେମୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସାରସ୍ଵତ ସାଧନାରୁ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ବିରୁପତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତାର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ବର୍ମପ୍ରାଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଷ୍ଣୁର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଲେ । ‘ନବ ଭାରତ’ ପ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାର୍ସିକ ‘ନବ ଭାରତ’ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ତଦ୍ଵାରା ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ପାରିବା ବ୍ୟତୀତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ, କବି ଓ ଭବୁକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବିରମ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ଵେ ‘ନବ ଭାରତ’ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜଗ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ପୁର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡଃ ଶ୍ରୀରମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ ‘ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମାରକୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାମାଜିକତା’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ କ୍ରମ ନ୍ୟୁକ୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଦୈନିକ ‘ନବ ଭାରତ’ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କଲମ ଚଳନା କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ମାର୍ସିକ ‘ନବ ଭାରତ’ର ପୁନଃ ପ୍ରକାଶନରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷାୟାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖା ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂପାଦକ ବିଶ୍ଵନାଥ କରଙ୍କ ନାଲି ପେନ୍‌ସିଲ୍‌କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ‘ମୁକୁର’ର ସଂପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର-

ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଖ୍ୟାତି ନ ଥିଲା । ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ର ତିରୋଧାନ ପରେ ‘ନବ ଭରତ’ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଭିଜାତ ମାର୍ଗିକ । ମାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଧୁନିକ କବିତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ । ଉପଧ୍ୟାୟ ମିଳନ କରି କେହି କବିତା ଲେଖିଲେ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ ବି କରୁ ନଥିଲେ । ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ଲେଖକ ବନ୍ଦ ‘ନବ ଭରତ’ ଲାଗି ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠାଇ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଲେଖକ ଉପରେ ନୁହେଁ । ଅନେକ ଲେଖାକୁ ସେ ଆମୂଳରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଉଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରଣାଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଦୋଷ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ମିଠା କଢ଼ା ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲେ । ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ପରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ସାହସୀ ସଂପାଦକ ଥିଲେ, ଯେ କି ଆତୁରିମାନୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ କାଳକ୍ରମେ ମାର୍ଗିକ ‘ନବ ଭରତ’ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।”

‘ନବ ଭରତ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଦର୍ଜନ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଉଥିଲା; ଉଲ୍ଲିଖିତ ବିବରଣୀରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ । ପୁଣି ଏଇ ଅନ୍ଧକାଳ (ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି)ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଭିତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ‘ନବ ଭରତ’ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାରସ୍ୱତ ଗନ୍ତାଘରକୁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଦେଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳ କାଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ‘ନବ ଭରତ’ ପତ୍ରିକା ସହିତ ସେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ‘ଲୋକମତ’ ଓ ଦୈନିକ ‘ନବ ଭରତ’ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ । ସେ ସବୁର ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚ୍ଛେଦ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ କଲେବର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ଏଠି ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପୁରେଦୃଷ୍ଟି ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୀଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବିରାଟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳ କାଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ ‘ଗୀତା ଉତ୍ସବ’ ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ୧୯୩୬ ମସିହା ପୂଜା ଅବକାଶରେ । ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଏପରି ଗବେଷଣା ମୂଳକ ଯେ ସେଥିରେ ଥିବା କେତେକ ବିଷୟରେ ମତାନୈକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେହେଁ, ତାହା ସୁଧା ଓ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ, “କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ସଙ୍କେତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁର ଦାର୍ଶନିକ ବିକାଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ ରୂପେ ଅଲଗା କରି ବୁଝାଇ ଦିଆ ହୋଇ ନାହିଁ । ସାଂଖ୍ୟ ବେଦ-କ୍ଷେତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ଦର୍ଶନାଦିର ବିଷୟ ସବୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କଦାଚିତ ବୁଝିବାରେ ଚିକିତ୍ସା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ପାଠକମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଅବକାଶ ମିଳିଲେ ମୁଁ ସେ ସବୁର ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରତିକାର କରିବି ବୋଲି ଆଶା କଲେ ।” ତାଙ୍କର ସେହି ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ଏହାର ୨୨ ବର୍ଷ ପରେ । ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଯାଇଥିଲା । ଏ ସବୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ପୂରାପୂରି ନୂତନ ସଂସ୍କରଣଟିଏ ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ । ଆଲୋଚକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଏ ମଧ୍ୟରେ ଏତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ପରସ୍ପର ବଳ କଷ୍ଟାକର୍ଷଣ ଦେଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଆବେଗ ବଜାଉଛି । ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶର ନିରପେକ୍ଷମାନେ ଏଥିରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବିଷୟରେ ବହୁ ପରମର୍ଶରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଏଇ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶାନ୍ତି ଓ ମୌନ୍ତୀ ବୋଲି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରି ପଡୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ‘ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମ’ରେ କେତେ ନୀତି ଶୁଣାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପର ପାଇଁ କର, ଜାତି ପାଇଁ କର ଇତ୍ୟାଦି । ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, ସମାଜ ନାହିଁ ।” ‘ପ୍ରକାଶ ଧର୍ମ’ରେ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା, ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ଗୀତାରେ ଆତ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ

ପୁସ୍ତକଟିରେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ, ପଦ ଟୀକା, ଅର୍ଥ ଓ ତହିଁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ମିଶି ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଷ୍ୟକାର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସୂତ ‘ଗୀତା ପ୍ରବେଶ’ ୩୫୦ ପୃଷ୍ଠାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି । ତହିଁକୁ ପୁଣି ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ‘ମୁଖବନ୍ଧ’ ରୂପେ ଆଉରି ୧୫୦ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଇ ବିରଟ ‘ଗୀତା ଉଷ୍ୟ’ରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୀତାକୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଧାରଣାର ବିକାଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆତ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅଛନ୍ତି । ପୁରୁଷକାରରେ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାରଥୀ । “ଭଗ୍ୟଂ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ସେ ଗୀତା ପ୍ରବେଶ (ପୃ-୩୪୩)ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ଠିକ୍ ରହି କର୍ମ କଲେ ସମାଜ, ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବିକାଶ ପାଏ ଓ ଏଇ ସ୍ଵଧର୍ମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲଭଇ ବିକାଶରେ ଜମେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ସ୍ଵଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସ୍ଵଧର୍ମରେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ଵର ଏଇ ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳା ହୃଦୟଜାମ କରି ରୋଦନାର ପୀଠ ଓ ପ୍ରକୃତି ଜମେ ବଦଳାଇବାକୁ ହୁଏ । ଏହାହିଁ ସ୍ଵଧର୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜୀବୀର ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହିଁ କି ?

ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ସ୍ଵଧର୍ମରେ ବିଶ୍ଵର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ଜନ୍ତୁ ନିୟମିତ । ସେଇ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ଓ ତହିଁରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସ୍ଵଧର୍ମହିଁ ମାନବର ଚରମ ଆଦର୍ଶ । ଏଇ ଆଦର୍ଶରେ କର୍ମନିଷ୍ଠ ହେବାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖିଥିଲେ, ଏହା ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ ଗୀତା ପ୍ରବେଶ ପୃ-୨୪) ସ୍ଵଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁଣି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଏଇ ବିଶ୍ଵ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵଧର୍ମ ବା ନିୟତ କର୍ମହିଁ ଆତ୍ମ ସାଧନ ଓ ଆତ୍ମ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ । ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଆତ୍ମୋତ୍ତରଣ ବା ଯଜ୍ଞ । ଏଇ ଆତ୍ମୋତ୍ତରଣରେ ନିଜର ଲଭଲଭ ବିଶ୍ଵର ନାହିଁ — ଏହା ଏକ ଦାନ କର୍ମର ଯେପରି କି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାର । ଏହା କାମନାହୀନ — ନିଷ୍ଠାମ । ଏଥିରେ ପୁଣି ଜାମନା ନାହିଁ ବୋଲି ହଦେଇ ଅକି ଯିବାର ନାହିଁ । ଏଇ ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ‘ତପ’ ବା ପ୍ରୟତ୍ନରେ

ଜାଗ୍ରତ । ପୁଣି ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜ ଦୁଃଖ ଲଭଲଭଦିର ଗଣନା ବା କଳ୍ପନା, କି କଳନା ନାହିଁ ।” (ଗୀତା ପ୍ରବେଶ ପୃ ୯୫) । ମାନବକୁ କ’ମନା ବିହୀନ କର୍ମପ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ! ତାଙ୍କ ମତରେ ଯତ୍ନ ପାଳନ ହିଁ ଗୀତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ । ସେ କହି ଅଛନ୍ତି, “ଗୀତା ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ । ଏଥିରେ ଅପମାନୁଷ୍ଠ, ଅମାନୁଷ୍ଠ ବା ଅତି ମାନୁଷ୍ଠ କିଛି ନାହିଁ । ସରଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ କର୍ମରେ ଯତ୍ନ-ନିରତ ରହିବାଇ ଗୀତା ଧର୍ମ । ଏ ଧର୍ମରେ କୌଣସି କୁହୁକ ବା ହଟତମଟ ନାହିଁ, ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଶାନ୍ତି ।”

ଗୀତାର ପଦ ଟୀକା ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀଧର ସାମାଜ୍ୟର ‘ଶୁଭୋପନୀ ଟୀକା’ର ଅନୁସରଣ କରିଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀକର୍ମୀଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ତ.ଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଓ ମନୀଷୀ ମଣ୍ଡିତ । ଏହା ଯେ କେହି ପାଠକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରିବେ ।

ପୁରୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର—ଜଗନ୍ନାଥହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ଗୀତା ଭାଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଗୀତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଭରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ କହି ଅଛନ୍ତି, “ଏଇ ବିଭୁଧର୍ମ ବା କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ପୁଣି ଗୀତା ବେଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିଲଣି । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩ୟ ବା ୪ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା । ସେତେବେଳକୁ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ସାରିଲଣି । କାରଣ, ଗୀତା ୧୫ଶହ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛି “ଅତୋଽହଂ ଲୋକେ ବେଦେ ତ, ପ୍ରଥିତଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ।” ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣୁ ମୁଁ ବେଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତିରେ ତଥା ଲୋକରେ, ବୋଇଲେ ଲୋକର ଉପାସ୍ୟ ରୂପରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛି । କେବଳ ଲୋକରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ନୁହେଁ । ଏହା ଠିକ୍ ପୁରୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଝାଉଛି । (ଗୀତା-୨ୟ ସଂସ୍କରଣର ମୁଖବନ୍ଧ ପୃ-୩୯)

ପୁଣି ଏଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱମାନ ରହିଛି, ତାହା ହେଲ ଗୀତାରେ ‘ଉଚ୍ଚଜାୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ’, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ

ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାନ’, ‘ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ’, ‘ଓଡ଼ିଶା ଜୈନ ଭୂମି’ ଓ ‘ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୈନ ଦେବ ପ୍ରଭୃତିର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ।

“ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ”କୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କଣ୍ଠ ସମାଲୋଚନା

ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି — ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୌଡ଼ାୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିରାଗ, ଖାଲି ବିରାଗ ନୁହେଁ, ବିତୃଷ୍ଣା ଓ ଏହାର ବିଭୀଷତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୀଷଣ ଘୃଣାଭାବ । ନୀଳକଣ୍ଠ ‘କାବାଜୀ ମାତା’ ଧର୍ମକୁ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କଣ୍ଠ ସମାଲୋଚନା କରି ‘ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ’ ବିଷୟରେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି — “ସର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଭଣ୍ଡାରକର ସାହେବ ବହୁ ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି; ଦକ୍ଷିଣର ତାମିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଉଡୁଣୀ ଟୋକିଙ୍କ ଭିତରେ ହଲ୍ଲିସକ ବୋଲି ଏବର ଗସଯାତ୍ରା ପରି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ବହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ହେଉଥିଲା । ସେଥିରେ ପହିଲେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷ ବେଶ ଧରି ଯାତ୍ରାକୁ ବାହାରୁଥିଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଏହା ପୁରୁଷ ନାରୀର ଏକତ୍ରାବସ୍ଥିତିରେ ଯତ୍ରା ହେବାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତ ଜୌର ଗଜସଭ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟୋପଦେବ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ସେଇ ତାମିଲି ଦେଶରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିମାକ୍ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି କୃଷ୍ଣକର ଓ ରାଧାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଡିଆରି କଲେ । ତା’ପରେ ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଆମୀମାନେ ତାକୁ ନାନା ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ଭକ୍ତିର ଘୋର ପ୍ରଘରରେ ମାଡ଼ିଗଲେ ।” (ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ ପୃ: ୫୦)

‘ଗୀତାଭାଷ୍ୟ’ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମନୀଷାର ପ୍ରତୀକ

ଏଇ ଗୀତା ଭାଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷା ଓ ବିରୁଦ୍ଧର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରିସ୍ପୃତ । ଗୀତା ଧର୍ମ ଓ ତାହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ଵ, ଗୀତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା, ମାନବ ଧର୍ମ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଗୀତାରେ ବେଦ ତତ୍ତ୍ଵ, ଗୀତାର କୃଷ୍ଣ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ମାନଙ୍କରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅସାମାନ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ସାଧାରଣ । ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଗୀତା ପ୍ରବେଶ’ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ । ଯଥାର୍ଥରେ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବହୁ ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ, “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ।” ଏହା ୧୯୪୮ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ‘ନବ ଭରତ’ ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପୁସ୍ତକଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଶୁଣିବାରେ ଖାଲି ଭାଗ ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଲେଖା ମୁଦ୍ରିଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି । ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତାହା ଜ୍ଞାନ ସାଇକଲ ୪୦୦ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି । ଏହି ଗବେଷଣାମୂଳକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟି ଅଭିନବ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲିଖିତ । ଆୟେମାନେ ଶୁଣିଛୁ, ଏ ବହି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଯଥା ସମୟରେ ଦାଖଲ କର ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟ ଥିବା ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଏହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଯେହେତୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସମନ୍ଧରେ ବହୁ ଅଭୁବିକର ବିଷୟ ଏ ବହିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ‘ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ’ ପାଇଁ । ଯାହା ହେଉ, ଉକ୍ତ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ’ ବା Evolution of Oriya Literature ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗନ୍ତାଘରର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହା ଯେ ଏ ସମନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶିତ ଯେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ମୂଳକ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂବଳିତ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ ।

ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ସମାଜ ବିକାଶର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ସାହିତ୍ୟ । ଏହି ବିକାଶର ‘ଚଳଣି’ ସଂସ୍କୃତିରେ ଧରା ହୁଏ । ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମପା ହୁଏ । ତେଣୁ ସମାଜର ଚଳଣି ଠାରୁ କଳା, କବିତା, ଆଲୋଚନା, ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟବହାର, ଚିତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ । × × × ଏସବୁ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଦର୍ଶନ, ସାଧନା ଓ ସୃଷ୍ଟି, ଭାବ ଓ ଅନୁଭୂତିର କଳନାରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରି ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ ଦେଖିବାର କଥା । କଥା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ, ଗୁହାଣି,

ଚଳଣି ଓ ଚମକ ଏଇ ତିନୋଟିରେ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଦେଖା ପଡ଼େ, 'ଗୃହାଣି' ବୋଲିଲେ ଦର୍ଶନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱକଥା ଆଲୋଚନା ଓ ଆବିଷ୍କୃତ୍ୟା ସବୁ ରହିଲା । 'ଚଳଣି' ବୋଲିଲେ ସମାଜରେ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଘଟିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସମେତ ପ୍ରୟୋଜନର ସୃଷ୍ଟି, ତଥା କଳାର ସୃଷ୍ଟି — ସବୁ ବୁଝାଯିବ । 'ଚମକ' ବୋଲିଲେ ସଙ୍କେତର ଆକସ୍ମିକତା ଓ ଭବର ଅମାପ ସ୍ଫୁରଣ । ଗୃହାଣି ଓ ଚଳଣି ଭିତରେ ଏଇ ଚମକ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏହାଇ କଳା, କବିତା, ସୌଷ୍ଠବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଗୃହାଣି ଓ ଚଳଣି ସାହିତ୍ୟର ଶରୀର — ଚମକ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଣ ।” ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, “ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପୀଠ — ତାକୁ ଧରି ସମାଜ ବିକାଶର ସ୍ଵାଧୀନତା କଳନା କରାଯାଏ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଶାର ଶବ୍ଦର ସଭ୍ୟତା, କଳିଙ୍ଗର ଆୟତନ ଓ ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଧାର, ଯଥା, ଶବ୍ଦର ସଭ୍ୟତା, କଳିଙ୍ଗ ଓ ଶେଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏ ସବୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ୪୦୦ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୁଇଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରର ଅବତାରଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକଳା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା, ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ମାଦନାର ଚିତ୍ର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପରିସ୍ଫୁଟ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏଥିରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ଛାଞ୍ଚରେ ଏପରିକି ଅନୁବାଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖି ଆସିଛି । କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ‘ଚିତ୍ର ଗୋପି’ କାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ’ ଓ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ରୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଥା ଧୀ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଫିଟାଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ, ନୈଷଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶରୀତି ପୁଚିତି, ତାର ମୂଳ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟରେ ।” (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ. ୫୦) ସେ ପୁଣି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, — “ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବହୁତ ଲେଖା, ଅନୁକରଣ ଏପରିକି ଅନୁବାଦ ହେଲା ପରି ଜଣା ପଡ଼େ । ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକେ ମନେ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ରୀତି ଓ ପ୍ରକାର,

ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି; କିନ୍ତୁ ତା' ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଯ'ହା ସଂସ୍କୃତକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିରୁଲ ଆମକୁ କେତେକ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । କ.ହିଁକି ନା. ସେ କାଳର ପ୍ରାକୃତ ଲେଖା, ଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ପୁଣି ସଂସ୍କୃତର ଆଦିମ ଓ ମୌଳିକ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ହୋଇ ଆସିଛି ।” (ଗୁରୁବଳୀ ଗାୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୫୨)

ଓଡ଼ିଆ ଫଳ, ରଜ ପାଳଣା

ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ସବୁର ଐତିହ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ବାହାର କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଅସୁର ସଭ୍ୟତାର ସଂପର୍କ ଦେଖାଇବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ଧୁରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଥିବାର ଆମର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ବାଲି ତୃତୀୟା, ହରିତାଳିକା, (ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ) ରଜ ପାଳଣା ଇତ୍ୟାଦିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ରଜ ପାଳଣା ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ମେଷ, ବୃଷାଦି ମାସ ଗଣନାର ମୂଳ ଯା ହେଉ, ଯିଥୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା ରତ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କଳ୍ପନାରେ ଚିକିତ୍ସା କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଲା, ଯେ ହେଉଛି, ‘ପୃଥିବୀ’ ଦେବୀ, ‘ପର୍ଜନ୍ୟ’ ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ‘ନିଅନୁ’ ହେବାର ମାତ୍ର ବା ସଙ୍ଗମ ମାସ । ସେଇ ସଙ୍ଗମ ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ‘ନିର୍ଗନ୍ଧ’ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଦି ଜନ୍ମ କରିବେ । ତେଣୁ ମିଥୁନ ହେବା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ଦରକାର । ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ ଓ ପର୍ଜନ୍ୟ (ମେଘ)କୁ ଗୃହିଣୀ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପେ କଳ୍ପନା କର ହୋଇଛି ।” (ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୁରୁବଳୀ ଗାୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃ-୭୦-୭୧)

ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ନାଟୀର ରତ୍ନ ପାଳଣାର ସ ମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥତାର ସୁସଂଯତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ନୀର ‘ରତ୍ନ ରକ୍ଷା’ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା; ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ଏହାର ମୂଳ କଳ୍ପିତ ଅସୁର ସଭ୍ୟତାରେ । ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ବାଣ ସାଧନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ — ବିଶେଷରେ ଯୌନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ — ଉପରେ । ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନିରୁତା ଯୌନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଯୌନ ସଙ୍ଗମ । ‘ରତ୍ନ ରକ୍ଷା’ ବିଧିଟି ଏହାରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ ।” ସେ ପୁଣି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଆ ନାରୀଙ୍କର ରତ୍ନ ପାଳଣା ବା ରଜ ପାଳଣା ବଡ଼ ନିଷ୍ଠାରେ

କର ହୁଏ । ମାଉସେ ରକ୍ଷାଳ! ହେଲେ କହନ୍ତି, ସେ 'ଅସୁଦି' (ଅସୁଦି) ହୋଇଛି । ତିନି ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ କେହି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ କିଛି ଛୁଏଁ ନାହିଁ, ଉପରେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଥରେ ଖାଏ । ତାକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ । ତା ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦବା ମନା । ତତୁର୍ଥୀ ଦିନ ସେ ଅତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ସ୍ନାନ କରେ । ତାକୁ କହନ୍ତି, 'ଗୁରିଦିନିଆ ଗାଧୁଆ' । ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ 'ହାଣ୍ଡି ଛୁଏଁ' ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ରକ୍ଷନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେନାହିଁ । ସେଇ ଅନୁକ୍ରମେ ପୃଥିବୀର 'ରକ୍ଷ ପାଳଣୀ' ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣିରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଅନୁଷ୍ଠାନ ।" (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୭୯-୮୦)

ପରକୀୟା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ

ଏଇଠି ପୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ ଆର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସହଜିଆ ଧର୍ମ 'ସଂଧ୍ୟା ଭଙ୍ଗ' ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଧର୍ମ ଓ ବକ୍ତୃ ଯାନରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟମାନ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ବଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣସୁରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପରକୀୟା ପ୍ରେମର ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଏଥି ପ୍ରତି ଘୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ଉକ୍ତା ରକ୍ଷେନ୍ଦ୍ରଲଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ଲେଖାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି, "ସେଇ ସବୁ ଲେଖା ପୁଣି ସେଇ ଭାଷାରେ ହିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବିଗୁର-ଶକ୍ତି ବି ଯେ ସେ ରକମର ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଖିଲେ, ଖାଲି ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧ ଶକ୍ତି କେତେ ହାନି । ସେ ପୁଣି ଧର୍ମ ବୋଲି ଏତେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼େ । ଧର୍ମ ଗୁରୁ ହୋଇ ଲୋକେ ପୁଣି ତା କରଇ କୃତୀ ହୁଅନ୍ତି । ଏ ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନେ ବି କି ବଦମାସ ।" (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୮୩)

ପରିଶାମରେ ଗତି

ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଗତିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପରିଶାମର ୨ୟ ଭାଗରେ 'ଜୀବ' 'ଅଜୀବ'ର ସଂପର୍କ କଥା ଚେତାଇ ଦେଇ 'ଆଦ୍ୟ କଥନୀ'ରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, "ଆଜି ପୃଥିବୀରେ କରୁଣାମୟ ପତିତ ପାବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉତ୍ତର ଆଉ ରହି ପାରୁ ନାହିଁ । ନିରୀଶ୍ୱର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ଆଧୁନିକତା ହରାଇଛି; ମାତ୍ର କେବଳ ଭୌତିକତା ସମାଜର

କର୍ମ ନୀତିର ନିୟାମକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାନବ କେବଳ ଶରୀର ବା 'ଅକୀର୍ତ୍ତ' ନୁହେଁ । ତାହାର ଆତ୍ମା ବା 'ଜୀବ' ଅଛି । 'ଜୀବ', 'ଅକୀର୍ତ୍ତ'ର ଏଇ ସମାଧାନର ଆଦର୍ଶ, ସମାଜର ଚଳଣିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କଲେ, ମାନବ ସମାଜର ଚିର କାମ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ବା ଏକ କଥାରେ କହିଲେ ସମାଧାନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ବେଦ ଉପରେ ସତ୍ୟରେ ଉତ-ପୁଟିବ ନାହିଁ । ମନବ ସମାଜ ଆଜି ସେଇ ସମାଧାନକୁ ଚାହୁଁ ବସିଛି । ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ମଜ୍ଜା ରୂପେ ସେଇ ଦର୍ଶନ-ଧର୍ମ ପାଠ ଅତି କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର 'ପରିଶାମରେ ରାତି' ଫିଟାଇ ନ ଦେଖିଲେ ବିଷୟ-ଶ-ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ । ଏଇ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଆଜି ପୃଥିବୀର ସଂଘର୍ଷ-ସମାଧାନରେ ଦୀପସମ୍ଭ ରୂପେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ।" (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଗାୟ ଖଣ୍ଡ ୨ୟ ଭାଗ, ପୃ ୨ ରୁ ୩)

ପରିଶାମରେ ଗତି କିପରି ହେଉଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୋଗଲ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ମରହଟ୍ଟା କାଳ ଓ ଏବ କାଳର ଦୁର୍ଗତି ସମକ୍ଷରେ ବହୁ ବିଷୟର ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି - ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗତିର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜୀ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମୁସଲମାନ କାଳ, କଲିଙ୍ଗର ପରମ୍ପରା, ଖାରବେଳ ଜୈନ ଥିବା, ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ, କେଶରୀ ଓ ଗଙ୍ଗକାଳ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର-ଦେବଙ୍କ ପୁଶାସନର ଅବତାରଣା କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ- ଛେର ପହଁର

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରବୀଣ । ସେ କହିଅଛନ୍ତି, "ମୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଗତ, × × × ସମାଜ ହେଉଛି ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇ ଜଗତ । ସେଇ ସମାଜ ଜଗତର କର୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିର୍ବିକଳ ଭାବରେ ଓ ଅବାଧରେ ମିଶାଇ ଦେବାର କର୍ମ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ । ଏହା ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମ । × × ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୈତ୍ରୀ ଧର୍ମରେ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମର ସଙ୍କେତ । × × × ଛେର ପହଁର ଭଳି ମାହାରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିବା କର୍ମକୁ ନିଜେ ରଜା ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ସଙ୍ଗତ ଓ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ତା କୁହାଯାଉଛି । ଏଇ ଛିନ୍ନାଚିର ସଙ୍କେତ ମାତ୍ରରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର କି କର୍ମ ଓ

କି ଦର୍ଶନ ସଙ୍କେତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତା ଭବି ତାର ଉପାସନା ବା ଭଜନା କଲେ ବିଶ୍ଵ କର୍ମ ବିଶ୍ଵ ଧର୍ମରେ ମାନବ ଅଭିଭୂତ ହେବାର କଥା । (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୩ୟ ଶ୍ଵେତ ପୃ-୧୯୦-୧୯୧)

ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ଵିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଛେଇ ପହିଁଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାର ଏକ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ବହୁ ଦିଗରୁ ବିଷୟଟିର ଗୁରୁତ୍ଵ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ନାନା ଗନ୍ତ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିୟାର ପୃଷ୍ଠି ହୁଏ, ବିଶେଷତଃ ଉଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହା ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଏଠି ଆମେ ବିଷୟଟି ଠିକେ ଠିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ । ପ.ଠକ-ମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପୂର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ପଢ଼ିଲେ ପରିଣାମର ଧାରଣା-ପରିଷ୍କୃତ ହେବ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “କାଞ୍ଚି ଉଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ ଦେବା ଠିକ୍ କରି ସାରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭେଦ ଧର୍ମୀ ସ୍ଵାର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୋର ଜନତା ଭିତରେ ନିଜର ମାନ ମହତ୍ଵରେ କଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ, ଖଡ଼ିକା ମୁଠା ବା ଝାଡୁ ମୁଠା ଧରି, x x x ବାଟ ଓଳାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦେଖି ସେ ଯେପରି ଭେଟଣା ହୋଇଗଲେ; x x ବିରୁଦ୍ଧିଲେ ଏ ଉଜା, ନା ହାଡ଼ି ? x x x ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା କାଞ୍ଚି ଉଜାଙ୍କ ଘୃଣା ଓ କନ୍ୟାଦାନରେ ଅସମ୍ମତି ।”

କାଞ୍ଚି ବିକୟ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “କନ୍ୟାଟିକୁ ପାଇବା ନ ପାଇବାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତି, ବିଚକ୍ତି ଥିବା ପରି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଜରେ କେବେ ବହୁ ବିବାହ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ । ଉଜାଏ ବି ପ୍ରାୟଶଃ ହେଉଥିଲେ ଏକ ପତ୍ନୀକ । ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରବଂଶରେ ଖାଲି ଚିହ୍ନାଇ ହେବା ପାଇଁ କର୍ପିଲେହୁ ସମ୍ରାଟ ହେଲା ପରେ, କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଜା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିଭା ହୋଇଥିଲେ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେଇ ରୀତି x x x କାଞ୍ଚି ଉଜା ଯାହା କଲେ, ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛତରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲା । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଯୋଗୁ ପୁଣି ଏହା ହେଲା । x x x ଏ ଧର୍ମର ଅପଳାପ, ଅସହ୍ୟ । ଏଇଥିପାଇଁ, ଏହାର ବୁଝାଇ କାଞ୍ଚି ଉଜାକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ । x x x ପୁଣି ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କାଞ୍ଚିରୁ

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲେ ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠା ଦେବତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସଙ୍ଗେ ସେଠାର ଇଷ୍ଟଦେବ, ଯୋନି ତୁମ୍ଭୀ ଗଣେଶ ଓ ସେଠା ଭେଦ ଧର୍ମର ସାକ୍ଷୀ, ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ ।

ଅମାନ୍ନିଆଁକୁ ଜିଣି x x x ତାଙ୍କ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ x x x ନିଜ ଦେଶ ବା ଦେବ ସ୍ଥଳୀକୁ ଘେନି ଆସିବା ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚୀନ ରୀତି । x x x କୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କ x x ନାମ ଥିଲା ‘ଗୋପାଳ’ ।) ଗଣେଶ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି, ସେଇ ରୂପରେ ସେ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଧାର ଧରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ଏବେ, ପୁରୁ ଚିହ୍ନିବା ଦୁର୍ଭବ । ଏ ‘ଗୋପାଳ’ ପୁଣି କାହାର କି ସାକ୍ଷୀ । x x x ଏ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ତତ୍କାଳିକ କାବ୍ୟକଳାର ପ୍ରତୀକ, ଅସଥା ଜଗନ୍ନାଥରେ ଆଗେପିତ, x x x “ପୀନ ପୟୋଧର- ପରିସର ମର୍ଦ୍ଦନ- ଚକ୍ର କଚୟତ୍ତଶାଳୀ”, “ବନମାଳୀ” । ତଦନୁକ୍ରମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁଣି ତିଆରି ହୋଇଛି x x x ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏଇ କମନୀୟ ‘ଗୋପାଳ’ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରଖି ଥିଲେ, ଘର ଦିଅଁ କରି । x x x ରଜାଙ୍କ ଘର ଦିଅଁ ରୂପେ ମୁସଲମାନ ଭୟରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ରହି ରହି ଶେଷକୁ ପୁରୀ ରଜା ଭେଇ ବଂଶୀୟ ତୃତୀୟ ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ (୧୮୧୭-୧୮୫୭) ସାନ ପୁଅ ପଦ୍ମନାଭ ରୟସାହେବଙ୍କ ଘର ଦିଅଁ ରୂପେ ବଉଳ ଛୁରିଅନାତେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ. ସତ୍ୟବାଦୀର ‘ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ’କୁ ଅଣା ହୋଇଥିଲେ । x x x ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ ହୋଇ ବକୂଳ ପୁନ୍ନାଗ କୁଞ୍ଜ ମଣ୍ଡିତ ‘ବୃନ୍ଦାବନ’ରେ ଗସଲୀଳାରେ ମାତିଛନ୍ତି ।” (ଗ୍ରନ୍ଥ ବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୨୦୬ ରୁ ୨୧୦)

‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ ନାମକରଣ

ନୀଳକଣ୍ଠ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ନାମ କିପରି ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ ହେଲା, ତାହାର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି, “ପୁରୀ ଆଡ଼ର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଥିଲେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ । ଗୌଡ଼ୀୟମାନେ କହିଲେ ‘ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ’ । ପୁରୀର ରମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବଉଳ ଛୁରିଅନା କେତକୀ ପ୍ରଭୃତି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ଛୁପ୍ତବୃନ୍ଦାବନ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ନାମୟଣ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୀ ସେଇପରି ବଙ୍ଗ ଓ ଭଉର

ଭରତରୁ ଗୃହୀ ଆଣି ଅନ୍ଧାଜ ୧୮୭୨ରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୋପାଳକୁ ସେଠାରେ ଆଣି ରଖାଇଥିଲେ । ତ.ଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ ଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ।” ‘ଆନା, ଡାକଘର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସବୁ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ । ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମୋଟେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଖ୍ରୀ ୧୮୯୯ରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ହେଲା । ଡାକ ଘର ତା’ର ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ହେଲା, ଆନାଟି ଏବେ ଅଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ।” (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମାୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୨.୨-୨୧୩)

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧିକା କିପରି ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ତାର ଏକ କୌତୁହଳସୂତ୍ର ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଅଛନ୍ତି “କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ୀୟ କୃଷକର ଆଉରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଫାଦର୍ଶ ଦେଖାଇବାର ଅଛି । ସେ ହେଉଛି, ରାଧିକାରେ କୃଷକ ପରକାୟା ପ୍ରେମ । କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇ :-ସତ୍ୟବାଦୀ ମନ୍ଦିର ପାଖ ସେବକ ସାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକର ଗୋଟିଏ ବାଳାସ୍ରୀ ବିଧବା ଝିଅ ଥିଲା । ତାର ପେଟ ହୋଇ ଯିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଲା । ଋତିରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଲୁଆଡେ ସେ ଯୁବତୀର ବାପକୁ ସପନେଇ କହିଲେ :-..... (ଗନ୍ଧ ସୂର୍ଷ ହେଲା ।) “ମୋର ଏଠି ଋଧା ନାହିଁ । ଏକାରେ ବଂଶୀ ଧରି ଋତି ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବଉଳ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ବୋ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି, ମୋ ଋଧା । ମୁଁ ତା ପେଟ କରିଛି ।” ଭକ୍ତ ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଵପ୍ନରେ କହିଲେ, “ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ, ଲୋକେ ବିଶ୍ଵାସ ଯିବେ କିଆଁ ?” ଗୋପାଳ କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ଗଲବେଳେ ତୋ ଝିଅ ଶେଯରେ ମୋ ବଂଶୀଟା ପକାଇ ଦେଇଯିବି ।” ସେ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ଝିଅ ଶୋଇଲା ଘରେ ଶେଯରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତର ବଂଶୀଟି ପଡ଼ିଛି । ତେଣେ ଦେଉଳରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀଟି ନାହିଁ । ସେ ଯା ହଉ, କଥା ଅଛି, ଋଧା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ହେଲା ଜର । x x x ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଂହାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ହେଲା ବେଳକୁ ତେଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା x x x ଗୋଟାଏ ଆଲୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେହରୁ ବାହାରି ଶୂନ୍ୟରେ ଯାଇ ଯାଇ ସିଂହାସନରେ ଋଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ମିଶିଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତଳିତ ଗନ୍ଧଟି ଏଇପରି । (ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମାୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୨୧୭ ରୁ ୨୧୯)

ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ମୋ ପିଲା ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ ଶୁଣିଥିଲି । ଗୁରୁଶାଳାରେ ପଢ଼ିବା କାଳରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀ. ୧୮୯୧-୯୨ରେ, ସେତେବେଳକୁ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇଥିଲା ।” ପରେ ନବି ଗଧାମାଥ ଲେଖିଲେ,

“ଦ୍ଵିଜ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଵାମୀ ପୁତନୀ ।
ସୌଗନ୍ଧିକ ଗନ୍ଧେ ଗୁରୁ ରତ୍ନ ଚିର ।”

ଏଇପରି କବି ଗଧାମାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଗଲା ।

ଏହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପାଖର କଥା ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ୭ ବର୍ଷ କାଳ ହେ.ମା. ଥିଲେ, ତାରି ପାଚେରୀ ଆରପଟର କଥା । ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣା ନ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେ ମନ ଗଢ଼ା କଥା ମିଶି ସେ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଲଟି ଗଲାଣି, ତାର କୌତୁହଳ-ପ୍ରତ୍ନ ଉଦାହରଣମାନ ଦେଇଚନ୍ତି ! ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖର କୁହାଯାଉଥିବା ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚିକିଏ ଛାଡ଼ି ଗଧା କୁଣ୍ଡ । ଏବେ ବି ସେବକମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବା ଶ୍ୟାମ କୁଣ୍ଡକୁ ସେଠା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗୁରୁଳ ଧୁଆ ବା ଅଳି ଧୁଆ ପୋଖରୀ ଓ ‘ଗଧା କୁଣ୍ଡ’କୁ କେତକୀ ଝର କହନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ବିଷୟରେ ତଳ ତଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଓ ଗତଶାମାନ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜରେ ଧର୍ମଧୁକମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ବିଭୀଷ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟାନ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତର କରନ୍ତି, ତାହାର ନିର୍ଭୀକ ସମାଲୋଚନା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରଥୀଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ ।

ମାଣିକ ଗଉଡୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ

ପୁଣି ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଜନଶୁଣିର କଥାମାନ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି. ତାର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନ୍ଧି ଅଭିଯାନ ବେଳର ପୁସ୍ତକିକ ମାଣିକ ଗଉଡୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ସହଜିଆ ଓ ଗୌଡ଼ାୟ ବୈଷ୍ଣବେ” ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି; ତେଣୁ ପରକାୟା ପ୍ରେମ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥରେ ପଶି ପାରି ନାହିଁ । ମାହାତୀଏ ‘ବଡ଼ ସିଂଘାର ବେଳେ ପ୍ରତି ଦିନ ବହୁ କାଳୁ

ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସହଜିଆ ଓ ଗୌଡ଼ୀୟମାନେ 'ମାତା' ଧରି ଦେଉଳରେ ପବିତ୍ର ଭକ୍ତ ବୋଲି ବରବର ପଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ସେହି ଚକ୍ରରେ ଭଲ 'ପତିତ ପାବନାଷ୍ଟକ' ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗେ ବୋଲି ସ୍ମୃତି କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଏବେ ବି ବୃନ୍ଦାବନ ବା ନବଦ୍ୱୀପ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥେ ଗେ ପା ଓ ଗଧାଙ୍କ ବିଚୋଳ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 'କୃଷ୍ଣକ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ; ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । (ଗୁରୁାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୨୨୯)

ଭକ୍ତମାନେ ଜନଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମାନ ଚଳାଇ ଦେବା କେବଳ ଏ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବହୁ ପୁରତନ କାଳରୁ ଅନ୍ୟଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ଅବମାନନା ବା ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଅଭିଯାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଅଭିଯାନରେ ଗଲ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ (ଅସ୍ତ୍ର) ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କାହାକୁ ଦେଖା ନ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଢ଼ି ବେଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦମ୍ଭ ଦେବା ପାଇଁ ବାଟରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତା ସହିତ ଆମ ଗଜାଙ୍କର କାଞ୍ଚୁ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ମାଣିକ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ତୁଳନା କରିବାରେ ଆଦୌ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ । ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ କଥାଟି ପୂର କୁହା ହେଲ ନାହିଁ । ଏପରି କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ; ଆଜି ନ ପାରେ । ଏହା ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି । x x x ଏଠି ତାର କାରଣ ଓ କ୍ରିୟା ଗତି ଧରି ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଉ । କାହିଁକି ନା, ଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରମ ନାହିଁ । ବିଶେଷତଃ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏସବୁ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ସଫା କରି ଦେଖିବା ଦରକାର । ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିଲେ, ଦେଖାଯିବ, ଅତି ଆଦିମ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ଶକ୍ତିରେ କାତର ହୋଇ ସର୍ବଦା ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ଆସିଛି । ସେଇଥିରୁ ବାହାରିଛି, ଅରେକ୍ଟ (Oracle) ପ୍ରଭୃତି ଅତିମାନବ ଜ୍ଞାନ, ଦେବ, ଦେବୀ, ସିଦ୍ଧ, ଗୁରୁ, କାଳେସୀ, ଅବତାର, ପ୍ରଫେଟ, ପୀର, କୃଷ୍ଣ, ମୁସା, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ,

ଦେଇ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଅବଲମ୍ବନ । ଏହା ଦିନକେ ନୁହେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବିକାଶ ପାଇଛି । ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ବିକାଶ ପାଇଛି, ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାର ପରମ୍ପରା ‘ଉଚ୍ଚର ଭଗବାନ’ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁର୍ଭବ ଓ ଅସଙ୍ଗତ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ ବିକାଶ । ମାନବ ସମାଜରେ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବୋଧରେ ଉଚ୍ଚ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ । ଚିନ୍ତାରେ, ଦର୍ଶନରେ, ଯୁକ୍ତିରେ ବା ଆଲୋଚନାରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।

ଏକମାତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ

ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଚର୍ଯା, ଅର୍ଥାତ୍, ଉଚ୍ଚ କନିତ ଆଚରଣକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଏହାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ‘ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଶଲ୍ୟା ।’ ଏଥିରେ ଦିଅଁଙ୍କ ପାଖେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ, ବା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ‘ମାନସିକ କରିବା’ ପ୍ରଭୃତି ମନା । ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ‘ଲୋକୋତ୍ତର ମିଥ୍ୟାତ୍’ (Stevenson’s ‘Heart of Jainism’ — P. P. 130-31) ନୀଳକଣ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୨୩୩ ୨୩୪ ।

ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ଵ

ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟାର ଐତିହ୍ୟ, ଉଚ୍ଚିକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟମାନ ବହୁ ଦିଗର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା କରି, ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ଏଇ ଦେଶରେ ନୁହେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚିକ ମିଥ୍ୟା ଓ ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ୟା କିପରି ଲୋକରେ ଚଳି ଆସିଛି, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ କହିଅଛନ୍ତି, “ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ୟାରେ ଅସାଧାରଣ କିଛି ନାହିଁ । ସାରଳା ନିହାତ୍ୟ ଓ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରସାର ଥିଲେହେଁ ବଜ୍ରଯାନୀ ବା ଗୋରଖ ପଲ୍ଲୀ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚିକ ମିଥ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ ଲାଜା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକୃତ ଚିତ୍ରରେ କଳଙ୍କିତ କରି ନାହିଁ ।” (ଏହି ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ ୩୩୩)

ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଇବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚିର ଗବିତ ଓ ଗବେଷଣା କାବ୍ୟରେ ଶୈଶ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଛାତି ଯେପରି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ । ବହୁ କାଳର ବହୁ ପୁସ୍ତକରୁ ବହୁ ପ୍ରକ୍ଷେପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ

ଓ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ କହି-
ଅଛନ୍ତି, “ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ
ରୂପ ବରଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦରତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।” (ନୀଳକଣ୍ଠ
ଚିନ୍ତାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୩୪୩) । ଏହାର ଲଙ୍ଘିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ
ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣାରେ ଅଧିକ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ,
ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯତନ୍ତ୍ର ଓ
ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଆମର ମନେହୁଏ, ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପମାନଙ୍କୁ ଫେଡ଼ି
ସାରଳାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖାଇ ପାରି
ନାହାନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଫେଡ଼ି ଦେଖାଇବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ମନାଷୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ସେ କାଳରେ ବଙ୍ଗରେ ବକ୍ତୃକାମୀମାନଙ୍କର ବିଭ୍ରାସ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁ

ନୀଳକଣ୍ଠ ବକ୍ତୃକାମୀମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାର ବହୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରି
ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବକ୍ତୃକାମୀମାନେ ନାରୀକୁ
ଉପଭୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ କୌଣସି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ବାଛ ନିରୁତ୍ତ ନ କରି ଯେ
କୌଣସି ନାରୀକୁ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗ କରିବାରେ କ୍ଷେତ୍ର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ
ହୋଇ ପାରିବ, ତାର ସିଦ୍ଧି ସେତେ ସହଜ ବୋଲି ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ।
ସଂଧ୍ୟାଭାଷାରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାସ୍ତ୍ର କଥାମାନ ଗାନ କରୁଥିଲେ । ଏ ସଂପର୍କରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଭୀଷ୍ମଦେବ ଚରିତ୍ର-ସଂଯମର ପ୍ରତୀକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆମାନେ କିନ୍ତୁ
ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଥିବାର ଦର୍ଶାଇ କହି ଅଛନ୍ତି, “ତଥାପି ଆଦିମ ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟର
ଅନେକ ପରିଭ୍ରାଷା ଓଡ଼ିଆ ସାଧନାରେ ଅଛି । ବଙ୍ଗଳାର ସହଜ ଧର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆର
ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଥିବାରୁ ଓ ଅତି ସୁଖସେବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ କମ ପ୍ରଭବ
ପକାଇ ନଥିଲା । ସେଥିକୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ । ଓଡ଼ିଆ ସାଧନାର
ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ । x x x ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମ, ସାବଧାନତା ଓ
ପରିତ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ।” (ନୀଳକଣ୍ଠ ଚିନ୍ତାବଳୀ ୩ୟ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୮୭)

ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କଲ୍ୟାଣିତ ହେବା

ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଅଛନ୍ତି, “ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କଣ୍ଠ ଚକ୍ଷିତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଲେପ ପାଇଥିଲା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ଧାର କ୍ରମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣିତ ହୋଇ ଅନୁକରଣରେ ପ୍ରୟ ଲୁପ୍ତ ହେଲା । x x x ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୈତନ୍ୟ ରୋଚିତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯୁଗଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ରଞ୍ଜନୀତି ଓ ରଞ୍ଜଗତିରେ ନୁହେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅପଗତିର କଳ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାଳ ।” (ଏକ୍ସ ପୃ-୩୮୮) । ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି, “ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍କାଳିନି ବିଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥାଷକଟି ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଦିଓଟି ହେଉଛି,

“କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦି-ତଟ-ବିପିନ ସଙ୍ଗିତ କବରୋ
ମୁଦା ଭୀରୀ ନାରୀ ବଦନ କମଳାସାଦ ମଧୁପଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍, (ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦିଶିଲେ) ଯମୁନା କୂଳରେ ସଙ୍ଗୀତ କରି କଟି ଗଡ଼ଡ଼ଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ରସିକତାର ଆମୋଦରେ ତୁମ୍ଭନ ଦେଇ ଦେଇ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଗୋକା ପରି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯଥାର୍ଥ ‘ଦର୍ଶନ’ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ । ସହଜିଆ ବୈଷ୍ଣବ ଜୟଦେବଙ୍କ “ପାନ-ପୟୋଧର-ପରିସର ମଦନ ଚଞ୍ଚଳକର ଯୁଗଶାଳୀ” “ବନମାଳୀ”ଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲେପ ପାଇଥିଲା ।” (ଏକ୍ସ ପୃ ୩୮୯-୩୯୦)

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ବଞ୍ଚୁ ରହିବି, ତାର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ଦେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି “ଏସବୁ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବି— ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପରମ୍ପରା ଭାତ ମଇଁଠା ଥାତୁ ପ୍ରକାଶରେ । ସେଥିରୁ ଚୋଟିଏ ହେଲା, ‘ମନବୋଧ ଚଉତିଶା’

“କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର
କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବୁ ଗୁଲ
x x x

ଚର୍ମ ବେଢ଼ିବି ସିନା ଚଉରଶିକି

ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରୀ ବାସୀକି ।”

ସହକିଆ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲ ପରି ଏ ପଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ କରି ପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ “ସମସ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିହାର କରି ସେଇ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଉଜନ କଲେ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥ ହୁଏ । ଧର୍ମ ତଥା ସାଧନ, ଉଜନ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମର ନାମରେ ଏ ସବୁ ବିଭୀଷଣ ଅତି ସ୍ୱାଦ୍ୟ ହେଲେହେଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଣା ବାକି କଷ୍ଟ, ତା ଚଳଣି ନ ଦେଖି ଖାଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମରେ ଏ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ ।” (ପୃ-୩୫୩)

ଏଇ ଶେଷ ଦୁଇ ପଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଚଉରଶିକା, ୮୪ର ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି, “ନୀଳଗିରୀ ବାସୀ ବା ଉଗ୍ରନାଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ମନ ଦେଲେ, ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀରେ ତନୁୟ ହେଲେ ଏଇ ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଧିବା ବା ଚର୍ମ ବେଢ଼ି ପ୍ରେୟର ଭୂମି ହୋଇଥିବା ଚଉରଶିକାରୁ ଗ୍ରାହଣ କରିବ ।” (ଏକ ପୃ ୩୪)

ବିଦ୍ରୋହୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର

ତେବେ ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଓ ସାହସର ସହିତ କହିବା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ବେଳେ ରାଜ୍ୟହୀନ ଗଜପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଉଠି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଯୌନ ସାହିତ୍ୟ ଧାର । ସେଥିରେ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ପରକୀୟାର ଆଦର ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଏପରି ଏକ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରର ପଥ ଦେଖାଇବାରେ ଉଠି କିପରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଦର୍ଶାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ବହୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରସୂତ ମୂଲ୍ୟାନ୍ୱାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଉପସଂହାର କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଫଳ ହେଉଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଓଡ଼ିଆ ଜନତାରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ପଶିଗଲେ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପ ଭ୍ରମଣରେ ‘ବାଜାରବୋଲି’ର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେତେ ପଶିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଗଧାଙ୍କୁ ‘ଉତ୍ତରତୀ’ର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରଇ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବ ବୁଝା, ବିପରୀତ ରୂପରେ

ଏକାନ୍ତ ପରତ୍ନମୁଖୀ ଲବଣ୍ୟବତୀକୁ ହଟାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ସହଜିଆ-ବୈଷ୍ଣବ-ଲୀଳା ପଶିନାକ, ‘କିଶୋରୀ ପୂଜା’ ଓ ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ପଦ୍ମଚିର ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କେବେ କେବେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତାଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି; ସେଇ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କଦାଚିତ୍ ବୈଷ୍ଣବୀ ଖୋଜି ମାତା କରି ନିଅନ୍ତି । ପୁଣି ଏବେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଓ ମାତାମାନେ ଆସି ଅଦଭୂତ କ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନାନା ଲୀଳା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ନ’ଇ ।” ପୁଣି ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଓ ସ୍ବାଦ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚର୍ପି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲା, ତାହାର କାରଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବେଳକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ-ଗୋପୀ-ଲୀଳା-ଗୈରିତ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ ଛାନ୍ଦର ମଧୁର, ସରସ ଓ ସ୍ବାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଠି ପାରିଥିଲେ; ତେଣୁ ସେଇ ଧାର ଧରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ଵର ପ୍ରତିବାଦମୂଳକ ସାହିତ୍ୟର ଧାର ଫିଟାଇବାରେ ଲାଗିଗଲେ ଓ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବା ଭୌମୀ ରୀତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ଛଟା ଦେଖାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା, କବ୍ୟ କଳାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଛଟା, ଖୋଦନ ଶିଳ୍ପ ପରି ଓଡ଼ିଆର ଥିଲା ଚିତ୍ତଚ୍ଚିତ ପରମ୍ପର । ଶ୍ରେଷ୍ଠାଦି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭୌମ କାଳରୁ ଲେଖା-ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏଇ ସବୁ ପରିଚିତ ରୀତି ଓ ଅଳଙ୍କାରଦିଗରେ ଅତି ପୁଷ୍ପଳ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଢ଼ାଇ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା । ପରମ୍ପରର ଏପରି ଜ୍ଞାନ, ପରିସ୍ଥିତିର ଏପରି କଳନାରେ କବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ବିଜ୍ଞାନକୁ କର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ଵ ।”

ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁଣି ଭଞ୍ଜ ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତର ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ “ବିଶ୍ଵ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ଆଦର ଅଛି ଓ ସ୍ଥାନ ଅଛି ।” (ଏକ୍ସ ପୃ ୩୯୭ ୩୯୭)

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ

ମୋଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବାର କଥା ଯେ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ’ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେହେଁ ଆମ ବିଭାଗରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ସେପରି ମନୀଷୀ ମଣ୍ଡିତ,

ବଳିଷ୍ଠ ଓ ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ଲେଖନୀ ଗୁଳନା କରି ନାହାନ୍ତି । “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଛମ ପରିଶାମ”ରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ପ୍ରାଚୀନତା ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମେନ୍ଦ୍ରାଦେବ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବେଷ୍ଟବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ପରିଚୟ, ଭକ୍ତ ମାର୍ଗ ଓ ଭକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଓ ବୈଶିଷ୍ଠ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ବୃତ୍ତ, ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋକପାତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଓ ଛାନ୍ଦ ବିକାଶର ଆଲୋଚନା, କେଶବ କୋଇଲିର କାଳଠାରୁ ବାଦୀପାଲ ସାଂଗଂଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ରମ୍ୟକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ବିଷୟରେ ଯେପରି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେବ ଓ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ

ଶେଷ ଜୀବନରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଦାନ । ଏଥିରେ ଜୀବନ ଚରିତ ସହିତ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗଠାରୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉତ୍ତରାଧିପତ୍ୟ କାଳରର ଏକ ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ଉଚ୍ଚନୈତିକ ଚିତ୍ର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ତେଣୁ କାଳ କାଳକୁ ଏହା ଏକ ରେଫରେନ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜନ୍ମ କାଳର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ଚିତ୍ର ସେତେବେଳର ବିବାହ ପ୍ରଥା, ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ବୈଦିକତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଉଚ୍ଚକ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ସହିତ ଭରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗତିର ସୂଚନା ଏଥିରୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ Year book ଭଳି Century book ବା ଶତକ-ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏଥି ପାଇଁ ସେ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଫେଡ଼ି ଦେଖାଇବାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଥିଲେ ଅଗ୍ରଣୀ । ଏ “ଆତ୍ମ ଜୀବନୀ” ମାଧ୍ୟମରେ ସେ

ଅତୀତରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଓ ତଥ୍ୟ ମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ରଣୀ ରହିବ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ଥାନ

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କୃତୀ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ତାହା, ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟର ଏଠି ଅବତାରଣା କରିବୁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କ୍ଷଣଜନ୍ମା କବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନନ୍ଦ କିଶୋର ପ୍ରଭୃତି କବିମାନେ ବହୁ ମନୋଜ୍ଞ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିଶୀଳ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ । ତେବେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କ'ଣ ? ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାର ଲେଖା ପ୍ରତି ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା । ତାହାହେଲେ “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ” ଶୀର୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ । ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ କହିଥିଲେ, “ଉଚ୍ଚ କବି ମଧୁସୂଦନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖୁଥିଲେ । ଅନନ୍ତରେ ନିଜର ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମଧ୍ୟ ଭବ ରଜିରେ ଅନନ୍ତ ମଙ୍ଗଳାକ୍ଷୟରେ ନିଜର ମହାୟାନ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭବହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧାର । ‘ରକ୍ଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ’—ଏହା ବେଳେ-ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ଭର୍ତ୍ତରଥୀ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ । ବେଳେ ବେଳେ ବା ‘ନଦୀ ପ୍ରତି’ ବା ଶୋକ ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରଭୃତି ଅତି ସାଧାରଣ ଅବଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ଫଲ୍‌ଗୁ ପରି ପ୍ରବାହିତ । ଏହିପରି ସାଧାରଣ ବିଷୟର ଅବଲମ୍ବନରେ ଯେଉଁ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ଭୂମି ନାଦର ସ୍ୱାୟୀ ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେହେଁ ସେ ସବୁ କବିତାର ସମୂହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କବିଙ୍କର ଏହି ଗୁଡ଼ ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କାହାରି କାହାରି ଅସୁବିଧା

ହୋଇ ଯାରେ । କିନ୍ତୁ ଆଶଙ୍କାର କଥା କିଛି ନାହିଁ । ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲା । ଜୀବନର ଘୋର ବାଧା ବିପ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରର ନାନା ଆବିଳତା ଓ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀ ଭବ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉ ନଥିଲା । ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିବାରେ, ପ୍ରେମସୀର ପ୍ରଣୟରେ ସନ୍ତାନର ବାସ୍ତବ୍ୟରେ, ପିତା ମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ, ରିପୁର ତ ଡ଼ନାରେ, ପ୍ରତିଦୁନ୍ଦୀର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ନିନ୍ଦୁକଙ୍କର ବାଗ୍ଠଳତାରେ, ସ୍ତ୍ରୀବଳର ମଧୁର ବାଣୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଓ ସର୍ବଦା ସେ ସେହି ବିଭୁକୃପା ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ସହାନୁଭୂତିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲା । ନିଜର ମାତୃହୀନତାରେ ଧେ ବ୍ୟକୂଳ ହୋଇ ବିଶ୍ଵ-ବିଧାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଅଛନ୍ତି ।” —“(ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ” ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସଧୁସୂଦନ)

ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ କଅଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ? ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମାଦର୍ଶ ? “ଯ ବୈ ଭ୍ରମା ତତ୍ ସୁଖ ମ୍ ନାକ୍ଷେ ସୁଖମର୍ତ୍ତ୍ୟ” — ଏହି ଉଦ୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ, ଶ୍ରୀ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୁଖବନ୍ଧରେ ତତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଧାରବାହିକ ଭବରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧୁସୂଦନ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରିଛନ୍ତି କି ? ମଧୁସୂଦନଙ୍କ କନ୍ୟା ଅବତୀରଣ ବଙ୍ଗଳାରେ କବି ‘ମଧୁସୂଦନ ଗୟ’ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟୀ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ମହତ୍ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟର ସଂପର୍କ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପରି ଏପରି କିଏ, କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି କି ? ଏହିଠାରେହିଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ! ଏହିପରି ପୁସ୍ତକର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମମାନେ ଗଣି ଗଣି ଉଦାହରଣ ଦେବାରୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲୁ ।

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ମାନପତ୍ର

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସକାଶେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏହାର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି ଡଃ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ,

“ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ମହୋଦୟ,

ଉଦଦୀୟ ବହୁମୁଖୀ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ମାତୃଭାଷାର ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଆପଣ ବିବିଧ ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ‘ଖାରବେଳ’, ‘କୋଣାର୍କେ’ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ଓ ଗୀତା ଭୂମିକା, ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିଣାମ’ ପ୍ରଭୃତି ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ‘ନବଭାରତ’ ଭଳି ମାସିକ ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀ ସଂପାଦନ କରିଅଛି । ଆପଣ ସ୍ଵୀୟ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରୂପା ବରେଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରି ସାହିତ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଆଲୋଚନା, ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନୂତନ ଆଲୋଚନାତ କରି ଅନୁରଣୀ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀର ପରମ-ଶ୍ରେୟ ସାଧନ କରିଅଛି । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତା, ବୈଭବ ଓ ରସ ସଂପଦକୁ ଉତ୍କଳର ପାଠକ-ପାଠିକାଙ୍କର ଉପସଂଭାଷ୍ୟ କରାଇବା ଲାଗି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷ୍ୟ ‘ପ୍ରଣୟନୀ’ ଓ ‘ଦାସନାୟକ’ ସେହି ଉଦ୍ୟମର ପୁଣିଷ୍ଠ ଫଳରୂପେ ଅଗଣିତ ପାଠକଙ୍କର ତୃଷ୍ଣା ବିଧାନ କରୁଅଛି । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚନା ବଳରେ ବିଶ୍ଵ ସଭ୍ୟତା ସଙ୍ଗେ ଭରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପୋଷୟୁକ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ଓ ଭରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଅଖଣ୍ଡତା ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂମୀପ୍ୟ ଓ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି, ଆପଣ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ତଥା ଭାରତର ଗୌରବ ପ୍ରତିପାଦନରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଆଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପଳ ଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ଆଜି ଏହି ନିର୍ଖଳ ଉତ୍କଳ ଲେଖକ ସମ୍ମେଳନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଜ୍ଞପନ କରି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ ମନେ କରୁଅଛି ।”

ଏହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପାଠ୍ୟତ୍ୟ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ତାହାର ସୂଚନା ମାତ୍ର । ବହୁ ସଭ୍ୟମିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି — ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର

ଏ ସ୍ତବ୍ଧ ଧରି ଉପାୟ (Proo-chancellor) ଥିଲେଓ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ 'ଡକ୍ଟରେଟ' ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ । ୧୯୫୭ରେ ଭରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ପୁରତନ ବନ୍ଧୁ ଭରତର ଗଣ୍ଡପତି ତୃତୀୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ।

ଆତ୍ମେମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲୁ । ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା, ସେଥିରେ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ବନ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ପାରିବ । ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅତୁଳନୀୟ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ।

ଅଧ୍ୟାପକ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ

ଏ ବିଷୟଟି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ତିରୋଧାନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରକାଶିତ 'ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମରଣିକା'ରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା 'ଓଡ଼ିଶା ପୁସ୍ତକ ପୂଜା ସଂସଦ'ର ସଭାପତି ତୃତୀୟ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାଶ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୀଚୀନ ମନେ କରୁଛି । ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପତ୍ରିକା ହିସାବରେ 'ନବ ଭରତ' ସର୍ବ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲା - 'କୋଣାର୍କ', 'ଖାରବେଳ', 'ସଂସ୍କୃତ ଓ ସଂସ୍କୃତି', 'ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପ ପରିଣାମ' ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ', 'ଗୀତାଭାଷ୍ୟ' ଓ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠ ରଚନା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି । "ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସର ବାସରେ ସଖା ଥିଲା; ରଜନୀତି ଥିଲା ସାଧନା ପଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗଭୁଷ କରିବାର ତାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ପଦେ ପଦେ; ସେ ଦିଗରେ ବୈଫଲ୍ୟ ହୁଏତ ପରିପୂରକ ହେଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟର । ନାନା ଦିଗରୁ ବିବେଚନା କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏ ଯୁଗର ଜଣେ ରକ୍ଷି, ଅବଶ୍ୟ ସଙ୍କେତିତ୍ୱ ପରି ଦାର୍ଶନିକ, ବ୍ୟସ, ବାଲିକିଙ୍କ ପରି ବାଣୀ ବିଳାସୀ । ଭରତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଭାବରେ, ଉତ୍କଳର ଜଣେ ଅଗ୍ରଯାଯୀ ନେତା ଭାବରେ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯୁଗ ପ୍ରବାହରେ ମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଚିର ଭାସର ହୋଇ ରହିବେ ।"

ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା

ଭକ୍ତି ଓ ଅଭକ୍ତି

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବହିରବଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍ଟ ଓ ନିରସ ଥିବାରୁ ଏବଂ କେତେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ‘ଲକ୍ଷ୍ମର ଯାହା କରିବେ’ ଏହିପରି ନିରତା ବାଣୀ ଶୁଣା ନ ଯାଇଥିବାରୁ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତକତା ତ କଠାରେ ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ । କେବଳ ନାହିଁକତାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ଭଗ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସକ ନୁହନ୍ତି । କେବଳ ପୌରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ । ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ କଥାଅଛି, “ଭଗ୍ୟଂ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର” । କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପୌରୁଷ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଅବଲମ୍ବନୀୟ । ଯଦି ଏହି ପୌରୁଷ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିର ପରଭବ ହେଲ, ତେବେ ଶେଷରେ ଭଗ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଓ ପୁରୁଷକାରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ସେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମର ଓ ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ! ଏ କଥାରେ କୌଣସି ଅସତ୍ୟ ନାହିଁ ।

ନୀଳକଂଠ ଆତ୍ମ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ନୀଳକଂଠ ଆତ୍ମଶକ୍ତିରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଅନେକଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଶେଷତଃ ୧୯୨୧ ପରେ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଅସହଯୋଗରେ ଯୋଗଦେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରଣାର ପତନ ଘଟିଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୂତାକଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା । ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ

କରଯାଇ, ସୂତାକଟା ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବାର କଥାହେଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଗାର୍ହଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୂତା କଟାର ଯଥାର୍ଥତା ବିଷୟ ବୁଝି ନପାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାର୍ହଜୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତାକଟାର ଯଥାର୍ଥତା ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭିଷ୍ମୋପାୟ ଯୁଗର କବି ଟେନିସନ୍‌ଙ୍କର ସେ ଜଣେ ଅତି ଅନୁରକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି “Inmemoriumରୁ ଏହି ଧାଡ଼ିଟି ଆବୃତ୍ତି କରି କହିଲେ :

“By faith and faith alone

Believing when we cannot Prove”

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ମନ ହେଉନାହିଁ । ଗାର୍ହଜୀ କିନ୍ତୁ ଥିଲେ ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ । ପଦେ ପଦେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ପଦ-ପେପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିପାରୁ ଥିଲେ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗାର୍ହଜୀ ତୁଳନୀୟ । ନୀଳକଣ୍ଠ ନୁହନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ତୁଳନୀୟ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀର ସହକର୍ମୀ ଗୋଦାବରୀଶ । ଗୋଦାବରୀଶ ଆଜୀବନ ନୀତିକ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ପିଲାଦିନେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ପୋତ ଶିକ୍ଷା କରି ବଡ଼ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ—କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର “ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ” ହୋଇ କିଛି ନଥିଲା । ସେତେବେଳର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରସା କରିବା ପାଇଁ କଛା ଫିଟାଇ ନ ଥିଲେ । କାନ୍ଧରୁ ପଇତା ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ‘ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା’ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି “ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ଓ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ । ଏଥିରେ କେହି ନେତା ବା ନୀତି ନୁହନ୍ତି । ଏହି ଧର୍ମ ନୀତିକୁ ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ।” କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜୀବନ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବହମାନ । ଏଥିରେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାହିଁ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର

ପଛା । ଏହି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟପଛା ନାହିଁ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି

ନୀଳକଣ୍ଠ ବାଦ୍ୟକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କେତେକାଂଶରେ ରଜନୀତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ “ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି” ଉପରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ସେ The Orissa Historical Journalର ୧୯୧୮ ଅପ୍ରେଲ ସଂଖ୍ୟାରେ “Hints on the significance of Jagannath” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପ୍ରମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି. Man himself, and he alone, is responsible for all that is, what is, Jainism, good or bad in his life. ୩୬ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ‘ତତ୍ତ୍ୱ’ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀୟ ଗବେଷଣା ମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷଣ ମନୀଷାର ପରିରାୟକ । ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଏ ସଂସାରରେ କାଳେ କାଳେ ପୂଜା ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲଭ କରୁ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି — ଯୋହା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ମୃତନାମ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି) ‘As a religious institution, it is a symbol of monotheism, yet with all, Jaina or Indian Philosophy attached to it. Thus it is that Orissa is the holiest of lands in the Hindu world for its Jagannath whose history and significance as the Purusha, representing the entire universe both monumental and phenomenal, has no parallel in religious conception of humanity.’

ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଏହା “ଏକେଶ୍ୱର ବାଦର” ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଓ ଏହା ସହିତ ମିଶି କରି ରହିଛି ଜୈନ ଏବଂ ଭରତୀୟ ଦର୍ଶନ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକେଶ୍ୱରବାଦ

ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସ୍ୱରୂପ ଦିଆ ଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଅଗଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ‘ଉପାସନା’ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏକେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳେ । କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ସେତେବେଳର ‘ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ।

ବ୍ରହ୍ମ ମୂହୂର୍ତ୍ତରେ “କେତେକାଝର”ରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗୁରିଶହ ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରାବାସକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ବୋଲନ୍ତି :

୧ । ଓଁ ଏକହ ଦ୍ୱିଷା ସ୍ୱଷା ଶ୍ରୋତା ଘାତା ରସର୍ଯ୍ୟତା ମନ୍ତ୍ରା ବୋଧ ।
 ବିଜ୍ଞାନାମ୍ନା ପୁରୁଷଃ ସ ପରେକ୍ଷରେ ଆତ୍ମନି ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ ସ ସର୍ବଜ୍ଞଃ
 ସର୍ବୋ ଭବତି ।

୨ । ବିଶ୍ୱରୂପଂ ହରିଶଂ ଜାତ ବେଦସଂ ପରଘଣଂ ଜ୍ୟୋତିରେକଂ ତପତଂ
 ସହସ୍ର ରଶ୍ମିଃ ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନଃ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରଜାନାମୁଦୟ ତ୍ରେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ।

ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଏହିପରି ରୂପାନ୍ତ-
 ରିତ ହେବ —

ଜ୍ଞାନମୟ ହେ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷ । ଦର୍ଶନ
 ସର୍ଗନ ଘ୍ରାଣ ଶ୍ରବଣ ସ୍ୱାଦନ ଜ୍ଞାନ
 ଏ ଜଗତେ ତବ କର୍ମ ଦେବ
 ପରପ୍ରର କ୍ଷୟହୀନ ଆତ୍ମାତବ ଅଧିଷ୍ଠାନ
 ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଅତ ସର୍ବଭବ !

ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ରଶ୍ମିମୟ ହେ ସର୍ଗସର୍ବିତା ବିଶ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ପମେ ଆଶ୍ରୟ ସର୍ବଶକ୍ତି ମୂଳାଧାର ଚୈତନ୍ୟ ନିଦାନ ସହସ୍ର ରଶ୍ମି ହେ ତବ ଶତଧା ପ୍ରକଟି ଚରଚର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ଭୁବନେ ।

ଅଥଚ ଏହି ଉପାସନାର, ଅନୁବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମହ୍ନ ନିନାଦରେ ସମଗ୍ର ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମୂଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ବେଳେ ନିଜେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ସୁଷ୍ପୃତ । ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ବେଦ କିମ୍ବା ଉପନିଷଦମାନ ଗଭୀର ଗଭୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ଚୀକା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା । ତେବେ ହଠାତ୍ ଆତ୍ମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଉପାସନାରେ ନେତା ଥିଲେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ନୈଷିକ ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲବୋର୍ଡରେ ଥିବ ବେଳେ ବଡ଼ ନୈଷିକ ଥିଲି, ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ସ୍ନାନସରି ମଠା ପିନ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଗୀତା ପଢ଼େ । କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତା ଶେଷ କରି ଉପନିଷଦ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲି । ସେତେବେଳେ ସୀତାନାଥ ତତ୍ତ୍ୱଭୁଷଣଙ୍କ "ସଂସ୍କୃତ ଚୀକା ଓ ଛାନ୍ଦା ଅର୍ଥାଥିବା ଉପନିଷଦ ତିନିଖଣ୍ଡ କିଣିଥିଲି ଓ ପଢ଼ୁଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ନିଷା ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଡରକଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ମନୀଷୀ ରୂପରେ ବିକାଶିତ କରିଥିଲା ସେହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବି ବଳୀୟାନ କରିଥିଲା ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ

ଏହା ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସେପରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ - ଅପତନ୍ତୁ ତାହା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ । ସେ ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ଜୀବନୀରେ ନିଜେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୌତୁହଳୋଦ୍ଦୀପକ ଘଟଣା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

ପିଲା ଦିନୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ତଦନୁଗତ କିମ୍ପା ସବୁ ପ୍ରତି ମୋର ବୋଧହୁଏ ଚିକିଏ ସମାଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ । ମନେ ଅଛି ଗାଁରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଥରେ ବୋଉ ଭଲ ପାଟିଲା କଦଳୀ ପୋଷ୍ଟାଟାଏ ଆମ ଗାଁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥାଏ । ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଠାରେ ଜଡ଼ାଳ (ଭେଜି) ହୁଏ । ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଲେଖି ହୋଇଥିବା ଫୁଲମାଳ) ସେବକମାନେ ଆଳିରେ ଧରି ଆଣି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଘାଁରେ ବୁଲାଇ

ନିଅନ୍ତି । ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସେତିକିରେ ହଇଜା ଠକ୍ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ହରଚଣ୍ଡୀ ଋତିରେ ଶାନ୍ତିଟିଏ ପିନ୍ଧି, ଦୀପଟିଏ ଧରି ଗାଁରେ ବୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେ ବୁଢ଼ା ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବାର ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦେଖିବାରେ ପୁଣି ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲଗେ ନାହିଁ । ବୁଲିଲ ବେଳେ ପାଦ ତଳ ଗୁଣ୍ଠେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି କରି ଥାଏ । ବୁଢ଼ା ପ୍ରସା କରିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଠାକୁରଣୀ ଦୀପଟା ଲିଭାଇ ଦେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ବୁଢ଼ା ପ୍ରସା କରି ସରି ଘରକୁ ଆସି ପଞ୍ଜର ବାଟେ ଚାହିଁନ୍ତି । ଠାକୁରଣୀ ପୁଣି ସେହିପରି ଦୀପ ଧରି ଚାଲିଯିବାର ସେ ଦେଖନ୍ତି । ହରଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ କାଳସୀଙ୍କଠି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି; ସବୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି । କାହା ଗ ଛ ହଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଗଲେ ଗାଈ ମିଳିବ, ତାହା ସେ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଶୁଣିବି, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଯେ ଗେ ଆମ ଗାଁ ନେ ବାଡ଼ି, ବସନ୍ତ ପଢ଼ୁଡ଼ିର ଯୋଗିନୀମାନେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆମ ପୁତ୍ରୀରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଠୁଳ ହୁଅନ୍ତି । ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି । ବଡ଼ ଠାକୁରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଠୁଳ କରନ୍ତି । ସେଠାରୁ କାହା ଗାଁକୁ କେଉଁ ଦେବୀ ଯିବ, କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ, ସବୁ ଠିକଣା କରି ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କୁ ବରଗି ଦିଅନ୍ତି । ଶୁଣିବି, ଆମ ହରଚଣ୍ଡୀ ବରବର ସାବଧାନ । ସେ କୌଣସିମତେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦଇନୀ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଗିନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି ମର ମରୁଡ଼ିଆ ପିଲ ଗୁରିଖଣ୍ଡ ଧରି ମୁଁ ଗାଁ କରିବି । ମୋ ଗାଁକୁ ଯେ ଗିନୀ ପଠାଅ ନାହିଁ । ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତରଳି ଯାଏ । ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯୋଗିନୀ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ବାଡ଼ି, ବସନ୍ତ ପଢ଼େ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି, ଯୋଗିନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲବେଳେ କେବେ କେବେ ଆମ ଗାଁରେ ପଶିଯାନ୍ତି । ତା' ପୁଣି ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗଣରେ । ଜନ୍ତଳ କରି ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଯେକା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ବୁଲାଇ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ ସେଇଦିନ ଋତିରେ ଯାଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି ଦିଅନ୍ତି । ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଦୂତ ପଠାଇ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଜବତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏହାହିଁ ବରବର ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଭର କରି ଶୁଣିବି । ତଥାପି ବୋଉ ଯେଉଁ ପାଟିଲ କଦଳୀ

ପେଣ୍ଡାଟି ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦିଓଟି ଖାଇ ଦେଲି । ବୋଉ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା କରି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମୋତେ ପୁଅ କରି ପାଇଟି । ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖ ଗଲା । ସେ ନନାଙ୍କୁ ଡାକିଲା । ସଭା ବସିଗଲା ।

ତା' ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଇଥିଲା । ଗୁପରେ ଦିଅଳ କନ୍ଧାଳ ପାଇଁ ବେତାଏ ରୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା । ବଳିଆ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ପିଲା ସେ ବେତାରୁ ଗଣ୍ଡାଏ ପାଟିକି ପକାଇ ଖାଇଦେଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁପଟି ନଇ ମଝିରେ ଚୁରୁକିନି ବୁଡ଼ିଗଲା । ଲୋକେ କିଏ ପହଞ୍ଚି କିଏ ଛଣା ହୋଇ ଉପକୂ ଆସିଲେ । କନ୍ଧାଳ ହେଲା । ହରତଣୀ ବିଜେ ହୋଇ କହିଲେ 'ବଳିଆ ରୁଡ଼ା ଖାଇଯିବାରୁ ସେ ରୁଡ଼ା ଅଇଁଠା ହୋଇଗଲା । ସେ କନ୍ଧାଳ ଭେଗରେ ଲଗନ୍ତା କିପରି ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଆଟି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁରେ ସେଇ ପିଲଟିର ନାମ ହେଲା "ରୁଡ଼ାଖିଆ ବଳିଆ" । ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲେ ରୁଡ଼ାଖିଆ ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ଟି । ଏବେ ସେ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେଣି । ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ବ ହାରିଲା । ମୁଁ କହିଲି 'ରୁଡ଼ାଖିଆ ବଳିଆ' କଥା ଅଲଗା । କିନ୍ତୁ ବିରୁର ଭଲ, ବୋଉ, ତୋ' ପାଇଁ କଦଳୀ ଥୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି ଦି'ଟା ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ମୋର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ? ହରତଣୀ ତ ଆମର ମା । ସେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ । ମୋର ଏ କଥାକୁ ସେ ଥଙ୍ଗା ବିରୁରି ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା । ନନା ସେଠାକୁ ମାମାଂସା କରିଦେଲେ, ଏ କଦଳୀ ପେଂଡ଼ା ଅଇଁଠା ହୋଇଗଲା । ଯାକୁ ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର । ଆଉ ଏଡ଼ିକି ପେଂଡ଼ାଏ କଦଳୀ ଆଣି, ହରତଂଡ଼ାକି ଦେବା । × × । ତ' ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଁ ସଲରୁ ବୁଡ଼ି ପାଇଲେ, ବୋଉ ହରତଂଡ଼ାକୁ ଡ଼ାହାଣ ମାହାଣ ହଲେ ବୋଦା ଦେବ ଗୋଲି ଯାଡ଼ିଥିଲା । ମୁଁ ତା' କରଇ ଦେଇ ନ ଥିଲି । ନନା ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ।'

ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ରାବସାରୁ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ଥିଲେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହଭାବେ କୁହାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ୧୯୨୦ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଜାକୁଲ୍ୟମାନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁ ନଥିଲେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମନାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂୟ ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଛମେ ଛମେ କରନ୍ତାଥ ଧର୍ମରେ ଆସି ପରିଣତ ହେଲ ।

ଶିଶୁର ଭକ୍ତି

ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସ୍ଵୟନର ବିଶ୍ଵାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭକ୍ତି ଗାଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶିତ କବିତାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ । “ଭକ୍ଷେ ବିଶ୍ଵ ତବ ସେ ଅମୃତ ରସେ ।” କବିତାରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ କଅଣ ଏହା ଅବବୋଧ କରିବା ସାଧ୍ୟାଣେପାଠକ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଇତ୍ୟାଦିମାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୃଢ଼ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି କବିତାରେ :

“ଉଠଇ ପରଶେ ନୀତି ପୁଲକଇ କି ବିଶ୍ଵାସେ
 ଚଳନୀ ବାସର ଯାଏ
 ସ୍ଵପନ ଜାଗରେ ଗୁହେଁ,
 କିବା ଏ ପରଶେ ସେହୁ ନିୟତିର କି ନିଦେଶେ
 କାହିଁ ସେ ନିୟତି ପିତା ?
 କି ପାଇଁ ଏତେ ମମତା ?
 ମୁକ୍ତିର ମହା ପଥ ମହା ନିଦ୍ରା ସତେ କି ସେ ?
 କି ନିମିତ୍ତ ସୁକ୍ତି ତେବେ,
 କି ଇଚ୍ଛା ଦିଅ ଭବେ ?
 ଜାଣ ତୁମ୍ଭେ ଭାସେ ବିଶ୍ଵ ସେ ଅମୃତ ରସେ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଭଗବାନ ତୁମ୍ଭର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁ ଅନନ୍ତର ମହାଲୀଳା ଏହି ପିଣ୍ଡରେ ଖେଳା କରେ । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ମୋହରେ ଗଦ୍‌ଗଦ୍ ହୋଇଯାଏ । ତୁମ୍ଭର କି ମହାନିମନ୍ତଣରେ ଏହି ପ୍ରାଣ ହସି ଉଠେ । ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ଜଗରଣରେ ଗୁହଁ ରହିଛି । ନିୟତିର ପିତା, ତୁମର ଏ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏତେ ମମତା କ’ଣ ? ମୁକ୍ତିର କି ମହାପଥ ତୁମ୍ଭେ ଏ ମାନବ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁ ରଖିଛ, ତାର ନାମ କଅଣ ମହାନିଦ୍ରା ? ହେ ପ୍ରଭୁ କି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ଦିଅ । ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ୍ଭେ ବିଶ୍ଵର ଅମୃତ ସେରେ ବିଭସିତ ହେଉଅଛ ।

ତା'ପରେ 'ଆର୍ତ୍ତବାଣୀ' କବିତାରେ :

“କେତେ ତ ବିକାସେ ପୁଣି ସରଗ ବଖାଣି,
 ସ୍ତବ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାରୀ ଲେଉ ଦେଖାନ୍ତି ମାନବେ;
 କି କହନ୍ତି ସେହୁ ନିଜେ ନ ପାରି କି ଜାଣି,
 ଆପେ ଚକ୍ଷୁହୀନ, ଅନ୍ଧେ ଚଳାନ୍ତି ଏ ଭାବେ !
 ଅତଂହୃତ ଶ୍ରମ ବହି
 ସେ ସରଗ ପଥ ଚାହିଁ
 ଲଭିବି କି ସତେ ତବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଲବେ ?”

ହେ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତୁମର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ଏପରି ଲୋକ କିଏ ଅଛି ? ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଏଣେ ଜଗତର ସ୍ତବ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନାରୀ ଲେଉରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି । ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଚଲାଇ ପରି ଏମାନେ ହେଲେ ଅମନୁଷ୍ୟ । “ହେ ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅତଂହୃତ ଶ୍ରମ କରି ସେ ସର୍ଗ ପଥକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି । ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ପଦ କେବେ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି ? ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ, ଶଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ମୋର ପୁରଣ ବାଣୀରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମୋର ପତଞ୍ଜଳି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକ ପ୍ରଭୃତି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲେଡ଼ା ନାହିଁ । ମୁଁ ସମାଜର ବିଧିବଦ୍ଧ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ତୁମର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଲୋକରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବିଭାସିତ ହେଉଅଛି, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ କିପରି ଦେଖିବି ?

“ତୁମ୍ଭରି ଲଗତ ଭାସେ

ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୁ ହାସେ;

କେମନ୍ତେ ଦେଖିବି, କହ

ସେ ହାସ ନିଦାନ ?”

ଆଉ ଏହାଠାରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଐକାନ୍ତିକନିଷ୍ଠା ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ବା କଥଣ ? ପୁଣି ସେଇଠି କବି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ କରି କହି ଅଛନ୍ତି —

“ନିସର୍ଗ କରମ ତବ, ତୁମ୍ଭରି ଏ ନର,

ଏ ଚିତ୍ତ ଏ ପରଶର ତୁମ୍ଭେ ହେ ବିଧାତା;

ତୁମ୍ଭେ ହେ ଶରଣ ମମ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସର,
 ତୁମ୍ଭେ ପିତା, ତୁମ୍ଭେ ମାତା ତୁମ୍ଭେ ହେ ନିୟନ୍ତ୍ରା
 ନାହିଁ ଆଉ କେହି ମୋର
 ଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସହଚର
 ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏ ଜଗତେ ହେ ସର୍ଗ ସରିତା ।

ଅର୍ଥାଥୀ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଧ୍ୟାନରତ ପ୍ରାଚୀନ ତପୋବନର ତପୋନିଷ୍ଠ ମୁନି-
 ମାନଙ୍କ ପରି ସେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ
 ଅନ୍ତରର ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ କହି ଅଛନ୍ତି, “(ପ୍ରେଶୁ ବାଣୀ”ରେ)

କାହିଁ ଅଛ ତେବେ, କହ, କି ପୁଣ୍ୟ ନିଦେଶେ ?
 ଏ ପରଶେ ଅହଂକାର ଉଠଇ କି ରସେ ?
 ଏ ବାହା ନିଦେଶ ଘୋର ?
 କାହାର ଏ ଅହଂକାର ?
 କାହାର ମହିମା ତେବେ ଅନ୍ତରେ ବିକାଶେ ?
 କାହିଁ ଅଛ କହ ତେବେ କେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଶେ ?”

ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ମହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ

ତେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର
 ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏବେ କବିତା ସେ କାହିଁକି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହା କ’ଣ
 ତାଙ୍କ ପାଠକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ? ନା, ତା ନୁହେଁ । ସେ ତ
 ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି କବିତାର ଏହି ଗୁରୁ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ‘ଆର୍ଯ୍ୟ
 ଜୀବନ’ରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେହି ଗୁରୁ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି—

“ଦୂର ଦେବାଳୟେ ଯିବା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ
 ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଦେଖ ଫେଡ଼ିଶ ନୟନ
 ହୃଦ କପିଳାସେ ତୋର ବହେ ପ୍ରେମ ଝର
 ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଶଙ୍କର ।”

ଯେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ବିରଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି
 ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ

ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସେହି ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତିର ସରା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଅଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ବା କାହିଁକି ଗଣେଶ ଏବଂ ସତ୍‌ସତୀଙ୍କର ପୂଜା ସକାଶେ ହୃଦୟତଃ ପୂଜକରେ ନାଚି ଉଠି ଗାଳିବେ :

“ଶୁଭ ମହତ-ହିମ ଗିରି ଶିରଃ
 ଭରତ ଚିର-ଜ୍ଞାନ ଧବଳ
 ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ର-କର୍ମତନ୍ତ୍ର
 ଉଠୁ ଭରତ ଧାମରେ
 ଉଲ୍ଲସି ଉଠୁ ପ୍ରାଣରେ
 ବାକୁ ନିଗମ ଗାନରେ ।

ଚିକିଏ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଜଣାଯିବ, ଏହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଚୈତ୍ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଷ୍ଟୋତ୍ରମାନେ ଓ ଉପରେକ୍ତ ଏକେଶ୍ୱରବାଚିତା-ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭବଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବକ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭବ ରୂପେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନାନା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୁର୍ଜେଦ୍ୟ ବିଷୟର ସଂରଲ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅଛନ୍ତି ।

“ରଗ୍ ବେଦ-ସଂହିତାର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ବୋଧହୁଏ, ରଷି-ମାନେ ସତନ୍ତ୍ର ଭବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପୂଜା କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ସେହି ମହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ନାମରେ ସେମାନେ ସେହି ମହା ବିଶ୍ୱେକ ଶକ୍ତିର ଧାରଣା କରି ଅଛନ୍ତି । ସତନ୍ତ୍ର ଭବରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତିର ପୂଜା କରି ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି କନ୍ଦନା କରି ଅଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରଷି ପୁରୁଛେପ ଅଗ୍ନିକୁ ଆରାଧନା କରି କହିଛନ୍ତି “(ବିଶ୍ୱୋ ବିହାୟ)” ରୁଗ୍ ବେଦ ମଣ୍ଡଳ ୧, ସୁକ୍ତ - ୧୯୪, ମଂତ୍ର) ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି । ପୁଣି ମଣ୍ଡଳ ୩, ସୁକ୍ତ ୪୭, ମଂତ୍ର ୩ରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରଷି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁ ଅଛନ୍ତି,

ପ୍ରମ ହାଉରି ରିଚେ ଗେତମାନଃ
 ପ୍ରଦେବେଭିଃ ବିଶ୍ୱତୋ ଅପ୍ରତୀତଃ
 ପ୍ରମଜ୍ଜନା ଦିବ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ପୃଥିବ୍ୟା ।
 ପ୍ରରେମିହୋ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ଦୃକୀଷା

ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ପର୍ବତ ଠାରୁ ବଡ଼ । କୌଣସି ଯକାରେ ତୁମ୍ଭର ଇନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାହିଁ । ତୁମ୍ଭେ ଶକ୍ତିରେ ସର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ ଅଭିଭୂତ କରିଅଛ ଇତ୍ୟାଦି । ପୁଣି ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ସୁକ୍ତ ୧୬, ୧୭ ମ ସୁକ୍ତରେ କଣ୍ୟପ ପୁତ୍ର ମୋଧତିଥି କହୁଅଛନ୍ତି —

“ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣୟୋ ଗୁହମ୍ ସମଜୋରବ
 ଆବୃଣେ ତାନୋମୃଳାତ ଇଦୃଶ ।”

ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛି । ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିପତି । ଏହିପରି ଆର୍ଯ୍ୟ ରଷିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଦେଖି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା କଳବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନିମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱେଦଦା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପାସନାବଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଧାରଣା ପରିସ୍ପୃତ ହୋଇ ଅଛି । ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ୧୬୪ ସୁକ୍ତର ୪୬ ମନ୍ତରେ ସେହି ବିଶ୍ୱ ଦେବତାର ଆବାହନ କରି ରଷି ଦୀର୍ଘତମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଛନ୍ତି,

ଇନ୍ଦ୍ରଂ ମିତ୍ରଂ ବରୁଣ ମଗ୍ନି ମ ହୁର
 ତଥା ଦିବ୍ୟଃ ସ ସୁପର୍ଶୋ ଗରୁମାନ
 ଏକସଦ୍ ବିପ୍ରା ବହୁଧା ବଦନ୍ତି
 ଅଗ୍ନିଂ ଯମମାତରିଶ୍ୱାନ ମାହୁଃ

ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଶ୍ୱଦେବୋ ବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ରଷିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି ବୋଲି କହନ୍ତି । ସୁପର୍ଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷସୂକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଗରୁଡ଼ାନ ମଧ୍ୟ ସେହି । ସେ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନୁସାରେ ବିପ୍ର (ରଷି)ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି, ଯମ, ମାତରିଶ୍ୱା ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ କହନ୍ତି,

“ସର୍ବ ଦେବ ନମସ୍କାରଃ କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଞ୍ଜତି” ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ସେହି ନମସ୍କାର ସବୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ । କାରଣ “ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋସ୍ତୁ ଭଗବାନ ଧ୍ୟୟଂ” ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଭଗବାନ । ସେହିପରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସକଳ ଦେବାଙ୍ଗନା, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇ ଠୁଳ ହୋଇଛି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ।

ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧିତରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ

ପାଠକମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ‘ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ’ ପୁସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟତ ୧୯୧୧ ଠାରୁ ୧୯୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟତା କରି ରଚିତ ହୋଇଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା: ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଂବା ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଯେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯମା ଅତିକ୍ରମ କରି ୧୯୫୯ କିମ୍ବା ୬୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଇଜନୈତିକ ଜୀବନର ଛାୟା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପଡ଼ିଅଛି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଜହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରି ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଜନୈତିକ ଚିତ୍ରତା କ୍ଷୀଣ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମେଣ୍ଡ଼ ବାଣ ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରି ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସେ, ସେହିପରି “ସତ୍ୟବାଦୀର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଧନା”ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସି ସେହିଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ।

ଏହି ଭକ୍ତିମତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଇଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁପ୍ତରେ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସେ ସାର ଜୀବନ ସେହି ଦ୍ଵିଭୁବନକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ଭୂକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା

ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କଳ୍ପିତ କାହାଣୀରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମୋଟେ ବିଶ୍ଵାସ ନ ଥିଲା ; ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ମିଥ୍ୟା ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଏହାର କି ଆଦିମ

ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରେ । ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ “ଭୂତ୍ୱିକ ମିଥ୍ୟା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେତୁପସ୍ଥିତ ଓ କବି ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭଗବତ ପଢ଼ିଥିଲେ । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ତନୁୟ ହୋଇ ଭଗବତର ସକଳ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତୀୟ ପୂଜକରେ ସହିତ ହେଲ ବେଳେ, ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ଥାଆନ୍ତି ଭଗବତର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ Myth । ଏହିପରି ନାନା ଧର୍ମର ସେ ଭୂତ୍ୱିକ ମିଥ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ସେ ଯାହାହେଉ ଅତି ଆଦିମ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ, ସମସ୍ତତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାର ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ନଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ଓ ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା । ଦେବ ଦେବୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି କଳ୍ପନାମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲା । ସେହିସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତ ଓ ସ୍ତ୍ରୀବକମାନେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ — ‘ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଞ୍ଜନମାନେ କହନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈଶା ବା ଯାଶୁଶ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ବାପରେ ମାତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।’”

ରମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରାମ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମାଆ ଯଜ୍ଞ ତରୁ ଖାଇବା ଫଳରେ । ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିତା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଗର୍ଭରେ ଜଟା-କୁଟଧାରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଟିଲ କଦଳୀ ପାଇଲେ । ନିଦରୁ ଉଠି ସେହି ପାଟିଲ କଦଳୀଟି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମତେ ଖାଇବାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ ।

ଏହିପରି ସେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଭକ୍ତ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଭାବ, ତତ୍ତ୍ୱ ଯୁକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟରେ ରସାଶିତ । ସେଠାରେ ଭୂତ୍ୱିକ ମିଥ୍ୟା ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ‘ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ’ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଗୋଟିଏ ମରହଟ୍ଟାଆ ପୁରୁଣ” କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି । ଅତଏବ ଏହାର ପ୍ରକାଶ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଅବଶ୍ୟ

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ । ଗୋ-ସେବା ଯାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେ ସେ ଏହାକୁ ପୌରଣିକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କିପରି କଳ୍ପନା କରନ୍ତେ ? ‘ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ’ ଚର୍ଚ୍ଚା ତା ଜୟଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେହିପରି ନାନା ମିଥ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା କଳ୍ପନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଛନ୍ତି । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଉକ୍ତା ପୁରୁଷେ ଉପ ଦେବ ନିନ୍ଦା କରି ‘ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ’ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ନିଜେ ଚେନା କରି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲାଇ ଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି । ପୁଣି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣା ଯାଏ, ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖି ତାକୁ ଘର ଥୋଇ ଦେଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ପୋଖରୀକି ଗଲେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଦେବଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ତାଳପତ୍ର ଖେତାରେ ଲେଖିଲେ “ଦେହିମେ ପଦ ପଲବ ମୁଦାରମ୍” । କାନ୍ଧି କବେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ଜୟା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର କଳା ଘୋଡ଼ା ଓ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଠାରୁ ଦହିଖାଇ ମୁଦିଦେଇ କାନ୍ଧି ଯାତ୍ରା କଲେ । ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସେହି ମୁଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ : ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଠାରେ କହି ଅଛନ୍ତି - ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାର ଚିତ୍ର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଜଗମୋହନ କାନ୍ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଳାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା । ଏହାର ମୂଳ ହୁଏତ ସୁଦୂର ଅତୀତରେ । ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାବିଲନ୍-ରେ ଏହି ପରି ଦେବତା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଉକ୍ତ ଉକ୍ତାଙ୍କ ସଂଗେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟରେ ଯାଇଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକମୁଖରେ ଶୁଣା-ଯାଏ । ଏହିପରି ଭକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦାଶଙ୍କ କୃତ ଦାତ୍ୟତା ଭକ୍ତି ଗରୁଡ଼ିକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅତି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ସେ କହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଯେତେ ଗନ୍ଧ ଅଛି ସବୁ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ । ଏପରିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲ ବେଳେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବକ ମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠକି ଓ ପଇସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କହୁଥିଲେ “ଏହି ପୋଖରୀ ନାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ । ଏହି ଠାରେ ରାଧା ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି । ଏହି ପୋଖରୀ ନାମ ଥାଳି ଧୁଆ ପୋଖରୀ । ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଭେଜନ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଧୁଆ ହୁଏ । ଛୁରାଅନା ବଣ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଗଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାଟିକୁଦ ଥିଲା । ତାର ସାମାନ୍ୟ

ଉତ୍ସାହଶେଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାହାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପଣ୍ଡାମାନେ କହୁଥିଲେ “ଏହା ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ । ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଟେକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ” । ଏଇ ସବୁ ବିଷୟର ଅବତାରଣା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି “ଏହିପରି କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମ ପୁରୁଣ ଲୋକ କଥାରେ ବହୁତ । ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ଏହି ପରି ମିଥ୍ୟା ରଚନା-ମାନ ହେଉଛି ପାଣି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବା ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ଶିରିଣୀ ଯାଚି ପାଇ ବୋଲନ୍ତି ଓ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭକ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପରି ଭକ୍ତ ଏ ଯତ୍ନରେ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ । “ଦାତ୍ୟତା ଭକ୍ତି”କୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହି ନାଚିଲେ ଜାଣିବା ଲୋକେ ଉପହାସ କରିବେ । ସାଧୁ ଚିନ୍ତା ବା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତେଣୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ସାହିତ୍ୟ ବା ସତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେବ । ସମାଲୋଚନା ସମାପ୍ତ! ତଥା ରଚନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତତା ସର୍ବଥା ଲେଖା” ।

ଭୂକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟାର ପୁରୋଦ୍ଘାତ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଥରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଭୂକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣି ଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର “କାଳେସୀ”କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ । କାଳେସୀ ଭୟରେ ଚିହ୍ନାରି କରି କହିଲା, “ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କାଳେସୀ ନୁହଁ । କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଏହା ମୋର ଉପାୟ । ଆଉ ଜୀବନରେ ଏପରି କେବେ କରିବି ନାହିଁ । ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ ।”

ସେହିପରି ଥରେ ଗୋଦାବରୀଶ (ପ୍ରାୟ ୧୯୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେବ) ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର-ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନରେ “ସ୍ଵୟମ୍ଭୁ” ବିରଜମାନ । ବହୁ ଲୋକ, ପଣା, କଦଳୀ ଓ

ନାନା ପ୍ରକାର ଭେଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ତାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ । ନାନା ଆଡୁ ଲୋକେ ଆସି ଜମା ହେଲେ । ଗୋଦାବରୀଶ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ଏ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଏମାନେ କିପରି ଘୋର କୁସଂସ୍କାରରେ ଆଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ଶୁଣି ଗୋଦାବରୀଶ ତହିଁ ଆଦୈନ ସକାଳ ଦଶଟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ । ଲୋକେ ଏଣେ ତ୍ରାହି-ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି । “ଏକଥା କର ନି, ତୁମେ ଅନ୍ଧାୟୁଷ ହେବ ।” ଏହି ଚିତ୍କ କଟୁ ଓ ତୀବ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାବରୀଶ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁକୁ ବାଡ଼ିରେ ଟେକି ଧରି କହିଲେ “ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲମାଳ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।”

‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମାନସ ଓ ମନୀଷା

ସାହିତ୍ୟ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ । ଇଂରେଜୀ ଲେଖକ De quincy ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା । ତାର ତତ୍ତ୍ୱ-ଜିଜ୍ଞାସା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା, ତାକୁ ଦେଶର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ଜ୍ଞାନ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତ୍ତ୍ୱ ସାଧନ କରିବା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରଣାତୁଳ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ହୃଦୟର ନବ, ନବ ଭବ ଓ ସ୍ୱଦନ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା । ତାଙ୍କର ଭାଷଣେ— All that literature seeks to communicate is power. All that is not literature, is to communicate knowledge. The first is a rudder, the second an oar or a sail. The first speaks to the mere discursive understanding, the second speaks ultimately. It may happen to the higher understanding or reason, but always through affection of pleasure and sympathy. ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନାତୁଳ ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଧାର ଯୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ଭବ ସାହିତ୍ୟ ଆତ୍ମ ହୃଦୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଝଙ୍କୁତ କରି ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସମେଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ । କେତେବେଳେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ; କେତେବେଳେ ଅବା ଆତ୍ମ ବିସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ତନୁୟ ହେଉ, କେତେବେଳେ ଅବା ମାନବ ପ୍ରୀତିରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦାର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ

ହୁଏ ! କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ପ୍ରଭୃତି ହୃଦୟରେ ନାନା ଭବ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଭୃତ ସମାଲୋଚକର ସମାଲୋଚନାର ସାମଗ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକର ମନାଷାର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଘଟେ । ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁଶୀଳନରେ ଚପ୍ପରତାର ପରିଚୟ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଓ ଭବତ୍ମକ, ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭେଦ୍ୟକରି ହୃଦୟ ଗନ୍ଧ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରେ । ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇ ଥାଏ । ଭବାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲଭ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ !

“ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ

‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ସମ୍ପର୍କ । ତଥ୍ୟମୂଳକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା କଦାପି ତାହାର ଅନୁଭୂତିର ରଙ୍ଗରେ ଚଂଚିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସାରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରେ ତାହା ତଥ୍ୟମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ, ଯେପରି ଡକ୍ଟର ନାଥଙ୍କ “ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ” । ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରକାଶିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଉଦ୍ଭିଦ ରହସ୍ୟ’, ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର “ଧନ ଓ ଶତୀର ଭେଦ” ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନାନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନମୂଳକ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ସାହିତ୍ୟ । ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଐତିହାସିକ, ଭୌଗଳିକ, ଗଜନୈତିକ ଓ ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସମବାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘କୋଣାର୍କ’, ଖାରବେଳ, ପ୍ରଣୟନୀ ଓ ଦାସନାୟକ, ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର କିଶକୟ, କଳିକା, ଆଲୋଖିକା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଧର୍ମପଦ, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମ କଥା ପ୍ରଭୃତି ଭବ ସାହିତ୍ୟରେ କବିର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏଥିରେ କବି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମୟେ, ସମୟେ ଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଭବନା ଓ କଳ୍ପନାରେ ଭବ-ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭବ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ସମୟେ, ସମୟେ

ନୀରସ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏପରି ଭାବ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେତେ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଭାବ ସାହିତ୍ୟର ଇଂରେଜୀ ନାମ ହେଉଛି, Creative Literature. ବା ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ । ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ସାହିତ୍ୟ ଅଟୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବ-ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଯେପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପଥେ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟମୂଳକ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଆବେଗ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ତମତୁଳ୍ୟ ହୋଇ ଭବାବେଗରେ କହୁ, ଏହା ଗଦ୍ୟ କି ପଦ୍ୟ ? ଏହା ଜ୍ଞାନମୟ ସାହିତ୍ୟ ନା ଭାବମୟ ସାହିତ୍ୟ । ସେହିପରି କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଗଦ୍ୟଭିମୁଖୀ ଯୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୀମାଂସା ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିପ୍ଳୁତ ହୋଇ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁ, ଏ କଅଣ ପଦ୍ୟ ନା ଗଦ୍ୟ ? ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । ବିଶେଷତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହିପରି ନୀରସ ଓ ଶୂନ୍ୟ କବିତାଂଶର ଅବତାରଣା ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଏହି ସାହିତ୍ୟ କେତେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମୂଳକ ଓ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ମନୀଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କେତେବେଳେ ଏହା ସାମାଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଛନ୍ଦୋମୟ କବିତାରେ ରଚିତ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୁଦ୍ଧଳ ମଣି-ଏହା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳତା ଓ ମନୀଷାର ଚୁକ୍ତାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ଏହିପରି ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଥିଲ କି କେବେ ହୋଇନାହିଁ । କେହି କେବେ ଏପରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ଚିନ୍ତା କରି ଅଛନ୍ତି କି ? ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସୁଦୀର୍ଘ-ପ୍ରବନ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଚିନ୍ତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭତଃ କେହି ଲେଖକ କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ପାରି ଅଛନ୍ତି କି ? ଏହା କେତେବର୍ଷ ତଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍.ଏ. କୁ୍ସରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ନାମରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରୁ (୩୨୨ ସାଲ) ଜମାଗତ ଭବରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ୪ର୍ଥ ଖଣ୍ଡର ୮ମରୁ ୧୬ଶ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରବାହିକ ଭବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦୂରଦୃଷ୍ଟି-ସଂପନ୍ନ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ମମତା ଓ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ତା୧୧ । ୯ । ୨୧ରେ ପ୍ରକାଶ କରି-ଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ: “ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକାରେ ଚିକିଏ ଭିନ୍ନ ଆକାର ପ୍ରକାରରେ ବାହାରି ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ସବୁ ଅଂଶ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାହୋଇ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ହେବ । କାରଣ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସନୀଷା ଜମବନ୍ଧୁ ନିଶୀଳ । ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆବନ୍ଧ ନ ରହି ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ପଇଲ ଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରସାର କରି ବୃକ୍ଷି ପାଇଥାଏ । ସାତ ଆଠବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର କିପରି ଭୂଯୋଗିକାଶ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରିବେ । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ ହୋଇଅଛି ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଧୀକାରୀ ଓ ଧର୍ମ-ସର୍ବସ୍ୱ-ପ୍ରାଣ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିଥିବା କଥା ୨ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋପବଂଧୁଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଗୋପବଂଧୁ କିପରି ଆର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରାଣ ଥିଲେ, ଏଠାରେ ତାହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ।

ଆଦର୍ଶ, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଏହି ଉପେକ୍ଷାପାତ୍ରର ଉପାୟ କ'ଣ ? ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରମ ପଦ ଲଭ ହୁଏ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାକ୍ୟ ପୁରାଣମାନ ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ଦାୟ, ସତ୍ୟ ପଛର ସିଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି । ସତ୍ୟପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅସାମାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରୀରମ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି, ପୃଥିବୀର ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ।

କୁରୁ ପାଞ୍ଚବ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ସେନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭରତ ମହାସାଗରର
 ଏକମାତ୍ର ଦୀପ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉଦ୍ଧ ହୋଇ ଜଗତ ସପକ୍ଷରେ
 ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଆଲେଖ୍ୟ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର
 ଗୌରବ । ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭରତୀୟ ଯୋଗୀ
 ରକ୍ଷିମାନେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ସତ୍ୟ
 ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟୁତ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ନିଜ ଜୀବନରେ
 ଦେଖାଇ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷା, ଭବ, କ୍ରିୟା ଆଦି
 ସମସ୍ତରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ । ତାହା ଆଜି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ
 ଆଶା ଜନ୍ମାଉ ଅଛି । ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଯେ ଏ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶସବୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର
 ଯେତେକ ସଂପତ୍ତି । ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଜାତୀୟ ଜୀବନର ନୀତି ପ୍ରକୃତି ଆଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଅନୁସରଣରେ
 ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗଠିତ । ଭରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ସଂସାର କର୍ମଭୂମି । କର୍ମ କରିବା
 ନିମନ୍ତେ ମାନବ ଏଠାରେ ଜନ୍ମେ । କର୍ମ ସାଧନ ଏଠାରେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
 ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ କର୍ମମୟ ହେବାର କଥା । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ
 ନିଜ ସବୁ ଦାବା କରିବା ଭରତୀୟ ଜୀବନର ନିୟାମକ ନୀତି ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟର
 ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭରତୀୟ ବ୍ୟସ୍ତ । ଅନ୍ୟଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ
 ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସେ ସେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ।
 ସ୍ଥୂଳରେ ଅନ୍ୟର ଦେଶା ପରିଶୋଧ କରିବା ଅନ୍ୟପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 କରିବାହିଁ ଭରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଧର୍ମ । ସେ ଯେପରି ଏହି ଅସୀମ
 ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର । ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତ ଚରଣର
 ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ୟବାଦୀ
 ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ
 ଥିଲେ, ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଥିଲେ । ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ
 ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ନୀତି ଯଥାବିଧି ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ
 “ଗୁରୁକୁଳ” ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
 ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ, ନିଷ୍ଠାର, ସତ୍ୟର, ଧର୍ମର, ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ।

ଆହୁରି ପୁଣି ଅଧ୍ୟାପନାରେ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ନଥିଲା । ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉ ନଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀତରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁଥିଲେ । ନାନା ଆପଦ ବିପଦରେ ବାରମ୍ବାର ବିକାତାୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ଏତେ କାଳ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଜଗତର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂ ଅଷ୍ଟୁର୍ଣ୍ଣ ଖେିଅଛି, ତାହା ଯେପରି ଲେପ ନପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ୍ ହେବା ।

ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୩୨୨ ସାଲରେ ମୀନ ମାସରେ “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମକରଣ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା

ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ନଦେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” କାହିଁକି ଦେଲେ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଦିନେ ଏସିଆ ମାଲନର ବ୍ୟାବିଲେନିଆ ଓ ପାରସ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଚିହ୍ନ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ନାମଠାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ବ୍ୟାପକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଏହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିଶ୍ୱବୋଧର ପରିରୂପକ । ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକର ସୂଚନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି “ପ୍ରାଚୀନ ଭରତର ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଭରତର ସଭ୍ୟତା ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳମଣ୍ଡ ପ୍ରସାର କରିଥିବାର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଅଛି । ଅଙ୍କ ଗଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ, ଦଶ, ଶତ, ସହସ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଦଶ ଗୁଣ୍ଠର ବିଧାନରେ ଅଙ୍କ ଗଣିବା ରୀତି ଭରତରୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି । ଏହା ସର୍ବବାଦୀ-ସମ୍ମତ । ବୀଜ ଗଣିତର ତତ୍ତ୍ୱ ଭରତରେ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା । ଇଉକ୍ଲିଡ୍‌ଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିକନ୍ଦର ବାହିନୀ ଭରତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଆଭାସ ମିଳେ । ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭରତ ଜଗତର ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ । ରସାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭରତରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ

ମିଳିଅଛି । ଏଇ ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଅଛି ଯେ ଭରତର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ଵଗଣି ଏହିପରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବ ବାଟେ ଇଉରୋପରେ ପ୍ରସାର ଲାଭିଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପାରସ୍ୟ ଆରବ ଓ ଭରତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଦାନ, ପ୍ରଦାନ ଚଳୁଥିଲା ଓ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାୟ ଏକ ଥିଲା । ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ଭରତରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଦିନେ ସେହି ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା । ଏ ସବୁ ଦେଶରେ ଏପରିକି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଵାଭବିକ ବିକାଶରେ ବଢୁଥିଲା ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେ ଶଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ନିଜର ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ମତକୁ ଜାତିର ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପ୍ରସାର କରି ଜାତିର ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପତନ ଛିଣ୍ଡାଇଦେଲେ । ସେମାନେ କହିଲେ, ‘ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼ି, ଆମର ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ସତ୍ତ୍ଵ ପଞ୍ଚା-ଗ୍ରହଣ କର । ଶଙ୍କର ଓ ଚେତନ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ତାହା କରି ନାହାନ୍ତି ।’

କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଭରତର ଜାତୀୟତା ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭରତରେ, ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଭରତରେ । ଏହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପ୍ରସ୍ଫୁରକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଅଛି ଓ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାରଖାର କରି ଧୁଳିସାତ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଚେଷ୍ଟା ବି କରି ଚାଲୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର କୌଣସି ଅଂଶ ଏମାନେ ଲୋପ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କହେ ‘ବ୍ରହ୍ମଣୋସ୍ୟ ମୁଖମାସୀତ୍, ବାହୁରଜନ୍ୟହଃ କୃତଃ, ଭିରୁସ୍ତଦସ୍ୟ, ଯଦ୍ ବୈଶ୍ୟଃ-ପଦଭ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ରୋଽଜାୟତା’ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବିଗତ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖରୁ ଜାତ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉଦ୍ଭବ ତାଙ୍କ ବାହୁରୁ, ବୈଶ୍ୟ ଉରୁରୁ ଜାତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ର ଏହାଙ୍କ ପାଦରୁ ଜାତ । ଅବଶ୍ୟ ନବୀନ ସଭ୍ୟ ଭରତୀୟମାନେ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସେମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନବ ସମାଜ ସକଳ ଦିଗରୁ ସାମ୍ୟ ଓ ଐକ୍ୟ ମତ୍ତରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ । ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ । ତେଣୁ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜାତି ବିଭଗ୍ନ ପ୍ରଥା

ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି । ବେଦର ରଚୟିତା କେହି ନାହାନ୍ତି । ବେଦ
ଅପୌରୁଷେୟ । ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହନ୍ତି—

“ରତୁର୍ଭାଷ୍ୟଂ ମୟା ସୃଷ୍ଟଂ

ପୁଣ କର୍ମ ବିଭଗଣଃ ।

ତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତାରମପିନାଂ

ବିଦ୍ୟକର୍ତ୍ତାରମବ୍ୟୟଂ

ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ, ତଥା କର୍ମର ବିଭଗ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୁଣିବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ
କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି । ଅନାଦି ବିକାରହୀନ ଯେ ମୁଁ—
ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଏହାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣ । ଗୀତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଛି
ଯେତେବେଳେ ମହାଭରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଅଯୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଜ୍ଜିତ । ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରଥରେ ଯୋଦ୍ଧାବେଶୀ ଅର୍ଜୁନ
ଧନୁଶର ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାଥୀ । କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ
ଦେହ ଥରିଲା । ସମଗ୍ର ଶରୀର ଘର୍ମାନ୍ତ ହେଲା, ବଳ ଦେହରୁ ଖସିଗଲା । ସେ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ “ନା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ । ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷୟ କରି
ମୋର କି ଲାଭ ? ଏତେ ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ବନ୍ଧୁ, ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ
କି ଯଶ ଲାଭ କରିବି ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ସୁଝାଇ
କହିଲେ । ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ ତୁମ୍ଭ ହାତରୁ ଏହି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ କାହିଁକି ଖସି
ପଡ଼ିଲା, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ।

“ଏ ଧର୍ମମପି ଗୁରେଷ୍ୟ, ନ ବିକଂପିତୁ ମର୍ହସୀ

ଧର୍ମ୍ୟାସି ଯୁଦ୍ଧୋଚ୍ଛେୟୋଽନ୍ୟତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ”

ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୁଧର୍ମ ପାଳନ କଲବେଳେ ତୁମ୍ଭର ନରହତ୍ୟା ବା
ଭ୍ରାତୃହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୀତ ବା ସଂକୁଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ । ଏପରି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଳି
ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେୟ କ୍ଷତ୍ରିୟର ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ମତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ
କହିଅଛନ୍ତି “ଇଉରେପାୟମାନେ ଓ ଇଉରେପାୟ ମତାବଲମା କେହି କେହି
ଭରତୀୟ, ଗୀତା ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ।

ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମତାଉ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନରହତ୍ୟା ଧର୍ମ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦିଆ ହୋଇଅଛି, ସେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ ? ଏକଥା କହିଲ ବେଳେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରଗତି ଥାଇ ଧାରଣା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମଜ୍ଞାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତିର ଇତର ବିଶେଷ ନାହିଁ । ନରହତ୍ୟା ଗୋପାଳନର ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ । ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭେଦ ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନନ୍ତମୁଖୀ, ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି । ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି; ପାଳନ ଯେପରି, ନିଧନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୋଷଣ, କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ; କାହାର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ, କାହାର ଧର୍ମ ଭେଗ । ଏ ସବୁ ଭେଦ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର । ସନାତନ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଏ ଭେଦ ନାହିଁ । ଧର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ— ବିଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ସେଥିରେ ଜନ୍ମ ଯାହା, ମରଣ ତାହା; ସେ ଭେଦ ବିଭୁର କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ?” ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ହେୟ ମନେ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଅଛନ୍ତି ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଏକ ପ୍ରକାଶ ଭାଷ୍ୟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ବିରାଟ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ଏହି ମୁଖବନ୍ଧ ଯେତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ସେତେ ଦାର୍ଶନିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହା ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଗବତ୍ ଗୀତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖନିଃସୃତ ବାଣୀ ବୋଲି ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ବହିଃ ପ୍ରକାଶ ପରେ କେହି, କେହି, ମତ ଦେଲେ ଏହା ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ଭାଷ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଭଗବତ୍ ଗୀତାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବବୋଧ କରିଥିଲେ, ତାହାରି ପରିପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଭାଷ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଳୋକକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ମୁଖବନ୍ଧ ପାଠ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହା ଆମର ଆଲୋଚନାର ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଗ୍ରହକ

ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗେ'ପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁରୁ କୁଳ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏହି କଥା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବହୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନେ କେବଳ ସେହି କାଳର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବୁ ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଯେଉଁ “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ — ସୂଚନା

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ବୀଜ — ଜୀବନ ସମ୍ଭୋଗ

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଧର୍ମ

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳାଧାର — ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ସାଧନା — ଆତ୍ମ ପ୍ରସାର

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ — ‘ସୋହୃଦ୍’

ସେ ମୁଦ୍ରିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ବୋଧହୁଏ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଲେଖିବାର ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନାନା ଉଚ୍ଚନୈତିକ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିବାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସାରସ୍ୱତ ତପୋବନରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଶେଷ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । (ଏଠାରେ ରଚିତ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ‘ଶାରବେଳ’ର ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ।)

ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଆଦର୍ଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଜାତିର ଇତିହାସ ନାହିଁ, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଫେରାଇଲେ କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ସେହି କଥା ଆନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଆର୍ଯ୍ୟର ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ । ସେ ଘଟଣାର ସ୍ୱାଭବିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି

ଚିରକାଳ ଇତିହାସର ଛିନ୍ଦା ଓ ପଞ୍ଜେର ଦେଖିଅଛି । ଆତ୍ମ ପ୍ରସାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
ସାଧନାରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଆତ୍ମ ପ୍ରସାର ଓ ତାହାର ଛିନ୍ଦା
ରଖି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣାର କରିଅଛି । ସେ ଆତିଥେୟ ହୋଇଅଛି ।

କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିଅଛି—

ଗନ୍ତାକରଃ କିଂ କୁରୁତେ ସରନେ
ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳଃ କିଂ କରିଭିଃ କରେତି
ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡଶ୍ରେୟଃ ମଳୟାଚଳଃ କିଂ
ପରେପକାରୟ ସତାଂ ବିଭୃତୟଃ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଗନ୍ତାକର ନିଜପାଇଁ ଗନ୍ତୁ ରଖି ନାହିଁ । ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆପଣାର
ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହାନୀ ପୋଷିନାହିଁ । ମଳୟ ଗିରି ଆପେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଚନ୍ଦନ
ବୋଳି ହେବ ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ । ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା
ବିଭବ ଥାଏ, ତାହା କେବଳ ପର ପାଇଁ ।” ଏହିପରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜର
କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ମିଶାଇ ଦେବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜନ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତାର ବିଧି
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କର୍ମ ତା ଜୀବନର ଶ୍ରେୟନା; ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ କର୍ମ ନ କରି ରହି ପାରିବ
ନାହିଁ । ସେ ନିଜେ ତ୍ୟାଗ ସୀକାର କରି ପରର ଉପକାର କରିବାରେ ଜୀବନ
ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ପଛେ ନିଜର ଅଧିକାର କାହାଠାରୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।
ନୀଳକଣ୍ଠ “ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ”ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି :—“ସମସ୍ତ କର୍ମ ହିଁ
ଏକ, ଏକ ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ, ପୁଣି ଜଗତରେ କୌଣସି କର୍ମ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା
ଆଦର୍ଶହୀନ ନୁହେଁ, ଆଦର୍ଶ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ । ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତେ । କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ, କାହାର ଧର୍ମ, କାହାର ଭୋଗ,
କାହାର ତ୍ୟାଗ, କାହାର ଖ୍ୟାତି, କାହାର ପ୍ରୀତି, କାହାର ପୌରୁଷ, କାହାର
ବିଶ୍ୱାସ, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାନ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଓ ନିଜ
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବାପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁନାଧିକେ ସାଧନା
କରୁ ଅଛନ୍ତି । ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ, ଏ ସାଧନା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାରେ
କାହାର ଗତି ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗରେ ଆପେ, ଆପେ ପୁଣି ଉଠେ କିଏ ବା ଅନ୍ୟଠାରୁ
ଦେଖି, ଶିଖେ ବା ଧାରଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ।”

‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର : —

“ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ”ରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାର ଓ ମନାସା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି ।

୧—ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସତ୍ୟତା ତାର ଉଦ୍ଭବ, ପଲ୍ଲୀରୁ ନଗରରୁ ନୁହେଁ । ପଲ୍ଲୀ ତପୋବନର ସତ୍ୟତାରେ ତାହାର ଜ୍ଵଳ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ଭରତର ସନାତନ ଜାତୀୟ ସତ୍ୟତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଭରତରେ, ବିକାଶ ଭରତରେ ।

୨—ଭରତବାସୀ ଚିରକାଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶରେ ଜୀବନ ଚଳାଉ ଅଛନ୍ତି ।

୩—ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜଣାଯାଏ ଭରତର ମୌଳିକତା ଏହିପରି ଯୁଗେ, ଯୁଗେ, ପାରସ୍ୟ ଓ ଆରବ ବାଟେ ସୁଗେପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଅଛି । ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆଜି ଭରତର ଯେଉଁ ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଦିନେ, ସେହି ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମି ଥିଲେ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ସେ ଶଙ୍କର ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମତକୁ ଜାତିର ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାତିର ସନାତନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମ୍ପରା ଛିଣ୍ଡାଇଦେଲେ । ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଛାଡ଼ । ଆତ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ପଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କର । ଶଙ୍କର ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା ସନାତନ ବେଦ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ । ସେମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ।

୪—ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକେ ନଗର ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି । ନଗରର ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । କେହି, କେହି ଭରତର ସେ ପୁଖର ଦିନ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଯମ୍ଭୁ କରୁ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପଲ୍ଲୀ, ସେ ସଭାବ ଓ ସେ

ସୌରଭ ଅଦ୍ୟାପି ଅସ୍ମୁକ୍ଷ୍ ରଖିଅଛି । ଆଜି ସଭ୍ୟତାର କୃତ୍ରିମ କେନ୍ଦ୍ର ନଗରକୁ ଉଠି ଯାଉଅଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ପଲ୍ଲୀବାସୀର ଦୁର୍ଲ୍ଲବସ୍ଥା ବଢୁଅଛି ।

୫— ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଈଶ୍ଵର ଆଦି ବିଷୟକ ମତବାଦ ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ଧର୍ମର ଧାରଣା ଆର୍ଯ୍ୟର ଦୃତ ଓ ସ୍ଥିର । ଧର୍ମ ଧାରଣାର ଇଚ୍ଚତର ବିଶେଷ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ସନାତନ । ଏହାର ଚିତ୍ରକାଳ ଈଶ୍ଵର ପରି ଏକ ରୂପ । ଭଗବାନ ଅପୌରୁଷେୟ ବେଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ଵ ରଖି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ବେଦର କେହି କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ । ଈଶ୍ଵର ତାହା ସୁରଣ କରି ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର । ଈଶ୍ଵର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ । ବେଦରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ରହିଛି । ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନିୟମ ହିଁ ଧର୍ମ । ଈଶ୍ଵର ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । କଲେ ସ୍ଥିର ସୃଷ୍ଟି ନିୟମର ବ୍ୟତିରୂର ହେବ ।

୬— ଏ ଧର୍ମରୁ ଚିକିତ୍ସା ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମହା ଭୟରୁ ଭ୍ରାଣ ପାଏ । ବାସ୍ତବିକ ଏ ଜ୍ଞାନ ଥରେ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ଵର ମହା ବ୍ୟାପକତାରେ ବୁଝିଯିବ । ବେଦ ଆର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ । ସୃଷ୍ଟିର ବିଧାତା । ଈଶ୍ଵର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ, ନିଜର, ଧର୍ମ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଆଦି ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ଵରଙ୍କଠାରୁ ପାଇ ବେଦ କରିଆରେ ଏହା ଗାନ କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେହି ହେତୁରୁ ବେଦ ଅପୌରୁଷେୟ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ବା କଳ୍ପିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

୭— ଆର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କିକ ନୁହେଁ, ତା ନୁହେଁ । ତାହାର ତାଙ୍କିକତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ବେଦ-ବିଶ୍ଵାସରେ ଆର୍ଯ୍ୟର ତର୍କ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଅଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ଵ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛି । ତାହାହିଁ ତାହାର ତାଙ୍କିକତା, ସେଥିରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ତର, ମତବାଦମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି । ଆହୁରି ପୁଣି ଆର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିର ଧାରଣା ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆପାମର ଚରତର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭୂତ ହେଉଅଛି । ସେହି ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତଃଜ୍ୟୋତି ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ଵ ଚରତରର ସତ୍ତା ନାହିଁ । ବିଧାତା ନିଜର ନିୟମରେ ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାପି ରହି ଅଛନ୍ତି । ତା’

ନହେଲେ ସର୍ବସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ । ବିଶ୍ୱ ଶୁଖିଲା ଅର୍ଥହୀନ ଓ ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାପକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଭବର ଉତ୍ପତ୍ତି ।

୮ — ବାସ୍ତବରେ ଜଗତ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ । ସେଥିରେ ମରେ ବା କିଏ, ମାରେ ବା କିଏ ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଏ ନୀତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣା । ଅନନ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ, ଚିନ୍ତୁୟ ବିଶ୍ୱତନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ, ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ମାତ୍ର; ତାହାହିଁ ଧର୍ମ । ସେହି ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ସନ୍ତ୍ୟାସୀ ହୁଏ । ସେହି ଧର୍ମରେ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଲୋକ ଚକ୍ରପାଳି ଯୁଦ୍ଧ କରେ । ସେହି ଧର୍ମରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଧର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । × × × ସବୁବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ — ‘ ଈଶ୍ୱାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍ କିଂଚ ଜଗତ୍ୟଂ ଜଗତଂ’ ଅର୍ଥାତ ଏ ଜଗତରେ ଯହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କାଦିତ ଚହିଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଚରଚର ସବୁଥିରେ ସେହି ପରମାତ୍ମା ବିରଜିତ ରହି ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ତଥା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଗୁଳନାରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଧାତା ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖୁଅଛି । ତାହାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଦେଖାଯାଏ । × × × ଈଶ୍ୱର ଭବ ଛାଡ଼ି ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଜୀବନର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଈଶ୍ୱର ଭବମୟ ତାହାର ବନ୍ଧାଗତରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ବା ଉପାସନାର କି ଆବଶ୍ୟକ ? ତାହାର ଧାରଣା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, କାଳ, ନାମ, ରୂପ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ନାମ, ରୂପ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । କୌଣସି ଠାରେ ଭେଦ କରିବା ପାପ ।

“ଯଃ ସର୍ବଞ୍ଜଃ ସର୍ବବିତ

ଯସ୍ୟଜ୍ଞାନମୟଂ ତପଃ

ତସ୍ମାଦେତତ୍ ବ୍ରହ୍ମନାମ,

ରୂପ ମନଃ ଚ ଜାୟତେ”

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନମୟ, ଏ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମର ରୂପାଦି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଜାତ । ସବୁ ତାଙ୍କରି

ସରୁପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ରଥୀ ଯେପରି ସାରଥୀ ଅଶ୍ୱ ପ୍ରଭୃତିର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପଲ୍ଲୀରେ ଗଡ଼ବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ସେହିପରି ଧର୍ମାଚରଣରେ “ଆତ୍ମାନଂ, ଚଧିନଂ ବିଧିଂ ।” ସେହିପରି ଧର୍ମାଚରଣରେ ଆତ୍ମାକୁ ରଥି ବୋଲି ଜାଣ । ଶରୀରଟି ରଥ ପରି, ବୁଦ୍ଧି ତହିଁରେ ସାରଥୀ । ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଶ୍ୱ, ମନ ପଦ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ, ବା ଭେଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ (ବିଷୟ ମାନେ) ମାର୍ଗ । ଏହିପରି ଶରୀର ମନୋଯୁକ୍ତ ଯେ ଆତ୍ମା, ସେ ଭେଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ, ଦୁଃଖାଦି ଫଳର ଅଧିକାରୀ, ସେ ସବୁକୁ ସଂଯତ କରି ମୋକ୍ଷ ବା ଆତ୍ମଲଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଏ କଥା ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ।

୯— ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରୁ ବାହାରି ଜୀବନକୁ ଜଗତରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆର୍ଯ୍ୟର ଚିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଅନନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରେ । ଏହି ସାଧନାରେ ତାହାର ଆତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ସେ ଚରଚର ସର୍ବତ୍ର ନିଜ ପରି ଦେଖେ, ଜୀବ, ପାକ୍ଷୀ, ଜଡ଼, ଚେତନ, ସର୍ବତ୍ର ନିଜ ପରି ଆତ୍ମା ଦେଖି ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାଣ ଉପାଇ ଦିଏ । ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଭବ ଦେଖେ ନିଜେ ସେହି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ କହେ— ସୋଽହଂ । ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ତାହାର ସାଧନ, ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ୟ-ସାଧାରଣର ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ହିଁ ତାହାର ଆଦର୍ଶ । ଅନନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମହାୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ତାହାର ଜୀବନ । ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ କୁହା ଯାଇଛି—

“ବିଦ୍ୟାବିନୟସଂପନ୍ନେ

ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତିନି

ଶୁନିଚୈବ ସ୍ୱ ପାକେଚ

ପଞ୍ଚତାଃ ସମବର୍ଣ୍ଣିନଃ”

ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟାବିନୟ ସଂପନ୍ନ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋରୁ, ହାତୀ, କୁକୁର ଚଣ୍ଡାଳ, ସବୁଠାରେ ପଞ୍ଚିତ ସମ ଜ୍ଞାନ କରେ । ଏହି ସମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି । ଏହି ସମ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତି ହୁଏ । ଏହି ସମଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପାଇଁ କର୍ମ

ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ନାନା ସାଧନା । ଏହି ସମଜ୍ଞାନ ହିଁ ବିଶ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭବରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଫଳ । ଏହାକୁ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହି ଅଛନ୍ତି ।”

ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟତାରେ ବିକାଶୀୟ ପ୍ରଭାବ—

ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ସେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟବୋଧ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ଅସାମାନ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରକାଷା । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ଲେଖ ମାତ୍ର ଆଭାସ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ । ଏଥିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିକାଶୀୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ତାହାର ଫଳ । ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ କିପରି ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ତତ୍ପରତା ଥିଲା—ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ସେ ପ୍ରଥମତଃ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି— ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ନାନା କୃତନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀବରେ ପରସ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୀର୍ବମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ କୃତନୈତିକତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନଥିଲେ । ସେ ଏଥିରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଯାହା ବୁଝିଅଛୁ ଉତ୍ତର ଦେଶ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦିନ ଅଧିବାସୀ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ବେଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଥିରୁ ସମୟେ ସମୟେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବାସର ଶ୍ରୁତି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ । ଋକ୍ ବେଦରେ ଉଷାର ଯେଉଁ ଉପାସନା କର ଯାଉଅଛି, ସେଥିରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବା ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଷାର ଉପାସନା କରୁ ଅଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଉଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବାହାର କରୁ ନାହାନ୍ତି । ମୈତ୍ରବ ପ୍ରବେଶ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ଏ ଘଟଣା ସମ୍ଭବ କି ? ଶ୍ରୀକ୍ଷ ଓ ହୋମ୍ ପୂଜା ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନରେ ଦୀପ ଜାଳୁ । ଏହି ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୈତ୍ରବ ବାସର ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହା ଯାଇପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ଜାତିମାନେ ଭରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏହା ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସତ୍ୟତାରେ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି । କବିବର Matnew Arnold ଯଥାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି—

The cast bowed Low
before the blart
in patient, deep disdain.
She let the legions'
thunder past.
And plunged in thought again.

ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମି (ଭାରତ) ବ୍ରାହ୍ମୀମାନଙ୍କର ଜେୟ ବା ତା' ନିକଟରେ ବିରାଗର ସହିତ ନତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୟର ବାତ୍ୟା ବହିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଲା । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ Vincent Smith ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ଗ୍ରୀକ ବିଜୟର ପ୍ରଭାବ ଘେନି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “ଭାରତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଲୁଚିଗଲା, ଯୈଶାଶାଳୀ ଗୋ ମହାଷାଦି ଓ କୃଷକମାନେ ନିଜ, ନିଜର ଆପାତ ବ୍ୟାହତ— କୃଷି କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ, ଏବଂ ବିଧିସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଶସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଶତ ଶତ ଲୋକର ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଥିଲା । ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଲୋକାଧିବାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଭାରତ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭାବୀତ ହେଲା ନାହିଁ । ଭାରତ ନିଜର ଚିରନ୍ତନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଏକାକୀ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଅନ୍ଧଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ବାତ୍ୟା ବିସ୍ମୃତ ହେଲା । ମାତ୍ର ମୁସଲମାନମାନେ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ରଜତ୍ୱ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ଏହି ମହନଦାୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେତେକାଂଶରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିଲେ । ରଜପୁତ୍ର ପରି ବୀର ଜାତି ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କର ଅଧୀନତା ଥିବାର କରିଥିଲା । ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଦିନେ ନିଜକୁ ପୂଜା ପତିତ ମଣ୍ଡୁ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶଙ୍କାର ଅନୁରୂପ କୁଫଳ ଫଳି ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ବରଂ ମହନଦାୟ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମୁସଲମାନ ଆର୍ଯ୍ୟର ମୌଳିକ ଜୀବନ କେତେ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲେ ହେଁ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦୃଢ଼ ରଖିଅଛି । ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ତାରେ ଏତେଦିନ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି । ନାନା ପ୍ରତିଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବେ ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ — ଆର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହି ପୁଣି ଥରେ, ବୀର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ

ହୋଇ ରହିଅଛି । ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲମାନେ ବୀର ଜାତି ଗଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧୀନ କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ଅଧଃପତନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ଉପାରେ ସେ ପତନ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏ ଜାଗ୍ରତା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରମାନନ୍ଦ, କବୀର, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ସେମାନେ ନାନା ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବଳିତ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କଲେ । ‘ଏବଂ ସଂକୋଚର ସମନ୍ୱୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍‌ଘାତରେ ପରିଣତ ହେଲା । ସେମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟର ବୈଦିକ ସନାତନ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲଭିଲା ।’

ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭାବର ତୃତୀୟ ଯୁଗ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଯୁଗ । ଏ ଯୁଗରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳତକ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଅନ୍ଧ ଅନୁକଚଣର ଆତ୍ମ ଗ୍ଳାନି ଜାତ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି ଦୟାନନ୍ଦ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପରି ସଂସ୍କାରକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବନ୍ଦୋପଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ‘ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି ।

“ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ, ଓ ସମକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ । ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଦଗ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, କବି ଓ ସମାଲୋଚକ । ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା, ଛାନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଉପମାର ଅଭିନବତ୍ୱ ଦିଗରୁ ଏହାଙ୍କର “କୋଣାର୍କେ” ଓ “ପ୍ରଣୟିନୀ” କାବ୍ୟର ନାମ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ତଦାନୀତନ କାଳରେ ନବଭାରତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରକାର ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟାଦା ପାଇଥିଲା । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ’ ଓ ‘ଭଗବତ୍ ଗୀତା’ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଗବେଷଣା ମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ସମାଦୃତ ।”

ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଜମାନେ କିପରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ଆମ୍ଭେମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ

ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବାର ଦେଖୁ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କବି କାଳିଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି ।

“ ପ୍ରଜାନାଂ ବିନୟାଂକ୍ୟାନଦ୍ ରକ୍ଷଣାତ୍
ଭରଣା ଦପି
ସ ପିତା, ପିତରଂ ସୁଖୀର କେବଳଂ

ଜନ୍ମ ହେତୁତଃ ।”

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଧାନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତି-
ପୋଷଣର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜେ ଗଜା । ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର
ପିତାମାନେ କେବଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜନକ ଥିଲେ । ମଲ୍ଲୀନାଥ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ
ଲେଖିଛନ୍ତି “ସ ଗଜା ପିତାଭୂତ” ପିତାମାନେ କେବଳ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ
କରିଥିଲେ । ଏଥିରୁ ସେହିକାଳର ଗଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ବସ୍ତଳ ବ୍ରତର ସୂଚନା
ମିଳେ । ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସେ ଗଜା ନାହାନ୍ତି । ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗଜାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଅତ୍ୟାଗୁରୀ ଉତ୍ପାତକ ହୋଇ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମି
ବ୍ରାହ୍ମି ହାକି ପକାଉ ଥିଲେ । ଏ ଥିଲେ କେବଳ ବୈଦେଶିକ ଅତ୍ୟାଗୁରୀ ଗଜା
ମାନଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ ଉପରେ କ୍ଷୟ ପ୍ରଭବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ
ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା କ’ଣ ହେବ ତାହା କେହି ଆଜି ଠାରୁ
କଳ୍ପନା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାର, ତାହା
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ । ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି କିପରି ସେହି ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର
ପ୍ରଭବ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଥିଲେ, ତାହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ “ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର
ବହୁତାମାଳା” ପରିଚ୍ଛେଦର ଜଣାପଡ଼ିବ ।

“ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ” ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ପ୍ରତିଭା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଲୌଜିକ
ମନୀଷୀର ପରିଗଣକ ଧରୁ ପ ‘ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ’ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ
ନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ପରିଗଣକ ରୂପେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭବୀକୃତ
କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୦ବର୍ଷର

ଇତିହାସ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୌରବରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୋଫ୍ଟ୍ ଉଭୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭାବର ଉଦ୍‌ଘେନ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । କାରଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ “ଆଦର୍ଶ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା” ଆଲୋଚନା ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କରି ଅଛନ୍ତି । ‘ଦେଶାନୁରାଗ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ । ବରଂ ପ୍ରୀତି ବିହୀନ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସ୍ୱ-ଦେଶ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ ।’

ପୁଣି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ‘ଗୁରୁକୁଳ’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, “ଭରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କର ଯାଉଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁକରଣରେ କଦାପି ଭରତର ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଭରତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅନୁକରଣ କରି ସେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବା ଭରତ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲେ ଭରତତ୍ୱ ସେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ବିଶେଷତ୍ୱ ବହୁ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ସେ ସରସତୀ, କିନ୍ଦା କଳାପରେ, ଜୀବନ ନୀତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶେଷରେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବାର ଭରତର ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକାର, ତାହା ଆଜ ବେଶ୍‌ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ । ନାନା ଆପଦ ବିପଦରେ ବାରମ୍ବାର ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଭରତ ଏତେ କାଳ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଜଗତର ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଅଛି; ତାହା ଲୋପ ପାଇଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ — ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଯେପରି ଦେଶରେ ଚଳେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ; ।

ଏହି ସବୁ ବକ୍ତୃତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମନ୍ୱୟ ବିଧାନ କରି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ଗୌରବ ଓ ଗାରିମାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ମହାୟାନ କରିବା । ଅବଶ୍ୟ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସେପରି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ

ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବକ୍ତୃତାମାଳା

ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ଏହାର ବକ୍ତୃତା ମାଳା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭେଜନାଗାରରେ ଯେଉଁ ବିରଟ ଛାତ୍ର ସମାବେଶ ହୁଏ, ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଦରର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବକ୍ତୃତା ମୁହେଁ, ମୁହେଁ କହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ତତ୍ପର କରିବା ନିମନ୍ତେ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ଵରର ବହୁ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବକ୍ତା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସି ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ । ସେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହିସାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୃତ୍ୟସା ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାହା କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ମଧୁ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଏମାତ ମଠ ମହନ୍ତ ଗମାନୁଜ ଦାଶ, ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରିଥିଲେ, ସେହି କୂଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଧନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣସର୍ଶୀ ଭାଷାରେ ଓ ହୃଦୟତ ଆବେଗରେ କହିଥିଲେ, “ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଧନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇ ନାହିଁ । ଚକ୍ର ମାଂସ, ମଞ୍ଜିଷ୍ଠରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି । ପୁଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି କେବଳ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପରଧାନ ଭରତର ଓ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ସାଧନା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତୁମ୍ଭେ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଶୋଇ କାମ କରି, ପଢ଼ି ପେଟେବେକେ ଯୁବକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଗୁଣୀ ସତ୍ତାମ ରୂପେ ଏ ଦେଶର ନାୟକ ହେବ ।” ଏହାର ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଯେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ତା

ରୂପେ ଗଠିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେ ଶନିବାର ରାତିର ବୁଦ୍ଧ ମିଟିଙ୍ଗରେ ବହୁବାର ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଘୋର ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠା ଘଣ୍ଟା ଧରି “ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ” “ଶିକ୍ଷକତା” “ଚରିତ୍ର ହିଁ ପରମ୍ ବଳ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନର୍ଗଳ କହି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ବକ୍ତୃତାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଚିପ୍ତ ରଖି ଯେଉଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝି, ସତ୍ୟବାଦୀ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେ ସବୁ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ।

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପଦେଶ —

ସର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହପାଠୀ । ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ । ସେ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର । କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁଲଭ ଅନ୍ୟତମ ଦୈଶିକ୍ଷ୍ୟ କୋଟିଂ କ୍ଲବରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେ ଓ ଛାତ୍ର ବାସଭେ ରହିଲେ । ସେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ନ୍ୟ ସଜରିତ୍ର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ଲେଖୁଥିଲେ । ସେ ଅଳ୍ପଦିନ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଖବର ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ହଜକା ରେଗରେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ — ତାଙ୍କର ଘର ନିକଟସ୍ଥ ସୋମେଶ୍ଵରପୁର ଗ୍ରାମରେ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ପରିବାରର ଏକମତ ରକ୍ଷଣିତା ଚରିଣ ବର୍ଷର ଯୁବକ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଲିଗ ଲା : ଏ ବିଷୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଜଣାଇବାର ଆଉ ଉପାୟ ନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ବୁଝାଇ କହିଲେ “ଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ଭଗ୍ୟବାନ, ଭଗ୍ୟବାନଙ୍କର ତୋ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଦାନ । କାନ୍ଦନା, ଦୁଃଖ କରନା, ପିଂହ ବଳ ଘେନି ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତୋତେ ଭଗବାନ ଏବେ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମରଣରେ ବିବ୍ରତ ହୁଏ, କାରଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ରେଦନ କରେ, କେବଳ ସ୍ଵାଧି ଯୋଗୁ । କିନ୍ତୁ ସର୍ବହର ବଜ୍ର ହୃଦୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଜ ସମ୍ପଳ ଘେନି ନିଜ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷକ ହେଉପାରେ, ସେହି ଏକା ବଡ଼ । ଦେଖ, ଆତ୍ମମାନେ କି ଦୁଃଖ, ଅଭବ, ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗୁଲି,

ଘରପୋଡ଼ି, ଘରଭଙ୍ଗା, ଅର୍ଥାଭବ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବୁ । ପିଲା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ତୋ' ଶୂନ୍ୟ ସଂସାରର ତୁ ପୋଷକ ଓ ପାଳକ, ତତ୍ତ୍ୱ, ଚୋର ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ବେଳ ନାହିଁ । ଚାହିଁ ଦେଖ ଚାଲିଆଡ଼େ, ତୋ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ।”

ଏହି ଉଦ୍‌ଘୋଷନାମୟୀ ବାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ହୃଦୟର ଅତଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲ । ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୈର୍ମଳ୍ୟରାଶ୍ୟର ତପୋଧନ ପରି ବସିଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ହରିହର । ସେ ସାଙ୍ଗେ, ସାଙ୍ଗେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଇ ଶବ୍ଦ ସକ୍ରାନ୍ତ ନିମତ୍ତେ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏହାହିଁ ଥିଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଫଳ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ।

ଶିକ୍ଷା କଥା—

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଶିକ୍ଷା କଥା’ ବକ୍ତୃତାଟି ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡର ଅକ୍ଷୟ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ବକ୍ତୃତାମାନ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଉପାଦେୟତା Reportରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ହଜାରିବାଗ୍ ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ବନାରସର ହେଉଥିବା All Asia Educational Conferenceରେ “THE IDEAL AND OUT LOCK IN EDUCATION” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ । ସେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେହି ମହା ସମ୍ମିଳନୀରେ ୨୯ । ୧୨ । ୩୦ ତାରିଖରେ ପାଠ କରିଥିଲେ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ ସମିତି ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦେଶର ମହୋପକାର ସାଧିତ ହୁଅନ୍ତା । ଚାହିଁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷାରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । କେତକ କହୁଛନ୍ତି “ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉ” ଭରତର ସୁବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ବିନୋବା ବାଭେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପୂର୍ଣ୍ଣପୋଷକ । ଏହାର କେତେକାଂଶ ସତ୍ୟବାଦୀ କନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଅକ୍ଷୟ, ଅକ୍ଷୟରେ ସତ୍ୟ । ୧୯୨୧ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାର ଭରତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଷାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏହାର ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ସଂନିଶ୍ଚିତ ଦେଖି ବିମୁଗ୍ଧ ଓ ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ । ଭରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ସୁଚିତ୍ତିତ, ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ କୃତ୍ରିତ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଛି । 'ସତ୍ୟବାଦୀ' ୧୩୨୩ ସାଲର (୧୧ମ ଖଣ୍ଡ ୮ମ ଓ ୯ ସଂଖ୍ୟା)ରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା "ଶିକ୍ଷା କଥା" ବକ୍ତୃତାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତାହାର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାନ କରିଅଛନ୍ତି ।

ନୀଳକଣ୍ଠକ ଭାଷା ସାବଲୀଳତା —

ନୀଳକଣ୍ଠକର ଭାଷା ଆତ୍ମସରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେ । କିନ୍ତୁ କଠିନ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ । ଏକଥା ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ କେହି ଯେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ନିବନ୍ଧ ମାନ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ନାମରେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟିଏ ଜନରବ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦନ୍ତଃ ସ୍ଵର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଯେପରି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ସେହିପରି ଭବ ଗମ୍ଭୀର । ଏ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଛଳ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା କିପରି ଅମୃତ ନିସ୍ୟାୟିନୀ ଓ ସାବଲୀଳ । ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବକ୍ତା ବିନ୍ୟାସ ଭଙ୍ଗୀ କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଭାଷା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପାତ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧ ଯେପରି ଥିଲା, ଆଉ ସେପରି କାହାରି ଥିବାର ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପଲ୍ଲୀ ପୁଲ୍ଲଭ ସାରଲ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଗୋପବରୀଶଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ । କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗଦ୍ୟରେ କ୍ଳିଷ୍ଟତା ନାହିଁ । "ଶିକ୍ଷା କଥା" ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ନୀଳକଣ୍ଠକର ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ମତି ଜିଜ୍ଞାସୁ ବାଳକ ବୃନ୍ଦ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନର୍ଗଳ ଭାଷାରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ! କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ । ତା' ନହେଲେ ୫୦୦ ଛାତ୍ରଙ୍କର ନୀରବ, ନିଶ୍ଚବ୍ଦତା ସେହି ସଭାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା କିପରି ? ଏହି "ଶିକ୍ଷା କଥା" ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି, "କେବଳ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗତା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି

ଦେଖାଇ ହେବାର ଯୁଗ, ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର ଯୁଗ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଗୁଣ ଭଲ, ସେ ଗୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ତୁମେ କୃତାର୍ଥ । ସତରେ ସେ ଗୁଣ ତୁମ୍ଭର ଅଛି କି ନା, ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ସେ କଥା ଦେଖିବାକୁ କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । ଲଟ ସାହେବ ଆସିବେ ନା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଟି ସେହିଦିନ ରସ୍ତା ସଫା କରୁ ଅଛନ୍ତି । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟଗିରି ପାଇଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନା ସେହିଦିନ ପୋଷାକ ମଗା ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଗୁକିରୀ ପାଇଁ ଦଂଖାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେଲେ ନିତାନ୍ତ ପାଷାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଅଛି । ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ଭଲ କେହି କେହି ଯୁବକ ମୁଣ୍ଡରେ କିପରି ତେଲ ଲଗାଇ ସୁଇକା କାଟନ୍ତି । କେତେ ଜାଳଜଳରେ ଲୁଗା କୁରୁତ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ସଜ୍ଜିତ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ମନୋଭାବ ଲୁଗୁଇ ଥାଆନ୍ତି । ମୁଁ ପିଲଦିନେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଭଲରେ ମନରେ କାହିଁରେ “ମଲ ମାଛିକୁ ମାର” ବୋଲି ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ସଜ୍ଜିତ ବୋଲି ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି । କେହି ସଜ୍ଜିତ ବୋଲି ଦେଖାଇ ପାନ୍ତି । ଯାହା କଲେ ଶିକ୍ଷକ ସଜ୍ଜିତ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ସେମାନେ ସେଇଯା କରନ୍ତି ।

ଏପରି ଯାହା ନୁହେଁ ତାହା ଦେଖାଇ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜି ବିଭାଗର । ସୁନାର ହାର, ହୀର ମୁଦି, ବୁଦ୍ଧପୁରୀ ପ ଚୟୋଡ଼, ବାଣ ସୁଆରୀ ସବୁ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ବିଭାଗର ଦିନ ଦରକାର ହୁଏ । କାରଣ ଶୁଣୁର ଘରେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ କିଦେବାକୁ ହେବ । ଏ ଠିକ୍ ସେଇଯା । ମୋର ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖାଇ ହେବି କିପରି ? ମୁଁ ତ ଗରିବ । ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେବି ? କି ନୀଚତା, କି ଅସହ୍ୟ ଚରିତ୍ରହୀନତା । ତୁମ୍ଭର ନୀତିହୀନ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦିନ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏପରି କଥାକୁ ବଡ଼ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ଏ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ନ ପାଇଲେ ଆମର ଗତି ନାହିଁ । ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କଅଣ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଜାଣିବା ଦରକାର ।

ଏହିପରି କହୁ, କହୁ, ଅବିରମ ଗତିରେ ଅନର୍ଗଳ ସ୍ଵରରେ ଜଳଦ୍ଵ ଗମ୍ଭୀର ଭବରେ ବକ୍ତୃତା ଗୁଲିଥାଏ । “ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମେ ଯାହା ନୁହଁ ତାହା ଦେଖାଇ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଫଳ ନୁହେଁ ।” “ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭେ ଠିକ୍ ଯାହା ତାହା ଜାଣିପାରୁ, ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଯା ବୋଲି କଣାଉ ଆମର ଅଭବ ବା ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁ ନାହିଁ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଜେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଜ୍ଞାନରେ, ନୀତିରେ, ସାମ୍ପ୍ୟରେ ବଡ଼ ଓ ଭଲ ହେବା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଫଳ । ଏହାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମବିକାଶ । ଏହି ଆତ୍ମବିକାଶ ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଲ ନାହିଁ ।”

ବିଷୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହଜ ଉପମା—

ଏହି ଆତ୍ମବିକାଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଶାଦେ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁଣି ବକ୍ତୃତାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି. “ଗଛ ଚେର ଦ୍ଵାରା ମାଟି ଭିତରୁ ତାର ଯେଉଁ ରସ ଦରକାର ତାହା ଟାଣିନିଏ । ଆଲୁଅଳୁ, ପବନରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଯାହା ଯେଉଁଠାରୁ ଆଣେ ତାହା ନିଜର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ । ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଏଠାରେ କେତେ ଗଛ ପୋତୁଅଛ, ବତାଉଅଛ, ଦେଖିଥିବ ଗଛ ମୂଳରେ ତୁମେ ଖତ ଦିଅ, ପିଡ଼ିଆ ଦିଅ । ତାହା ଖାଇ ଗଛ ବଢ଼ିଯାଏ । କିପରି ବେଡେ ତୁମେ ପାଠ ମୁଖଣ୍ଡ କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବିକଳ କାଢ଼ି ପକାଇଲ ପରି ନୁହେଁ । ଗଛ ପିଡ଼ିଆ ଖାଇ ପିଡ଼ିଆ କାଢ଼େ ନାହିଁ । ଖାଏ ପିଡ଼ିଆ, କାଢ଼େ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ରଟିଏ, ଫଳଟିଏ । ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସଦିଦିନ ଭତ, ଡାଲି, ପରିବା ଖାଉଅଛ, ତୁମ୍ଭ ଦେହ ବଢୁଅଛି । ଖାଇବାରୁ ଦେହ ଉପରେ ଭତ, ଡାଲି ଲାଗି ଦେହ ବଢୁନାହିଁ । ଭତ ଡାଲି ସବୁ ଶରୀରର ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାତରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛି ।” ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପମା ଦେବା କେତେ ଚମତ୍କାର ଓ ବାଳକମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାଣସଖୀ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାରେ କେତେ ସହାୟକ ।

ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ମାର ରଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିତାଡ଼ିତ କୃଷି ବିଶାଦଦ ସର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣି ସତ୍ୟବାଦୀ

ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି କର୍ମର ପ୍ରକାଶ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି କୋଠରୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେହି କର୍ମରେ Monitor ମାନଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରମାନେ ମିଳିମିଶି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଶାଲଗମ୍, ପିଆଜ, କୋବି, ଧନିଆ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାକ୍ ସବୁକି ବତାଉଥିଲେ । ସେହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟଟି ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେବୀରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି । ପିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଉପଦେଶର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୀଘ୍ର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ । ବହୁ ସଭରେ ଆୟୋଜନେ ଦେଖୁ କେତେକ ବକ୍ତା ହାତ ଗେତ ହଲଇ, ପ୍ରଗଲଭ ଭବରେ ସଭର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭବରେ କହି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ସାର ମର୍ମ କିଏ ବୁଝନ୍ତି କି ନାହିଁ । ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଜର ନଥାଏ । କେହି, କେହି, ମଧ୍ୟ କହିବାର ଶୁଣାଅଛି, “ଆପଣମାନେ ଭରି ଗୋଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଗୋଳମାଳ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ, କି ବକ୍ତୃତା ଦେବି ନାହିଁ ।” ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭା ସେପରି ସଭା ନ ଥିଲା । ଏହା କେବଳ ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କର ମର୍ମ ଭେଦୀ ଉପଦେଶ, ଏଥିରେ ଗୁରୁ କେବଳ ନାନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଛାତ୍ରକୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା କଥା ଏହି ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ ଇଙ୍ଗିତ ବା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ର “ଶିକ୍ଷା ଦେହି” ଏହି ଅନୁଶାସନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀନ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ।

ଆମ୍ଭ ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ -

ପୁଣି ବକ୍ତୃତା ଅନର୍ଗଳ ଭବରେ ଚାଲିଲା, “ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାଳକ ଅନନ୍ତ ସଂସାରରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛ । ଅଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମ ଆଗରେ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଶିଖ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ହେବ । ଏ ସବୁ କଥାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭ ସମର୍ପଣ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆୟୋଜନେ ଅଛୁ । ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଆୟୋଜନେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଅଛୁ । ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଦା ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ । ଆମ୍ଭ ସମର୍ପଣ କର । କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କହୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ଏଠାରେ ଥାଉଁ କୌଣସି ମତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଗଲେ ଯାଏ ।

ଏଠାରେ ରହିଲେ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏପରି ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଭିତରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହା କଲେ ମିଥ୍ୟାଗୁରୀ ହେଲ ତୁମ୍ଭେ । ଆମ୍ଭ ସମର୍ପଣ କଲ ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗ୍ରହରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଗ୍ରହ କର । ନିଜେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଯେପରି ଆଗ୍ରହରେ କଚେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କର ।”

“ତୁମର ଆମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର । କଷ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ହେଉଥିବ, ଅନିଚ୍ଛା ହେଉଥିବ । ତାହା ଯେପରି ନ ହୁଏ । ରୋଗୀ ବିଚକ୍ତ ହୋଇ ଔଷଧ ଖାଇଲ ପରି, ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କର, ସେ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅ । ତାହାହେଲେ ବୁଝାଯିବ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭ ସମର୍ପଣ ହେଲା ।”

ଛାତ୍ରଙ୍କ ନୈତିକବୋଧର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—

ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଅବାଚର ହେଲେହେଁ ନ କହି ରହି ହେଉନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ନୀତିଗର୍ଭମୂଳକ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବକ୍ତୃତା ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାସୋରି ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ ଶୁଖିଳା ବିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଲୀଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ତାହାର କୂଳକ୍ରମ ନିଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏଠାରେ କୁହା ଯାଉଛି ତାହା “ଶିକ୍ଷା କଥଣ” ବକ୍ତୃତା ପ୍ରଦର ହେବାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା । ସେତେବେଳକୁ ସୁଲ ଘର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦୌରମ୍ୟରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଇଟାରେ ତିଆରି ଗୁଳ ଘର ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ବତା-ସରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା । କେବଳ ଥାଏ ଦୁଇ ସାହାଲ ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଘର । ସେ ଘରେ କାନ୍ଥ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗୁଳ । ସୁଲରେ ଷାଣ୍ଟୁସିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କଥା, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସୁଛି । ସେଦିନ ଯଥା ସମୟରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର କଥା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଡ଼ୁଥାଏ । ନୀଳକଣ୍ଠ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ବୁଝାଇ ଦେଲେ । ‘ଦେଖ ଦୁଃଖ,

ବିପଦ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧରି କର୍ମ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପଣ । ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବୋଉଁଠି ଘରେ ବସି ଯେ ଯେଉଁଠି ପାରନ୍ତି, ଉତ୍ତର କରିବେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର କଦାପି କପି କରିବେ ନାହିଁ ।” ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜଣାଥିଲ ଯେ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କନ୍ଧନା, ଶୁଙ୍ଖଳା, ଯେଉଁ ଓ ସଂଯମ ସୁଲଭ ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ସବୁ ପିଲ ଗୁଲିଗଲେ । ସେହି ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଟିକା ପଡୁଥିବା ଘରେ ଆରମ୍ଭରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ । କେହି, କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରି ନାହାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା କପି ଶବ୍ଦ ବୋଧହୁଏ ଅଭିଧାନରୁ ଲେପ ପାଇଯିବ । ଗୋଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନେ ନିକେ, ନିକେ, ଖାତା ଦେଇ ଆସିଲେ, ଯେପରି କରିବାର କଥା ସେପରି କଲେ । ଏଥିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲେ କପି କନ୍ଧେ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କୌଣସି ବିପକ୍ଷ ସମାଲୋଚକ କହି ପାରନ୍ତି, ଇଏ ସେହି ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷା ଦିନର ସ୍ରୋତ ପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ତୁଚ୍ଛ । ତେଣୁ କପିକି ନିରୋଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର । ପରୀକ୍ଷା ନିରପଦ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଗୁଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୈତିକ ଶୁଙ୍ଖଳା; ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂଯମ ବିଧାନ କ୍ଷୋର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଛାତ୍ର ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ସଂଗ୍ରାମ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ।” ନଚେତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ‘ଶିକ୍ଷା କଅଣ’ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଲ ପରି “ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଇଂରଜୀ ମୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଦଶଟା ବାଛି ବାଛି ଇଂରଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଏହାର ନାମ କଅଣ ଶିକ୍ଷା । ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭର ପିତା, ମାତା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ’ଣ ଆତ୍ମରିଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ?” ସେହିପରି କେହି କେହି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସମର୍ଥକ ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ କହି ପାରନ୍ତି “ଏପରି ବକ୍ତୃତା ଶୁଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମମ ନଙ୍କର ବେଳ କାହିଁ ?” ବେଶ୍ ବେଳ ନ ହେଲା, ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହି

ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବକ୍ତୃତାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ନବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ପରି ମନୀଷୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ସମନ୍ୱୟ ବିଧାନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏକଥା ସେମାନେ ମାନସ ପତ୍ରରୁ ନିର୍ମୂଳ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭବନ୍ତୁ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହା କରି ପାରିବେ । କୁହା ଯାଇପାରେ, 'ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳ କାହିଁ ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବୈଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ସମର ବାହିନୀ, ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ, ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ଥାନ ବା କାହିଁ ? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ?

ଚରିତ୍ର ହିଁ ପରମ ବଳ—

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ହେଉଛି “ଚରିତ୍ର ହିଁ ପରମ ବଳ ।” ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ସାର ମର୍ମ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର ୧୩୨୪ ସାଲ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏହା ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ରେ ୩୧୯ ପୃଷ୍ଠା ଠାରୁ ୩୩୬ ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲା । ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର । କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ପାଠ୍ୟ ବହିଭୂତ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନରୁ ଲଭ କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରତିବେଶୀ ସମାଜ । ସେହି ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜ, ଦୁଃଖ ସହିତ ନିଜ, ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନର ବ୍ୟାପାର ମିଳାଇ ମିଶାଇ ସେମାନେ ପର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ତତ୍ପର ହେଉଥିଲେ । ଏହାହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମାନବ ସେବା । ଏହି ସେବାରେ ଉତ୍ସାହି ଆତ୍ମାର ନିଭୃତ ଗୁହାରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରରେ । ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି । ଏବେ କୌଣସି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ Good character prize ଦିଆଯିବାର ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଏହି Good character prize ବିରୁଦ୍ଧରେ । ନୀଳକଣ୍ଠ କହନ୍ତି, “କାହାର ଚରିତ୍ର କିପରି, ସେହି କେବଳ ଜାଣେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ଦିଆହେଲେ Good conduct prize ଦିଆ ଯାଇପାରେ ।” ଏହି ଚରିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣା ମନୁଷ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ କେହି,

କେହି ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରକାଶକରିଥାଆନ୍ତି—

“ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର
ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର ।”

ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହା ଯାଇଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ପାଠାଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଆଜିକାଲି ଯଦି ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କୃତିତ୍ଵର ଫଳ ବୋଲି କହିବ କୁ ହେବ । କାରଣ ସେତେବେଳର ଗୋରା ଇନ୍ଦ୍ରପେକ୍ଟର ସାହେବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାର ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଆଦର୍ଶରେ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେବେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠାଗାର ମାନ ଖୋଲିଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ ପାଠାଗାର ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଯେତେ ବହି ସବୁ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା Smith ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘Character’, ‘Thrift’, ‘self help’ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ କିମ୍ବା ବାହାରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ପ୍ରତି ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ବୁକ୍ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ବକ୍ତୃତା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଥା ବୁଝାଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଉତ୍ତରଣ ସାଧନରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ସେଦିନ ସଂଧ୍ୟାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଣସ୍ଵର୍ଗୀ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ Smith ସାହେବଙ୍କ Character ପଦ୍ଧି ଆମ୍ଭେ ବୁଝି ପାରିଛୁ—ସେହି ବହି ଓ ଏ ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟରେ କି ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ । Smith ସାହେବ Characterର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି—

“Character is one of the greatest motive powers in the world. In its noblest embodiments, it exemplifies human nature in its highest forms, for it exhibits man at his best.”

ନୀଳକଣ୍ଠ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହି ଅଛନ୍ତି “ମୋଟାମୋଟି ଅଳ୍ପ କଥାରେ ମନେରଖ, ସୁସଂଯତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ଚରିତ୍ର । ଯାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା କର୍ମ ପ୍ରୟାସ ଯେପରି ପରିମାଣରେ ସୁସଂଯତ, ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ

ଚରିତ୍ରବାନ, ମତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମୂଳ ମତ୍ତ ।” ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ଲିଖିତ (୧୯୮୨ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ:କ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ‘ସମାଜ’ରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚରିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା’—ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ।

Smiths ସାହେବ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ, ଉପାଦାନ ଯଥା— ପାରିବାରିକ ଶକ୍ତି, ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାହସ, ଆତ୍ମ-ସଂଯମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା, ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀତା, ଆଚରଣ ଶିଳ୍ପ, ପୁସ୍ତକ-ମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଖିଲାବୋଧ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବକ୍ତୃତାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆତ୍ମ ସଂଯମ କିମ୍ବା ସ୍ୱସଂଯତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ କହି ଅଛନ୍ତି “ଗାଈ ଆୟର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଅଛି । ଭୟ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ସେ ପଳାଇଯାଏ । ଭୟରେ ତାହା ଇଚ୍ଛା ବଦଳିଗଲା । ଏହିପରି ବାହାରରୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବାଧା ନ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଦଳେ ନାହିଁ । ନିଜେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଫଳାଫଳ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜୀବନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଘାସ ଦେଖିଲେ ଛେଳିର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ଲୋକେ ସେହି ଘାସ ଦେଖାଇ ଛେଳିକୁ ହାଣିବାକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଘାସ ଦେଖି ଲୋଭରେ ଲୋକଟିର ଅନୁସରଣ କଲବେଳେ ଛେଳି ବିଗୁରି ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର ହଣା ହେବାହିଁ ଫଳ ହେବ । ତେବେ ବୁଝିଲ, ଇତର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବାପର ବିଗୁରରେ ବା ପୁରେଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ସଂଯତ କରିବାର ଅର୍ଥକାର ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ଅର୍ଥକାର ହିଁ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ଜାଣିଥିବ, ପୂର୍ବ ବିଗୁର ବା ପୁରେଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ତଥା ଜିୟାକୁ ଯେ ଯେତିକି ସଂଯତ କରିପାରେ, ସେ ସେତିକି ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ । ତାହାର ଚରିତ୍ର ସେତିକି ଦୃଢ଼ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ଚରିତ୍ର କଥାଟି ଅନେକ ଦିନ ଶୁଣିଥିଲ । ‘ଚରିତ୍ର ଭଲ କରିବାକୁ ହେବ ।’ ‘ଚରିତ୍ର ମାନବର ସର୍ବସ୍ୱ’ ‘ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।’ ପ୍ରଭୃତି ଉପଦେଶ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛି । ମାତ୍ର ସେ ଚରିତ୍ର କି ବସ୍ତୁ ? ମାନବ ଜୀବନରେ ତାହାର ଜିୟା କିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ, ଅନେକ ଏ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଜାଣି

ନଥିବେ । ମୋଟାମୋଟି ଅଳ୍ପ କଥାରେ ମନେଚଖି, ‘ସୁସଂଯତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ଚରିତ୍ର ।’

ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବ ଜଗତରୁ ସେ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ‘ଚରିତ୍ର’ ପରି ଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିର ଅବତାରଣା କରି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଯାହାର ସଦାଚରଣ ଦେଖାଯାଏ—ତାହାର ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ହୋଇଥିବ ତାହା କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସଚ୍ଚରିତ୍ର ହେଲେ ସଦାଗୁରୁ ତାହାର ଅବଶ୍ୟୟାବୀ ଫଳ । ସେ ପୁଣି କହି ଅଛନ୍ତି “ଚରିତ୍ରର ବଳ ଅନନ୍ତ । ସେ ବଳ ପାଖେ ଅନ୍ୟ ବଳ ବଳ ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ହେବ ବା ଯାହା କରିବ, ସବୁ ତାହାର ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଛିଡ଼ି, ଚରିତ୍ରରେ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା । ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ କି ବଳ ଲେଡ଼ା ? ଶରୀର ମନର ଅଧୀନ । କ୍ରିୟା ଇଚ୍ଛାର ଦାସ । ଶରୀର ବଳ ବଳ ନୁହେଁ । ଶାରୀରିକ କର୍ମ କର୍ମ ନୁହେଁ । ସବୁ ବଳର ଆଧାର ମନରେ । ତତ୍ ପରେ ଯେଉଁ ମନ ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେହି ମନ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବାର ବେଳ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ଆସି ନାହିଁ ।”

ମନ ଭିତରର ତିନୋଟି ବିଭାଗ

ନୀଳକଂଠ ପୁଣି କହି ଚାଲିଲେ “ମନ ଭିତରେ ତିନୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ । ଅପରଟି ଜ୍ଞାନ, ଓ ତୃତୀୟଟି ଇଚ୍ଛା । ଏ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ମନ ଭିତରେ କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଘୋଟିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ଅନୁଭବରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଓ ଇଚ୍ଛା ସେଥିରୁ ବାହାରେ । ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରୁ ଉଦ୍ଦେକ, ଇଚ୍ଛାରେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ରହିଅଛି । ଅଭବରୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ଅଭବ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ । ସେ ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେ ଅଭବ ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକଥା କହୁ, କହୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା । ସମୟ ପ୍ରାୟ ଘଟି ନଅଟା । ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯିବା ସମୟ । କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ସର୍ବତ୍ର ଘୋର ନୀରବତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତା । ଆହୁରି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଣେ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ଘଣ୍ଟା ନ ବାଜିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ନିୟମ ଲଂଘନ ହେବ, ତେଣେ ବଜ୍ରତୀକ୍ତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବରେ ଉପସଂହାରରେ ନ

ପହଞ୍ଚାଇ ପ ରିଲେ ଏଇ ଦୂର ଘଣ୍ଟାର ଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ । ଅତଏବ ବାଗ୍ନାପ୍ରବର ନୀଳକଣ୍ଠ ବକ୍ତୃତାଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତଥାପି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନନ୍ତ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଛାତ୍ରାଣ ଗୁଣି ରହି ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କି ଅମୃତମୟୀ ବାଣୀ ନୀଳକଂଠଙ୍କ ମନାଷାରୁ ସ୍ଫୁରିତ ହେବ. ଆଉ କେଉଁ ସାର୍ଥକ ବାଣୀ ଶୁଣି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ ? ଏ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ ।

ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଧୀନ କରିବା ହିଁ ଚରନ୍ଦ୍ର ଗଠନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର -

ଉପସଂହାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆବେଗ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ—

“ଅତଏବ ଏହି ଚରିତ୍ର କଥାଟିରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନୀତି, ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ନିହିତ ଅଛି । ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାଳକ; ହୁଏତ ଜୀବନର ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଷୟ କିଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁ ନଥିବ । ସେଥିପାଇଁ କହେଁ, ଯାହା ତୁମର ନୀତି ତୁମର ଆଦର୍ଶ ବେଲି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କୁହା ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ସବୁକୁ ଏହି ବୟସରୁ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କର । ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ସର୍ବଦା ପିପାସିତ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଅଛ ଇଚ୍ଛାକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତୋ ଭାବେ ଚାହାର ଅନୁଗାମୀ କରି ରଖ । ଥରେ ଇଚ୍ଛା ସଂଯମରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୁମ୍ଭର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫିଟୁ, ଇଚ୍ଛା ଅତି ସହଜରେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯିବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚରିତ୍ର ପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ । ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଧୀନ କରିବା ହିଁ କଷ୍ଟ । ଥରେ ଅଧୀନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତି କରିନେଲେ, ଚରିତ୍ର ଆସିଲା, ଆଉ ଚିତ୍ତା ନାହିଁ । ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରେମ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ । ଜୀବନ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ମହନୀୟ ହେବ । ମାନବକୁ ତୁମ୍ଭ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ବିଧାତା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବରଦ ହେବେ । ତୁମ୍ଭର ପଶୁତ୍ଵ ଛିନ୍ନ ହେବ । ଜୀବନ ଦେବତ୍ଵରେ ଭୋଗିତ ହେବ ।”

ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଛାତ୍ରମାନେ ପଟି ପକାଇ ଭେଜନରେ ବସିଲେ । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ଭେଜନାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ପରିହାସରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଆର ଶନିବାର ବୁକ ମିଟିଙ୍ଗରେ କିଏ ବକ୍ତୃତା ଦେବ । ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁ ହସି ଉଠି କହିଲେ “ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ତ ଗରନସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା । ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ “ନା, ନା ଗରନସ୍ପର୍ଶୀ ନୁହେଁ ଏହା ପ୍ରାଣ ମନ୍ଦିର ବାସିନୀ ବାଣୀ ହେଲା ।” ଏ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପରିହାସ ମଧ୍ୟ

କେତେବେଳେ ଛିର ହୋଇଗଲା, ଯେ ତା' ପର ଶନିବାର ରାତିରେ ଏହି ଚରିତ୍ର-
ବରା ପୁରାଇଥିବା ଜଣେ ଇଂରେଜୀ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୀବନୀ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଦାବରୀଶ ବାବୁ ବକ୍ତୃତା ଦେବେ । ସେ ହେଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡର
କବି ଓ ବିଜ୍ଞାତ ସମାଲୋଚକ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡଙ୍କ ପିତା ଥମାସ ଆର୍ନଲ୍ଡ ।
୧୮୨୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଜୀବନର ନୀତି ଓ
ସୁଖ ରୂପେ ବରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ସ୍କୁଲଟି ରୁଗବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଧାନ ସ୍କୁଲ ।
ଗୋଦାବରୀଶ ତା' ପର ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ସେହି ଆର୍ନଲ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ ।

ଏହାହିଁ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ
ସୁନାଗରିକ ଗଢ଼ିବାର ସାଧନା ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗ୍ଵନ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ—

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗ୍ଵନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ
କୌଣସି ଲେଖା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନଥିଲା । ସେତେବେଳକୁ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର,
ବିଦ୍ୟାନିଧି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗ୍ଵନ୍ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ
ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗେଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦିଗ୍ଵନ୍ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଆହରଣ
କରିଥିଲେ । କାରଣ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା
ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ତାଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା 'ଭରତ ବର୍ଷରେ
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ
“ରତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ, ଆସୁ ମନେ ହେଲା, ଦିଗ୍ଵତ୍ସନ ହୋଇଅଛି ।
ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଁଥାଉଁ ? ସେ ତତ୍ତ୍ୱଶୀଳ କହିଲା ‘ଉତ୍ତର
ଦିଗକୁ ।’ ପଚାରିଲି କିପରି ଜାଣିଲ ? ଛାତ୍ରଟି ଅବଲୀଳା ହମେ ଉତ୍ତର ଦେଲା,
“ଏହି ଯେ ଆକାଶରେ ସପ୍ତର୍ଷି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖା ଯାଉଛି ।” ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବୁଝିଲି
ପିଲାମାନେ କେବଳ ପ:୦୪ ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗଛ ପତ୍ରରେ କେବଳ ଚଢ଼ନ୍ତି
ନାହିଁ, କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ବି ଶିଖନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଞ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ
ଅଛନ୍ତି ପର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ

ବିଖାଇବାର ରହସ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ରହିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଛାତ୍ର, ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ? ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ । ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ଦେଖି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆନନ୍ଦ ବି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପର୍ୟ୍ୟପରତା ଆସେ ନାହିଁ । ଆମ୍ଭେମାନେ ନଗଣ୍ୟ, ନିର୍ଧନ ଅଥଚ କଅଣ କରିପାରୁ । ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦେବ ର ନାହିଁ ।”

ଯେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ଵର ଚନ୍ଦ୍ର ଗୟ ବିଦ୍ୟାନିଧି ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ଆଦରରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵ ସବୁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ. ତାହା ସବୁ ଯେପରି ଆଜି ଫଳବତୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ ୧୯୧୫-୧୯୧୬ ମସିହାବେଳେ ବାମଣ୍ଡାର ମହାଗଜ୍ଞା ସୁତଳ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାଗଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ କିପରି ପରିପାଳନ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖଣ୍ଡି ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ “କୋଣାର୍କ” ଗୁରୁର ପ୍ରଣେତା ଶ୍ରୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟି ସେହି ମହାଶୟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଲେଖିଥିଲେ “ଗୌରବାବହ ଗଙ୍ଗାବଂଶାବତଂଶ, ବାମଣ୍ଡାର ସୁପର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଗଙ୍ଗା ସର୍ଗାୟ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିତ୍ଵେ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ବାସୁଦେବ ସୁତଳ ଦେବଙ୍କ ବଙ୍ଗ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ସୁଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ଆଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠାଗାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ବାମଣ୍ଡା ଗଙ୍ଗବଂଶ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମନରେ ଅଭୂତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏଣେ ସେତେବେଳର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଶାରଦ ବତୀୟା ଗଜ୍ୟକୁ ବିତାଡ଼ିତ ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଶାକ୍ ଶବ୍ଦକି ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଲଗାଇ ସେଥିରେ ଅପୂର୍ବ ପାରଦର୍ଶିତା ଲଭ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତାତ୍ତ୍ଵିକ

ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେକରି ନୀଳକଣ୍ଠ “ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ” ନାମରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନ ରଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ— Theoretical (ତାତ୍ତ୍ୱିକ) ଏବଂ Practical (ବୈଷୟିକ) । ସୁମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ବୈଷୟିକ ବିଷୟଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ପଢ଼ିଲ ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଗ୍ରହ ।

ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତମ ବିଜ୍ଞାନ ବେରା ଅଧ୍ୟାପକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ । ଏହି ଜଗଦୀଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୮ମ ୯ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଅଧ୍ୟାପକ ମହାତ୍ମା ଜଗଦୀଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଭରତର ଗୌରବ, ଜଗତର ଜଣେ ଆରୁର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପୁରୋଧା ।”

ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ଜ୍ଞାନକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନ ବୁଝାଇ ପାଷାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଭରତୀୟ ମଣ୍ଡିତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗବେଷଣା, ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । ଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ଦାନ କରି ଭରତ ମାନବ କାଳେ, କାଳେ ସତ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିଅଛି । ତାହାହିଁ ଭରତର ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ରକ୍ଷି ଆଶ୍ରମ ଭରତର ବିଭବ । ଜ୍ଞାନ ଭରତର ଗୌରବ, ଧର୍ମ ଭରତର ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାରେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁବିଧା, ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାଧନତା ପାଇଲେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ବଳରେ ଭରତ ଯେ ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ, ଆରୁର୍ଥ ଜଗଦୀଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତହିଁର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ।”

ଏହି ପରିବେଶ ଓ ପରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ “ସତ୍ୟବାଦୀ”ରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲେଖିବାକୁ ବସିଲେ ‘ଉତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ।’ ଏହା ଧାରବାହିକ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିରେନାମାରେ “ସତ୍ୟବାଦୀ”ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବିଭଗଟି ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷାଦିର ବିବାହ । ସତେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି । ଏହାର ନାନା ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ରୀତି ନୀତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ତେଣେ ସାର ଜଗଦୀଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କର ଅଭୂତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନାଷୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ

କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷଲତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକାଘ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତି କରି ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି, କେହି ହସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି । ଏହି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରେ ମାନବତ୍ୱ ଆଗେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ରହସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି ।” ତେଣୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ରହସ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବିଭାଗ ବୃକ୍ଷାଦିର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି ।” ବୃକ୍ଷାଦି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ଯେ ଜୀବନ ଅଛି ଏକଥା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହିନ୍ଦୁକୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ “ଅତ୍ୟଧିକ, ଭବତ୍ୟେତେ ପୁଞ୍ଜ ଦୁଃଖ ସମନିଷ୍ଠ” ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ “ଜିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଭୂତାନାଂ ହୃଦେଶେଜ୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି”, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହି ଅଛନ୍ତି, ତେର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ମାଟି ଭିତରେ ଖୋଳି, ଖୋଳି ପାନୀୟ ସଙ୍ଗେ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ । ସେ ଏଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୀର Darwinଙ୍କ ଯାତ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି କହି ଅଛନ୍ତି, “ଗଛର ମଞ୍ଜିଷ୍ଠ ତାହାର ତେରରେ” । ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଠାରେ ଗୋଡ଼ି ଓ ନୀରସା ମାଟି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠାରେ କୋମଳ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷର ଉପଯୋଗୀ ଦ୍ରବ୍ୟଯୁକ୍ତ ମାଟି ମିଳିବ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ଲମ୍ବାଇବାକୁ ହେବ, ଏ ସବୁ ତେର ଜ୍ଞାନର ସହିତ କଲ ପରି ବୋଧ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷର ପାନୀୟ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତେରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାବର । ତାହାର ସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ତେରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିରେ ହିଁ ତେରର ମଞ୍ଜିଷ୍ଠର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବହୁତର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରଭୃତି ଗଛର ଅନେକ ବହିଃ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ତେର ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରେ । ତଳେ ଉପରେ, ନାନା ଦିଗରେ ଶାଖା ଲମ୍ବାଇ ତେର ଗଛକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦୃଢ଼ କରି ରଖୁ ନ ଥିଲେ, ପବନ ପ୍ରଭୃତିର ଆଘାତରେ ଗଛ ସମାଳି ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତା । ଯେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ଦେଖୁଅଛି, ବୃକ୍ଷାଦିର ଜୀବନ ଅଛି ଏକଥା ତାକୁ ନୂଆ କରି ବୁଝାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷାଦିର ଯେ ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଜୀବନ କ୍ରମା ଚଳୁଅଛି, ତାହା ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ । ପ୍ରାଣୀ ପରି ସେମାନେ ଜନ୍ମୁ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ୁ ଅଛନ୍ତି, ବୀଜ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରୁ

ଅଛନ୍ତି, ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ଜର, ଭେଗ କରି ମରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶସ୍ୟାଦି ବୃକ୍ଷ, ବିଛା, ଅସରପା, ତେଲୁଣୀ ପୋକ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁ ପରି ବୀଜ ପ୍ରସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ଠିକ ପରେ ମରି ଯାଆନ୍ତି ।”

ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ମୌଳିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ । ବକ୍ଷର ବିବାହରେ କେତେବେଳେ ଫୁଲରେ ଟୋପାଏ ମହୁ, କେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁଷ୍ପରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଥାଏ, ସେ ଅଠା ପୁରୁଷ ପୁଷ୍ପର ଚେଣୁ ପାଇବ ବୋଲି ଗୁହଁ ବସିଥାଏ । ପବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଳନରେ ଭଗ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କଥା ଜାହର କି ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି । ଜଡ଼ ଦେହରେ ତାହାର ପ୍ରାଣି ପ୍ରୟାଣି ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପରିଣାମ ଦେଖାଯାଏ । ସେ ଶକ୍ତି ଚିତତନ ।

ପୁରୁଣା ହେବା, ବିନଷ୍ଟ ହେବା, ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ । ଜଡ଼ ଦେହ ଜଳ, ବାୟୁ ତାପ, ମାଧ୍ୟକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୃତି ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ଚିର ସଂଗ୍ରାମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ପରିଣତି ଲଭ କରେ ଓ ଶେଷରେ ବିଲୀନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେହର ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ସେହିପରି ପରିଣତ ଓ ଶେଷରେ ବିଲୀନ ହେବା ସହିମାରେ ନାହିଁ । ଏହା ତାହାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନ ସେ ଧରିଅଛି ନିଜେ ସେହିପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଗୁହଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାହା ପାରେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେହୀର ବଂଶ ପଚ୍ଚେଇ, ଦେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଦେହରେ ଜୀବନ ରେପଣ କରିବାକୁ ଲେଡୁଅଛି । ନିଜେ ଶରୀର ଧରି ଚିରଦିନ ହେ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିରେ ନିଜ ଜୀବନ ରେପଣ କରି ପରମ୍ପରାରେ ଜୀବନର ନିତ୍ୟ ନୂତନତା ରକ୍ଷା କରିଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିବାହର ପ୍ରୟୋଜନ ।

ବୃକ୍ଷାଦିର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । “ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତ, ପୁଷ୍ପ, ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ବେଶି ଦିନ ପଚ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଗୁହଁ, ସେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ପରିହାର କରେ । ସେଥିପାଇଁ ପବନ ବା ପତଙ୍ଗ ସୂତ୍ରରେ ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗମର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ନ ହେଲେ ସେ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଶେଷରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ । ଫୁଲର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୁଗ୍ଧକର ସୁବାସ ସବୁ

ଏହି ଶୁଭକର ବିବାହରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବୃକ୍ଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ବୃକ୍ଷ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପରି ବରକନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘେନି ବର ଓ କନ୍ୟା ଖୋଜି ବୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତା ତାକୁ ଫୁଲରେ ସୁବାସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଧୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ତାହାର ପରମ୍ପରା ଦୃଢ଼ତର ହେଉଅଛି ଏବଂ ସେହି ସୁଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଲାଭୁଅଛି ।

ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ତାହା ବୁଝାଇ କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ । କେତେ ଯତ୍ନପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ଲେଡ଼ା, ତାହା ସାର ଜର୍ଦ୍ଦାନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ବୁଝନ୍ତି । ଏ ବିଷୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେତିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଷୟଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉପାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି—“ଗଛ ଆଗ, କି ଜନ୍ମ ଆଗ । କାଠ ଆଗ, କି ନିଆଁ ଆଗ । ସଂଚିତ ସୌର ଶକ୍ତି କି ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର ଆଗ, ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଡ଼ ସହଜ । ତାଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, “ବୃକ୍ଷ ନ ଥିଲେ ଜଗତରେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ନଥାନ୍ତା ! ଅତେତନ ବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିବାର ବିସ୍ମୟକର ଶକ୍ତି ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ । ସୌର ରଶ୍ମି କି ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା କେବଳ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜାଣେ । ବୃକ୍ଷ ଯାହା କରିଥାଏ, ଜନ୍ମ କେବଳ ତାକୁ ଖାଏ । ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବୃକ୍ଷ ଯାହା ବାହୁଛି, ଜଳରୁ ସଂରୁହ କରିଥାଏ, ଜନ୍ମ ପୁଣି ତାହା ଫେରାଇ ଦିଏ । ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ପୁଣି ନିର୍ଜୀବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘେନିଥାଏ । ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମେ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଆଗ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କଅଣ ? ଆଗେ ଗଛ, ତାର ଉତ୍ତାରୁ ଜନ୍ମ । ଆଗେ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରାଣୀ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଜଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତିଲେ ଏବଂ ଜଳରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ।” ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି “ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର କ୍ରମ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କଲେ ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ଥଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରେ ବିକାଶ ପାଇ ଅଛନ୍ତି । ଅତଏବ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ମହା-ସାଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ୍ରମେ ଦ୍ୱୀପ, ଦେଶ, ମହାଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଅଛି, ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅଯୌକ୍ତିକତା କିଛି ନାହିଁ । ଏହିପରି ଜଳ ଉପରେ ଉତ୍ପତ୍ତିବା ଛୋଟ, ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ବଟ, ବହୁଳ ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ହୋଇଅଛି । ପରେ ତାହା ସବୁ ବିନ୍ଦୁର କରଯିବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମହାର୍ଷିବରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମିଥିବା ଅତି ସୁନ୍ଦ

ଶ୍ୟାମଳ ବୃକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁତ, ବିଚିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଜଗତର ଆଦି ପିତା ।”

ତତ୍ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୃକ୍ଷାଦିର ବିଭିନ୍ନତା ସମକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନ ଓ ବେଷ୍ଟନୀ ଅନୁସାରେ ଗଛ ସବୁ ଜନ୍ମ-ଧିବାର ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏ ସବୁ ଘଟଣାର ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅଛନ୍ତି । ସେହି ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ବୁଝାଇ ହେବ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ, ଲତାଦିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି । ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିରଣ ନିମନ୍ତେ ଯେପରିକି ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ କରୁ ଅଛନ୍ତି । ବିବାଦରେ ଯେ ପାରୁଅଛି ସେ ରହୁଅଛି । ଯେ ପାରୁନି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି । ବହିଃଜଗତରେ ଏହି ସ୍ଵଭାବଜାତ ବିବାଦ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଅଛି । କେହି ଏହା ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ । ଜଗତରେ ଏ ନିତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋମାନେ ଦେଖି ଦେଖୁ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଯମ, ବିଶୁଦ୍ଧତାରେ ଶୁଦ୍ଧତା, ସ୍ଵପ୍ନରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ଅପଚିତରେ ବ୍ୟବହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ମରଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ନିୟମର ବିଗ୍ରହକ । ଏ ନିୟମର ପ୍ରଭାବ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଗୁଲିଅଛି । ତା ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ଅସମ୍ଭବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ରଶ୍ମି ରେଖା ନିର୍ଗତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର କି ପ୍ରୟୋଜନ ? ସେଥିରୁ କେତେ ବା ପୃଥିବୀ, ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହମାନେ ପାଆନ୍ତି । ଅନନ୍ତ ଦୀର୍ଘି ମାଳା, ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭରେ କାହିଁକି ବା ଅପଚିତ ହୁଏ । କେହି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ? କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହୋଇ, ମନେକର, ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ରଶ୍ମି ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ ଗ୍ରହ ଜଗତର ଦଶା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଅଣ ହୁଅନ୍ତା ? ଅନନ୍ତ ଅପଚିତରେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ବିଧାନ । ଏକା ବୃକ୍ଷ ଜଗତରେ କାହିଁକି, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଏହି ବିଧାନର ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଜୀବ ଜଗତର ଏହି ଲୀଳା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଛାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ, ବା ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଅପର ସଙ୍ଗେ ବିବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଛନ୍ତି । ବୃକ୍ଷ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଏ ଲୀଳା ଚିକିଏ ଦେଖିଲେ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେବ ।” ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ସାଧନା କେବଳ ଏତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତାନୁଗତିକ କ୍ରିୟା କଳାପକୁ ଛିନ୍ନ, ବିଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଆଜିକାଲି ପରି ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ "grow more food" କିମ୍ବା "ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ" ବିଭାଗ ଖୋଲି ନଥିଲା । ସ୍ଥାନେ, ସ୍ଥାନେ, ଗ୍ରାମ ସେବକ, ଓ ସେବିକା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଓ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁ ନଥିଲେ । ଗ୍ରାମେ, ଗ୍ରାମେ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଦ୍ଭିଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନବୀନିଷ୍ଠତା ତଥ୍ୟମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ରୂପେ ନିହିତ ଅଛି । ଅବଶ୍ୟ ଛଅ ମାସର ଧାନ ଗଛକୁ କିପରି ତିନି ମାସରେ ପକ୍ୱଶାଳୀ କରିହେବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷ ତୃଳିଲେ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମାନସ ରଜ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନଥିଲା । ସେ ସବିଶେଷରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି 'ପତ୍ର ବାଟେ ଗଛ ପବନରୁ ଅଜ୍ଞାର କାଢ଼ି ଖାଏ । ଅତଏବ ପତ୍ରକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉ । ଖାଲି ଆଖିରେ ପତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହଳଦିଆ ଶିର ଓ ଶାଗୁଆ ସମତଳ ଅଂଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଅଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷଣ ଯଦ୍ୱା ସଂହାରରେ ପତ୍ରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରୁ ସୋରିଷ ପ୍ରମାଣ ଟିକିଏ ଛିଣ୍ଡାଇ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷଣରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ମାଣ କିମ୍ବା ଗୋଣୀ ପରି ବଡ଼ ଦିଶିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେବ । ସେହିପରି ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ, ପତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ପିଠିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ୱେତ କଣିକା ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି, ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ପରି ଥାଏ । ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷଣ ହେଲେହେଁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଭଣ୍ଡ । ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିତରେ ଟିକିଏ ଜଳ ଓ ଗୁରି ପାଖେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆବରଣ । ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷଣରେ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ମୁଗ ପରି ବଡ଼ ଦିଶନ୍ତି । ପତ୍ର ଉପରେ ଏହି କଣିକାର ଆବରଣଟି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଗ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ରଖା ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଆବରଣ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ନୀଳ କଣିକାର ସ୍ତର । ଅଶୁଦ୍ଧାକ୍ଷଣରେ ଏହି ନୀଳ କଣିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଯବ ମଞ୍ଜି ପରି ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ବର୍ଷରେ ଠିକ୍ ନୀଳ ନୁହେଁ, ହରିତ ବା ଶାଗୁଆ । ଏହାର ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ପତ୍ରର ହରିତ ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସ୍ତର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ

ଫସଫସିଆ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତର । ଏ ସ୍ତରର ପଦାର୍ଥଟି ଚୂଳା ବା ସଞ୍ଜ ପରି, ସବା ତଳେ ପୁଣି କଳୀୟ ବାଷ୍ପ କଣିକାର ସ୍ତର । ଏହି ତଳ ସ୍ତରରେ ଆୟମାନଙ୍କ ଓଠ ପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଡ୍ରୋକ୍ସିଜିନ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ।” ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌତୁକମୟ ବିଷୟ ସେ ଏଠାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଅଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ତାହାର ଆହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ । କ୍ଷୀର, ଜ୍ୱାନ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷର ଗୌଣ କାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଚେରର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଜଳ ଜମିରେ ଅନେକ ଚେରହୀନ ଗଛ ହୁଏ । ସେମାନେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମକ୍ଷିକା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଧରି ଖାଆନ୍ତି । ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଚେରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଭୂମିରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଚେର ବିନା ଭୂମିରେ ଛିରି ଓ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ କି ? ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ଖାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଖାଇ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରେ । ଏହିପରି ବୃକ୍ଷର ଜୀବିକା ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଜନ୍ତୁର ଜୀବିକାର ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେହେଁ, ଦୁହେଁ ଜୀବ ଜଗତର ଅଙ୍ଗଭୂତ । ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ।” ସ୍ଥୂଳତଃ ନୀଳକଣ୍ଠ କହୁ ବୃକ୍ଷ ଜଗତକୁ ଜୀବ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରି ରହି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଅଧିକତଃ ଉଭିଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାୟା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଆମ୍ଭ ପୁଣି ମଞ୍ଜି କେତେ କରନ୍ତି ଗରବ

ଧର୍ମ ନାମେ କାମନାର ଭୋଗ ପ୍ରଭୁରଣେ,

ବାସନାର ଏ ବିଶ୍ୱାସେ ସତେ କି ସଂଭବ

ପୁଣ୍ୟ ଦରଶନ ତବ ଅନନ୍ତ ବିମାନେ ?”

—ନୀଳକଣ୍ଠ—

୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

କବି ଓ କାବ୍ୟ

କବିତା ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଳ୍ପକଳା—

ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ୧୯୨୭ ସାଲ ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାରେ 'ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ' ଶୀର୍ଷକ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ମୂଳତଃ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଭାର ପଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ କବିତା ବିଷୟରେ ନିଜେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, 'କବିତ ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଳ୍ପ କଳା, କବିର ପ୍ରାଣ । ଏଥିରେ ସେ ବିଳାପ ଅନୁଭବ କରେ, ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାଣ ଭସିଗଲେ ରସୋପଲବ୍ଧିରେ ମାନବ ଆତ୍ମ ବିସ୍ମୃତ ହେଲେ କବିତା ସତଃ ବିକଶିତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ତରଙ୍ଗିତ ଚପଳତା, ନୀତିବନ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵଳତା, ରସାଣିତ ଭାଷା ବିନ୍ୟାସରେ ଅନବଧାନତା ପ୍ରଭୃତିର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି । କବିମାନେ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭବର ଉନ୍ମାଦ ବେଳେ ପଦ୍ଧତିର ବନ୍ଦ ସମୟ ବିଶେଷରେ ଭଙ୍ଗିଯାଏ । ଅଜ୍ଞାତ ଭବରେ କବିମାନେ ଉଚ୍ଛ୍ଵଳତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ସଂଯମର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ।' ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର 'ଲବଣ୍ୟବତୀ' କାବ୍ୟର ସମାଲୋଚନାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ! କବି ଶିଳ୍ପୀ । ମାନବ ହୃଦୟର ଭବତରଙ୍ଗ ଚିତ୍ର କରିବା ତାହାର ଶକ୍ତି । ପ୍ରାଣର କୋମଳତା, ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତର ତରଳତା, ଭବ ରଶ୍ମିର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁକ୍ଷେପ କରିବା ତାହାର ପ୍ରକୃତି । ଭବମୟ ମାନବ ମାତ୍ରରେ ତାହାର ସମପ୍ରାଣତା । ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ କୋମଳ, କମନୀୟ ଏବଂ ସେହି ହେତୁରୁ ତରଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟର ତରଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ସତଃ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୁଏ । ମାନବ ହୃଦୟର ମହାୟ, ଗନ୍ଧାର ଓ ସ୍ଵର ଭବରଶିରେ କବିର ଯେ ବରବର ସମପ୍ରାଣତା ନାହିଁ, ତାହା କେହି କହିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳ ତତ୍ତ୍ଵରେ ଆଘାତ କରି ରସ ଉଦ୍ରେକ କରିବା କବିର ଗୋଟିଏ ସତତ ପ୍ରକୃତି ।

କେଉଁ କବି କେଉଁ ଦୂର୍ବଳତାରେ 'କିପରି ଭାବରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱର । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣର କୋମଳତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଲଙ୍ଘିତରେ କବି ଯେ ଗୁଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । × × × × ×

କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ । ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରିବା ହିଁ ଶିଳ୍ପର ପୂର୍ଣ୍ଣତା । ସେଥିରେ ଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଶ୍ୱର ଅଛି କି ? ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କଥାଟି ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇ-ଗ୍ରୀସ୍ତଠାରୁ ଭରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନଗ୍ନ ଭବମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାକୃତିକ ପେଶା ବିନ୍ୟାସ ଓ ଅଂଗ ପୌଷ୍ପ ଅଙ୍କନ କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି । ରୁଚି ଯ ହା କହୁ, ସେ ଶିଳ୍ପର ଆଦର କମି ନାହିଁ । ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଭରତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେ କୃତ୍ରିମ ରୁଚିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମର୍ଯ୍ୟର ଗାତ୍ରରେ ଥିବା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେହି କେହି ଘୃଣା କରିବାର ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି, କୌଣସି ରଜା ଯେଉଁଠାରେ ଲଟ ସାହେବଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଜି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିମନ୍ତେ, ଗ୍ରୀସୀୟ ରୀତି ନିର୍ମିତ ନଗ୍ନ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସେଠାରେ ଘୃଣା ଅଛି କି ? × × × ×

ବ୍ୟବହାର ରୁଚି ଓ ଶିଳ୍ପର ରୁଚି ଏକ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କବିତାର ଶିଳ୍ପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କବିତାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅବକାଶ କାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର କଥା--କାବ୍ୟର, ଶିଳ୍ପର ସେଥିରେ କ୍ଷତି ବୁଝି ନାହିଁ ।”

ଏହି ଉଭୟ ଉକ୍ତିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିପରି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳେ । ସେ ପ୍ରେମୋତ୍ସାହୀ କବି ଥିଲେ, ମାନବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ହୃଦୟରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେ ତାରି ପରିପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିତାନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅରୁଚି, କିମ୍ବା ଅନୌଚିତ୍ୟର ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା । ସେ କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ରର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ କୌଣସି ଠାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଲେଶ ମାତ୍ର ରହ ନାହିଁ । ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲେଖକଙ୍କ ପରି ଅଶ୍ଳୀଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ସେ ଯଦିବା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସଂସ୍କୃତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଘେନି ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଲୋକ ରୁଚିକୁ

ଆତ୍ମାତ ଦେଇଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ସେହିପରି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓ ସେଲିଙ୍କ ମତ —

“ଅନ୍ତରର ଜିନିଷକୁ ବାହାରର, ଭବର ଜିନିଷକୁ ଭାଷାର, ନିଜର ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ଏବଂ କ୍ଷଣ କାଳର ଜିନିଷକୁ ଚିରକାଳର କରି ଗଢ଼ି ଥୋଇବା ସାହିତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଏହି ମତବାଦରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ । ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ବାଦର କଥା ମଧୁସୂଦନ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ଓ କବିତାରେ ଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେମାଣ୍ଡିକ୍ କବି ସେଲିଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭବିତ ହୋଇଥିବାର ମନେହୁଏ । ସେଲି କବିର ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର Defence of poetry ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ, Poetry is not like reasoning a power to be exerted according to the determination of the will. A man cannot say, I will compose poetry. The greatest poet even cannot say it, for the mind in creation is as a fading coal, which some invisible influence like an inconstant mind, awakes to transitory brightness.

ସେଲି ପୁଣି କହନ୍ତି, କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରଚନା କରିବା ଏକ ଦୈବଶକ୍ତି । ଏହା କ୍ଷଣକ ନିମନ୍ତେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ । କେବଳ ସେହି ଦୈବ ବାଣୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହିଁ ରହିଯାଏ । ସ୍ତୁତରଂ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇ ପାରେନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଓ ପ୍ରେରଣାବାଦୀ କବି ଥିଲେ ହେଁ କବିତ୍ୱର ଦୈବ ବାଣୀରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା । ସେ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କବିତାର ଚିର ସହଚର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଏହିପରି ଭାବରେ କଲେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ସେ ସଜ୍ଞାତି ହେଉଛି “କବି ତାହାର ଅପୂର୍ବ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣରେ କ୍ଷମ । ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସହୃଦୟ ସାମାଜିକ ବା ପାଠକର ଅନ୍ତରରେ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ନିସ୍ୟନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଓ ବହିର୍ଜଗତର ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ସାହିତ୍ୟ ବା ସହଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାରି ନାମ ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କବିର ବାଡ଼ ନିର୍ମିତ ହିଁ କାବ୍ୟ, କବିର ନିପୁଣ କର୍ମ ବା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି

ଶବ୍ଦମୟ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ନାମ କାବ୍ୟ, ଏହିପରି ନାଟ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ ଆତ୍ମାଦାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ସେହି, ଯାହାର ହୃଦୟ ବିମଳ ପ୍ରତିଭନଶାଳୀ । କାବ୍ୟାନୁଶୀଳର ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମନରୂପ ଦର୍ପଣ ନିର୍ମଳ ହେଲେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ମୟତା ଲଭ କରି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ହୃଦୟ ସମ୍ବଦଶାଳୀ । ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସହୃଦୟ—

“ତେ ହୃଦୟ ସମ୍ବଦ ଭଜ ସହୃଦୟ”

ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜେ କବି । ସେ ନାନା କାବ୍ୟ, କବିତା ଓ ଭକ୍ତି ଗାଥା ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ସାହିତ୍ୟର କାବ୍ୟ ରସିକ ସହୃଦୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଖି ଆଣନ୍ତି । ସହୃଦୟମାନଙ୍କର ଯଦି ରସଭେଗ୍ୟ ନ ହେଲେ, ଯଦି କାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ଚିରନ୍ତନ କବିତା ମହାକାଳ ବକ୍ଷକୁ ଭେଦ କରି ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେପରି କବିତା ଚତନା କରିବାରେ ଲଭ କଣ ? ମହାକବି ଦାନ୍ତେଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେହି ତାଙ୍କ Defence poetryରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି —

All high poetry is infinite. It is as the first a corn, which contained all oaks potentially, veil after veil may be undrawn and in most naked beauty of the meaning never expressed. A great poem is a fountain for ever, over-flowing with the waters of wisdom and delight and after one person and age has exhausted its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight.

ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ସମନ୍ୱିତ କବିତା ହିଁ ବିଶାଳ । ଏହା ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଓକ୍ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ, ସକଳ ଓକ୍ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭବରେ ରହିଅଛି, ଆବରଣ ପରେ ଆବରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅନାହୃତ ଅନ୍ତରତମ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ । ମହତ କାବ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ରବଣ । ନିତ୍ୟ କାଳ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଆନନ୍ଦର ସଲିଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଯୁଗ ତାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହାନ୍ତା ଏହାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭବ ନିଃଶେଷ ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ଆସେ ଓ ନୂତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଅଚିନ୍ତିତପୂର୍ବ

ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ।” ଏ ମହାକାବ୍ୟର ଧ୍ୱନିର ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ବାଖ୍ୟା । ଏହି ଧ୍ୱନି ଅଛି ବୋଲି କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନବ, ନବ, ଆତ୍ମାଦନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଅଛି । ଏହି ଆଲୋଚନା ବା ଆତ୍ମାଦନା ଶେଷ ହୋଇଅଛି, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୁଗ ନିସଂଶୟରେ କହିପାରିବ ନାହିଁ । ମାନବର ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଷ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ନୂତନ ଅର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମନୁଷ୍ୟ ସଭାର ନୂତନ ଥିକ୍ସ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ବିଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଗଠନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ସହିତ ନବ ସଂଗତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭବ୍ୟାଗର ସହିତ ଐକ୍ୟମତ୍ୟ ମାନବର ଉନ୍ନତତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଗନିଷ୍ଠତା ଉପରେ ଦାନ୍ତେଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସେଲି କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଲ୍‌ଲ୍‌ଲ୍‌ ‘Hero as a poet’ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା କବି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେଦୂର ପ୍ରୟୁକ୍ୟ, ଆନ୍ଦେମାନେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏମାନେ ହେଲେ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ସେପରି ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ରୁତ କବି ଓ ମନୀଷୀ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଉପରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଦ୍ୱୟର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାହା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ମତ -

ଅରେ ଡଃ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, “ସମାଲୋଚକ ନିଜେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କବିର କାବ୍ୟ ଓ କବିତାର ଆଲୋଚନା ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପାଠକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ । ତାହା ନ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହା କେତେଦୂର ସମାଲୋଚିତବ୍ୟ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ?” ଡଃ ମାନସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଭରତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷିକମାନେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟିକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏବଂ Elliot ପ୍ରଭୃତି କବି ଓ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଗର୍ଭକ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମୋଗ କର ନ ଯାଏ, ତାହାହେଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା କଣ ? ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବଗଣି ଏହି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଯେ ଯେତିକି

ପରିମାଣରେ ଧରି ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିଲୁ ସେ ସେତିକି ବଡ଼ ସମାଲୋଚକ । ତାର କାବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉପଯୋଗିତା ଲଭି, ଯଦି ସେ ଉକ୍ତ ମନୀଷୀ-ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ । ତୃତୀୟ ମନୀଷୀଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତେ କିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖକ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ, ସେ ତାହା କରିଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟଧର ମାନସିଂହ ଅରେ ଲେଖିଥିଲେ—

“ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଚିରୁକ ଧରି” ଏବଂ ଏହିପରି ଅଶ୍ରୀଳତା ଓ ଅଶୀଳାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତା ବହିଷ୍କାର ରଚନା କରି ତାକୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଇ ପକାଇଥିଲେ । ବୋଧହୁଏ ଏହା କୋମଳମତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର । ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ସକାଶେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଫଳରେ ସେ ବହି ନାମରେ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଗଲା । ଏ କଣ ତୃତୀୟ ମନୀଷୀ ପକ୍ଷରେ କମ୍ ଅପମାନ ।

ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର History of oriya literature ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, କାଳିନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କବିତା ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ; ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କବିର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ପଥରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣାମୂଳ ଯୋଗ୍ୟତା କୌଣସି ବହିର ନାହିଁ । କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିପାରେ, ତାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ? ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟର ଭୂମିକାଟିଏ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛମେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି “କାବ୍ୟ କଥା କହେ, ଏକଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଲଭ କରି ନ ଥିଲି । ଏହି କଥା ମୁଁ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ।” କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କେଉଁଠାରେ କଥା କହିଛି, ସେ ତାହା ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଆମ୍ଭକୁ କହି ନାହାନ୍ତି । ସେ ଯାହାହେଉ ✓ ମାନସିଂହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ମତ ସାହାଯ୍ୟରେ

କବିଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସମାଲୋଚକର ହେୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଗ୍ରହକ । ଆତ୍ମେମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ଉପଦେଶକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆଳଙ୍କାରିକ ସମାଲୋଚନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭବଧାରଣର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଲେଖକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ।

କୁଳକଙ୍କ ବିଚାରରେ କାବ୍ୟ —

କବି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତଃ କାନ୍ତାରର ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତକଙ୍କ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ମନେପଡ଼େ । କୃତକ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅଥବା କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି “ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହୃଦୟାରବିନ୍ଦର ମକରନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ସମୁଦ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଶୋଭା ପାଏ କବିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟଗଣ । ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟସ୍ଥିତ ପରିମଳର ମନୋହାରିତା ନେଇ ସ୍ମୃତି ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ । ଆଜି ତାହା ସହୃଦୟ ଭୃମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଚରୀଭୂତ କରିବାକୁ ମୁଁ ସଚେଷ୍ଟ ଅଛି ।” ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ବା ମର୍ମାର୍ଥ ବାଚକ ଗଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲେଖା ହେଉ ନ ଥିଲା । କାବ୍ୟର ପରି ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । କୃତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଶ୍ରୀୟାର ସହିତ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “ସାହିତ୍ୟାର୍ଥ ମୁଖା ସିନ୍ଧୋ ସାରଂ ଉନ୍ମାଳୟାମ୍ୟହମ୍ ଅର୍ଥତ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ମୁଖା ସିନ୍ଧୁର ସାର ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକଟିତ କରିବି । ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ସର୍ବଥା ତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ସଜ୍ଜନ ଦୁଇ ମିଳିତ ସୁହୃଦ ପରି ପରସ୍ପରର ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।” ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ପୃଥକ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କୃତକ ଭଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବାଚକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥର ଏକମାତ୍ର ବାଚକ ହୁଏ, ତ ହାହି ଶବ୍ଦ । “ଅର୍ଥଃ ସହୃଦୟା ଦ୍ୱାଦକାରୀ, ସଃ ସ୍ୱୟ ସୁନ୍ଦରଃ ।” ସୁହୃଦୟ ହୃଦୟରେ ଆହ୍ୱାଦ ଉଦ୍ରେକ କରି ଯାହା ସ୍ୱସ୍ୱୟରେ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱଭବରେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଅର୍ଥ ।” ତାପରେ କୃତକ କବି ପ୍ରତିଭାର ସରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “ପଦାର୍ଥ ସଂହୃଦ କବି ପ୍ରତିଭାର ତତକାଳୀନ ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ୱୟ ଦ୍ୱାର ପରିସ୍ମୃତି ହୁଏ । ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦର୍ଷ ଦ୍ୱାର ସେମାନଙ୍କର ସଭବ ସମାଜ୍ଞାଦିତ ହୁଏ । କବିର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ବୋଲି ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କବି

ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ The unique word ତା ଅର୍ଥ—
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ । ଯେତର ସାହେବ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି The one word for
the one thing, the one thought the remind multitude of words;
terms that might just do the unique word. phrase sentence,
paragraph, essay or song absolutely proper to the single mental
presentation or union within. ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଚଳାଇ ପାରୁଥିବା ଏପରି
ଏକ ଗଣି ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ସେହି
ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟାଣ୍ଠ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଲେଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅଥବା
ଗାନ ।

ଏ ସମସ୍ତରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନବିକ ବ୍ୟାପାର ଅଥବା ଅନ୍ତରର
ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଯୁକ୍ତ । କାଳ୍ପିକ ମଧ୍ୟ କହି ଅଛନ୍ତି, ସକଳ
ବାକ୍ୟରେ ଏପରିକି ଅତି ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ।
ଅତଏବ ସାହିତ୍ୟକୁ କହିବୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥ ଓ ଶବ୍ଦ । ଉଭୟର ଯଥାର୍ଥ
ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ । ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟ ପ୍ରକାର ହୁଏ
ସେତେବେଳେ କବିର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ଏବଂ ପରେ ବହିର୍ଲୋକରେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତି
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥ ଯେପରି ଭବନୀୟ ଶବ୍ଦ ବି ସେପରି
ଭବନୀୟ ହୋଇ ସହୃଦ ଯୁଗ ପରି ଅପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେ । ତାହାରି
ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ୍ଧ ହୁଏ “ଅଭୁତାମୋଦ ଚମତ୍କାର” ଏବଂ ଉତ୍ତମୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ
କହି ଅଛନ୍ତି, I will call it compendiously, incantation the power
of using words so as to produce in us a sort of enchantment;
and by that I mean a power not merely to charm and delight,
but to kindle our minds in to unusual, vitality, executely aware
both of things and of the connexions of things. ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହାକୁ
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି “ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ
ଉତ୍ତାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ
କେବଳ ମୁଗ୍ଧ ଏବଂ ହୁଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ
ଅସାଧାରଣ ପାଶ ପ୍ରାରୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭୀତ କରିବାର ଶକ୍ତି—ଏହା ବିଶେଷ
ଭବରେ ବସ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥନିତୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ବିଷୟରେ ସକାଶ
ଥାଏ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କାବ୍ୟର ଉକର୍ଷ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା କିପରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତର ସମୋନ୍ମତ୍ତି ଘଟାଏ, ତାହାର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଏ ବିଷୟଟିର ଉପସଂହାର କରିବୁ ।

ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ

ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରମାଣ ଓ ପରିଚୟ ଆତ୍ମମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘କୋଣାର୍କେ’ ଓ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ । ‘କୋଣାର୍କେ’ କାବ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଉଗ୍ରାବସ୍ଥା ଦେଖି କବିଙ୍କର ହୃଦୟ ମୂର୍ଚ୍ଛମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି—

“ଘନଘଟା ଧର୍ମତାମସେ ପୁଣି ବିକଟ ଘୋର
ଦିଶେ ନାରଖାର ପୁରଣ କିର୍ତ୍ତିକଂକାଳସାର,
ଦେଖି ଶିଶୁ ଫେରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ସଂକୋଚେ ଆଜି
ଫାଟିଯାଉ ମେଘ ଜୋଛନା ଫୁଟି ଉଠୁ ବିରଜି ।
କାଳ-ଦନ୍ତ-ଘାତ-ବିଭୀଷ-ପ୍ରତ୍ନ-ମୋହନ-କଳା
ସରସ ସିତାଂଶୁ ପରଶେ କରୁ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ।”

ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ପୁସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କୋଣାର୍କ କୀର୍ତ୍ତିର କଳାକାର ହୋଇ କି ନାରଖାର ଦେଖା ଯାଉଛି । ପୁଣି ଘୋର ତାମସମୟୀ ରଜନୀରେ ଏହି ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖା ଯାଉଛି । ଶିଶୁ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରାଣର ସଂକୋଚରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସ୍ୱାପତ୍ୟର ପୁନ୍ଦର ଛବି ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ଏ ମେଘ ଫାଟିଯାଉ, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସାର ବିଶ୍ୱ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠୁ । କାଳର ତାଣ୍ଡଣ ଦନ୍ତର ଆଘାତରେ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ମୋହନ କଳା ଆଜି ବୀଭୀଷ ହୋଇଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣର ପରଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଖେଳିଉଠୁ । ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା କାଳ ତନ୍ତ୍ର-ଘାତ ବିଭୀଷ-ପ୍ରତ୍ନ-ମୋହନ-କଳା ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଏବଂ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ

କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ଅଛି ? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବି ଏପରି ପୁଷ୍ପମାନ୍ୱିତ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମ୍ମିଳନ କରି ଅଛନ୍ତି ? ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା କରି ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଭୂତ-ଆମୋଦ, ଚମତ୍କାର ! ଏହା ପାଠକଲୋକୋତ୍ସାହର ଅତୀତ ବିଭବ ହୃଦୟକୁ ମଧିତ କରେ ।

ସ୍ତାପତ୍ୟର ଆହୁରି ବିଶଦ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କବି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଚିତ୍ର ଯେପରି ଚମତ୍କାର ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଙ୍ଗୀ ଓ ବୈଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିନବ । ଏଠାରେ କବି-ପ୍ରାଣର ସ୍ୱଦନ ଓ ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନୁଭୂତି କିପରି ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ, “କବିତା ଗୋଟିଏ କୋମଳ ଶିଳ୍ପକଳା, କବିର ପ୍ରାଣ ଏଥିରେ ବିଳାସ ଅନୁଭବ କରେ । ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାଣ ଭସିଗଲେ ଚଷୋପଲବ୍ଧିରେ ମାନବର ଆତ୍ମ ବିସ୍ତୃତ କବିତା ସତଃ ବିକାଶିତ ହୁଏ ।” କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଜ ପ୍ରତି କିପରି ପ୍ରୟତ୍ନ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ‘କୋଣାର୍କ’ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛୁ ।

“ପୀଟିଯାଏ ଦେଖ କାଳିନୀ ଉଷା ରଜତ ପୁରେ
ପାରଦ-ଉପାତ ପ୍ରସରେ ମେଘ ଚଳେ ଅମରେ ।
ଭିତରେ ଗଗନ-ନୀଳିନୀ ଦିଶେ ରଜତ-ହାସେ,
ତାର-ଖଣ୍ଡ ଏବେ ଝୁଲୁଛି ଉଷା-ଜ୍ୟୋତି-ବିଭସେ ।
ପଲଶେ ପରଶେ କହଇ ନବ-କୀର୍ତ୍ତନ ଧାର,
ପଲକେ ପଲକେ ସ୍ଫୁରଇ ପ୍ରାଣ-ପୀରତି-ଭର ।
ଦିଗନ୍ତ-ପ୍ରସାରେ ଦିଶଇ ଦିଗ-ଚୂର୍ଣ୍ଣ-କୁନ୍ତଳ,
ନୀରିକେଳ-କୁଞ୍ଜ-ଗହଳେ ଧୂମ୍ନ ନୀଳ ପ୍ରାଚୀର ।
ନୀଳ-ଘନ କାଞ୍ଚି ବିମଳ ବେଳା ସୀମାତ-ଶିଖେ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ-ରଥ ଭେଦି ଉଠିବ ଏହି ତଟିନୀ-ମୁଖେ,
ନ ଦିଶିବ ସିନ୍ଧୁ-ପରଶେ ବାଳ-ଭନ୍ନ ବିଭବ,
ଅଗୁଣ କଂପନେ ସାଗର-ପୂରେ ହାଟକ-ଦ୍ରବ ।”

ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଜତ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ମେଘର କାଳିମାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଛମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି । ତାରମାନେ ଉଷାର ଜ୍ୟୋତିରେ ଗଗନରେ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିଠାରେ କବି ଅନ୍ତରର ସ୍ଵପ୍ନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ସମୟରେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ନବ ଜୀବନର ଧାର ବହିଯାଉଛି । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ପ୍ରାତିରେ ଭରି ଉଠୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥ ଏହି ଚଟିନୀ ମୁଖ ଭେଦି ଉପରକୁ ଉଠିବ । ସାଗରର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ନବଦୀପ୍ତ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ଅରୁଣର କମ୍ପନରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହରେ କେବଳ ସୁନାର ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ । ଏହିପରି ଭବରେ ନବ ନବ ଉପମା, ଅଳଙ୍କାର, ରୂପକଳ ଏବଂ କଳ୍ପନା ବିଭବ ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ରକର ପରି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କବି ଅଙ୍କନ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର-କାରୀ ହୋଇଅଛି ।

ରସ ବିନ୍ୟାସ —

ତାପରେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରସ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସହୃଦୟ ହୃଦୟରେ ଏହି ରସର ଯଥାଯଥ ସମ୍ପାଦ, ତା ନ ହେଲେ କାବ୍ୟ କବିତା ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଜଣେ କେହି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି. ଅରସିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରସର ନିବେଦନ ବୃଥା—“ଅରସିକେଷୁ ରସସ୍ୟ ନିବେଦନମ୍, ଶିରଶି ମାଲିଖି, ମାଲିଖି, ମାଲିଖି ।” ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କାବ୍ୟରେ କିପରି ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅଲକ୍ଷିତ ଭବରେ ରସ ବିନ୍ୟାସ ହୋଇଅଛି, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯିବ ଓ ତା’ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ରସଗ୍ରାହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଖାରବେଳ ପ୍ରଥମେ ପଟଳରେ ଛାଉଣୀ କରି ରହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ ଲେଉଟୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ସମୟରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ନଈର ପଶ୍ଚିମ ପାଖେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ବାଟ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅଦୂରରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କୃଷକ ବାଳିକା ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ନଈ କୂଳ ପଥର ଉପରେ ଧୂସି ବସିଥିଲେ । ଖାରବେଳ ଯାଇ ଧୂସିକୁ ବାଟ ପଚାରି ଫେରି ଆସିଲେ । ଖାରବେଳ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଧୂସି କେତେ କାଳ ସେହିପରି ପଥର ଉପରେ ରୁହି ବସି ରହିଲେ । ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଧରି କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଫିଟିଅଛି । କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି—

କୃଦମ ଝରିଲେ ବନେ

କିରସ ମଧୁପବନେ

ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ରସବତ ଦ୍ରୁମେ ?

ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ କବିତାବଳୀ

ନୀଳକଣ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ । କିଏ ଜାଣିଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ କବିତା ଇତିହାସର ଚିରନ୍ତନ ସଂପଦ ହୋଇ ରହିବ । ଅନ୍ତରର ଜିନିଷକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଭବୋଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ସହୃଦୟର ଚିରନ୍ତନ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କବିତା ଲେଖିବାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହି କବିତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଦେବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଏବେ ବାହାରିବ, ମୋତେ ଧ୍ୟେୟରେ ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ କୁହା ଯାଇଛି । ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଘଟେ ନାହିଁ । ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟପତ୍ର ବାହାରିବାରେ ମୋର ଅତି ପ୍ରୀତିମାନ କାଳରୁ ଅଂଶ ଅଛି । ବିଶେଷରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, “କାଞ୍ଜିଆ ନଳା” ପାଖ ମୂଳ ଗଢ଼ିରେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ କାନ୍ଧେଇ କରି ନିଅନ୍ତି ଓ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ତାପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଧରି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି । ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ବାଟେ ଏ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ । ସତ୍ୟବାଦୀ ବଜାର ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଳ୍ପ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା ଆସିବା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘେନି ସେ ଦୁଇଦିନ ସେଠାରେ ବଡ଼ ଘଟା ହୁଏ । ଦୋକାନୀ ବଜାରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧୁର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବଡ଼ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଦେଖି ନାହିଁ ତାକୁ କହିବାରେ ବୁଝାଇ ହେବନାହିଁ ।” ସତ୍ୟବାଦୀ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ସବି ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରୁ ।

ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂଜା—

ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସଜ୍ଜାୟ ଅଂଶ ଥିଲା । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଇଚ୍ଚିତରେ ମାତ୍ର, ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷରେ ବିରଟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ

ଏବଂ ଶତ ଶତ ଅଭିଭବକ ଏପରିକି କଟକରୁ ତତକାଳୀନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ଯାଉଥିଲ । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଦେବ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସଜ୍ଜିତ କରିବାରେ, ଭେଜି ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଅତିଥି ଓ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂରି ଭେଜନ ଦେଇ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାରେ ମନପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ । ଏପରି ପୂଜା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା ନଥିଲା । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତିନି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ସେହିପରି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅତରଳ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ, କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଆର୍ୟ୍ୟ ହରିହର, ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବ ସ୍ଥାନିଧି ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେରଣା ତଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଧନେଶ୍ୱର ମହାରଣା ଏବଂ ଶୁଣ୍ଠ ପୂଜକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ଅଭିନବ ପ୍ରଣାଳୀ —ଏହାହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂଜା ଉତ୍ସବକୁ ମହନୀୟ ଆଉ ତମହାର କରିଥିଲା । ଏହି ପୂଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳକଣ୍ଠ କେତେଗୋଟି ସଂସ୍କୃତ ସ୍ରୋତ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଚନା କରିଥିଲେ । ପୂଜାର ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ, ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଣିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏକ ବିରଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଓ ବାହାରର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଖୋଳ କରତାଳ ଧରି ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ମଧୁର ଝଙ୍କାରରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ ।

ଗଣେଶ ପୂଜା—

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ସ୍ରୋତ୍ର ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରଣରେ ଆଣିଲେ, ରେମାଷ୍ଟ ଜାତ ହୁଏ । ସ୍ରୋତ୍ରଟି ଏହିପରି—

ଜୟ ଜୟ ସୁରପତି ବିଗ୍ନ ବିନାଶୀ
 ଜୟ ହେ ଚିନ୍ମୟ ଭକତ ନିବାସୀ (ଧ୍ରୁବ)

ନବ ଶରଦେ ନବ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ବିହରା ନିକୃତ୍ତିତ କାନନ ଦେଶେ
 ଗରୁ ଗଗନ ଛବି ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟ ଭବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭରତ ବର୍ଷେ
 ଆସ ପ୍ରଭେ, ଦିଶୁ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶି । (୧)

ଅତୁଳିତ ସମ୍ପଦ ଭରତ ବନ୍ଦିତା ବ୍ୟାସ ନିମନ୍ତଣ ଲେଖନ ପଠୁଡ଼ା
 ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗୁରଣ ଭବ ବିଜାସ ଭରତ ଗୌରବ ଦିବ୍ୟ ବିକାଶ
 ଭୁଲିଲ କିହେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ବିଳାସୀ । (୨)

ଧ୍ରୁତ ବିଦେଶେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗୁରୀ ଭରତ ତବସେ କରୁଣା ବାରି
 ଲଭିବ କି ? ଉଚ୍ଚେ ଡାକଇ ଦେବ ବେଦ ବିଭଜନ ପୁଣ୍ୟ ବିଭବ
 ଉଠୁ ତବ ଗଣପତି ଦେଶ ବିଭର୍ଷି । (୩)

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବା ସମୟରେ ବସି ସୋହା ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସଂସ୍କୃତରେ “ବିନାୟକ ସୋହା” ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଂଗ ଭଂଗୀ ଓ ସ୍ଵର ସଂଯେ ଜନାର ସହିତ ଏହି ସୋହା ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ଝଂକୃତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା । ବାହାରର ଲୋକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆବାକ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ଏହା ଶୁଣୁଥିଲେ ।

ଅପଗତ-ଘୋର ଘନାଗମ-ତ ମସ-ଶ-ରଦ-ମୋହନ ବେଶେ
 ସୁରତରୁ-କାନନ-କୁସୁମ-ସୁବାସିତ-ମୋହନ-ସୁରଭି-ସମୀଞ୍ଚର
 ବିରୁଧ-ନିଷେଦିତ-ପଦମମଳ-ତବ ପାତୟ ଦୀନ କୁଟୀରେ (୧)
 ତବପଦ-ସେବନ-କୃତି ଭରତ ସୂତ ଉପଚିତ-ବିଶ୍ଵ-ବିନାଶାତ୍
 ଆତ୍ମ-ନିବୋଧନ ମପିତବ ପାଳନ ମିହରିର ଭାଗ୍ୟ ବିଶେଷାତ୍ । ୨ ।

ଉପବନ-ବିହିତ-ନିକେତନ-ଶିଶୁଜନ-ପୂଜନ-କରତା-ଉଦାରେ
 ସୁସରଳ-ତେତସି ବିଶତୁ ଦୟାମୟ ବାଳକ-ଧୃତି-ଧନ-ସାରେ । (୩)-ଇତ୍ୟାଦ

ଏଥିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ହୃଦୟ ଆର୍ତ୍ତକତା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାର ପରିଚୟ ମିଳେ କି ? ସେ ଦେବ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଯଥା ବିହିତ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରୁ ନଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏଥିରୁ କିଏ ଦେଇ ପାରିବ ?

ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ‘ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ’ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ରଚନା ପ୍ରକାଶ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ପାଠକମାନଙ୍କର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉକ୍ତ ସୋହାକୁ

ମୁଖ୍ୟ କରି ଛାତ୍ରମାନେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଗରେ ସମୟରେ ବୋଲନ୍ତେ କିମ୍ପା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରଚିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଖୋଳି କରତାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାନ କରନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ଏହି ନବ୍ୟରୁଚି-ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ମହତ ଆକର୍ଷଣ କେତେ ? ଏପରି କବିତା କେତେକଣ ଶିକ୍ଷକ ରଚନା କରି ପାରନ୍ତି ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ‘ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଲୋଚନା’ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି—

“ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ । ଗଣେଶ ଏ ପର୍ବର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା, ହିନ୍ଦୁ ଦେବ ଦେବୀ ସଂଘରେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି-ଅଗ୍ର ଆସନ । ପୂଜା କର୍ମ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ନିମନ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ବରବର କହେ “ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ, ଅବିଘ୍ନ ମସ୍ତୁ ।” ନୈଷିକ ଗଣପତ୍ୟ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସାଧାରଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଗଣେଶ ପରମ ଦେବତା ହେବାର କଥା । ଛାତ୍ର ପ୍ରତି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ? ଗଣେଶ ତିରି ବ୍ରହ୍ମରାଜୀ, ସର୍ବଶସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ସୁ-ଲକ୍ଷେକ । ସୁଲକ୍ଷେକ ଯେ ଜନନାୟକ ବା ବିନାୟକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବେକୃଷ୍ଣ ଅଧିକାରୀ, ହିନ୍ଦୁର ଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଦୁଃଖର କଥା ଏବ କାଳର ସୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣପତି ପୂଜା ହେଉ ନାହିଁ । ତେବେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ନାନା କାଚଶକ୍ତ ଏଥିର ବିଧାନ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିଲଗି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଅସତ୍ ବା ଦୋଷାବହ ହେବ ନାହିଁ ।

ବହୁତୁଷ୍ଟ ଗୁରୁତୁର୍ଯ୍ୟାମି, ଲଭ୍‌କାଶନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିବା କାହାରି କାହାରି ପ୍ରତି ଗୁଚିକର ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାଭରତ ଲକ୍ଷେକ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ବିନୋଦ, ବିନାୟକ, ଗଣେଶଙ୍କ ନାମ ଓ ଚରିତ୍ରରେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ରହିଅଛି; ତ ହା କେଉଁ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରୟାସୀ ପୁରଜମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ ନ ହେବ ?

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବିରଚିତ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତ ତାହା ଯଥାର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁକି ?

ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନା -

୧୩୨୩ ସାଲରେ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ

ସତ୍ୟବାଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରୀଅନା ଶୋଭିତ ବକ୍ତୃତା ବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭବ ଗଦ୍‌ଗଦ ହୋଇ ‘ବାଣୀ ବନ୍ଦନା’ ଗାନ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଥିଲା—

ବିହଗ ନିକୃଜିତ ମଧୁକର ଗୁଞ୍ଜିତ

ମଞ୍ଜୁଳ ବକ୍ତୃତା ନିକୃଞ୍ଜେ,

କୃତ ନିଲୟା ନାମତ୍ର ଶିଶୁନାଂ

ବସନୋ ମାନସ କୁଞ୍ଜେ;

ଜ୍ଞାନ ବିକାଶନ କର୍ମଣି ନିରତଃ

ବୀଣା ତବ ଭୁବି ସାରା,

ନୀରବ ଭବଂ ଭରତ ଭୁବନେ

ଭଜତ କଥଂ ସ୍ଵର ଧାରା;

ଶିଶୁ ସନ୍ତତୟୋ ମାତ ସ୍ତବବୟ

ମେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିହୀନଃ

ଛାତ୍ର'ଣାଂନୋକୀବନ-ମଧୁକୃତୁ

ଲକ୍ଷିତଂ ବାଦୟ ବୀଣାଂ;

ବିନଦତୁ ବୀଣା ପ୍ରସରତୁ ବୀଣା

ନିରବଧି ଭରତ ବର୍ଷେ,

ବାଜନାଂ ନୋ ସରଳ ମତୀନଃ

ଯାତନ ମିହ ବନ ଦେଶେ ।

ଆଜିକାଲି ସେ ସରଳ ମତି ବାଜକ କାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସରସତୀକଠାରେ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବିନଦତୁ ବୀଣା, ପ୍ରସରତୁ ବୀଣା, ନିରବଧି—ଭରତ ବର୍ଷେ’ ଅର୍ଥାତ ଭରତ ବର୍ଷରେ ସରସତୀଙ୍କର ବୀଣା ବାଜୁଥାଉ, ତାଙ୍କର ବୀଣା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ, ଏପରି ଭବୋଦାପକ ଉପାସନା କାହିଁ ? ଆଜି ସାଠିଏ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରସତୀ ପୂଜାର ଏହି “ବାଣୀ ବନ୍ଦନା” ପାଠକଲେ ଓ ହୃଦୟ ତାରି ଝଙ୍କାରରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ଫେରି ପାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରେ ।

ପୁଣି ୧୩୨୪ ସାଲର ସରସତୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେଉଁ “ଭବ ବିମଳ ଉନ୍ମତ କବି, ବିଶ୍ଵ ବିକଶି ଗୌରବ ରବି” ନାମକ ‘ବାଣୀ ବନ୍ଦନା’ ଗୀତିକା

ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପୁସ୍ତକର ୨ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆ ଯାଇଛି, ସେହି ସବୁ କବିତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର 'ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା' ଆଲୋଚନାରେ 'ସତ୍ୟବାଦୀ'ର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ "ବାଣୀ ବିଜୟ ଗୀତିକା" ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥି-ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ବାଣୀ' ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 'ବାଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ' କବିତାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ନରସିଂହପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି କବିତା ଉପରେ 'ଟିପ୍ପଣୀ' କରିଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ଯେ ଏଭଳି କବିତାର ରଚୟିତା ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ସଂଶୋଧକ ଓ ପରିମାର୍ଜିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଏହି କବିତାରୁ ପଦେ, ଦିପଦ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ କଲେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଭବ ଏହି 'ବାଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ' କବିତା ଉପରେ କ୍ଷୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଭୂତ ହେବ !

ଦେଖ ମରମ ତବ ଭରତବାସୀ

ସୁମର ରଚିତ କୃତି ହେ ବିଶ୍ୱାସୀ

ଆମ୍ଭ ଗରବ ତବ

ସୁନ୍ଦର ବିକଶିବ

ଶୌଚ ରୁଚିର ଚିର ଜୈତ୍ର ଧନେ ।

ଲକ୍ଷ ମହତ ବିଭୁ କଳ୍ପିତ ଜାତି

ଶାଶ୍ୱତ ଧନ ତବ ବେଦର ଗୀତି

ବେଦ ବିପଞ୍ଚି

ପାବନ ବିତି

ପ୍ରସରଣ ଭରତ ବେଦ ବନେ ।

ଭେଦି ହୃଦୟ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ବାଣୀ

ପ୍ରେମ ଗରବ ଧରି ଭରତ ରାଣୀ

ଉଠୁ ମନ୍ତ୍ର ବିକଶି

ଦେଖୁ ଜଗତ ହସି

ଭୃତ୍ୟ, ଭରତ ପ୍ରାଣ ପଣେ ।

ମୋହନ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷି ମୁଖ ଗୀତି

ପିଚିବ ଦିଗନ୍ତେ ପାବନ ଗୀତି

ପ୍ରାଣ ଦିଶିବ ପୁଟି

ଶତ ବନ୍ଧନ ରୁଟି

ଜୟ, ଜୟ ଭରତୀ ବେଦ ଧନେ ।

ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର ପୁରୀରେ ବାନ୍ଧ୍ୟ କର୍ମଚିତ ହେଲେହେଁ ଏହି ବିଷୟର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ।

‘ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ସରସତୀ ପୂଜା’ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ “ପୁଣି କାତୀୟ ଭବରେ ଦେଖିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଭରତରେ ଏହିଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଛାଡ଼ି ଚିଣ୍ଡି ପାରିବ ନାହିଁ । ହୃଦୟର ସ୍ଥିର ଅନୁଭବରେ ଯେଉଁ ଭବର ବିକାଶ ହୋଇ ନାହିଁ, ଉପଦେଶ-ମୁଖରେ ମାନବ ତାହା ସହଜରେ ଶିଖେ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସରସତୀ ପୂଜାରେ ପ୍ରାଣ ମିଶାଇ ଦିଏ । ବାସନ୍ତୀ ତଥା ପ୍ରାଣରେ ବିକଶିତ ଦେଖି ଅଜ୍ଞାତ ଭବରେ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ପୁଲକିତ ହୁଏ । ସରସତୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ତାହାର ଜ୍ଞାନ, ଦୀକ୍ଷା ସାଭବିକ ହୋଇପଡେ । ତାହାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲଭି ସାଭବିକ ଧର୍ମ ଭବରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ସେ ପୂଜା କଲେ, ଉତ୍ସବ କରେ, ପ୍ରାଣର ଅନୁଭବରେ ଉଦ୍‌ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱ ବିଧାତାଙ୍କର ଅଲକ୍ଷିତ ପ୍ରେକ୍ଷଣରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେହି ବିଶ୍ୱ ଭବରେ ପ୍ରାଣ ଭସାଇ ଦିଏ । ଭରତ ଶିଶୁ ନବ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷାରେ ଏ ସବୁ କାତୀୟ ଭବ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ । ସୁଖର କଥା ପୁଣି ଏ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ପଡ଼ିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସରସତୀ ପୂଜା ସମାଗେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି । ଏହି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଭବର ଅଲକ୍ଷିତ ବିକାଶ ହେବା ସାଭବିକ । ଏହାହିଁ ଭରତ ଜୀବନର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ଭରତ ଶିଶୁ ଏଥିରେ ଅନୁ-ପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଳେଶରେ ଧର୍ମ ମର୍ଦ୍ଦିତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାତ୍ତ ଭର ନ୍ୟସ୍ତ, ଶିଶୁ ଜୀବନର ଗୁଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ସେମାନେ ଏ ବିଭବ ଦେଖନ୍ତୁ ।”

ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ବିଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖେଇ ପାରିଥିଲେ ବୋଲି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ କବିତା ଓ ସ୍ତୋତ୍ରମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍‌ଭବିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଝଙ୍କାରରେ ଦର୍ଶ ବିଦିଗ ମୁଖରିତ କରୁଥିଲା ।

“କୋଣାକେ” ଓ “ଖାରବେଲ” କାବ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ

ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରଚିତ ‘କୋଣାକେ’ ଓ ‘ଖାରବେଲ’ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ

କୃତି ସଂପର୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ପୁଅ । ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଯାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମହାନ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ । ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ପରିବେଷକ ଭାବରେ ସେ କାମନା କରୁଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ଭୌତିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି । ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହି ଆଦର୍ଶର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶ, ସମସ୍ତ ଜାତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମତାଳରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହାହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଭିମତ । ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏକଦା ସମୁନ୍ନତ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପରପଦାନତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଂହତି ମୂଳରେ କଠୋର କୁଠାଗଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅପଭ୍ରମ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କୌଣସି ବରେଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଅପୂର୍ବ କଳାବିଳାସର ମନୋଜ୍ଞ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏ ଜାତିର ଯେଉଁ ଭବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଗଲେ, ତାହା ଥିଲା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ ସମାଜ ସେବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଭଳି ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କର ପୁରେଭାଗରେ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷାୟମାନ ଥିଲେ । ଇତର ଦେଶୀୟମାନଙ୍କର ଅଧଃକରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନକ ଗୌରେ ଗାଥାର ପରିକାର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିଲେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ । ସେଥିପାଇଁ, “କୋଣାର୍କେ” ଏବଂ “ଖାରବେଳ” ପରି କାବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ତଃସଲିଳା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ନୁହେଁ, ଉଲ୍ଲୋଳ କଲ୍ଲୋଳ ମାଳିନୀ, ଅମରଗାମିନୀ ମୟାକିନୀର ଭୀମକାନ୍ତ ପ୍ରବାହ ପରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଦେଶ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା । ‘କୋଣାର୍କେ’ର ବହୁ ଛନ୍ଦରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏହି ମହୋଦାର ଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଉତ୍ସ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସୁତରାଂ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅନେକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ସମୁନ୍ନତକାମୀ, ଯଥାର୍ଥ ଦେଶସେବୀର ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ତ ପ୍ରତୀକ । ଓଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ବର୍ଷର ସମୁନ୍ନତି କାମନା ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ତରଳାୟିତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ତର୍କନୀ ସଙ୍କେତ ଚିରଭଦ୍ର ରହିଅଛି । ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁନି

ଆସିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଓ ତାଙ୍କର ‘କୋଶାକେ’ ଅଧ୍ୟୟନରେ ତାହା ବିଦୂରିତ ହୋଇଯିବ । ଉଚିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆର ପାଠ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଅବଦମିତ ହୋଇଉଠେ, ତାହାର ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘କୋଶାକେ’ କାବ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସର୍ଜନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ମତ । କାବ୍ୟ ଦୁଇଟିର ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ତର ତାହାର ପ୍ରତି ପାଦରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା ତାହାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବୁ । ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଏତିକି କହି ରଖିବା ସମୀଚୀନ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଦାର୍ଶନିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନୀଳକଣ୍ଠ ହୁଏତ କାଳ ପ୍ରଭାବରେ କୁଳ୍ଵତିକା ସମାଜର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ‘କୋଶାକେ’ କାବ୍ୟର ଭିତର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗଗନରେ ଚିର ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ରହିଥିବେ । ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମାତୃସେବକ କେବେ ପ୍ରସବ କରିବେ, ସେକଥା ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରି ହେଉନାହିଁ ।

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା—

‘କୋଶାକେ’ ଓ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତୀତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ, “ପ୍ରଣୟିନୀ” ଓ “ଦାସନାୟକ” ନାମକ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ କବିତା । ‘ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ କବିତାବଳୀ’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କବିତାର ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଣୟିନୀ—

‘ପ୍ରଣୟିନୀ’ ସୃଷ୍ଟି ଇଂରେଜ କବି ଚେନିସନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘ପ୍ରିନ୍‌ସେସ୍’ ନାମକ କାବ୍ୟର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ । ନୀଳକଣ୍ଠ କଲେଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଇଂରେଜି କାବ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେତିକିବେଳେ ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ । ପରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ୧୯୧୯ ମସିହାରେ ଏହା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା । ଏହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏକ ମୌଳିକ କାବ୍ୟ ହେଲେହେଁ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ତହିଁରେ ନିଜର ଜାତୀୟତା ବୋଧ, କୋଶାକେର ଗୁରୁ ଶକ୍ତକଳାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନଭ-ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ଅବତାରଣାକରି ଏଥିରେ ନିଜର ମୌଳିକତା ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

“କୋଣାର୍କେ” ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଭିନବ କାବ୍ୟ

୧-ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ

କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଞ୍ଚତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ “କୋଣାର୍କେ” ପ୍ରତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ । କୃପାସିନ୍ଧୁ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “କୋଣାର୍କର ଦେବ ଓ ମାନବ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ରୂପାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ମୂର୍ତ୍ତିର ଶରୀର ଯେପରି ଚିକ୍ଚକଣ, ସେହିପରି ଜୀବନ୍ତମୟ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ କାଳ ପୂର୍ବେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ, ବୋଧହୁଏ କାରିଗର ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇଅଛି । ଯୁଗ ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ ଖର ବର୍ଷା ଶାଇ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ନୂତନ ପରି ବୋଧହୁଅନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ କ୍ଷମତା ଏଇ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଭକ୍ତ, ଗାୟକ, ଶିକାରୀ, ଯୋଦ୍ଧା, ଗୁରୁ, ଶିଷ୍ୟ, ରସିକ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଶ୍ରେଣୀ ମଣିଷର ନାନା ଭବଭଙ୍ଗୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ଭବେ ଫୁଟି ବାହାରିଛି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେବ ଓ ମାନବ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅଲଙ୍କାର ଦିଆ ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ତାହା ସୁନାର କାମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ସ୍ଥୂଳରେ, ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପରକାଷ୍ଠା ଯେପରି ଦେଖା ଯାଇଅଛି, ଶିଳ୍ପୀର ହୃଦୟର ଆବେଗ, ଭବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅନୁଭବର ଗଭୀରତା ସେହିପରି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୋଣାର୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କରି ଶ୍ଳୁତନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅବିକଳ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି ।”

କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ଥପତି -

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ “କୋଣାର୍କେ” ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଓ ଭବକୃ ତୁଳନା କରି କୁହା ଯାଇପାରେ, କବି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ଥପତି । ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିନ୍ୟାସ, ଅଲଙ୍କାର ଯୋଜନା, ବିଶେଷତଃ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆହୁତ ଉପମାରାଜି, ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭାଷାବିନ୍ୟାସ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଜଣେ ଅଭୁତ ସ୍ଥପତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାବ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା କାହିଁ ? କୋଣାର୍କ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କବିତା ଶିଳ୍ପ, ସେହିପରି “କୋଣାର୍କେ” ଆମୁକ-ରୁକ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଭିନବ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ । କୋଣାର୍କ ଯେପରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ କହେ, ଇଂଜିନିୟର ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତର

ନାହାନ୍ତି, କି ବାରଣସ ବଦେଇ ନାହାନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବଂଶରେ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ । ସେ ଗଜା ନରସିଂହ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶତ ସହସ୍ର କାରୀଗର କୋଣାର୍କ କର୍ମରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଅଛି; ଭୀମକାନ୍ତ ବିଗଟ ଦିଶୁଥିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର-ବିଜନ ସୌକତ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଦ୍ୟାପି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅବିନଶ୍ଵର କାର୍ତ୍ତିଷ୍ଠ । x x x ବାହୁବରେ ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଖିଲେ, କାନ ଢେରି ଶୁଣିଲେ, ଏହିସବୁ ଶିଆଳୀ ଶବଳିତ ଶୀଳା ଗଣି ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହେବ ନାହିଁ । ସେ ସମସ୍ତ ଭିତରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣସ୍ଵର୍ଣ୍ଣୀ ବାଣୀ ଅଦ୍ୟାପି ଅମୃତ ଧାଗରେ ନିଃସୃତ ହେଉଅଛି । ସତେ କେବେ ଉତ୍ତଳ ଜାତି ସେ ଅମର ବାଣୀ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଶୁଣାଇବ !

କୋଣାର୍କର ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ “ରମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ଗତି”ର ପ୍ରାଣର କି ଗଭୀର ଆବେଗର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“କିଏ ଗତିଥିଲ ଏ ଭୂମେ ଏଡ଼େ କଳା ବିଶାଳ,
କି ସାହସେ ନଦୀ ଗରଭେ ପୋତି ଏତେ ପଥର ?
କେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ଗିରି କାଟି ସେ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ଶିଳା,
କେସନେ ବହିଲେ ଏ ଭୂମେ, ଏ ତ ସିକତା-ମାଜା !”

x x x x

ସବୁ ତ ଜୀବନ୍ତ ଖୋଦନେ, ରମଚଣ୍ଡୀ ତୁ କହ,
କିଏ ସେ, ସେ ଗୁରୁ, ଧରନ୍ତି ଶିଷ୍ୟେ ଏମତ ସେନୁହ ?
କି ଆମୋଦ ରସେ ମାତିଣ ଏଥି ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ,
କେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞାନେ ଭଲନ୍ତି, ରଜା ସଙ୍ଗେ ସୈନିକେ ?”

ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅତୀତ ପ୍ରୀତି ଅତି ବ୍ୟାପକ, ବିସ୍ତୂଳ ଓ ଗଭୀର । ଏହି ଅଳ୍ପବିନ ତଳେ ଭରତର ଇସ୍ଵାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଲପୁର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ କହିଅଛନ୍ତି, “ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଗଲ । ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମୋଦବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କ ପରି ହୁଅ । ତାଙ୍କରି ବୀରତ୍ଵରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅ ।” ସେହିପରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥରେ ଏହି ଅତୀତ ପ୍ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ

କରି କହିଥିଲେ, “ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମିତିର Research Society ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଅଛି । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଷେପର କଥା, କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସେ ଦେଶର ଇତିହାସ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେହି ଦେଶର ପ୍ରବାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିଷୟ ହେଲେ ତାହାର ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ତେତେ ଅଧିକ ନଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆଜିଯାଏ ଲେଖାହୋଇ ନାହିଁ । x x x x ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିର ଉପବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଆୟାସସାଧ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବିନା ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇ ପାରେ କି ? ଏ ବିପୁଳ ଆୟୋଜନର ଆଶା ନିକଟରେ କାହିଁ ଦିଶୁନାହିଁ ।” ସେହି ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କବିତା ସେଇ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅତୀତ ସ୍ତ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

“ବିପୁଳ ଓଡ଼ିଆ ସେନା ବାହୁ ବିକ୍ରୟେ
 ହିମାଚଳ ରୁଲୁ ଦିନେ କୁମାରୀ ଯାଏ
 ହୃଦୟ ଶୋଷିତ ଡାଳି
 ଦେଇ ନିଜ ଶର ବଳି

କୀର୍ତ୍ତ୍ୟୁକା ଉତାଇଲେ କି ପୁଲକ ପରଶେ ।”

ଏପରିକି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରକାଶିତ ‘ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ’ ଚହିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମରିକତାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, “ଆଶ୍ଚିତ ପ୍ରତି ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଦେଖାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେବେ ତୃପ୍ତି କରି ନାହାନ୍ତି । ବଳ ଦେଶର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରଜା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେ’ଇ ଓଡ଼ିଶା ରଜାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ । ବଳର ସୁଲତାନ ଇବ୍ରାହିମ ଓଡ଼ିଆ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରରେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ଧକ୍ରି । ଏପରିକି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବାଦଶାହ ଆକବର ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ । ପରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ଓଡ଼ିଆ ସେ ଯୁଗର ଚିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ବୀର । ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । (୧)

(୧) ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବେଶ—ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରକାଶିତ “ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାମରିକତା”

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏ ଇତିହାସ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଳିଚଳଣରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା । ଇତିହାସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସହଚର-ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା । ପ୍ରାଣର ଉଦ୍‌ଘାଟନାମୟୀ ଶକ୍ତି । ଏହି ଇତିହାସ ବୋଧରେ ସେ ଯେପରି ପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଛାତ୍ର ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ । “କୋଣାର୍କେ” ଓ “ଖାରବେଳ” ସେହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାତ୍ୟୁର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ।

୧୯୪୮ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପରିଣାମ’ ବହିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ବୁଝି ରଖିବାର ଅଛି, ଆମ ସଭ୍ୟତାର ତୁଙ୍ଗ ଓ ବିଶାଳ ଇତିହାସ ଅଛି । ସାହିତ୍ୟରେ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାଳେ କାଳେ ଇତିହାସର ସେଇ ସାଧନାରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପରଂପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆତ୍ମାବାନ୍ । ବେଷ୍ଟନୀର ପ୍ରେତଶା ପୁଣି ସେହି ବେଷ୍ଟନୀକୁ ପ୍ରଭବିତ କରି ଜୀବନ୍ତ ଓ ଜାଗ୍ରତ ମାନବ ସମାଜ ତଥା ଉଚ୍ଚତ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସିଛି ।’

ଏପରିକି ଅନୁବାଦିତ “ପ୍ରଣୟ ନୀ” କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କବି Tennysonକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ନିଜର ମୌଳିକତା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି । ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ । ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ପଂକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ତଥା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର—

(କ) ବହେ ଧୀର ଉପଲର ପ୍ରସଂପସାରେ

ଭେଟିବାର ସୁରଧୁନୀ ଗୋମୁଖୀର ସଙ୍ଗେ ।

[ଗୋମୁଖୀଠାରେ ସୁରଧୁନୀ (ଗଙ୍ଗା) ହିମାଳୟ ଛାଡ଼ି ନିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି ।]

(ଖ) କହିପାରେ ଛକି, ଆସି ପୂହୁଦ ବିଭବେ

ଦିନେ ରହି ବାହାରିଲେ ନହୁଷ-ବିପାକେ ।

(ଅସୁର ପ୍ରହୁଦ ନିଜ ଗୁଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲଭ କରିଥିଲେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗଙ୍ଗା ନହୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲଭ କରି ଅତ୍ୟାତ୍ମରୀ ହେବାରୁ ଅନ୍ଧଦିନ ପରେ ପଦତ୍ୟୁତି ଲଭି ନର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରିଥିଲେ ।)

(ଗ) ପଶିଲୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରେ, ଦେଖିଲୁ ଉପରେ,

ବିଦ୍ୟାର ଭବନ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ,

ଜ୍ଞାନମୟୀ-ସରସ୍ୱତୀ-ମୂର୍ତ୍ତି ବିରଜିତ;

(ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୁଇପାଖେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋଲକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକ ଦିଶୁଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗୋଲକରେ ଆକାଶ, ଅନ୍ୟଟିରେ ପୃଥିବୀର ଚିତ୍ର ଥିଲା । ଯେପରିକି ଭୁଲେକ ଦ୍ୟୁଲେକ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍‌ଭସିତ ।)

(ଘ) ଭରଣୀ-ପ୍ରତିମା-ଚୂଳେ ପ୍ରତିମା-ସରସ୍ୱତୀ
ମୃଦୁଳ-ପରଶେ ଉଷା ବିମଳ-ଶୋଭନା,
ବେଦ ଯୁଗ-ଆତ୍ମିୟତା ସ୍ଥମ୍ଭରି ସତତ !

(ପଞ୍ଚମ ପକା ଉପରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତିମା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଷାର କିରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା । ବେଦରେ ଉଷା ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ଦୁହିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।)

ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ତ ବହୁବାର ଏହି ବିଦେଶୀ କାବ୍ୟର ଅନୁବାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାରେ କ୍ଳେଶ ନାହିଁ ।

ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର “କୋଶାକେ” କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏବଂ ଏର ମେଘବାହନ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ “ଖାରବେଳ କଥା ଶୁଣି ସେ ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି, କି ରଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରୁ ଏହି କାବ୍ୟର ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଆମର ଏଠି ସ୍ୱରୂପ ଦେବାର କଥା ।

ଅତୀତର ଇତିହାସରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମମତା -

କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମମତା ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ରୀ ଏହି ମୂଳ, ମୌନ ଇତିହାସ ପ୍ରତି କାହିଁକି ? ଏହି ଉତ୍ତରର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ, ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଋଜନୀତିଜ୍ଞ, ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ “Glimpses of world History” ବହିରେ । ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ପୁଷ୍ପପୋଷକ ଏବଂ ତାହାରି ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭବିତ, ତଥାପି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀର ଅତୀତ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, “Glimpses of world History” ତାହାର ଅଭାବ ପ୍ରମାଣ । ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୧୯୩୧ ମସିହା ୫ ତାରିଖରେ ଏହି ବିଷୟ ଓ ସର୍ବଜନପ୍ରୀୟ

ପୁସ୍ତକର "The Lesson of History" ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, "Man's growth from barbarism to the civilization is supposed to be the theme of History." ମନୁଷ୍ୟର ଅବତ୍ୟ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ସଭ୍ୟତାର ଛମ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଇତିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ।

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏ ବିକାଶ ଦେଖାଇବା "କୋଣାର୍କ"ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । "ଏ ଜାତି ମରିନାହିଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଛି" — ଏହି ଉକ୍ତିର ସାରବତ୍ତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 'କୋଣାର୍କ' କାବ୍ୟରେ "ଗମତଣ୍ଡୀରେ ଗତି ଓ ସକାଳ" ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରସର ଅବତାରଣା କର ଯାଇଅଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଓ ଅନନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଦିନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଛାତ୍ରାବସାରୁ "କୋଣାର୍କ"ର ପ୍ରଥମ ସଂସରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉତ୍କଳର ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ବୁଝିଲେ, "ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖାଏ ସିନା, କାବ୍ୟ କଥା କହେ । ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ କେଉଁଠି କଥା କହୁଛି, ତାହାର ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି । ପଢ଼ି ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର "କୋଣାର୍କ" କାବ୍ୟ ଯୁଗ୍ମରେ ପୁରଣ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣ ବାଣୀ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଶ୍ରୁତି ଗୋଚର ହୋଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଇଂରେଜି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ଲେଖାରୁ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ 'କୋଣାର୍କ' କାବ୍ୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାବ୍ୟ । ଇତିହାସ କେବଳ ପାଠିକା ମାତ୍ର । କାବ୍ୟ-ଉକ୍ତର୍ଷ ଫଳରେ ହିଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଇତିହାସ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ।" (୧)

ଉତ୍କଳର ବାଣୀ-ଏହାର ଅତୀତ ଗୌରବମୟୀ ମହୀୟସୀ ବାଣୀ ମାନସିଂହ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣୀ କଅଣ, ତାହାର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରି ନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ଭୂମିକାଟି ତାଙ୍କର ଲେଉଟନାୟ ଓ ଆତ୍ମାଦନୀୟ ହୋଇଅଛି ।

କବିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିରଚିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ, 'ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ' ପୁସ୍ତକଟି ଯେପରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି "କୋଣାର୍କ" କାବ୍ୟର ଉତ୍ସର୍ଗ ପତ୍ରରେ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "କୋଣାର୍କ ଓ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରଚୟିତା ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀମାନ୍ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସହଯାତ୍ରୀ

(୧) ନୂତନ ସଂସରଣର ଭୂମିକା—"କୋଣାର୍କ"ରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଉକ୍ତି ।

ଶିକ୍ଷୟ ଶ୍ରୀମାନ୍ ଗୋଦାବରୀଶ—ଏହି ତୁହିଙ୍କ ନାମରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି ।”
କବି ଗୋଦାବରୀଶ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆସି ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ “ଉତ୍କଳ
ସାହିତ୍ୟ”ରେ କୋଣାର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ।

କବୀନ୍ଦ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଲେଖିଅଛନ୍ତି,

“ହେ ଅତୀତ ତୁମି ଭୁବନେ ଭୁବନେ

କାଳ କରେ ଯାଅ, ଗୋପନେ ଗୋପନେ ।

ଯୁଗେର ଦିନେର ତପଲତା ମାଝେ ଶ୍ଚିର ହୁଏ ତୁମି ରଖ,

ହେ ଅତୀତ ତୁମି ଗୋପନ ହୃଦୟେ, କଥା କଓ କଥା କଓ ।”

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ମହିମାମୟ ଅତୀତ ଗୋପନେ ଗୋପନେ କି ମତ୍ତ
ଗାନ କରିଥିଲ, ତାର ସବିଶେଷ ପରିଚୟ, “ଗମତର୍ଣ୍ଣଠାରେ ଗତି ଓ ସକାଳ”ରେ
ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଇଂରେଜିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, “The Historian
records where as the novelist (poet) mostly creates) ଐତିହାସିକ
କେବଳ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ । କିନ୍ତୁ କବି ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ
ତସମୟ କାବ୍ୟ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା,
ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଥିରେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ନୂତନ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନବ ରୂପରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ରସଗର୍ଭ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କବି ଓ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଐତିହାସିକ ନବ ନବ
ତଥ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାବହ । ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସର ଲେଖକ ଦେଇ
ନଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ନିର୍ଜୀବ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ
ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ।

‘କୋଣାର୍କେ’ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’
ପତ୍ରିକାର ୧ମ ଖଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ‘ଗୁରୁକୁଳ’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ
କରିଥିଲେ, “ଗୁରୁକୁଳ ଭରତର ସମ୍ପଦ । ସୁତରାଂ ଏହାର ପରିଗୁଳନା ଭରତବାସୀ
ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ । ଶିକ୍ଷା ବିତରଣର ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ
ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର
ସାଧନ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର କଥା । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ ବଦଳିଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରରେ ଗତା ହେବ ।
ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶର ଗୌରବ ସଂପଦରେ ଗର୍ବ

ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ଦେଶର ପତନର ଏକମାତ୍ର କାରଣ । ଏଥିରେ ହିଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆଦର୍ଶ ଖସିଥାଏ ।” × × × ×

‘କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଭରତବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ । ଦେଶର ନଈ, ପୋଖରୀ, ବନ, ପର୍ବତ, ବିଲବାଡ଼ି ଓ ବାଟଗାଟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲ ନାହିଁ । ଦେଶରେ କେଉଁଠାରେ କଅଣ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭବରେ ରହିଛି, ତାହା ସେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଉଦ୍‌ବେଳତା ସବୁ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କିପରି ହୋଇପାରେ ? ଉତ୍କଳର ଦଶା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ । ଉତ୍କଳବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଜନନୀକି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି । ଉତ୍କଳର ମହେନ୍ଦ୍ର, ସେ ମହାନଦୀ, ସେ ତିଳିକା, ସେହି ଗୁରୁ ବନମାନ ସେହିପରି ରହିଅଛି । ସେ ସବୁ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲେ ନାହିଁ । ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ କନ୍ଦରେ କନ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତ ପୁଟି ଉଠୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ସେ କଥା ଦିନେ ପ୍ରାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ନାହିଁ । ଉତ୍କଳବାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ—ଦେଶ ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହେବା । ଦେଶକୁ ଆଦର କରି ଶିଖିବା । ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି,

“ଜନନୀର ଦେଖା କରିବାର ଇଚ୍ଛା

ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ମନେ

ଉତ୍କଳର ମାଟି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି

ତା ଧୂଳି ଲେପ ବଦନେ ।”

ଏହିପରି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ‘ପଲ୍ଲବିର ଯୁଦ୍ଧ’ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଧାନ ରସ ହିଁ ଦେଶପ୍ରୀତି ରସ, ଜନୁଭୂମି ସଂପର୍କରେ ଜାତ ବୋଲି ଏହାକୁ ‘ଭୌମରସ’ କୁହା ଯାଇପାରେ । ଏହି ରସଟି ଆଧିକାରିକ ରସ । ଏହା ବୃହତ୍ କାବ୍ୟ ‘ପଲ୍ଲବି ଯୁଦ୍ଧ’, ‘ପଦ୍ମିନୀ ଉପାଖ୍ୟାନ’ ଅଥବା ବର୍ଦ୍ଧିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ‘ଅର୍ଥ ଭୁବନ ମୋହିନୀ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ପାଇଅଛି । (୧)

“କୋଣାର୍କ”ରେ ଭୌମ ରସ—

ଏହି ‘ଭୌମ’ ରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲଭ କରିଛି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିମାନଙ୍କରେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ଓ

(୧) କାବ୍ୟଲେଖ-ମର ଓ ଭବ । ସୁଧାର କୁମାର ଦାସଗୁପ୍ତ, ପୃ. ୯୫୯ ।

ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣେୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଦେଶର ଅତୀତ ଇତିହାସରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାଚୀନ ଅତୀତ ସହିତ ପ୍ରାଣ ନିଶାଇ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି,

“ଅଲତିନାସିକ ଭୂମି ଏ, ଏଥି ବାଳକ କୁଟ
 ଇତିହାସ-ସ୍ମୃତି-ମୂଳକେ ଲବେ ହେବେ ବିହ୍ୱଳ ।
 ଗୁହିତେ କୋଣାର୍କ ଦେଉଳ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀର-ତଳେ,
 ବୁଲି ଆସୁଥିବେ ପଲକେ ଉତ୍ତରୀ-ସ୍ତମ୍ଭରେ;
 ବେଲେଶ୍ୱର-ବନ୍ଧ ଅଦୂରେ ନାରୁଥିବ ନୟନେ;
 ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ଦେଉଳ କେବେ ନେତ୍ରକୁଚନେ ।
 ଅତୀତ ବିଭବ-କାହାଣୀ କହି ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ,
 ଆମ୍ଭକୁ ବିସୋରି ମିଶିବେ ପୂର୍ବ-ପୂର୍ବ-ସଙ୍ଗେ ।
 ଅତୀତ ଅତୀତ ପ୍ରସାଦେ ବହି ଜୀବନ ଧାର;
 ବ୍ୟାପିଯିବ ମହାବିଷ୍ଣାରେ ଭେଦି ଶରୀର କାର ।”

ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା-ଜଗତରେ ‘Excursion’ର ନାମ ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା. ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରଭୃତି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଭ୍ରମଣରେ ପଦବ୍ରତରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଦୟାନଦୀ କୁଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଧରଣିଗିରି ଦେଖାଇ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି ଓ କାତୀୟ ଚେତନାରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ଗଦ୍‌ଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, “ମହାରଜ ଅଶୋକ ଏହି ଧରଣିଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୟାନଦୀ ରକ୍ତ-କ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଏହିଠାରେ ଅଶୋକ ବୀତରଣ ହୋଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାହିଁ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଗ ଅ ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି,—ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଯାତ୍ରା କଲୁ । ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ ଦେଶରେ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା । ସେ ଦିନର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି-ପ୍ଳାବିତ ପ୍ରେରଣା ଓ ଉନ୍ମାଦନାମୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ତରୁଣ ଯୁବକ-ପ୍ରାଣରେ ପଶି ହୃଦୟ-ତପ୍ତୀକୁ ଝଙ୍କୁତ କରି ଦେଉଥିଲା । ଋଣୀଗୁମ୍ଫା ଆଦି ଅନୁଶାସନ ଦର୍ଶନ କାଳରେ ମହାବୀର ଉତ୍କଳ-ରଜ-

ଶିରେମଣି ଖାତବେଳଙ୍କ ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ କାଳର ବିଚିତ୍ର ପଦାନତ ଭୂମିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତୁଚ୍ଛନା କଲୁଁ ଏବଂ ପରସ୍ପର କଥୋପକଥନ ଓ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବୋତପ୍ତୁଲ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାବୀର ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଦେଖି କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତରେ ଉକାଣି ଉଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୌରବମୟ ଖାରବେଳ ଉକ୍ତ କାଳକୁ ଅଜାଣତରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁଁ । ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିର ବର୍ଷନା କରା ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲୁଁ । ମାତ୍ର ପରିଣତ ବୟସରେ କି ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଦେଶକୁ ନୂତନ ଭାବ ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କି ଲଜ୍ଜା ଥିଲା, ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ହିଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ-ମାତୃକାର ପୂଜକ ।” (୧)

ଏହି ସାଧାନତାବୋଧ ଓ ବିପଳ ଦେଶପ୍ରୀତିରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା ! ସେଥିପାଇଁ “କୋଣାର୍କ”ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ମୁଦ୍ରଣରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟରଥୀ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, “୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଗୁରୁକାର କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶାରଦ ବିହାରରେ କେଣାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ଷା ଓ ତୋଫାନ ହେଲା । ସେଇ ବର୍ଷାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୋଣାର୍କ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସି ରମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ରମଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାଇଲ. ବିଷ୍ଣୁଶିଳ୍ପ କୁଶଭଦ୍ରା ମୁହାଣରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ।”

“କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ନାତି (ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ)ଙ୍କ ପୁଅ ନରସିଂହ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ତୋଳାଇଥିଲେ । କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଶିଳ୍ପ କଳା ଅତି କମନୀୟ ଓ ବିସ୍ମୟକର । ଗଠନର ଉତ୍କଳ ଓ ବିଶାଳତା ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲା । ଏବେ ମନ୍ଦିରଟି ଭଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛି । ମୁଖଶାଳା ମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାହୋଇ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି ! ବେତାର ଚିହ୍ନ, ସିଂହଦ୍ଵାର ପ୍ରଭୃତି ବାଲି ଖୋଳାହୋଇ ବାହାରିଅଛି । ବେତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ‘ମାୟାଦେବୀମନ୍ଦିର’

କହନ୍ତି । × × × × × ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶାଳ ଲୁହାକଢ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକର ବିସ୍ମୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ଖେ ଦନ କଳାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାରିଧି, ଅଭିଯାନ, ଗାନବାଦ୍ୟ ବିଳାସ, ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୃତି ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଦେବମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ । × × × × ବେଢ଼ାରେ ଏବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ତ ହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତି କମନାୟ ।”

✓ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ବଳିତ ‘କୋଣାର୍କ’ର ‘ପୁଣି ଏବେ ନିବେଦନ’ରେ ନାଳକଣ୍ଠ ୨୪ । ୨ । ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ‘ନବ ଭାରତ’ ଅର୍ଥାତ୍ କଟକରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି “ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ଓ କିରଣୀ ଶା ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାଠାରୁ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭବ (Emotion) ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କଲି । ଏହା ମୁଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କଠି ଅନୁମାନ କଲି ନୁହେଁ, ବୁଝିଲି, ଆମ ପାଠକେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରାଣିତ ଥିବେ ଓ ହେବେ ।

‘ଶେଷକୁ ଥୋକି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣରେ ସେହି ଯୌବନର ସରସତା ଏବେ ବି ଫୁଟି ଉଠିଛି) ସେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସ୍ତେ ତ ଭିତରେ କେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହେ, କବିତାରେ ମୋର ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗିଉଠେ । ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ—

ହୃଦ ଦରପଣେ ନ ଚିନ୍ତାଏ ଛବି ପଲକେ ପଲକେ ପରଶ ପୁରି,

ଜାଗରଣେ କେବେ ଦେଖଇ ସ୍ୱପନେ, ସ୍ୱପନେ ଦେଖଇ ପରଶ ଭରି ।

ଏହି ଚିନ୍ତା, ପ୍ରେରଣା ଓ ଦିବା-ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇଦିନ ଅନିଦ୍ରାରେ କଟିଗଲା । ଶେଷକୁ କ’ହିକି କେଜାଣି ‘ରମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି’ କବିତାଟି ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଗଲା । କହିଚି, ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ପିଲାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୋଣାର୍କ ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସହାହକେ ଶେଷ କରିଦେଲି । ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଘେନିଲା । ମୋର ବି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା ।”

ବାସ୍ତବ୍ୟ ତଥା କରୁଣ ରସ —

‘ରମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି’ କବିତାଟି ବାସ୍ତବ୍ୟ ରସ ତଥା କରୁଣରସାଶ୍ରୟା । ସେଦିନ ଥିଲା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ । ଏହିଦିନ ପୁତ୍ରପ୍ରତିମ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନୂଆ

ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ଋତିରେ ପିଠାପଣା ଖାଇଥାନ୍ତେ । ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ତାହା
ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ । ଉପଚଣ୍ଡୀ ଏକ ନିର୍ଜନ ଜାଗା । କୁଶଭଦ୍ରାର ସୁବିଷ୍ଣାଣ୍ଡ
ମୁହାଣରେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଉଳଟି ଅବସ୍ଥିତ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୟନୀୟ
ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁର୍ଦ୍ଧନାରେ ଗାଇବାଦି ‘ଉପଚଣ୍ଡୀ
ଠାରେ ଋତି’ ! କବିତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି —

“କି କରଳ ଆଜି ରଜନୀ ? ବହେ ଝଞ୍ଜା ପବନ,
ତର ନ ଦିଶଇ ଗଗନେ, ଶୁଭେ ଘନ ଗର୍ଜନ ।
ମୁଷଳ-ଧାରରେ ଝଟିକା ଦିଏ କରୁଡ଼ି କେବେ,
ଶୋଇ ପଡ଼ିଛ ତ ବାପା ହେ, ଜାଣୁ ନଥିବ ଲବେ ।
ଆଜି ଯେ କୁଆଁର ପୁନିଆଁ କେତେ ସୁଖ-ସଧୋ,
ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଦର, ନବ-ବସନ-ପିନ୍ଧା,
ମନେ ପଡୁନାହିଁ ତାକୁ ହେ ଲାଗି ଯାକଟି ନିଦ;
ମାଆ ଭଉଣୀଏ ଭବନେ ଭଜିଥିବେ ବିଷାଦ ।
ଲୁଗାରେ ହଳଦି ଲଗାଇ ଗୁହଁଥିବେ ଜନନୀ ।
ପିଠାପଣା ଖାଉ ନଥିବ ସୁଖେ ଆଜି ଭଗିନୀ ।
ପବନ ଝଙ୍କାରେ ଶୁଣୁ ସେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ତୁମ୍ଭର ।
ପଲକେ ପଲକେ ଚମକି ହେଉଥିବେ କାତର ।
ଫାଟି ଯାଉଥିବ ଜାହାଜ ତାଙ୍କ ହୃଦ-ସାଗରେ ।
ନିରଶାରେ ଆଶା-ଚମକେ ଥିବେ ସେହୁ ଜାଗରେ ।
ଜନନୀର ଗୁରୁ ଦେବନା, ଭଗିନୀର ବିଷାଦ,
ସୁମରି ସପନେ ଚମକି ଭଙ୍ଗିଯିବଟି ନିଦ ।
ଶୁଅ ଶୁଅ ଧନ, ଆରମେ ଶୋଇଥାଅରେ ଶିଶୁ ;
ପଥଶ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ଶ୍ରମେ ବିରମ ମିଶୁ ।”

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ କରୁଣରସର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ କୃଷକ
ବାହୁନି ଯଶୋଦା ବହୁ ଭାବରେ ବିଳାପ କରି ଅଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କ ପଞ୍ଚବଟୀ
ହରଣରେ ଉପଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଦେହର ଏ ଅପାଂଘେୟ ଓ
ଅପବିତ୍ର ଦଶାକୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଶୋକାତୁର ହୋଇଅଛି । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁର ଛାତ୍ର ପ୍ରତି
ଏତେ ସିଦ୍ଧ ମମତା-ପ୍ରବାହ, ଏତେ କରୁଣରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବେଳତା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏ ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ଓ

ନିରାଶ ସତ୍ୟ । ଏପରି ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦନାର ବାଣୀ, ଏପରି ଅଶ୍ରୁବିଧୌତ କବିତା କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ରବସ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ।

ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟନୀୟ ‘କୋଣାର୍କେ’ କାବ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସତ୍ୟବାଦୀ ବିହାରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେନି ନିଜେ କବି ଥରେ କୋଣାର୍କ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ । ସେଦିନ କୋଳାଗରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଶାରଦ ଢେଙ୍କୁଣ୍ଡାରେ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା । କାରଣ ଏତେ ଝଡ଼ି ହେଲା ଯେ, ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ କୋଣାର୍କ ଆସି ଚାଲି ମାଲଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ରାତିକ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ । ପଲମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ତରୁଣ ଶିକ୍ଷକ କବିଙ୍କି ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ । ଉତ୍ତୁ କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବମୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଗଲା । ସ୍ଵଜାତିର ମୂର୍ତ୍ତିମତ୍ତ ଆଶା ସ୍ଵରୂପ, ସୁପ୍ତ କିଶୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଵପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ କବିଙ୍କର ସେହି ଜାଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗଢ଼ିକର ଭାବନାରାଜି ‘ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ରାତି’ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ତା’ପରେ ହୋଇଛି ‘ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ସକଳ’ । ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ସତ୍ତ୍ଵେ ନୟନରେ କେ ଶାର୍କକୁ ଗ୍ରହିଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଫେରିଛନ୍ତି । ବକୂଳବନର ଛାଇ ତଳେ କବି କୂଳପତି କିଶୋରମାନଙ୍କର ପିପାସାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ‘କୋଣାର୍କେ’ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ କୋଣାର୍କ ପୀଠରେ ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କିପରି, କହିଲେ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଥରେ ଗଡ଼ଜାତ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଜନୈକ ଭାଗ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଗନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲେ, ତାହା “ମାୟାଦେବୀ” କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ।

ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଜାଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାବନାରାଜି କିପରି ମନୋଜ୍ଞ ପରିପାଟୀରେ କବିତ୍ଵ ଓ ମନୀଷାରେ ପରିବୃତ ହୋଇ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କିପରି ଐତିହାସିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଓ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅବ୍ୟାହତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚକ ମାନସିଂହ ନୀରବ । ସେହି ନୀରବ ନିଷ୍ଠସ୍ଵତା ଭେଦ କରି ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁ କୂଳପତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ସେହି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଛଟାରେ ସେତେବେଳେ ‘ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ରାତି’ ଓ ‘ସକାଳ’ ପାଠ କରି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜଗଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରୁ । ପ୍ରାଚୀନ ଭରତୀୟ

ସାହିତ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷିକମାନେ ଯାହା କାବ୍ୟ ପାଠ ଓ କାବ୍ୟର ରସାସ୍ୱଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିପତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଚକିତ, ବିସ୍ତୁତ, ହସ୍ତୀଭୂତ, ପୁଲକିତ ଓ ରୋମାର୍ଚ୍ଚିତ କରେ । ମାନସିଂହଙ୍କର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କାହିଁ ? ସେ ‘କୋଣାକେ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୧୯୧୯ରୁ ୧୯୪୭, ବା ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ଚାଙ୍କର ଭୂମିକା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କାବ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ ସ୍ତ ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ପରମ ଗୌରବର ବିଷୟ ।

ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଆକାଂକ୍ଷିକ କୃତକ ଆତ୍ମଶୁଣ୍ଠାଘାର ସହିତ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ତଦଦ୍ୟ ସରସତୀ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ସନ୍ଦୋହ-ସୁନ୍ଦରଣାଂ । ସତ୍ କବି ବତସାଂ ଅନ୍ତର ମୋଦମନୋହରତ୍ସେନ ପରିସ୍ମରନ୍ ଏତ୍-ସହୃଦୟ-ଷଟ୍ଚରଣ ଗୋଚରତାଂ ନୀୟତେ” ଅର୍ଥାତ୍ ସରସତୀର ହୃଦୟାବିନ୍ଦର ମକରନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ସମୂହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଶୋଭ ପାଏ ସତ୍ କବିଗଣଙ୍କର ବାକ୍ୟଗଣି । ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକ୍ଷିତ ପରିମଳର ମନୋହାରିତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ମୃତିତ ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ । ଆଜି ତାହା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ଗୋଚର କର ହେଉଛି ।

କୃତକଙ୍କର ମତ ସହ ତୁଳନା —

‘କୋଣାକେ’ କାବ୍ୟର ସବିଶେଷ ପରିଚୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କାବ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୃତକ ଯାହା କହି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରୁ । ଅର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ତତ୍କାଳେସିତ, ଏକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ମରନ ଦ୍ୱାରା କବି ପ୍ରତିଭାରେ ପରିସ୍ମୃତିତ ହୁଏ । ମନେହୁଏ, କୃତକ କହିବାକୁ ଗୁହାଡ଼ି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯଥାଦୃଷ୍ଟ ରୂପ କୌଣସି ସମୟରେ କାବ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ହେଇ ଉଠେ ନାହିଁ । ପ୍ରତିଭାଶ ଲୀ କବି ଚିତ୍ତରେ ବସ୍ତୁ ଭବମୟ ରୂପ ଲଭ କରେ । ଏହା ସର୍ବଥା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବହିବସ୍ତୁର ଅନୁରୂପ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ କୃତକ କହି ଅଛନ୍ତି, “ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚର୍ଷ ଲଭ କରେ, ଏବଂ ତାହାର ସଭବ ଯେପରି ସମାଜାତିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବସ୍ତୁର ବିଭବତା ପ୍ରାପ୍ତି । ଏଥି ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥ ଏ ହୃଦୟର ହୃଦୟରେ ଆହୁଦ କାତ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଭବତଃ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ । ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବସ୍ତୁର କବି ଚିତ୍ତଗତ ଭବମୟ ଏବଂ ବୋଧମୟ ଯେ ରୂପ, ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ । ଏହାରି ଫଳରେ ରସାନୁକୂଳର

ବିଚିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚଣା ହୁଏ । କୃତକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ହେଲା “ସହୃଦୟାଂ ହୃଦୟାହ୍ଲାଦକାରୀ,
ସ୍ଵୟମ୍ଭୁବତଃ ।” *

କିନ୍ତୁ “ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ” କାବ୍ୟାଂଶରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ କାହିଁ ? ଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଘଟଣାବଳୀ । ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ସିନା କବିର କଳ୍ପନାରେ ବିଶେଷ ଉତ୍କର୍ଷ ଲଢ଼ କରି ବିଭବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ପାଠକ ରସାସାଦନ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ଲଢ଼ କରେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ତ ଦେଖା କଥା ନୁହେଁ । ଦେଖା କଥା ନ ହେଲେ ତ ହେବ ସମସାମୟିକ ଚଳନ୍ତି ଇତିହାସ । ସେ ସ୍ଵୟ ପୁସ୍ତକ କିପରି ହେବ ? କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଯେତେବେଳେ କବି ପାଠ କରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଥବା ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରବାଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥିବାର ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ତାର ରେମାଷି ନ ମନ କଳ୍ପନାର ଆବେଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ । ଏତିକିବେଳେ ସେ ଭୌମରସ ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଵଦେଶ ପ୍ରୀତିରେ ନିଜେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରୀଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଜ୍ଞାବାନ କବି ସେହି ଯେ ଏହି ଅତୀତ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରବାହକୁ ନିଜର କଳ୍ପନା ସଙ୍ଗରେ ରଂଚିତ କରି ଐତିହାସିକ ଅନୁସର୍ଷ ସ୍ଵା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ । “ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ” କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ଓ ନିଷାର ରୂପାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ଯଥା - ଝଟିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କହୁ ଅଛନ୍ତି,

“ରହୁନାହୁଁ କିଂପାଁ ବତାସୀ ? ତୁ କି ନ ହେବୁ ଥୟ ?

ତୁହାଇ ହେଉଛ ବରଷା, ତୋର ନାହିଁ କି ଲୟ ?

ତିତାଇଛୁ ଯେଉଁ ବାଲୁକା, ଦିନେ କି ଥିଲୁ ତହିଁ ?

କି ତୁଂଗ ଉଛଳ-ବିଭବ ଦେଖିଅଛି ଏ ମହୀ ?

ଏହି ତ ସାଗରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଳୟର ତାଣ୍ଡବ;

ଭରସ-ବିସାରେ ତିଟିନୀ ରତେ ଭୀମ ଆରବ ।

କେଉଁ ରଇକରୁ ଆସୁଛୁ ? କହ ବତାସି ମୋରେ,

ଓଡ଼ିଆ-ବୋଇତ-ଖବର କିଛି ଆଣିଛୁ କିରେ ?

ନୀଳ ବୀତି ଭଙ୍ଗି ଆଣୁଛୁ ତଡ଼ି ବରଷା ଧାର;

କାଳ ବୀତି ଭଙ୍ଗି ସ୍ଵରଣ ଦୂରେ ଯାଉଛି ପର !

* ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ‘କାବ୍ୟଲୋକ’ - ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୃ-୫୬୧ ।

ଯିବୁ ବହି ତୁହି ତାମସେ କହ କାହିଁ ସୁଦୂରେ ?
 କି ବାରତା ଆଉ କହିବୁ ତହିଁ ସକୀର-ସରେ ?
 ପ୍ରଦେଶୁ ପ୍ରଦେଶେ ଭରତେ କେତେ ଦେଖିଛି ଲାଲା;
 ଭରତ ସାଗରୁ ହିମାଦ୍ରୀ-ଶିରେ କରିଛି ଖେଳା;
 କୋଣାର୍କ ଶିଖର-ମଣ୍ଡନ-ତୀନ-ତିରଳ-ଦୀତି
 ତୋ' ଦେହେ ଦେଖିଛି ମଗଧ-ଜନ ପ୍ରାଣ ମୁରୁଛି;
 ନୀଳାଚଳ-ବେଳା ଖବର କେବେ ବନ୍ଧ-ମ ନବେ
 ଦେଇ, ପୁରଇଛି ପରଶ ତାର ଭକ୍ତି-ବିଭବେ; ।”

ଏଠାରେ ବର୍ଷା ସହଚର ଝଡ଼ ଓ ଚୋପାନ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଘଟଣା । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ କବିର ସ୍ୱଦେଶ ଭକ୍ତ ପରିପୂରିତ ହୃଦୟରେ ଯାହା ରୂପାନ୍ତର ଲଭ କରି ସୁରଣ ପାଇଛି, ତାହା ନାନା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ । ଏହି ଝଡ଼ ଭଞ୍ଜଳ-ଇତିହାସର କେତେ ଯେ ଗୌରବ-କେତନ ଦେଖାଅଛି । ଏହା କୋଣାର୍କ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ ଚିକ୍କଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ପତାକା ଉଡୁଥିବାର ଦେଖୁଛି । ଐର ବଂଶର ମହାମେଘବାହନ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କିପରି ପ୍ରଳମ ପରକାନ୍ତ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥିଲେ; ତାହାର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଏହି ଝଡ଼ । ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମାବେଶରେ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତାଂଶୁଟି ହେ'ଇ ପଡ଼ିଛି 'ସ୍ୱୟ ସୁନ୍ଦର' ଏବଂ ସହୃଦୟ ହୃଦୟାହ୍ଳାଦକର । ଏଠାରେ କବି ଚିନ୍ତାଗତ ବା ଭବମୟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟ ଯେ ରୂପ ତ ହାର ସ୍ୱୟ (ସ୍ୱଭାବ), ଏହାରି ଫଳରେ ବିଚିତ୍ର ଭୌମତଃସର ସଂରୁର ହୋଇଅଛି । ଝଡ଼ ଆଲମ୍ବନ ବିଭବ । ରସ ହେଉଛି ଭୌମ ଅଥବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରୁ ଜଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଛଳିତ ହୋଇପଡ଼େ, ସେହିପରି ଏହି ଚସ ପମୁଚିତ ଛନ୍ଦ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଅଛି । କାବ୍ୟ ମାମାଂସାକାର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ କହି ଅଛନ୍ତି, 'ସ ଯତ୍ ରୁଭବଃ କବି ତଦନୁରୂପଂ କାବ୍ୟଂ ।' କୁଳକଳ ମତରେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ୱୟ-ସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କବିର ଅନ୍ତର୍ଲୋକରେ ପରେ ବହିଲୋକରେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଷୀ ଶବ୍ଦର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥ ଯେପରି ଭବମୟ, ଶବ୍ଦ ବି ସେହିପରି ଭବମୟ ହୋଇ ସୁସ୍ୱୟ-ଯୁଗଳ ପରି ଅପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଭବ ହୁଏ । ସେଥିରୁ ଜାତ ହୁଏ 'ଅତ୍ତୁତ ମୋଦତମଛ ର ।'

କାବ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରଣକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାବୃତ୍ତ୍ୟତା—

ଏବରକ୍ରମି (Abercrombie) ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣପୂତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ

ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କାବ୍ୟର 'Incantation' ବା ମନ୍ତ୍ରଣକ୍ତି । ତାହାହିଁ କୃତକଙ୍କର ଆଦର୍ଶଗତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣକ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ୍ୟ ଏବଂ ହୁଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାତ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର 'ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ଗତି ଓ ସକାଳ' କାବ୍ୟାଂଶରେ ଏପରି ପଂକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥର ଯୋଗବିନ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚାରେ ମୁର୍ଖ୍ୟ ଏବଂ ଏବଂ ହୁଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରାଣପ୍ରାପ୍ତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘାତ୍ତ କରେ ନାହିଁ ଯଥା—

ଦିଶେ ନାରଖାର ପୁରଣ କୀର୍ତ୍ତି କଳାକ-ସାର;
 ଘନଘଟା-ଅର୍ଥ-ତାମସେ ପୁଣି ବିକଟ ଘୋର ।
 ଦେଖି ଶିଶୁ ଫେରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ-ସଂକେ ତେ ଆଜି,
 ଫାଟିଯାଉ ମେଘ, କୋଇନା ଫୁଟି ଉଠୁ ବିରଜି ;
 କାଳ-ଦତ୍ତ-ଘାତ-ବାଉସ-ପ୍ରମୁ-ମୋହନ-କଳା
 ସରସ-ଶିତାଂଶୁ-ପରଶେ କରୁ ଜୀବତ ଲୀଳା ।

ଏବେ କୋଣାର୍କର ସେ ଅଜାସୌଷ୍ଠବ ନାହିଁ । ମେଘ ଅନ୍ଧାରରେ ତାହା ପୁଣି ଉଦ୍ଘାତ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି । ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରାଣର ସଂକୋଚରେ ତାହା ଦେଖି ଫେରି ଆସି ଅଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା — ମେଘ ଫାଟିଯାଉ, ଆକାଶରେ ବିମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ ; ତେବେ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ-କଳାର କିଛି ଆଭାସ ପାଇବେ । ପ୍ରାଚୀନ ସୁନ୍ଦର କଳା, କାଳର ଦତ୍ତାତ୍ଵାତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାତ୍ତ ଦେଖା ଯାଉଛି । ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଜୀବତ ଦେଖାଯାଉ !

କିମ୍ପା

ଉଠିଛ କି ବାପା, ଏବେ ତ ରାତି ହେଲ ପ୍ରଭାତ !
 ଶୀତଳ ବିଂଛାଇ ସମୀରେ ବହେ ସିଂଧୁ-ମାରୁତ ।
 ଫିଟି ଯାଇଅଛି ଗଗନେ ଘନ ମୁଦର-ଘଟା;
 ଲୁଚକାଳି-ଖେଳେ ଦେଖାନ୍ତି ତାର ମେଦୁରହଟା ।
 କୃଷ୍ଣ-ଘନ-ଚୁଲେ ଶୋଭଇ ଗୁନ୍ଧ ବାଲୁଣୀ-ଶିରେ ।
 ଚଳ କୃଷ୍ଣ-ଘନେ ଲୁଗୁଇ କେବେ କଂପିତ-କରେ ।
 ତାମସ-କଳୁଷ-ପୀଡ଼ନେ ଯଥା ସଜ୍ଜ ବିବେକ
 ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୁଟି ହସଇ, ଭାଳି ପୁଣ୍ୟ ମୟୁଖ ।
 ଦୁର-ଗିରି-ଧୂମ୍ର-ସ୍ଵାତୀର ଖୋଲେ ତଳେ ବିମ

ଶୁଭ ହାସେ ଫୁଟେ କି ଅବା, ଭେଦି ଶରଦ-ନଭ !
 ଲୁଚିଯାଏ କେବେ ପ୍ରାଚୀର-ତୁଳ-ଚଳ-କୀମୁତେ;
 ଦେଖିନାହିଁ ଯେବେ ସେ ଛବି, ଦେଖ ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ।
 ସିନ୍ଧୁ ଭେଦି ଫୁଟେ ଫରସ, କୁଆ ତାର ମଳିନ,
 ଉତ୍ତାଳ ତରଳେ ଶୋଭଇ ନଦୀ-ମୁଖ-ପୁଲିନ;
 ଗଗନ ମୁକୁର ତଟିନୀ-କମ୍ପ-ଉର୍ମି-ବିଳାସେ
 କ୍ଷଣ ତାରକିତ କଂପନେ ଚଳ ନଭସ ଭସେ ।

x x x x

ଦିଗନ୍ତ-ପ୍ରସାରେ ଦିଶଇ ଦିଗ-ତୂଣୀ କୁତଳ
 ନାରିକେଳ-କୁଞ୍ଜ ଗହଳେ ଧୁମ୍ବ ନୀଳ-ପ୍ରାଚୀର ।
 ନୀଳ-ଘନ-କାନ୍ଧି ବିମଳ ବେଳା ସୀମନ୍ତ-ଶିଖେ
 ସୂର୍ଯ୍ୟଂରଥ ଭେଦି ଉଠିବ ଏହି ତଟିନୀ-ମୁଖେ ।
 ନ ଦିଶିବ ସିଂଧୁ-ପରଶେ ବାଳ ଭନ୍ନ-ବିଭବ,
 ଅରୁଣ-କଂପନେ ସାଗର-ପୂରେ ହାଟକ-ଦ୍ରବ ।

ଉପସ୍ୱୀକ୍ତ ପଂକ୍ତିମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରଭତ ହୋଇଛି । କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବି ଏ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରାଚୀନ କି ଆଧୁନିକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ପରଭୂତ କରି ଅଛନ୍ତି । କି ଅସାଧାରଣ ସୌଷ୍ଟବ ମଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦ-ବିନ୍ୟାସ ! କି ଜୀବନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା !

ଶବ୍ଦ-ବିନ୍ୟାସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ—

ଏପରି ଇତିହାସ-ପ୍ରୀତି ଓ ଶବ୍ଦ-ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱିତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ କବିଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାତ୍ୟ ; କାହାର ଏପରି ଅପରିମେୟ ଅତୀତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ? କେତେକଣ ଲେଖକ କିମ୍ବା କବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଏ ବିଭବ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ? ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଏହି “ସୌଭାଗ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ”ର ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ହେଲା — ଯ.ହା କବିର ଅଭିପ୍ରେତ, ଅଥବା କବିର ଭବନୟ ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ‘ଅସଲ’ ଶବ୍ଦ । ଏହି ଶବ୍ଦକୁ walter pater କହିଛନ୍ତି, “The unique word” ଅର୍ଥାତ୍ — ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ । ତଦ୍ୱାରକ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ ଧାରଣ ଭବରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ତାହାର ବିଶେଷାଭିଧ୍ୟାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶିଷ୍ଟବାଚକ ଯାହା, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ । ‘ଘନ—

ମୁଦିର ଘଟା', କୃଷ୍ଣ ଘନ ଚୁଳ', 'ତାମସ-କଳୁଷ-ପାତୁନେ ଯଥା ସଞ୍ଜ ବିବେକ', 'ନୂର ଗିରି ଧୁମ୍ନ ପ୍ରାଚୀର', 'ଦିଗନ୍ତ-ପ୍ରସାରେ ଦିଶଇ ଦିଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ-କୃତ୍ତଳ' ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ-ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଦୈଶିଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତା' ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଦ୍ରୁମନୀ ମାତ୍ର । କେହି କେହି ଚିତ୍ରକର ସମୁଦ୍ର କୁଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଛବି ଅଙ୍କନ କରି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି । ଏଠାରେ ସେହି ବିଶିଷ୍ଟ ତାସର୍ଯ୍ୟାବ୍ୟଂଜନ ଅର୍ଥେନ୍ଦୁ ଅତି ସୁଷମାନିତ କରିଅଛି । କାମ ଚଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଏକ ରଖି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ - ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ ଶ, ବାକ୍ୟ, ଅନୁଛେଦ. ପ୍ରବନ୍ଧ ଏ ସମସ୍ତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନସିକ ବ୍ୟାପାର । ଅଥବା ଅନ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପସୂକ୍ତ । ଏହାର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ତଥା ବିଶେଷାଭିଧ୍ୟାୟୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । କବି କହିଛନ୍ତି.

‘ଅରୁଣ-କିରଣ ବିତାନ ପଛେଉଠିଲେ ରବି,
 ତରଳ-ମାଗଗ-ନଂପନ-ପଛେ ହାଟକ-ଛବି;
 ପରିଧି-ପ୍ରସାରେ ଚଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ ଭେଦି କ୍ରମଣେ,
 ଚପଳ-ହାଟକ-ଦ୍ରବେ କି ଖଣ୍ଡ-ମଞ୍ଜଳ ଭସେ ?
 ବୃତ୍ତାଭସ ପରି ଦିଶିଲ ଉଠି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମଞ୍ଜଳ,
 ବତୁଳିତ-ପ୍ରାନ୍ତ-ଡ଼ମ୍ବରୁ କ୍ରମେ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ।
 ଉଠିଥାସେ ବିମ୍ବ ଅଳପ ଲଗି ରହିଲ ନୀରେ;
 ହାଟକ-କଳସ ଭସିଲ ଛୁଇଁ ମୁଖେ ସାଗରେ ।
 ଛିଡ଼ିଲ ଚମକେ କଳସି-କଣ୍ଠ, ଉଠିଲ ବିମ୍ବ;
 ଡେଇଁପଡ଼ି କିବା ରଭସେ ରବି କଲେ ଗରବ ?
 ହାଟକ-ତରଙ୍ଗ-ବିତାନେ ନୀଳ-ସାଗର-ନୀର,
 ସିଂଧୁ-ମଥାମଣି ପରସ ରବି-ଖଣ୍ଡ-ଶରୀର
 ରହିଗଲ, ଏଣେ ଉଠିଲେ ଭନ୍ନ ଗଗନ-ଚୁଲେ,
 ସର୍ଷ-ଖଣ୍ଡ ଭସି ଉଠିଲ ନୀଳ-କଳଧ-କଳେ ।
 ବାଳୁତ-ନୟନେ ବୁଝିଲି ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ-ଗଣି,
 ଏବେ ବି ବାଳକେ ସେ ଛବି ଝୁରି ହୁଅଇ ଗୁଣି ।’

ଏଠାରେ କବି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ-କଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଶବ୍ଦ-ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ କଳ (Imagery) ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ ଶବ୍ଦ କଳର ସୂତ୍ରପାତ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ “ତମରୁ” “ହାଟକକ-ଲସ” ‘କଳସୀ-କଣ୍ଠ’ ଓ ‘ସିନ୍ଧୁ-ମଥାମଣି’ ଏହି ନୂତନ ରୂପ କଳରେ କବି ସୁଯୋ୍ୟାଦୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ବିଂବ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର-ବନ୍ଧରେ ସୁନା ତରଳାଳ ତାଳି ଦେଲା. ବର୍ତ୍ତୁଳ ତମରୁର ପ୍ରାନ୍ତ ପରି ବିସ ଦେଖାଗଲା । ଗୋଟିଏ ସୁନାଟ କଳସ ଯେପରି ମୁହଁ ମ-ଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଉସୁଛି, ସେହିପରି ଦିଶିଲା । କଳସୀର କଣ୍ଠ ଛମେ ଛିଡ଼ିଗଲା । ସୁବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରରେ ନୀଳ ସାଗର ନୀର ନାଚି ଉଠିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକାଶରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷମ ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ନୀଳ କଳଧି କଳରେ ସର୍ଷଣ୍ଠ ଉଦି ଚାହିଲା । ଏ ସବୁର ଅବଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି । କବି ସେତେବେଳେ ବାଳକ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛବି ମନେ ପକାଇ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି । କାହିଁ ? ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏହାର ପଚାନ୍ତର କହିଁ ? ରଧାନାଥ ତ ଏ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏହି ସାଗର କୂଳରେ କନ୍ଦୁକ-ଛାଡ଼ାରେ ରତ ଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଲେ,

“ନୀଳ ପାରବାର ଅଦୂରେ ଗାଏ ଅମର ଗୀତ
ଅମର ତରଙ୍ଗେ ନର୍ତ୍ତନେ ବେଳା ହୁଏ ଧ୍ୱନିତ ।”

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭତ କାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଁ ? ଚିତ୍ରକରର ଏ ଶାହି କ ଅଙ୍କନ କାହିଁ ? ଏହାହିଁ “ରମଚଣ୍ଡୀରେ ରତି ଓ ସକାଳ” କାବ୍ୟାଂଶକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅପରୂପ ଲବଣ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଅଛି ।

‘କୋଣାର୍କ’ ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ବିମଣ୍ଡିତ ରତ୍ନଗର୍ଭ

‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମଳତ୍ୱ ନାଟକୀୟ ଛଟାରେ ପରିବୃତ୍ତ । ନାଟ୍ୟକାର କେବଳ କବି ଯେ କି କାବ୍ୟାଂଶରେ ଏକମାତ୍ର କଥକ । ଚଳଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛବି ପରଦା ଉପରେ ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ରହି ଉଭେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ-ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଂରେ ସୃଷ୍ଟି ରେଖା ଆଙ୍କିଦିଏ । ସେହିପରି କବି ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଭୂମିର ଘଟଣା ମାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣୀର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଏଠାରେ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

“ଶୋଇଛ ତ ଏବେ ଶୁଣିବ, କେତେ ସପନ-ବାଣୀ,
 କାଳ-ରୀତି ସବୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରତି ଲେମ୍ବେ ଉଜାଣି ।
 ଦେଖିବ ହେ କେତେ ବିଭବ ପ୍ରାଣ-ପୁଲକ-ଭରେ,
 ସମର-ଦୁଃଦୁର୍ଭି ଶୁଣିବ ରୁଷ ଚଉଦୁଆରେ;
 ଯାଜପୁର-କୁଣ୍ଡେ ପଢ଼ିବ ଅଶ୍ୱମେଧ-ଆହୁତି;
 ତୋସାଲି କଟକେ ରମଣୀ-ତୁଙ୍ଗ ଉଜନ୍ୟ-ନୀତି;
 ଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ୟଜୀବୀ ପଣ୍ଡିତ, ପୁଣି ଦେଖିବ ବୀରେ;
 ଭୀମ ରଣଭେରୀ ଶୁଣିବ ବାରବାଟୀ ଦୁଆରେ;
 ଶତ ଗିରି ଦୁର୍ଗ ଉଛଳେ ନୀତିଯିବ ନୟନେ;
 କୃଷକ-ବାହିନୀ ଉଠିବେ ଗ୍ରାମ ନଗର ବନେ;

ଏହି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କି ରତ୍ନଗର୍ଭ । ଅଳ୍ପ କଥାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମହିମାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାରେ କବି-ମନୀଷୀର କି ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ! ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟର କୌଣସି ଅପକାପ ନାହିଁ । ପୁଣି ନବ ନବ ଘଟଣାର କି ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜିତ ବେଶ । ଏହାର ଟୀକା ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସକୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣରେ କିଏ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି ? କିଏ ସେହି ଘଟଣା ସ୍ତ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତୀତ ପ୍ରୀତିରେ ଉଦ୍‌ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି ?

‘କୋଣାର୍କ’ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଗାଥା —

ବାରବାଟୀ ପୂର୍ବରୁ ଚଉଦ୍ୱାର ଓଡ଼ିଶାର ରଜଧାନୀ ଥିଲା । ଯାଜପୁର ଠାରେ କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଦଶଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କରିଥିଲେ । ତୋଷାଳୀର କର ବଂଶରେ ଦଣ୍ଡ ମହାଦେବୀ ନାମକ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାମ୍ନୀ ଗୁଣବତୀ ଓ ଓଜର୍ଯ୍ୟିନୀ ରମଣୀ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳିଗିରି ତୋଷାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ତଥାପତ୍ର ମିଳୁଅଛି । ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଥିଲେ (Peasant militia) ସାଧାରଣତଃ ମେଘାସନଠାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପିଥିଲା । ଖରବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ କାବେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ଖରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧର ଭରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରୁ କୁମାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଟା କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା । ଖଣ୍ଡଗିରିରେ

ନିର୍ଲିପି ବା ଖାରବେଳଙ୍କ ପଥର ଲେଖାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ଟୀକାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ଏହି ଉକ୍ତି କେତେଦୂର ସତ୍ୟ, ଖାରବେଳଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପାଲିରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ଏହା କଲିକତା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଲି ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ଵର୍ଗତ ବେନିମାଧବ କରୁଆଁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୫ ବର୍ଷର ପ୍ରଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ପାଠ କରାଯାଇଅଛି ।

‘ମାଗଧାନାଂ ଚ ବିପୁଳଭୟଂ ଜନୟତେ ହସ୍ତ୍ୟଶ୍ଵଂ ମଙ୍ଗାୟାଂ ପାୟୟତି ।’ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ - ଦ୍ଵାଦଶ ବର୍ଷରେ ଭରତପଥ ରଜାମାନଙ୍କର ଭୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ମଗଧବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିପୁଳ ଭୟ ଜାତ କରାଇ ହସ୍ତୀ ଓ ଅଶ୍ଵମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାକଳ ପିଆଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରଖାଇଲେ । ମଗଧରଜ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଳଙ୍ଗରୁ ନନ୍ଦ ରଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୀତ ‘ଜାନାସନ’କୁ ଅଙ୍ଗମଗଧ ଦେଶରୁ ବିକ୍ରୟର ସ୍ଵାରକୀ ସ୍ଵରୂପ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ପଟ୍ଟାଧାର ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲେ । (*) ସେ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଂକ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଅପରୂପ ଭଙ୍ଗୀ ଲଭି କରିଅଛି ।

ଯଥା — “ସାମନ୍ତ-ରଜନେ ଆସିବେ ବୀର ସଜନି ଘେନି,
 ଦୂର ଅଶ୍ଵପତି-ନବରୁ ଦୂତ ଆସିବ ପୁଣି ।
 ମନ୍ତ୍ରୀ-ସେନାପତି-ଗହଣେ ନୃପ ଗଲେ ଭିତରେ,
 ଭନୁାଦେ ବିଭବ ବଖାଣି ବନ୍ଦୀ ଗାଇଲେ ସ୍ଵରେ;
 ବ୍ୟାଘ୍ର-ନରପତି-ସ୍ଵପଣ; ଖାରବେଳ-କୀଚତି;
 ଧାର୍ମିକ ଅଭର ରଜନ, ତୁଙ୍ଗ-ବୀର ଯଯାତି;
 କର-ନୃପ-କୁଜେ ଯୁବତୀ ଗଣୀ ମହିମାମୟୀ,
 ଗିରି ବନ ନଦୀ ମହତ ଯାର ମହିମା ବହି;

ପ୍ରାଚୀନ ମହାନଦୀ ଓ ତାହାପରେ ତାହାର ଦି'ପାଶରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଲକୂଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ପାଞ୍ଚଟି ରଜ୍ୟର ରଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକମାନେ ଅଶ୍ଵପତି ନାମ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ କାଳର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଗାଥାରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ । ତାପରେ ଇତିହାସ ସହିତ କେତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରବାଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ

(*) ଖାରବେଳ - ଲେଖକ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର । ପୃ-୮୦

ପ୍ରକ୍ଷ୍ମ ଉପରେ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ । ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛି ବେଣୀଠାରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଛି ବେଣୀ ତଟରେ କିପରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା କନ୍ଦବର୍ତ୍ତକୁ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ କିପରି ଜୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ମିତ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ କିପରି ‘ବୀରଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼େଶ୍ଵର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ଵର’ ପ୍ରଭୃତି ଅଙ୍କିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରି ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ କୈବର୍ତ୍ତ (ନାବିକ) ତାମ୍ରଲିପ୍ତରେ ନୂତନ ନଗର ବସାଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏହି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଏବେ ମେଦିନୀପୁରରେ ମାହିତି ବୋଲି ପରିଚିତ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରବାଦ ଅତି କୁୁୁୁ ଓ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

“ତାମ୍ରଲିପ୍ତ-ପୁର ବିଦ୍ରୋହ କେହୁ ଏକାକୀ ବୀର
ବାଣିଜ୍ୟେ ବୋଇତେ ଆଦରି, ହେଲେ ଅରତି-ତର;
ଇଙ୍ଗି ତ-ଶୂଳନେ ବଣିକେ ତରବାରୀ ଆସ୍ଥାଳି,
କୈବର୍ତ୍ତ-କୀରତି ଟେକିଲେ ଜଳଦସ୍ତ୍ୟ ସଂହାରି;
ବିଦ୍ରୋହ ଭଜିଲ ନିଉନ, ତହିଁ କୈବର୍ତ୍ତେ ରହି,
ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତଳ-ପତନେ ଦେଲେ ପୁର ଫିଟାଇ ।

ଗୁରୁ ଟୀକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, କେଉଁ ରଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସବୁ କେବେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନାହାନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ଧଳ ଭୂମିର ରଜକୁମାରୀ ରଣପୁର ରଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ମପିଶା କୁଳରେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ବିଧାନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଗୌଡ଼ରେ ପଠାଣ ସେନା ଅଙ୍ଗାତ ଭାବରେ ଉତ୍ତଳରେ ପଶିବାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପାଦ କଟକକୁ ପଠାଇ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୁଳକୁ ଗଲେ । ସେଠାରେ ପଠାଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତର ସେନାବାହିନୀକୁ ପସ୍ତୁତ କଲେ ।

“ଗଙ୍ଗା ଭେଦି ଟାକି ରହିଲେ, ଯେବେ ଗଉଡ଼-ସେନା
ଗୋପନେ ବାହାର ହୋଇଲେ, ଗର୍ବେ ହୋଇ ଫୁଲୁଣା
ଛି ବେଣୀ-କଟକେ କୁମାର କଲେ ସଇନ ସଜ;
ପକ୍ଷରୁ ଭେଟିଲେ ବଇରି ଧରି ଉତ୍ତଳ-ଧୁଜ;
ବିଷମେ ପଠାଣ ଅରତି ପଡ଼ି, ଅଳପ ଯୁଝି,

ଛନ୍ଦ ଭଙ୍ଗେ ସର୍ବି ଆଚରି, ଗଲେ ଗଦ ବରଜି ।
 ନୁହନ୍ତି କୁମାର, କୁମାରୀ ସେହୁ. ପଢ଼ିଲୁ. ଜଣା;
 ଉତ୍ତଳ ଗଜନ-ସହିତେ ଥିଲେ କୁମାର ସିନା ।
 ଆସିଲେ କୁମାରୀ, ଉତ୍ତଳ ଗଣୀ ତାହାକୁ କୋଳେ
 ଧରି, ସନମାନେ ବିହିଲେ ବିଧି ପୁତା-ସଂଭରେ;
 ବିବାହ-ଉତ୍ସବ ବଢ଼ିଲ ବାରବାଟୀ-ମହଲେ;
 ସାମନ୍ତ-ଶେଖର ପଦବୀ ଦେଲେ ସେ ଉଣପୁରେ ।
 'ନାଗମଣି' ଶାଢ଼ୀ ପାଇଲେ ଧକ୍ଷୁମି ଦୁହିତା ।
 'ମଣିନାଗ' ନାମ ବହିଲେ ରଣପୁର-ଦେବତା ।

ଉଣପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି 'ମଣିନାଗ' ନାମରେ
 ଅଭିହିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀରବ ଇତିହାସର ଶୁଷ୍କ ଘଟଣାଗଳିର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କବି
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କାବ୍ୟ କଳା, ତାଙ୍କର ବିରଟ ମନୀଷା, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ
 ବିନ୍ୟାସ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍ତଳ ସହିତ ବହୁ ପ୍ରବାଦ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ-
 ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କର
 ଯାଇପାରେ ।

ସର୍ବ ଶେଷରେ ପୁତ୍ରପ୍ରତିମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ପରିତୃପ୍ତ
 କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଳାଘନୀୟ ସ୍ୱ.ହା ଏହି କାବ୍ୟରେ ଯେପରି ଅଭିନବ
 ସୁଖମାରେ ମହିମୋଜ୍ୱଳ ହୋଇଅଛି, ସେହିପରି ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
 ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ ।

କାବ୍ୟାଂଶର ଉପସଂହାରରେ କବି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ କହି
 ଅଛନ୍ତି,

'ବାଟ ଇଙ୍ଗି ଶୁଲ, ତଟିନୀ ମୁଖ-ବିସ୍ତାର ଏଡ଼ି,
 ବନ୍ଧ-ମୂଳେ-ମୂଳେ କୋମଳ-କୁଶ-ଅକ୍ଷର ମାଡ଼ି ।
 ହେଳାରେ ନ ମାଡ଼ି ତଟିନୀ-ଚଳ-ପାବନ-ନୀର;
 ଇତିହାସେ ଗଜା ଏହାର ପର ପୁଣ୍ୟ ଶରୀର !
 ଶୁଣିନାହିଁ ବାପା ସେ କଥା, ଶରେ କହିବି ଗଲେ,
 ସେ କିରତୀ-ଗାଥା ଅଜପେ କୁଳ ଗୃହ-ମହଲେ ।

କଳି-ସୁରଧୁନୀ ଏହାରି ପର ଜୀବନ୍ତ ମାତା !
 ବିରସ-ବିହାରେ ଏହାରି ଜଳେ ସେ ନରସିଂହ
 ଖୋଜି ଦେଖିଥିଲେ କୋଣାର୍କେ ମାୟାଦେବୀ-ବିଗ୍ରହ ।
 ସେ ବିହାର-ଫଳେ କୋଣାର୍କ ହେଲ ନଦୀ-ଗରଭେ;
 ମାୟା-ରୂପେ ଛାୟା ପର ହେ ଏଥି ରହିଲେ ଭବେ !
 ଏକାମ୍ର-କାନନେ ଭେଟିଲେ ସେହୁ ରକକୁମାର;
 ପ୍ରଣୟ-ଗରବେ ବଢ଼ିଲେ ସୁଖେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ।
 ଶୁଣି ନାହିଁ ବାପା ସେ କଥା, ଘରେ କହିବି ଗଲେ,
 ସେ କିରତୀ-ଗାଥା ଅଳପେ କୁଜ ଗୁହ ମହଲେ ।

୨-ମାୟାଦେବୀ

‘ମାୟାଦେବୀ’ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଓ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ । ଏହା ବନ୍ଦୀ ବା ଭଟ ମୁଖରୁ ନିଃସୂତ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଗୃହୀତ - କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟାଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ଏ ମାୟାଦେବୀ କିଏ ? ଏହା କୋଣାର୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବୋଲି କୃପାସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ କହି ଅଛନ୍ତି—“ମାୟା-ଦେବୀ - ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ - କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଅବଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାହା ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବାର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୂରଥର କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏହା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା । ଶୁଣିଲି ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଆଖିଆ ମୁହାଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ।”

ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ମାୟାଦେବୀ ତାଙ୍କର ମାତା । ଏହା କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ।” ସେ ଯାହାହେଉ - ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଏତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଯୋଗୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କଦାପି ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ଇତିହାସ ବା କାବ୍ୟରୁ ବାଦ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଥରେ ଗଡ଼ଜାତ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲବେଳେ ଜନୈକ ନିଃସ୍ୱ ଭଟଠାରୁ ଅକସ୍ମାତ ଯେଉଁ ଗାନ ଶୁଣିଲେ, ସେହି ଗାନର ପ୍ରବାଦକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ତାହାହିଁ ହେଲା “ମାୟାଦେବୀ ।”

ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା —

ପ୍ରଥମରୁ କୁହା ଯାଇଛି, ‘ମାୟାଦେବୀ’ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ-ମୁଖ ନିସ୍ତୃତ କଥା । ଏହା ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ସେ ଗଧାନାଥଙ୍କୁ କୌଣସିଠାରେ ଅନ୍ଧ ଅନୁକରଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ମାୟାଦେବୀ କାବ୍ୟ ପତି ମାନସିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘ରମଚଣ୍ଡୀରେ ରତି ଓ ସକାଳ’ କାବ୍ୟାଂଶରେ ଗଧାନାଥଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପତି କୌଣସି ଲେଖକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ‘ପାଗଲ’ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିରତ ସତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ସିଦ୍ଧି । ଝୁରଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ବିକାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆନୀତ । ‘ମାୟାଦେବୀ’ ଏକ ମାନସିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦ, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦରେ ପଡ଼ି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେକ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଅଛନ୍ତି । ଯଥା (କ) କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ‘ମାୟାଦେବୀ’ ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ୟର ସମୀରଣରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି । (ଖ) ପୁଣି ଅଧିକ କାଳ୍ପନିକ ପରମ୍ପରା ଅସିଦ୍ଧ । ଗଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିବାଦରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ, ବିକାଶ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ । (ଗ) କିନ୍ତୁ ଭବରଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଗଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ରେମାଣ୍ଡିକ୍ ଦୂର୍ଘ୍ଣ ବଳୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି । (ଘ) ଗଧାନାଥଙ୍କ ପରି ଅତି ମାନସିକ ଓ ଆଧିଭୌତିକ ବହୁ ପଦ୍ଧତିର ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । (ଙ) ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୈବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରି କେତେକ ଆତ୍ମିକ ଓ କାବ୍ୟିକ ପଦ୍ଧତି ପାଖରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । (ଚ) ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ କ୍ଳେବିକ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଗଧାନାଥଙ୍କ ନାୟକ ନାୟିକା ଆତ୍ମ-ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତ୍ର । (ଛ) ପ୍ରାରମ୍ଭର ପ୍ରତିବାଦ ଏଠାରେ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣାବୟବ, ଅବଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ । (ଝ)

ଏହି ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଯଥା ସ୍ଥଳରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠକ କିଏ ?—

ଧୂନ୍ୟା ଲେକକାର ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି — କାବ୍ୟାନୁଶୀଳନର ଅଭ୍ୟାସବଶରୁ

୧—‘ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମରଣିକା’— ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ।

‘ମାୟାଦେବୀ ଏକ ମାନସିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦ’—ପୃ-୧୫୧-୧୫୮ ।

ମନୋରୂପ ଦର୍ପଣ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାୟ ବିଷୟ ସହିତ ତନ୍ମୟତା ଲଭ କରି ପାରନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ସହୃଦୟ ।

ପାଠକ ସହିତ କାବ୍ୟର ଆୟମ୍ନ ବିଭବ ନରସିଂହ, ମାୟାଦେବୀ ଓ କମ୍ପୁରଜକେମାଳ ସହିତ ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକରୂପତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରେଣ୍ୟ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କଠାରେ । ସେ ଏହି କାବ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି କାବ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତାନ୍ତରାଳିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟଠାରୁ ‘କୋଣାର୍କେ’ କାବ୍ୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଏହାର କାରୁଣିକ ଅନେକାଂଶରେ ନିଜର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ କାବ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବେଶି । ଗତାନ୍ତରାଳିକତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ହିଁ ଏଇ କାବ୍ୟ ସ୍ତତି ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ।

ସବୁ କାବ୍ୟ ପରି ଏ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ହିଁ ମୂଳକଥା । କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଣୟରେ ଏପରି ଏକ ଶୁଚିତା, ପୌରୁଷ ଓ ଦୃଢ଼ତା ସୂଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୁହାଯି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ ।”

ଏହି ଭୂମିକାକୁ ଆଗରେ ରଖି କାବ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ—
‘ସାମୟିକ ଦୃଶ୍ୟ’ରେ ନୁହେ ।

କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ —

ପ୍ରଥମରୁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦିଆଯାଉ —

ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ନରସିଂହ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା । ଏ କାବ୍ୟରେ ସେ ଯୁବକ, କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଂକସଗଡ଼ ସାମନ୍ତରଜ ଟଂକଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ । ଟଂକ ଥିଲେ ଜଣେ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ । ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଟଂକ ଓ ନରସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ।

ଅବଶେଷରେ ଦସ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅଭିଭୂତା ଟଂକକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନରସିଂହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ । ଟଂକକୁ ନରସିଂହ କହିଲେ,

“ପର-ଧନ ହାରି,

କାନନେ ବିହରି

ନ ମାନ ରଜନ, ନ ମାନ ବିଧି;

ପୁରଣ-ଉତ୍ତଳ— ସାମନ୍ତ ଦାୟାଦେ

ମାନୁଛି କି ବୀର ଏ ନୀଚ ସିଦ୍ଧି ?

ବିଭ୍ରତ ତସର— ଅପଯଶ ଲଭି.

ପର-ଧନେ କିମ୍ପା ପିପାସା ତବ ?

ସନ୍ଧ-ନିଜ-ଧନେ ଗୃହ-କୋଣେ ପଡ଼ି,

ମରିବାଟି ସିନା ବୀର ବିଭ୍ରତ ।”

ଏହି ତୀବ୍ର ଉତ୍ସାହୀ ଶୁଣି ଟଙ୍କର ନେତ୍ର ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇଗଲା ।
ତାର ନୟନ-ତାର ଗର୍ବରେ ଉତ୍ତଳ ଦେଖାଗଲା ।

ଅଜେୟ ହୃଦୟ ଫୁଟାଇ ଲପନେ,

ଦୁର୍ଦ୍ଦିନେ ଯେସନ ପ୍ରାନ୍ତର-ଧାର ।

ଟଙ୍କ ବୀର ନରସିଂହକୁ କହିଲେ, “ମୋର ବିଭ୍ରତ ସବୁ ଯାଇଛି, ଏ ବିଶାଳ ଶ୍ୟାମଳ ଧର ବି ଯିବ । ମୁଣ୍ଡକାଟଟା କେବଳ ବାକି ଅଛି । ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶର କାର ମୋର ପ୍ରାସାଦ । କୁମାର, ଏ ଦେଶରେ କିଏ ସେ ତସର ? ପର-ଧନରେ ମତି କାହାର ? ତୁମେ ପର ଶ୍ରେତଗଙ୍ଗଙ୍କ ବଂଶଧର ? ଏ ରାଜ୍ୟର ଅପହରଣକାରୀ କିଏ ?”

ଏହିପରି ବୀରତ୍ଵ ରସାଣିତ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ପାଇ ନରସିଂହ ଧନ୍ୟବାଦ ଟଙ୍କକୁ ଗାତ ଭବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ । ବୀର ଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ବିଚେକ ମିଶିଗଲା ପରି ଏବଂ ଲବଣ୍ୟ ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ମିଶିଗଲା ପରି ନରସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଟଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ।

ସେ ମିଳନେ ଫୁଟି ବିମଳ ପୀରତି,

ଭସିଗଲା ବନ, ଭସିଲା ଧର;

ଉତ୍ସାହ-ଉଲ୍ଲାସେ ଭସିଲେ ସରନ

ମୁଞ୍ଚରି ଉଠିଲା ଉତ୍ତଳ ସାର ।

ସେ ଉଲ୍ଲାସ-ଧାରେ ବହି ମହାନଦୀ

ଥରି ଅରିଗୁହେଁ ଧନ୍ୟ-ତୁଲେ;

ସେ କଂପନ-ଲୀଳା ନରୁଇ ସରଗେ

ଯାଏ ବାରବାଟୀ ସଉଧ-ମୁଲେ ।

ମିଶିଯାଏ ଯାଇ ମହା ପାରବାରେ

ବିଶାଳ-ମହିମା-ଅନନ୍ତ-ତାନେ;

ତୁହିନ-କିରଣୀ	ତୁହିନ-ରକ୍ଷଣେ
ଆସେ ବେଳେ	ବେଳେ ନିକଟେ ତହିଁ ।
×	×
ସାରସ୍ୱତ ନେତ୍ରେ	ସପ୍ତର୍ଷି ନିରତେ
ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ମେରୁ,	ଅଥାନ୍ତି ଗୃହି;
ଅମାନିଶା ଭେଦି	ଗନ୍ଧର୍ବ-ନଗର
ଅରୁଣ-ବିଭସେ	ଭସଇ ତହିଁ ।

କାଶ୍ମୀରରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କଦାପି ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ‘ଗନ୍ଧର୍ବ ନଗର’ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରୁ ଜ୍ୟୋତି । ସ୍ତରୋପରେ ଏହାକୁ ଅଗେରବୋରିଆଲିସ୍ କହନ୍ତି । ନୈରବ ମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରାତି ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଏ ; କାଶ୍ମୀରରେ ଶୀତ କାଳର ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ‘ଗନ୍ଧର୍ବ-ନଗର’ ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି କାଶ୍ମୀର ଦେଶ ରଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ-ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା ।

“ଅଜ୍ଞେ ଅଜ୍ଞେ ଅଗି ଲବଣ୍ୟ ଝରଇ,
ରୂପେ ବଳି ଗୁଣେ ବିକାଶେ ଯୋଷା

ପୁନଶ୍ଚ : ଯୌବନରେ ସେ ଜେମାମଣୀ,

“ଗଉରବେ ଯଥା ବିଭସେ କୀରତି,
ଯଉବନେ ତଥା ମୂରତି ହସେ;

ମାଧବ ପୁମନେ ମଧୁହାସ କିଣି
ବାଳମଣି ଶୋହେ ବିଭ୍ରସ-ରସେ ।

×

ବିପିନ-ବିହାରେ କନ୍ଦୁକ ପୋପାଡ଼ି
ଶଲଳ ସାଗରେ ଖେଳଇ ବାଜା;

ରଜହଂସମାଳା ନଗ୍ନ ଭରଣ
ଲେଉଟଇ, ଭେଟି ପୁକ୍ତି-ଶିଳା ।

ରାଧାନାଥଙ୍କ ଅନୁକୃତି ନୁହେଁ—

କାଶ୍ମୀରର ରଜ-ଜେମାଙ୍କର ଏ ‘କନ୍ଦୁକ ଖେଳ ଦେଖି’ ଅଧ୍ୟାପକ

ଦରକାର ନାହିଁ । ସେତିକିବେଳେ ଇଂରେଜ କବି Scottଙ୍କ 'Lay of the Last Minstrel' କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା । ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏଇପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ ସେ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ । ଏବେ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କଥା ଲେଖିବାକୁ ବସିଲ ବେଳେ ମୋର ସେଇ ଭାଗ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା ।” ସେ ପୁଣି ଲେଖିଚାନ୍ତି, “ଶ୍ରୀ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯେ ମୋ'କୋଣାର୍କେ’ ଲେଖାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଚେନିଧନ, ଏଇ ତୁଲ କବିଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞନ ପ୍ରଭବ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା' ସତ୍ୟ ହୋଇପ'ରେ ।”

ଜନଭୂମି ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଗୌରବ-ଗାଥା, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଅଧିଧାରରେ ଯ'ହା ସୁପରିକ୍ଷିତ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସେହି ଯଶୋଗାଥା ଜୟରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ । “ଅନୁମାନର କଥା ବତାଇ ବହୁତ କୁହା ଯ ଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କଠିନ । ତେବେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ସେତିକି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି । ଏହା କହି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୁଖରେ ନୀଳକଂଠ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବ ପୁଣି ଯେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଗାଇ ଚାଲିଗଲି, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । ସେ ଗାଇଗଲି, ଉତ୍କଳକୁ ବଙ୍ଗଳାର ମୁସଲମାନମାନେ ଜୟ କରିବାକୁ ଆସି ବ୍ୟର୍ଥ ହେ'ଇ ଅଛନ୍ତି । ଏବେ

‘ ଧର୍ମର ବିଭବେ	ବୀରତ୍ୱ ଗରବେ
ତୁରୁ ଦେଖି, ତୁରି ରହେ ଯବନ ।	
ଜ୍ଞାନେ ଘେରି ତାରେ	ବିନୟ ସେ ହାଗେ
ସାମନ୍ତ-ରଜନେ ଥାଆନ୍ତି ଭଜି,	
କାମ-ଛୋଧ-ଭଳି	ତସ୍ମର-ନିକର
ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳ ଗଲେ ବରଜି ।”	

ନରସିଂହ ଜ୍ଞାନୀ, ବିନୟୀ, କାମ, ଛୋଧ ହୀନ ଏବଂ ସାମନ୍ତରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ଓ ଦସ୍ୟୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାଡ଼ିତ । ମୁଁ ସେହି ରଜସୁତକର ସହଚର । ମୋତେ ଅନଙ୍ଗଭୀମଦେବ ତାହାଙ୍କ ପାଇ ଜୟଜେମାଙ୍କ ପରିଣୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ପଠାଇଛନ୍ତି ।” ଏହାଦ୍ୱାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଓ ତା ରଜାଙ୍କ ସହିତ ସଖ୍ୟ ସ୍ଥାପନରେ କାଶ୍ମୀର ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଏତିକିବେଳେ କାଶ୍ମୀର ମହା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ । ଯବନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ରଜା ଚିନ୍ତିତ ଓ ଭୟଭୀତ, ରଜଜେମା ଝୁନ୍ଦରୀ ଓ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେବା ।

“ଲଜସାର ବିଷ	ସୁମରି, ଶୁଖଇ
ଜୟଦେଶ-ଜେମା ରମଣୀ-ମଣି;	

ସ୍ଵପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ‘ଯ ଅ ରଜା ! ଆଉ ଥରେ କାନ୍ଧି ଅଭିଯାନରେ ବାହାର ! ଏଥର ମୁଁ ଓ ବଳରାମ କାନ୍ଧି ଅଭିଯାନରେ ଯିବୁ । ଏଥର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ।’ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା, ଫୁଲ ମାଳରେ ସେବକ ଦେଖିଲ — ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଲାଗିଛି । ସେବକ ଏହା ଦେଖି ମାଳଟିକୁ ବର୍ଜନ କଲ । କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚରେ ସେହି ସେବକକୁ ସପନାକଲେ, “ଆରେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତର ବାଳ । ମାଳା ଗୁଲୁ ଗଲୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବାଳ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ରହିଛି । ତୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ବେକରେ ଲାଗାଇ ଦେ ।” ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାଳଭୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ଅତଏବ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସୁପର ନ୍ୟାୟରାଜ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ସ୍ଵପ୍ନ, ଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଗୃହୀତ — ରଧାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ । ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା !

ତାପରେ ‘ମାୟାଦେବୀ’ଙ୍କ କାହାଣୀ ତେଜାନାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭଗଠାରୁ ଗୃହୀତ । ସେ ଭଗ ଏହି ଜମ୍ବୁଜେମାଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ କାହାଣୀ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ କବିଙ୍କୁ କହିଥିବ । କବି ଭଗଠାରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ନିଜର ରୋମାଞ୍ଚିକ କଳ୍ପନା ରଙ୍ଗରେ ରଂଜିତ କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ସ୍ଵପ୍ନ କାହାଣୀ ଭଗ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ନାରାୟଣ ରଥଙ୍କ ଆଗେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେ କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କବି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଜହ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଓ ସ୍ଵପ୍ନ ପିଲ ଭଣ୍ଡାଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ଏ ସ୍ଵପ୍ନ ଏବଂ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପ୍ନର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଅଛି । ଜମ୍ବୁଜେମାଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ବୀର ନରସିଂହଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ମିଳନ ହେବ କି ନାହିଁ ସହେତ । ‘ମାୟାଦେବୀ’ ପରି ମନୀଷୀ ମନୀଷୀ ସ୍ଵଭୂତ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଓ କେତେକାଂଶରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କାବ୍ୟ କେତେଜଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ିଲେ ସୁଖା ବୁଝି ଅଛନ୍ତି ?

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ରା-ଦୈନ୍ୟ’ର ଚନ୍ଦ୍ରା ହିଁ ଦୀନତା—

ନୀଳକଂଠଙ୍କର ଚିନ୍ତା-ଦୈନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉରି ଯଦି ସମାଲୋଚକ ଏହି କାବ୍ୟରୁ ପାଇ ଏହା ରଧାନାଥଙ୍କର ଅନୁକରଣ ବୋଲି ବାରମାର କହନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଚିନ୍ତା, ମାନସିକୃତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ପାଇବେ ?

ରୁମକ-ଶକତି

ପରଶେ ପଲକେ

ଲେହେ ବିକାଶଇ ରୁମକ-ବଳ;

ଅୟସ୍କାନ୍ତ ଯଥା

ଗୃହେଁ ମେରୁ-ରୁଳେ

ତରୁଣ ଲେଡ଼ଇ ପରଶ ମେଳ ।

ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା ରୁମକ ସର୍ଗରେ ଆସିଲେ କି-ବା ରୁମକ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଆସିଲେ ରୁମକ ପାଲଟିଯାଏ । ରୁମକକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାଇଦିଅ, ତାହା ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ ରହେ ।

କିମ୍ପା

ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମା ପ୍ରଜ୍ଞା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଉସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉ : --

“କେତେ ଦୂର୍ଗେ ପଥେ ପ୍ରହରୀ ତିଳେ ଶିଙ୍ଗା ନିନ ଦି
ମିତ୍ର-ପ୍ରତି ଶିଙ୍ଗା ସାମନ୍ତେ ଶୁଣି, ଛାଡ଼ିଲେ ସାଦୀ ।
ଗୋଦାବରୀ-ଧାର ଡେଇଁଲେ ବୀର ଅରୁଣ କରେ;
କୃଷ୍ଣା-ପାରେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ରବି ବାରୁଣୀ-ଶିରେ ।
ଭେଟିଲେ ରଜନ, କହିଲେ ମାତ୍ର ସୟେଶ ତହିଁ;
ବାଜି ସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ବୀର ଆଦରି ମହୀ ।
ଉଡ଼ିଗଲା ସେହି ନିମିଷେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପରଶ ।
ଉତ୍ତଳ-ଭୁବନେ ପାରିଲା ନାହିଁ ପଶି ଯବନ ।

ଏପରି ଭିତ୍ତିହୀନର ଲୁହ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ଯେ କବିତାକାରରେ ଏ ଜାତିକୁ ଦେଇ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଚିର ନମସ୍ୟ ଓ ବରେଣ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ହାୟ, ଏ ଦେଶର ଜଣେ କୃତବିଦ୍ୟ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ “ଦୀନ ଓ ପିଲଟିଆ !” ବଡ଼ କ୍ଷେ ଭର କଥା !

ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନୀଳକ-ଠଙ୍କର ‘ଦୈନ୍ୟ’ର ପରିଚୟ ଦିଏ ନାହିଁ ଦିଏ ତାଙ୍କର କବିସୁଲଭ ମନୀଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟୀଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାପ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଥିଲେ ବିଷୟ-ବସ୍ତୁର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଘୋର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା । ନରସିଂହଙ୍କୁ ଏଠାରେ ‘ତପନ’ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୟରାଜକେମାଙ୍କୁ ‘ତାର’ ରୂପେ କଳ୍ପନା କର ଯାଉଅଛି । ଦୂତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର । ବିଶ୍ୱନାଥ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ-ବୁଝାନ୍ତ ଶୁଣି କହି ଅଛନ୍ତି, “ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭ ସୂଚକ ।” ଆଜି ତାରକାରେ ମିଶିଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି

ତପନ ରୂପା ନରସିଂହଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଭଗ୍ନ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ଦରିଦ୍ରୀଭୂତ ସାମନ୍ତ
 କନ୍ୟା ମାୟାଦେବୀ । ସର୍ବଶେଷରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତଥା କବି ନୀଳକଂଠଙ୍କ ଉଷାରେ
 ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତ ଇଙ୍ଗି ଚର ସୂଚନା ଦେଉ ଅଛନ୍ତି ।

“ଆସଂଥିଲି ମୁହିଁ କହୁଛି ଫିଟାଇ
 ନୀଳାଚଳ-ନାଥ ଆଦେଶ ଘେନି,

× × × ×

“ସେହି ଉଇଜରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁହିତା
 ବୀର ନରସିଂହ-ତପନ ତାର

× × × ×

ତାରକା ତପନେ ମିଶିବ ଉଜନ,
 ନ କର ଭବନା ଏଥକୁ ଚିଲେ ।”

ଜନ୍ମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମାଳ ସହିତ ନରସିଂହଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ
 ଦ୍ୱିଜ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ଶ୍ରୀଫଳ ନେଇ ବାରବାଟୀ ବାହାରିଲେ । ଏହି ‘ସ୍ୱପ୍ନ’
 ‘ମାୟାଦେବୀ’ରେ ସଞ୍ଚାର କରିଛି ‘ଚମକ’ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତର
 ଆବଶ୍ୟକତା । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଉଧାନାଥ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଧାନ ଥିବାର ଏହା
 ‘ପ୍ରତିବନ୍ଧ’ ବା ‘ମୌନ ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ । ଉଧାନାଥ ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

“ଇତିହାସ ଉଜ ସ୍ଥଳୀ ତୁ ଚିଲିକା
 ଚୋର ଚାରେ ପର ଶ୍ରୀମତୀ ମାଣିକା ।”

ସେହିଠାରେ ନୀଳକଂଠ ‘ମାୟାଦେବୀ’ରେ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର
 ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ‘ଉପଚଣ୍ଡୀରେ ଋତି’ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବଂଶର ଉଜକୁଠାରୁ ଉତ୍ତର
 ସଂଧାନତାର ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟନାଚକ୍ରର ପୁଂଖାନୁପୁଂଖ ଓ ଅଣ୍ଡ ପରମାଣୁ
 ବ୍ୟାପୀ ସୁଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଯାହା ଉଧାନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି
 କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନଥିଲେ । ‘ମାୟାଦେବୀ’ରେ
 କବି ଯେଉଁ ସବୁ ଐତିହାସିକ ଓ ଭୌଗଳିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହା
 ଉଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ଅନୁକ୍ରମେ ନୁହେଁ । ଉଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ
 ଆଲୋକକଣ୍ଠାତ, ପୁରୁ ଓ ଗଜନୀର ମାମୁଦ୍ ସଭୃତଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ? ଏ କେବଳ
 ‘ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା’ ଛଳରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଅପରୋଷା-
 ତଙ୍କ ନିଜ ମାନସିକ ଦୃନ୍ଦର ରିଭିଭୁସକ ।

ଏଣେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ସାମନ୍ତ ରଜା ନରସିଂହଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ । ନରସିଂହ ବନରେ ଦୟା ଦମନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ର ଭଗ୍ନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି । ସେହି ଗଡ଼ର ଲୀଳା ଉପବନରେ ଦୁହିଙ୍କର ଦେଖାହୁଏ ଓ ପରେ ନରସିଂହଙ୍କ ସହିତ ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ ।

“ଶିଶୁପାଳ ଦୁର୍ଗ—
 ଲୀଳା ଉପବନ
 ଜାଣିଲେ କୁମାର ସେ ବନସ୍ଥଳୀ
 ଭରସି କହିଲେ କୁମାର, “ସେ ଟଙ୍କ
 ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ସମରେ ହାରି ।”

କଥା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ବୀର ଟଙ୍କକୁ ପରସ୍ତ କରିଦେବ, ତାହାକୁ ମାୟାଦେବୀ ବିବାହ କରିବେ । ଏହି କଥା ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ଦରିଦ୍ରୀଭୂତ ବୃଦ୍ଧ ପତା ନରସିଂହଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ନରସିଂହଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ।

ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ଓ କାବ୍ୟରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପମା—

ତାପରେ କବି ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,

‘ପରଶର ଧ୍ୱନି
 ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠେ ଅନନ୍ତ ନଭେ,
 ଏକାକାର ହୁଏ ମେଦିନୀ ଗଗନ
 ପୀରତି-ପ୍ରସାରେ ଅନନ୍ତ ଶୁଭେ;
 ସମ୍ପଦ ବିପଦ କରମ ସଂଯମେ
 ଫୁଟଇ ସେହି ସେ ପୀରତି-କଳା;
 ପୁର ପଲ୍ଲୀ ଶ୍ୟାମ କେଦାର କାନ୍ତାର
 ପୀରତି-ତରଙ୍ଗେ କରଇ ଖେଳା ।
 × × ×
 ବୀର-ନରସିଂହ— ତରୁଣ-ପରଶେ
 ବହୁଅଛି ସେହି ପୀରତି ପର !
 କରମ-କଠୋର— ଭରସ-ଉଷରେ
 ଫଟିଛି ବିମଳ ପୀରତି:ଧାର ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୀତିର ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଦର୍ଶାଇ କବି ଅବଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରୀତି କି ରୂପରେଖ ନେଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

“ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତୀତି— ପରି ସେହି ତାର
 ଦେଖିଲେ ଏକାମ୍ବେ ବିପିନ-କୁଞ୍ଜେ;
 ସେହି ଗନ୍ଧ ଆଜି ଧରି ହାତେ, ଯୁବା
 ଶିଶୁପାଳ-ଗଡ଼େ ପଲଙ୍କେ ବିଜେ ।

ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତୀତି ଆସି ମଂଶିବାର ଏପରି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପମା ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଅଛି ? ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ, ରାଧାନାଥ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନନ୍ଦକିଶୋର ଓ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯଶା କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କିମ୍ବା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ କାହା କବିତାରେ ପ୍ରୀତିର ମୋହନମନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଯାହା ନୀଳକଂଠ ରୂପାୟିତ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଧାରକୁ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ? ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଅବୋଧ୍ୟ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସଂଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁରଧିଗମ୍ୟ — ତଥାପି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବର ପଢିବାକୁ ହେବ । ବାରମ୍ବର ଚେଷ୍ଟା କରି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଅଗାଧ ବିଦ୍ୟା ଓ ମନୀଷାକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ହେବ । ତୃଷ୍ଠ ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନ ପାରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସୁତ୍ରକରେ ଅନେକତ୍ର ଏପରି ସମସ୍ତ-ପଦ ସବୁ ରହି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁର ସମଜି ପାରିନି ।” ଆମେ ବା କି ଛାର !

ଦିନେ ମାୟାଦେବୀ ଓ ନରସିଂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛି ।

“ଆସନ୍ତି କୁମାର,
 ଯାଇ ଜେମାପୁରେ
 ଅବାରିତ-ଗତି ପଶନ୍ତି ସୁଖେ;
 ଆଦରେ ଯୁବତୀ ବସାଇ ପଲଙ୍କେ
 ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅବନୀ ମୁଖେ ।
 ଆଦରେ ବସାନ୍ତି କେବେ ଯୁବାମଣି,
 ପଲଙ୍କେ ନ ବସି, ବସନ୍ତି ତଳେ;
 ବହୁ ଯନେ ଆଜି ବସାଇଲେ ଯୁବା,
 ଜେମାମଣି ଆଣି ପଲଙ୍କ-ପରେ ।
 ସମାଦରେ ଅଙ୍କେ ପକାଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ
 ଆର୍ଦ୍ରସି କପୋଳ ଛୁଇଁଲେ ସ୍ନେହେ,
 ଉଷ୍ଣ-ବାରି ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲ କପାଳେ,
 ଉଠି ସେ ରମଣୀ, ଚମକି ଚାହେଁ ।”

ପରଶେ ପରଶ ମିଶାଇ କେସନ
ସହୃଦ ଗୋପନେ ଏସନ ଦାଉ !”

ଯୁବରଜ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ଭୀର କିପରି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ଯୁବରଜ କହିଲେ—

“ସହକାର ସିନା ସହଇ ଝଟିକା

ରଖଇ ଲତିକା ସମ୍ପାଳି କୋଳେ;

ପରଶ ସଜନି ନ ଫିଟାଇ ତୋରେ

ସହି ନ ପାରିବି ବେଦନା ତିଳେ ।”

କମ୍ପଦେଶ ରଜା ନାରିକେଳ ଦେଇ ମୋର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ମାଗିଲେ ।
ମୋର ପିତା କଥା ଦେଇ ଏବେ ଘୋର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି :—

“କଥା ଦେଇ ତହିଁ, ଅନଙ୍ଗ-ନୁପତି

ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ବିଷାଦେ ଘୋର ।”

ଏଇଠି ଜେମାମଣିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱର ପରିଭ୍ରାମକ ଓ
ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାର ପ୍ରତିପାଦକ ।

ଉଜଳି ଉଠିଲ ଜେମା-ମୁଖ-ଛବି,

ତମକେ ଦିଶିଲ ନୟନ-ବିଭ,

ବାରି-ବଚେଷଣ ବରଜି, ମୁଦିତ

ତପନ-ବିଭସେ ଫିଟିଲ କିବା !

ଉତୁଙ୍ଗ ଦିଶିଲ ରମଣୀ-ଗରିମା,

ବିସାରୀ କପାଳ ଦିଶିଲ ତୋର,

ତପନେ ହସିଲ ତାମରସ-ବିଭ

ଲବଣ୍ୟ-ପୀରତି-ମହିମା-ଭର ।

ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲେଶମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ । ପଦ୍ମ ରବି
କିରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହେଲ ଉଳି ତାଙ୍କର ନରସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଉତ୍କଳତର
ହୋଇ ଉଠିଲ । ସେ ସେହି ପ୍ରେମର ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସୈନିକ
ଯୁବରଜଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ—

“କି ହୋଇଛି ନାଥ ? ବିଷାଦ କିମ୍ପାଇ ?

ଆସନ୍ତୁ ସରଗେ ସେ କମ୍ପ-ଜେମା,

ଦାସୀ ହୋଇ ମୁହିଁ ରହିବି ଗହଣେ

ଏଥକୁ ବିଧାନେ ଅଛି କି ମନା ?

ଉତ୍ତଳକୁ ଆସିଲେ । କେତେଦିନ ପରେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କି ସଂଖୋଳି ଆସିବା ପାଇଁ
ନରସିଂହ ଜୟଜେମାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ।

ଚତୁରଙ୍ଗ-ସେନା— ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲ,

ପାଛୋଟିଲେ ମାୟା ଗଡ଼-ଦୁଆରେ;

ଜୟ-ଜେମା ଗଲେ ସେ ଗଡ଼-ଭିତରେ,

ବିଧୁ-ମୁଖେ ଫୁଟେ ବିଷାଦ ଭଲେ ।

ଚିର-ବିବାସିନୀ— ଭଗିନୀ-ସଂଭକ୍ଷେ

ସହାର ରଚିଲେ ସେ ମାୟାଦେବୀ;

ଜୟ-ଜେମା କିନ୍ତୁ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା-ବିଧି

ନରେଧି ନିରେଧି, ଦିଅନ୍ତି ଦାବି ।

ଜୟ-ଜେମା ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମନସିନୀ ଓ ମହାୟତୀ ନାରୀ ।
ସେ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ସକଳ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କହିଲେ,

“ଭଲ ବାରବାଟୀ— ରଜ-ପୁରେ ଦେବୀ,

ଲଭିବ ସେବା ଏ ରମଣୀ କରେ ।

ବୀର ନରସିଂହେ ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି

ଉଦାର-ମହିମା-ତପନ ଭବେ;

ତୁମ୍ଭେ ପଗ ତାଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ,

ବିବେକ-ତାରକା ବୀରତ୍ୱ-ନଭେ ।

ସେବା କରିବି ମୁଁ, ଆସିଅଛି ଦୂର,

ଭଲ ମହାଦେବୀ, ମହିଷୀ ତୁମ୍ଭେ;

ତାର ମୁଁ, ଦେଖିବି ରେହିଣୀ ସୁଧାଂଶୁ

ମାୟା-ନରସିଂହ-ମିଳନ-ଶୁଭେ ।

ଜୀବନେ ମୋହର ଏ ସମ୍ପଦ ସଖୀ,

ନ କର ବାରଣ, ନୁହ ବିମନା;

ଏ ତପ୍ତ ପରଶେ ଦିଅ ସୁଧା ଜାଳି,

ବୀର-ଗରବିଣୀ ନ କର ମନା ।”

ରେହିଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରକର ସ୍ତ୍ରୀ । ତାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ବେଳେବେଳେ ମିଳିତ
ହେବାର ପୁରଣରେ ଅଛି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ରେହିଣୀଙ୍କି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ।
ପୁଣି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଆକାଶରେ ରେହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାର ।

ସମସ୍ତ ତାର ଚକ୍ରକୁ ବୁଲି ଚନ୍ଦ୍ର ରେହିଣୀକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯଥା ଆକାଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ତାର ଓ ନିକଟରେ ଛାୟାପଥ ଥିବାରୁ ରେହିଣୀ ନିକଟରେ ନନ୍ଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ଉପମା ନୀଳକଂଠଙ୍କର ନନ୍ଦାମଣ୍ଡଳ ଜ୍ଞାନର ପରିରୂପକ ମାତ୍ର ।

ମାୟାଦେବୀ ଜୟକେମାଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମ୍ଭେ ତ ପ୍ରାଣ ଭଗିନୀ ! ପ୍ରୀତି ସମ୍ପାଞ୍ଚଣରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଭଗିନୀ ପରି ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତୁତ କରରେ ନରସିଂହଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି । ତଥାପି ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ବିଷାଦ-ଗମ୍ଭୀର-ଗୋପନ କଥା ନ କହି, ଆଉ କାହା ଆଗ କହିବି । ଦେଖିଲି, ନରସିଂହ ଯାଇ ମୋତେ ଶ୍ରୀନରରେ ଧରିଲେ । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସାଗର ଜଳରେ ଭସୁଥିଲି । ସେତିକିବେଳେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ‘ବୀର ତୁମ୍ଭେ ଏ ରମଣୀକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଲଭ କରି ପାରିବ ନ ହୁଁ’ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପଲଙ୍କରୁ ଉଠିଲି । ଶରେ ମୁଁ ସେହି ଦେବକ୍ୟୋତି ଭଲ ନରସିଂହଙ୍କ ବଦନଶ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି,—

କହିଲେ ସେ ମୋରେ, ‘ଭବେ ନରସିଂହ
ନ ଲଭିବେ ତବ ଚରଣ-ସେବା ।’

ମୁଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲି । ଯୁବା କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ଅନ୍ଧକାରରେ ଏହି ପ୍ରକୋଷ ଆଜ୍ଞନ ହୋଇଗଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସଖୀ, ମୁଁ ଟଙ୍କ, ବିଲ, ବନ, ପ୍ରାନ୍ତର ସବୁ ନରସିଂହମୟ ଦେଖୁଛି । ଦିନୁଦିନ ମୋତେ ଅବଶ ଲାଗୁଛି । ପିଣ୍ଡ ପୁଟି ମୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଯାଉଛି । ଯଦି ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସତ୍ୟ ହୁଏ, ନରସିଂହଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ—

‘ଆସିବି’ ବୋଲି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି,
ନ ଦେଖିବି ଯେବେ ଏ ଭବେ ତାରେ,
ମୋ ପାଇଁ ସଜନୀ ଦେଖୁଥିବ ନିତି,
କହିବ ମୋ’ କଥା ସେ ବୀରଞ୍ଜରେ ।

ନରସିଂହ ମୋର ପରଶ ସଂପଦ । ତୁମ୍ଭେ ତ ମୋର ପରଶ ଦୋସର । ଏହି ଜୀବନ୍ତ ପୁରଣକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ନରସିଂହଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ । ଭଗ୍ନୀ, ତୁମ୍ଭେ ବିରସ ହେବ ନାହିଁ କି ନରସିଂହ ମଧ୍ୟ ବିରସ ହେବେ ନାହିଁ ।

“ବିରସ ନୋହିବ, ଭଗିନୀଟି ତୁମ୍ଭେ
ବିରସ ନୋହିବେ ସେ ନରସିଂହ;

ଏଠାରେ କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ କହି ପାରନ୍ତି, ଏହା ଗଧାନାଥଙ୍କର ଅନୁକରଣ । ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଗଧାନାଥଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର ନୁହେଁ । ଏ ସବୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବହୁ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ।

ସାମନ୍ତ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଜେମା ସହଚରୀ କହିଲେ, “ମାୟାଦେବୀ କହି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଜାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଏ ପୋଡ଼ା ନୟନରେ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ —

ନ ଦେଖିବି ଯେବେ ପରଶ-ଦେବତା

ଏ ପୋଡ଼ା ନୟନେ ଏହି ମରତେ;

ଭଙ୍ଗିଯିବ ଯେବେ ମୋ ସୁନା-ସଂସାର,

ଥିବେ ନରସିଂହ ଦୂର ବିଦେଶେ;

x x x

ତପନେ ହସାଇ, ଯେ ପୁର ଦେଖାଇ,

ଦେବ ପିଣ୍ଡ ମୋର ଭସାଇ ଜଳେ,

ଭେଟିବି ସାଗର, ସାଗରେ ସଜନୀ,

ରଜନ-ଛୁଇଁବେ ମୋତେ ଶ୍ରୀକରେ’ ।”

ମାୟାଦେବୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ସଖୀମାନେ ଶବକୁ ସିନ୍ଧୁକରେ ଚଖି ଦୟାନଦୀ ଧାରରେ ମହା ସମାରେହରେ ଭସାଇ ଦେଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବଡ଼ଦେଉଳ ଦେଖି ସିନ୍ଧୁକ ଭସିଲା ।

“ସେହି ସେ ଶ୍ରୀକରେ ଜମ୍ବୁ-ରଜ-ଜେମା

ଶୁଆଇଲେ ଶବ ସିନ୍ଧୁକେ ନେଇ

ସଜନୀ-ଗହଣେ ଦୟା-ଧାରେ ଧାରେ

ସମ୍ଭାରେ ନେଲେ ସେ ସିନ୍ଧୁକ ବହି ।

କାଠଯୋଡ଼ି ଯହିଁ ଯାଏ ନୀଳାଚଳେ

ଦିଶେ ବାରବାଟୀ ଉଲଟି ଚୁଲେ,

ହସି ହସି ବାଳା କନକ-ତପନେ,

ଥରି ଥରି ଭସେ ତଟିନୀ-ଜଳେ ।”

ଏଣେ ନରସିଂହ ତାମ୍ବୁଲିଥିରେ ଜଳଦସ୍ତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ବାରବାଟୀ ଫେରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ତାମ୍ବୁଲିଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା, କାବ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ —

ଶିଶୁପାଳ-ଗଡ଼ ନୀତିଲ ନୟନେ,

ଉପବନ-ଗୀତ ପଢ଼ିଲ ମନେ;

ବିକଟ କଟକ ଛାଡ଼ି, ଯାଏ ଭୁତି

ପ୍ରୀତି-ଜଳ ଜଳ ଏକାମ୍ର-ବନେ ।

କମ୍ପ-ରଜ-ସୁତା ଉଦାର-ମହିମା

ମିଶି ପୁଣି ସେହି ପୀରତି ରସେ;

ତରଙ୍ଗେ ତରଙ୍ଗେ ନୀତଲ ପରଶ,

ଫୁଟଇ ତପନ ତରଳ ହାସେ ।

x x x

ସେ କିପରି ? ତାର ଶବ୍ଦକଳ୍ପ କଣ ?

ବାସୁଣୀ-ଲଲଟେ ବିଳସି ତପନ,

ଛୁଅଁଇ ପରତୀ ଅରୁଣ-କରେ;

ଉଦିଯାଏ ତରୀ ମହା ପାଗବାରେ,

ବୀତ ବାରି ପୁଣି ଫେରଇ ତୀରେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଜା ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଖବର ଶୁଣିଲେ, ପଥ ଅସ୍ପ୍ୟଶୂନ୍ୟ ଓ ନିରପଦ ଏବଂ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଓ ସିଂହଳ କୁଳକୁ ବୋଇତ ଫେରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ନେଇ କଟକ ଫେରିଲେ । ସେହି ଆସିବା ଯତ୍ନରେ କିନ୍ତୁ ତରର ଠାରୁ ଦୁଃସମ୍ଭାବ ପାଇଁ ଗଜା ଦୁଃଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ ।

ପ୍ରଳୟେ ସତେ କି ଛିଡ଼ିଲ ତପନ

ପୀତିଲ ସତେ କି ବିଶାଳ ମହା;

କଳିଗଲ ସିନ୍ଧୁ- ଅନନ୍ତ-ପ୍ରସାର,

ପଢ଼ିଲ ଗଙ୍ଗନୁ ତାରକା ତହିଁ !

ବହୁତର୍ଯ୍ୟା ପରେ ଗଜା ସଂଜ୍ଞା ଲଭ କରି କଟକକୁ ଆସିବା ଡ଼ଗରକୁ ପ୍ରଭୁରିଲେ, “ସାୟାଦେବୀ ସତେ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି ? ସତ କହୁଛ ତ ?”

ବୁଡ଼ଇ ତପନ ପ୍ରଦୋଷେ ପ୍ରଦୋଷେ

ଫୁଲ ଦଳେ ଥାଏ କମଳ ଗୁହିଁ;

ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ଆଶା ତରଙ୍ଗିଣୀ,

ଗିରି-ଚୂଳ ନିଏ ସଲିଲେ ଧୋଇ ।

ବିଷାଦଟି ଆଜ ନାହିଁ ନରସିଂହେ,
 ଜମ୍ବୁ-ଜେମା-ଜମ୍ବୁ ସୋହାଗେ ଭର;
 ଝଟିକା ବରଜି, ମଧୁ ଉପବନ
 ଦିଶେ କି ମାଧବ ଚପନେ ତୋର !

ଉଷତ ଭଜିଲେ ପୁରଜନେ ତହିଁ,
 ଶୁଣି ବାରବାଟୀ କଟକ-ଲେକେ;
 ପୁରଧୁନୀ ଠାକୁ ଗୋଦାବରୀ-ଯାଏ
 ମହେନ୍ଦ୍ର ଖେଳିଲ ମାଧବ ସୁଖେ ।
 ଶିବେଇ ସାମରା ହକର ଲଭିଲେ,
 କୁଶଳ ସପତି ଆସିଲେ ଖରେ;
 ମାୟାଦେବୀ ପୁରେ ମୂଳ କରି ଶୁଭ,
 ତୋଳିଲେ ଚକାଣାର୍କ ଚରିନୀ ଜକେ ।

କାବ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରୟୋଗ—

“ମାୟାଦେବୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି— କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ବା ସଙ୍ଗୀତ । ଏମାନଙ୍କର ତାହସ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସଂପର୍କରେ କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କରି ପାରନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ କବି ଚେନିସନ୍‌ଙ୍କର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭବ ହୋଇପାରେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଣୟନୀ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ! ଏହିପରି କବିତା ବା ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯଥା—

“ବୁଢ଼ିଯାଏ ରବି ପଶ୍ଚିମ ଗଗନେ
 ଗଡ଼ ପାଟିରରେ କିରଣ ମାଳା ।
 ପୁରଣ-ବିଭବ ସମର କାହାଣୀ
 ଘେନି, ଗିରିଚୂଳ କନକେ ବୋଳା ।
 କିମ୍ପା
 ପ୍ରେୟସି, ତୋହର ବୀଣା-ଜିଣା-ସର
 ରଣ-ଦୁଇ ଭିତରେ ଉଠଇ ବାଜି,
 ନୀତିଯାଏ ତାନ, ପୁରଇ ପରଣ,
 ଯହିଁ ବାର-ଯୁବା ସମରେ ସାଜି ।

ସେହିପରି ‘ମାୟାଦେବୀ’ କାବ୍ୟରେ କେତୋଟି କବିତା ଓ ସଙ୍ଗୀତତଃ ସମ୍ପାଦକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତଟି ହେଉଛି, ଗୋପୀ ଭଣ୍ଡା ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ।

‘କେଉଁ ବରେ ବରିତେ ଜେମାମଣି’,
 ରଣୀ ବିଷାଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣି ।
 ‘ଧନ ଦଉଳତ ଅଛଇ ବରେ,’
 ଜେମା ଶୋଭଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ପରେ ।

ଏହି ଗୀତର ସାରମର୍ମ ହେଲା — ରଣୀ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ, ଯୁବରାଜ ବୀର ସଙ୍ଗେ ଓ ରଜା ରାଜପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୁହିତାର ବିବାହର କଥା କଲେ । ଜେମା କାହିଁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଗୋପନରେ ବରଣ କରି ତା’ ପାଖକୁ ଗଲେ । ରଜା, ରଣୀ ଶୁଣି ତୁନି ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ନ ସହି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଗଲେ । ଜେମା ପୋଖରୀରେ ପଶିଯାଇ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ।

‘କୋଣାର୍କେ’ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାବ୍ୟ—

‘କୋଣାର୍କେ’ରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ । ଲୌକିକ ଓ ଅଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ପଦ ସମୂହର ସମିଶ୍ରଣରେ ‘କୋଣାର୍କେ’ ହୋଇ ପଢ଼ିଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାବ୍ୟ । ଏହି ଶବ୍ଦର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୀଳକଂଠ ଯେପରି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କୌଣସି କବି ସେପରି ହୋଇ ପାରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ।

ପ୍ରଥମ ଗୀତଟି ହେଲା —

“କି ଘେନି ଯାଅ, ସାଧବ-ପୁଅ, ଆସ ହେ ପାଶେ ମୋର;
 ସିଂହଳ-କୁଳ-ମୁକୁତା-ପଳ ଦିଅ, ରଚିବି ହାର ।”
 ‘ଆଣିଛି ମୁହିଁ, ମୁକୁତା ବହି, ବିକୁଛି ଘରେ ଘରେ;
 ଘେନିଛ ଜଟା; ଦେବ ମୁକୁତା, କେଉଁ ବନିତା ବରେ ?”

“ଖେଳିଗଲା ଭବ,
 ଖେଳିଯାଏ ଯଥା
 ଆଷାଢ-କିଆରି ଭେଦି ପବନ;
 ପଲକ-ସ୍ଵୟମ୍ନେ କୁମାର ହୃଦୟ
 ଅରିଗଲା, ଭେଦି ସେ ଅପରାଜ ।”

ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୀତ ହେଲା -

“ଏକା ହୋଇ ଯାଅ ନାହିଁ, ନିଅ ମୋତେ ତୁଲେ;

ଅର୍ଥାଥକ କେସନେ ମୁଁ ରହିବଇଁ ଭଲେ ।

ଡାଳ ତୁଣୀର ବହିବି;

ଛାଡ଼ି ମୋ ପରଶ ମୁଁ ତ ଏକା ନ ରହିବି’ ।”

ଯୁବରାଜଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମର ସଞ୍ଚାର କରିବା ଭଟ ଦ୍ଵାରା ବୋଲ ହେଉଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଫଳ ! ଯୁବରାଜ ବନ୍ଦୀର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠିଲେ ।

“ସଂଯମ-ପ୍ରାବୁଟେ ଆସିଲ ଏ କାହୁଁ

ପୀରତିର ଲୀଳା କେଧାସନା-ମୁତେ ?”

ତୃତୀୟ ଗୀତଟି ହେଲା - ପାରିଧି ଗୀତ (ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁ ଲଘୁ ନିୟମରେ ଗାଇବାକୁ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ପାରିଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ (ଭଟ) ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗାଇଲେ —

ତୁଙ୍ଗ ଶିରେ,

ଦେଖ ଶିଖର ନବ ଶୁଭ୍ର କରେ

ଉଠ ବୀର ଯୁବକ

ତେଜି ସପନ-ସୁଖ;

ଶ୍ୟାମ ବିପିନ ଭରି ପୁଣ୍ୟ ଝରେ ।

ଏ ଗୀତ ନଥିଲେ ପାରିଧି ରଚନା ସେପରି ରମଣୀୟ କିମ୍ବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା ।

ନରାଜ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ଅନୁପ ପ୍ରଦେଶ ଭେଦ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଶୁଅଛି । ଏପରି ଉପମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଅଛି ? ଏହା କେବଳ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଞ୍ଜାବାନ ଭୃଗୋଳବିତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସମ୍ଭବ । ସେହି ପଦଟି ହେଲା —

‘ବିଭାଗ ଆଦରି,

ଦଳେ ଦଳେ ପଥେ

ଯାଉଛନ୍ତି ସେନା ବିପିନେ ମିଶି,

ନରାଜ ବରଜି

ମହାନଦୀ ସେ କି

ଶାଖେ ଶାଖେ ଯାଏ ଅନୁପେ ପଶି !”

ଚତୁର୍ଥ ଗୀତଟି ହେଲା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ “କାଶିଛି ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ର ଗୋ ଲଙ୍କାଦେ’ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ।

କିମ୍ପାଇଁ ସୁମନ, ସହି ଏ କଷଣ, ବୁଝା ବିଧି ମୁଖେ ରହୁ ଚାହିଁ ?

ସେ ତ ଏତେଦୂରେ, ବୁଲାଇ ସଂସାରେ; ଚାହିଁ କି ତୋ ମୁଖ ଯିବ ରହି ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଃସୂତ ଏହି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନରସିଂହ ପଚାରିଲେ,—

“କିଏ ତୁମେ ନାରୀ ? କିମ୍ପାଇଁ ବିପିନେ ?

କାହିଁକି ବିଷାଦ ସଙ୍ଗୀତ-ସର ?”

ପରିଚାରି-ଜନେ କହିଲେ ଅଳପେ,

“ଆର୍ଦ୍ଧିକ୍ଷି ଜେମା ପ୍ରଦୋଷେ ବୁଲି;

ଶିଶୁପାଳ-ଗଡ଼ ଏହି ଦିଶୁଅଛି;

ଏକାଟି ଏ ଜେମା ସେ-ଗଡ଼-ଶିରୀ ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା, ଗୀତ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟର ରସାୟାଦାନରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିଅଛି । ଭାଷା ଓ ଉପକଳ୍ପର ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଜୀବତ ହୋଇଅଛି । ଶେଷ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି (ଗଗ-ମାୟାମାଳବଗୌଡ଼ା)

ସମୀରଣ ବହଇ ମରିମରି,

ମରମରେ ପୁରଇ ଗିରିଦରୀ;

ମରମରେ ପୁରଇ ପରଶ, ରହି ରହି,

କାହିଁ ଯାଉଛି ବହି ଥରି ଥରି ?

ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯୁବରାଜ କେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ହାର ଇୟରା ନାହିଁ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର —

ଏହା ଋଧାନାଥଙ୍କ ‘ଚିଲିକା’ର ଅନୁରୂପ ନୁହେଁ,—

“ଭବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ

“ଗଲଣି ତ ଗଲ କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତ,”

ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ

ଅତୀହିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ

ଗୁଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ

କି ଲେଡ଼ିବା ଆଶେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ,”

ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀ ପୁଣି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—“କାଳ୍ପନିକ ପରମ୍ପରା ଅସିଦ୍ଧ ଋଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଗ୍ର ପ୍ରତିବାଦରୁ ‘ମାୟାଦେବୀ’ କାବ୍ୟର ଜନ୍ମ ।” ଋଧାନାଥ-ସାହିତ୍ୟର ଉଗ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁଠାରେ କରିଛନ୍ତି ? ଋଧାନାଥ ଯେଉଁଠାରେ ବିକାତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣି ଭରତ ଓ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିବର୍ଣ୍ଣ

କରି ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେ କଥା ସେ କେଉଁଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରି ନାହିଁ । ସତ୍ୟବାଦୀ-ସାହିତ୍ୟ ତଥା ନୀଳକଣ୍ଠକ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଜାତୀୟ ଚେତନା ଓ ଅତୀତ ଇତିହାସ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ବିରାଟ, ମହିମାମୟ । ସେ ତାହାରି ଭିତରେ ଉତ୍କଳାୟନାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍ପତି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ । ତାହା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେହିଠାରେ ବାଜିଛି ନୀଳକଣ୍ଠକର ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ । ଅନ୍ୟତ୍ର ରାଧା ନାଥଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଗାନରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁଖର ହୋଇଅଛି । ‘ଗମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ରାତି’ କାବ୍ୟାଂଶରେ ନୀଳକଣ୍ଠକର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା “ମାୟାଦେବୀ”ରେ ଅଛି କି ? ‘ମାୟାଦେବୀ’ରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ-ପ୍ରୀତି ଦିସ୍ତୀମତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି । ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ମାୟାଦେବୀ-ପୀଠ ମୂଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ କୋଣାର୍କ ଉପରେ । ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସେ ସାତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ଶେଷ କରିଦେଲେ । ଏହି ସାତଦିନ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗି ନ ଥିଲା ।

ରାଧାନାଥ ଯେପରି ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଷୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତା ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି, ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ସେତିକି ବର୍ଜନ କରି ଏହି କାବ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ଏ କାବ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରେରଣା ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭଟ ଠାରୁ । ତାହା ସଚଳିତ ପ୍ରବାଦ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ନୁହେଁ । ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନ ଥିଲା, ଏକଥା କିଏ କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ସେ ସବୁ ସମାଲୋଚନା ସ୍ତୋତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ରହେ, ମୋର କବିତାରେ ବେଳେ ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗି ଉଠେ ।

ହୃଦ ଦରପଣେ

ନାରିଯାଏ ଛବି

ପଲକେ ପଲକେ ପରଶ ପୂରି,

ଜାଗରଣେ କେତେ

ଦେଖଇ ସ୍ୱପନେ,

ସ୍ୱପନେ ଦେଖଇ ପରଶ ଭରି ।”

ଯେଉଁ କବିଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି, ତାଙ୍କର ‘ମାୟାଦେବୀ’ରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅବସର କାହିଁ ?

କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ବା ବିମନା ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ, ‘ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟ’ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ନିରୁପମ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି,

ତାହା କବି ଓ ମନୀଷୀ ସାହିତ୍ୟ-ବିଶେଷକୁ ଏକାବେଳେକେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଆଶାର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜ୍ଞାନୋନ୍ନତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଏବଂ ଅତିରେ ସାହିତ୍ୟ-ମୁକୁରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶ ଇତର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଗଧାନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେ, ନେବଳ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସେହି ପ୍ରତିଭାର ସେହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ସେତିକି ନୁହେଁ । ଗଧାନାଥ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱ ଲଭ କରିବେ ।” (୧)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ, ଗଧାନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମାଲୋଚନା କରିବାର କଥା, ସେତିକି ମାତ୍ର ହୋଇଛି । ‘ମାୟାଦେବୀ’ଙ୍କୁ ସେହି ସମାଲୋଚନାର ଅଜାଣାଭୂତ କାହିଁକି କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିରେ ତ ‘ମାୟାଦେବୀ’ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ।—

“ବଂଚିଥାଅ କବି ଆଉ କେତେ ଦିନ

ଇତିହାସ ଏହି ଶରୀରେ ଧରି !

ବିଜନ ପୁକ୍ତି ନେ ଗାଉଥାଅ ଗୀତ,

ତରଙ୍ଗେ ଶୁଣିବ ତଟିନୀ-ବାରି !

ଶାଳମାଳେ ସନ ତାମସ କନ୍ଦର;

ଗୁଳ୍ମ ଜଟା ତୋଳି ଶିଖରି-ତୁଳ,

ଶିଶିର-ଲୋତକେ ଶୁଣିବ ଲତିକା,

ଉଗ୍ଗ-ଭିତ୍ତି-କମ୍ପେ ଶୁଣିବ ଗଡ଼ !”

“ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଏଠାରେ ଜ୍ଞମଣିକ୍ଷୀ ସୀତାବନ୍ଦବ, ଅବଶେଷରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ ।” ଏହିପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ? ଅର୍ଥାତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତିବାଦ ତ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ପୂଣି କ୍ଷୀଣାବନ୍ଦବ, ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ବିଲୀନ ହେଲ କିପରି ? ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆତ୍ମକଥା, ତାପରେ ଇଟ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଇଟକୁ ସ୍ନେହ-ସମ୍ପର୍କ । ବୋଧହୁଏ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ରେ ପଡ଼ି ଅଧ୍ୟାପକ ଶତପଥୀ ଏଠାରେ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ଗରୁ ବିରୂପ

(୧) ନୀଳକଣ୍ଠ-ଓଡ଼ିଆ ଇଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, — ‘ଗଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ୨୬୫ ୧ମ ସଂସ୍କରଣ ।

ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ନୟିକେଶ୍ଵରୀରେ ଗଙ୍ଗା ଚର୍ପଣ, ଉଷାରେ ନୁରୁପନୀଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ପାର୍ବତ୍ୟରେ କୌଶଲ୍ୟାର ପ୍ରେତାତ୍ମା, ମହାଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ପାଠକଙ୍କୁ ଆଉ ଇହଜଗତରେ ଚିତ୍ରରେ ମୋହିତ କଲପରି ବୋଧହୁଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ପାଠକ ଇହଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ କି ଏକ ଅଦ୍ଭୂତ ପୌରାଣିକତା ଅନୁଭବ କରି କାବ୍ୟର ପୌରାଣିକତା (Realism) ବିସ୍ମୃତ ହୁଅନ୍ତି । × × × କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାକୃତିକତା ବା ମାନବୀୟତା କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ । ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଚଳନାରେ ଉଚ୍ଚ; ଗନ୍ଧର୍ବ, ଜୟନ୍ତ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟତା ବା ମାନବୀୟତା ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଭିନ୍ନ । × × × ମନୁଷ୍ୟର ଦୈନିକ ବୃତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାବିତ ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାନବ-ମାନବୀ ଓ ଏଂସାରସ୍ତ୍ର ଜନ୍ମ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଷୟ ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସ୍ଵଭବ-ସୁଲଭ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଯେପରି ଜଡ଼ିତ, ପଲକିତ, ଅନୁକମ୍ପିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଆଦର୍ଶ ବା ଅମାନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । × × × ଗଜାକର ସ୍ଵପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ଵେ, କେଦାର ଗୌରୀରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଓ ତାଙ୍କର କ୍ରୀୟାକଳାପ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଭବିକ ଏବଂ ‘ପାର୍ବତୀ’ ପ୍ରଭୃତିରେ ପୌରାଣିକତା, ନୈସର୍ଗିକତାରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରାୟ । × × × ତେବେ ଉଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ଏ ସବୁ ନଥିଲା ନୁହେଁ; ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି କେବଳ କାବ୍ୟର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ତାହାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଆଭାସ ମିଳୁଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଂଶ କାବ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉଷା ଓ ଜୟନ୍ତର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଠିକ ସେହି ଛାୟାରେ ଶବ୍ଦକିତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ଏହି ଯେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ଵପ୍ନ-ବୃତ୍ତାନ୍ତ କାବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହି ବିଷୟଚିତ୍ରକୁ ପୌରାଣିକତାରେ ଜଡ଼ିତ ରଖିଅଛି । *

କିନ୍ତୁ ମାୟାଦେବୀଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ କେତେକାଂଶରେ ଐତିହାସିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ତେଣୁ ଅବତରଣିକାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, —

* ନୀଳକଣ୍ଠ—ଓଡ଼ିଆ ଉଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ । “ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା-୨୪୭ ।”

“ଏବ କାଳ-ଲୋକେ ଯିବ କି ପରତେ ?
 ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଯାହା, ଶୁଣ ହେ ତେବେ;
 ବେଳେ ବେଳେ ଆସି ସ୍ଵରଗୁ ଦେବତା,
 ମାନବ-ବିହାର ରଚନ୍ତି ଭବେ ।
 ଲଭନ୍ତି ମାନବ- ଜନମ ସେ ଏଥି,
 ନରପରି ଭୁଲି; ରହନ୍ତି ସୁଖେ;
 ମରତ-ବିକ୍ରାସେ ବିଗ୍ରହ-ବିଭବେ
 ରସନ୍ତି ସେ ଏହି ମାନବ-ଲୋକେ ।”

ଉତ୍କଳର ବୈଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା—

ପରିଶେଷରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି ଉତ୍କଳର
 ବିଶାଳ ବିସ୍ତୃତି, ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଧାମର ମହତ୍ତ୍ଵ, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବ ଓ
 ଅତୀତର ବୀରତ୍ଵ ଗାଥା ଗର୍ବୋଦ୍ଘୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ‘ମାୟାଦେବୀ’ କାବ୍ୟାଂଶରେ
 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଦେବାର ଲୋଭ ସମ୍ଭରଣ
 କରି ରହିପାରୁ ନାହିଁ ।

“ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍କଳ— ଶରଣ ବିସାରେ
 ସୁରଧୁନୀ-କୁଳୁ କାବେରୀ-ଯାଏ;
 ନୀଳାଚଳ-ବେଳା— ସମୀର ଉତ୍କଳେ
 ଶ୍ୟାମଳ କଂପନେ ଦଶାଶେ ଯାଏ ।
 ବୀଚିଳ-ଶିଖର— ବିକାଶେ ଶରଳ
 ଠାବେ ଠାବେ ଉଠେ ପ୍ରହରୀ ପରି,
 ପ୍ରସର-ପ୍ରସାରେ ଗିରିନଦୀ-କୁଳ
 ନୀଳାଚଳ-ତଟେ ଜାଳଇ ବାରି ।
 ଅନୁପ କେଦାର ଶ୍ୟାମଳ ଉଠିଛି
 ବନ-ସ୍ତରେ-ସ୍ତରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଳେ;
 ଶ୍ରୀପଳ-ନିକୁଂଜେ ଆବରି ସିକତା,
 ବେଳା-ଭୂମି ଭରି, ସଂପଦ ଝରେ ।
 ଗିରିହୀନ ବେଳା ଶିଖରୀ-ଗରବେ
 ଠାବେ ଠାବେ ଦିଶେ ମର୍ଦ୍ଦ ର-ଶିରେ;

ପ୍ରଭୃତି ଆବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ସିନ୍ଦୂର କରିଥିଲେ । କାହା ପ୍ରାଣରୁ ଐତିହ୍ୟର ଏପରି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ବାହାରିବ ? ଉତ୍ତର ଐତିହ୍ୟ ଗ ନରେ କିଏ ଆଉ ଏପରି ମୁଖର ହୋଇଛି ?

‘କୋଣାର୍କ’ର ଲେଖକ ନୀଳକାଂଠଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ —

ଡଃ ମାନ୍ୟର ମାନସିଂହ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ କେଉଁଠି କଥା କହୁଛି, ତାହାର ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାଶଙ୍କ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରଣ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣ ବାଣୀ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋର ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୋଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ଲେଖାଠାରୁ ମୁଁ ପାଇ ପାରିନି ।

କିନ୍ତୁ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ! ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାବ୍ୟ, ଇତିହାସ କେବଳ ପାଠିକା ମାତ୍ର । କାବ୍ୟ-ଉତ୍କର୍ଷ ଫଳରେ ହିଁ ନିରସ ଇତିହାସ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ । ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛି । କାବ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋଜ୍ଞ ହୋଇ ନଥିଲେ, ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଏତେ ଥର ପଢ଼ିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇ ନଥାନ୍ତା । ଭାଷା, ଭାବ, ଚରିତ୍ର-ଚିତ୍ରଣ, କଳ୍ପନା, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଉପମା; ଅଳଙ୍କାରଦି ଯେ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ବସିଲେ, ‘କୋଣାର୍କ’ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପମ କାବ୍ୟ । ସମୃଦ୍ଧ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖଣ୍ଡିତ କାବ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ।” “ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ‘କୋଣାର୍କ’ କାବ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଛି, ସେ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି—ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ଲୋକେ ପୁଣି ପଢ଼ନ୍ତି ! ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି,

ଗ୍ରାହକତା ସିନା

କବି-ସ୍ୱର୍ଗ-ସୁଖ

ଆନ ମୂଲେ କବି ତୋଷଇ କେହି ?

ଏହି ପରଶ୍ରାକାଚର ଦେଶରେ ଗ୍ରାହକତାର ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ । ତେଣେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକାଂଠ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହନ୍ତୁ ଯେ; ରଜନୈତିକ ନୀଳକାଂଠ କାଆଲି ଧୂଳିରେ ମିଶି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ‘କୋଣାର୍କ’ର ଲେଖକ ନୀଳକାଂଠଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।”

ଖାରବେଳ

ଏହାର ଐତିହାସିକ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ

‘ଖାରବେଳ’ କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରବାଦ ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ । ଇତିହାସ ଏହାର ପ୍ରାଣ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇତିହାସରେ କବିର ଅନୁରଞ୍ଜନ ନ ଥିଲେ ତାହା କାବ୍ୟ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ରସ ନ ଥିଲେ ଏହା କିପରି ବା ସହୃଦୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ? ଖାରବେଳ ଯେପରି ଅତି ଡାଢ଼ୀନ କାଳର କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରବଳ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଓ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଏହା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦୀପ୍ତିମତ୍ତ କାହାଣୀ । ଏହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚକୀର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ୱୟମ୍ବଦ ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଝଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ଥିଲା । ଏହି ଗୌରବଦୀୟ ଖାରବେଳଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଲେ ନୀଳକଂଠ । ତା’ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଲେଖର ବିଭିନ୍ନ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ ସମୂହ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ‘ଖାରବେଳ’ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାହା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟର ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ । ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୨୦ ମସିହାରେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶୀଳାଲେଖ ଯେତିକି ପଞ୍ଚିତମାନେ ପାଠ କରିଥିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ‘ଖାରବେଳ’ ରଚନା କଲେ । ଏହି ପ୍ରମୁତ୍ତଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟସୁଆଲ ଅନ୍ୟତମ । ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର କହି ଅଛନ୍ତି, “ସ୍ୱର୍ଗତ ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଂଠ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଜୟସୁଆଲଙ୍କ ଭ୍ରାତ ମତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି ।” (*) କିନ୍ତୁ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଳାଲିପି ଓ ତାମ୍ବୁଲିପି ପ୍ରଭୃତିରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏମ, ଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସହକର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରଜ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ, “ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜୟସୁଆଲ ।”

(*) ‘ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳ’— ମାୟ ସଂସରଣ— କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ।

ଜୟସ୍ଵାଲଙ୍କ ପାଠ—

ଜୟସ୍ଵାଲଙ୍କର ଦୁଇଟି ପାଠକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୀଳକଂଠ ତାକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଉପକାବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରି ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜୟସ୍ଵାଲ 'ଯବନରାଜ' ଦିନିତ ପାଠ କରି ତାକୁ ଗ୍ରୀକ୍‌ରାଜ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଅଛନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଖାରବେଳ ଡେମିଟ୍ରିୟସ୍‌ଙ୍କୁ ପରସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଖାରବେଳଙ୍କର ଅନେକ ପନ୍ଥା ଥିଲେ । ଉଦୟଗିରିର ସ୍ଵର୍ଗପୁରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଉକ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରମହିଷୀ ବା ପାଟରଣୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ପାଟରଣୀଙ୍କ ନାମ ଧୂସି ଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଜୟସ୍ଵାଲ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉକ୍ତିର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ଖୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସହକର୍ମୀ ସୁପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ 'ଖାରବେଳ' କାବ୍ୟର ବିଷୟ ସୂଚନାରେ ।

“ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡାର (ସିକନ୍ଦର) ଗୁଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସେନା ଓ ସେନାପତିମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାରସ୍ୟର ବକ୍‌ଟ୍ରିୟା (ବକତର) ରାଜ୍ୟ ବସାଇଥିଲେ । ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ Demetrius (ଦଉମିନ) ନାମକ ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଜ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା, ବଜିର, 'ପୁର' ପ୍ରଭୃତି କୁଟ ମୁନ୍ଦିରେ ଅଧିକାର କରି ବିଦେଶୀ ବର୍ଣ୍ଣିକମାନଙ୍କଠାରୁ ତଣ୍ଡ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବଜିର ରାଜା ଓ ମୁବରଜ ରାଜଧାନୀ ସିଂହପଥ ଛାଡ଼ି କୌଶସି ମିତ୍ର ରାଜା ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ବଜିର କନ୍ୟା ଧୂସିକୁ କୃଷକ ପତି ଆଦର କରି ପାଳିବାକୁ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ ।

'ଗ୍ରହ-ପ୍ରବେଶ'ରେ କବି ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ଵିକ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, 'ପଥର ଲେଖାରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପାଧି 'ଐର' ବୋଲି ଲେଖାଅଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କରେ କଳିଙ୍ଗର ଅନେକ ରାଜବଂଶ 'ଐର' ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ଖାରବେଳ ତୃତୀୟ ଐର ବା ଚେତରାଜଐର ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ।”

ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜେ “ରମଚଣ୍ଡୀରେ ରତି ଓ ସକାଳ” କାବ୍ୟାଂଶରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ଅତୀତ ବିଭବ କାହାଣୀ କହି ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ
ଆମ୍ଭକୁ ବିସୋରି ମିଶିବେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ
ଅତୀତୁ ଅତୀତ ପ୍ରସାରେ ବହି ଜୀବନ-ଧାର
ବ୍ୟାପିଯିବ ମହାବିସ୍ତାରେ ଭେଦି ଶରୀର-କାର ।”

ଏହି ଅତୀତ-ପ୍ରୀତି କିପରି ତାଙ୍କର ସୁଦୂର-ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଉତ୍ତମର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି କିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଥିବାର ଏହି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ 'ଖାରବେଳ'ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯାଇଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କବି-କଳ୍ପନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଭବର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି, ଖାରବେଳଙ୍କର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲୌକିକ ସାହାସ ଓ ସମର ନୈପୁଣ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରତିରବ ଦିଆ ଯାଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଜିନବ । ଇତିହାସରେ ଏବଂ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ । 'ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ'ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବୃଷ ପାଣ୍ଡରଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ମିତ୍ର ହେଲେ । ସେଠାରୁ ବଣିକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଲୋକେ ଜ ଭ ଓ ବାଲି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵିପମାନ ବୁଲି ଆସିଲେ । କଳିଙ୍ଗ ବଣିକମାନେ ସିନ୍ଧୁନଦୀ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ସୁଖରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ; ବହୁତ ତଣ୍ଡ ଦେଲେ, ପାଡ଼ା ପାଇଲେ । ସେହି ହେତୁରୁ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍ତଳ, ଉଦ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡ୍ୟର କେତେକ ସେନା ଧରି ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଖାରବେଳ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ।

ଶ୍ରୀ କେଦାର ନାଥ ମହାପାତ୍ର ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଶିଳା ଲିପିରୁ ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, "ଭରତର ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରଜ୍ୟର ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରରକ୍ତମ ଶ୍ରବଣରେ ଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାନାବିଧ ଆବରଣ ଓ ମଣି, ମୁଦ୍ରାଦି ରତ୍ନମାନ ଉପହାର ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ । (ଖାରବେଳ-ମୂଷା ୧୮) ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ନରପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳ ସିନ୍ଧୁନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ କାବି ପକ୍ଷରେ କମ୍ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ନୁହେଁ ।"

ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସର (କାବ୍ୟ) ଇତିହାସ ଓ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ଵକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖି ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ପା ଖଣ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ଐତିହାସିକ ରସର ଅବତାରଣାରେ ସଫଳ ହେଲେ ହୁଏ ।"

"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ? ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା, ନା Ivanhoe (Scottଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୀତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ) ପଢ଼ିବା ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜ । ସତ୍ୟ-ଲଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ଆମର ନିମନ୍ତେ Ivanhoe

ପତ । ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଠ୍ୟ । କାଳେ ଭୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ହେବ, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱକର୍ତାରୁ ନିଜକୁ ବଂଚିତ କଲେ, ସଭାବଟା ଶୁଖି ଶୀର୍ଷ ହୋଇଯାଏ । କାବ୍ୟରେ ଯଦି ଭୁଲ ଶିଖା, ଇତିହାସରେ ତାହା, ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନାହିଁ, କାବ୍ୟ କେବଳ ପଢ଼ିବ, ସେ ହତଭାଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାବ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅବସର ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ।” (୧)

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାତୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ । ବାସ୍ତବ ଓ କଳ୍ପନା ଏକାଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ । ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ରସ ଯେପରି ପ୍ରକଟିତ, ସେହିପରି ପ୍ରଣୟ ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର । ପ୍ରାଚୀନ ଆଳଙ୍କାରିକମାନେ କହି ଅଛନ୍ତି, “ରସେ ସାର ଶ୍ଯମହାର ।” ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାର, ରସର ସାରରସ୍ତୁ । “ବାସ୍ତବିକ୍, ଦେଶରେ ଯେ କାତୀୟ ଲେଖା ହେଉ, ବା ପଛେ ତାହାକୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦାନ କରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର । ଏହି ଚିତ୍ର ଚମତ୍କୃତିର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତର ପ୍ରସାର । ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ସଙ୍କୋଚନ ଥାଏ, ତାହାହିଁ କାବ୍ୟୋତ୍ତର ବା ଅସାହିତ୍ୟ । x x x ରସ ଥିଲେ ଯେ କୌଣସି କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହାର କାରଣ ରସ ଭିତରେ ରହିଅଛି, ଚିତ୍ତର ବିଦ୍ରୁତି ଜନିତ ପ୍ରସାର । ରସର ଉଦ୍‌ବୋଧରେ ଚିତ୍ତ କେବଳ ବିଦ୍ରୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ବିଦ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାର । ଏହି ଚିତ୍ତପ୍ରସାରକ ଚମତ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ରସର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟାପକତର ଫଳ ଦେଖେ । (୨)

ଆଉ ଜଣେ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି, “ଆତ୍ମେମାନେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ତର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଗୁଣର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରୁ-ଦ୍ରୁତି ଗୁଣ ଓ ଦୀପ୍ତିଗୁଣ । ଦ୍ରୁତ+କରଣ କାରକରେ କ୍ରି=ଦ୍ରୁତି । ଏହି ଦ୍ରୁତି ଗୁଣର ଫଳରେ ଭବାବେଶରେ ଚିତ୍ତ ଦ୍ରୁତାଭୂତ କିମ୍ବା ବିଚଳିତ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରେ ଜଦ୍ରୁତ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ ଚଳେ । ଦୀପ୍ତ+କରଣ କାରକରେ କ୍ରି=ଦୀପ୍ତି । ଏହି ଦୀପ୍ତିଗୁଣ ଫଳରେ ଅର୍ଥର ଆଲୋଚନରେ ଚିତ୍ତ ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ; ଯେପରି ଜଳି ଉଠେ । ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତର ଆଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ । ଚିତ୍ତର ଦୀପ୍ତି

(୧) ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଠାକୁର — ‘ସାହିତ୍ୟ’-ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ—ପୃଷ୍ଠା ୧୭୧

(୨) ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସଗୁପ୍ତ — ‘ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ’ — ପୃଷ୍ଠା-୧୮୨-୧୮୩

ଗୁଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୃଦୟର ଧର୍ମ । ତାହା ଦ୍ଵାରା ଭବଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଓ ଭବର ଓ ଚସର ଆସାଦନ ହୁଏ । ତିରର ଦୀର୍ଘଗୁଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଦ୍ଧିର ଧର୍ମ । (୩)

ଉପରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘କୋଶାକ୍ଷେ’ ଓ ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ । ଏହି ଦୁଇଟି କାବ୍ୟରେ ଚସର ଚମତ୍କୃତ ଯେପରି ଅଛି, ସେହିପରି ଭବରେ ଆମ ହୃଦୟର ଆସାଦନ ବୁଦ୍ଧିକି ବିଚଳିତ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକି ଉଦ୍ଘାତ ଓ ଜଗ୍ରତ କରୁଅଛି । ଦୁଇଟି ଯାକ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଓ ଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ । ଗୋଟିକର ପ୍ରଥମାଂଶରେ ତିର ଅତୀତ ଗୌରବର ସ୍ଵୃତିରେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ଅନ୍ୟଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍, ‘ଖାରବେଳ’ରେ ତିର ପ୍ରଣୟ-ରସରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ । ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟରେ ବୀରତ୍ଵ ସହିତ ପ୍ରଣୟର ଅନନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟୀ ଲୀଳା ତିରକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଓ ବିଚଳିତ କରେ । ଏହାହିଁ କବିଙ୍କର ମନୀଷୀ ଓ କବି ପ୍ରତିଭାର ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ । ତିନୋଟି ଯାକ କାବ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ‘କୋଶାକ୍ଷେ’, ‘ମାୟାଦେବୀ’ ଓ ‘ଖାରବେଳ’ ସବୁଥିରେ ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ ରସ କିମ୍ବା ଭୌମରସ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି — କଳ ଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ‘ଅପ୍ରତିହତ ଚକ୍ରଧର’ ‘ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଚକ୍ର’ ଏବଂ ‘ମହା ବିଜୟୀ’ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧି ଭୂଷିତ ଶ୍ରୀ ଖାରବେଳ ‘ମହାମେଘ ବାହନ’ ‘ଚେତରଜବଂଶ ବର୍ଦ୍ଧନ’ ‘ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣୀ’ ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାର ରୂପେ ଜୀତା-କୌତୁକରେ କାଳଯାପନ କଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜେ ‘ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବେଶ’ରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ଭୁବନେଶ୍ଵର ନିକଟସ୍ଥ ଉଦୟଗିରିର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଓ ମଞ୍ଚପୁରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀଚାରିତ ପଥର ଲେଖି ପଢ଼ା ହୋଇଅଛି । ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ୨୧୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ କଳିଙ୍ଗର ଚେତରଜ ବଂଶରେ ଖାରବେଳ ନାମକ ଏକ ମହା ପରଜ୍ଞାନ୍ତ ରଜା ରଜପଣ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବଣିକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପାରସ୍ୟ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେ ନିଜ ବଳରେ କୁମାରୀକା ଅନ୍ତରୀପ ପାଖ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରଜ୍ୟଠାରୁ ହିମାଳୟ ତଳର ମଗଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଶ୍ଚିମରେ ବୋୟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ସେ ଜୈନ ଥିବାର ଅନୁମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରଜସୂୟ ଯାଗ କରିଥିଲେ ।

ପୂର୍ବେ କୁହା ଯାଇଅଛି ଦେମିଟିୟସ (Demetrius) ବଜିର ରଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ । ବଜିର ରଜା ଯୁବରଜ ରଜଧାନୀ ସିଂହପଥ ଛାଡ଼ି କୌଶସି ମିତ୍ର ରଜାଙ୍କ ପାଖେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ସେତେବେଳେ ଆପ୍ତଗାନିସ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ସତେ ବଜିର ରଜ୍ୟ ଥିଲା ।

(୩) ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଦାସ — ‘କାବ୍ୟଲୋକ’ — ପୃଷ୍ଠା — ୪୩-୪୮

ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ପାଠକ ପାଠିକାମାନଙ୍କର ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, “ବଜିର ଗଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିପୂର୍ବେ ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା । ସିନ୍ଧୁ ଦେଶରେ ପାତାଳ (ପଟଳ) ବୋଲି ବଣିକ ନଗରୀ ଥିଲା । ତାହାର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଥିଲା, ସେଠାରେ ବହୁ କାଳରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ କୃଷକ ରୂପେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ବଂଶଧରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ବେଲୁଚିସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପୂର୍ବେ ବଜିର ଗଜାକ ଅଧୀନରେ ଥାଇ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ୧୧ଟି ଛାଡ଼ି, ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ ଓ ଧର୍ମରେ ଚଳୁଥିଲେ । ସେହି କୃଷକ ଦେଶର ଗଜା (ଗ୍ରାମଣୀ) ବଜିର ଗଜାକ ବଡ଼ ମିତ୍ର ଥିଲେ ।”

ଏହା ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଫଳ । ଏହା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ବା ଶିଳାଲେଖାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସ ପାଠ କରି ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଂଚିଛନ୍ତି । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ଖାରବେଳ ‘ପଟଳ’ରେ ପହଂଚି ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁହୁଁଥାନ୍ତି । ଦିନେ ସଂଧ୍ୟାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଖାରବେଳ ଦିଗଭ୍ରାତ ହୋଇଗଲେ । ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦଳେ କୃଷକ ବାଳିକା ଆନନ୍ଦରେ ଜାତୀ କରୁଛନ୍ତି । ନଈ କୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବଜିର ଗଜକନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକପାଳିତା ଧୂସି ବସିଥାନ୍ତି । ଏହିଠାରୁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପଜମ । କବି ଏହି ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମରୁ ଗଗ-ଭୂପାଳରେ ସେ ନମସ୍ତୁ ଯାର ଆବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ।

କାହା ଘେନି ଏ ଜୀବନ-ମନ୍ଦିରେ

ପୁଟେ ବିଶ୍ୱ କଳା-ବଇଭବ ?

କାହା ଘେନି ନିଃକଳ ଏ ଖୁନ୍ୟ ମହାକାଳେ

ନୀତିଯାଏ ଅନନ୍ତ ବିଭବ ?

x x x x

କି ରହସ୍ୟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସଲ ଗୀର୍ବାଣ ବିଭୂତି,

ମାନବର ଭରତୀ ବିକାଶ ?

କିବା ସେ ଭରତୀ କଳା କି ବୁଝେ ତା’ ନର

ମାନସର ସେ ମହା ବିଳାସ ?

ସରସ ପରଶ-ରସ ମୁକୁତର ମଧୁ ହାସ
 ଯିବ କି ଶିଶିର ହିମେ ପୋଡ଼ି
 କିଂପା ଘୋ ସରଳା ତେବେ କି ଲଞ୍ଜି ପରଶେ ଲବେ
 ନିରାଶ ନୟନେ ଯାଅ ସଡ଼ି ?

ସନ୍ତୁନବୀ ସେହିପରି ପଚଳ ପାଖେ ବୋହି ଯାଉଛି । 'ନୀଳ ନଭପଟେ
 କିଶମାଳା ଶୋଭ ପାଉଅଛି । ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୀର ସାଗରର ଶୀତଳରେ ସୈକତ
 ଭୂମିକୁ ସେହିପରି ଲିପ୍ତ କରୁଛି । ସେହିପରି ତ ସରଳ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବାଳିକାମାନେ
 ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନିକଟରେ ଖେଳୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଗତି କାହିଁକି ?

“ଅନ୍ଧାର ଆଗମ ପଥେ ପରତୀ ଦିଗନ୍ତ ପଟେ
 କି ନିରେଖି ରହିବ ଗୋ ବାଳେ ?”
 ଘୋଡ଼ାସବର ବାଟବଣା ହୋଇ ନଇକୁଳେ ଗୁଲୁଥିବାର କଣ ଦେଖିନାହିଁ ?
 କିବା ଦେଖି ଥରେ ଥରେ ଚମକି ଉଠ ଅନ୍ତରେ
 ଚଳ ଜଳ ପ୍ରତିକାଶ କମ୍ପେ ?
 ଦୂରେ ଦେଖ କି ମାଧୁରୀ ? ଗୁହେଁ କି କେ ପଛେ ଫେରି
 ନର ଯଥା କ୍ଷୁଦ୍ଧ ଅନୁତାପେ ?
 ଗୁହଁନା ରୂପସୀ ଏତେ ନିରାଶ ନୟନ ପାତେ
 ଗୁରୁ ଶ୍ଵାସେ ନ କର ବେଦନା ।
 ତରୁ ଲତା ଗିରି ଝର ଉନ୍ନତ ଉପଳ ଶିର
 ନୀରସ ଦିଶିବେ ବରନନା ।

x x x x

ବର୍ଷିଛି ଚିତ୍ତବି ମୁହିଁ ଅଳପେ ସୁଦୟା ବହି
 ଫେରାଅ ସେ ବିଷାଦିତ ମୁଖ;
 ସଙ୍ଗିନୀର ଦଳେ ମିଶି, ଯାଅ ଗୋ କୁଟୀରେ ହସି,
 ଭାତି ଉଠୁ ଯୌବନ ମୟୁଖ ।
 କାହାରେ ଗୁହଁଛି ସତି, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କି ନିୟତି ?
 କଳିଙ୍ଗର ଯୁବରାଜ ସେହୁ;
 ତୁଙ୍ଗ ବୀର ଖାରବେଳ ରଣେ ବହି କୁଡ଼ୁହଳ
 ଅବଳା ଗୋ କି ବୁଝିଲ ତହୁଁ ?

ଧୂସର ଏହି ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ କୃଷକ ପଡ଼ି ଜଣା କଲେ । ସେ ଦୁଃଖରେ ଧୂସର ସଙ୍ଗିନୀ ଝୀନ (ନିଜ ଝିଅ)କୁ ପଚାରିଲେ, “ତୁମେ ସବୁ ତାର ପ୍ରାଣ-ସହୀ । ତା ପ୍ରାଣରେ ଆଜି କି ବ୍ୟଥା ଲାଗିଛି, ତ ହା ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ, ସେ ତ ଗଜବାଳା ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି । ସେ କଥାରେ ତାର କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହେବ ? ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳରେ ସେ ଆଜି କୃଷକ ପଡ଼ି ଘରେ ଅଛି ।

ଫାଟିଲ କପାଳ ଅଳପ ବୟସେ

କାହିଁଗଲେ ବାପ ଭାଇ କେଉଁ ଦେଶେ ?

ବଢ଼ୁଛି ସରଳା କୃଷକ ପାଖେ ।”

ନିୟତି ବଡ଼ କଠୋର । ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସଦାବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ।

ଝୀନ କୃଷକ ପଡ଼ିକୁ କହିଲା,

କାହିଁ କହେ ବାଳା, “ଆସିଥିଲେ ଯୁବା,

ଘୋଡ଼ାରେ ବସି, ସେ କିବା ମନଲୋଭ;

ନଇକୁଲେ କିସ ପୁଣିଲେ ତାରେ ।

ଗୁଲିଗଲେ ଯୁବା, ରହେ ଧୂସି ଗୁହିଁ

ଏକ ଲକ୍ଷେ ନଇ କୁଲେ ବସି ରହି;

କେତେକାଳେ ଆସେ ବିରସ ଭରେ ।

ଧୂସର ବିରସ ଭବ ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲି,

“ହେଲଣି ତ ଧୂସି ବିବାହ ବୟସେ

ଗଜବାଳା ତୁହି, ଗଜସ୍ତୁତ କି ସେ ?

ଏତେକେ ଗଲ ସେ ମରମେ ସଡ଼ି ।”

ଜନକ ଏ ସବୁ କଥା ଝୀନଠାରୁ ଶୁଣି କିଛି ନ କହି ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ । ଗ୍ରାମପତି ଖାରବେଳକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପଟଳକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ କହିଲେ, “ଦରିମଳ ଭ୍ରାସରେ ଆମେମାନେ ଖୁବ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗଲୁଣି ।

ପଶିମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ‘ଯବନ’ କୁହା ଯାଉଥିଲା । ବଜିର ପ୍ରଥମେ ଦରିମଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗି କରି ପୁଖରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ବଜିର ଅଧୀନରେ ରହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ରୀତି ଛାଡ଼ି, ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଧାନ ଓ ଧର୍ମରେ କୃଷି ଓ

ବାଣଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କରି ବଜିର ଗଜାଙ୍କ ସାଥରେ ଖୁବ୍ ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲେ ଓ ବଜିର ଗଜାଙ୍କର ବଡ଼ ମିତ୍ର ଥିଲେ ।

“ବଡ଼ି ପଶି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ଅନୁପ ତୁମେ,
ତେସନେ ସେ କାଳେ ଯାଉଥିଲେ ଯବନେ;
ମିଶଇ କି ସେ ଅନୁପ ସାଗର ପୂରେ ?
କିମ୍ପା ସେ ଦଖିନ ମନ ଦେଲେ ବଜିରେ ?
ରଜନ ଛାଡ଼ିଲେ ଭୟେ ସେ ସିଂହପଥ;
ନ ଜାଣେ କପଟ ରଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହତ ।

ଯବନମାନେ ଯାଅଁ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଯ ଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବଜିର ଗଜା ମନସୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହତରେ କପଟ ରଣ ନ ଥିଲା । ଦଖିନ କପଟ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବଜିର ଅଧିକାର ଲାଭ । ବଜିର ଗଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ସିଂହପଥ ଛାଡ଼ି କୃଷକ ପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେଲେ । କୃଷକ ପତି ଖାରବେଳଙ୍କ ସହିତ ଦଖିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ।

ଖାରବେଳେ ଦେବେ ସେହୁ କୃଷକ ସେନା
ଦାବ ଦାହେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମିଶଇ ସିନା !
କି କରିବେ, ସ୍ତବିର ସେ ହୁଅନ୍ତି ଭଲି,
କିଏ ସେ ସମରେ ସେନା ଯିବଟି ରଲି ?

ଏବେ କିଏ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧ କୃଷକ ପତି ଅଧିର ହେଉଥାନ୍ତି ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଧୂସି । ତ କ ମନରେ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଉଠୁଥିଲା । କବି ଧୂସିର ଏହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁ ଅଛନ୍ତି,

“କାହିଁକି ଗୋ ଧୂସି ବାଳା ଅଥୟ ଏତେ ?
କଟାକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧିବ କି ସେ ଦଖିନ ସାଥେ ?
ସେ କଟାକ୍ଷ ଖାରବେଳ ସହିବେ କାହିଁ ?
କିବା ତେବେ ଭଲି ଭଲି ଯାଉଚ ରହି ।”

ହୃଦୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଯତ ଏତେ ତୀବ୍ର ପିପାସା ଧରି ସେ ସେହି ଖାରବେଳଙ୍କ ସହିତ ଧୂସି ଦଖିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ତ ? ନେବେ ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା; “ରଜବାଜା ସଜାଡ଼ିବେ ବଜିର-ବୀର ।”

କେହି ନ ଜାଣିବେ ଏକା ବାଳିକା ବୋଲି;
ବଜିର ଯୁବକ ବୋଲି ରହିବେ ଭୁଲି ।

ଭୁଲି ତ ପାରିବ ବାଳା ପରଶ ତବ,
 କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଖାରବେଳ ଯେବେ ଦେଖିବ ?
 ସଂକଳର ଏ ସାହସ ଯିବଟି ତୁଟି;
 ଅଲକ୍ଷ୍ୟ କଟାକ୍ଷ ଯିବ ମରମେ ଫୁଟି ।

x x x x

ଚମଣୀ ଚହସ୍ୟ ଭବେ ବିଷମ ବଡ଼,
 ସୁକୁମାରୀ ରମଣୀର ଅସୀମ ବଳ ।
 କାଳୀ, ଚଣ୍ଡୀ ସେହି, ସେହି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ
 ଗିରୀଶ-ସଂଯମ-ନାଶୀ ସେହି ଗଭରୀ ।
 ଯାଅ ତେବେ ରଣରସେ ବଳିର ବାଳା,
 ନ ସାଧି କରମ କେବେ ନ ଦେବ ଧର ।

କବିଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ—

ରମଣୀ ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି କବି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର-ଶିଳ୍ପରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଉଦାହରଣ ।

“ପଲ୍ଲୀ ବନ ଭେଦି ଘୋଟିଲ ରଜନୀ,
 ତରୁ ତଳେ ତଳେ ଶବଳ ଗୁନ୍ଦନୀ;
 ଅପୂର୍ବ ବିଚାନେ ପ୍ରାନ୍ତର କେଦାର,
 ଯତନ ଦିଶିଲ ବିଲ, ବାଟ, ବାଡ଼;
 ତେଣା ମେଲି ବୁଜି ପକ୍ଷୀ ଯାଏ ଉଡ଼ି,
 ଶ୍ୟାମଳି ଗୁନ୍ଦନୀ ଉଡ଼ଇ ଜାଦୁଡ଼ି,
 ତରୁ ଡାକେ ଫୁଟେ ପଡ଼ନ୍ତି ନିୟନ,
 ପ୍ରଣୟୀ ପରଶେ ସୁରଣ ଯେସନ,
 କଳକଳେ ନଦୀ ଦୂରେ ବହିଯାଏ;
 ନବ ପୋଗି ହୁଡ଼େ ବାସନା ପରାଏ,

ରାଧାନାଥ ଅବଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାଦୀ କବି । ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ-ଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର । କିନ୍ତୁ ‘ତୁଳସୀ ସୁବକ’ରେ ଯେଉଁ ଉପମା ମାନ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଧାର ଉଧାର କଥା ତ କେଉଁଠାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି ? ତଥାପି ନୀଳକଣ୍ଠ

ଏ ବିଷୟରେ ଗଧାନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅଛନ୍ତି, ସିନା ରୁକ୍ଷ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରି ନାହାନ୍ତି । ଗଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ଯେ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏଥିରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ।

କୃଷକ ପତି ତ-ଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ । ଖାରବେଳ ଦରିମଳଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଶତ୍ରୁ । ଏ ତିତ୍ର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିକାଲିପିର ବର୍ଷନା ପରି । ଇତିହାସ ଏଠାରେ କୁଳନ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ । କୃଷକ ପତି କହିଲେ, “ମୁଁ ଖାରବେଳକୁ ଚିହ୍ନିଛି । ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ଵର ଆଭାସ ପାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସାହସ, ସେ କେଉଁଠାରେ ପରାବର ସୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କର ବାହୁବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ମନେକର ନାହିଁ ।

“ଶୁଣିଛି ବିଷମ ସେ ବୀର ଯୁବକ,
ବାଳୁତେ ଜିଣିଛି ବିଷମ ମୂଲକ,
ବିଷମ ସଙ୍କଟ ଗିରିଦୁର୍ଗ ପଥେ;
ଉଡୁ ସେନା ମାରି ଜିଣିଛି ନିଶୀଥେ,
ଦକ୍ଷିଣ ମୂଲକ କରି ଛାରଖାର,
ପୋତିଛି ସେ ଭୂମେ କଳିଙ୍ଗ ଚିରଳ,
ବଣିକ ସଜନି ଧରି ସିନ୍ଧୁ ପଥେ,
ନାଶିଅଛି ଦସ୍ୟୁ କେତେ ସେ ବୋଇତେ,

ଖାରବେଳ ନାମେ ବିଜୟ ଅଛି ।”

କୃଷକ ପତିଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାକୁ କଥା ଶୁଣି ସେନାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଖେଳିଗଲା । ତୁଳା ଜ୍ୟୋତିର ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ଉଜଳି ଉଠିଲେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଚନ୍ଦ୍ରପକ୍ଷ ରଜନୀ ଏପରି ଚନ୍ଦ୍ର-କା-ବିଧୋତ ରଜନୀରେ ଖାରବେଳ ଏକାକୀ ବସି କଣ ଭବୁଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଆଶଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧରି ଉଠୁଛି । କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏ କୃଥା ଆଶଙ୍କା ।

ଏତ ନୁହେଁ ଖାରବେଳ କରମ,
ଭୀତି ନୁହେଁ ଖାରବେଳ ଧରମ ।

ତେବେ କାହାକୁ ସେ ଘନ ଘନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ସେ ତ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ?

“ତେବେ କାହାରେ ଗୁଣ୍ଡି କୁମାର ?
 କାହା ଆଗମନେ ଏତେ ନୀତର ?
 ଗୁଣ୍ଡି ପୁଣି ରହିଯାଅ କାହିଁକି ?
 କିବା ଭଲୁଥିଲ ମନେ ନାହିଁକି ?
 ଶୂନ୍ୟ ପରଶ ପଡୁଛି ବା ଫିନି
 ଚିତ୍ତ ନିରୋଧ ଯାଉଅଛି ତୁଟି ?
 ତୀବ୍ର ଚଣ-ସାଜେ ଆସିଲ ଦେଖୁ,
 ଜିଣି ତାରିବ ବଣିକ ବିନାଶୁ;
 ବୀର ଧରମେ ଫେରିଯିବ ଘରେ,
 ମନେ ରଖିବେ ଜନେ ଖାରବେଳେ !”

ଏହିଠାରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଖୋଦନ ଲିପି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାରବେଳଙ୍କ ବୀରତ୍ଵ
 ସୂଚିତ ତାଙ୍କ ଯୁବ-ହୃଦୟର ପ୍ରଣୟ-ରହସ୍ୟର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ କିପରି ଅନବଦ୍ୟ ଭାବରେ
 ଫୁଟି ଉଠିଛି, ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
 କବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବିମୋହିତ କରିଛି, ସେ
 ପ୍ରଭାବବାଦୀ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା । ସେ ତାଙ୍କର କବି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ
 ଲେଖି ଅଛନ୍ତି

ଜାଣି ନ ଥିଲକି ଯୁବକ ବୀର,
 ହୃଦ ନିମିଷେ ହୋଇଯିବ କୁର ?
 ଜିଣ ଆସିଥିଲ ଏହି ମୂଲକେ,
 କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଜିଣିଲ ପଲକେ ?
 ରଣ କଉଶଳ ଜାଣ ତ କେତେ
 ଶତ୍ରୁ ସାଧନ କର କେତେମତେ,
 ହେଲ ଏବେ ଏ ବିଷମ ସମର,
 କିବା ପ୍ରତିକାର ବିରୁଦ୍ଧ ବୀର ?

ପ୍ରଭାତର ବର୍ଣ୍ଣନା

ସକାଳ ହେଲ । ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କିପରି ଅଜିନବ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କବି
 ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ଫିଟି ଆସୁଅଛି ଗଗନେ ନବ ସିନ୍ଦୂର ବିଭା,
 ଫୁଟି ଉଠୁଅଛି ବିପିନେ ଶୁଭ୍ର ସଙ୍କେତେ ବିବା

ମଧୁରେ ଗବଲ ମକ ମଧୁ ରତ୍ନ ଆଗମେ;
 ଆଶାଟି ବିଶ୍ୱାସ ଧ୍ରୁବ ତରୁଣର ପରଶେ ।
 ସେହି ଆଶା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଶିଯାଏ ଯେସନ,
 ତେସନ ପ୍ରଣୟ-ଲେଖା ବକ୍ଷକରେ ପରଶ ।
 ପରଶର କି ତାମସେ ଲୁଚଇ ସେ ପ୍ରଣୟ,
 କାହୁଁ ଫଟି ପଡ଼ି, କରେ ପରଶ 'ସେ ଅଥୟ !

x x x

ଏ ବିଷମ ବିଶ୍ୱ-ଲୀଳା କେ କହିବ ବଖାଣି ?
 ପ୍ରଣୟେ ପରଶ-ବାଣୀ ବଖାଣିବ କେ ଜାଣି ?

ଏହା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ, କେଉଁ କବି ଚେନିସନ୍ କି ସେକ୍ସପିଅର କାହାର ପଢ଼ନ୍ ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥସବୁ ପାଠ କରି ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଭବ କିପରି ଅକାତ ଭରରେ ତାଙ୍କ ମନାଷା ସହିତ ମିଶ୍ରତ ହୋଇଅଛି, ସେ କଥା ଜାଣି ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର । ଋଷ ନାଥଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି ଏହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ।

“ସୁନ୍ଦର ତୁସ୍ତର ଅବସାଦ ନାହିଁ
 ଯେତେ ଦେଖିଲେହେଁ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଉ ।”
 “A thing of beauty is a joy for ever”

ତେବେ ଏପରି ଉପମା, ଏପରି ଚିନ୍ତା, ଏପରି ରୂପକଳ୍ପ ଏବଂ ଏପରି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପଦରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣସି କବି ପ୍ରଣୟର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ।

ଏଣେ ବହୁ ଧୂରବର୍ତ୍ତୀ କଳିଙ୍ଗ ରଜ୍ୟର କଥା ଭବିଳ ବେଳେ ତେଣେ ପଟଳର ପ୍ରଣୟ-ଲୀଳା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କମ୍ପନ-ଶିହରଣ । ଖାରବେଳଙ୍କର ପିପାସା କଣ ?

ପୁଣି ଶିଳାଲିପିର ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା । ଦିନେ ଖାରବେଳ ଭବୁଛନ୍ତି. “ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲି । ଦରିଦ୍ର ସଙ୍ଗେ ରଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମୋର କାହିଁକି ହେଲା ! ପାଣ୍ଡ୍ୟରଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ପିତାଙ୍କ ପରି ବୃଦ୍ଧ ରଜା କେତେ ରଜ୍ୟ ବିଧାନ ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ । ବଣକମାନେ ମୋର କାହିଁ ଜାଉ, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱୀପମାନ ବୋଉତରେ ବସି ଦେଖି ଆସିଲେ ।

ମୁଁ ଏ ଦୂର ଦେଖକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ? ତା ସହିତ କଳ୍ପନାର ଅନୁଜନ
ମିଶି ଖାରବେଳକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି । ସେ ନିଜୁତରେ ବସି ଉବନ୍ଧି,

“ପାରସ୍ୟ-କୃତେ ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି,
ପୁର-ବଜିର-ଗୁଣ ଗୁଣି ଗୁଣି ।
ଦୁରନ୍ତ ଦରିମେ ଦେଖିଲେ ସେହୁ;
ବାଣଜ୍ୟ ଘେନି ତଣ୍ଡ ଦେଲେ ବହୁ ।
ଯୁବ-ପରାଣ ମୋ’ ସହିଲ ନାହିଁ,
ନ କ ଶି ହେଲି ମୁଁ ସମରେ ବାଇ ।
ଜାଣି ମୁଁ ନ ଥିଲି ତରୁଣ କାଳ,
ଜାଣି ନ ଥିଲି ପୀରତି ଜଞ୍ଜାଳ ।
କହିଥିଲେ ମୋତେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରଜନ
ଉପହାସେ ମୁଁ ନ କଲି ଗଣନ ।
ଜାଣି ନଥିଲି ମୁଁ ମହତ ବୀର,
ହୃଦୟ ହୁଅଇ ପଲକେ କୁର ॥”

ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ବିଚିତ୍ର ଚିନ୍ତାର ଉଦ୍ବେକ ହେଲା,
ଖାରବେଳଙ୍କର ।

ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆଗ୍ରହ -

ସର୍ବଶେଷରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କବି କହୁଛନ୍ତି; —

“ବୀର ବୋଲି କର ଗରବ କେତେ:
ଜିଣିବ ବୋଲି ମଶୁଛ କଗତେ ।
ଘରେ ବାହୁଡ଼ିବ ଘେନି ବିଜୟ,
କେସନେ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେ ହୃଦୟ ?”

ଊତରର ସେ ପ୍ରଚୀନ ଗୌରବ ଅସ୍ତମିତ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଠା
ପରେଶ ନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଅଂହିସା ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁର କରୁଥିଲେ, ଦିଗଦିଗନ୍ତ ବିଶ୍ୱମିତ୍ରୀ
ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସଂଯମ ରଜ୍ୟ ଶାସନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ସୁଗତ ନାମକ
ଜଣେ ଜୈନ ଗୁରୁ ଦରିମ-ଖାରବେଳଙ୍କ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆହତମାନଙ୍କୁ
ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ।

“ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧନ ଘନ ଖେଳେ ଅମରେ,
କେବେ ବା ଲଇଁ ପଡ଼େ ପର୍ବତ ଶିରେ,

ତେସନେ ଛାଡ଼ି ଭବ-ସୁଖ-ବାସନା,
 ରଜନେ ବୁଝ-ଜନେ କଲ ଶାସନା ।
 ଶକ ଯବନ ହେଲେ ତହିଁ ମଉନ
 ଆଶ୍ୱାସେ ହୁଏ ଯଥା ଶ୍ୱାପଦ ଶ୍ୱାନ ।
 ଶିବିରେ ଥାଜି ସେହି ସୁଗତବର
 ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରୀ କରୁଥିଲେ ବିରୁର ।

x x x x

ଇହିଁୟ ଭେଗ ଯଥା ନ ମାନେ ବାଧା,
 ତେସନତି ଖଡ଼ଗେ ଶୋଣିତ-ସ୍ତ୍ରଧା ।
 ସେହି ଇହିଁୟ ଭେଗେ ସଞ୍ଜମ ଶୁଭ,
 ଖଡ଼ଗେ ରତି କରି ଭଜିବ କ୍ଷୋଭ ।”

ଏହିପରି ଭବରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ନାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଅବତାରଣା କରି ସୁଗତ ପ୍ରସ୍ତର କଲେ, ଦତ୍ତିମ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର । ଏ ହିଂସା ପ୍ରକୃତି ବଡ଼ ଜୟନ୍ତ୍ୟ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଶୁରେ ପରିଣତ କରେ । ଯବନ-ଦେଶରେ ସକ୍ରେଟିସ ଆତ୍ମା ଅମର ଓ ଇଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର କରି ରଜ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ସେ କାଳେ ସେ ଦେଶରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯବନମାନେ ସାର ଦେଶ କିଶିପିବେ ବୋଲି ଛାରି କରିଛନ୍ତି ।

ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତା ଅହିଂସା ନୀତି ବୁଝିବାରେ
 ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସନ୍ଦେହ -

ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତାର ଏସନ ରୀତି,
 କାହୁଁ ବୁଝିବେ ସେହୁ ସୁଗତ ନୀତି ?
 ଜୀବନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଆପଣା ସୁଖ;
 କଥା କହନ୍ତି ସତେ ବକ ଧାର୍ମିକ ।

ଏହା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାରନ୍ତରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଦ । ‘ଖାରବେଳ’ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ୧୯୨୦ ମସିହାର ଲେଖା - ଏତେବେଳକୁ ମହାତ୍ମା-ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭରତରେ ଜନ୍ମୁଲ୍ଲଭ କରିନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବ ଚେତନାର ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି-

ସୁଗତ ପଢ଼ିଛ କି ଯବନ-ପଠ,
ପକ୍ଷିମ-ଦେଶ-ନୀତି-ଖେଳର ନ.ଟ ?
ସମାଧା-କଥା ଶୁଣି ହସିବେ ସେହୁ;
କୁଝି ପାରିବଟି କି ସେ ହାସ-ଦାଉ ?

ସୁଗତ କଣ ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯବନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ? ଅନଶ୍ୟ ଯବନ ଖାଇବେଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରଜିତ ହେବେ । ତେବେ ସୁଗତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଯା'ନ୍ତୁ ,

“ମଙ୍ଗଳେ ଫେରି ଯଶ ଚଖ ହେ ଭବେ ।”

ସୁଗତ ଦଉମ ନଗରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ । ଅହିଂସାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ । ଦଉମ ସୁଗତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହେଲା । ମାତ୍ର ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ଯବନ ଗଣାଙ୍କର ଏକ କୌଶଳ ଏବଂ ବଞ୍ଚକତା ମାତ୍ର । ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ହେଲା ।

ଦଉମର କଟରଣ ଦିଶିଲା ଅସାର;
ମଣିଲେ ଦଉମେ ସୁଖେ ରଣେ ଜିଣିବାର ।
ମିଳିତ ବାହିନୀ ଏବେ ଚଳିଲେ ଉତ୍ତରେ,
ବାଲୁକା-ବିତାନେ ଖେଳି ମରୁ ପରିସରେ ।
ସଂଶୟ କି ତେବେ ତବ ପୀରତି-ଭିଆଣ ?
ବିଗ୍ରହେ ମଣୁଛ କି, ‘ସେ ବଞ୍ଚକ ଦଉମ’ ?

ଖାରବେଳ ଦିଗ-ଚକ୍ରମା ବାର । ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ନିଜ ଜନୁଭୂମିକି ଫେରିଯିବେ ।

ସତକୁ ସତ ଶୁଭ ସମ୍ଭବ ଆସି ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଂଚିଅଛି ।

ସୁଗତ ଶ.ସନେ ଭୁଲି,

‘ଦଉମ ସମର ଛାଡ଼ି,

କରିଛନ୍ତି ପଣ, କେବେ ନ ଧରିବେ କୃପାଣ ।

ଦଉମ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ‘ବଜିର ବୀର ଆସନ୍ତୁ । ଖାରବେଳ ବି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ । ଯେ ଯାହା ଘରେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ । ବକତର ବଣିକ-ତରୀ ସାଗରରେ ନିଗପଦରେ ଖେଳୁ । କିନ୍ତୁ ବଜିର-ବୀରଙ୍କର ଏ ଖବରରେ ପୂର ସନ୍ଦେହ । ସେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଦଉମ ସହି କରିବ ନାହିଁ । ସେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ।

ପବନ ସେହି ଋତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରଣ-ଭେରୀ
ଦେଲେ : ବାଟ ଘାଟ ଦିଶୁନାହିଁ ।

ସଜନେ ତରସ-ରେଳ

ହତବୁଦ୍ଧି ଖାରବେଳ;

ଯୁବକ ସେ କୁମାର, କି ତପଟକୁ ଭଜନ ?

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମନୀଷା ଓ କବିତ୍ୱ—

କବି ତରୁଣ କୁମାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି —

ତରୁଣ ହେ ଖାରବେଳ,

ତରୁଣ ତବ ବିରାଜ;

ସାର ଏ ଜଗତେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଭିଆଣ ।

ଗୋପନେ ଲୁଗୁଲ ଦଳେ;

ରଖେ ଦୁମ୍ଭେ କଉଶଳେ,

ପ୍ରଜାପତି ତ୍ରିସ; ତରୁ ରଖେ, କରି ଆଦର;

ସେହି ତ୍ରିସ କାଟ ପର,

ସେହି ପ୍ରଜାପତି ପିଲ;

ଖାଇ ସେହି ଦଳେ, କରେ ସେ ପାଦପେ ବିକଳ ।

ଦତ୍ତମଜ କୃତନାପଟ୍ୟର କି ଏକ ଅଭିନବ ରୂପକକ୍ତ । ‘ପ୍ରଜାପତି ପିଲ ଖାଇ
ବଂଚିଲ ଭକ୍ତି ଗଛର ପତ୍ରରେ ତ୍ରିସ ଲୁଗୁଲ ରଖି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ତ୍ରିସର ସମୟ
ହେଲେ ତାହା ପାଟେ । ସେଥିରୁ ସୁଆବାଳି ପରି ପିଲ ବାହାରେ । ସବୁ ପ୍ରଜାପତି
ପିଲରେ ଅବଶ୍ୟ ରୁମ ନଥାଏ । ସେହି ପିଲମାନେ ସେହି ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଯାଇ,
ଗଛକୁ ଅସୁଦର ଓ ରୁଗ୍ଣ କରି ଦିଅନ୍ତି ।

ସାଗରେ ଯିବାକୁ ଜଳ

ଅସମ୍ଭାଳେ ଖୋଜେ ବିଳ,

ଉରସେ ଫିଟାଇ ଦିଏ ଶିଳା-ଝରଣା;

ସେହି ସେ ଝରଣା ଝରି;

ସେ ପଥରେ ଦିଏ ଚିରି;

ପିଲ ତୁମ୍ଭେ ଖାରବେଳ, କରନ୍ତି କି କଳ୍ପନା ?

ସେହିପରି ଦତ୍ତମ ପଥ ଚିରି ଝରଣା ଫିଟାଇ ତୁମକୁ ସବୁ ଭସାଇଦେବ ।

ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନିବିଡ଼ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କବିଙ୍କର କଳ୍ପନା ଓ ମାନସ

ଚକ୍ଷୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରିଛି । କେତେବେଳେ ମୈତ୍ରବ ଦେଶରେ, କେତେବେଳେ ଜାତବ ଜଗତରେ, କେତେବେଳେ ଅବା ସୌର ଜଗତରେ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ, ସେ ବିଶ୍ୱ-ପରିଚ୍ଛନ୍ନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ପାଠ କରି ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଛନ୍ତି । ଏହିଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନିର୍ମାଣକ୍ଷମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଏହିଠାରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ ମନୀଷୀ ।

ଦଉଳିମର ଯୁଦ୍ଧ ମାଡ଼ି-ଆସିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ପଟରୁ ବାଧା ପାଇ ହାରି ପଳାଇଯିବା ବେଳକୁ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଶର ଆସି ଖରବେଳଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭେଦ କଲା,

“ପଡ଼ିଗଲେ ବୀର ତୁରଙ୍ଗ ଆଦରି,
ଯବନ ବଞ୍ଚକ ଗଲେ ଯେବେ ହାରି ।

ଖାରବେଳ ଶରଘାତରେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ! ତାଙ୍କର ସେବ — ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିୟୁକ୍ତ ହେଲେ ଧୂସି, ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚ୍ୟରଜ ଓ ସୁଗତା ଧୂସିର ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି । ଏଠାରେ ବୀର ରମଣୀ ଧୂସିର ଯେଉଁ କରୁଣା ବିଳାପ, ତାହା ଗଧାନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର କରୁଣ ଚଷମ ନୁହେଁ, କି ‘ପାର୍ବତୀ’ର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମାର କରୁଣ କ ହାଣୀ ନୁହେଁ, ଉଷାର ଜୟନ୍ତ ସକାଶେ ହୃଦୟର ଦ ରୁଣ ବ୍ୟଥା ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ନନ୍ଦିକା ମିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି,

“ତାତ ! ଜୀବ ଲୀଳା ସରୁଛି ମୋହର
ଅନ୍ତମେ ବନ୍ଦିଲି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀପୟର
କୁଳପୌଶୁଳାକୁ ବହୁ ଦିନ ବହି
ପାପ ଭରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେବ ମହୀ ।”

କିମ୍ପା

କୌଶଲ୍ୟାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ କାନ୍ଦି ନାହିଁ,

“ଯଥା କାଳେ କାର— ଗୃହେ ପ୍ରସବିଲ

ସୁତ ଦୁଷ୍ପୁତ-କାରିଣୀ

ମୋହ ଭଗ୍ୟେ ଥିଲ

ହେବାକୁ ଜନନୀ

ଜାରଜ ଗର୍ଭ ଧାରିଣୀ ।”

କିମ୍ପା

“ଆହା କାଲି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚି ଲଲ ବନେ ମୋର ଯେ ଜନ

ଧକ୍, ଶତଧିକ୍, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଦେବ କୀର୍ତ୍ତନ ।”

ଏହାର ଭୟ ପୁଞ୍ଜର । ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କରୁଣ ରସ ପୂରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମ୍ପରା-ଅର୍ଥକ୍ଷ, ମାନବ ଇତିହାସର ଘୋର ଅପଳାପ କିମ୍ବା ଅଲୌକିକ ରଜାର କାହାଣୀ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁକମ୍ପାରେ ପ୍ରାଣିତ କରେ ନାହିଁ । 'ମାୟାଦେବୀ' କଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଇତିହାସରେ ବିରଳ !

ଖାରବେଳ ଶତବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯିବାରୁ ଧୂର୍ବ କାତର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି—

“କିମାଇଁ ଆଣିଲି ବୀରେ ଏହି ମୂଲକେ ?

ଆସିଥିଲେ ସେ ଆହା କେତେ ପୁଲକେ !

ନ କହି ତେବେ କିମ୍ପା ଅନ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ି,

କାହାକୁ ଦେଇ ଧନ, ଗଲି ବାହାରି ?

ଯାଇଛି ହୃଦ ଘେନି, ଫେରିବ ନାଜ;

ବଜିର-ବାମେ କିମ୍ପା ହେଲି ମୁଁ ବାଇ ?

ଜାଣି ତ ଥିଲି ମୁହିଁ ଦରିମ-ଗୁଣ,

ଜାଣି ତ ଥିଲି ତ'ର ବଞ୍ଚକ ପଣ ।

ଏ ଦେଶେ ଆଣିଲି ମୁଁ ବୀରେ କି ଆଶେ ?

ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ ସତେ ପୀରତି-ପାଶେ ?

କି ଯୋଗେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ସେ ବୀର !

କହୁଥିଲେ କିମ୍ପାଇଁ ଏତେ ଆଦର !

ଜୀବନେ ଦେଖିନାଇ ଜନନୀ-ସୁଖ;

ବାଳୁତ କାଳୁ ନେଲେ ମୋତେ କୃଷକ !

ସଖା ବୋଲି ଜୀବନେ ଜାଣି ମୁଁ ନାହିଁ;

କିଣିଲେ ବୀର ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇ ।

x x x

ନ ଗଣି ବିପଦ ସେ ସଜନି ମୁଖେ,

ଆଶ୍ରିତ ରଖି ଶର ଧଇଲେ ବୁକେ !

x x x x

ଆଉ ଜୀବନେ କିମ୍ପା କଲିଙ୍ଗେ ଯିବି ?

ଆଉ କି ଖାରବେଳ ଫେରି ପାଇବି ?

ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୀର ମୋତେ ସ୍ୱରୂପେ;

ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ମରମ-ତାପେ ।

ତମକେ ଦେଖିଥିଲେ ତଚିନୀ-ତୀରେ,
କାଣି ମୁଁ ନାହିଁ, ମନେ ଅଛିକି ତିଳେ ।

x x x x

ଏହି କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ? ଏହା ପାଠକର ପ୍ରାଣକୁ
ଅନୁକମ୍ପାରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦିଏ ନାହିଁକି ?

ବଜିର ଗଜା ଓ ଯୁବଗଜ ବଜିରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ବଜିର ପୂରରେ
ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି । ସେନାପତି ଧର୍ମିଙ୍କି କେହି ଚିହ୍ନଟି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ
ଖାରବେଳକୁ ଧୂସି ଚିହ୍ନି ସାରିଛି । ସେ ତାଙ୍କ ରେଗଣଯ୍ୟା ପାଖେ ଗତିଯାକ
ବସିଛି । ବଜିର ଗଜା ବଜିର ଯୁବକ କିଏ ବୋଲି ମନରେ ଭଲି ହେଉଛନ୍ତି ।
ସେହି ଋତି ଶେଷ ପ୍ରହରକୁ କିଏ ଜଣେ 'ତରୁଣ ଯୁବକ' ଆସି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜାକୁ
ପ୍ରଣାମ କରି, —

କାଢିଲେ ମୁକୁଟ ନାରୀ,

କଞ୍ଚୁକ ଦେଲେ ଉତ୍ତାରି,

ଗଦଗଦେ ନୃପବର ହେଲେ ଅଧୀର ।

'ତୁହି କି ମୋ ଧୂସିବାଳା,

ବିଷ ଦେ ପ୍ରାଣ-ପସର,

କାହିଁ ଥିଲୁ, କେମତେ ତୁ, ଏ ରୂପ ଧରି ?

କାହାନ୍ତି କୃଷକ ପତି ?

ବିଧିର ଏ କି ନିୟତି ?"

ବୋଲି, କୋଳେ ଧରି ନୃପ ଗଲେ ତରଳି ।

x x x x

ସଙ୍କେତେ ସଙ୍କେତେ ପିତା

ବୁଝିଲେ ପ୍ରଣୟ କଥା,

ବୁଝିଲେ ସେ ଛଦ୍ମନୀରୀ-ପ୍ରଣୟ-ଖେଳ ।

ଏହି ପ୍ରଣୟ ଯୋଗୁଁ ବୃତ୍ତିମ ପରସ୍ତ ହେଲା । ବଜିର ଗଜା ବୁଝିଲେ ପ୍ରୀତି—
ଜଗତରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୂତ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଣୟ-ଲୀଳାର ମହିମାକୁ କେବଳ କରି
ମନୀଷୀ ରୂପ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ।

ମୁକୁଟେ ପୀରତି ଜଳେ,

ପ୍ରୀତି, ବୀସ୍ତ କରବାଳେ;

ପୀରତି-ଜଗତେ ନାହିଁ ଅଭୂତ କିଛି

x x x x

ଭୀମକାନ୍ତ ଏ ପୀରତି,

ଅଭୂତ ଏହାର ଗତି,

କେ ଗାଇବ ସେ ପୀରତି-ଚିତ୍ର-ବିଧାନ ?

ଧର୍ମର ସେବାଶୁଶ୍ରୁଷାରେ ବୀର ଖାରବେଳ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭ କଲେ । ଏଥର ତାଙ୍କର କଳିଙ୍ଗକୁ ଫେରି ଯିବାର କଥା । କବି ଏଠାରେ ଖାରବେଳକୁ ଚେତାଇ ଦେଇ କହୁ ଅଛନ୍ତି, —

ଦେଖିଥିଲ ଯାହା ତଟିନୀ-ପୁଲିନେ,

ଅଛି କି ସେ ତହିଁ,

ତଳ କାଳ-ସ୍ରୋତେ ଶ୍ଵଚନାର ବିମ୍ବ

ଉପଇ କି ରହି ।

ସେ ଦିନ ସିନ୍ଧୁନଦୀ କୂଳରେ ପଥର ଉପରେ ବସି ଯାହାକୁ ଧୂସି ଦେଖିଥିଲ. ମନ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଵପନ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା, ସେ କଣ ତାର ସେହିପରି ଅଛି, ନା ତାର ବହୁ ବିକାଶ ଘଟିଲାଣି । ତେଣୁ ଧୂସି ଖାରବେଳଙ୍କୁ କହିଛି, “କଳିଙ୍ଗ ଫେରିଯିବାକୁ ଏଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ! ଆଉ ଦିନାକେତେ ଏଠି ରହିଯାଅ ।”

କିମ୍ପା ମନେ ମନେ ଏ ବିରୁର ତେବେ କୁମାର ତୁମ୍ଭରି ?

ଯୁବକଟି ତୁମ୍ଭେ, ମିଳିଛି ଯୁବକେ, ଆଚର ବିରୁରି ।”

ପ୍ରଦୋଷରେ ଖାରବେଳ ଗୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବୁଲନ୍ତି । ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଯାହା ଉପରେ ଧୂସି ବସି ଥିଲା, ସେହି ପଥରଟି ଜୀବନର ଦୋଷର, କେତେ ଭବନାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି । ମନରେ ନାନା ଦୁଃସ୍ଵ. ନାନା ଚିନ୍ତା, ଓ ନାନା ସଂଶୟ ।

ଫେରି ପୁଣି ଯେବେ ଗୁହାଡ଼ି କୁମାର

ସେହି ସେ ଉପଲେ ଦୂରେ,

ବଂଶୀଧନ ସେ କି ନିରାଶ ପଥିକେ

ବିପଦ-ତାମସ ପୂରେ ।

କଳିଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଛି, ଖାରବେଳ ଆଉ କେତେକାଳ ବିଦେଶରେ ଥିବେ । ଏବେ ସଦେଶକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ।

ସେ ପରଶ ମମତାରେ ନ କର ସଂଶୟ
ପ୍ରଦୋଷ-ବିହାରରେ ଏକା ନ କର ହେ ଭୟ
ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅବା

ସିନ୍ଧୁ-ତଟେ କରିବ ହେ ଉପକର ସେବା ?

ସେନାପତି ଧୂସି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଦାୟ-ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମହା ବ୍ୟଥିତ ।

“ଯିବେ ତ କୁମାର କଳିଙ୍ଗ ଦେଶେ;

ଗହଣେ ଯିବି ମୁଁ ଯୁବକ-ବେଶେ ।

କେତେ ଲୁଗୁଇ ରଖିବି ପରଶେ ?

କେତେ ଗୁଣ୍ଠି ଶୂନ୍ୟ ଅନୁମାନେ ?

କି ବୁଝି କରିବି ଅକଳା ମୁହିଁ ?

ବଳ ଦବାକୁ ସାହା କେହି ନାହିଁ ।

କୁମାରେ ଗୁଣ୍ଠିଲେ ଆସଇ ବଳ,

ସେ ବଳେ ପରଶ ହୁଏ ବିକଳ ।

ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ମ ଲଳନା !

ସାହସେ କିଛି ନ କଲି କଳନା ।

ଏତେ ତ ସାହସ ଥିଲ ପରଶେ;

ପରଶ କିମ୍ପା ଥରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ?

କେତେ ବିଗୁର କରେ ନିରତର;

ଭବନାରେ ହୁଏ ଏତେ କାତର ?”

ଧୂସି ଭବୁଛନ୍ତି, ସାର ଜୀବନଟ ସ୍ଵପ୍ନ ପରି ମତେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ।
କବି ତାର ଭରଣରେ କହୁଛନ୍ତି,

“ମଣଇ ସ୍ଵପନ ଜୀବନ ସାର:

ଆଶାର ସାହସେ ଏତେ ପସର ?”

କବି ଧୂସିକୁ ସନ୍ମାନ ଦେଇ ଏଠାରେ କହୁ ଅଛନ୍ତି, “ଧୂସି ଏତେ ଭବନା
କରନାହିଁ । ପ୍ରଣୟର ରହସ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ।

“ଫିଟିବ ଅଦ୍ଭୁତ-ଅଦ୍ଭୁତେ”

ଜୀବନରେ ସ୍ଵପ୍ନ ସତ୍ୟ ହୁଏ । ଜୀବନଟା କେବଳ ସ୍ଵପ୍ନମୟ । ଆଉ କିଛି
ନୁହେ । ତେଣୁ ‘ମାୟାବେଦୀ’ରେ କବି ବାରମ୍ବାର ସ୍ଵପ୍ନର ଅବତାରଣା କରି ଅଛନ୍ତି ।
ଏ ସ୍ଵପ୍ନ କାହାର ଧାର ଉଧାର ନୁହେଁ । ଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ ।

ଖାରବେଳଙ୍କ ସହିତ ଧୂସିଙ୍କର ମିଳନ ନିକଟତର ହେଲା । ଖାରବେଳ
ତୁରଙ୍ଗ ଫେରାଇ ଧୂସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ । ଧୂସିଙ୍କୁ କବି କହୁଛନ୍ତି,

“ଧୃତିଧର ଧୂସି, ନ ଯାଅ ସଜି,
ସଜନୀ—ଗହଣେ ଆପଣେ ଭୁଲି ।
ଦେଖୁଛି ଝାନ, ସରଳା ବାଳିକା;
ମନେ ରଖିଥିବ ସେଦିନ ଦେଖା;
କହିବଟି ଛଳି,

ତବ ତରଳ ଲେତକେ ନ ଡରି ?

ଧୂସି ସମ୍ମୁଖରେ ତ ନେତ୍ର ପସରକୁ ଦେଖିଲ । କୁମାର, ତୁମେ ବି ତ ସେ
ବାଳାକୁ ଦେଖିବ କୁ ଲେଉଟିଲ, —

“ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ତ ଦେଖିଲ ଏବେ;
ଛାଡ଼ିଲ କିମ୍ପା କି ନବୀନ ଭାବେ ?
ଏହି କି ପୀରତି ?
ଆଶା କି ସତେ ନ ଲେଡ଼େ ପ୍ରତୀତି ।”

ଆଜି ପ୍ରଦୋଷରେ କୃଷକ ପତି ଭବନରେ ଧୂସି ଓ ଖାରବେଳଙ୍କର ଦେଖ
ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି । ଖାରବେଳ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଗଲେ ଧୂସିଙ୍କ
ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛାପ କରିବେ—ଏ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ।
କବି କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି,—

‘ସୁକୁମାର ତୁମ୍ଭେ ବୀର,
ଯାଅ ହେ କୃଷକ-ପୁର,
ସେ ଛଳନା ନାହିଁ ସେନା— ପତି ପାଇଣେ ।
ମରମେ ମରମେ ଥରେ,
ବିଶ୍ୱାସେ ପୀରତି ଜଳେ,
ଶୁଭଟି ବିଶ୍ୱାସ ତବ ବଜିର-ଜନେ ।

କୃଷକପତିଙ୍କଠାରୁ ନିମନ୍ତଣ ପାଇ ଆଜି କେତେ ସତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କ
ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଡୁନାହିଁ । ତଥାପି କୃଷକ ପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ
ଅନ୍ଧର ମହଲରେ ପହଂଚିଛନ୍ତି । ସେହିଠାରେ ସେ ଧୂସିଙ୍କି ଚିହ୍ନିଲେ । ଧୂସି କିଏ
ବୋଲି ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ।—

“ଗୁହଁ ପାରିବ ତ କୁମାର ସଜଣେ ?
ପରତେ ତ ଯିବ ନୟନେ ଲବେ ?

ବୀରରସ- ଆଦିର ଅବତାରଣା କବି ସ୍ଵରୂପରୂପେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଗ ରଗିଣୀରେ ସମନ୍ୱିତ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାରେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ରଚ୍ଚିତରେ ରଗରଗିଣୀ ଆଦି ପ୍ରାୟ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି । କବି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କୃତି ଯେପରି ସେହି ରଗରଗିଣୀ ସମନ୍ୱିତ ସୁଲକିତ କାବ୍ୟଧାରାର ଶେଷ ରଖି ।

ସ୍କଳତଃ ମହାମେଘବାହନ. ଗୁଣୋପେତ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଦିଗ୍‌ବିକୟୀ ଖାରବେଳଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଣୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୀରବାଳା ଧୂସିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଦି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଣୟ, ସ୍ଵଦେଶ ପ୍ରୀତି ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କାବ୍ୟଟି ମଞ୍ଜୁଳ । ଏହି 'ଖାରବେଳ' କାବ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ରୂପେ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ମହାମେଘବାହନ ଖାରବେଳ ଯେପରି କଳିଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ବୀର । ସେହି ଶୂରଙ୍କର ଚରିତ ଗାନ କରି ଏହି 'ଖାରବେଳ' କାବ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟର ଆସନ ନେଇ ପାରିଛି ।

ପରଶେ ପରଶ

ତାକି ଯାକ ତୁଲେ

ରହିଛି ଏ ମର ଜୀବନ ଧରି,

ବନ୍ଧୁତାରେ ଯାକ

ଭୁଲଇ ଜୀବନ

ଭସାଇ ଦେଇଛି ଜୀବନ-ତରୀ ।

ଛାଡ଼ି ଯେବେ ମୋତେ

ଯିବେ ସେ ସରବେ

ମରୁମୟ ସିନା ହେବ ସଂସାର ।

ଜୀବନ୍ତ ମରଣେ

ସେ ଘୋର ବିପଦେ

କେସନେ ସହିବ ଜୀବନ ଭର ।

— ନୀଳକଂଠ —

ଝନ ଅଧ୍ୟାୟ

କୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିସିଜ୍‌ମ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜ୍‌ମ

କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ?

କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣଧର୍ମ ହେଲା ସଂଯମ ଓ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା । ସଂହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ମନୁଷ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକ ସୁକଠୋର ନିୟମର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କ୍ଲାସିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟର ଆବେଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ । କିନ୍ତୁ 'କ୍ଲାସିକ୍' ଏହାକୁ ସଂଯତ କରେ । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନାହିଁ କ୍ଲାସିକତାର ଉପାଦାନ । କଳ୍ପନାରେ ଭସିଯାଇ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଭବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଗତିରେ ଗଢ଼ିଯିବା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ନୁହେଁ । ସେ କାଣେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହାର ଧର୍ମ । ଏହି ପ୍ରକୃତି ବହିଃ ପ୍ରକୃତି ବା ନିସର୍ଗ ନୁହେଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ସମଗ୍ର ଭବରେ ସାଧାରଣ ମାନବ ପ୍ରକୃତି । ଇଂରାଜୀର ସୁ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, "The proper study of mankind is man" ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟତା ପ୍ରତି ଅନୁରଗହିଁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ତାହାକୁହିଁ ରୂପ ଦେଇଛି— ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଓ ଯାହା ବହୁଜନ ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ବହୁଜନଗ୍ରାହ୍ୟ, ତାହାହିଁ କ୍ଲାସିକ ପଦବ୍ୟାପ୍ୟ । ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନାର ଅସଙ୍ଗତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଫେସର ଏବରହାମ୍ପିଙ୍କ ଭାଷାରେ

"There are elements which can join together in a concord of equilibrium, and such concord, such wealth is classicism. ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଐକ୍ୟ । ଏହି ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ । ଏହାହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାକବି ମିଲ୍‌ଟନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା । କବିବର ଗଧାନାଥ ବହିରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଲାସିକ୍

ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭବାନୁବେଗର ଦିଗଟି ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ । କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟର କାରବାର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ସହିତ । ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମହାନ ଚରିତ୍ର ବା ବିଷୟର ଅବତାରଣା କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ । ଭବାବେଗର ସ୍ଥାନ କୌଣସି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ । କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ସଂଯମ ଓ ସୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସଂଯତ କରେ । ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହା ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ।

ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍

ଏହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ କୋମଳତା ପ୍ରତି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏହା କଳ୍ପନା-ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଆବେଗ କମ୍ପିତ ହୃଦୟରୁ ଜାତ । ରୋମାଣ୍ଟିକ ପୁରୁମାର ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କେବେ ହେଲା ତାହା କହିବା କଷ୍ଟନର । ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ କଳ୍ପନାର ସ୍ପର୍ଶ ଆତ୍ମମାନେ ସେହି ଆଦିକାଳରୁ ପାଇଅଛନ୍ତି । ବେଦର ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକତା ଅଛି । Odessy ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାପ ଅଛି । କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବକଳ୍ପନା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଅଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଯେପରି ଚିତ୍ତପତ୍ତରେ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା ନ କରିଲେ ସେ ବଂଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ । । ୧ । ୩ କଳ୍ପନା ସମୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧମୟରେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରୁ ଯଦି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ । ତାହାହେଲେ ବିସ୍ତୃତ ହେବାର ଆତ୍ମର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଲାସିକ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ-ଗତ ବିରୋଧ ଥିଲେ ବି ଏ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ବୋଲି ବୋଧ ହେବା ଅଧିକତର ସଙ୍ଗତ ।

ବାସ୍ତବତାକୁ ବରଂ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍‌ର ବିପରୀତ ବୋଲି ଯାଇପାରେ । କାରଣ ବାସ୍ତବବାଦରେ ବସ୍ତୁହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏବଂ ବସ୍ତୁରେହିଁ ବସ୍ତୁର ଶେଷ । କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଳ୍ପନାରେ ବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ତାହାର ସରାମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ । ରେଣୁ ଏବରଜ୍ଞସି କହିଛନ୍ତି “ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଶିଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣକୁ ମିଳିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ମତ୍ର । ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତରଳ ରକ୍ତର ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ, କଠିନ ଅଧିର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଜନ । ତେବେ ଉଭୟ

କିନିଷ କେହି କାହାକୁ ଯେପରି ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ଯାନ୍ତି । ଯଥାଯଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସନିବେଶ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରକ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଭବରେ ବୃଦ୍ଧି ନପାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ । ତେଣୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆୟେ-ମାନେ ଦେଖୁ - ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବାସ୍ତବବାଦ ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାଯଥ ସମ ବେଶ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକତର ଭବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ତାହାକୁ ଆୟେମାନେ କ୍ଲାସିକ କହି ପାରିବାର ନାହିଁ । କ୍ଲାସିକ, ସାହିତ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଏମୂର୍ତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପରି । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କ୍ଲାସିକ୍ ଖୁବ୍ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଦେଖି ଅନେକେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାସ୍ତବ-ବାଦର ବିରୋଧୀ । କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭବର ସମର୍ଥକମାନେ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆୟେମାନେ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଇ ପାରିବାର ନାହିଁ । ଏଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍, ପ୍ରୋଟ୍ରୋନ୍ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଆୟେମାନେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ପାରୁକି ? ସୁତରାଂ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଖି ତାହା ସବୁ ନୁହେଁ ବସ୍ତୁର ପାଖତରେ ତାହାର ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ରୂପ ଲୁଚି ରହିବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭବର ସମର୍ଥକମାନେ ତେଣୁ କହନ୍ତି 'ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ରୂପ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛ, ତାହାହିଁ ତାହାର ସତ୍ୟ ରୂପ ନୁହେଁ । ଆୟମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବଳରେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଧରାଯାଏ । ପ୍ରକୃତିର ପାଖାତରେ ଯେଉଁ ଅତି ପ୍ରାକୃତର ହାତଟି ରହିଛି, ତାହା ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଧରା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଅଥଚ ତାହା ଖାଣ୍ଡି ସତ୍ୟ । ଅନୁଭୂତିର ଜଗତରେ ଏହି ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୁଏ । ସୁତରାଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲେଖକ ଅଳୀକ ଜଗତରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶକରନ୍ତି । ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ବାସ୍ତବ ଜଗତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଆଦର୍ଶ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅନୁଭୂତିର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ନୂତନ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ।

ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ "ଚିନ୍ତା ଓ କବିତାରେ କଳାର ଛମ" ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ମିଥୁନ - କକଡ଼ା ୧୩୨୪ ସାଲ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ

ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି — “ଅନୁଭୂତିର ଅନୁରୂପ ନ ହେବାରୁ ସେ ଶିଳ୍ପ ତାକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ହେଲା । ଅନୁଭୂତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ । ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ବିକାଶ ମାତ୍ର । ଶିଳ୍ପରେ ଅନୁଭୂତିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ଭବ କି ? ତଥାପି ସେହି ଅନୁଭୂତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ବିକାଶ ଲେଡି ମନବ ନାନା ଶିଳ୍ପ ନିୟମର ଆବିଷ୍କାର କଲା । ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ମହାବନ୍ଧନ । ବନ୍ଧନରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭବିକାଶର ପ୍ରବୃତ୍ତି । ପୁଣି ଅସ୍ଥିରତା ଅନନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଘୋର ବ୍ୟାକୁଳତା । ସେଥିରେ ପୁଣି ଅନୁଭୂତି ନିୟମର ନିଗଡ଼ ଭେଦକରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧିବନ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ପୁଣି ନିୟମର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେହି ବିଶ୍ୱବିମୋହନ ଇଙ୍ଗିତରେ ମାତ୍ର ସ୍ୱତଃ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଲା । ଅଜ୍ଞାତ ଇଙ୍ଗିତହିଁ ଶିଳ୍ପର ମୂଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଇଙ୍ଗିତହିଁ ଏହାର ଶେଷ । ଛ୍ରମ ବିକାଶର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ନିୟମର ସର୍ବତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । କେବଳ ମାନବ ଶିଳ୍ପରେ କୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ ।

କ୍ଳାସିକିମ୍

ଏହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଇଙ୍ଗିତର ପ୍ରଭେଦ ସମ୍ଭବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଉଚିତ । ନିୟମ ନ ମାନି ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଲେଡ଼େ, ସେ ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପରେ କେବଳ ଭବମାତ୍ର ଚିତ୍ର କରି ବସେ ! ଏ ଚିତ୍ରିତ ଭବ ଶିଳ୍ପର ନିଜଭବ ଏବଂ ତାହାର ଏ ନିଜ ଭବ ଯେ ପରିମାଣରେ ସାର୍ବଜନୀନ, ଶିଳ୍ପ ସେହି ପରିମାଣରେ ଜଗତରେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୁଏ । ଏ ଶିଳ୍ପରେ ଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ଭବ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ଆଗରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମନେ କରି ଖାଆନ୍ତି, ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକ ତ ହା ଦେଖି ସମଭବରେ ଭବାନ୍ୱିତ ହେବେ । ରବିବର୍ମାଙ୍କ ଉପଶମ ଜଟାସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଉପଶମ ମୁଖ ଉଜ୍ଜୀ ବିକାଶରେ ରବିବର୍ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅନାଦରର ଯେ ମିଶ୍ରିତ ଭବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଭବରେ ଭବାନ୍ୱିତ କରୁଅଛି — ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ତାହା ପାରିବେ ନାହିଁ । ଭବାବେଶବେଳେ ସେହି ଭ୍ରାବର ସାର୍ବଜନୀନତା କଳ୍ପନା କରି ତାହାକୁ ଫେଡ଼ି ତିଳ ତିଳ କରି ଶିଳ୍ପରେ ଦେଖାଇଦେବା ଅବଶ୍ୟ ସୁସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସବୁ ଶିଳ୍ପୀ ତାହା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏକଭବ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପୀ ଭେଦରେ କୃତ୍ରିମ୍ ଭବର ବିଶେଷ ଘଟେ ।

ଇଙ୍ଗିତ ଚିତ୍ରରେ କୁଶଳତା ଏଥିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପୀ ମନର ଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭବରେ ଚିତ୍ର କରେ ନାହିଁ । ସେହି ଭବ ଆତ୍ମକୁ ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ର କରି

ଦିଏ ଏବଂ ସର୍ବତୋଭାବରେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକର ଆତ୍ମନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହେ । ତେଣୁ ଶିଳ୍ପର ଏ ଲଙ୍ଘିତରେ ଭାବନ ସାର୍ବଜନୀନତା ଆଣିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟର । ସମସ୍ତ ଲଙ୍ଘିତରେ ନିସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ରକ୍ଷାକର ପ୍ରଦେଶ କରିବେ । ଶିଳ୍ପୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଶାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେହିଁ ଲଙ୍ଘିତ ମାତ୍ରରେ ଯଦି ଶିଳ୍ପୀର ଅନୁଭୂତିରେ ଭାବନାଦ୍ୱିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଶିଳ୍ପସିଦ୍ଧ ହେଲ । ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକକୁ ଏପରି ଅନନ୍ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭବାନୁଦିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଏହି ଲଙ୍ଘିତ ଶିଳ୍ପର ଆଦର୍ଶ । ଏଥିରେ ନିଜର ଭାବ ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର କରି ପାଠକକୁ ସେହି ଭାବରେ ଭବାନୁଦିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏନାହିଁ । ଲଙ୍ଘିତ ମାତ୍ର ଦେଇ ପାଠକର ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁଭୂତିରୂପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏ ଲଙ୍ଘିତ ଚିତ୍ରର ସାର୍ବଜନୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋର ଶିଳ୍ପ ନିକଟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ବିକାଶକାରୀ ଉପର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏହା ସ୍ୱଭାବ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ସେ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି କି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରକା ମାନକୁ ରକ୍ଷାକର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହୁଏ । ପକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥଳ ଓ ଭୌତିକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ନିୟମତନ୍ତ୍ର । ନିୟମ ଛଡା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ।

ଶିଳ୍ପରେ ଏହି ନିୟମ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଇଂରେଜୀରେ Classism ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଚ୍ଚଙ୍ଗଳତାକୁ Romanticism କହନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟମବଦ୍ଧ ଓ ଦୂରତାରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଳାର ବିକାଶ ହୁଏ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଧାନ ବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଉଲ୍ଲେଖ, ପ୍ରଥମଚିତ୍ର ପ୍ରକୃତି । ଭାବର ଚିତ୍ର ବା ଲଙ୍ଘିତର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭୂତିର ଅନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଇବ ଦୂରତାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ପୁରୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବନ୍ଧର ଦୂରତାଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କବିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଗେପ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିକଥା । ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ବାଧି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ “ବ୍ୟଞ୍ଜନ” ବା ‘ଧ୍ୱନି’ର ଗୌରବରେ କାବ୍ୟର ମହତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଧ୍ୱନିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହିଠି ରେହିଁକବିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉନ୍ମୁକ୍ତା କିନ୍ତୁ କବି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ

ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି । ଏହି ଧ୍ୱନିହିଁ କାବ୍ୟ କଳାର ଇଙ୍ଗିତ । ଏହି ଧ୍ୱନିହିଁ କବିତାର ପ୍ରାଣ । ଏହି ଧ୍ୱନିର ଗୌରବରେ କାଳିଦାସ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁକୁମାର । ଏହି ଧ୍ୱନିର ମହିମାରେ ଭବଭୂତି ଗମ୍ଭୀର ଓ ମହାୟାନ ।

ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ତଥା ଚିତ୍ରକଳା ନିୟମତନ୍ତ୍ରତା ହେତୁରୁ କ୍ଳାସିକ୍ ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିଜ୍‌ମ୍‌ରେ ପ୍ରଣୀତ ନହେଲେ କଳା କଳା ନୁହେଁ । ଏବଂ Classic Romantic ସୋପାନ ବିଭିନ୍ନରେ କୌଣସି ନିଷେଧ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗ—

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଶର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମମାନକୁ ବିଶ୍ୱର କରିବାକୁ ହେବ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କ୍ୱାସିକ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ? ତତପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମମାନକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିତାର ମର୍ମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଚିତ୍ର ତୃଷ୍ଣାତ୍ର ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି କବିତାଚିତ୍ର ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସର୍ଗତ ଅଥଚ ସୁପ୍ରସାଦି ଛାତ୍ର । ତାଙ୍କର କବିତା ଗନ୍ଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାହା କାହାକୁ ଅବିଦତ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁ କବିତାଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତାହା ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏହି କବିତା ସହିତ ଅଛି, ତାହାପରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ । ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ କବିତାଚିତ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେବା ପରାୟଣତା ଓ ସ୍ୱଦେଶ ଭକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ ହେଲା “ଆଉ ଅପରେ ଯେବେ ଭଞ୍ଜନମଣିଆସିବେ”

“ଆଉଅପରେ ଯେବେ ଭଞ୍ଜନମଣି
 ଆସିବେ ଦେଶେ
 ସେହିପରି ଦୀନ ବିକଳ ମଳିନ
 ଗରୀବ ବେଶେ
 ଝରି ପଡୁଥିବ ଲୋଚନ ଯୁଗଳୁ
 ଲୋଚକ ଧାର
 ଆପଣା ବୁକୁରେ ପକାଇ ଅପର
 ଦୁଃଖର ଗାର

ମୁକୁଳା ଚରଣେକଣ୍ଠକ ଗଳି

ରୁଧିର ଝରି

ହେଉଥିବ ସେହି ଗତିପଥ ସେଇ

ରୁଧିରେ ବାରି ।

ସେଇ ସେବାରତ କଟୟୁଗ ଆମେ

ଆଶିଷ ଦାନେ

ଆଉଟରେ ଯେବେଆସିବେ ସେ ଫେରି

ଏହି ଭୁବନେ ।

୮ ବି ଦେଖଭଲ କି କଥା ଘଟିବ

କହିବେ ଥୋକେ-

ଏହିପରି ଟେଟେ ଟୁଟେ ଟିକ କେବେ

ଏହି ମୁଲକେ ।

x x x x

ଦେଖିଥିଲି ମୁହିଁ ଜନସମାଗମ

ମୋର “ଡ଼ଭରେ”

ସେକଥା ବିରୁଦ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି

ଚାଟକା ହୋଇ-’

ଏହି କବିତାଟି କ୍ଲାସିକ ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ? ଏଥିରେ କ୍ଲାସିକ ଭବଧାରାଠାରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରବଣତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ—ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, Classic Romantic ସୋପାନ ବିଭିନ୍ନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପେଧ ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ନୁହେଁ ।”

ସେହିପରି ଭବରେ ଜୀବନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଅତି ଆଧୁନିକ କବି ଏବଂ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସାର ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସ୍ଵରନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲ, ତାହାରି ଉତ୍ତର ସାଧନ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତାରେ କ୍ଲାସିକ ଭବଧାରର ଅଭବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ “ଚିତ୍ର କବିତାରେ କଳାର ଜ୍ଞାନ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହି ଅଛନ୍ତି,—“ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବା ଧ୍ଵନିର ଗୌରବରେ କାବ୍ୟର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଧ୍ଵନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କାବ୍ୟ କଳାର

ପ୍ରାଣ ।” ସେହିପରି କବି ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ କବିତା ଯଥାର୍ଥତଃ ଗୋପାଣ୍ଡିକ୍ ଅର୍ଥାତ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ,ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସର୍ଗକାନ୍ତର ସଂବେଦନ,ଗର୍ଭିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଗୌରବ ଗାରିମା ଓ ମହତ୍ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନକୁ କବି ସତ୍ୟ ନୟ ରେ ଗୁହିଁ ରହିଛନ୍ତି ।

୧୯୧୯—୨୦ରେ ‘ଡ଼ଭାର’ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା. ଗୋପବନ୍ଧୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ଳ ବଣ୍ଟନକେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ନର କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ଳ ମୁଠିଏ ନେବା ସକାଶେ ସମବେତ ହେଉଥିଲେ । ସେହିକଥା ଦେଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭବିଲେ —

“ଡ଼ଭର ପାଲଟି ଗଲକି
ଏ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ”

ଏହିପରି ମହତ୍ ଭବ ଏହି କବିତାରେ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଭବମୟ ସୁକୁମାର ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଧରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କବିତା କ୍ଳାସିକ ନୁହେଁ । ଏହା ଗୋପାଣ୍ଡିକ୍ ଧର୍ମୀ । ଏହାର ଛନ୍ଦ ଯୋଜନା, ରଚନା ଶୈଳୀ, ଭାଷା ବିନ୍ୟାସ ଓ କଳ୍ପନା ଭଙ୍ଗୀ ଏ ସବୁ ଗୋପାଣ୍ଡିକ୍ । ଏପରି କଳ୍ପନା ଖୁବ୍ କମ୍ କବି କରିପାରନ୍ତି ।

ଏଇଠି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିବା କବିତା ବା ଶ୍ଳୋକଟି ପୁରଣୀୟ । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମୟରେ କବିତାଟି ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ସେଇଟି ତାଙ୍କରି ସମାର୍ଥପୀଠ ଉପରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ମଞ୍ଜୁବକୁଳ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜରେ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ମହତ୍ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି । ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରତିଭୃତ ହୁଏ । ସେହି ଶ୍ଳୋକଟି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲେ ହେ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତିଧା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲା—

“ଯସ୍ୟାପଲଭ୍ୟ କୃତନୋ ବହୁଧା ପ୍ରୟନ୍
ସନ୍ତାପିତା ଭୂମିହୋଛଳ ଭୂମିରେକ୍ଷା
ତେକ୍ୱାଃସଦାଦ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭେଶ ବିଭୋଦିତାଃ ସିତ୍
ନିଶାମ୍ୟତୀବ ଚିରମତ୍ର ସ ଗୋପବନ୍ଧୁଃ ।”

“ବସୁଧା ପୁଂସନ୍” ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଦେଶର ସେବାପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜୀବନର ସକଳ ସାଧନା ଯେପରି ଝଲସି ଉଠୁଛି, ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦଟିରେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଉତ୍କଳବାସୀ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକାକୂଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ସ୍ଵପ୍ନ ହୋଇ ଉଠୁଛି !

ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିରେ କବିଙ୍କର କ୍ଳାସିକ୍ ଏବଂ ରେମାଣ୍ଟିକ ଧର୍ମ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କିମ୍ବା ଧ୍ଵନିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ରସମୟ ଓ ଭବମୟ ହୋଇ ଉଠିଅଛି । ଏଠାରେ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ କ୍ଳାସିକ୍ ଏବଂ ରେମାଣ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି — ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତର ଶୈଳୀ ଓ ଛନ୍ଦରେ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ବିରଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରେମାଣ୍ଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାଙ୍କର “କୋଣାର୍କ” କାବ୍ୟରେ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ କାବ୍ୟଟିର ବିଶଦ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପରିପେକ୍ଷୀରେ ତାର ବିଶ୍ଵର କରଯାଉ, ବିଶେଷତଃ ‘ରମ ଚଣ୍ଡୀରେ ରାତି ଓ ସକାଳ’ କାବ୍ୟଖଣ୍ଡରେ । ସେଦିନ ଥିଲା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶାରଦ ବିହାରରେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷୀ ଓ ତୋଫାନ ହେଲା । ସେହି ବର୍ଷୀରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୋଣାର୍କ ଦେଖି ରାତିକି ଆସି ରମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେଲା । ରମଚଣ୍ଡୀ କୋଣାର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାଇଲ ଦୂରରେ ବିଷ୍ଣୁଶ୍ରୀ କୁଶଭଦ୍ରା ମୁହାଣରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ବାଲିକୁଦ । ସେଠାରେ ଫିଲମାନେ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କବିଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆଉ ନିଦ ହେଲନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସିନେମାର ଚିତ୍ରପରି ଖେଳି ଯିବାର, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ । ସେହି ପ୍ରାଣର ବେଦନାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

“କି କରଳ ଆଜି ରଜନୀ ବହେ ଝଞ୍ଜା ପବନ,
ତର ନ ଦିଶଇ ଗଗନେ ଶୁଭେ ଘନ ଗର୍ଜନ ॥
ମୁଷ୍ଟଳ ଧାଗରେ ଝଟକାଟି ଦିଏ କରୁଡ଼ି କେବେ,
ଶୋଇ ପଡ଼ିଛତ ବାପାହେ ଜାଣୁ ନଥିବ ଲବେ ॥
ଆଜି ଯେ କୁଆଁର ପୁନିଅଁ କେସେ ପୁଞ୍ଜ ସରଧା,
ମାଆ ଉତ୍ତରୀକ ଆଦର, ନବ-ବସନ-ପିନ୍ଧା,

ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବାବୁ ହେ ଲଗି ଯାଉଛି ନିଦ ,
 ମାଆ ଭଉଣୀଏ ଭବନେ ଭଜିଥିବେ ବିଷଦ ।
 ଲୁଗାରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଘୁଞ୍ଚିଥିବେ ଜନନୀ
 ପିଠା ପଣା ଖାଉ ନଥିବେ ସୁଧା ଆଳି ଭଗିନୀ ।
 ପବନ ଝଙ୍କାରେ ଶୁଣୁସେ ଥିବତାକ ତୁମ୍ଭର
 ପଲକେ ପଲକେ ଚମକି ହେଉଥିବେ କାତର !
 ଫାଟି ଯାଉଥିବ ଜାହାଜ ତାଙ୍କ ହୃଦ-ସାଗରେ
 ନିରଶାରେ ଆଶା-ଚତକେ ଥିବେ ସେହୁ ଜାଗରେ ।
 ଜନନୀର ଗୁରୁ ବେଦନା, ଭଗିନୀର ବିଷାଦ,
 ସୁମରି ସପନେ ଚମକି ଭଙ୍ଗି ଯିବଟି ନିଦ ।
 ଶୁଅ, ଶୁଅ, ଧନ, ଆରମ୍ଭେ ଶୋଇ ଥାଆରେ ଶିଶୁ ,
 ପଥଶ୍ରମ କରି ଆସିଛ, ଶ୍ରମେ ବିରମ ମିଶୁ ।

[ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୁରୁବଳୀ-ପୃ ୩୦୭]

କୂମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ନଦେଇ ପାରିବାରୁ
 କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ବେଗ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
 ସେମାନଙ୍କର ଜନକ ଜନନୀ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା ତ,ହାହିଁ
 ରେମାଣ୍ଡିକତାର ଧର୍ମ । ଏହି ସମଗ୍ର କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ କବି ବାସ୍ତବ ରଜ୍ୟରୁ ଯାଇ
 ଅତୀତ ରଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅତୀତ ପ୍ରୀତିରେ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦରେ
 କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ପରମ ଉଲ୍ଲାସ ଜାଗି ଉଠିଛି । ରେମାଣ୍ଡିକ୍ କଳ୍ପନାରେ ଅଭିଭୂତ
 ହୋଇ କବି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହି ଅଛନ୍ତି—

“ଅଇତିହାସିକ ଭୂମି ଏ ଏଥି ବଳକଳ
 ଇତିହାସ ସୂଚି-ପୁଲକେ ଲବେ ହେବେ ବିହ୍ୱଳ ।
 ଗୁହଁବେ କୋଣାର୍କ ଦେଉଳେ ଦିଗପ୍ରାଚୀର-ତଳେ;
 ବୁଲି ଆସୁଥିବେ ପଲକେ ଗମତଣ୍ଡୀ-ଶିଖରେ;
 ବେଲେଶ୍ୱର-ବନ୍ଦ ଅଦୂରେ ନୀରୁଥିବ ନୟନେ;
 ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ଦେଉଳେ କେବେ ନେତ୍ର-କୁଚନେ ।
 ଅତୀତ-ବିଭବ-କାହାଣୀ କହି ବିବିଧ ରଙ୍ଗେ,
 ଆମ୍ଭକୁ ବିସୋରି ମିଶିବେ ପୂର୍ବ-ପୁରୁଷ-ସଙ୍ଗେ ।
 ଅତୀତ ଅତୀତ ପ୍ରସାରେ ବହି ଜୀବନ ଧାର,
 ବ୍ୟାପିଯିବେ ମହାବିଷ୍ଣାରେ ଭେଦି ଶରୀର କାର ।”

[ଏକନ-ପୃ ୩୧୯]

ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଅତୀତକୁ ପ୍ରାଣରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଅତୀତର ଗୌରବରେ ଉଦବୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ସଂକୃତିତ, ସେ ପ୍ରାଣର ବିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଅତୀତ ସଂସ୍କୃତିର ଗୌରବ ଗାରିମାରେ ଚିତ୍ତବିସ୍ତୋରିତ ନହେଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ । ଅତୀତ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ପକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିଷେଧ କରିବାକୁ ହେବ । ତାହା ନହେଲେ ଭରତର ରକ୍ଷା ନାହିଁ । କ୍ଲାସିକ୍ ରେମାଣ୍ଟିକ୍ ସୋପାନ ବିଭାଗରେ ଯେପରି କୌଣସି ନିଷେଧ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନର ସୀମାରେଖା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଅତୀତ ଅତୀତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭ୍ରାତ । ଆୟେମାନେ କବିବର ଉଧାନାଥ ଚେତାଇ ଦେଇଥିବା ପଦଟି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷ କରୁଛି ।

“ସ୍ମୃତି ତ କଦାପି ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର

ପାରିଲେ ଫିଙ୍ଗି ମୁଁ ପାଆନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର” ।

କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟର ପରକାଷା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ “ଖାରବେଳ” ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କାବ୍ୟର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେହଁ କ୍ଲାସିକ୍ ଧର୍ମର ସ୍ମୃତନା ଓଦବା ନିମନ୍ତେ ଏଠି ତାହାର ଅବତାରଣା କରୁଛୁ । ପୂର୍ବରୁ କାବ୍ୟର କେତୋଟି ଚିତ୍ତଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା କିପରି ଜ୍ଞମରେ ରଚନା କରାଯିବ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମତଃ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ହିଁହିଁ ଦେବ ଦେବାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉ ନଥିଲେ, ତେଣୁ “ନମସ୍ତୁୟା” କାବ୍ୟ ରଚନାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ । ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ରସ ନିବେଦନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା । କବି ବିଶ୍ୱ ବିଧାତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି —

‘କାହାଘେନି ଏ ଜୀବନ-ମନ୍ଦିରେ

ପୁଟେ ବିଶ୍ୱକଳା ବଇଭବ ?

କାହାଘେନି ନିଶ୍ଚଳ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଳ

ନାଗିଯାଏ ଅନନ୍ତ ବିଭବ ?

କାହାଘେନି ଜଡ଼ପିଣ୍ଡେ ପୁଟିଉଠେ ଦୁ୍ୟତି,

ବିଶ୍ୱତର ନିୟତି ଲେଡ଼ଇ ?

କାହାଘେନି ବିଶାଳ ଏ ବିଶ୍ଵ ମହାଗୀତି

ରକ୍ଷେ ରକ୍ଷେ ବିଶ୍ଵେ ଯାଏ ବହି ।

× × × ×

× × × ×

ବହିଯାଏ କାଳତକ୍ରେ ଯୁଗ ପରମ୍ପରା

ମନବତା ଲେଖୁଛି ଗରବେ;

ଅତଳ ଭୂଧର କେତେ ଉଠେ ପଡ଼େ ନିତି

ବିଜ୍ଞାନ ତା ଗଣୁଛି ବିଭବେ ।

× × × × ×

[ଏକନ-୧ମଭାଗ ପୃ ୪୨୧]

ପଢ଼ିଯାଉ ବିଶ୍ଵେ କବିତାର ଧାର

ଏ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଉନ୍ମେଷେ;

ମିଶିଯାଉ କ୍ଷୀଣ ଏହି ମାନବ ସାଧନା

ସୃଷ୍ଟିର ପାସେ ଅନନ୍ତ ବିଳାସେ

ବିଷମ ଏ ସର୍ଗଲୀଳା, ସମ କିହେ ତୁମ୍ଭେ,

ରହସ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତରଳେ ?

ସେ ରହସ୍ୟ ପୁଣ୍ୟପୁରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ କଳ୍ପନା

ମିଶିଯାଉ ଅନନ୍ତ ସାଗରେ ।”

[ଏକନ-ପୃ ୪୨୧]

ଏହା ରେମାଣ୍ଡିକ୍ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ପୁଣି ଏଥିରେ ବିଶ୍ଵସ୍ତତ୍ତ୍ଵା ସେହି ବିଶ୍ଵ ବିଧାତାଙ୍କ ମହତ୍ଵ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଓ ମହୀୟାନ ଗୌରବର ସହିତ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅଛି । ମାନବର ଭରତୀ ବିକାଶରେ ଗାର୍ବାଣ ବିଭୂତି ସେହି ବିଶ୍ଵବିଧାତାଙ୍କର ମାୟାରେ କି ରହସ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଆତ୍ମନାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର । ଏ ସବୁ ମହୀୟାନ ଭବନଃଶକ୍ତି କେବଳ କ୍ଳାସିକ ସର୍ବସ୍ଵ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ । କିନ୍ତୁ ଭରତୀୟ ଓ ଯୁଗେପୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ଜଟିଳ ଭବଶକ୍ତି ଦେଖାତନା ବଡ଼ ଅଳ୍ପ କରି କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇ ପାରେ “ଖାରବେଳ” କାବ୍ୟର ନମସ୍ତୁୟା ଛାନ୍ଦଟି ବିଶ୍ଵସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ, ସେତିକି ଅତୁଳନୀୟ ଓ ବିସ୍ଵୟୋଦ୍ରେକକାରୀ । ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ଵ ବିସ୍ଵୟ ବୋଧର ଉଭବ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଠାରେ ରେମାଣ୍ଡିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ କ୍ଳାସିକ୍ ଓ ରେମାଣ୍ଡିକ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କାବ୍ୟ ମହିମାନୁଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

କୋକିଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ରେମାଣ୍ଟିକ କବିତା ନାନା ଭାଷାରେ ଆତ୍ମ-ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ । ଓଡ଼ିଆସଂସ୍କୃତ ତାଙ୍କ କୋକିଳ କବିତାରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ରେ କୋକିଳ ! ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଜନ୍ତୁ । ତୋ ସ୍ଥିତି କାହିଁ, ତୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ । ଆଜି ଏ ଗଛରେ ତ କାଲି ସେ ଗଛରେ, ତାହା କେହି କହି ପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତୋର ମଧୁର ମୋହନ ସଂଗୀତରେ ତୁ ଜଗତକୁ ଝଙ୍କୁଡ଼ କରି ଦେଉ, ଏହି ତୋର ସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଜୀବନଟା ଯାକ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ । ତଥାପି ତୁ ସୁଖମୟ ବସନ୍ତର ନବ ଅତିଥି ।”

ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର “ସତ୍ୟବାଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ୧୩୨୪ ସାଲ ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ସଂଖ୍ୟାରେ “ପିକର ଆଦ୍ୟଗୀତି” ଶୀର୍ଷକ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଗୋଦାବରୀଶ ରେମାଣ୍ଟିକ କବି ଥିଲେ — କାବ୍ୟ ସେ ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି । ଯାହା ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଗାଥା କବିତା । ଏହି “ପିକର ଆଦ୍ୟ ଗୀତି” କବିତାର ସାରମର୍ମ ହେଲା — କବି ସେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ବି. ଟି. ପଢ଼ୁ ଥାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୋଷା କୋଇଲିର ମଧୁର ଧ୍ଵନି ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା । ଏହି ସଂଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ କବିଙ୍କର ରେମାଣ୍ଟିକ ଭାବର କନ୍ଦନା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହୋଇ ଉଠିଲା । କବି ଲେଖିଲେ ।

“ଯୁବକ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ବାଣୀ ବିମୋହନ
ଶୁଣିଲି ନିର୍ମିଷ ରେକେ ଚପଳା ଯେସନ ।
ଜନତା ନିଦନା ଭେଦି ଏ ପୁର ପ୍ରବାସେ
କାହା କଷ୍ଟ ଥର ଆହା ଭାସି କାହୁଁ ଆସେ ।
ବନେ ବନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଶଇଳୁ ଶଇଳେ
ସରସେ ବରଷିବାର ସୁଧା ଅବହେକେ ।”

କୋକିଳରୁ ଦୁଇଟି ପଦ ଲୋହ ଶିକୁଳିରେ ଆବଦ୍ଧ । ବନରେ ଚରି ବୁଲିବାର ଯାଧାନତା, ତାର ନାହିଁ । ବନର ସୁଖମାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ୟାମଳ ବିପିନରେ ପଲ୍ଲବ ଗହଳରେ ତରୁ ଡାଳରେ ମଳୟାନିଳରେ, ସେ ତାର କଣ୍ଠଧାର ଢାଳି ଦେଉ ନାହିଁ । ଏତେ ସଂପଦ ଛାଡ଼ି କି ପରଶ ବାସନା ନେଇ ହେ ପିକ;

ତୁ ଆଜି ଏ ଗାନ କରୁଛୁ । ଏପରି ଗାଇବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଉପସଂହାରରେ କବି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି—

“ସେ ସୁଧା ସରଗ ଦେଶେ ନିମିଷେ ମାତର
ବିସୋରି ପରଶ ସୁଖେ ଖେଳି ବୁଲିବାର ।
ପିଞ୍ଜରେ ଗାଇବା ପିକ ମଣ୍ଡ କି ଉଚିତ
ତୁନି ହୁଅ, ତୁନି ହୁଅ ହେଲଣି ବହୁତ ।”

“ପିକର ଆଦ୍ୟଗୀତି” କବିତାର ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପିକ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ସ୍ଵଲ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ମୋହନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଗୀତର ମୂଳନା ଭାଳିଦିଏ, ତା’ ତୁଳନାରେ ଆଜିର ଏ ପରଧୀନ ଭାବରେ ତରଣରେ ଶୁଙ୍ଘଳ ଦିଅଁ ଯେଉଁ ଗାନ କରୁଛି, ସେ ଗାନ କବିଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ ଦେଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦିତ “ପ୍ରଣୟିନୀ” କାବ୍ୟର ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଓ ମନୋଜ୍ଞ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଗୀତ-ମାନ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାପ୍ରସୂତ । ସେ ‘ପ୍ରଣୟିନୀ’ର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ କୋକିଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୋଷିଏ ସ୍ଵୀତିକର କବିତା ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ସେ କବିତାଟି ରେମାଣିକ୍ ଧର୍ମୀ । ସେଥିରେ ଅଛି :—

“ଯାଅ ରେ କୋକିଳ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶେ,
ଅରୁଣ-ଧଉତ ବାତାୟନେ ତାର
କଳ କଣ୍ଠେ ତବ ପିୟୁଷ ବରଷୁ,
ଗାଅ ତହିଁ ମୋର ପରଶର ବାଣୀ
କାଣ୍ଡ ତରେ ପିକ, ପ୍ରଣୟି ଯୁଗଳେ,
ସେ ଦେଶ ଏ ଦେଶ ଆଗୁର ବିଗୁର
ଉକ୍ତ କ ଦକ୍ଷିଣ କି ଭୀଷଣ ଦେଶ !
ତମସ ଉତ୍ତରେ କୋମଳ ପରଶେ
ଥାଆନ୍ତାରେ ପିକ, ପତକ୍ର ମୋହର
ଓହ୍ଲାଇ ବସନ୍ତି ବାତାୟନ ତୁଳେ
x x
ପ୍ରଣୟ-ବନ୍ଧନେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଭାକୁ,
କହ ତାକୁ, ମୁହିଁ ଯାଉଛି ତୋ’ ତୁଲେ,

ଯାଅ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଶେ,
ବସି, ଗାଅ ମଧୁ ଭାଷେ ।
ସେ ଅରୁଣ ବାତାୟନେ,
ପ୍ରେମର ମଧୁର ସନେ ।
କହ ଯାଇ ସେ ବିଦେଶେ,
ଗାଅ ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଶେ ।
ଅବିଶ୍ଵାସୀ ଜନେ ତହିଁ,
ତିଳେ ଅବିଶ୍ଵାସ ନାହିଁ ।
ତୋ, ତୁଲେ ଯାଆନ୍ତି ଉକ୍ତି,
ଯାଆନ୍ତା ପରଶ ପୁରି !

ହେଉ ସେ ଦୋସର ମନ;
ହେବ ପ୍ରେମ ସମାଗମ ।

[ଏକମ୍—୫ମ ଭାଗ ପୃ ୨୪୭]

ଉଭୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ କଟକ ଏବଂ କଲିକତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିଥିଲେ । ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ୍ୟ ସ୍ଵୀତି ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଗୋଦାବରୀଶ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସାନ । ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମ୍. ଏ, ପାଶ୍ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀଶ ଏମ୍. ଏ ପାସ କରି ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୋଗଦେଲେ ନୁହେଁ

ଛାତ୍ରାବାସରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକାଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା । ଦୁହେଁ ହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ନିଷ୍ଠାପର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ । ଦୁହେଁ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ । ଦୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରନ୍ତି ଏକତ୍ର । ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏକତ୍ର, ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠକର ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ସମୟେ ସମୟେ ଗୋଦାବରୀଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖତମ ଦୁଇଟି ଆଣି ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି । ପିଲାଏ କହନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠକର “ବୁକୁରୁହୁଆ ଗୁଜର” । କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠତା ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସତ୍ତ୍ୱେ କବିତା ରଚନାର ବିଚିତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ଓ ରଚନା ଶୈଳୀର ତମତ୍‌କାରିତାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରଭେଦ କାହିଁକି ? ଏହାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମାନ୍ୱିତ କବି ପ୍ରତିଭା । ତେଣୁ ୧୩୨୪ ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ । ତର ନାମ ଦେଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ । ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ତୃତୀୟ ଶତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ । କବିତାର ପାଦ ଟୀକାରେ ଲେଖାଥିଲା “ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ ଦିବସ” ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରଚିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟି ହେଲା ।

ସୁନ୍ଦର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହରି ସତ୍ୟରସେ ବାଳକ ହୃଦୟ ଭରି ପୁଣ୍ୟ ବିଭବ ଧରି
ପ୍ରେମ ପୂଲକ ଉଠୁ ଭକ୍ତି ବଶେ ।

ଶୋଭନ ସଂପଦ ତବକୃତି ନିଖିଳା ସଂସ୍କୃତି ତିର ତବ ମଙ୍ଗଳ ଲୀଳା
ଶୁଭ ସେ ବୋଧନ ଲଭୁ ଲବ ଶିଶୁଜନ
ଉଲ୍ଲସି ବିକଶିବସେ ନିମିଷେ । ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏହାର ଗୀତ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ଭବର ଉଦ୍‌ବୋଧନ, ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁଲଘୁ ନିୟମ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଛନ୍ଦରେ ବିରଚିତ ଏହି କବିତାଟି ଯେ ରଚନା ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଳକଣ୍ଠକର ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀଶ କାହିଁକି ଏମିତି ସଂସ୍କୃତ ଗୁରୁ ଲଘୁ ନିୟମରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନମୟା କବିତା ରଚନା କରି ପାରି ନଥିଲେ, ତାହାର କାରଣ କ୍ଷଷ୍ଟ । ଗୋଦାବରୀଶ କୋମଳ ପ୍ରାଣ ଓ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ କବି ଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠକର ଅଗାଧ ମନାଷା, ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା । ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନ ବାର୍ଷିକ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ତୁଙ୍ଗ ‘ଶିଖରୀ ତୁଳ’ ବୋଲି ଯେଉଁ କବିତାଟି ଗୋଦାବରୀଶ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନନୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଗୀତିକା ରୂପେ ସଭା ସମିତିରେ ପିଲାମାନେ ବୋଲନ୍ତି, ତାହା ଗୁରୁ ଲଘୁ ଛନ୍ଦରେ ଗାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍‌କ୍ଷି ଥିଲେହେଁ, ତାହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଓ ତାହା କେବଳ ଜାତୀୟ ଭବଧାରରେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ କବି ପ୍ରାଣର ମର୍ତ୍ତ୍ୟନାହିଁ ସୂଚିତ କରେ ।

ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଲୋଚନା

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ,
ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଧାନାଥ

ସତ୍ୟବାଦୀ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ “ଉତ୍କଳ
ରହସ୍ୟ” “ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ” ଓ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନୀ ଏବଂ ଫକୀର-
ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ସବୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ
ଲେଖନୀରୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଧାରରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟର ନୀରସ ଓ ଶୁଷ୍କ
ଭୂମିକୁ ଉର୍ବର କରିଥିଲା । ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ
ହେଲେ, ରାଧାନାଥ । ଗଧାନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀତ୍ର ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ
‘ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରେଷ୍ଟାଲୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନର
ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧିବେଶନରେ ପଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ
‘ମୁକୁର’ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ (୧୯୦୮-୧୯୦୯) ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତତ୍-
କାଳୀନ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ମାନ ‘ଉତ୍କଳ
ସାହିତ୍ୟ’ ଓ ‘ମୁକୁର’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ—ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ‘ନିଶ’, ‘ମୋ
ନିଶ’ ‘ଆତ୍ମ ଅଛୁଁ ଓ ହେବୁଁ’ ‘ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଓ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରବନ୍ଧ
ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହିଁ । ସେ ସବୁ ସାମାଜିକ ବିଷୟ । ସେଥିରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର
ଅପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଲିପ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାର
ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସେତେବେଳର କଠୋର ବ୍ୟଙ୍ଗରେ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସେ ବିଷୟ କେହି କେହି ଆଲୋଚନା
କରିଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା
ଦିଗଦର୍ଶନ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ୍ଭମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛୁ ।
ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା-ଗର୍ଭକ

ଏବଂ ନିନୀଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “କବିତା ରସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କବିର୍ବେର୍ତ୍ତନ ଡକ୍ କବି” । କବିଙ୍କ ମନର ଭବ ଓ ଭାଷାର ପ୍ରଭବ ସୁବୋଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇ ଦେବା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ନୁହେଁ । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିଚକ୍ଷଣତ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାରେ ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ‘କବି’ ଲେଡ଼ା । ବିଦ୍ୟା ଭ୍ୟାସରେ କବିତା ଆସେ ନାହିଁ । ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରୁ ତାହାର ଭସ୍ମି ନୁହେଁ । ତାହା ହୃଦୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତି ।” ଏହି ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଲୋଚନା ସେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କି ବି.ଏ. କ୍ଳାସର ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଆମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କହୁଅଛୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୁରୁ ଆବନ୍ଧ ରହିବ ।” କିନ୍ତୁ ‘ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ’ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପଯୋଗିତା ଏ ଗୁରୁରେ ଅଛି । କାରଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭବରେ ପ୍ରଭବିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଏବଂ ରାଧାନାଥ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିବାର ଦର୍ଶାଇ କ୍ଷୋଭର ସହ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ,

“କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିଭଗେ ମୁଖ ଫେରାଅ ପଛେ” । ଏଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ନାନା ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଶରବ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି । କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଭବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଧୂଷତାର ପରିଗୁହକ । ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ଲୋକ ଏ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରିଶିତ ଓ ପରିଶିତ ବୟସର ରୁଚି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଆଶାର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ରମୋନ୍ନତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଏବଂ ଅତିରେ ସାହିତ୍ୟ ମୁକୁରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶ ଇତର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେ କେବଳ ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସେହି ପ୍ରତିଭର ସେହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମରତ୍ୱ ଲଭ କରିବେ ।” ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ଯେ ଏପରି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଗଗନ, ପବନକୁ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ, ସେ ୧୯୧୯ ବେଳକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି

ବିମନା ହେଲେ କାହିଁକି ? ଏ ସଂପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଭାବ ରହିଲା । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏହି ସମାଲୋଚନା ଯେ କି ସୁଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହା କହିବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ।

ମଧୁସୂଦନ—

ଏହାପରେ ଅବଶ୍ୟ, ୧୩୨୩ ସାଲରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂମ ଭଗ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର “ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ” ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସମୃଦ୍ଧ । ମଧୁସୂଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଦୀରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ଜର୍ଜରିତ ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୧୨ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବକୂଳ ବନରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥଳ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୃତ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମର୍ମସର୍ଗୀ ବକ୍ତୃତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜ୍ୟରେ ଦୀପ୍ତିମତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ-ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱ-ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଅଛନ୍ତି । ତଥାପି ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚନାରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆତ୍ମମାନଙ୍କର କାମନା । ବ୍ୟବହେଦର ବାଉଁଶତାରେ ଯଦି କେବଳ ଚିତ୍ତ ବିକୃତି ଜନ୍ମିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ବେଳେ ଲେଖନୀର ଧାରତା ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । ସମାଲୋଚନାର ତୀବ୍ରତାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବିଚକ୍ଷଣତା ଥାଇ ପାରେ ! କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିତାର ଅଭାବ ହେଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଫଳତା ।” ଏତେ ଭକ୍ତି ଓ ସମାଦର ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ଦୀର୍ଘ ସମାସଯୁକ୍ତ ଓ ବିକଳିତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,—“ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ବିଶୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ୱସମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା, ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଓ ସ୍ୱର ସଜ୍ଞାତ ବିକାଶରେ ଶ୍ରମପରତା, ଭାବ ଓ ଯତି ନିୟମ ଆଦିର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ । ଲେଖା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶାଳୀବଦ୍ଧ ଓ ଭୁକ୍ତି ସଂପନ୍ନ ।”

ତଥାପି ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ—

“ମା ନିଷାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମ୍, ଗମଃ ଶାଶ୍ୱତୀ ସମାଃ
ଯତ ଛୋଞ୍ଚ ମିଥୁନା ଦେକ୍ ମବଧାଃ କାମ ମୋହିତ ।

ଶ୍ଳୋକର ଅନୁବାଦ ହୋଇଅଛି,

ନ ପାଇବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ୍ରେ ବ୍ୟାଧ କାଳ ଶାଶ୍ୱତ
ବଧିଲୁ ଛୋଞ୍ଚ ଯୁଗୁ, ହା ଗୋଟିଏ କାମ ମୋହିତ ।

କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଯାହାହେଉ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଅପକାପ ନାହିଁ ପଦ୍ମରେ କଣ୍ଠକ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଅଛି, ସାଧନାରେ ଶ୍ରମ ଅଛି, ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନାରେ ବ୍ୟସନ ଅଛି । କାଳିଦାସ ସେଥିପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି—

“ପ୍ରାୟେଶସାମଗ୍ର୍ୟ ବିଧୌ ଗୁଣନାଂ
ପରତ୍ୱ ଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱସୁକଃ ପ୍ରବୃତ୍ତଃ ।”

ଏ ହେଲ ତାଙ୍କ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନାର ଭୂମିକା ।

ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ

ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷଣା ସମ୍ମତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଲୋଚନାର ଅଭବ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପୁଣ୍ୟାମ୍ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ’ର ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ୧୩୨୮ ସାଲ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ) ରେ ‘ସତ୍ୟବାଦୀର ନବପ୍ରସ୍ଥ’ ଶିରେନାମାରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ପରର ସାହିତ୍ୟ କଦାପି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ । ତାହାର ବାଣୀ ପ୍ରାଣରେ ବାଜେ ନାହିଁ । ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆମୋଦ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି । ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଗନ୍ଧ ଉପନୟାସ ମାନ ପଢ଼ି ଅର୍ଥନୈତିକୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଲା, ସରଳ ଲେଖା ନହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କଅଣ ? କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଆଂଶିକ, ନିର୍ବିଶେଷ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କେହି; ଏ କଥା ବୁଝିଲେଣି ସତ, ମାତ୍ର ଆଦର କରିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେଶରେ ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ । ଖାଇ ସାରି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା ହୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ା ନ ଗଲା ତାହା କେହି ପଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି । ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ; ସେ ଅଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ବିକାଶ ପାଇନାହିଁ । ସମାଲୋଚନା କହିଲେ କେବଳ ପୁସ୍ତକର ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ; ପୁସ୍ତକ, ଶିଳ୍ପ, ସଭ୍ୟତା, ନୀତି ପ୍ରଭୃତିର ବିଭାଗ, ବିଭବ ପ୍ରଭୃତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତୁଳନା, ଆଦାନ ବର୍ଜନର ଇଚ୍ଚିତାଦି ସହିତ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତ

ସମାଲୋଚନା । ସେ ସମାଲୋଚନା ନ ହେବାରୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ବିକାଶ ପାଇନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ସାହିତ୍ୟକ ରୁଚି ନାହିଁ, ସେଠାରେ କାବ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ । ଜୀବନର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଇଚ୍ଚିତରେ ସେ କାବ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସାଦିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତାହା କାତୀୟ ଭବ ଜଗାଇବ ନାହିଁ ! ଫଳରେ ଜାତି ତ ହା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।”

ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ—

ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହାର ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ନିନ୍ଦା ବିଶେଷ ଭାବରେ କରି ନଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ବିଷୟର ଚିନ୍ତାରେ ମନକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି । ଯାହାହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ । ଅଧୁନିକ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ପାରିଛି । ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ରଥୀ ବଳିମତରୁ ତଳୋପାଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ, ଜାତିର ସକଳ ସୋପାନର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନବୀନ, ଉନ୍ନତ ଭବମାନ ସକଳ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ।”

ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ

ନୀଳକଣ୍ଠ କିପରି ମନାଷା, ବୁଦ୍ଧି ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ‘ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ’ର ସମାଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଭାସ ଦେବା ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ । ପ୍ରଥମତଃ ଫକୀର ମୋହନ କିପରି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ତାହାର ସ୍ଥୂଳ ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ଓ ମମତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରକେ ସେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଶର ଆବେଗରେ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତାହା ଭୁକ୍ତଭେରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅନୁଭବ କରି ଅଛନ୍ତି । ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରି, ଫକୀର ମୋହନ ଥିଲେ ନୈଷିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ । ଏ ଦିନିକଣ୍ଠଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଖିଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିପରି ଅସମ୍ଭବ, ସେହି କଥା

ବୁଝାଇ ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । “ସତ୍ୟ ସହିସା ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପ୍ରଯାଜା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମିତା ମାତାଙ୍କ ସମାଧି ଚଳରୁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଖଣ୍ଡ, ବିଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଉତ୍ତଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନାରେ କେଉଁ ନିର୍ମମ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ।”

ତତ୍ପରେ ଫକୀର ମୋହନ କିପରି ସାହିତ୍ୟର ନାନା ବିଭାଗରେ ହିତ ଦେଇ ଯଶସୀ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରି ଅଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବାଗ୍ରହେ ପଦ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ, ଏ କଥା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ଶାଇ ତାପରେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ନାଟକ ପରେ ଉପନ୍ୟାସର କଥା । କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ସେ ନାଟକ ନ ଲେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ଫକୀର ମୋହନ ସେତେବେଳକୁ ତିନିଖଣ୍ଡି ମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ । ପାରିବାରିକ ଉପନ୍ୟାସ “ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ” ଓ ‘ମାମୁଁ’, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ସମାଲୋଚନା କିପରି ସୁବୋଧ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ । ‘ମାମୁଁ’ ଓ ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଏକ । ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାର ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅନ୍ୟର ଧନ ସକାଶେ ମାନବ କିପରି ପଶୁ ବୃତ୍ତିର ଆଣ୍ଠୟ ନିଏ, ତାହାର କୁଳତ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି “ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ”ରେ ରମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରକ ଓ ଚମ୍ପା ଏବଂ ‘ମାମୁଁ’ରେ ନୀଳର ନଟବର ଦାସ । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା । କଳିକତା ଇମ୍ପିରିଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହର ମୋହନ ଦେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ପଢ଼ି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, “ଏହାର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ କି ସରଳ, କି ମଧୁର, କି ମନୋହର, କି ଧାର୍ମିକ ।” ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜେ ହରନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଶଂସା ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ‘ମାମୁଁ’, ‘ଛମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ’ର ପଢ଼ର ବର୍ଷ ପରେ ଲେଖା । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରି ଲେଖକ ତାଙ୍କର ପରିଣତ ବୟସରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ଦୀର୍ଘ ପଢ଼ର ବର୍ଷ ପରେ ‘ମାମୁଁ’ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ମାତ୍ର ଲୋକ ସମାଜରେ ଏହାର ଆଦର ବର୍ଦ୍ଧିଲା । ନୀଳର ନଟବର ଦାସ ଜଣେ ସାଧାରଣ

ମାମୁଁ ନ ଥିଲେ । ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କଂସ ମାମୁଁ ବା ବାଘ ମାମୁଁ । ସେ ଦୁର୍ବାର ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷସାର ଉତ୍ତେଜନାରେ ନିଜର ଭଉଣୀ ଗୁମମଣୀର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଏବଂ ଜମିଦାରର ସତ୍ତାନ ନରୁବାବୁକୁ ମୁଠେ ଭଲ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ, ଯେଉଁ ପାଶବିକ ଲୀଳା ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭାଷାରେ “ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ନିୟମ, ବେନିୟମ, ଶୁଖିଳା, ବିଶୁଖିଳା ଗୁଲିଛି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଚରମ ପରିଣତିରେ କଅଣ ହେବ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ, ଜଗତରେ ବେଳେ ବେଳେ ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଧର୍ମ ହ୍ରାସିଯାଏ । ପୁଣି ସବୁବେଳେ ତାହା ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅନନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବେନିୟମ ଆନ୍ଦେମାନେ ନିତି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହାର ମାନୁଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବୈଚିତ୍ୟ ଓ ବିଶୁଖିଳାର ବିକାଶ ସାହିତ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ । ଆଗେ, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବନ୍ଧା ଥିଲା । ଆଦର୍ଶରେ ଘଟନାଗଣି ନିୟମିତ ଥିଲା—ପୁଣ୍ୟର ଜୟ ଓ ପାପର କ୍ଷୟ, ଏହା ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ । ତା’ ନହେଲେ, ଲେଖକ ଶିକ୍ଷା ହେବ କିପରି? ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ନ ମିଳୁ, ହାନି ନାହିଁ । ଏପରିକି କବି ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପେଡେବେଳେ ଫୁଟେ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେବ । କାଣୀ ଆଖି ହେଉ ପଛକେ ପଦ୍ମ ପଲ୍ଲୀର ଠାଣି ସେହିଠାରେ ରହିବ ।”

ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଛଅ, ସାତ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖା ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ‘ଫକୀର ମୋହନ’ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମତବ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି । ସେ କଥାରେ ସତ୍ୟତା ଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗିକ ପତ୍ରିକାରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀରେ ସେହି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ସେ ଯେପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭବ ଓ ଭାଷାରେ ତଳର ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଶର ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୀଷୀ ସଂପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି କରିପାରି ଥିବାର ମନେହୁଏ । ଫକୀର ମୋହନ ୧୯୧୮ ମସିହା ବେଳକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଆସି ଥିଲେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ଳୋକାନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା କଥା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହ ଯାଇଛି । ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ “ଆରେ ପିଲେ, ମୁଁ

ଏ ବୟସରେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଓ ପଢ଼ିବାକୁ ଲଜ୍ଜୁକ ଅଛି ମୋତେ ତୁମର ସହଯୋଗୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ?” ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଫକୀର ମୋହନ କିପରି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହିପରି ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଔପନ୍ୟାସ ସବୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବହୁ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି,—“ରୁଚିର ଅନୁବୋଧରେ କବି ଘଟଣାର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରି ଯେ ଭଳି କୌଶଳରେ ପାଠକର ଅନୁମାନ ଏ କଳ୍ପନା ଭଙ୍ଗିରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପାଠକର ଅଦ୍ଭୁତ ବିସ୍ମୟର ଉତ୍ତେଜ ନ ହେଲେ ହେଁ, ଏଇ ଭଳି ସୂଚନାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଣରେ ଯେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, ତାହା ପାଠକ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କବିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲେଖାରେ ଦେଖାଯାଏ । ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ସେ ଯେପରି କୌଶଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି । ତାହା ଅଲୌକିକ ଓ ଅତୁଳନୀୟ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖି ଚିତ୍ର କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଘଟଣାବଳୀ ସରଳ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟଶଃ ସୀମାବଦ୍ଧ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଯେ କେବଳ ଅସାମାନ୍ୟ ଭୂୟୋ ଦର୍ଶନ, ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପରିଦର୍ଶନର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଶକ୍ତି ବିଚିତ୍ର ବୈଭବ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି । ସଦ୍‌ବୃତ୍ତିର ସରଳ ବିକାଶ ତାଙ୍କ ଔପନ୍ୟାସରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।’

ସେ ମଙ୍ଗରଜକୁ ଯେପରି ଧନ ଲୋଲୁପ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର । ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଚପାଳୁ କବି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ମର୍ମସର୍ଶୀ । ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗରସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, “ଭବରେ ଅନୁପ୍ରାଣତା ଆସିଲେ ଯେପରି ଭାଷା ସ୍ୱତଃ ଉଦ୍‌ଗୀରିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନ କ୍ଷଣେ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିନିବେଶ ଯେପରିକି ଭାଷାରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ।’”

ସାଲ୍‌ବିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରରେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଉତ୍କଳରେ ଆଉ କାହାର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଷାରେ

କବି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି । ରୁଚିର ଅଭବ ନାହିଁ ଗରିମା ଅଛି, ଅଥଚ ଗ୍ରାମ୍ୟତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପାଠ କଲେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନ ଯୁଗର ଗ୍ରୀକ ସମାଲୋଚକ ଲଞ୍ଜନସ୍ୱଳର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ୱିଗ୍ନ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏହି ବିଷୟଟି ମହାକବି ହୋମରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀଟି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ ସମାଲୋଚକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନ ଆଲୋଚନା କଲବେଳେ କହି ଥାଆନ୍ତି । ଲଞ୍ଜନସ୍ୱଳର ସେହି ବାକ୍ୟଟି ହୋଇଛି -

‘When it makes the most demand on the attention. when it forces it self upon us importunately irresistibly, when it tekes so strong a hold on memory that it cannot be forgotten. କିନ୍ତା In general, we may consider those passages which always please and please all readers, contain the beauty and truth of the sub time.’ ଏ ଗୌଣ ତରିତ୍ର କି ମୁଖ୍ୟ ତରି ତ୍ର, କି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଦୂର ସଂପର୍କ-କଢ଼ିତ ତରିତ୍ର ଏ ସବୁ ରଚିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଫକୀର ମୋହନ ଅସାମାନ୍ୟ କଳା କୁଶଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରତିଭାର ଫଳାଫଳ ।

ଲଞ୍ଜନା

ଲଞ୍ଜନା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ । ଏଥିରେ ମରହଟ୍ଟା ଭସର ପଣ୍ଡିତ ଓ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ନୀଳକଣ୍ଠ କହନ୍ତି, “ଐତିହାସିକ ବୋଲି ‘ଲଞ୍ଜନାର ପରିଚୟ । ଅଥଚ ଆମ୍ଭମାନେ ଯେତେଦୂର କହିପାରୁ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଐତିହାସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି । ଭସର ପଣ୍ଡିତ, ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀଖାଁ ପ୍ରଭୃତି କୌଣସି କୌଣସି ଇତିହାସ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଏଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି । ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର କୌଣସି ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଣୀ ଦାଶଙ୍କର ‘ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଫକୀର ମୋହନ’ ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

‘ଲଞ୍ଜନା’ ସହିତ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀଖାଁ ଓ ଭସର ପଣ୍ଡିତ ଉଭୟଙ୍କର କି ଐତିହାସିକ ସଂପର୍କ ଅଛି ପୁସ୍ତକର ୧୯୮ରୁ ୧୩୦ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଠାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶ୍ଵିତ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ । "It is unwise too to unload too much history plot of a novel କିମ୍ବା It is not desirable to have real historical figures among the leading characters" ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ରହିବା ବିଜ୍ଞତା ନୁହେଁ । ବାଦଲ ସିଂଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାନେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଟେ ପୁରୀ ଆସି ଘଟଣା ଜମ୍ମେ ଏଇ ଦୁଇ ଛଦ୍ମବେଶ ଓ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ବର୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ସକାଶେ ବଙ୍କ ନବ.ବ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀଖାଁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ । ତା' ନ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଚିରକାଳ ସକାଶେ କଳଙ୍କିତ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀମା କେହି କାହାକୁ ନ ଜଣି ଭାସି ପଶ୍ଚିତଳ ହତ୍ୟାପରେ ଗୟାରେ ଯାଇ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ । ସେହିଠାରେ ଉତ୍ତରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା । ଏହିଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣାର ରଚିତ କେବଳ ଆକର୍ଷକ ଓ ଅତ୍ୟୁତ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସେ ବାଟରେ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଯେ ରୂପେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମୀୟ ମାନକଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା; ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳର ପରଜମଶାଳୀ 'ରାଜବଣୀଆ ଦୁର୍ଗର ଅଧୀପତି'ଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲା ଏବଂ ଯେପରି ସେଠାରେ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛି, ସେହିପରି ବର୍ଗୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁର୍ଗ ଧୂଳିସାତ ହେବାରୁ ସେଠାରୁ ପାଗଳିନୀ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦୀଖାଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵ ନିକଟରେ ଏଣେ, ତେଣେକୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି । ତେବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, "ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବାସ୍ତବିକ ଏଭଳି ଦୂର୍ଘଟଣା-ବଳି ଯେ ଘଟାଇ ନଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ । ଘଟଣାର ଏପରି ଆକର୍ଷକତା ବେଳେ ବେଳେ ମାନବ ସଂସାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ସମାଚୀନ । ଲେଖକ ଏପରି ଆକର୍ଷକ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଏକାବେଳେକେ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଉଚିତ, ଶେଷରେ ବାଦଲସିଂହ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅତିକ୍ରିତପୂର୍ବ ଆକର୍ଷକ ଘଟଣାରେ ନ ହୋଇଥିଲେ ବିଷୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶରେ ସମାଲୋଚକର ଏତେ ସନ୍ଦେହ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଔପନାସିକ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମ 'ଅପୂର୍ବମାନ' ଚଢ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।”

ତାପରେ ସେ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କରଣ ଉପରେ ଦୋଷାଗେପ କରି ଅଛନ୍ତି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଉପନ୍ୟାସ କୌଣସି ନାମ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତି ଅତ୍ୟୁତ ନାମ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛି । ଯେପରିକି for par from the madding cronld ‘କ୍ରୀତଦାସର କାବ୍ୟ’ କିମ୍ବା ‘ନୀଳଗଗନ ତଳ’ । କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମେ ହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ କୌଣସି କଣେ ନାରୀ ନାମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଅଛି, ଯଥା ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ’ ! ଏହିପରି କିଣ୍ଠା-ସା ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣନା କରି କଣେ ନାରୀର ନାମରେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନାମିତ କରିବା କାହାରି କାହାରିକି ଅସୁବିଧା ଲାଗିପାରେ, ପୁରୁଷ ବେଶରେ ଭ୍ରମର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଶିବିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଲିବା କାହାରି କାହାରି ରୁଚିର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଔପନାସିକର ସମସ୍ତ ଏକତ୍ର ବିଭୂତ କରି ବସିଲେ ଏପରି ସନ୍ଦେହର ସ୍ଥାନନାହିଁ । “ସାନ୍ତାଣୀ, ଗୁଣମଣି, ସରସ୍ୱତୀ, ଶାରୁଆ, ମରୁଆ, ବିଶାଖା, ଚମ୍ପା, ଚିତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଚରିତ୍ର ପାଖେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚରିତ୍ର କିଛି ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପନ୍ୟାସର ନାୟିକା ବୋଲି ନ ଭାବି, ଔପନାସିକଙ୍କର ବିବିଧ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଚିର ଅଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେହି ନାରୀ ଚିତ୍ର କଳ୍ପନାରେ ବୈଭବ ବଢ଼ାଇବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ନାରୀ ମାନବ ସଂସାରରେ କଦାପି ଅତି-କଳ୍ପନା ନୁହେଁ । ତେବେ ଗଲବଣିଆ ଗଡ଼ରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚରିତ୍ର ଏ ପୁରୁଷ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁସ୍ତକର ନାମ କରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ସାଦରର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିରଖି ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚତୁରତାର ସହିତ ଦୋଷ ସହିତ ଗୁଣର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅଛନ୍ତି ଯେ, ପଢ଼ିଲେ ମନେ ହେବ, ସତେ ଯେପରି ସେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ନବଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ନବପଦ୍ମର ଆବିଷ୍କାରକ ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରି ପାଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି—

ସମାଲୋଚକ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀଶରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନ ଭବ ଓ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମିଶାଇ ନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱକୃତ ସମାଲୋଚକ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବଡ଼ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟାପାର । ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ ଆଜି କାଲି ସମାଜ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ । ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱାଦୂର ଅତୀତକୁ ଫେରି ଯାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ ଏକାନ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ତଥାପି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସେ ଆପଣାର ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ସୁଲଭ ମନୀଷୀ ବଳରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିବ, ସେ ତାହାର ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ସମପ୍ରାଣତା । “ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍‌ମୁଲର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କାହିଁକି ଭରତ ଯିବି, ଭରତରେ ଏବେ ସେହି ରଖି ଆଶ୍ରମର ଧ୍ୟାନାବଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ । କଣ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭରତ ଯିବି ?” ଏଥିରୁ ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ସମାଲୋଚକର ସମପ୍ରାଣତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକିତା ପରିଷ୍ଠଟ ।

‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ବୋଲି ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମତ । ଏଥିରେ ‘କୋଟି ବହୁଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ’ ପରି କୃତ୍ରିମ ବିନ୍ୟାସ ନାହିଁ । ଏହା ତ କର ମୌଳିକ କାବ୍ୟ । ଏଥିରେ ପୌରାଣିକତା ଯେତିକି ରହିବାର କଥା ସେତିକି ଅଛି । ସେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି, “ନାନା ହିସାବରୁ ଦେଖିଲେ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ । x x x x x ‘ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ‘ସ୍ତେମ ସୁଧାନିଧି’ରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସ କବିତା ଦେଖାଯାଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲବଣ୍ୟବତୀ ପରି ବୃହତ୍ ଓ ବହୁ ଘଟଣା ସମ୍ବଳିତ ନୁହେଁ । ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା’ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ କାବ୍ୟ କଳାର ଆଭାସ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଲବଣ୍ୟବତୀ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନାୟ ନୁହେଁ । ଉତ୍ସାର କୃଷ୍ଣତା ସଙ୍ଗେ ବିନ୍ୟାସ କୌଶଳ, ଆଲଙ୍କାରିକ କୃତ୍ରିମତା ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଭବାନ୍ୱେଷ, ବିଷୟ କଳ୍ପନାର ପୌରାଣିକତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିକାଶ ନାନାବିଧ ଘଟଣାର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭବ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମନ୍ୱୟ, ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଧ କଳ୍ପନାରେ ନୂତନତା, ବିଧିବନ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା, ଚଳିତ ଘଟଣାରେ ଅନୁରୂପ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଞ୍ଜର ଐକାନ୍ତକତା, ଚଳିତ ଆଦର୍ଶର ବିକାଶ ପ୍ରଭୃତି ଲବଣ୍ୟବତୀରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସେପରି ସ୍ୱଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।” ଏଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲବଣ୍ୟବତୀକୁ

ଉଞ୍ଜି କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ମନେକରି ତାର ସମାଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ ନାହିଁ । ସେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ନ୍ୟୁନତା ଛାଡ଼ିପାଦନ କରି ନାହାନ୍ତି । ତାହା ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ରୁଚି ସାପେକ୍ଷ ।

୨—‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ କାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ରୁକଳାଚାର ଚିତ୍ର ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ରୁକଳା ବୋଲି ଲବଣ୍ୟବତୀ ଘୃଣ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ ନୁହେଁ । ନୀଳକଣ୍ଠ ବୀରମାର କହିଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରର ଅଶ୍ରୁକଳା ଓ କାବ୍ୟର ଅଶ୍ରୁକଳା ମଧ୍ୟରେ ଢେର ପ୍ରଭେଦ । ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ । ସେ ତନୁୟ ହୋଇ ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ରସୋଦ୍ଭବ ହେବାର କଥା, ସେହିପରି କରିଅଛନ୍ତି । ଐକାନ୍ତକ ପ୍ରେମ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଯଦି କବିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ବିଳାସ ଯଥାର୍ଥତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଅଛି, ସେ ବିଷୟ ସମାଲୋଚକର ବିମ୍ବର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ।

“ପଞ୍ଜି ଦ୍ଵିପରେ ନରହତ୍ୟାକୁ ସେତେ ଅପରାଧ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ନରହତ୍ୟା କରି ଦେବ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଏହା ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧକୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଶୋଭନୀୟ କି ? ସୁଲ ଓ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହି ଅଶ୍ରୁକଳା ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । କାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପର କୌଶର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଏଥିରେ ହେବ ନାହିଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତ ‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଅଶ୍ରୁକଳାକୁ ନେଇ ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ’ ଓ ‘ବିକ୍ରମ’ ପରି ଶ୍ଳୋକ ମତ ଭେଦରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କଳାକୃତ କରିବା କେତେଦୂର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ପାଠକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି । ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଵୀକାର କରେ । ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କୋଶାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଶ୍ରୁକଳା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ରୁଚି ଓ ଭବ ଦ୍ଵାର ଯାହାକୁ ଅଶ୍ରୁକଳା ଘୃଣା କରୁଥାଉ, ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ତାହାଠାରେ କୌଶର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ରୁକଳା ଆରେପ କରି ନ ଥିଲେ । କେବଳ ଭରତ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଶ୍ରୁକଳା ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା । ପରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ରୁକଳା ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଘୃଣା କରୁଥାଉଁ, ସେହି ଜନନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଲୋକେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ।” ସ୍ଵାପତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ

ଶିଳ୍ପର ସତ୍ୟବାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଉଞ୍ଜକ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ଳୀଳ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ?

‘ଲବଣ୍ୟବତୀ’ରେ ଉପେନ୍ଦ୍ରଉଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସମାଜର ଚିତ୍ର ପରେକ୍ଷ ଭବରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରଦାସମ୍ଭ୍ରମ ଥିଲେ । ରାଜସ୍ୱାଦର ରମଣୀମାନେ କେବଳ ବିକାସ ଓ ଆତ୍ମୋଦରେ କାଳ ହରଣ କରୁଥିଲେ । ରମଣୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିଳ୍ପରେ ମମତା କିମ୍ବା କାବ୍ୟାନୁଶୀଳନରେ ରୁଚି ନ ଥିଲା । ଏତିକି ବେଳେ ଉଞ୍ଜ କବି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ । ଲବଣ୍ୟବତୀର ସମାଲୋଚନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି “ଉପେନ୍ଦ୍ର ଉଞ୍ଜ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ସାରେ କାବ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଲଜ୍ଜାଳ ହସ୍ତ ଚଷମା ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ । ବଜେଇ କାଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗଉଡ଼ ଗୋଠରେ ବଢ଼ିଣୀ ବଜାଉ ନାହିଁ । ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ କୁମାରୀ ବିଲରେ ଧନ ସାସା ଗୋଟାଉ ନାହିଁ । କନ୍ଧ ବିବାହ ନାହିଁ । ସତ୍ତାଳ ନାଚ ନାହିଁ । ଭୂୟାଁ ଧାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ଗତିରେ ଏକତ୍ର ବାସ ନାହିଁ । ପଲ୍ଲୀ ଦମ୍ପତିର ଆଳାପ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ । କଳହ ନାହିଁ । ସ୍ଥଳରେ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କର ଭବ ବିକାଶ, ହୃଦୟର ଗତି, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିର ସ୍ଥାନ ଉଞ୍ଜାୟ କାବ୍ୟରେ ନାହିଁ ।

ଦଧି, ଗୁଡ଼, ଭକ୍ତ ଛୁକ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ବଶେ

କନ୍ୟା ଲବଣ ଚଢ଼ିରୀ ପୂଜିଲ ହରଷେ ଯେ ।

କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭନ୍ଦର ‘ରମେଶ୍ୱର ଗମନ’ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଲେଖି ଅଛନ୍ତି —

ପାଶେ ଥାଇ ଦେଖା ଦେଖିନୋହି ଦୁଃଖୀ ଭୁଞ୍ଜା ଭୁଞ୍ଜ ଧୁନି ଘୋଷିଲେ,

ସଂକେତ ସ୍ଥାନେ ଯାଉଥିବା କାମିନୀ ଚମକି ହୁଏ ଆଉଁଶିଲେ ।

ଅର୍ଥାତ୍ । ତରଣଣ ଏହି ଆର୍ତ୍ତରେ

ଧନି କରିବାର ଶୁଣି ବାରନାରୀ ଆଶାୟୀ ଅନାଇଁ ଦୁଆରେ ।

ଲବଣ୍ୟବତୀର ଆଦର୍ଶ କଅଣ ? ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଗର୍ଭକ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି “କବିତାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରଯାଏ । ଗୋଟିଏ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୁକ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସାଦିରେ । ସେ ଆଦର୍ଶଟି ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେହେଁ ସେଥିରେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ, କୃତ୍ରିମତା ଦେଖାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ— ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୁମୁଦିନୀ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଅମୋଘ ଓ ଅଭେଦ୍ୟ । ଏହି ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସରେ

ପ୍ରୀତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଦର୍ଶର ଦୋହରଣ । କବି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରୋଚିଏ ରିଚ୍ଚନ ଆଦର୍ଶ କାବ୍ୟରେ ଇଙ୍ଗିତ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗୁରୀ ଏକ ପମ୍ପା ବ୍ରତ ଓ ଲବଣ୍ୟବତୀର ଅଲ୍ଲେଦ୍ୟ ଏକ ପରିବ୍ରତ । ଏପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସକଳ ଅରୁଚିକର ଶୃଙ୍ଗାର ବିକାସ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏହି ଅକାବ୍ୟ ପ୍ରୀତି । ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ଶେଷ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିରେ କପୋତୀ କପେତ ଲଗ୍ନି ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛି । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି, “ସ ଛ୍ବିର ଉପଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଦେଶ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ ହେଲେହେଁ ପ୍ରାଣ ବେଳେ ବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ । କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପାଟକରେ ଯେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ, ତାହା ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଠକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରକେ ପାଠକର ଭାବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେକ କରାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପାଠକକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରେ । ଗୁରୁକ ଠାରୁ ଆତ୍ମେମାନେ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁ ! ସେଥିରେ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିକଶିତ ହେବାର କଥା । କିନ୍ତୁ ଏ ଉପଦେଶର ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ । ଗୁରୁଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ସଂପର୍କରେ ଆର୍ଥ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତାହା ଉପଦେଶର ଆଦର୍ଶଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ । କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହା ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସ୍ଥାୟୀ । ଏହାହିଁ କାବ୍ୟର ଜୀବନ । ତାହା କେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ପାଠକକୁ କି ଇଙ୍ଗିତ କରେ ପାଠକ ତାହା ବୁଝିପରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଫଳରେ ନାୟକ, ନାୟିକାଦିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପାଠକର ଭାବୋଦ୍ଦେକ, ରସୋପଲବ୍ଧି ଓ ବେଳେ, ବେଳେ, ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି ହୁଏ । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କହି ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଭାବୋଦ୍ଦେକରେ ଭୁଲି କାବ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି । ତଥାପି ତାଙ୍କ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅଛି । ତା’ ହେଉଛି ରଜନୀୟ ପରିବାରର ବ୍ୟାପାରୀ ତାହା ସହିତ ଇତିହାସରୁ ଆତ୍ମେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନ ହେଲେ ତାହା ବୁଝିବା କଠିନ ବ୍ୟାପାର ।

ଲବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ବିଚିତ୍ର ଛନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଭାବ ବିଶେଷକୁ ଗୁହଁ । ବିଶିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା ଏଥିରେ ଉଜ୍ଜୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ଧ

ଏମତେ ରଜନୀ ଶେଷ ସମୟରେ ତହିଁ

କୋକିଳସ୍ଵାନ ସେ ବର କନ୍ୟାକୁ କରଇ ଯେ ।

ଏଥିରୁ ସ୍ଵଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉଠିଯାଇ କାବ୍ୟ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନାର ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ନୈତିକତାର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପରିଚିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ସମାଲୋଚନାର ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସ୍ଥାବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଧାନାଥ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା —

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଲେଖିଥିଲେ,

“ଧୃତିଆ ପଣ୍ଡିତମନ୍ୟ

ବାଉରି ସାହିରେ ଶୁଣାଇ କେଶରୀ ପରି ହେଉଥାନ୍ତି ଗଣ୍ୟ”

ସେହିପରି ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟର ନବ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଲେଖିଥିଲେ

(୧) “ଚନ୍ଦ୍ରହାସେ ବାଳା ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସୁନ୍ଦରୀ

ଯବନାନୀ କବି ନାୟିକା ନାଟି ତକ ଆଚରି ।”

(୨) “ କବିଙ୍କ କେଦାରଗଉରୀ ଆସି ଯବନ ଦେଖୁଁ

ନାଟି ଯିବେ ତିଲେ ସ୍ଵପନେ ତବ ଅଭ୍ୟାସ ବଶୁ ।”

(୩) “ଘର ଛାଡ଼ି କିମ୍ପା ଯିବେ ସେ ବୀର-ବାଳା ନୟିକା,

ସହକାର ଦୁମ୍ପା ଗହଲେ ଭେଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ?”

(୪) “କଉଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ଧଉଳି ଏହି ନୟନେ ନାଟେ,

କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରଗେ ମୁଖ ଫେରଥ ସଛେ ”

(୫) “ ସମୁଦ୍ର-ସଇନି ତ କିବେ ସୁଖେ-ମହେନ୍ଦ୍ର ବାଟେ,

ସାଧାନ ଯଯାତି ଚେକିବେ ଶିର ସାଗର ତଟେ,

(୧୬) ‘କବି ରାଧାନାଥ ଆସିବେ କି ସେ ଯଯାତି ପାଶେ ।

ରାଣାସନେ ସେ କି ହୁଏବେ ବିଦ୍ୟାସୁନ୍ଦର ହାସେ ?’

କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଧର୍ମେ ରାଧାନାଥ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଣେ ପନିଷ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ରଥ କହନ୍ତି, ‘ମୁକୁରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଆଏ । ତାହାର ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି—

ଅବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଅସୂୟା ମହା

ଦେହ ଧରି କିଏ ପାରିବ ରହି ?

କବିର ରାଧାନାଥ ମୁକୁର ଖଣ୍ଡି ହ ତରେ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କଠଯୋଡ଼ି ବୁଲୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ । ସେ କଠଯୋଡ଼ି କଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ କହିଲେ “ମୁଁ ଏତେ ଦିନେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି ।” ସେହି ଦିନୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବସାକୁ ଆସି ନଇକଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ।

ରାଧାନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ୧୯୦୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ସମାଲୋଚନା ଦେଖି ତାଙ୍କର କି ଧାରଣା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । ବୋଧହୁଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ରାଧାନାଥ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସାଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥାନ୍ତେ । “ବାଃ ବାଃ ରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ! ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ । ମୁଁ ଏ ସବୁ କଥା ଜାଣି ନଥିଲି । ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ଅଛି । ମୋ ପ୍ରତି ବିରାଗରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ରୁଲିବା ଉଚିତ୍ ।” ୧୯୦୮ ବେଳକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବି. ଏ. କ୍ଲବର ଛାତ୍ର । ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ଏମ. ଏ ପାସ କରି ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲେ । ତା’ ପୂର୍ବରୁ ୧୯୦୮ରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ ଦିବସରେ ସେ “ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ Central Young Utkal Associationର ଦ୍ଵାଦଶ ଅଧିବେଶନରେ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ Ravenshaw Collegeର କଣେ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଛାତ୍ରଥିଲେ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଅପରିମେୟ ଭାବରେ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୧୯୧୮-୧୯୧୯ ମସିହା ବେଳକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେ କାହିଁକି “ବିମନା” ହେଲେ ତାହାର କାରଣ

ଖୋଜିବାକୁ ବହୁଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ନିଜେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ୨୪-୨-୧୯୪୭ ତାରିଖରେ କବି ଡଃ ମାୟାଧର ମାନସି-ହଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ବଳିତ 'ଜୋଶାକେ'ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣରେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମନା ହେବାର କାରଣ

ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଛନ୍ତି—“୧୯୨୮ ଶୀତାଦିରେ ସଂସ୍କୃତୀୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲ ପରେ ମୋର କାମ ବହୁତ କମିଗଲା । ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ପଢ଼ା ଧରି ବସିଲି ଏବଂ ଭଲ କରି ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କଲି । x x x x x ନୂତନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିଶେଷରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ଓ କବିତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା । ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ପିଲା ଦିନର ଅନେକ ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା । ବିଶେଷରେ ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦେଖିଲି, ସେଠା ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେବେଳେ କେଦାର ଗୌରୀ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଏହିଠାରେ କେଦାର ଜଳାବାଟେ ଗୌରୀ ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ । ଏହିଠାରେ କେଦାର, ଗୌରୀର ଲୁଗା ଦେଖିଲା । ଏହିଠାରେ ଗୌରୀ କେଦାର ଦୁହେଁ ଏକାଠି ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ” ଇତ୍ୟାଦି ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଦାର ଗୌରୀରୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରଣ କଥା ପରି କହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମନରେ ବଡ଼ ପରିତପ ହେଲା । ଜାଣିଥିଲି, ପ୍ରାଚୀନ ଗେମାୟ କବି Ovidଙ୍କ Metamorphosis ନାମକ କାବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଥିବା “Pyramus and Thisbe ନାମକ କାବ୍ୟର ମାତ୍ରକ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ‘କେଦାର ଗୌରୀ’ । ତାର ଆଦର୍ଶ ଭରତୀୟ ନୁହେଁ । ତା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୀର୍ଥର ପବିତ୍ର କେଦାରଗୌରୀ ପୀଠର ମୂଳରୂପେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି । ରାଧାନାଥଙ୍କର “ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା”, “ଉଷା” ପରି କାବ୍ୟ ମାନ ବି ପୁଣି ସେହି Ovidଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଗୃହୀତ ଓ ତେଣିକି ପୁଣି ଏହିପରି ନାନା ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲୋଚନା, ସମାଲୋଚନା, ଅନୁଲୋଚନା ବରାବର ଚାଲିଲା ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୦୮ ମସିହାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ୧୯୨୮ ମସିହା ବେଳକୁ ତାର ବିପରୀତ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଖତର ହସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା । (କ) ସମାଜ ସଂସ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି (ଖ) ଜାତୀୟତା ବା ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ (ଗ) ଜନସେବା/

ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜାତୀୟତା ଉପରେ ଏହି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବିଜାତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ୧୯୦୮ ମସିହା ବେଳକୁ ଜାତୀୟତାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ୧୯୧୮ ବେଳକୁ ଉଗ୍ର ପ୍ରତାପ ଓ ଚେତନ ରେ ଉଦ୍‌ଧୃତ ହେଲା । ଏହାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇ ପାରେ, ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଇଂରେଜ-ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ରୋହ , ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲଙ୍କ ମହିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଭତେର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆବେଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ । ଏହି ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ହୃଦୟରେ “କବିକି ସୁମରି ବିରଗେ ମୁହଁ ଫେରଅ ପଛେ”— ଏହି ପଂକ୍ତିର ପ୍ରକାଶରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୂଷା ଜାତ ହୋଇ ଥିବାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି

ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଅଭାବ ନଥିଲା । ତାଙ୍କ ରଚିତ ‘ସର୍ବୋପା-ନୋ ଜନନୀ ଭରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲତେୟମ୍’ ଗୀତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ କ ସଂଗୀତ ରୂପେ ୧୯୦୮ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାଯାଇଅଛି । ପୁଣି,

“ଦେବୀ ବୀଣା ପାଣି କେଉଁ ପାପ ଫଳେ,
କରୁଣା ତୋହର ଉଣା ଏ ଉତ୍କଳେ,
ସଭାବେ ଉତ୍କଳ ଶୋଭର ନିଧାନ,
ମାତ୍ର ଏ ଶୋଭରେ ତୋର ଅଧିଷ୍ଠାନ
ବିନୁ ସିନା ମାତ୍ର ଛାଣିବୁ ବିବଶା,
ଲଭିବୁ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନର ଦଶା”—

ପ୍ରଭୃତି “ଚିଲିକାର” ସୁ-ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଏକ ପ୍ରକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇସାରି ରାତ୍ରିରେ ଅଶ୍ରୁଗର୍ଜନ କଣ୍ଠରେ ବୋଲୁଥିବା ଦେଖି ଆତ୍ମେମାନେ ବିସ୍ମିତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଉଥିଲୁ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପଲକ୍ଷେ ପଠିତ “ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ନୂତନ କଥା । ପୂର୍ବେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଏକାବେଳେକେ ନ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଯେତେ ଦିନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରଜନୀତି ଓ

ସମାଜନୀତି ଅଧୀନ ହୋଇ ବାସ କରୁଅଛି, ତେତେଦିନରୁ ସେ ସ୍ୱଦେଶ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଗୁଣ୍ଠିତ ରହିଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଦର କରି ଆସୁଅଛି । ସ୍ୱେଦବିନା ସଂହତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ବହଳତା ବ୍ୟତିରେକେ ରାଜନୀତିର ଅଧୀନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଓ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବାସୀ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂବନ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନଥିଲା । × × ସେ ଯାହାହେଉ, ଗଧାନାଥଙ୍କ କବିତାରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ପରିଷ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ । × × ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବ୍ୟ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ବହଳତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଓ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ବହଳତା ସୂତ୍ରରେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିତା ରୁପିତ ହୋଇଅଛି । × × ଗଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖାବଳୀରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦନଦୀ, ହ୍ରଦ, ନିର୍ଝର ଓ ଟଙ୍କ ପର୍ବତ, ଉପତ୍ୟକା ଦହ ପାଟ ପ୍ରଭୃତି କି ଅତ୍ୟୁତ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗର ବାଲୁକାମୟ ଉପକୂଳ ଠାରୁ କେଦାର ଗୌରୀର କମନୀୟ ନିର୍ଝର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମହାନଦୀର ପଠା ଓ ‘ବୀର ରକ୍ତ ପିଣ୍ଡେ ଗଢ଼ା ବାରବାଟୀ’ ଠାରୁ ‘ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା’ ଚିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ରତ୍ନିରଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମେଘାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ସଦ୍ୟସ୍ୱାତ ହୋଇ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଆଭାରେ ବିଭାସିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ।” (୧)

“ଚିଲିକା” ଗଧାନାଥଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମୌଳିକ କାବ୍ୟ—

ସର୍ବତ ପରମାନନ୍ଦ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର କଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଗଧାନାଥ ବଡ଼ କବି ।” କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆଉ ଗଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନଥିଲେ । ସେ ଗଧାନାଥଙ୍କ ବିକାତୀୟ ନାୟକ-ନୟିକାମାନଙ୍କର ଅବତାରଣା ଦେଖି ବଡ଼ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପରମାନନ୍ଦ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ‘ଗଧାନାଥଙ୍କ ଚିଲିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ?’ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ପାର୍ବତୀ”, “ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ” ଓ ‘ମହାଯାତ୍ରା’,—ଏ ସବୁଥିରେ ମୌଳିକତା କାହିଁ ? ପଦେ ପଦେ ନକଲ ।”

(୧) ଓଡ଼ିଆ ଉଷା ସାହିତ୍ୟ—ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପୃ ୨୪୯-୨୫୦

“କଉଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ ଧଉଳି ଏହି ନୟନେ ନାଚେ,
କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରଗେ ମୁହଁ ଫେରଅ ପଛେ ।”

ଏହା ତ ପୁଣି ମୁଁ ଲେଖିଛି । ସେଥିରୁ ଆରୁର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, “ସେତ ବି
Lady of the Lakeର ଅନୁକରଣେ ‘ଚିଲିକା’ କାବ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ।” କିନ୍ତୁ,
ନୀଳକଣ୍ଠ କହିଲେ “ସେ Lady of the Lake ଅନୁକରଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ
ନିଜ ମନକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ‘ଚିଲିକା’ କାବ୍ୟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି । ‘ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡି ଏ
ମୌଳିକ କାବ୍ୟ । ଏହା ବିଶ୍ଵ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତ ହେବ ।”
ସେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ “ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ”ର ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ
‘ଚିଲିକା’ କାବ୍ୟକୁ ଭରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଲାଗି ସେ କେନ୍ଦ୍ର
ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ପରମାନନ୍ଦ ଆରୁର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ରେ ମୌଳିକତା ନାହିଁ
ବୋଲି କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ‘ମହାଯାତ୍ରା’ ସମ୍ପର୍କରେ ୧୯୦୮ରେ ପଠିତ
‘ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ-ସାହିତ୍ୟ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ମହାଯାତ୍ରା
ହେଲା କବିଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ । ତାହାର ଆଦର୍ଶ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଓ କବିତା ଗୁରୁତ୍ଵ
ଅତୁଳନୀୟ । ଲେଖନ ପଦ୍ଧତି ମହତ୍ଵ ଓ ଉନ୍ନତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କଥାରେ କହିବାକୁ
ଗଲେ ସରଳ ଓ ମର୍ମସର୍ଶୀ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ
ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରୀତିର କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଛମଗଃ ଅନୁସୃତ
ହୋଇଥାଏ । ରାଧାନାଥ ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ କବି, ଲେଖକ । ଏଣୁ ଏ ସବୁ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ । “ମହାଯାତ୍ରା” ସେ ଉଦାହରଣ ଓ
ତିତିକ୍ଷାର ଚିତ୍ର । ଭାଷା ଲଳିତ୍ୟ ଓ ବହୁବିଧ ଗଠନ ପ୍ରବଣତା, ଭାବେ ମହତ୍ଵ
ଓ ନୀତିର ଉଚ୍ଚତା, ନାଟକୀୟ ଛଟା ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବିଶେଷ-
ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କୌଶଳ କଳ୍ପନାର ବିସ୍ତାର ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଚିତ୍ରତା, ଉପଲବ୍ଧିର
ଗାରିମା ଓ ଲୋକ ଚରିତ୍ରର ଗବେଷଣା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ସବୁ ଅକିଞ୍ଚିତ୍‌କର
ବୋଧହୁଏ ; ଏ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଲେଖା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇ
ଅଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ । (୧) ଯେଉଁମାନେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର
“କବିଙ୍କ ସୁମରି ବିରଗେ ମୁହଁ ଫେରଅ ପଛେ” ପଢ଼ି ଜୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ

(୧) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ— “ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ” —

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ “ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ” ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରି ନାହାନ୍ତି । ପାଠ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବବୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି ।

Sri S. N. Rathଙ୍କ ମତ

କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ Sri S. N. Rath କ ଦ୍ଵାରା October—December, 1975” ରେ ଲିଖିତ Influences on Radhanath Roy’s Parvati” ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ପାଠ କରିଛି କି ? ତାର ପ୍ରତିବାଦ ତ କିଏ ଲେଖିନାହିଁ । ସେଥିରେ ସେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେତାତ୍ମାର କାହାଣୀ କିୟତଂଶ ଇଂରେଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ତା ଉପରେ ନିଜର ମତବ୍ୟ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି । “And the happening is a sexual union of a father with his daughter. Not writer. not even Ovid save Shelley in “The cenci” and Massinger in “The unnatural combat”, could have imagined of such an uncanny theme for literature, Claudius’ incest with his dead brother’s wife, or Aegistus’ with Clytemnestira does not seem as awful and depressing as Gangeswara’s with Kausalya. The ovidian tale of Myraha’s incest, another instance of animality, with her father doesnot’ involve, atleast, machiavellian cruelty, though, as a tale of wicked sexuality, it is still unsurpsed in literature”.

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଇଂରେଜୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ହାନି କର୍ମକୁ ବିଭୀଷତ ର ରୂପେ ଚିତ୍ରଣ କରି ସେ କହନ୍ତି, “ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁହିତାର ଏ ଯେଉଁ ସଂସର୍ଗ ତାହା ସେଲିଙ୍କ “ଦି ସେନ ଯି” ଏବଂ ମାର୍ସିଞ୍ଜରଙ୍କ “ଦି ଅନୁନାତରଲ କମାର୍” ର ବିଭୀଷତା ଦେଖି ଏପରି ପିତା କନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ଏହିପରି ଯେତେକ କୁହିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକାଦି ପ୍ରଣୟନ କରି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଵରଙ୍କ ଅପକର୍ମ, ନିଷ୍ଠୁରତା ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ପରି ବିଭୀଷତା ଆଉ କିଏ ଦେଖାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ।

ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୦୮ ମସିହାରୁହିଁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି

ନୀଳକଣ୍ଠ “କୋଶାକେ” କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଉପରେତ୍ର ଦୋଷ ଦର୍ଶାଇବା ବ୍ୟତୀତ ୧୯୦୮ରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ “ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ”ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଷତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

(୧) ମନୀଷୀମାନେ କବିମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବତ୍ତା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିତି ଏବଂ ସେହି ଅଭବନାୟ ପରେଦୃଷ୍ଟିରେ କବିଙ୍କର ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ

ଭବରେ ନିହିତ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବି କବି ଏକ ଐଶୀ ପୁରୋଦନୀରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିତ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହି 'ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭାସ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ "ମହାପାତ୍ରା"ରେ ଯେ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟିର ଆଭାସ ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ । ଅବଶ୍ୟ "ମହାପାତ୍ରା" ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇପାରି ନାହିଁ ।

(୧) ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବା କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱାଗତ୍ୟ । ଏଥିରେ କାବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ବୈଚିତ୍ର ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୁଏ । ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଏହାର ଅଭାବ ଅଛି ।

(୩) ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସର ମୌଳିକତା ନାହିଁ ।

(୪) ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ନାଟକୀୟ ଛଟାର ଅଭାବ ।

(୫) ରାଧାନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ସୁନିପୁଣ୍ଣ, ପରିଦୃଶ୍ୟ ମାନ ପ୍ରକୃତ ଛବି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା । ସେହି ହେତୁକୁ ହେଉ ବା ପଂକ୍ତି ବିଶେଷର ଅଭାବକୁ ହେଉ, ତାହାଙ୍କର ବିଷୟ ଚିତ୍ରରେ ନାଟକୀୟ, ବୈଚିତ୍ର ବା ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଭୁତ ନୁହେଁ । କବି ନିଜେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନାହାନ୍ତି ।"

ଏହିପରି ଭାବରେ 'ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ' ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଚଳ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲିଖିତ ହେଇଅଛି । ଏ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ି ଯେ କୌଣସି ପାଠକ ଆତ୍ମନିତ ଓ ବିସ୍ମିତ ହେବେ । ଜଣେ ଦୃତୀୟ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ଏହା ଅଭୁତ, ବିପ୍ଳବକର ଏବଂ ମନୀଷୀ ଗଢ଼ିତ, ସେହିପରି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ । ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନେହୁଏ, ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମାଲୋଚନାର ମହତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ । ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆଧୁନିକ ପାଠକ ଶିକ୍ଷା ପରାୟଣତା ଓ ପରଶ୍ରୀକାତରତାର ଦୂରରେ ରହି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ମନୀଷୀର ନିରପେକ୍ଷ ବିଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ୧୯୧୮-୧୯୨୦ରେ ଉଗ୍ରଜାତୀୟ ଚେତନା ବଶତଃ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର 'କବିଂଜି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁହଁ ଫେରାଅ ପଛେ' ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିକୂଳ ପଂକ୍ତିମାନ "ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ" ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରି ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉ । — ● —

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବଚେତନା

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ—

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବଚେତନା ଯେ ବହୁ କବି ଓ ମନୀଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲା, ଏହା କହି ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା । ମାତ୍ର ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସ “ରାଧାନାଥ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭବଚେତନା” ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବକୁ ଗୌଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାର ଦେଖିଲି । ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ଓ ଈର୍ଷା ଜର୍ଜରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କେତେକ ସମାଲୋଚନା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଧାର, ଗନ୍ଧାର ଓ ବିନୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏ ଦାସ ମହାଶୟଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅତି-ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନ୍ୟୁନତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଏହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମନେହେଲା । ଅଧ୍ୟାପକ ମହାଶୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ରସ ତଳଗାମୀ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବଚେତନା ରାଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ନୁହେଁ—

ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭବଚେତନା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରି ଥାନ୍ତି । କେବଳ ଉତ୍କଳକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଭବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ । ରାଧାନାଥ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ କବି । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର

ନେତା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବଳ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ମୂଳକ କବିତା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁ ସମୟ ଉତ୍କଳର ନାନା ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରିଅଛନ୍ତି । ୧୯୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀରେ “ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ”ର ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆଗତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଥମତଃ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆସି କୁଡେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ବଙ୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଏହାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସ କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ ଗଧାନାଥଙ୍କର କୋଡୋଟି ପଂକ୍ତି ସହିତ ଗେ ଦାବରୀଶଙ୍କର କେଡୋଟି ପଂକ୍ତିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଇ କହି ଅଛନ୍ତି, “ଏଇମାନେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗଧାନାଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ।” ତେବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ? ଗୋପବନ୍ଧୁ କ’ଣ ଗଧାନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ି ସଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ? ନୀଳକଣ୍ଠ ୧୯୧୧ରେ M.A ପଦ କରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନଲୋକ ବିକାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବର୍ଷ ଅକଟୋବର ମାସରେ ଆସି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ । ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ବାରିପଦାଠାରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଉତ୍କଳ ବି ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଭେତନାରେ ଗଧାନାଥଙ୍କ

“ଦୁଇ ଜନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଵାନେ ପୁଣ୍ୟ ନୀର,

ସୌଗନ୍ଧିକ ଗନ୍ଧେ ଗୁରୁ ରମ୍ଭିଷ ।” ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଞ୍ଜୁ-ଛୁରିଅନା, ବକ୍ତୃକୃତ୍ତରେ ୧୦୯ ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଇ ଦେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଭେତନାରେ M.A. ପଢ଼ିବାକୁ କଲିକତା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଦୁଇବର୍ଷ ପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ । ସେତେବେଳକୁ ବଙ୍ଗର ଅଜ୍ଞେୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବାହ ! ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କର ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ପ୍ରତି ନିପତ୍ତିତ ହେଲା । କାରଣ ବଙ୍ଗ ବିକ୍ରମୀ ଖୁଦୀରମଂକ ସହିତ କଟକରେ କେଉଁଠି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂପାଦକ । ତେଣୁ ସକୋର ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଏହିମାନେ ଆତଂକବାଦୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ

ନୀଳକଣ୍ଠ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ତ୍ତାୟତା ବଦ —

ରାଧାନାଥ କେବଳ କବି । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି କୁହା ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜିୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା । ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିରଭସର କାର୍ତ୍ତୀ କୋଣାର୍କକୁ ତିଆରି ହେଉ ହେଉ ଭଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜାତୀୟତା ବୋଧ, କୋଣାର୍କକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଧୂଳି ସାତ୍ କରି ଦେଇନାହିଁ ; ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟବୋଧ ଥିଲା ସୁବିପୁଳ । ସ୍ୱଦେଶପ୍ରୀତି ଥିଲା ଅମାପ । ସେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଲେଖକଙ୍କ ‘ବିଶ୍ୱାମାଳାପ’ ମଧ୍ୟରେ କହି ନାହାନ୍ତି, — କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗିଗଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ନରସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କାର୍ତ୍ତୀ କୋଣାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ । ତେଣୁ କବି ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,

‘‘ଚନ୍ଦ୍ରହାସେ ବାଳା ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରବାଳା — ସୁନ୍ଦରୀ

ଯବନୀନୀ କବି ନାୟିକା ନୀତି ତବ ଆଚରି ।’’

ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ, ରୋମ ପ୍ରଭୃତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ଯତନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ରାଧାନାଥଙ୍କ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ କାବ୍ୟ ରୋମୀୟ କବି ଓ ଭିତ୍ତି କ କବିତାରୁ ଅବିକଳ ଗୃହୀତ । ଏ ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧକର ଦାଶତ୍ୟେଠିକ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଅବଜ୍ଞାରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ନାର୍ସିକା କୁଞ୍ଚନ କରନ୍ତି । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚେତନାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭୂତ ।

ସତ୍ୟବାଦୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଜ୍ଜିୟ ଜାତୀୟତା-ବାଦୀ । ‘ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ’ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସାର ଗର୍ଭକ ବହୁତାମାନ ଦେବାଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନତାର ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଗୋଦାବରୀଶ ପିଲିପ୍ ତ୍ରୟ ପରି କର୍ମୀ ଶନଙ୍କ ଆଗରେ Memorandum ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଜାତୀୟ ଭବାପନ୍ନ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ କରି, ସର୍ବ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ Indian National Congressରେ ଉତ୍ତରଣ କରି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସର୍ବବାଦୀ ସମ୍ମତ । ସେହି ହେତୁକୁ କେବଳ ଉତ୍କଳର ବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବମାନନାକୁ ସେମାନେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନି ନାହିଁ ।

ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତଥା ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ—ବୋଧ ବିରାଟ ଓ ମହାନ—

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦାଶପତି ପୁଣି କହନ୍ତି, “ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ନରସିଂହ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଋଧ ନାଥୀ ବାଣୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚରିତ୍ରାୟନ ହୋଇଛି ମାତ୍ର । ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଋଧ ନାଥ କିଛିଟା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଗଲ୍ଭ ଓ ବାବଦୁକ ।”

ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଉତ୍କଳନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚିଲିକା ବାଟେ ଫେରିଲା ବେଳେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ତାହା ପାଠକରି ‘ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ’ ନାଟକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି ନୀଳକଣ୍ଠ କୋଣାର୍କର ପ୍ରଥମ ଭଗ “ରମତଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ”ର ଅପରୂପ ଓ ଅନବଦ୍ୟ ଲବଣ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଋଧ ନାଥଙ୍କଠାରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅବହିତ ହୋଇ ବିରାଟ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ “ଋଧନାଥ ବାଣୀର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚିତ୍ରାୟନ” ଓ ‘ପ୍ରଗଲ୍ଭ’ ଏବଂ ‘ବାବଦୁକ’ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସଙ୍କର ଅସାର ଅହଂବୋଧର ପରିଚୟ ଦେଉଅଛି ମାତ୍ର !

ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ । ସାର୍ ଯଦୁନାଥ ସରକାର, ରଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର, ମନ ମୋହନ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବିଷନ ସରୁପ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଭ୍ରମର ଓ ଚିତ୍ରାବଳୀର ଇତିହାସ ବିଷୟ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ତନୁ ତନୁ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ବୋଧ ତାଙ୍କୁ ‘ରମତଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ’ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।

“ଏହି ଦିବାକର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦେଖିବ ଲୀଳା,
ସାଗରେ ବୋଇତ ବନ୍ଧାଇ ଯିବେ ସାଧବ-ବାଳା ।

x x x x

କାହିଁ ଯାବା କାହିଁ ବୋଣିଓ କାହିଁ ମଶଲ ଦ୍ୱୀପେ,
ଯିବ ଭାସି ସୁଖ ସପନେ, ମଣିବ ହେ ସମୀପେ ।”

ଏ ସବୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ‘ଗମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ଗତି’ରେ ଦେଖାମୁକେ ଥିବା ସଂପନ୍ନ ଲେଖା ନୀଳକଣ୍ଠ କାବ୍ୟାକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଯେ ଗଠନାଥଙ୍କ କାତୀୟ ପ୍ରୀତିଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ଏହା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ।

ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସଂବନ୍ଧରେ ଗଠନାଥ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତହିଁରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହା ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ଭୂମି ନାହିଁ । ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ନବତଳ ପ୍ରାସାଦର ନିର୍ମାତା । ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ କୃତିବିଦ୍ୟା ଯୁବକ କୃପାସିନ୍ଧ ମିଶ୍ର I.A. ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲ ବେଳେ “ମୁକୁନ୍ଦ”ରେ ‘ବାରବାଟୀ’ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ୧୯୧୩ ମସିହାରେ ଆସି ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେବା ବେଳେ ‘ବାରବାଟୀ’ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ମଢ଼ିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଲଳିତକାର ବିରୁଦ୍ଧ ପତି ସ୍ମରଣ ସାରଦା ଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ,

“But I cannot now lose the opportunity of pointing out to you a mistake quite serious indeed in the chapter devoted to the Description of Cuttack...describing the fort of Barabati, you have quoted in your Book “Utkale Srikrisna Chaitanya” at Page- 41. I may be pardoned to say that it is a serious mistake. You may kindly refer to the Aine-Akbari. x x x You will find that it was not a two storied building, but a nine-storied building that Raja Mukunda Deb built ”

ସାରଦା ବାବୁ ନିଜର ଭ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କ୍ରିତ ତାଙ୍କ ବହିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ‘ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ’ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ ।

ଗଠନାଥଙ୍କ “କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନେ ଯେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ବାଦ୍ୟନାଦେ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରତିଗୀତ”ର ଏହା ପ୍ରଗଲ୍ଭ ବା ବାବଦୁକ ରୂପାୟନ ନୁହେଁ । ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଗବେଷଣା ପ୍ରସୂତ ଇତିହାସ । ଏଥିରେ କଲମ ତଳାଇବାର ଶକ୍ତି କେଉଁ ପୁଅର ଅଛି ?

ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ବିଷୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଯେ ଗଠନାଥଙ୍କର ଉତ୍ତର — ସାଧକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ‘ପ୍ରଗଲ୍ଭତା’ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଅସାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଏଠାରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି,

“ସପନେ ଲଗିବ ବିକଳ ବାପା ବାଳୁତ-ନିଦେ ।
 ଲଗିବ ଶିଖରୁ ପଡୁଛ କିବ, ସାଗର ପଦେ !
 ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ପୁଷ୍ପୁଥି ଘୋଟି ଯିବରେ ଧନ,
 ଗହୁ ପୁଣି ଝଡ଼-ଝଙ୍କାରେ ଉଠିବ ହେ ସପନ ।
 ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ନାଦେ ମିଶିବ ତୀବ୍ର ଭେରୀ-ନିନାଦ,
 ସପନେ ସପନ ମିଶିବ, ହେବ ପରଶେ ମୁଦ ।
 ଦେଖି ଗହୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଗଜା ଗଡ଼-ଦୁଆରେ
 ପରିଖା ପ୍ରାକାର ଶୋହିଲ ତୁଙ୍ଗ-ସଉଧ-ଚୁଲେ ।
 ଦେଖବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ-ବିତାନ, ନାରୀ-ମହଲ ଗୁରୁ,
 ସଉଧ-ମୁକୁଟେ ମଂଦିରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜଇ ଗୁରୁ ।
 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବରଜି ଆସିବ ବାପା ଚଳ ସପନେ ।
 ବୀର-ବାଳା ପଥ ଦେଖାଇ ଦେବେ ଭଦ୍ରଭଷଣେ ।
 ସୁତ-ସନମାନେ ନୃପତି କରିବେ ହେ ଆଦର,
 ସଇନି ଛାଡ଼ଣି ଦେଖାଇ ଦେବେ ବୁଲି ପ୍ରାନ୍ତର ।
 ଯେରି ଦେଖ, ସଙ୍ଗେ ନ ହାଡ଼ି ବାପା ଆଉ ଗଜନ !
 ଚତୁରଙ୍ଗ-ସାଜେ ଶୁଭଇ ପୁଣି ଦୁହୁଞ୍ଜି-ସନ ।”

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ କନ୍ଦର-ନିର୍ଗତ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ‘ସଗଲ ଭତା’ ଓ ‘ବାବଦୁଳତା’ କିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଧାନାଥଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭବ ତେଜନାର କିପରି ‘ଉତ୍ତର ସାଧକ’ ହେଲେ, ବା ଆମେ ବୁଝି ପାକୁ ଅକ୍ଷମ !

ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଧାନାଥଙ୍କ ପରି ଭୀରୁ ବା ଭୋଷାମଦକାରୀ ନଥିଲେ

ଲେଖକ ଜାଣନ୍ତି କି ଗଧାନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ କାବ୍ୟ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲ କାହିଁକି ? ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାରଣା କହନ୍ତି, “ଗଧାନାଥ ‘ମହାଯାତ୍ରା’ ୧୯ଟି ସର୍ଗରେ ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀଆ । ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼ିବେ, ଏହି ଭୟରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । କେହି କେହି କହନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ ।” ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କିପରି ଜୀବୋଡ଼ି ଧରିଥିଲେ.

ତାହାର ଉଦାହରଣ ସରୁପ ଏ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି । ୧୯୦୮ ମସିହା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏଇ ଲେଖକ ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭୃତ୍ୟତା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଲେଖିଥିଲେ, “ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନଗ୍ନ ତୋଷାମଦ ପରି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ହୀନ ତୋଷାମଦାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତ, ତାହା ଦେଖିଲେ ବିସ୍ମୃତ ହେବାକୁ ହୁଏ ।” ବାମଣ୍ଡାର ରଜା ସୁଦ୍ଧଳ ଦେବ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏତେ ତୋଷାମୋଦ କାହିଁକି ? ଏ କଣ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ନବ ଉନ୍ମେଷ ? ଦେଶ ପ୍ରୀତି ସହିତ ଏ ତୋଷାମଦର ସଂପର୍କ କଣ ? କାହିଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସ ତ ଏ ବିଷୟରେ ପାଟି ଫିଟାଇ ନାହାନ୍ତି ! ଅଥଚ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ‘ସମ୍ବଳି’ ରଖିବାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ ତାହାର ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କର ‘ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହିତ୍ୟ କୃତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଥରେ ନୀଳମାଧବ ଭୂମଣ କରି ଗଲବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରଜା ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ୪୦ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ବେଠିରେ ପଠାଇଥିଲେ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶଗଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯାଇ ରଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେବାଲାଡ଼ି ଯେଉଁ ରଜା ବେଠି ଶଗଡ଼ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ରଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତଣ ତକ୍ଷା କଟିବାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠାକୁ ଯିବନାହିଁ ।

(ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସାତବର୍ଷ—ପୃ—୧୦୩)

ରାଧାନାଥଙ୍କ ରଚନାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନତା:

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ‘କବିଙ୍କ ସୁମରି ବିରଗେ ମୁଖ ଯେ ଗଥ ପଛେ’ ଏହି କବୁ-କଷାୟ-ତିକ୍ତ ମଧୁର ସମୀକ୍ଷାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବହୁ ଯୁବ ଲେଖକ କବି ରାଧାନାଥ କିପରି ଗେମାନ କବି ଓଭିତ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଞ୍ଜାବୀ ବହିରୁ ମାଲ ମସଲ ଅପହରଣ କରି ନିଜର କାବ୍ୟ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏକକ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା Indian literature ନାମକ

ପତ୍ନୀକାରେ ଜଣେ ଡ଼ାକ୍ତର ଅଧ୍ୟାପକ Sri S. N. Rath ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, "And the happening is a sexual union of a Father with his daughter" ସ୍ଵଭୂତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାହା ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କବିତାଂଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସ୍ଵଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ନୈତିକ ସାହସର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିମ ପିଟିଲେ, ଏକଥା 'ରାଧାନାଥ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ' ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ଫୁଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ପାଠକ-ମାତ୍ରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ତାହାର ପୁନଃପୁରଣ କରାଗଲା ।

ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ରାଧାନାଥ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିରପରାଧ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସବୁଂମୌଳିକ । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବ୍ୟତୀତ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ସମାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଧାନାଥଙ୍କର ବହୁ ରଚନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେହେଁ ରାଧାନାଥ ତାହା କୌଣସି ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି । ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ କିଛି ଅକଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ରାଧାନାଥ ସଞ୍ଜୟରେ ଉତ୍କଳର ମହାକବି ରୂପେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ ।

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର 'ପ୍ରଣୟ ନୀ' ଓ 'ଦାସ ନାୟକ'ର ନାୟକ ନାୟିକା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଯବନ ଓ ଯବନୀନୀ । ପୃଥିବୀର ଯେ କୌଣସି ଅଧିବାସୀ, ସେ ଯେତେ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ, ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ା । ପସିଦ୍ଧ ଇଂରେଜ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି ଦୁଇଟି ବହି ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଥମରୁ ସୀକାର କରି ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପୁଣି ଭରତୀୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଛି । ତେଣୁ 'କେଦାର ଗୌରୀ', 'ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା' ଓ 'ପାର୍ବତୀ' ପେପରି ଘର ଭଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏ କାବ୍ୟ ଦିଓଟି ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ । 'ପ୍ରଣୟନୀ ଓ 'ଦାସନାୟକ' ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି । ରାଧାନାଥ ନିଜ ରଚନାରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିବା ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିବା ସ୍ଵଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଦୁଇଟିର ଭୂମକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, 'ପ୍ରସନ୍ନ ଇଂରେଜ କବି

ଚେନିସନଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ 'ପ୍ରିନ୍ ସେସ୍' ନାମକ କୌତୁକ-କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ରଚିତ ହୋଇଅଛି" ଏବଂ 'ଦାସନାୟକ'ର ଭୂମିକାରେ ଅଛି, "ଫୁଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍' ମଧ୍ୟରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଇଂରେଜ କବି ଚେନିସନଙ୍କର 'ଇନକ୍ ଆଡେନ୍' କାବ୍ୟ ପଢୁଥିଲି । ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଋତ୍ର ଏକାକୀ ବନ୍ଦ ହେବାବେଳେ ନିଜି ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ କାକ କଟିଯିବ, ତେଣୁ ସେହି 'ଇନକ୍ ଆଡେନ୍' ଆଶ୍ରୟରେ 'ଦାସନାୟକ' ବୋଲି ଏହି କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଲି ।" ଏଇଠ ରଧାନାଥ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ।

ରଧାନାଥ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜାତୀୟ-ଭାବ ଚେତନାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ରଧାନାଥଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବ ଚେତନା ଭିତରେ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଧାନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଭା ଓ ମନୀଷା ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସ୍ଵର, ଇତିହାସ, ପ୍ରବାଦ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ବିକାତୀୟ ପ୍ରଭବର ବିମୁକ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସାଧନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସଜୀୟ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବେଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ଭାବ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ଟାଣି କିପରି ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଲେ, ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵକବି ରବାୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ମାନସିଂହ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ 'କୋଣାର୍କେ' କାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ଭୂମିକାରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବୋଧହୁଏ ଲେଖକ ପଢିଥିବେ । କାହିଁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଦାଶ ମହାଶୟ କୌଣସି ମତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ମାନସିଂହ 'କୋଣାର୍କେ' କାବ୍ୟର ଭୂମିକାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ କେଉଁଠି କଥା କହୁଛି, ତାହାର ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି । ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ 'କୋଣାର୍କେ' କାବ୍ୟ-ଯୁଗ୍ମରେ ପୁଣି ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣ ବାଣୀ ଯେପରି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୋର

ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହୋଇଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରଜୀ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର କୌଣସି ଲେଖାଠାରୁ ମୁଁ ପାଇ ପାରିନି ।

(ପୁସ୍ତକର ୧୫୭ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ ।

ଅଧ୍ୟାପକଦାସ ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ମରଣୀକା’ରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦର ସଭାପତି ଡଃ. କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାଶଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠ ସମନ୍ଧାୟ ଉକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ । “ରମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି ଓ ସକାଳ” ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟାୟିତ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ — ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା; ଇତିହାସର ଗୌରବ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ପାଉଁ । କିନ୍ତୁ ‘ମାୟାଦେବୀ’ ପୁରୁପୁରି ଇତିହାସ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଆଧାରରେ ରଚିତ, ଇତିହାସ ସାବାକ୍ ହୋଇଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ମାୟା ନର୍ଯ୍ୟକା ନୁହେଁ, କୌଶଲ୍ୟା ନୁହେ, ଗୌରୀ ନୁହେ, ସେ ନାରୀ ସମାଜର ମଥାନାଶି; ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉତ୍ତଳ — ସାହିତ୍ୟର ସେ ଏବଂ ମହନୀୟ ଦାନ । ମାୟା ଯୁବତୀ ସୁଲଭ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରି ନାହିଁ; ତାର ପ୍ରୀତି ଓ ଆମତ୍ୟାଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଛି ।”

ଏଥି ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖକ ନିମିତ୍ତିତ ଚକ୍ଷୁ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରୀୟକ ମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆଉରି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ । ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଏମାନଙ୍କର କାହାରି ହେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସହିତ ଲେଖନାତ୍ତ ସଂପର୍କ ନ ଥିଲା । ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ପାଠକ୍ର — ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ’ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନିରେକ କୁମାରୀ ମହାପାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ପଞ୍ଚିତ ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସାର ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ସେ ଏକାଧାରରେ କବି ଓ ସାମାଜିକ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ‘ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜମ ପରିଣାମ’ ସୃଷ୍ଟିକରି ସେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ‘କୋଣାର୍କେ’ ‘ପ୍ରଣୟିନୀ’ ଖାରବେଳ’ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସଂପଦ । ‘କୋଣାର୍କେ’ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭାର ବିକଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି । ‘ମାୟାଦେବୀ’ କାବ୍ୟ ପ୍ରଣୟ-ପ୍ରଧାନ ବସ୍ତୁ । ସେହି ପ୍ରଣୟର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା

ଓ ଶୌରୁଷ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି, ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ । ‘ଆର୍ଯ୍ୟଜୀବନ’ ଭଳି ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକତା-ପରିପୁଷ୍ଟ । ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭେଦତ୍ୱର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମାଳେ ।”

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସଙ୍କୁ କେତେଟି ଉତ୍ତର —

ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଗୋଟିଏ ଅତୁଳନୀୟ ଉପମା ଦେଇ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଏଥର ତାର ସଦ୍ୟମତାବସ୍ଥାକୁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ନିରପଦ ରଖିବାକୁ ଯେପରି ସଦ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଓ ଉପ୍ରୋଧହୀନ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ କୀର୍ତ୍ତିତ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଉପାୟରେ ତାହାକୁ ଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ଆଉ ସବୁ ଯହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ଦୋଷାବହ ହୁଏ, ତେବେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମୁକ୍ତି କାହିଁ ?”

ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିକୃତ କରିଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ବିଗଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଜାଗ୍ରତ କରିଅଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଅଳମତି ବିସ୍ତରେଣ ।

୨) ଅଧ୍ୟାପକ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ରାଧାନାଥ ଜାତୀୟ ଉପକରଣ ସାର ବିଶ୍ୱରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ।” ତା’ ଯଦି ହୁଏ, ତେବେ ସେ କଥା ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଥାନାକାର କରି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ? ଅପହରଣ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ଭରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରାଧାନାଥ କଳଙ୍କିତ କରିଥିବା ନିମନ୍ତେ ନୀଳକଣ୍ଠ କେବଳ, “କବିଙ୍କି ସୁମରି ବିରାଗେ ମୁଖ ଫେରାଅ ପଛେ” ବୋଲି କହି ନିଜର ବିତୃଷ୍ଣା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର !

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି । ଆମର ମନେହୁଏ, ରାଧାନାଥ ଆଜି ଯଦି ସଦେଶରେ ଥା'ନ୍ତେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏତେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥାନ୍ତା ! ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କଲପରେ ରାଧାନାଥ ଯେପରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭକ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷିଥିଲେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସସ୍ନେହ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଆଗରୁ ସ୍ମରଣ କୁହାଯାଇଛି ।

୩୩) ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଟିଏ ନିରତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ।” ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥତ୍ୱ ରହିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ, ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଉତ୍କଳୀୟ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଏବଂ କାବ୍ୟ ଆଜି ସର୍ବଜନ-ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ଯେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମ୍.ଏ. ପାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳିକତା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସଂପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରି ଓ କରାଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅପୁରୁଷ ଉତ୍କଳୀୟ । ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସବୁର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ? ଏ ଚିନ୍ତା ଅବାଚର ।

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭଲ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । “ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ମୁକ୍ତକ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଭବୁକତା, ସହୃଦୟତା, ଭ୍ରୂୟୋଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ-ନୈପୁଣ୍ୟ ଓ ପରିପକ୍ୱ ବିଗ୍ରହର ପରିଚୟ ମିଳେ । ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋଚନାର ଜମ୍ବୀକତା ଓ ସର୍ବ-ସଙ୍ଗତି, ମୌଳିକ ବିଗ୍ରହଧାର ଅନନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରବୀଣ ସମାଲୋଚକର ଗୌରବ ଦେଇଅଛି । ବିଷୟ ନିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ଗ ହେତୁ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂପର୍କରେ ଲେଖକଙ୍କ

ଆତ୍ମସ୍ୱୀକୃତି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ।” x x “ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ବୋଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ସେହି ଉଦ୍‌ବୋଧର ବହିଃସ୍ରାବଣ ମାତ୍ର । ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାମନା ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧର ଉତ୍ସାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ପରଂପରାରେ ପ୍ରଭବିତ ହୋଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଜ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ କରୁଥିଲେ ।

୪) ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦାଶରଥୀ ସତ୍ୟର ଘୋର ଅପକାପ କରି ପୁଣି ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଖାରବେଳ’ ଓ ‘କୋଣାର୍କ’ରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରାମାଣିକତା ପ୍ରତି କୌଣସି କୌତୁହଳ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକ କଥାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ।” ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ । ତେବେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଜଣେ ଉତ୍କଳର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକ । ଅନୁସନ୍ଧିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଟପିଯାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ‘ଖାରବେଳ’ରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି । K. P. Jayaswarଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ପାଠ କରି ସେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତାହାରି ଉପରେ ସେ ଏହି ‘ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ’ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି । ଇତିହାସ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାତ୍ର । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲ ପରି, ଯଦି କାବ୍ୟରେ କିଛି ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଥାଏ, ତେବେ ଇତିହାସ ପଢ଼ି ତାହା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ।” କିନ୍ତୁ ‘ଖାରବେଳ’ରେ ଧୂସି ଏବଂ ଖାରବେଳଙ୍କ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସବୁ ଲେଖା ଯେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଖୋଦିତ ଶିଳାଲେଖ. ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏ ସତ୍ୟ ‘ଖାରବେଳ’ରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ‘ଗୁରୁପ୍ରବେଶ’ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ସୂଚନା ପାଠ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ । ନୀଳକଣ୍ଠ ଉତ୍କଳରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖନୀ ସ୍ୱଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ‘ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଜେନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି ଲେଖିଅଛନ୍ତି, “ଖାରବେଳ’ କାବ୍ୟ କଳିଙ୍ଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୂର ଦିଗ୍‌ବିଜୟୀ, ଚେତବଂଶ ତପନ, ମହାମେଘ ବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ । x x x ସୁକତଃ ମହାମେଘ ବାହନ, ଗୁଣୋପେତ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଣୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ବୀରବାଳା ଧୂସିଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଦି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।”

କବିତ୍ୱର ସ୍ଵରୂପ ଲାଗି ଲେଡ଼ା ଅଦୃଷ୍ଟର ଆଶୀର୍ବାଦ । ଐଶୀ ପ୍ରେରଣା ଓ ଅନୁକୂଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ କବିତ୍ୱର ବିକାଶ ପଥରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । କବି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା । ହେଲେ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ମାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ । ନିଜେ କବିତ୍ୱ କବିତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରସ ସଞ୍ଚାର କରେ ଓ ପ୍ରାଣ ସ୍ଵନ୍ଦନର ଭଙ୍ଗୀରେ କବିତାକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଏ । କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କବିତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନକରେ ଓ କାଳାତୀତ ଗୌରବ ଦିଏ । ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ, 'କୋଣାର୍କ'ରେ କବିତ୍ୱ ଓ ଦର୍ଶନର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ।

ପରିଶେଷରେ, ଏତିକି କୁହାଯିବ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ଦିଏ ମାତ୍ର ।

ଉପରେକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଜାତୀୟ-ଭବ ତେଜନା ସମଯୋପଯୋଗୀ, ଆଦର୍ଶଭିତ୍ତିକ ଓ ଏହାର ସ୍ଵରୂପକୁ ତତ୍ତ୍ୱକାଳୀନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ବିଶ୍ଳେଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରଥାନାଥଂକ ଜାତୀୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନର ଉତ୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମିତ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍‌ଗାତା ରୂପେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଧକ ମାନେ ଯେଉଁ ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତା ଅନ୍ୟଭାବରେ କହିଲେ ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ମନୀଷାର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଜାତୀୟବାଦୀ ତେଜନା ।

ଶୁଦ୍ଧି ପଦ

ପଞ୍ଚକର ବହୁ ମୁଦ୍ରଣ ଦୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର କେତୋଟି ବିଶେଷ ତ୍ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧିପାଠ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ପୃଷ୍ଠା	ଧାଡ଼ି	ଅଶୁଦ୍ଧ	ଶୁଦ୍ଧ
ସୂଚୀପତ୍ର ୧୧	୧୭	Radha Ballav	Rama Ballav
୫	୯	ଗଣୀମାନେ	ଗଣୀସନେ
୮	୨୧	Konark	Konarke
୧୫	୯୫	ଯେଉଁ	ଯେହୁ
୧୭	୧୭	ବଳୁଁ	ଦଳୁଁ
୨୩	୧୦ତଳକୁ	(ପାଗଗ୍ରାଫ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ନାହିଁ)	ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାହରଣ ତପସ୍ୟା
୨୮	୨	ଶିବ, ସତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର	ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର
୩୫	୨୬	ବିଭଗ	ବିଭବ
୫୬	୨୦	ବିଟି	ବିତି
୮୨	୨	ଅଧିବେଶନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ସଭାପତି	ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର
୧୨୭	୨	ପ୍ରକୃତ	ପ୍ରକୃତ
୧୪୧	୨୫	ଯଥାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି	ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି
୧୫୦	୫	ରିପୋର୍ଟଗିରି	ଡ଼ିପୋର୍ଟଗିରି
୧୭୭	୧୧	ଧର୍ମ	ଅର୍ଥ
୧୭୯	୨୮	କୁଦମ	କୁସୁମ
୧୮୭	୧୮	ବାଜନାଂ	ବାଜାନାଂ
୨୦୪	୧୨	ତାକୁ	ବାବୁ
୨୧୪	୪	କରୁଥାଁ	ବରୁଥାଁ

୨୧୬	୨୭/୨୮	ଶୁଣି ନାହିଁ ବାପା ସେ କଥା, ଘରେ କହିବି ଗଲେ, ସେ କିରତୀ-ଗାଥା ଅଜପେ କୁଳ ଗୃହ ମହଲେ	କୋଣାର୍କ-ତୁଙ୍ଗିମା ବହିଲ ପର ହୃଦେ ଏ ଧାର ! ନରସିଂହେ ବହି ଆଦର, ବୁଲି ଆସିଛି ପର ! ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର ଏହାରି ପଣ୍ୟ -ତୀର୍ଥ-ଦୁହିତା !
୨୫୦	୧୧	ଉପକଳ୍ପ	ରୂପକଳ୍ପ
୨୫୪	୨୮	ମନ୍ଦର ଶିରେ	ମନ୍ଦିର-ଶିରେ
୨୫୬	୧୮	ପଂକ୍ତି ତଥା	ପଂକ୍ତି ମାନ ତଥା
୨୫୬	୨୫	ଲୁଚି ମରିରେ	ଲୁଚି ମନ୍ଦିରେ
୨୬୩	୨୦	ଜୀବନ-ମନ୍ଦିରେ	ଜୀବନ-ମରଣ-ମନ୍ଦିରେ
୨୬୨	୨	(ଲେଖାଯିବ)	ବାଲୁକା ବିତାନେ ପବନ ସୁଖେ ଯାଉଛି ବହି
୨୮୦	୩	କାହିଁକି	ନାହିଁକି
୨୮୨	୨୧	କବିତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଚନ୍ତି	(ଧାଡ଼ିଟି ପୁର ଉଠିଯିବ)
୨୮୮	୧୬	ଲ୍ଲନା	ଏହି କଳ୍ପନା
୨୯୦	୧୩	କ୍ଲାସିକିଜ୍ମ୍	କ୍ଲାସିସିଜିଜ୍ମ୍
୨୯୦	୨୦	ଖାଆନ୍ତି	ଯାଆନ୍ତି
୨୯୧	୧୮	Classism	Classicism
୨୯୫	୧	ବହୁଧା	ବହୁଧା
୨୯୫	୨୬	ଝଟକାଟି	ଝଟିକା
୨୯୬	୧	ଯାଉଛି	ଯାଉଛି
୨୯୬	୮	ଚତକେ	ଚମକେ
୨୯୭	୨୪	ଜୀବନ-ମନ୍ଦିରେ	ଜୀବନ-ମରଣ-ମନ୍ଦିରେ
୨୯୭	୨୭	ନିଷ୍ଠଳ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଳ	ନିଷ୍ଠଳ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମହାକାଳେ
୨୯୯	୨୦	ନିଦନା	ନିନାଦ
୩୧୦	୮	ହୋଇଛି	ହେଉଛି
୩୧୦	୨୯	ଅଛି ପୁସ୍ତକର	ଅଛି ସେହି ପୁସ୍ତକର
୩୧୨	୫	For par from the mading cronld	Far from the madding crowd
୩୧୩	୭	ଆବୁର	ଆଦୃତ

କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରସ, କଟକ

ଦେଶର ସର୍ବବିଧି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରସାରର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା
ଉପଲବ୍ଧ କରି, ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶୀ ମହାପୁରୁଷ ସରକାରଙ୍କୁ ତହିଁରେ ସମ୍ମତ
କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ

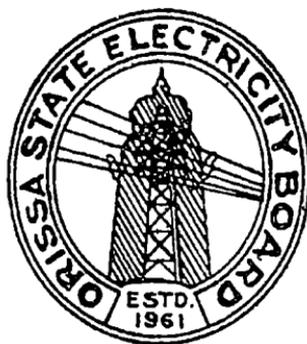
କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରସ

ତାର ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷର ଧାରବାହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଦୂତ ଶିଳ୍ପ
ବିକାଶ ଲାଗି ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ସହସ୍ରାଧିକ ଓ ରାଜ୍ୟ
ବାହାରେ ପଞ୍ଚ ସହସ୍ରାଧିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରସ ଯୋଗାଇ
ଦେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରି ସେଇ ମହାମନୀଷୀ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ

ମହନୀୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ।

କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରସ (ପି), ଇମିଟେଡ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି—କଟକ-୧୦

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ

- * ତାପକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଅନୁରୂପ ସମୟର ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ୦।୬ ଶତକଡ଼ା ୧୪ ଭଗତୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- * ଷଷ୍ଠ ଯୋଜନା କାଳ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭଗତୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ କରାଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
- * ୨୦, ୪୮୧ଟି ସେନସସ୍ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ କରାଯାଇ ମୋଟ ଜନ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ୬୬ ଭଗତୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୪୩ ୬୦ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
- * ୧୧୮ଟି ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକର ୫୨୦୯ଟି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ କରଣ କରାଯାଇଛି ।
- * ୬୨୨ଟି ହରିଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରହୁଥିବା ଆଲୋକର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ୫୦୦ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏହା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
- * କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ୨୧ ୧୬୮ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଉଚ୍ଚିତ ପମ୍ପକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ - ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼
ଭୁବନେଶ୍ୱର

YOUR QUESTION

WE ANSWER

Is there any Hot Springs in Orissa ? Which one do you recommend for a visit ?

Yes, there are as many as four Hot Springs in Orissa, notable among which are those at Taptapani, Atri and Deul jhari. Facilities for tourists are already existing at Taptapani while these are being created at Atri. Hence, we recommend Taptapani for a visit now ?

How shall we go there ?

If you come by rail, you may alight at Berhampur and drive only 50 kms. by road to reach Taptapani. Bhubaneswar, 185 Kms from Berhampur, is the nearest Air-Port.

Where shall we stay there ?

Panthanivas of the Orissa Tourism Development Corporation Ltd; with two double rooms. Six more cottages are being provided there in near future. For reservation, please contact the Manager (Tel. Diggahandi 21.) Dt. Ganjam.

Any special attraction ?

You will get the hot sulphur water of the spring in the bath tub of your room in the Panthanivas. This will provide a refreshing bath, especially during winter.

Where shall we get further information and assistance ?

Tourist Office, Station Road,
Berhampur, Ph : 2770,
Gram : ORISSATOUR.

**DIRECTOR OF TOURISM,
ORISSA, BHUBANESWAR**

With Best Compliments From :

ORISSA WEAVERS COOP. SPINNING MILLS LIMITED

TORA

BARAGARH

SAMBALPUR

PH : 274, 278, '94, 426

GR : ORICOSPIN

AND

KALINGA WEAVERS CO-OP. SPINNING MILLS LIMITED

GOVINDAPUR

DHENKANAL

PH : 178,

GR : KALICOSPIN

PROJECTS IN PROGRESS FOR PRODUCTION IN 1983

- * Utkkal Weavers Coop. Spining Mills Limited
Mukunda Prasada, Khurda.
- * Shree Jagannath Weavers Coop. Spinning Mills
Limited, Nuapatna, Cuttack.
- * Gangpur Weavers Coop. Spinning Mills Limited
Kirei, Sundargarh.

Liaison Office

Cooperative spinning Mills Of Orissa

Directorate of Textiles

Satyanagar, Bhubaneswar

Tlx : 293 Spin

Ph : 51888

S. RATH, I.A.S.

Chairman

କାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମର ନଦୀରଥୀ

ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଵର୍ଗତ ଆତ୍ମାପତ୍ର

ଗଢ଼ୀର ଛଦ୍ମାଞ୍ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି

ଓଡ଼ିଶା କଂଫିଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍

ରସୁଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ଵର - ୨୦

ISCONS

BRIDGE BUILDERS TO THE NATION

INDERSONS CONSTRUCTION (P) LTD,

Iscon House

T.F.—50496/50522/53944

88, Industrial Area

Gram—ISCO.N.S

Bhubaneswar—751001

Telex : 0675/223 ICO .IN

Pa s great tribute to Pt. **NILAKANTHA DAS**
one of the creators of Orissa Province.

ଓଡ଼ିଶା କାବୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାୟ
କାଣିବାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଫୁଟ ସମିତିର ପ୍ରକାଶନୀ

- ୧- ଓଡ଼ିଶାର ୬୦ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଜନନେତା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଲେଖନୀ ପ୍ରସୂତ -

ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଵାରକୀ (୨ୟ ସଂସ୍କରଣ)

ଦାମ - ସାଧା ସିଲେଇ ଟ ୨୦ ୦୦

ବୋର୍ଡ଼ ବନ୍ଧେଇ ଟ ୨୫-୦୦

- ୨- ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ-ମୟ କାହାଣୀ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଚିତ୍ତାମଣି ଦାଶଙ୍କ ରଚିତ -

ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ

ଦାମ୍, ସାଧା ସିଲେଇ ଟ ୩୦-୦୦

ବୋର୍ଡ଼ ବନ୍ଧେଇ ଟ ୩୬-୦୦

- ୩- ବିଶ୍ୱ ଭରତୀର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ -

ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ- ଜୀବନୀ ଓ ଶ୍ଳୋକ (ଯନ୍ତ୍ରଣ)

୪- PANDIT NILAKANTHA

(ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ)

By Smt. Lila Ray

- ୫- କାବ୍ୟ କବିତାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିର ଗବେଷଣା ମୂଳକ Manograph—

(ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ)

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଫୁଟ ସମିତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧

ଓ

ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଦୋକାନ