

ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବଧାରା; ଭାବନାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ନୂଆ ଗତିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କବିତା ସମୂହର ମୌଳିକ ଅବବୋଧ । ଏ ଆଲୋଚନା କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର କବିତାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭୂଗୋଳର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ‘ଭୂଗୋଳକଳ୍ପ’କୁ ସଂଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସେଇ ‘ବାରୁଦଗଦା’ରେ ‘ଖଣ୍ଡିଏ ନିଆଁଝୁଲ’ ପ୍ରତିମା କଣିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ବିଚାରି ନେବାକୁ ହେବ । । । ୧ । ।

କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର ‘ଅ’ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ’ କବିତା ସଂକଳନକୁ ‘କପିଳାସ ଯାତ୍ରା’ ଏକ ‘ଭୌଗୋଳିକତା’ କିମ୍ବା ‘ଧର୍ମୀୟଆସ୍ଥା’ର ସ୍ଥୂଳତାକୁ ଆଧାର କରିଥିବା କବିତା ନୁହେଁ; ଯଦିଓ କବି କେବଳ କପିଳାସ ଜାଗର ଯାତ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାଟି ଅଭିପ୍ରେତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା’ ଭିତରେ ସମାକୃତ ହୋଇଛି ବିବିଧ ଚେତନା । କାରଣ ଦିଅଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଟ୍ରେନ-ବସ-ରିକ୍ଷା ଦେଇ ବନ-ପାହାଡ଼ର ପଥେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ ହଠାତ; ଚେନକି କିମ୍ବା ହିଲାରୀ ଭଳି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାଳିର ଆଡ଼ୁବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ସହ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ପାହାଡ଼; ଅମାବାସ୍ୟା ଆକାଶରେ ନୂଆ ତାରାଟିଏର ସମ୍ଭାବନା ଭଳି ଜାଳିବାକୁ ହେବ ଦୀପ; କିନ୍ତୁ ହେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାଳିମାନେ ତୁମେ କ’ଣ ଜାଣିଛ ‘ଦୀପଂଜ୍ୟୋତି’ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ-ଆତ୍ମହାଟି ବେଶ୍ ଭାବିତ କଲାଭଳି । ରାସ୍ତାରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଯେପରି, ଭାଙ୍ଗ-ଗଞ୍ଜେଇ-ଲତା ମଙ୍ଗେଷ୍ୱର/ଅକ୍ଷୟ ମାହାନ୍ତି-ଦେବଦାସୀ-ମେନକା- ଉର୍ବଶୀର ଭ୍ରମ । ସେଠି ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଦ୍ୱାରା ଜଳାଯାଏ ଅନେକ ଦୀପ; ହେଲେ ଅନେକ ଅନ୍ଧାର ତଥାପି ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏନାହିଁ; ଠିକ୍ ଯେମିତି ଦେହର ଅନ୍ଧାର: “ଜାଳିବା କାପାଇଁ ତୃଷ୍ଣା ନିଜ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଜାଳିବ/ ତା’ପରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅମାସ୍ୟାରେ ଏଠି ଆରମ୍ଭିବା /ଘଘ୍ଟ ସବୁଦିନେ ଏଠାରେ ତ ଅମାସ୍ୟା କପିଳାସ ସୀମା ସୈକତରେ/ ଦିନଟେ ଜାଗର ଜାଳି କିବା ଲାଭ ସବୁଦିନେ ଅମାସ୍ୟାର ନିରନ୍ତରାକୁତି” । ‘କପିଳାସ ଯାତ୍ରା’ର ଏ ପଂକ୍ତି ସମୂହରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ‘ଶିବରାତ୍ରି’ କବିତାର ମୌଳିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

‘କପିଳାସ ଯାତ୍ରା’ କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତରଣର ଯାତ୍ରା: “ସବୁତ ଏଠାରେ ଅଛି ଦଶଦିଗ ଯୁକ୍ତି ଆଉ କାମନାର ଆଉ ଦୁଇ ଦିଗ/ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିପାରିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିହେବ ପୌରୁଷର ପରିଧି ଭିତରେ/ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାଦି, ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଏଠାରେ/ଯଦି ତୁମେ ଯାଉଥାଅ କପିଳାସ ଜାଳିବାକୁ ଜାଗରେ ଜାଗର/ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ତୁମେ ନ ଭୁଲିବ/ ଫେରିବନି ଅଧାକାରୁ ଦିଅଁ ଦେଖିସାରି ଘଘ୍ଟ ଶୀର୍ଷକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତା ମସ୍ତକ ଇଅଁଳା ପିଅଁଳାଠାରୁ ସୁସ୍ପର୍ଶ ନାଡ଼ିକୁ ।” । କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କପିଳାସ ଯାତ୍ରାର ‘ଉତ୍ତରଣ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା’; ‘ଅତିମାନସର ଯାତ୍ରା’ ସେ ଯାତ୍ରା

ହେଉଛି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଅମା-ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅପସାରଣ କରାଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାଳିବାର ଯାତ୍ରା : “ଜାଳିବାକୁ ଅନ୍ଧକାର; ଅମାସ୍ୟାରେ ଜାଗୁତିର ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୱଳନ ।” କବି ସଦାଶିବଙ୍କର କପିଳାସ ଯାତ୍ରାରେ ‘କପିଳାସ’ ବି ହୋଇପାରେ ‘ହୃଦୟ’ ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ହୃଦୟର ଯାତ୍ରା; ସେ ଯାତ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଦେବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅବିଗୁଣ ଓ ଦୂରତାକୁ: “ଆସ ସବୁ ଆରମ୍ଭିବା ଯାତ୍ରା ଆମ ହୃଦୟ ନାମର ଏଇ କପିଳାସ ଦିଗୋ/ଶିବଙ୍କର ମହାନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି,/ ସୃଜନାଗ୍ନି ଜାଳିଦେବା ମନ-ବନ-ସୀମା ସରହଦେ ।”

‘ଅ’ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ’ ସଂକଳନସ୍ଥ ‘ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ପ୍ରିୟା ମନେକରି’ କବିତାରେ କବି ସଦାଶିବ ଦାଶ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟିନୀ ରୂପରେ । ଦୂରରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟାଭଳି । ପ୍ରଣୟିନୀ ପାଖକୁ ଯିବାପାଇଁ; ତା’ ଦେହରେ ଦେହଥାପି ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କଳିବା ପାଇଁ କବିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବେଶ୍ ଅତୀତ ପ୍ରୀତିର ସ୍ୱାରକ; ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନର ବାହକ । “ନୋହିଲେ ଯିବିନି ଯମା ମରିବି ପଛକେ ଏଠି/ଦେଖୁ ତତେ ନଛୁଇଁଶ ଦୂରନ୍ତ ରାସାରୁ/ଘଘ୍ଟ ଲକ୍ଷିତ ଭିକ୍ଷୁ ସାଜିବି ତୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦିନ ମୁଁ କାଟିବି/ଫଳାଗମ ଆଶାରଖୁ ତୋ ସୀମାନ୍ତେ କାଜୁନଟୁ ଚାରା ଲଗାଇବି /ଘଘ୍ଟ କହ କହ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ କଣ ପାଇବାନି/ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧ କେବେହେଲେ ସାଦ ଓ ମହକ” ।

ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରତି ଐତିହ୍ୟ ରୋମାଂସିକ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ କବି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନବବଧୂତିଏ ପରି । ଯା’ପାଇଁ ସେ ବରଣ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷିତ ମସ୍ତକ ଭିକ୍ଷୁର ଜୀବନ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାଟିର କବି ଭଳି କବିଙ୍କର ଆତ୍ମଲୀନ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ : “ଯଦି ତୁ ଦେଖାଇ ନଦେବୁ ମୋତେ ଖଣ୍ଡଗିରି;/ ତୋ ଦେହର ଯେତେସବୁ ସବୁଜିମା ଘଂ ଅରଣ୍ୟାନା/ଦେଖିବିନି ଏ ଜୀବନେ ଜଳୁପଛେ ପୌରୁଷର ତୀବ୍ର ଆବାହନ ।” ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରତି କବି ମନର ଆକୁଳତା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଏକ ଉତ୍ତରଣ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି; ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅତୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଏବଂ କବିପ୍ରାଣ ଚିରକାଳ ଧରି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ଭଳି ଚିର ଅମ୍ଳାନ !

କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର ‘ବାଣୀବିହାର’ କବିତାଟି ସ୍ଥାନନାମର ଶୀର୍ଷକରେ ରଚିତ ହେଲେ ହେଁ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନଧରଣର । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀବିହାର ‘ଗଙ୍ଗାଧର’ ଓ ‘ପ୍ରତୀତିର ଦ୍ୱାରକା’: “ତୋର ସେହି ନାଲି ମାଟି, ତା ଉପରେ ଘାସର ଛାଆଣୀ/କରିଡ଼ର ସେମିନାର...ସେମାନଙ୍କ ଲୋଭିଲା ଚାହାଣୀ,/କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଫୁଲ ରଙ୍ଗ...କର୍ଷିତର ରାସ୍ତାର ଦରଜ/ମୋ ମନେ ପିଟେଲୋ ମଥା...ଲୁହ ଲହୁ ଦେଉଛି କରଜ // ଘଘ୍ଟ ଆଲୋ ମାତା ତୋ ରୁକ୍ଷ ଶଜଳ ପରେ/ ମୋତେ ଏକ କଳ୍ପବଟ କର/ସତେକି ମୁଁ ବଟ ହେବି ?/ ଗତିବାକୁ ମାୟା ଏବଂ ମମତା ନଅର ।” ଏ ପଂକ୍ତି ସମୂହରେ ‘ବାଣୀବିହାର’ର ସ୍ଥୂଳରୂପ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତି ସଂଯୁକ୍ତ

ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏକ ଉଆସ ଆଉ ତା’ର ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ଅଂଳକୁ ଭିତ୍ତିକରି ‘ଯତନ ନଗର’ର ଅତୀତର ଶୋଷଣ ଆଉ ତାଡ଼ନାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆରୋପଣ । ଯତନ ନଗରକୁ ଯାତନା ନଗର ବି କୁହାଯାଇପାରେ । କାରଣ ତା’ର ପ୍ରତିଟି ବଖରାରେ ଅସହ୍ୟ ଦୀର୍ଘଶ୍ବାସ ଆଉ ଉଷ୍ମନିଆଁ ଭଳି ବାରୁଣ ପାଡ଼ଣର ତାତି; ଅସଂଖ୍ୟ ଭୋକିଲା ମଣିଷର ହାଡ଼ରେ ଗଡ଼ା ସେଇ ଉଆସର ଭିତ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ଉତ୍ତପ୍ତ ତାତିକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ‘ତହିଲ ଫୁଜିୟାମା’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ବେଠି-ବେଗାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମଶୋଷଣର ନାରକୀୟ ଅତୀତର କଥାକୁ କବିତାଟି ଧରି ରଖି ଅସଂଖ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ : “ଚର୍ବିଜଲା ମହାଦୀପୁ ଶୋଷଣର ନିଆଁ ନିର୍ବାପିତା ମୂଲିଆର ମାଂସପେଣୀ, ଝାଳ, ରକ୍ତ, ପୌରୁଷର ବୀଭତ୍ସ ରୂପାନ୍ତର/ଯତନ ନଗର” । ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚର୍ବି ଜଳି ଆଲୋକିତ କରିଥିବା ଶୋଷକର ନଗର ଏବଂ ତାର ଲହୁ ଓ ଲୁହରେ ତୋଳିଥିବା ନଗରର ଉହାଡ଼ରେ କେତେ ସାମନ୍ତର କୋପ, ବେଡ଼ିର କୋରଡ଼ା ଆଉ ତା’ର ଅସଂଖ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ମଲାବଳ୍ଲ ଦାଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତେଜାନାଳ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅଲିଭା ଇତିହାସ । କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ସତେକି ‘ସନ୍ତାସର ବାରଦ ନଗର’ ।

ପରିଶୀଳିତ । ଚିଲିକାର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଅସରନ୍ତି; ‘ଚିଲିକା’ର କପାଳରେ ସତେକି ଲେଖାଅଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ନିୟତି । ‘ଦ୍ୱାପେ ଦ୍ୱାପେ ଏରକାର ସମ୍ଭାଷ ଉତ୍ସବ’ ଭଳି ପଂକ୍ତି ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ‘ମୁକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ’ଭଳି ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ବେଶ୍ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ରକ୍ତାକ୍ତ ! : “ଧରଣୀରେ ଭୋକିଲା ଭିଡ଼ ପଟୁଆର/ଚିଲିକାର ଦଳେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତିର ପତା ଗନ୍ଧ,/ ତଙ୍ଗାରେ ନାଉରି ଗୀତ/ ଯୁଆନର ଆଶାୟୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା/ଚିଲିକାର ନିଆଁଜଳେ/ ସତେ ଅବା ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଭୋକିଲାର ଚିତା ।” ଚିଲିକା ଏଠି ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର । ଆଉ ତାରି ଛାଡ଼ି ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘାତ ! ସେ ସଂଘାତ ବି ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ । ତେଣୁ ଚିଲିକାକୁ ହିଁ ଚେତିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ କେବଳ ବ୍ୟଥାର କବିତା ଗାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ; କାରଣ ମଣିଷର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ଏଠି କରେ ମଣିଷର ଶିକାର ! ତେଣୁ ନିଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତା’ର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେଉ ‘ମାଛଧରା’, ‘ଜାଳଟଣା’ ଆଉ ‘ଆହୁଲାମରା’ । ଏଠାରେ ‘ମାଛମରା’ ଓ ‘ଜାଳଟଣା’ ତାହୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆହୁଲାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର କୁଟୀଳତାର ସୂଚକ : “ବୈଶାଖର କେଉଁଦିନ ଜଳିବରେ/ବନ୍ଦହେବ ମଣିଷର ମାଛଧରା/ଜାଳଟଣା, ସ୍ୱାର୍ଥର ଆହୁଲାମରା” । ଚିଲିକା ଭିତରେ କେବେ ଜାଗରିତ ହେବ ବିପ୍ଳବର ବହି ଆଉ ସୃଷ୍ଟିହେବ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସେଥିନେଇ କବି ଆଶାବାଦୀ : “ଘଘ କେଉଁ ଦୀପେ ଲାଗିବ ଆଲତି ନିଆଁ/ ଚିଲିକାର ନାଳଜଳେ ମାତିକି ଉଠିବ ନାହିଁ,/ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପେ ତ୍ରସ୍ତ,/ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଆଲୋକର ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବନା” । । । ।

ରାଜରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ! ଏଠି ସାବରମତୀ ସମଗ୍ର ଭାରତର ‘ଆତ୍ମା’ ଏବଂ ତା’ର ଅତୀତର ଗରିମା ଆଜି ହେବାକୁ ବସିଛି ଭୁଲୁଷିତ । ତେଣୁ ଉଭୟ ‘ସାବରମତୀ’ ଏବଂ ‘ସାବରମତୀର ସବୁ’କୁ ଆବାହାନ କରିଛନ୍ତି କବି ଯେ ସେଇ ଆଶ୍ରମ/ଦେଶର ଆତ୍ମାର କନ୍ଦରୁ କମ୍ପିତ ଆଗମନୀର ଶୁଭ ଶଙ୍ଖଧ୍ବନି : “ସାବରମତୀରୁ କୁହ.... କୁହ ତୁମେ ଆତ୍ମିକାରୁ...ରକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମାରୁ // ପଥପ୍ରାନ୍ତ ହରିଜନ ବସି ଦେହ, ନୂଆଖାଲି ଦାଣ୍ଡ ସଡ଼କରୁ/ତୁମରି ଆଲୋକେ ହେଉ ଆଲୋକିତ ସମସ୍ତ ମେଦିନୀ //ଝଝ ତୁମରି ଆଶ୍ରମ ତଳୁ କମ୍ପିତ ଆଗମନୀ ଶୁଭ ଆଗମନୀ //ଝଝ ଦିଅ ଦୁଃଖ, ଦିଅ କ୍ଳାନ୍ତ, ନିଅ ରକ୍ତ ଓଦା ହେଉ ତମରି ବସନ/ଝଝ ସାବରମତୀର ସବୁ ! ତୁମେ ତ ପାଷାଣ ଆଜି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ପୁତ୍ର //ଝଝ କୁହ ତୁମେ ମରିନାହିଁ...ହଜି ନାହିଁ...ଆକାଶରୁ ମୋ ଜୀବନସ୍ରୋତ/ଦେଖ ଦେଖ ଆକାଶରେ ଉଡୁଅଛି ଶ୍ୱେତରଙ୍ଗୀ ଗୋଟିଏ କପୋତ”

ସାବରମତୀର ସବୁକୁ ସମୋଧନ କରି କବି ତୁମେ ତୁମର ଦୁଃଖ କ୍ଳାନ୍ତ ଆମକୁ ଦିଅ; ଆମେ ତମକୁ ଦେବୁ ଆମର ରକ୍ତ; ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ବସନ ହେଉ ରଞ୍ଜିତ ! ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ହୋଇ ରହନାହିଁ । ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଷାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛ...ତେଣୁ ମନେହେଉଛି ତୁମର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଦର୍ଶନ ସତେକି ଭୁଲୁଷିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି; ତୁମେ ଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ମରିନାହିଁ । ତୁମେ ପଛେ ଆଉଥରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ; ନିଜକୁ ଆଉଥରେ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଦିଅ ପଛେ ପ୍ରାଣବଳି ! ହେଇ ଦେଖ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ତୁମ ଦର୍ଶନ-ଚିନ୍ତନ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଏକାଭୂତ ଶ୍ୱେତରଙ୍ଗୀ କପୋତ । କବିତାଟି କବିପ୍ରାଣର ଆହତ କ୍ଷୋଭ ପୁଣି;ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବେଶ୍ ଆସ୍ଥାବାନ୍ !

‘ଚୌରଙ୍ଗୀର ଲେଲିନ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିବାପରେ’ କବିତାରେ ଶୁଣିହେବ ସାମ୍ୟବାଦର ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ : “ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ବିନା, ସୃଷ୍ଟିମୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଗାମୀକାଳି ।” ବେଶ୍ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାରେ ଅଭିମନ୍ବିତ କଳିକତାର ଚୌରଙ୍ଗୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଲେଲିନ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ୟୁକୁ ସର୍ବହରା, ସାଧାରଣ ମଜୁରିଆ, ମେହନତୀ ମଣିଷର ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି କବି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କଳିକତାର ବକ୍ଷରେ ଆତୟାତ ଦୁଃଖୀ-ମଣିଷଙ୍କର ପଟୁଆରକୁ । କଳିକତାର ଏ ‘ଚୌରଙ୍ଗୀ’ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗବାକ୍ଷ ଭଳି ବା ବିଶ୍ୱର ବକ୍ଷ ଭଳି ସତେକି ହୋଇଛି ରୂପାନ୍ତରିତ । ମାଟିଆରୁରୁଜ, ଖୁଜିରପୁର, ତକନ୍ଦାର୍ଡ, ସଲ୍ଟ ଲେକ୍, ସିଆଲଦା, ବାଲିଗଞ୍ଜର ଭୂଗୋଳର ଛାତିରେ ଚଟକଳ, ଲୁଗାକଳ, ତେଲକଳ, ମଟର କାରଖାନା ଆଉ ସେଠି ଖରୁଥିବା ମୂଲିଆ, ମଜୁରିଆ, ମଜଦୁର ମଣିଷ କିପରି ଗଡ଼ି ତୋଳିଛି ବୁର୍ଜୁଆର ବିଳାସ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭୋଗିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ପୀଡ଼ଣ । ଅଭାବୀ ମଣିଷର ଦୁଃସ୍ଥିତି; ଟାଟା, ବିରଲାଙ୍କ ପରି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ କୋଠା କଡେ ଗଡ଼ିଉଠିଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ପଟୁଆର; ତଥା ତା’ ଭିତରେ ଯେ ଦିନେ କୋଟିଏ ଲେଲିନ୍ ଜନ୍ମନେବେ

ଭାରତର ଭୂଭାଗରେ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଲୋକାୟତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । କଳିକତା-ଚୌରଙ୍ଗୀ-ଲେଲିନ୍ ଦେଇ କବି ଅନୁଭବିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଭାରତକୁ : “ଥରେ ଆସ କଳିକତା// ଯେତେସବୁ ମଜଦୁର, ବାସ୍ତୁହରା କିରାଣୀଠୁ, ବେକାରୀ ଜନତା// ଯଦିବା ଭେଟିବ କାରେ ଧର୍ମତାଲା ଚୌରଙ୍ଗୀ ଛକରେ/ପତାରିବ ସାଥୀ ସିଏ ‘କଳିକତା କାହିଁକି ଆସୁଛ ?/ଆସୁଛ ତ ଭଲକଲ ଲେଲିନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛ” । କବିଦୃଷ୍ଟରେ ହାତରେ ମାର୍ଚ୍ଚୁଲ ଧରି ଦେହରେ ଅପ୍ରମିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଚୌରଙ୍ଗୀର ଲେଲିନ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ୟବାଦର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରତି ପ୍ରତୀକ !

‘ଅକ୍ଷାଂଶଦ୍ୱାୟିନୀ’ ସଂକଳନସ୍ଥ ‘ଆରବ ! ଆତ୍ମିକା’ କବିତାରେ ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକାର ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା; ଆରବ ଓ ଆତ୍ମିକାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଇଚ୍ଛା; ବିଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ-ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ : “କେବେରେ ସରିବ ଯୁଦ୍ଧ/ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଗଣମୁକ୍ତି ହୋଇବରେ ସୁରୁ/ ସବୁରି କଳଙ୍କ ହାତେ ଗଜାହେବ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଚ୍ଚୁଲ //ମୁକ୍ତି ହେବ ଲାଲେ ଲାଲ/ସେବେରେ ସରିବ ଯୁଦ୍ଧ !/ମନେରଖ ଯୁଦ୍ଧର ଦଲାଲ ।” ରହିଛି କବିଙ୍କର ଚେତାବନୀ ! ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧଖୋରଙ୍କର ଘୃଣିତ ମାନସିକତା କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି; କିଏ କାହା ସହ ମିଶୁଛି; କିଏ ହୃଦୟ ଯୋଡୁଛି ଅବା କିଏ କଂସେଇ କରୁଥିରେ ମଥା କାଟୁଛି । ଚର୍ବିରେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ଖଜୁରୀ ବାଗାନରେ ଶିଶୁର ହସ ଚୋରାଇଛି (କେଉଁଠି କରୁଛ ଯୁଦ୍ଧ/ଟେଲକୁଣ୍ଡେ ପହଁରୁଛ ସବୁ/ଆତ୍ମିକାର ବନସ୍ତରେ ଲୁଚିଲୁଚି ଯେ ଶଠତା ଗୋପନେ ବାନ୍ଧୁଛ/ ଯାହାପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟୁଅଛ) ।

ଯୁଦ୍ଧଟି କାହା ସଙ୍ଗେ କାହାର; କବିଙ୍କର ଚେତନାରେ ତାହା ହିଁ ସାଜିଛି ଏକ ପ୍ରହେଳିକା; କାହାର ଭୂମି; କାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର; କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ! କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି କାହାର ମିତ୍ରକି ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା; ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଭ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କବିତା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ : “ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତିକର ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦକର । ଏକ ଦିଗେ ତାକଦିଏ ଯୁଦ୍ଧକର ପୁଞ୍ଜି ସରକାର/ରୁଷିଆ ଜବାବ ଦିଏ ଶାନ୍ତିନାମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଆରେ ମୋର ଆରବ !ଆତ୍ମିକା ! ଘାସପରି ନିଷ୍ଠାପ କରୁଣ ତୁମ ଶୋଷିତ ହୃଦୟ ସରଳ ମଣିଷ ପରି ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଉଦାର ଅଭୟ ତୁମର ରକ୍ତରେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିବରେ ରୁଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ହାଡ଼ ତୁମରି ଭୋକରେ ଦିନେ ଦୋହଲିବ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଜଡ଼ । ଆରମ୍ଭ କର ଯୁଦ୍ଧ ! ଆରବ ଆତ୍ମିକା ! ଶତାବ୍ଦୀର ଅଭିଶାପେ/ଶେଷ ହେଉ ରକ୍ଷ; ଆମେରିକା ।”

ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତେଜି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାର୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷତଯନ୍ତ୍ର ! ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିଆଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମୂଲତୀକୁ ନଷ୍ଟକରି ଶୋଷିନେବାର ବୀଭତ୍ସ ନାରକୀୟତା (ଲଢୁଛିକି ଇହୁଦୀ ଶ୍ରମିକଟିଏ-ଆମେରିକା

ଇହୁଦୀର ସାଥେ/ଲଢ଼ିକି ସୁଧର୍ ତକର କୁଳି ଆଫିକାର ଦରିଦ୍ର ଜନତା?/ କାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ କାହାର) ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱମାନଚିତ୍ରକୁ । ‘ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ’କୁ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡେଇଁଛନ୍ତୁ; ଅନ୍ୟଦିଗରେ ଇହୁଦୀର ବଞ୍ଚାର ଦାବି; ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମ୍ୟ ନାମରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଅନ୍ୟପଟେ ନୂତନ ନାଜୀବାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସାଜିଛି ବାଧକ; ଆରବର ରକ୍ତଶୋଷି; ଇହୁଦୀର ଶୋଷ ବଜାଇବା ହେଉ ଅବା ଆଫିକାର ସବୁଜିମାରେ ରକ୍ତର ମଞ୍ଜିବୁଣିବାର ମାନସିକତା ହେଉ ସବୁଠି କ୍ଷମତାର ନରମେଧ ଯୁଦ୍ଧକୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତର ଆହୁତି !

‘ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ସକାଳେ ଲାଲକିଲା ଓ ଧଉଳିର ଦୃଶ୍ୟ’ କବିତାରେ କବି ସଦାଶିବ ଦାଶ ‘ଲାଲ କିଲା’କୁ ଶୋଷକ ବାଦଶାହାର ଅହଂକାର ଏବଂ ‘ଧଉଳି’କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକାୟତ ମଣିଷଙ୍କର ବା ଶୋଷିତର ଚରମ ନିନ୍ଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିବା ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁଏ: “ବାଦଶାହା ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ/ ଲାଲକିଲା ଧଉଳିର ବିରାଟ ଦୂରତ୍ୱ । ବାଦଶାହା ନିଜେ ଆଜି ଶୋଷକର ଲାଲକିଲା/ସମଗ୍ର ଭାରତ ଆଜି ଶୋଷିତର ଧଉଳି ପର୍ବତ ।”

କବି ଅତୀତର ଭାରତୀୟ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ‘ଲାଲକିଲା’ କିମ୍ବା ଧଉଳିକୁ ; ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର କଳ୍ପସିତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବି ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ; ତେଣୁ ଲାଲକିଲା (ବାଦଶାହା ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରି/କହନ୍ତି ତୁମ ରକ୍ତର ଆଳତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତବର୍ଷ) ଏବଂ ‘ଧଉଳି’ (ସକାଳୁ କଳଙ୍କ ପରି ପଡ଼ିରହେ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ପାହାଡ଼ଟିଏ) । ଲାଲକିଲାର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ରକ୍ତରେ ସ୍ନାତ କରିଥାଏ ତା’ର କାୟାକୁ ତ; ‘ଧଉଳି’ର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ସମ ଶୋଷିତ କୁର୍ମ ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଅନବରତ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଫଳତା ଭିତରେ ।।। ୪ ।।

‘ଅବଧୂତକ୍ରାନ୍ତି’ କବିତା ସଂକଳନର କବିତ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କବି ସଦାଶିବଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆସ୍ପଦା ବେଶ୍ ଏକାକାର । ସେହି ଭାବଧାରାର କବିତା ହେଉଛି ‘ବଙ୍ଗଳାଦେଶ’ କବିତା । ଏକ ବିପ୍ଳବର ରକ୍ତାକ୍ତ ଆବାହନୀ ହେଉଛି ନିଜେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ । ନୂଆଖାଲି, ଚଙ୍ଗ୍ରାମ, ସୁନ୍ଦରବନର ଭୂଗୋଳ ଦେଇ ଡିକ୍ଟୋରେ ଧର୍ମ ବି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଖ୍ୟାଳିତ । ପଦ୍ମା ଆଉ ମେଘନାର ବୁକୁବି ହୋଇଥିଲା ରକ୍ତସ୍ନାତ ! ସବୁକିଛି ହେଲା ବିଭକ୍ତ ଭାଷା-ଭୂମି ଆଉ ମଣିଷ । (ଗୋଟିଏ ପତାକା ତଳେ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିବା ବଙ୍ଗଳାର ନାମ/ମଣିଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରରେ ସଲାମ) । ଅତୀତର ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆଜି ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଭୁଲିସାରିଛି ତା’ର ଅତୀତ ଇତିହାସର ରକ୍ତଝରା ଲୁହକୁ : “ଜଳେ ଆଜି ବଙ୍ଗଳାର

ବାଟେଘାଟେ, ଦୃଷ୍ଟିତ ସମୟ/ଜଳେ ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନ ।/ଯେଉଁ ଶିଖା ଲହୁବେହେ ଉଠିଲାରେ ଜଳ/ଯେଉଁ ଗୀତ ଭାସିଆସେ ହୃଦୟକୁ ଚିରି/ତାକୁତ ପତ୍ତରେ ଥରେ/ ଲେଖିଦିଅ ନୂଆ ଗୀତ, ନୂଆ ମାନଚିତ୍ର ।/ ମୁକ୍ତିର ମଶାଳ ତଳେ/ଏସିଆର ଛାତିଚିରି ଜନ୍ମେ ନୂଆଦେଶ/ ସ୍ୱର୍ଷଚିରା...ପୂର୍ଣ୍ଣତୋୟା, ପ୍ରିୟ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ।”

‘ଅବଧୂତକ୍ରାନ୍ତି’ରେ ସଂକଳିତ ‘ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍’ କବିତା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା । ଏପରିକି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କ ଅନେକ କବିତାରେ ଚୌରଙ୍ଗୀ/ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ରୂପକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକତ୍ର ସଂଯୋଗିତ । “ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ! ତୁମି ହୃଦୟେ/ବର୍ଷହୀନ ଜନତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ଶୁଭେ ।” କାରଣ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଅନେକ ଜନତାଙ୍କର ଆତଯାତ ସମୟର ନିର୍ବାକ ପ୍ରହରୀ; ପୁଣି ଚଳମାନ ମଣିଷର କାୟାଧାରଣ ! (ତୁମେ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଗାମୀ ଦିନର/ତୁମେ ଆଦି ରୂପକାର/ସଂଗ୍ରାମୀ ସଂଳାପ ଅବା ଚଳମାନ ଜୀବନର ସ୍ରୋତ) । ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍‌କୁ ସମୋଧନ କରି କବି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଇତିହାସ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚଳମାନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ । ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍‌କୁ କେବେଳେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ନୁହେଁ; ଅପରନ୍ତ୍ର ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବି : “ତୁମେତ ଗୋଧୂଳି ନୁହେଁ/ତୁମେ କ୍ରାନ୍ତିତାରା । ତୁମେ ନୁହେଁ ଆବିଳତା/ଜାତିରେ ହୃଦୟେ ଜଳେ ଅନିର୍ବାଣ ଚିତା/ବେଗବାନ୍ ଚୈତକର ଖୁରା/ଧୂମାଳ ଚିମିନୀ କିବା ରକ୍ତାଭ ଗାଳିତା ।”

‘ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍’ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ । ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଦେଇପାରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାର ନୂଆ ଇଚ୍ଛାହାର; ଅବା ସାଜିପାରେ ମୁକ୍ତିର ମଣ୍ଡପ; ଯେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭିବ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତିମ ଆବିଷ୍କାର/ଅଭିସାର: “ସଂଗ୍ରାମର ମୈଦାନରେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମୁକ୍ତି ବେଦୀ ହୁଏ/ଆଜିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ମାଟିରେ/ଲାଲମେଘ କ୍ରମେ ଶେଯ ପାରିଦିଏ । ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷ ତେବେ ଟକମକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରି ଫୁଟେ । ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଝଲମଲ ହୁଏ । ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାର ନୂଆପଥ କୁହେ ।”ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍‌ର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଇତିହାସ ସ୍ମୃତିର ରାଜପଣ କରୁଛି; ସେଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉଷ୍ମତାର ଲାଲସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷର କଥାକହୁ; ଏହିଭଳି ଏକ ଭାବନା ଭିତରେ କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି ।।। ୫ ।।

କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କ ‘କାଳନିରବଧୂ’ କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ ‘କଣ୍ଠିଲୋରେ ସକାଳ’ ଏବଂ ‘କଣ୍ଠିଲୋରେ ସଞ୍ଜ’ କବିତା ଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ଭାବର ଦୁଇଟି ପ୍ରେକ୍ଷା । କଣ୍ଠିଲୋରେ ସକାଳ ଭିତରେ କବିପ୍ରାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ନାନ୍ଦନିକତା ସହିତ କଣ୍ଠିଲୋର ନିୟତି : “ଫରତା ହୋଇଯାଇଛି ତା’ର ଆଲୋକିତ ହୃଦୟ; ମନ୍ଦିର ଓ ଦେବତା ପରି ବିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ” ଭିତରେ ଅନୁଭବି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଚଉହଦୀକୁ । କଣ୍ଠିଲୋର ସକାଳରେ କବି ନୂଆ ଆଲୋକରେ

ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତେ ଆତ୍ମସ୍ଥାନ ନିରୋଳା ସକାଳରେ କହିଥିବା ସ୍ଥଳେ କଷ୍ଟିଲୋର ସଞ୍ଜରେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଉପସ୍ଥାପିତ; ତଥା ସେଠୁ ଫେରିଆସିଥିବା ଇତିହାସ ସମୟ କବି ବିଦ୍ୟାପତି ଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କଷ୍ଟିଲୋର ଧର୍ମୀୟ ଆବରଣ : “ମୁଁ ସେଠୁ ପଳାତକ ଶାମପୁତ୍ର ଜଠରେ ମୋର ଇତିହାସ ଭରା ମନ ଶିଳାଖଣ୍ଡ/ଘଟା କେଉଁଦିନ ଫେରିଆସେ ଲେଉଟାଣି ସ୍ରୋତ;/ଲଳିତାର ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ ପଥ । ଜୀବନ୍ତ ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀର ଗନ୍ଧ” । ବିଦ୍ୟାପତିର ସାମନ୍ତାୟ ପ୍ରବନ୍ଧନାରେ ସରଳା ସାଧାରଣ ଲୋକାୟତ ମାନବୀ ଲଳିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ କବିତାର ଉହାଡ଼ରେ ।

‘କାଳନିରବଧି’ ସଂକଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ‘ଚିଲିକାର ଭିନ୍ନ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ’ କବିତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ ‘କାଳିଜାଲ ଲୁହ’, ‘ପଙ୍କଜୁୟ’, ‘ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ’ ଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ ଅବସ୍ଥାଧୀନ ଚିଲିକାର କାୟାକୁ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖି ବୋଲି ଚିଲିକାକୁ କବିଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବି ହେବ ଚିଲିକାର ଭିନ୍ନ ଏକ ମୃତ୍ୟୁର ଚେତନାକୁ: “ମାଛରେ ବୋଝେଇ ତଜା ପରି ତୋ କାମନାଯାନ/କାତ ମାରିମାରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତୋଅରି ଦେହରେ ।” ଚିଲିକାର ଶରୀରରେ ‘ମାଛମୃତ୍ୟୁ’ ସାଧାରଣ ସର୍ବହରା ମଣିଷର ଚିରକାଳର ଶୋଷଣକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ କାତମାରି ବୁଲୁଥିବା ‘ମାଛଶିକାରୀ’ ଶୋଷକର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆରୋପଣ ଅଟେ । ତେଣୁ ଚିଲିକାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ତୋର କୁଳରେ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି କେତେ ‘ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା’ ଆଉ ହୋଇଯାଇଛି ‘ରକ୍ତମେଘ’ର ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବ! ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଚିଲିକାରେ ଦେଶ-ଧର୍ମ-ରାଷ୍ଟ୍ର-ପ୍ରେମ ପାଇଁ କେତେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ସଂଘଟିତ । ପୁଣି କେତେ ରକ୍ତପାତରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି ଏ କୁଳ । ତେଣୁ ଆଜି ଚିଲିକାକୁ କବି ସମ୍ବୋଧିଛନ୍ତି : “ଚିଲିକା! ମୋ ପ୍ରାଣର ଦୋସର ତଥା ଆଖିରେ ଗେରୁବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି/ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ପରି ମିଟିମିଟି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ? ଅଶୀଳାନ ମୃତ୍ୟୁର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ । ତୋର ସେଇ ଶୋଷଣ ଆଖିରେ/ଶୋଷିତର କି ବୀଭକ୍ଷ ନବକଳେବର” କିପରି ଚିଲିକାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ‘ଶାଗୁଣା ଖୁମ୍ପା’ (ଶୋଷକର ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ) ଏବଂ କିପରି ସେ କାଠକଣ୍ଠେଇଟିଏ ପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦେଖୁଛି ନିଜ ହୃଦୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରୁଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥୀକ୍ଷ ମଣିଷକୁ । ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକାର ‘କମନାୟମୃତ୍ୟୁ’ ତେଣୁ କବି ଚିଲିକା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଏକ ସଂଗ୍ରାମର: “ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୋ ଛାତିରେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୁଳି ବାଜନ୍ତା କି ? ତୋ ପୋଷାକଠାରୁ ତୋ’ର ଦେହ ହୁଅନ୍ତା ଅଧିକ ରକ୍ତବର୍ଷା! ନିଜସ୍ୱ ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ପ୍ରାଣର ଦୋସର ମୋର ! ତୋର ହୃଦୟରୁ ମରିସାରିଥିବା ସାମାଜିକ ଦାୟବନ୍ଧତା ସଡ଼ିପଡ଼ି ମିଶିଯାଇଛି ଚିଲିକାର ଦଳୁଆ ପଙ୍କରେ ।”

ପରବୈଦିକ କାଳରେ ‘ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ’ ଥିଲା ଭାରତର ଏକ

ବିଶେଷ ଅଂଶ (ଭାରତର ଉତ୍ତରାଂଳର ନାମ) ଯେଉଁ ଅଂଶ ହିମାଳୟଠାରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମି ହିଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ । ଏହି ‘ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ’ ଶୀର୍ଷକରେ କବିତା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି ‘କାଳନିରବଧି’ କବିତା ସଂକଳନରେ । ‘ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ’ ଯେତିକି ଉଦ୍‌ଜୀବିତ କରେ; ସେତେ ବେଶୀ ଲେସି ହୋଇଯାଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ମନ ଓ ଚେତନାକୁ; ତେଣୁ ଆଜି ‘ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ’ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ତତ୍ତଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ : “ପୁଣି କେଉଁ ଉଷାର ଆଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ/ଉଷେଇଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଉଷର ମାଟିକୁ ପ୍ରାଗୁଷାର କୋମଳ ଗାନ୍ଧାରରେ, ଛୋଟ ପିଲାଟିର ହସପରି ସ୍ନେହସିନ୍ଧୁ ସମୟର ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଉଦ୍‌ଜୀବିତ କରେ ରକ୍ତର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତଆଖିପତା ଖୋଲିଗଲେ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ ଉଦ୍‌ବାସ୍ତୁ ସମୟ । ଏକ ଶତାବ୍ଦି ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉତ୍ତତ୍ତଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ।”

‘କାଳନିରବଧି’ କବିତା ସଂକଳନରେ ସଂଯୋଜିତ ‘ପୁରୀ/୧୯୯୨’ ପୁରୀ ନିଜେ ଅନେକ ରୂପକଙ୍କର ସମାହାର । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ‘ପୁରୀ’ ଏକ କାଠିଆରି ମଞ୍ଚ; ଅନ୍ଧାରର ଅଙ୍ଗାରକୁ ମୁହଁରେ ବୋଲି ହୋଇ ଲହଡ଼ିରେ ପଖାଳୁଥିବା ଏକ ମୁହଁ; ଝାଉଁଟିର ସବୁଜିମା ପରି ଯୌବନ; ଧର୍ମୀୟଚେତନାର ଆଦିମୂଳ ଭଳି ପୁରୀ; ପୁଣି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସିନ୍ଧୁ ରକ୍ତର ମହୋଦଧି; ଶିପ-ଶାମୁକାଙ୍କର କଙ୍କାଳର ମୃତ୍ୟୁଖେଳ ସୟାର; ଅନେକ ବିଭେଦ ଓ ସମନ୍ୱୟର ଦୂର୍ବିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ । ଅନେକ ବିବଦମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସମାରୋହରେ ଅଶାନ୍ତ ଓ କୋଳାହଳମୟ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାର ବାତାବରଣ । ‘ଶାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ମନ୍ଦିରର କଳା ପରି ମୌନ ଏବଂ ମୂଳ’ ହେଉଛି ପୁରୀ । ‘ପୁରୀ ଅବା ଧିରେ ଧିରେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ’ ! କବିପ୍ରାଣ ଜାତୀୟତାର ମହା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବୋଲି ପୁରୀକୁ ଅଭିହିତ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଯେ ପ୍ରଳୟର ଶଙ୍ଖ ନିନାଦିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଘୂର୍ଷିତ ଉପଗତ ହେଲାଣି ପୁରୀର କାୟା ଉପରେ କହିବା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଧର୍ମୀୟ ବାତାବରଣର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଆରୋପଣ କରିଛନ୍ତି । ସାଂସ୍କୃତିକ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଐତିହ୍ୟର ସୂଚକ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ପଥରମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାତିର କଙ୍କାଳ ଏବଂ ଯାହା ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଛି ଏ ଜାତିର ମେରୁହାଡ଼କୁ; ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଛଳନାର କୁମ୍ଭୀରକାୟଣା ବୋଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୱିତ ଜାତୀୟତାବୋଧର ଛବି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ହୃଦୟ: “ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ପଥରର କଙ୍କାଳମାନ/ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଛି ମୋ ଜାତିର ମେରୁହାଡ଼ । ମଜା ଆଉ ରକ୍ତର ଔଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ୟ । ସବୁରି ଆଖିରେ ଭରା କୁମ୍ଭୀରର ଲୁହ ।” ଉଲ୍‌କା ଭଳି ସତେକି ଖସିପଡୁଛି ପୁରୀ କଳ୍‌କାର ମହା ଆଗମନରେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂହାରର ବିପ୍ଳବୀ ଆହ୍ୱାନ । ଏପରିକି ଏବେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲାଣି ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ର ପତନ ବେଳ ତଥା ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ସତେକି ମାଡିତାଲିଛି ସମାଜ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ କଙ୍କବଟ ! ଏହି ବିଷୟ ସମୟକୁ କବି ‘ପୁରୀର ଜୟ ଶେଷ ହସ’ ବୋଲି କହିବା ସହିତ “ଝାଉଁଟି ଦୋଳିରେ କଳ୍‌କାର ନବ ପାରାୟଣ/ସମୟର ଶୋକପରି

ମୌନ/ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା!” ଭଳି କାବ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ‘ପୁରୀ’ ମନେହେବ ସତେକି ଏ ଜାତିର ତଥା ଭୂଖଣ୍ଡର ଆତ୍ମା ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି । ଯିଏ ଦୋହଲିଗଲେ ଦୋହଲିଯିବ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ! ଆସନ୍ନ ଅବସନ୍ନତାର ସମୟରେ କଳକାର ନବ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବା; ପୁରାତନର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଉଦୟ ସହ ପୁରୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ! : ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ମହୋଦଧି ନାମତ ପୁରୀ । ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଗମନର ଗୀତ ତ ପୁରୀ । ଆତ୍ମାର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଶୁଦ୍ଧା ସୈକତର ମମତ ପୁରୀ । ଉଦୟରୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ନାମତ ପୁରୀ” । ‘ପୁରୀ’ର ରୂପାନ୍ତରଣ ବି ପୁରୀର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ! କାରଣ ପୁରୀ ବିକଳହୀନ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ! ତାହା ଜନ୍ମ ପୁଣି ଜନ୍ମାନ୍ତର; ତାହା ଯୁଗ ପୁଣି ଯୁଗାନ୍ତରର ହିମ୍ମତ ସଂକେତ ।

‘କାଳନିରବଧି’ ସଂକଳନର ‘ରାଜଧାନୀ ୧୯୯୨’ ଅନୁରୂପ ଏକ କବିତା ଯେଉଁଠି ‘ରାଜଧାନୀ’ ପ୍ରତୀତ ହେବ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପରେ; ପୁଣି ରୂପାନ୍ତରଣ ଏକ ରୂପକସ୍ତରରେ: “ଜଣ୍ଡର ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରରେ/ଯେପରି ମଣିଷମାନେ ଫାଲଲ, ଦସ୍ତର” ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ‘ମଣିଷ’ର ତୀବ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥନୈଷ୍ଠୀ ରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ; କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେପରି ମଣିଷର ନକରାତ୍ମକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଜଣ୍ଡର ବନ୍ଦୀ; ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦସ୍ତର/ଅଫିସର ଫାଲଲ ଭିତରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ (ରାଜଧାନୀ’ କପଟପଶାର ଖେଳ ଏବଂ ରାସ୍ତାସାରା, ଉଦ୍‌ବାସ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁହରା ଅତିହ୍ନା ମଣିଷଙ୍କ ଭିତ; ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚିକିଏ ଥାନ ପାଇବାର ଆଶାରେ ରାଜଧାନୀର ଅତିହ୍ନାମଣିଷ । ଏହି ‘ମଣିଷ’ ଓ ‘ଭାଗ୍ୟ’ର ମିଳନକୁ କବି ‘ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶୃଙ୍ଖାର’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ‘ଅହଂକାର ସାଜୁତ ଆଘାତେ ରକ୍ତାକ୍ତ ନଗର’ ଏବଂ ‘ଯେ କେଉଁ ବିଖଣ୍ଡିତ ସମୟର ରାଜଧାନୀ/ପ୍ରାଚୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟର ନବ ଘୃଣାକ୍ଷର’ର ଭଳି କାବ୍ୟ-ପଂକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୱିତ ପାରିବାରିକ ଓ ନାଗରିକ ଜୀବନ କ୍ଷୟିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି-ବୋଧର ଛବି ବେଶ୍ ଖଣ୍ଡିତ । ‘ଶତାବ୍ଦୀ ପରି ଭୁଲୁଣିତ ଏଇ ରାଜଧାନୀ’ ‘ଚାରିଆଡ଼େ ସୌଦାଗରୀ ସ୍ନେହ ଆଉ ଲୁହ’ରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ରାଜଧାନୀର ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନବୋଧ ଏବଂ ଛଦ୍ମ ଓ ଛଳନାର ଭଲ ପାଇବାର କଥାଟି ହୋଇଛି ଦେଖାଦିତ । ତେଣୁ କବିତୃଷ୍ଣରେ ରାଜଧାନୀର ସତୀତ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରତି କଳଙ୍କିତ ଆଉ ବିବର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରାଜଧାନୀ ସଦାପାଇଁ ସାଜିଛି ମୁକ୍ତକେଶୀ ! ତେଣୁ କବି ସମୋପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଗାଆଁକୁ ନଗର ଯୋଡ଼ିହୋଇଯାଉ; ଶୁଦ୍ଧା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଦ୍ୱୀପ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ଭୂଗୋଳ ଖଣ୍ଡ ଏକ ହେଉ; କବିମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତୁ ନବଚେତନାର ଲେଖନୀ ଧରି; ବିପ୍ଳବୀ ଜଣ୍ଡର ଭଳି ହେ ଜଣ୍ଡର/ସମୟ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ‘ଭେକ’ ଆଉ ‘ଭୋକ’ ପାଖକୁ । ସମତୃଷ୍ଣର ସର୍ବହରାହୀନ; ସାମନ୍ତହୀନ ଲୋକାୟତ ମଣିଷର ନୂତନ ରାଜଧାନୀକୁ; ତୁମର ପାରିଷଦ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କର ଗହଣରୁ ମେଘନାଦ ପାତେରୀ ଗହ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ; ହୋଇ ଏକ ନବକଳେବର ଏ ଜାତିର ମଣିଷର ପାଇଁ ।

ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର କବିତାର ମୌଳିକ ଅନ୍ତଃଭିବ୍ୟକ୍ତି

ହେଉଛି ସମତୃଷ୍ଣସଂପନ୍ନ ସାମ୍ୟ-ଜନବାଦୀ ସ୍ୱର । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ତା’ର ଅନୁଚିନ୍ତା ହୋଇଛି ପ୍ରକଟିତ । ମୁମ୍ବାଇରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ସିରିଏଲ୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଲିଖିତ ‘ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ’ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି । ଯାହାକି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ‘କାଳନିରବଧି’ କବିତା ସଂକଳନରେ । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ସତେକି ‘ହିଂସାର ନାମ ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ’ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆଉ ଦୁଃଖୀପରିଜନଙ୍କର ଲୁହ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ମୁମ୍ବାଇର ହୃଦୟ ଆଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା । ରାଜନୀତିର ଯୁପକାଠରେ ସତେକି ବଳିପଡ଼ିଛି ମୁମ୍ବାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ; ଦଲାଲଙ୍କର ଅର୍ଥ ଓ ବିଳାସରେ ନିର୍ବାକ୍ ଶାସକ ବର୍ଗ; କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ ମଦମତ୍ତ ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ; ଆଉ ସେହି ଅପାରଗତାରୁ ‘ଭାରତର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନିରପରାଧମାନଙ୍କ ପରି ଶାସିତମାନଙ୍କ ଶବ ! କବିତୃଷ୍ଣରେ ଶାସିତମାନେ ନିରପରାଧୀ କପୋତ’ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ‘ସରଳତା’ ଓ ‘ନିରୁପାୟତା’ରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଥାଏ ଭାରତର ଅନେକ ଭୂଗୋଳାଂଶ । ଅତୀତରେ ଏଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂଇଁ ‘ଶିବାଜୀ’ ଏବଂ ‘ତିଳକ’ଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଲାଭ କରିଥିଲା; ଆଜି ତାହା ଧୂସ୍ର ହୋଇଛି ରାଜନୀତିର କଲୁକ୍ଷିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ । ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ତା’ର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭଳି ସାଜିଥାଏ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ: “ତୁ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷୀ ରକ୍ତମେଘରେ ଶାନ୍ତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଭାରତର ରକ୍ତରେ ଶୁଖାଉଥାଉ ତୋର କବରୀ ।” ସନ୍ତାପର ବାତାବରଣ ଆଉ ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ମାନବିକତାର ଛାଇରେ ଭାରତର ମୁହଁ ମନେହୁଏ ବିଷଣ୍ଣ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ । ଗ୍ଲାନ୍ତି ଓ କ୍ଷୋଭରେ ପଖାଳି ହେଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଦଥାପୁଥାଏ ଆଉ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ; ହୁଏତ ନବଜନ୍ମ ନେଉଥାଏ ।

‘କାଳନିରବଧି’ ସଂକଳନର ‘ଓଡ଼ିଶା’ କବିତାରେ ଦେଖିହେବ ‘ଓଡ଼ିଶା’କୁ ତା’ର ଅତୀତ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନୁଭବି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସମକାଳର କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଚାଡ଼ନାର ଛବି; ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ବି ସେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ! ଓଡ଼ିଶା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ଉଠୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟପରି ଆଲୋକମୟୀ; ସୁଶୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣାୟିତ ନୀଳବେଶରେ ପାଦ ସଂଚାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ; ସବୁଜ ଧାନକ୍ଷେତର ଗହଳ ଶାନ୍ତି ପରିହିତା; ନଦୀମାନଙ୍କର ଚଳଚଂଚ ସ୍ରୋତରେ ସୋତସ୍ନାନି ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ! ସେ ପୁଣି ତପସ୍ୱୀପରି ନିମଗ୍ନ; ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରର ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଭଳି ନୃତ୍ୟବିଭୋର; ଜୀବନର ‘ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ’ରେ ଧୂଳିଧୂସରିତ ଦୁଃଖିନୀ ମାନବୀଟିଏ ଓଡ଼ିଶା; କୁରେଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ସମ୍ମୋହିତ ଯୌବନର ଗୀତ; ସଳପ ଗଛରୁ ଝରିପଡୁଥିବା ରସର ମହାକିନୀ ଆଉ କ୍ରମଶଃ ଭୁଲୁଣିତ ବନକନ୍ଦରର ଅଶ୍ରୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରପଟ । ପୋତି ହୋଇ ପଡୁଥିବା ରୂପସୀ ଚିଲିକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ; ଭାଙ୍ଗିପଡୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ମିତା; ଭଙ୍ଗୁର ମେଘାସନର କ୍ଷୋଭ ଆଦି ଭିତରେ ଆଂଳିକତା, ଭାଷା ବିଖଣ୍ଡିତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟିର ଅନ୍ୟ ନାଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ! ‘ଯୁଦ୍ଧ’ ଓ

‘ଶାନ୍ତି’ ପରସ୍ପର ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଭାବର ଆବାହନୀ ଗାଈଥିବା ଗୌରବମୟ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭାବନାର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ! ଅତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟର ପରଂପରାର ପ୍ରତୀକ ସାଧବର ଜାଭା-ବାଲି-ବର୍ଷିଓରେ କିଏ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ! ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟକାଶରେ ଆଜି କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟା ତାର ଇୟତା ନାହିଁ । ସେହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଦେଖୁହେବ ଭୋକର କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଇ ଏକ ଆର୍ଥିନୀତିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ‘ଭୋକ’; ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ‘ମଦମୃତ୍ୟୁ’ର ତାତନା; କୋଇଲା, କ୍ଷେତ, ଖଣିଜ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଦୁର୍ବିସହ ରକ୍ତଝରା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ କ’ଣ କେବେ ଖୋଜିଛି ବୋଲି ‘ଓଡ଼ିଶା’ କବିତାରେ ପ୍ରଶ୍ନାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ : “ସାଧବର ଜାଭା-ବାଲି-ବର୍ଷିଓରେ କିଏ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ? ଭୋକର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖୁପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ? ମଦମୃତ୍ୟୁର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ମାପି ପାରୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ? କୋଇଲା କ୍ଷେତ, କି ଖଣି ଖାଦାନରେ/ ବୁଝିଛ କେବେ ରକ୍ତଝରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ?”

କବିଙ୍କର ‘ରକ୍ଷିକେଶ’ କବିତାଟି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାନୁଭବତାର କବିତା । ଯେଉଁଠି ‘ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବିଭଜ୍ଜ ଉନ୍ନତ ଜଟା ପରି ପ୍ରାଣମୟ ମୁକ୍ତିକାମୀ ରକ୍ଷିକେଶ’ । ରକ୍ଷିକେଶ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ‘ନୈସର୍ଗିକ ଆହ୍ୱାନ ସଂଳାପ’ ପୁଣି ‘ଅନନ୍ତ ନାଭିରୁ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଚଳମାନ ଭାରତ ସ୍ରୋତ’ । ରକ୍ଷିକେଶ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ମନାସାର ‘ଜାଗ୍ରତ ଅନେଷା’ । ରକ୍ଷିକେଶ ପୁଣି କବିଙ୍କପାଇଁ ହିରଣ୍ମୟ ଭାରତବର୍ଷ : “ରକ୍ଷିକେଶ ! ତମର ମଗ୍ନ ଚୈତନ୍ୟର ମନରୁ ଝରୁଥାଏ ଗଙ୍ଗା ଖୋଲିଯାଏ ଶଙ୍ଖନାଭି ଦଶଦ୍ୱାର ଅଲିୟ ନିଳୟ । ତୁମର ଜଟାରୁ କିବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ମୁକ୍ତ ହୁଏ ହିରଣ୍ମୟ ଭାରତବର୍ଷ ।” ରକ୍ଷିକେଶ ଅନ୍ତରରୁ ଲମ୍ଫମାନ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଆତ୍ମଲୀନ ଭାରତର ଆହ୍ୱା ଆଉ ମନ ! ତେଣୁ କବି ପୁଣ୍ୟପ୍ରସ୍ଥ ପାବନୀ ହିମାଳୟର ସ୍ରୋତରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ରକ୍ଷିକେଶର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାନୁଭବତା ବେଶ୍ ଉଦାତ୍ତ ଓ ହିରଣ୍ମୟ । । । ୨ । ।

‘ନିତ୍ୟ ପଦ୍ମତୋଳା’ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନୀତ ‘ପୁରୀରୁ କଣ୍ଟିଲୋ’ କବିତାରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଆସ୍ଥାର ନାଭିନାତ ଏକ ରମଣୀୟ ଉଦାତ୍ତ କାବ୍ୟବୋଧ ଭିତରେ ଉନ୍ମୁନା ଏବଂ ସମାବିଷ୍ଟ : “ଖୋଜିବସେ ‘ବିଶ୍ୱାସସ୍ତୁ’ ପ୍ରାୟ ଜାଙ୍ଗଲିକ ପିତୃତ୍ୱ ‘ଲଳିତା’ର ଦେହବଲ୍ଲରୀରେ ଅସରନ୍ତି କଥା ବୁଣୁଥାଏ ପ୍ରେମ ପରି ଉଷିର ହୃଦୟ ସାରା/ନିଶିଃ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗମେ ହୁଏ ପଥବଣା ।” ଏ ପଦ ଭିତରେ ‘ନାଳମାଧବ’ (କଣ୍ଟିଲୋ)ରୁ ‘ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ’ (ପୁରୀ)ର ଅତୀତ ଧର୍ମୀୟ ଗାଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ଲଳିତାର ପ୍ରେମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଧାର୍ମିକଛଳନା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ଲଳିତାର ପ୍ରେମକୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୀରୁ କଣ୍ଟିଲୋର ଫେରାପଥ ଯେତେ ଗମ୍ୟ ସେତେ ଅଗମ୍ୟ : “ଫେରିଆସେ ତୋ କୋଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗର୍ଭଗୃହ ଫେରିଆସେ ଝରଣାକୁ, ପାହାଡ଼କୁ ଶିଖରୁ ଶିଖର ।

ଆଖିରେ ମୋ ଫୁଟିଥାଏ ସୋରିଷଫୁଲ । ବାଟରୁ କତାଇ ନେଉ ହେଲା ମୋର ଫେରିବାର ବେଳ ।” ପୁରୀରୁ କାଁଲୋକୁ ଫେରିବାର ପଥରେ ‘ବିଶ୍ୱାସସ୍ତୁ’ର ପ୍ରାଣର ଆତୁରତା ଅବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଭାର ଉତ୍ତରଣ; ହୁଏତ କତାଇ ନେବ ଫେରିବାର ପଥ ଏକ ମିଷ୍ଟିକ୍ ଚିତ୍ତନର ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ ।

‘ପୁନଶ୍ଚ ରାଉରକେଲା’ କବିତାରେ ‘ରାଉରକେଲା’ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚକ ପୁଣି ଅନ୍ତହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପିପାଶାର ପ୍ରତୀକ । ‘ରାଉରକେଲା’ ଏକ ବର୍ଷିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା । ରାଉରକେଲା ତା’ର ଧୂମିଳ ପିଙ୍ଗଳ ଆଖିରେ ଆଣିଛି ବାର୍ଷିକ ଚଂଳତା ଆଉ ‘ମଣିଷକୁ ପିନ୍ଧେଇଛି ଜରି ଝଲମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ’ । ଆଣିଚି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅକାଳବାର୍ଷିକ୍ୟ; ମଣିଷର ବ୍ୟାଥାତୁର ଛାତିରେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡର ସଂସାର । ‘ମଣିଷର ଯେ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ ନା’ ମୃତ୍ୟୁ’ର କହିବା ଭିତରେ ଉଭୟ ‘ବିକାଶ’ ଏବଂ ‘ବିନାଶ’ର କଥାକୁ କବି ଯୋଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଭବିତବ୍ୟ ସହିତ । କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ରାଉରକେଲା କେତେ ଉଦ୍‌ବାସୁ ଅରଣ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଛାତି ଉପରେ ଭୋକଲିପସ୍ତୁ ଆହ୍ୱା । (ଶିଳ୍ପାୟିତ ଭାରତୀୟ ମଣିଷର ଭୋକଲିପସ୍ତୁ ଆହ୍ୱା) ତଥା ‘ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜାତୀୟ କ୍ଲୀବତା’ ଅର୍ଥାତ ବିକାଶ ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଛି; ସେତେ ମରିଛି ସଭ୍ୟତା ! ଆଉ ମରିଚି ମଣିଷପଣିଆ; ଆଜି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛି ଜୀବନ : “ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ ସବୁଜିମା । ତୋର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ମରିଯାଏ ମଣିଷପଣିଆ” ରାଉରକେଲା ଯେତେ ଦେଖୁଥାଏ ସୃଷ୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ; ସେତେ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାଏ ପର୍ବତର ମସ୍ତକ ଆଉ ଶୁଖିଚାଲିଥାନ୍ତି ‘କୋଏଲ’ର ଜଳଧାର ! ବିଭଶାଳୀ ସର୍ବହରାର ଦୂରତ୍ୱ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବହରାର ଦୂରତ୍ୱ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ବ୍ୟବଧାନ ମଣିଷ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ । ଆଉ ଉଧାର ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର ଲହଲହ ଜିଭରେ ଉଦରସ୍ଥ ହେଉଥାଏ ଭାରତବର୍ଷର ହାଡ଼-ମାଂସ-ରକ୍ତ । ରାଉରକେଲା ଯେତେ ସମ୍ମୋହନ । ସେତେ ଦହନ ! (ଭୋକ ଭୋକର ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବାରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ମେହନତୀ ମଣିଷ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ।) ରାଉରକେଲା ଉଭୟ ‘ପ୍ରଗତି’ ଆଉ ‘ଦୁର୍ଗତି’ର ସୂଚକ ! ଏକତ୍ର ସୃଷ୍ଟିମ ଆଉ ଲୌହର ଭାରତ; ଏକତ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପରାଜାପୁଷ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷର ସୂଚକ ! କବିଦୃଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଖୋଜିହୋଉଥାଏ ‘ରାଉରକେଲା’କୁ ରାଉରକେଲାର ଧୂମିଳ, ପିଙ୍ଗଳ ଆଖି ଦେଇ ଜ୍ୱଳମାନ ଇସ୍ପାତର ସୃଷ୍ଟି ସକାଳ ଆଉ ସକାଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଅସ୍ତମିତ ରାତ୍ରିର ହତାଶା ! ‘ନିତ୍ୟପଦ୍ମତୋଳା’ ସଂକଳନର ‘ପୁନଶ୍ଚ ରାଉରକେଲା’ ସେହି ବିକାଶର ଅଦେଖା ପ୍ରସ୍ତର କଥାକୁ କହିବା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏକ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ।

‘ନିତ୍ୟ ପଦ୍ମତୋଳା’ ସଂକଳନର ‘ହୁକିଚୋଲା କେତୋଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ’ କବିତାଟି ନିଃସଙ୍ଗତା, ଏକାକୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତୀକିତ କରୁଥିବା ସହିତ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ସୂଚକ ! ‘ହୁକିଚୋଲା’ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଜମ୍ବୁଠାରୁ ଅନତିଦୂରରେ

ବାଣିଜ୍ୟିକ ପୋତ କେନ୍ଦ୍ର । କବିଙ୍କ ପାଇଁ ‘ହୁକିଟୋଲା’ ପ୍ରାଣର ଦୋସର ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଆଲୋଡିତ ଏକ ଚଉତରା । ଦିନେ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଳାହଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟିଏ କିପରି ହୋଇଯାଏ ଏକାନ୍ତ ! ଅଥଚ ଅତୀତ ଦେଇ ତା’ର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ମନେହୁଏ ଆଜିବି ଚଳଚଂଳ, ମଗ୍ଗ, ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଆତୁଳୀନ ଓ ମୌନ ଅଥଚ ଜୀବନ୍ତ ଓ ରମଣୀୟ : “ତୁମେ କି’ବା ମଗ୍ଗଥାଅ ଅନନ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ/ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରଶାନ୍ତି । ଆଲୁଅଠୁ ଅନ୍ଧାରର ବର୍ଷମାଳାରେ/ଚିର ଉଦ୍‌ଘିଷ୍ଟିତ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବନାମୟ କାହାକୁ ଯେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥାଅ/ଚାହିଁ ରହିଥାଅ ଆକାଶକୁ ନା’ ମଣିଷକୁ ? ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେହୁଅ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତି ତେଣା ।” ହୁକିଟୋଲା ଯେ ସମ୍ଭାବନାମୟ; ସେତେ ପୁଣି ରହସ୍ୟାମୟ ! କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜି ହୁକିଟୋଲା ‘ସମୟର ସାକାର ପ୍ରହରୀ’ । ସେ ଜଗିରହିଛି ସତେକି ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ସମକାଳ ପ୍ରହରୀ ସାଜି । ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କବି ‘ହୁକିଟୋଲା’କୁ ମଣିଷର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏକାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଏକାକୀତ୍ବ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସହ ତୁଳନା କରି ‘ମଣିଷର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୁକିଟୋଲାଟିଏ’ କହିଛନ୍ତି ବେଶ୍ ଆତ୍ମୀୟତାରେ ।

ଏହି ସଂକଳନର ‘ଦଂଶିତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା; ଯେଉଁଠି କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ର ଗାଥାଦେଇ ବେଶ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ ଅଥଚ ରମଣୀୟତା ଭିତରେ ପରଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କାବ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ: “ତୁମେ! ସେଠି ଲାଲମନ୍ଦାରର ବାଲୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ...ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ? ଆଗେ ଆଗେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସାଗରିକା ବେଶ । ହାୟ ମୋର ଦଂଶିତା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା; ତୁମକୁ କିଏ କ’ଣ କେବେ ଦେଖୁଛି ନା’ ପାଇଛି ।” ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯେପରି ଗାଥାର ଆଲୁଅ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରେମ (ଛଦ୍ମସୂର୍ଯ୍ୟ) ! ମିଶିଗଲା ସାଗର ବେଳାରେ; ଅସ୍ପର୍ଶ୍ୟ ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ କବିର ଭାବନାରେ ଅଛୁଆଁ ଏକ ଚେତନା ! ‘ପଥର ଭିତରେ ଆଜି ହୋଇଯାଏ ଲାସ୍ୟର କୋଣାର୍କ’ ପ୍ରତୀକିତ କରେ ଭଗ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ଗାଥା ଆଉ ଅପୂଜ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଥା ! । ୬ ।।

“ଘଘ ‘ମୋଟୁ ହେଉକି ‘କାଲିମେଳା’, ‘ଶିମଳିପାଳ’ କି ‘କରଞ୍ଜିଆ’ ସବୁଠି ସେ ରକ୍ତବର୍ଷାର ଛିଟା” (ବିଷ୍ଣୁବରୁ ଆଷାଢ଼, ସୋରିଷ ଫୁଲର ହସ) ଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସଦାଶିବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନତା ସହିତ ଲୋକାୟତ ବୈପ୍ଳବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷର ଚିର ସଂଘର୍ଷର କଥା ସବୁଠି ଦେଖାଦିତ । ‘ସୋରିଷ ଫୁଲର ହସ’ କବିତା ସଂକଳନର ସେହିଭଳି ସଂକଳିତ ହୋଇଛି ବେଶ୍ କେତେକ କବିତା; ଯେଉଁଠି କବିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ସମୋଧନଧର୍ମୀ କାବ୍ୟଶିକ୍ଷର ଭାଷିକ ସଂଯୋଜନ ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ; ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମର୍ମୀ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-ଭାବର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସଂକଳନର ସେହିଭଳି ଏକ କବିତା ହେଉଛି ‘କରଞ୍ଜିଆ’ । କବିଙ୍କ ପାଇଁ

‘କରଞ୍ଜିଆ’ ନିଃସଙ୍ଗ ଏକ ବନସ୍ତର ଭୂଗୋଳ । ‘କରଞ୍ଜିଆ’ ଏକ ରକ୍ତକରବୀର ମେଖଳା; ପ୍ରତିଶୋଧ, ପ୍ରତିବାଦ, ବଂରହିବାର ସାଲିସ୍‌ବିହାନ ବନଭୂମି । ଏକ ଦୂରନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମର ବନଭୂମି ହେଉଛି ‘କରଞ୍ଜିଆ’ । କରଞ୍ଜିଆ ପୁଣି କାହାପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପରି ଅଘୋରୀ । ପୁଣି କରଞ୍ଜିଆ କାହାପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ ଦୁଃଖ । ‘କରଞ୍ଜିଆ’ କବିତା ଭିତରେ କବି କରଞ୍ଜିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ବଣୁଆ ଭୂଗୋଳ ଭାବରେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ‘ଶତାନ୍ଧାର ତୀରବିନ୍ଧ ରକ୍ତାକ୍ତ କପୋତ’ ଭାବରେ । ଏକ ସାଲିସ୍‌ବିହାନ ବନାଂଳ ଭାବରେ । ତଥାପି କରଞ୍ଜିଆ ନିଷ୍ଠାପ ବନ-ମନଟି ପ୍ରକୃତିର ନାନ୍ଦନିକତାରେ ଜିଇବାକୁ ଚାହେଁ; ଚାହେଁ ନାହିଁ କଳଙ୍କ ଆଉ ଅପବାଦର ଜହର : “କରଞ୍ଜିଆ ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ ଅନ୍ଧ ପୃଥିବୀର । ସେ ‘ଷ୍ଟେନ୍’ ହେଉକି ‘ଦାରା ସିଂ’/ ‘ଚେମା ହୋ’ କି କେଉଁ ‘ହାସିଦା’ର କ୍ରୋଧ ସେ କୁହେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକତାରେ ବୋଲିଦିଅ ନାହିଁ ଧର୍ମର ଜହର ମୋ କଳାରେ ଆଙ୍କନାହିଁ କଳଙ୍କର ଦାଗ ।” ଅତୀତରେ ମରହରପୁରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେନ୍‌ଙ୍କର ହତ୍ୟା ଏବଂ ଦାରା ସିଂକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଧର୍ମାନ୍ତର ଜନିତ ଗଣହତ୍ୟାଠାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ଚାହେଁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ; କାରଣ ତାହା, ତା’ର ଭବିତବ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ‘କରଞ୍ଜିଆ ଏକ ଆସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ’ । ଆଉ ‘ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ତଭିଟା’ । ଏହି କାବ୍ୟପଂକ୍ତି ଦ୍ୱୟରେ ଦେଖୁହେବ ଜ୍ୱଳମାନ ଅରୁଣସୂର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଖରତା ଏବଂ କାଳକାଳ ଧରି ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଧରିରଖୁଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜତିକଥା ! ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କବିତା ଭିତରେ କବି ସଦାଶିବ ଦାଶ କରଞ୍ଜିଆକୁ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭିସାର ଅବା ‘ରେନେସାଂସ’ ବୈତାଳିକ’ଭାବେ ପ୍ରତୀକିତ କରି “ସିଏ ତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦର, ପ୍ରତିରୋଧର ମୋହଭଙ୍ଗର ଆଗ୍ନେୟ ଚେତାବନୀ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ସୁକିନ୍ଦା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପର୍ବତ ‘ମହାଗିରି’କୁ ନେଇ ଆଲୋଚିତ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନୀତ ହୋଇଛି ‘ମହାଗିରି’ କବିତା । ମହାଗିରିର ଗାଥା ଯେତେ ଅଲୌକିକ; ସେତେ ମଣିଷର ନିର୍ଯ୍ୟାତନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତ ! ନାଁଟି ହୋଇପାରେ ମହାନ ଗିରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଙ୍ଗଛେଦର ଦାରୁଣ ଧକ୍କା ସହୁଥିବା ମହାଗିରି କନ୍ଦରରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକର ଲହୁ ଆଉ ଲୁହର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ! କବି ମହାଗିରିର ଏହି ଶୋଷଣ ଭିତରେ ପାଷାଣର ହୃଦ୍‌ବଭା; ଆଗ୍ନେୟ ଅଭିଶାପ ଅବା ଲହୁଲୁହାଣ ଆହତ ମାନବିକତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି “ଜାଣେନା ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ପର୍ବତର ନାମ/ନା ମୋ ହତବାକ୍ ଜାତିର ପାଷାଣ ହୃଦୟବଭା ? ଜାଣେନା ତୁମେ ସମୟର ଆଗ୍ନେୟ ଅଭିଶାପ ନା’ ଆତୁବିଶ୍ୱାସର ଫାଟରେ ଲହୁଲୁହାଣ ଆହତ ମାନବିକତା” ।

‘ମେଘମହୁର : ମାଲକାନଗିରି’ କବିତାଟି ‘ସୋରିଷଫୁଲର ହସ’ ସଂକଳନରେ ସଂକଳିତ । ମାଲକାନଗିରି :

“ମେଘ ସେଠି ଖୋଲା ଦେହେ ଶୋଇପଡ଼େ ବଣ୍ଡାମୁଲକରେ/ କାଳିଦାସ ମୁକ୍ତି ଖୋଜେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମରେ ।” ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକାୟତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଭାବନାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟିଛି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ । ମାଲକାନଗିରିର ‘ମେଘ’ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଆରୋପଣ; ସେ ମେଘ ‘ସ୍ଥଳତା’ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ । ମେଘ ସାବେରୀ ନଦୀକୁ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ସୁକ୍ଷ୍ମ କରେ ଯାହାସେନାକୁ ଭଳି ମିଥକାୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରିର ଗଣତେତନାଟି ହୋଇଛି ପ୍ରତିଫଳିତ: “ମେଘଗ୍ରାସେ, ମେଘ ଫାଟେ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ନବ୍ୟ ସଞ୍ଜିବନୀ ମେଘ ସେଠି ମଣିଷକୁ ଲୁଚାଏ ତା କୋଳେ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଶାସନର ଇସ୍ତାହାର ବାଣ୍ଟେ” । ‘ମେଘ’ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି କବିତାରେ : “ମେଘ ଦିଏ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ମେଘ ହୁଏ ସଂଗ୍ରାମର ସଂଚିତ ବାଦଲ ରକ୍ତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭେଳା ଭେଳା ମେଘର ମହ୍ଲାର ପର୍ବତଠୁ ମଣିଷ କି ପରିଣତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ । ମେଘ ନୁହେଁ ମଣିଷର ଶେଷ ବିବଶତା ବଂଚିବାର ଗଣଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ସୁରୁକରେ ।”

ମାଲକାନଗିରିର ‘ମେଘ’ କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ‘ଗଣ-କ୍ରାନ୍ତିଧାରା’ ଏବଂ ‘ଭାରତର ରକ୍ତାକ୍ତ ସାବେରୀ’ । ମାଲକାନଗିରି କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ‘ମେଘଗଙ୍ଗା ମାଲକାନଗିରି’ । ‘ଏକୋଇଶ ସକାଳର ପ୍ରିୟ ମହାଶବ୍ଦ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବାରେ କବିଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ବେଶ୍ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ । ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମାଲକାନଗିରିର ସାଂପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସହିତ ଯେଉଁ ‘ମେଘ ମହ୍ଲାର’ ପ୍ରତୀକଟିଏ କବି ମାଲକାନଗିରି ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି; ତାହାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଭୂମିଟି ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ବିପ୍ଳବର ମେଘସମ କ୍ରାନ୍ତିର ଧରିତ୍ରୀ !

‘ପାକିସ୍ତାନୀ’ କବିତାଟି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭରି ନକରୁଥିଲେ ହେଁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜୀବନବୋଧକୁ ଭରି କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚିତ । ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାଗ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିତାମାଟି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାର କାରୁଶିଳ୍ପ, ସିନ୍ଧୁର ପବିତ୍ରଜଳ ଏବଂ ଲାହୋରର ବୀରଭୋଗ୍ୟା ମାଟି । ଆଉ ପରେ ବଳାକାର ପୂର୍ବକ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରର ଦେହ । କବି ସମୋଧନାତ୍ମକ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ କହୁଥିବା କଥା ଭିତରେ ଅନୁଭବି ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଅସୁୟା ଓ ସଂଭ୍ରାସକ୍ତ: : “କବି ପାଇଁ ଏବେ ହରପ୍ପା ମାଟିରେ ଗଦା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧା ବିହାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ କଳାଳ କେଉଁଥିପାଇଁ ସିନ୍ଧୁର ଜଳରେ ବହିଯାଉଛି ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ତାଜା ରକ୍ତ, କ’ଣ ପାଇଁ ହିମାଳୟର ପବିତ୍ରତାରେ ବୁଣୁତ ମରଣର ସନ୍ତାପବାଦ ନୁହଁ ତୁମେ କାହାର ଆତ୍ମୀୟ ଦୋଷର ତୁମେମାନେ ସମୟର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଶୁପାଳ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି କ୍ରୀତଦାସ ।” ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକେ

ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ; ସେମାନେ କାହାର ଆତ୍ମୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ; କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଶିଶୁପାଳ ଭଳି ହୋଇଛନ୍ତି ପରାଜିତ ଓ ଲଜିତ । ଭୋକ ଓ ଅଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ସିନା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି । କବି ପାକିସ୍ତାନକୁ ‘ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହତ୍ୟା’ର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି; “ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ କୋଳେଲ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମମାନଙ୍କହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ” ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କରି ନୂଆ ଭାବେ ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି : “ଯେପରି ହେଉ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଅଧୀରଓ ଓ ତାରାର ଉଡ଼ାଣକୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ, ପୁଣି ଆମେ ବଦଳେଇବାକୁ ସିନ୍ଧୁର ଗତିପଥ ।”

‘ସୋରିଷ ଫୁଲର ହସ’ ସଂକଳନରେ ସଂକଳିତ ‘ସାଲୁର’ କବିତାରେ ‘ସାଲୁର’ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଅରଣ୍ୟ ସବୁଜିମାଭରା ସତ୍ୟତା ଭଳି ତଥା ଆଦିଭୂମି ସଂଗ୍ରାମୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପରେ । ସାଲୁର ଏକ ଅଗ୍ନିର ସ୍ମୃତିକା ପୁଣି ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଣ୍ଡବ: “ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସାଲୁରର ଆତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ ସାପର ଲହଲହ ଜିଭ ଭଳି ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଣ୍ଡବ । ସାଲୁରର ନୟନରୁ ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ‘ଅଗ୍ନିସ୍ମୃତିକା’ ଶୁଭେ ଗୁଳିଗୁଳାର ଲୋଲୁପୀ ଆବାଜ ।” ସାଲୁର ଏକ ଆରୋହଣ ଓ ଉତ୍ତରଣର ରାସ୍ତା; ସାଲୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ଅବରୋହଣର ଦୀପ୍ତି । ‘ଆରୋହଣ’ ଓ ‘ଅବରୋହଣ’ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଶୁଣାଉଥିବା ସାଲୁର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଅନନ୍ୟ ଘାଟି ରାସ୍ତା । ସାଲୁରର ଜାଙ୍ଗଲିକ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତାଣି ଉଠାଣିରେ ଦେଖିହେବ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ମାନଚିତ୍ର । ଆଉ ପୋତା ବନସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ସହ ସାଲୁର ମଣିଷକୁ କୁହେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ ଉଡ଼ାଣ ଓ କାକଜାର ସୁସଞ୍ଚ ଜୀବନବୋଧ । ସାଲୁରକୁ ନିରାହ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅନୁଭବି ହେବ; ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଶୀର୍ଷର ରାସ୍ତା ବତାଏ; ଖାଲଖମା ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଡ଼ିବାର କ୍ରାନ୍ତିକଥା କହେ । ଆଉ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ବିପ୍ଳବୀ ମହାନାୟକରେ କରେ ଅଭିମନ୍ୟବ !

ଉପରୋକ୍ତ ସଂକଳନର ‘ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୋହନା ରାସ୍ତାରେ’ କବିତାଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ନାୟନିକତାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଜୀବନବୋଧକୁ ଅଭିମନ୍ୟବ କରୁଥିବା ଭଳି ଏକ କବିତା । କବିତାଟି ଅନେକ ରୂପକଙ୍କର ସମାହାର : “ଯେପରି ଲମ୍ବିଯାଇଛି ହୃଦୟର ସାର୍ବଭୌମ ସରା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମନର ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ପିରୁ ରଙ୍ଗର ଜାନ୍ତବ ପ୍ରକୃତି; ରାୟଗଡ଼ା ମୋହନା ରାସ୍ତାରେ । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁ ଦେଖିବ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞ ବନାନୀର ସୃଜନଶୀଳ ଶ୍ୟାମଳିମା ମଣିଷର କୁସ୍ଥିତ ଭୁକୁଟୀ ହତ୍ୟା କରୁଥାଏ ତାର ନିର୍ମଳ ଶରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବେଦନାରେ ନୀରବତାର ନିଷ୍ଠେତନାରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁରହିଥାଏ ଏକାକୀ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅନାବିଳ ଦ୍ୟୁତି ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ।” ‘ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୋହନା’ ସମଗ୍ର କବିତା ଜୀବନର ଅନୁପମ ଉପଲକ୍ଷିତ ଅପୂର୍ବ ସମାହାର; ତେଣୁ କବି ‘ରାୟଗଡ଼ା’ରୁ ଆସିଲାବେଳେ କି

ମୋହନରୁ ଗଲାବେଳେ ଜୀବନ ମନେହୁଏ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ’ କହିବା ଭିତରେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚିରନ୍ତନ ଯାତ୍ରାପଥକୁ ଅନିଶା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଏହି ‘ପୂର୍ଣ୍ଣ’ ଓ ‘ଶୂନ୍ୟ’ ଅନୁଭବକୁ କବି ‘ଲକ୍ଷ୍ୟ’ ଓ ‘ମୂଲ୍ୟବୋଧ’ର କଣ୍ଠକିତ ଅସ୍ଥିତା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ନିରାହପଣ ଓ ଉଦାରତା ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟି ମନେହୁଏ ଶ୍ରାନ୍ତି ଓ କ୍ଳାନ୍ତିର ଚିରନ୍ତନ ଯାତ୍ରାପଥଟିଏ ଭଳି । ସେହିଭଳି ସାବେରାର ରକ୍ତସ୍ନାତ ଜଳ; ରାମଗିରିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବିରହର ସ୍ମୃତି; ମୋରୁର ବିଷାକ୍ତ ରକ୍ତର ବୁନ୍ଦାବୁନ୍ଦା ବାରିପାତ; ଏସବୁ ଜୀବନର ଗତିପଥର ଏକ ଏକ ଅତିକ୍ରମଣର ସମୟ । ଆଉ ‘ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୋହନା ଆସିଲେ’ ‘ଜୀବନ ବି ମନେହୋଇପାରେ ଅପତ୍ରରା ଭୂଷାବାଳି’ । ‘ଜାଲଛନ୍ଦା ଜୀବନର ପ୍ରତିବାଦ ଶୂନ୍ୟ ନୀରବତା’ । ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟ ହେବ ଅତିହ୍ନା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ; ଜାଗାଟି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି । କବି ସେହି ମାଲକାନଗିରିକୁ ‘ଏକ ବିଶ୍ଳେଷିତ ନବ୍ୟ ଆଗ୍ରେୟଗିରି’ କହିବା ସହିତ ଅଂଳରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିଚୟ । ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜୀବନଟା କେବଳ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କହିବା ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୋହନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମାଲକାନଗିରିର କଣ୍ଠକିତ ସଂଗ୍ରାମର ପଥ ଡେଇଁଗଲେ ପହଂବାକୁ ହୁଏ ଏକ ଆଲୋକିତ ପଥରେ; ସେହି ପଥ ଓ ତା’ର ପଥାନ୍ତର ହେଉଛି ଏ କବିତାର ମୌଳିକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ : “ମଣିଷର ଆକୁଳତା ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନର ବିନିମୟ/ଆଲୋକର ବୀଜ କିଛି ବୁଣେ ।”

‘ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାରେ ଗୁଡ଼ିଉଡ଼ା’ କବିତା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଆଲୋଚିତ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟତମ ଏକ କବିତା; କବିତାର ନିଷ୍କାଳ୍ପିଆ ରମଣୀୟତା ବେଶ୍ ବିଭୋର କଲାଭଳି ଏକ ରୂପାନ୍ତରର କବିତା; “ଗୁଡ଼ିଭଳି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥାଏ କଞ୍ଚନାକୁ/ନଟେଇରୁ ମାଞ୍ଜୀକରା ଅଛାଡ଼ ଛଛାର ସୂତାରେ । ନଈରେ ବହିଯାଇଥିବା ସୁଅ ପରି ଅଫେରା ବୟସ ନଟେଇ ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିପରି ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୋଦର ମଣିଷ । ସରିଗଲେ ଲୁହ ଆଉ ଲହର ଗୁଡ଼ିଉଡ଼ା” କବିତାରେ ଜୀବନର ବାଲ୍ୟ-କୌଶୋରର ଶୁଦ୍ଧ ଚଗଲାମା; ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ତନ୍ମୟତା; ଗାଆଁର ଅଫେରା ଜୀବନବୋଧ ସହିତ ଛବି ‘ଗୁଡ଼ିଉଡ଼ା’କୁ ଜୀବନର ଚରମ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ‘ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା’କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି: “ଏଇ ଗୁଡ଼ିପରି ଉଡ଼ିବା ତ ସତ । ଏଇ ନଈ ପରି ବହିବା ବି ତ ସତ । ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳକୁ ଚାହିଁଲେ/ମନେ ହୁଏ ସେ ଯେପରି

ନଟେଇ/ବାଲି ସୂତାରେ ତିଆରି ଏକ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଈ ମୋର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜୀବନବୋଧର ଛାଇ ।” ।। ୭ ।।

କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର ସ୍ଥାନନାମଭିତ୍ତିକ ବା ଭୂଗୋଳାଂଶର କବିତାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବେଳେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବା ଉଚିତ; ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଅଂଶତକ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟ-ଚିନ୍ତନଠାରୁ ଅଲଗା କି ? ତା’ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ନା’ ଅଲଗା ନୁହେଁ; ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ବୈପ୍ଳବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି; ଅନେକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଆଉ କେତେକ କଣିକା; ଯାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟଠାରୁ କିଂତୁ ବି ଅଲଗା ନୁହେଁ; ସେଇ ଧାରାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରିବ । ବୈପ୍ଳବିକ କାବ୍ୟଧାରା ସବୁବେଳେ ଉଗ୍ର ନୁହେଁ; ତାହା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କବିଙ୍କର କାବ୍ୟ-ପ୍ରତ୍ୟାଶା ! କାରଣ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା କେବେ ମରିଯାଏ ନାହିଁ; ତାହା ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଭ କରେ । କାରଣ ବିପ୍ଳବକୁ ମାରିହୁଏ ନାହିଁ; ବିଚାରଧାରାର କେବେହେଲେ ମୃତ୍ୟୁନାହିଁ । କବି ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳାଂଶର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି; ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରଣର କ୍ଷେତ୍ର; ବିପ୍ଳବର ସଂଘର ଅବା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂଗୋଳ ଅବା ସୁସ୍ଥ ନୀରବତା । ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ମାନବିକତାରେ ଛଳଛଳ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟବୋଧ । ଇତିହାସ, ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଶ୍ରେଣୀସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନଧାରା ଗଣକ୍ରାନ୍ତିର କଥା କହିବା ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ‘ପ୍ରାଣଶକ୍ତି’ ଏବଂ ‘ଜୀବନବୋଧ’ ଏ ସମସ୍ତ କବିତାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ । କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ମନେହେବ କ’ଣ ଅଛି ଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ: ମନେହେବ କବିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟଟି କ’ଣ ? ଠିକ୍ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍‌ଭାବରେ ନୀରବତା ଓ ଏକାନ୍ତବୋଧ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ପାଉଁଶ ତଳେ ଦେଖିହେବ ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁଝୁଲ; ସେଇ ‘ଉତ୍ତାପ’ ଆଉ ‘ଉର୍ଜା’ର ଛୋଟଛୋଟ ଖୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି କବି ସଦାଶିବଙ୍କର କାବ୍ୟବୋଧର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂକେତ ! ଏହି ସଂକେତ ସମୂହ ହିଁ କବି ସଦାଶିବ ଦାଶଙ୍କର ସ୍ଥାନନାମଭିତ୍ତିକ କବିତାର ମୌଳିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ । ଆଉ ତା’ର ଚିରକାଳିକତା ତାଙ୍କ ‘ଭୂଗୋଳକଳ୍ପ’ (Geographical Image)ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ (ଓଡ଼ିଆ)

ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ