

ଭବଭୂତି

ଜି. କେ. ଭଟ୍ଟ

OR
891.202 2
B 469 B

ସାହିତ୍ୟ
ସାମଗ୍ରୀ

OR
891.202 2
B 469 B

**INDIAN INSTITUTE
OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY, SHIMLA**

ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକର ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଅନୁମାନକ ଶ୍ରୀକ୍ଷୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଶତକରେ ରଚିତ ଭସ୍ମର ପ୍ରତିଲିପି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି ।
ନାରାଜୁନ କୋଣାର ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର
ନ୍ୟାଶନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖିତ । ଏହି ଭସ୍ମର ବିଷୟ :
ରାଜା ଶୁଦୋଦନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଚଳିଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ—ଭଗବାନ
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନନୀ ମାୟାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ଲିପିକାର ବସି ସେମାନଙ୍କ
ବକ୍ରବ୍ୟ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି । ଅନୁମାନ, ଏହା ଭାରତର ଲିଖନ
କଳାର ପ୍ରାଚୀନତମ ଚିହ୍ନରୂପ ।

ଭବଭୂତି

ଗୋ. କେ. ଭଟ୍ଟ

ଅନୁବାଦ
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭଦ୍ରକାନ୍ତ

ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦମି

Bhababhuti : Translated into Oriya by Srinibas Udgata from
the same title in English by G. K. Bhat. Sahitya Akademi,
1989. Pr. ^{SAHITYA AKADEMI} REVISED PRICE Rs. 15.00

© ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି

OR
891.202 2
B 469 B

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୯୮୯

ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମି

ରସମୁଦ୍ରା ଭବନ, ୩୫, ଫିରୋଜଶାହ ରୋଡ଼, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୧୦୦୦୧

ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର :

‘ସାଗର’ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୧୧୦୦୦୧

Library

IAS, Shimla

OR 891.202 2 B 469 B

00117747

ଗାଖା

ବୁକ୍-୫-ବି, ରସମୁଦ୍ରା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତି, କଲିକତା ୭୦୦୦୧୯

୨୧, ଏଲଡାମ୍ପୁ ରୋଡ଼, ଟେକ୍ନୋମପେଟ, ମାଦ୍ରାସ ୬୦୦୦୧୮

୧୭, ମୁମ୍ବାଇ ମରାଠୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାର୍ଗ, ଦାଦର, ବମ୍ବେ ୪୦୦୦୧୪

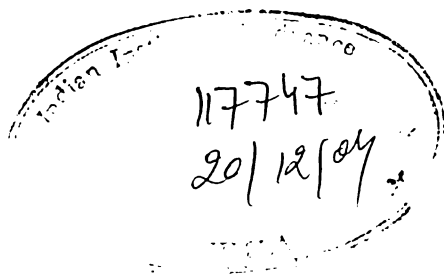
SAHITYA AKADEMI
REVISED PRICE Rs. 15.00

ମୁଦ୍ରାକର :

ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଠ

ଶାଶ୍ବତ ମୁଦ୍ରଣୀ

୧/୪, ପ୍ରେମସୁନ୍ଦର ବସନ୍ତ ଶ୍ରୀ, କଲିକତା-୧୨

୧ । କବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ	୧
୨ । ଭବଭୂତିଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ	୮
୩ । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଦିଅ୍ନ ଓ କାଳ	୧୨
୪ । ଭବଭୂତିଙ୍କ ନାଟକାବଳୀ	୨୩
(କ) ମହାସାର ଚରଣ	୨୩
(ଖ) ମାଳତୀମାଧବ	୩୧
(ଗ) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ	୪୮
୫ । ଭବଭୂତିଙ୍କର କଳା	୬୭
୬ । ଭବଭୂତି-ମାନସ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରନ	୯୯
ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରୀ	୧୦୯

କବି ସମ୍ବନ୍ଧରେ

॥ ପରିବାର ॥

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୌନ । ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ନାଟକର(୧) ପ୍ରତ୍ୟାବନାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାଗତ-ଯୋଗ୍ୟ । ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଭବଭୂତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରିବାର କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦାନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତନ୍ୟସ୍ୱ ଶାଖାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାଶ୍ୟପ ଥିଲା । ପାରିବାରିକ ନାମ ଥିଲା, ଉଦୁମ୍ବର । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଚରଣ ଗୁରବଃ’ ଫଳାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ବେଦର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଅଥବା ଏହି ଶାଖାର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ।(୨) ସେମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସଂସ୍କାର, ସୋମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅପର ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଥିଲେ । ବୈଦିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱେରୁ ସେହି ପରିବାର ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲା ।

(୧) ମହାବୀର ଚରିତ୍ର ଓ ମାଳତୀମାଧବ ।

(୨) ‘ଚରଣ ଗୁରବଃ’—ମହାତ ଉପନିଷଦିକା । ଜଗଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମାଳତୀ-ମାଧବ ଟୀକାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି—‘ଚରଣ ଶବ୍ଦଃ ଶ ଖା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଜନସଂଘବଂଗୀ’ ।

ଏହି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାକବି ଏକ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ । ଭବଭୂତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍ପସୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବଂଶଧର । ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭଟ୍ଟ ଗୋପାଳଙ୍କର ସୁନାମ ଶୀର୍ଷ-ସ୍ଥାନୀୟ ଥିଲା । ଭବଭୂତିଙ୍କର ପିତା ମାଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯଶସୀ ଥିଲେ । ଭବଭୂତିଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଯତୁକର୍ଣ୍ଣୀ ।

॥ ନାମ ॥

ଭବଭୂତିଙ୍କର ନାଟକର ସଂସ୍କୃତ ଶୈଳୀକାରମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ମାଳକଣ୍ଠର ସାଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କବିଙ୍କର ନାମଭାବରେ ‘ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ’କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ‘ଭବଭୂତି’କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସଜ୍ଞା କିମ୍ବା ଉପନାମ ବୋଲି କହିବାକୁ ଅଗ୍ରସ୍ଥ । ସଂସ୍କୃତରେ ଚେତେକ ଉତ୍ପତ୍ତଃ ଶ୍ଳୋକର(୩) ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କବିଙ୍କ ସହିତ ‘ଭବଭୂତି’ ନାମର ସଂଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ । ଅପର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶିବ (ଭବ) ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ‘ଭୂତି’ର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସେହି ନାମରେ ନାମିତ(୪) ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ବାନ ଗବେଷକଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ‘ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ’ ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଭବଭୂତି ।

ଗଣ୍ଡରଭାବରେ ‘ଉମ୍ମେକ’ ନାମଟିର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ । ଏହି ନାମ ଉମ୍ମେକ, ଉବେଷ୍ଟକ, ଉର୍ବେଷ୍ଟକ ଓ ଓମ୍ମେକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ।

(୩) ବୀର ରାଘବ କହନ୍ତି ‘ସାମ୍ବୁ ସୁନାକୁ ଭବଭୂତି ପବନମୂର୍ତ୍ତିଃ ।’ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି—‘ଗିରିଜାଧାର କୁଟୋ ବନ୍ଦେ ଭବଭୂତି-ପିତାନନ୍ଦୋ’

ସବୁ ଢକଣ୍ଠୀମୁତରେ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି :—

‘କାଂ ତପସୀ ଗତୋଽବସଥାମିତି ସ୍ଵେରାବିବ ସ୍ତନୋ ।

ବନ୍ଦେ ଚୌଞ୍ଚ ଘନାଶ୍ଳେଷ ଭବଭୂତି ପିତାନନ୍ଦୋ ॥’

(୪) Kunhan Rajaଙ୍କର Survey of Sanskrit Literature ପୃଷ୍ଠା 183 ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

କଥିତ ଯେ ଉନ୍ମେକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୀମାଂସକ ଏବଂ କୁମାରଲ ଉଚ୍ଚଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଥିଲେ । ସେ କୁମାରଲଙ୍କର ‘ଶ୍ଳୋକ ବର୍ତ୍ତିକା’ ଏବଂ ମଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ‘ଭବନ ବିବେକ’ର ଟୀକା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ସେ କୁମାରଲଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଉଚ୍ଚପାଦ ଏବଂ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଅପର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ମୀମାଂସକ ଉନ୍ମେକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି କହେ । ଏହି-ଭଳି ପରିଚିତ କରାଯିବାର କେତୋଟି ବିରୁଦ୍ଧ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଏହିଭଳି : ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକର ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍. ପି. ପଣ୍ଡିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରେ କୁମାରଲ ଉଚ୍ଚଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଉନ୍ମେକଙ୍କୁ ନାଟକର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟରେ(*) ରଚୟିତାସ୍ୱରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ମେକଙ୍କର ଶ୍ଳୋକବର୍ତ୍ତିକା ଟୀକାର ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ, ‘ସେ ନାମ କେତେକ୍ତ ନଃ....’ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି । ଏହା ଭବଭୂତିଙ୍କର ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟାବନାର ଶ୍ଳୋକ ସହିତ ସମାନ । ଚିତ୍ ସୁଖାଶ୍ରମୀ, ସେ ଚିତ୍ ସୁଖୀ ନାମରେ ଜାତ, ତାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ‘ମାଳତୀ ମାଧବ’ ଏବଂ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟ୍ୟରଚନାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ନୟନ ପ୍ରସାଦନା ଟୀକା ଅଧିକନ୍ତୁ ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ଉନ୍ମେକ ବୋଲି କହେ । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତର ଟୀକାକାର ଦିନଶ୍ୟାମ, କେତେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ମୂଳତଃ ଦ୍ରାବଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବଭୂତି ଉନ୍ମେକ ପରିଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରୁଛି ।

ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ପ୍ରମାଣକୁ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଦୃଷ୍ଟ ଉନ୍ମେକ ନାମ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟର ଭଣିତାରେ, ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ଅଟେ । ‘ସେ ନାମ....’ ଶ୍ଳୋକଟି, ହୋଇପାରେ ଭବଭୂତିଙ୍କ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ମାତ୍ର ଉନ୍ମେକଙ୍କର ମୀମାଂସା ଟୀକାରେ ତା’ର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କର ପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ

(*) S. P. Panditଙ୍କର ବମ୍ବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଗୌଡ଼ବାହୋ’ ଭୂମିକା ।

ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାହାଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅବିସମ୍ଭାବିତ ; ସେ ମାତ୍ରାଂସକ
ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଦାନ୍ତୀଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ପରିଚିତ । (୭)

ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବିଚାରଶାଳା ମନ
ଏକାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀରେ ମିଳୁଥିବା
ଉଦ୍‌ମୁର ନାମଟି ଏକ ପାରିବାହିକ ନାମ (ସଙ୍ଗ), ଏହା ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ
ହୋଇଥିବା ଆମେ ଜାଣି । ମିଶ୍ରଣୀ ଉଦ୍‌ମୁରକୁ ସ୍ୱୋତ୍ପନ୍ନା କିଛିର ପୌନଗନ୍ତ୍ୟ
ନଦୀର ଉତ୍ତର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଉମେର୍ ଟେଡ଼ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ।

॥ ମୂଳ ନିବାସ ॥

ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର ‘ମହାବୀର ଚେତ’ର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପଦ୍ମପୁର ବା
ପଦ୍ମନଗରକୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଚାରର ଜନ୍ମଭୂମି ନୋଲି ଭିକ୍ଷେୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଲତୀ
ମାଧବରେ ପଦ୍ମବଟର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହିଠାରେ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟସମୂହ
ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୀକାକାର ଏହି ନଗର ବିଦର୍ଭ
ବାହାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଉକ୍ତିଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମନେହୁଏ ।
ପଦ୍ମବଟକୁ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଥମତଃ

(୭) ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ—କାନେ : ଇ. ଇ. ଚ (ସ) ବିବେଚନା—
ପୃ xii-xvi ; କର୍ମରକାର : ଭବଭୂତି, ଦକ୍ଷିଣୀଟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ସପ୍ତାବରଣ ବକ୍ତୃତାବଳୀ-୫, ପୃ: ୮-୯; Belwalkar—Later History
of Rama : Harvard University, Intr ; Harshe :
Observation on the life and literature of Bhava-
bhuti (French), France, PP 19 ff ; ସି. କୁନ୍ଦନ ରାଜା :
ଶ୍ଳୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା—ଭଟ୍ଟ ଉମ୍ବେକ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ୧୩—ଭୂମିକା ପୃ: xxvff ; ମିଶ୍ରଣୀ : ସଂଗୋଧନ ମୁଦ୍ରାବଳୀ,
Strand III (ମରୁଠୀ) ଓ ଭବଭୂତି ; ଜି. କେ. ଭଟ୍ଟ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ,
ଭୂମିକା ପୃ. ୪-୧ ।

ଜେନେରାଲ କନଂହାମ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାଲସ୍‌ର ରାଜ୍ୟର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରା (ପାଟଣା) ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନରଢ଼୍‌ର ସମୀପସ୍ଥ ପବସ୍ତ ବା ପଦ୍ମ ପବସ୍ତ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ । ଡକ୍ଟର ଭଣ୍ଡାରକର ଦକ୍ଷିଣାପଥକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲି ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ମହାଗୁପ୍ତ ଓ ବେଗର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଭବଭୂତ ଦକ୍ଷିଣେ ହୋଇ ପାରେନ୍ତି । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରା ଅଥବା ନାଗପୁର ଉତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆସି ପୁନର୍ବାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଦ୍ରାବଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବିବରଣୀର ହେତୁ । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ବିବରଣୀ ବିଶଦଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଆଦି ନିବାସସ୍ଥଳ ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଟକୀୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷେତ୍ର ପଦ୍ମାବତୀ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ପାରେନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ଏହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ ଗୁଁ ମିଶ୍ରଣୀ ନାଗପୁର-ବିଦର୍ଭ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁରକୁ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ରାଜଧାନୀ କରିଥିବା ବକତକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ତାମ୍ର-ଫାଳକକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ଚିହ୍ନଟର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ, ଉଦ୍‌ଭୂତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଭବ, ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ଵିକ ଆବିଷ୍କାର, ସପ୍ତପଦ୍ମପୁରରେ ତୈଳଗୁଣ୍ଡ ଶାଖାର ପ୍ରାକୃତିକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତି ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଏବେ ନିରୂପଣ କରିବାର ହେତୁ ସ୍ଵରୂପ । ୩) ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଵପ୍ନରେ ମତ-ବିରୋଧ ରହିଛି ଏବଂ ଅମଳ ଅଧିକ ବେଶିତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।

॥ କଳାପ୍ରସ୍ଥାନାଥ ॥

ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯଥାସ୍ୟ ଦେବତା କଳାପ୍ରସ୍ଥାନାଥ । ନାଟକୀୟ ପ୍ରତ୍ନାବନାମାନଙ୍କରେ ଏହାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଙ୍କର

(୧) ମିଶ୍ରଣୀ : ସଂଶୋଧନ ମୁଦ୍ରାବଳୀ—Strand-I (ପୃଷ୍ଠା ୭୭-୯୪)

Strand-II (ପୃଷ୍ଠା ୭୭ ୭୭) ଏବଂ ଉଦ୍‌ଭୂତି ।

ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳ ନାଟକମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା । ସଂସ୍କୃତ
 ଟୀକାକାରମାନେ କଳାପ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଅମ୍ବିକା ବା ପାଦ୍ମିନୀ ଏବଂ କଳାପ୍ରିୟାନାଥଙ୍କୁ
 ଶିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି । ଅଧୁନା ଟୀକାକାରମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳର
 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କଦାପି ଠିକ ନୁହେଁ ।
 କାରଣ ମହାକାଳ କେବେହେଲେ ଏହି ନାମରେ ବିଦିତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ।
 ଶ୍ରୀ ଲେଲେ ପ୍ରଥମରେ କଳାପ୍ରିୟା ନାଥଙ୍କୁ ଯମୁନା ଦକ୍ଷିଣେ କଲ୍ୟାଣୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ
 କରିଥିଲେ (୮) ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
 କୃଷ୍ଣବର ପୁନଃ ଶାମ୍ବୁ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର
 ଅଶୀଷାଦ୍ୱାରା ଅବେଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ
 ଦେବତା ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
 ତଦନୁସାରେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀରେ କୋଣାର୍କ, ପଶ୍ଚିମରେ
 ମୁଲସ୍ଥାନ (ଅଧୁନା ମୁଲତାନ) ଏବଂ ଯମୁନାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ।
 କଳାପ୍ରିୟା ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ରାଜଶେଖର କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗାର୍ଧପୁର
 (କନୌଜ)ର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାକୁ ଯମୁନା ତଟବର୍ତ୍ତୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସହ
 ଚିହ୍ନଟି କରାଯାଇପାରେ । କଳାପ୍ରିୟାନାଥ ତେଣୁ କଳାପ୍ରିୟା ବା କଲ୍ୟାଣୀର
 ଦେବତା ହେବେ ; ଯାହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ । ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ରାଜା ଜୈନପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
 ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚଉର୍ଥଙ୍କର କାମ୍ବୀ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବା ତାମ୍ରଫଳକ ଅନୁସାରେ
 ୯୯୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କନୌଜ ବିଜୟ କାଳରେ ବିରାଟ ସେନା କଳାପ୍ରିୟାଙ୍କର
 ଗୌପାତ୍ରୀରେ ଶିବର ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର
 ବିଦ୍ୟମାନତା ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାଳୀନ ଦର୍ଶକ ସମାବେଶ ନିମନ୍ତେ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ମାଲତୀ ମାଧବରେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତିମାଙ୍କ ଶ୍ଳୋକ
 ଅଛି (୧.୩) । କନୌଜର ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି
 ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାପ୍ରିୟା-କଲ୍ୟାଣୀରୁ କନୌଜ ଫର୍ମୁ
 ବ୍ୟାପିଥିବା ବିଷୟ ରାଜଶେଖରଙ୍କର ସୂଚନାରେ ଜଣାଯାଏ । ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳ
 ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାପ୍ରିୟାନାଥଙ୍କୁ ଶିବ, ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳ

(୮) ମାଲତୀ ମାଧବ, ସରଭ ବରୁର (ମସୌ) ପୃଷ୍ଠା-୫ ।

ମହାକାଳ ଅଥବା ମଧୁମତୀ ଓ ପରା ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣି ବନ୍ଦୁର
ଶିବଲିଙ୍ଗରୁଁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସମ୍ଭବରେ
ଅନେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ରହିଛି । (୯)

(୯) ମିଶ୍ରଶ୍ରୀ—Op. cit. Strand I (PP. 95-103) Strand III
(PP. 35-40) । କର୍ମକାର : ଭବଭୂତି (ପୃ ୭-୭), ଜି. କେ. ଭଟ୍ଟ
ଉତ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମିକା (ପୃ ୧୩-୧୬)

ଭବଭୂତିଙ୍କର କବିତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ

ଭବଭୂତି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବପର । ମାତ୍ର ତାହା ବଲ୍ଲୁପୁତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଛି । ବହୁ ସମ୍ଭୂତ ସଂଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ରଚନା-ଭାବରେ ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ତାଙ୍କର ଦିନୋଟି ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ବାକ୍ସପଦରାଜ ତାଙ୍କର ଗୌଡ଼ିବାହୋ (ଶ୍ଳୋକ ୭୧୯)ରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ‘ସମୁଦ୍ରବତ୍’ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନାକୁ ସୂଚିତ କରାଏ । ପୁରୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରସୁଖୀଙ୍କ ମତରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ରଚନା ପୁରୀରୁ ପ୍ରାୟାନ୍ୟ ଲଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର କେବଳ ନାଟକ ନାଟିକା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେ କୃତିକୁ ମ୍ଳାନ ହୋଇନାହିଁ ।(୧) ଏହି ଅଭିମତର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଭବଭୂତି ବହୁ ନାଟିକା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରି-ଛନ୍ତି ।(୨) ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ଭବଭୂତି ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ସାଂଖ୍ୟର

(୧) ‘ନ ହୁ ପୁରୀ ଆତ୍ମ ଏବଂ ସନ ନାଟକନାଟିକାଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ନିରଚନମାତ୍ରେଣ ଅନାପ୍ତୋ ଭବତି ଭବଭୂତିଃ ।’ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ରଷାଣିକା (ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଗର ସଂ ପୃ ୨୭୫)

(୨) ଶ୍ଳୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ବ୍ୟାଖ୍ୟା—ଭୂମିକା କୁହ୍ନନ ରାଜା (ପୃଷ୍ଠା XXIII-XXIV) ଏବଂ Survey of Sanskrit Literature ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମହାବୀର ଚରିତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଜ୍ଞାନନଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦ୍ୟ ପରମହଂସ ଶ୍ଵାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏଣୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ । ଦୁର୍ଗାବାଲୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅବଦାନସ୍ୱରୂପ ଯାହା କିଛି ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ତିନୋଟି ମାସ ନାଟକ : ମହାବୀର ଚରିତ, ମାଳତୀ ମାଧବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ।

ବିଦ୍ଵାନମାନେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଏହି ତିନିଗୋଟି ନାଟକର ରଚନା ସମ୍ଭାଳିବା ନିମ୍ନିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମ୍ପାଦନ ମତ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମ. ଆର୍. କାଲେ ମାଳତୀ ମାଧବକୁ କବିଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଧ୍ରୁବଧୂଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ରଚିତ । କେତେକ ଗୁଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥିରେ କେତେକ ଗୁରୁତର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅପର ପକ୍ଷରେ ରାମ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ନିମ୍ନିକତା ଧୂରନ୍ଧିତ ।(୩) ଆନନ୍ଦରାମ ବନ୍ଧୁଆଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଶାରଦା ରଞ୍ଜନ ରାୟ, ଠିକ ବିପକ୍ଷତ ମତଗୋଷ୍ଠୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳତୀ ମାଧବ ରଚନା ଖୋଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ତେଣୁ ତାହା ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ରଚନା । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପରେ ପରେ ମହାବୀର ଚରିତ ରଚିତ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କର ରାମ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପରିପକ୍ୱତାର ସଙ୍କେତ ଏବଂ ବାକ୍ ନିସ୍ପତ୍ତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଠାରୁ ଗୁମ୍ଫାତ ।(୪)

ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଲୋଚନା ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ । ବିପକ୍ଷତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରେ । ବିଷୟଗତ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିକଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରେ । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତର

(୩) କାଲେ—ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ସଂ-ଭୂମିକା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୪) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ସଂ । ରାୟ । ଭୂମିକା XI-XVIII ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ପ୍ରସ୍ତାବନା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ । ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହା ଏକ ବୈଦ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପଦ ହେବା ସମ୍ଭବପର । ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି । ଏକ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଜୀବନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାମ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଚିତ ହୋଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି । ତିନୋଟି-ଯାକ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସମସ୍ତଙ୍କରେ ସେ କାଳରେ ମହାଶ୍ୱର ଚରିତର ବିଶ୍ୱେଷ ଓ ଉନ୍ନେଷା ହେତୁ କବି ସ୍ମର୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ସେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ପରି ଯୋର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଛଦ୍ମର ରାମଚରିତରେ କବିଙ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଟୁତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ପରନ୍ତୁ ତାହା ଅସ୍ଥିର ଜନ-ପ୍ରଶଂସାର ଚପଳ ଶାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିପକ୍ୱ ଅବବୋଧର ପରିସ୍ପର୍ଶକ । (୫)

ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ମନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହିବ । (କ) ମହାଶ୍ୱର ଚରିତ ଏବଂ ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ କବି ଆପଣା ଜୀବନ ଚରିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଛଦ୍ମର ରାମଚରିତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧିଗ୍ଧ (ଖ) ମହାଶ୍ୱର ଚରିତ ଏବଂ ମାଳତୀ ମାଧବର କାହାଣୀ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସ୍ୱଧୀନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଛଦ୍ମର ରାମଚରିତ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଏହାର ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ-ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଓ ବିକଶିତ । (ଗ) ମାଳତୀ ମାଧବରେ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଚିନ୍ତିତ । ମାତ୍ର ଛଦ୍ମର ରାମଚରିତରେ ପରିଣତ ବୟସ୍କ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଚମତ୍କାରିତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି । (ଘ) କଥାବସ୍ତୁ ରଚନାରେ ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ, ଆବେଗର ଗଭୀରତା, ଯାହା କେବଳ କାମର ଓ ସ୍ୱେମାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନୁହଁ, ପ୍ରଭୃତିର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମହାଶ୍ୱର ଚରିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଳତୀ ମାଧବ ଛଦ୍ମର ରାମଚରିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଗଲେ ଉପଲବ୍ଧ

(୫) ବାଦାମ୍ବୁବାଦର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନମନ୍ତେ ଜି. କେ. ଭଟ୍ଟଙ୍କର ଛଦ୍ମର ରାମ-ଚରିତ ଭୂମିକା ପୃ: ୧୯-୨୪ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

କରିହେବ । ଏହା ହିଁ ସୁବିପୁଲ୍ଲଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ରଚନାର ନିମ୍ନ
ହୋଇଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ । (୭)

ଭୋଜ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭବଭୂତଙ୍କୁ କାଳିଦାସ, ଦଣ୍ଡୀ,
ବରରୁଚି ଏବଂ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଦରବାର ସହୃଦ ସଂପୃକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏଭଳି
କାହାଣୀର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । କମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ
ସ୍ଥିତିରେ ଏହି କବିମାନେ କିପରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣା
ଯାଇପାରେ ଏବଂ କବିଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିଶେଷର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବେଳେ-
ବେଳେ ମିଳିଥାଏ । ଏକମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ।
ତାହା ହେଉଛି ଭବଭୂତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ କବି ବାକ୍ୟଦତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାସିତ
ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ । ଏହି ଦୁଇ କବି କନୌଜର ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର
ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । (୭)

-
- (୭) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ଶ୍ରୀ ଜି: କେ: ଭକ୍ତ—ଭୂମିକା—ପୃଷ୍ଠା ୨୮-୨୫ ;
ଭବଭୂତ—କର୍ମକାର ପୃଷ୍ଠା ୮୪-୮୫ ; ମହାବୀର ଚରିତ-ଟୋତର ମଞ୍ଜୁ-
ଭୂମିକା ପୃ: XXXI ; Belwalkar, The Later History of
Rama, Harvard Oriental Series Vol. 21, Intr. ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।
(୭) ବିସ୍ମୃତ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ଶ୍ରୀ ଜି: କେ: ଭକ୍ତ ଭୂମିକା
ପୃ: ୨୭-୨୭ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଭବଭୂତିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ କାଳ

(୧)

ଭବଭୂତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ କାଳ ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ କବି ବାକ୍ସତରାଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଠିକ୍‌ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୧-(କ) ବାକ୍ସତରା, ଭବଭୂତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠସୋପକଡ଼ା ଲଭି କରିଥିଲେ । ରାଜା ମୁକ୍ତାପୀଡ଼ି ଲଳିତାବିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ‘ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ’ରେ ଝଲେଇ କରିଛନ୍ତି । କଲ୍ୟାଣ ଲଳିତାବିତ୍ୟଙ୍କର କାଳ ଖ୍ରୀ ୭୯୩-୭୮୦ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଚୀନଦେଶୀୟ କାଳନିର୍ଣ୍ଣୟିତା ଅନୁସାରେ ଲଳିତାବିତ୍ୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ି ନାମଧେୟ ଜନୈକ ପୁରୁଷ ଚୀନର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ରାଜଦୂତ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖ୍ରୀ ୭୯୩ରେ ଏକ ଉପଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଲଳିତାବିତ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀ ୭୩୭ ପରେ ଚୀନକୁ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ବବରଣୀ ହେତୁ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ପ୍ରାୟ ୩୯ ବର୍ଷର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଫଳରେ ଲଳିତାବିତ୍ୟଙ୍କର କାଳ ଖ୍ରୀ ୭୮୪-୭୭୯ କ୍ରମ୍ଭା ୭୮୯-୭୭୯ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଲଳିତାବିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଶୋବର୍ମନର ପରାଜୟ ସମୟଟି ଖ୍ରୀ ୭୩୩ ହେବ ।

(ଖ) ଏହି ଚୀନା ବବରଣୀରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମଧ୍ୟଭାରତର ଜଣେ ରାଜା ଇ-ଚା-ଫୋ-ମୋ (I-cha-fon-mo) ଖ୍ରୀ ୭୮୯ରେ ଚୀନ ଦେଶକୁ ଜଣେ ରାଜଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ । ତତ୍କାଳୀନ ମିତ୍ରାଣୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ରାଜା

ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବର୍ମନ । ଉପଦେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଶୋବର୍ମନ ଲଳିତାବତ୍ୟଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ ୭୮୫ରେ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

(ଦ) ପ୍ରାୟ ୧୩୫୮ ଖ୍ରୀ:ର ଜୈନ ଲେଖକ ରାଜଶେଖର ସୂଚୀ କହନ୍ତି ଯେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମରଜି ଖ୍ରୀ: ୭୫୦ରେ ଜୈନଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଖ୍ରୀ: ୭୫୦ରୁ ୭୫୪ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ୭୮୫ରୁ ୭୫୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ବ କରିଥିବେ ।

(ଘ) ବାକ୍ପତିରାଜ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପଗୋପନ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ‘ଗୌଡ଼ବାହୋ’ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ଗୌଡ଼ ବିଜୟର କାହାଣୀ ଏହି ଗାଥା କାବ୍ୟରେ କଣ୍ଠିତ । ଏହି କାବ୍ୟର ୮୮୧ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋପାସର ଛବିଙ୍କୁ ରହିଛି । ଏହା ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୭୩୫ ଖ୍ରୀ:ରେ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଯାକୋବି ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି କାବ୍ୟର ରଚନା ପ୍ରାୟ ୭୩୫ ବେଳକୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।

ଏହି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗୁଁ ଭବଭୂତିଙ୍କ ସମୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତମ ପାଦ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦଶକଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୀତ ହୋଇଥାଏ । ବାକ୍ପତିରାଜ ନେବଳ ମାତ୍ର ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜର କାବ୍ୟ ରଚନା ଉପରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଆଧାରରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର କାଳକୁ ଅଳ୍ପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ଖ୍ରୀ: ୭୦୦ରୁ ୭୮୦ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

୨—ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା କାଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ ।

(କ) ଭବଭୂତିଙ୍କର ରଚନା ଉପରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ । ପୁରୁରବା-ଉବଶୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ-ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହଜ ପଣ୍ଡିତ କୌଶିଳୀ ଓ କାମନାଙ୍କର ସମାନ ଭୂମିକା । ମଧ୍ୟବର ସଲାପରେ ମେଘଦୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଗୋପନ କଥାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ ଶାବ୍ଦିକତା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ରାମ ସେମାନଙ୍କ ପୁରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିବା ଦୁଇଟି

ଏକାଂଶି ଦୁଶୀରୁ କାଳିଦ ସଙ୍କର ନାଟକ ଓ କାବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଭବଭୂତି ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇତିହାସ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଭବଭୂତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ- ଭାବରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ ।

(୫) ବାଣ (ଖ୍ରୀ ୭୦୭-୭୦୭) କମ୍ପା ଦଣ୍ଡୀ (ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦର କଥା— ଖ୍ରୀ ୬୭୫-୭୦୦) ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା । ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟ ସୀମା ଖ୍ରୀ ୭୦୦ ହେବ ।

(ଗ) ବହୁ ସାଧ୍ୟକ ସାହିତ୍ୟକାର ଏବଂ ଆଲଂକାରକ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ରଚନାରୁ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର (ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ), ମନ୍ମଥ (ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ), ମହିମ ଭଟ୍ଟ (ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦ), ସୋମଦେବ (ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ), ଧନଞ୍ଜୟ (ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ), ଉଦୟ ସୁନ୍ଦର କଥାର ରଚୟିତା ସୋକାଳ (ଖ୍ରୀ ୧୦୫୦ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ), କୁନ୍ତଳ (ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀ ୧୦୦୦), ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ (ଖ୍ରୀ ୧୧୦-୧୦୨୦), ଆପଣାକୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଦାବୀ କରୁଥିବା ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀକଣ୍ଠେଶ୍ଵର (ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଦ) ଆଦିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ରଚନାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବାକ୍ସତି-ରାଜଙ୍କ ପରେ ସର୍ବ ଦ୍ଵୌ ଅନ୍ୟତମ ଆଲଂକାରକ ବାମନ (ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ) ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭାଟି ଶ୍ଳୋକକୁ ଆପଣା ବକ୍ତବ୍ୟର ପୃଷ୍ଠିସାଧନ ଏବଂ ଅଳଂକରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

ତେଣୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବରେ ଖ୍ରୀ ୭୦୦ରୁ ୭୩୦ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇହେବ ।

(୨)

କବିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଁ ଯେ ସେ ବିଦାର୍ଭର ପଦ୍ମପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ

ଆସି ପଦ୍ମାବତୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ କନୌଜର ରାଜା
ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଜୀବନରେ ଲବଭୂତିଙ୍କର
ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସହିତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ ।

ଏହି ସମୟରେ (ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ) କାଶ୍ମୀର ଲଳିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କର
ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ସାୟ ଖ୍ରୀ ୭୮୫ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିବା
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନୌଜ ।
କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସକାର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କର ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ
ଉପରେ ଲଳିତାଚିତ୍ରାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ (ଆପାତତଃ ୭୪୦ ଖ୍ରୀ) ଲିପିବଦ୍ଧ
କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ବିଜୟ
ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଏମାନେ ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାର ଅବୃଦ୍ଧ ପୃଷ୍ଠ-
ପୋଷକତା କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ବିଦର୍ଭର ରାଜନୈତିକ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଡୁ
ଈନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ବିଦର୍ଭ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିବାରର ନନ୍ଦରାଜଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା ।
ଏହି ରାଜାମାନେ ମହାସୁଗର କାଳରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଜାୟଗିରୀଦାର ଥିଲେ ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ କାଳରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଲକେଶୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ
ସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କଲେ ସେତେବେଳେ ବାଦାମୀର ଗୁଲ୍ମ୍ୟରାଜ ଦ୍ଵିତୀୟ
ପୁଲକେଶୀଙ୍କର ଅଧୀନତା ସ୍ଥାନ କଲେ । ପୁଲକେଶୀ କାଳରୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ
ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦର୍ଭ, ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ
ଦକ୍ଷିଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁନ୍ତଳ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତ-
ତନୁମାନଙ୍କ ପରେ ବିଦର୍ଭ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୁଳମାନେ କେବଳ ଜାୟଗିରୀ-
ଦାର ହିଁ ଥିଲେ । ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପଦ୍ମାବତୀ (ଗୁଲ୍ମ୍ୟର ଉତ୍ତର-
ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦ୍ମାବତୀ) ଭାର ଶିବ ବଂଶର ନାଗରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନା-
ଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ପଦ୍ମାବତୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷୟ ଅଜ୍ଞାତ । ମାତ୍ର
ଭବଭୂତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ (ମାଳତୀ ମାଧବ) ଏହି ନଗର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମ୍ଭବତଃ । ବିଦର୍ଭରେ ସେ ସମୟରେ
ସାବିତ୍ରୀ ଶାସନର ଅନୁଗ୍ରହୀତ ଯୋଗୁଁ ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ତ୍ୟାଗ
କରି ପଦ୍ମାବତୀରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜୀବିକା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚିତ

ହୁଏ । ପରଶେଷରେ ସେ କନୌଜରେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଗମନ କରିଥିଲେ ।

ବିଦର୍ଭରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ତାମ୍ରଫଳକ ସୂଚକ କରେ ଯେ ସପ୍ତମ
ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଦର୍ଭରେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିବା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁ-
ରାଗ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧର ଭାରତରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ରାଜତ୍ବ କାଳରେ
ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହଜ ବହୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହୋଇ-
ଥିଲା । ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାଲ୍ୟପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ଗୌଡ଼ବାହୋ
ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି । ଯୁଦ୍ଧସାଥୀ କାଳରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ଦେଶ ବିଦ୍ୟା-
ବାସିନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ।
ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେଶଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ; ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶଙ୍କୁ
ନୂମୁଣ୍ଡ ସମର୍ପଣ, ଖସୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତସାଗ, ମନୁଷ୍ୟମାଂସର ବିଦ୍ୟୁ, ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ଏହିସବୁ କାପଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ମାଳତୀ ମାଧବରେ କାପାଳିକ ଆଶ୍ବମେଧର ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ
କାପାଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଚଳନ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ-
ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ଓ ପୃଷ୍ଠପେଶକ ସେ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର
ଅମାତ୍ୟଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ନାଳନ୍ଦା ବିଦ୍ୟାପୀଠର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ
ଦାନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପରିଚିତ । ସ୍ବୟଂ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରାଧି-
କାରୀ ଅମାରାଜ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମାବତୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନ-
ମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି । କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ
ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିଲା । କାଶ୍ମୀରର ରାଜାମାନେ ହିନ୍ଦୁ
ଥିଲେ । ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ
ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନଗର ନିକଟରେ ଏକ
ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାର୍ତ୍ତୀଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଅବଶେଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି-
ଗୋଚର ହୁଏ । ଲଳିତାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ଉଦାର ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ରାଜା ଥିଲେ
ଏବଂ ସାବଜନାନ ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇଥିଲେ ।
ଭବଭୂତିଙ୍କ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଧର୍ମମତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହନ-
ଶୀଳତା, ରିଦାୟତା ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟଧର୍ମର ବିକଶିତ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉଁ ।

ଏହା ସେ ଯୁଗରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବିକାଶର ତଥା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।(୧)

ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା । ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନ ଜଳେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ରଚନାର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ତୁତ୍ର ସ୍ତୁତ୍ର ପଦ୍ୟରଚନା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ବ ଭାବରେ ରାମ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅଧୁନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ସଭାକବି ବାକ୍ପତିରାଜ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କବିରାଜ ଉପାଧିଲାଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ‘ଗୌଡ଼ିବାହୋ’ କାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ପ୍ରାକୃତରେ ରଚିତ ଏବଂ ସରଳ ସାବଳୀଭାଷା ତଥା ଗାନ୍ଧାର୍ଯ୍ୟପୁଣ୍ଡ୍ରୀ ଆଲଙ୍କାରିକ ବିଭବ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବାକ୍ପତିରାଜ ‘ମଧୁମଥନବିଜୟ’ ନାମକ ଅପର ଏକ ପ୍ରାକୃତ କାବ୍ୟରଚନା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । ତତ୍ତ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅପର କେତେକ ଶ୍ଳୋକ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ‘ଗାଥା-୧ପ୍ରଶତ’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତ ସଙ୍କଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି । ଏହି କାଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ସର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୁପ୍ତ ।

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତର ଜୀବନରେ ଉଦ୍‌ଭୂତ କନୌଜର ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର କଲ୍‌ହଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କର ରାଜସଭାର ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ କବି ଥିଲେ । ବାକ୍ପତିରାଜ ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବିଙ୍କୁ ସେପରି ସମ୍ମାନସୂଚକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତହିଁରୁ

(୧) ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ—ଡଃ ମିଶ୍ରଶ୍ରୀକ ବକତକ ରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କର କାଳ, କାଳାରୁଣ୍ଡ : ରାଜା ଓ ସେମାନଙ୍କର କାଳ (ଉତ୍କଳ ମରାଠୀ ଗ୍ରନ୍ଥ) ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍‌ଭୂତ—ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଭବଭୂତଙ୍କର କାବ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଣାଯାଏ । ଭବଭୂତ ରାଜନୀତି
ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭିନେତା ଗୋଷ୍ଠୀଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ନାଟକଗୁଡ଼ିକ
କଳାପ୍ରିୟାନାଥରେ ଅଭିନୀତ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ
ଭବଭୂତ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଏହି ବିଷୟ ଭବଭୂତଙ୍କର
ନାଟକର ପ୍ରସାଦନାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ
କିଛି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତଙ୍କର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ।

ତାହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ; ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ‘ମାଳତୀ
ମାଧବ’ ନାଟକର ପ୍ରସାଦନାରେ କରନ୍ତି ? ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ
ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁସାରିତନା କରିଥିଲେ ? (୧) ଉତ୍ତର ରାମ-
ଚରିତ୍ରର ପ୍ରସାଦନାରେ ଲୋକନିନ୍ଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୂତ୍ରଧରର ଉଦ୍‌ଘୋଷଣାରେ
ଏକ ଦର୍ଶନିକ ଅସ୍ୱୀକୃତି ତଥା ଗୋପନ କଟୁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । (*)
ଯେହେତୁ ସେ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିତି କଦାଚିତ୍
ପରିପକ୍ଷୀ ନ ଥିଲା, ଭବଭୂତଙ୍କର ଏ ରଚିତ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଏବଂ ସେ କାରଣ ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରୀ ।

ସାହିତ୍ୟର ସମାଲୋଚକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହନ୍ତି ଯେ
ଭବଭୂତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ‘ମହାବୀର ଚରିତ’ ନାଟକଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇ
ନ ଥିଲା । ଭବପ୍ରବଣ କରି ଏହି ଅସଫଳତାକୁ ଅସହ୍ୟଭାବରେ ଗ୍ରହଣ

(୧) ମାଳତୀ କାଧବ (୧.୭) ସଂସ୍କୃତି ଶ୍ଳୋକଟି—

ଯେ ନାମ ନେତୃତ୍ୱ ନଃ ପ୍ରଥମନ୍ୟବଞ୍ଚଂ

ଜାନ୍ତି ତେ କମପିତାନ୍ ପ୍ରତି କୈଷ ଯତ୍ନଃ ॥

ଉତ୍ତରସଂସ୍କୃତି ମମକୋଽପି ସମାନ ଧର୍ମା

କାଲୋ ହ୍ୟସ୍ମନ୍ ନିରବଧିବିପୁଲତ ପୃଥ୍ୱୀ ॥

(୩) ଉତ୍ତରରାମଚରିତ ୧-୫ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ

ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବହୃତ୍‌ବ୍ୟଂ କୁତୋ ହ୍ୟବଗମୟତା । ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ତଥା ବାୟୁଂ

ସାଧୁତ୍ୱେ ଦୁର୍ଜନୋ ଜନଃ ॥

କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ପ୍ରଗତି ବଞ୍ଚାଏ ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଯୋଗ ସହୃଦ ସେହି ସମାଲୋଚନାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଅସ୍ପଷ୍ଟବିକ ନୁହେଁ । ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି ଯେଉଁ ନାଟକର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ବକ୍ତବ୍ୟର ସାଧାରଣତଃ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଟକ ସହୃଦ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ମାଳତୀ ମାଧବ ଭୂଳନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ନାଟକ । ଏବଂ କବି ଏକ ଆମୋଦପ୍ରଦ ନାଟକର ସାରସ୍ଵତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଚେତନତାବେ ଏ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ନାହିଁ ।

ନିକଟରେ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରଣୟଗାଥା ଏବଂ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲଂକାରିକ ଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସେହି ରଚନାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ତଥା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାହୃଦ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମାଳତୀ ମାଧବର ପ୍ରତ୍ୟୁ-ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିନ୍ୟାସ ଓ ରଚନାଶୈଳୀ ଏବଂ କାବ୍ୟମୂଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମାନତା ରହିଛି । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ଏକ ବିରାଟ ସାରସ୍ଵତ ପ୍ରତିଭାଧର ଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟ । ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେତୁ କେତେକ ସାହୃଦ୍ୟକ ଭିତ୍ତିରେ ଆନ୍ଦୋଳ-ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭବଭୂତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । (୪)

ବାଣଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଭବଭୂତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକାନ୍ତରାସରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ।

(୪) G. C. Jhala ; 'Bhavabhuti and His contemporary Detractors, Journal of the Oriental Institute Baroda, Vol XIV Nos 3-4 March-June 1965, PP-448-4 3.

ଯେଉଁମାନେ ବାଣଭୂତଙ୍କର ରଚନାର ପ୍ରଶଂସକ, ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ
 ସେହି ସାରସ୍ୱତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ
 ମାନ୍ୟାଧିକ୍ୟ ହେବ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ମନେହୁଏ ଯେ ଔପସ୍ତବିକ ଜନ ସମୁଦାୟ ହିଁ
 ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ । ସେ ଯେତେବେଳେ
 ବିଜ୍ଞ ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ବାନ୍ଧବପୁରଜଙ୍କର ଉଦାର, ଆତ୍ମୀୟ
 ସନ୍ମତସୂଚୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ
 ହେଲା । ଭବଭୂତଙ୍କର ରଚନା ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭିମତ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ଅନୁକୂଳ । ପରମ୍ପରା ଭବଭୂତଙ୍କୁ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି
 ବିବେଚନା କରେ । ଚେଣି ଭବଭୂତଙ୍କର ଷୋଭା ପ୍ରକାଶର କାରଣ ତାଙ୍କର
 ନିଜାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ
 ହେବ ।

ମୋ ମତରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭବଭୂତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ନୁହଁ ବରଂ ତାଙ୍କର
 ସମଗ୍ର ନାଟ୍ୟ କୃତୀର ବିନ୍ୟାସ ଶୈଳୀ । ଭାସ, କାଳିଦାସ, ଶୁଦ୍ରକ, ଦର୍ଶ, ଏହି
 ନାଟ୍ୟକରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭବଭୂତଙ୍କର ପୁରସ୍କୃଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଚେତେକ
 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରାର ଅନ୍ତଃମଣ୍ଡଳ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନାଟକର ଯେଉଁ
 ଅଂଶରେ ସରଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଜରିାଛନ୍ତି ତାହା ଅପାତତଃ ସେକାଳର କଥିତ
 ସମ୍ଭୂତ । ସେମାନେ ବହୁବିଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ
 ମାନସିକତା ତଥା ସ୍ୱବସ୍ତୁତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖାର
 ଶିର୍ଷସ୍ଥ ହୋଇଛି । ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗନ୍ଧାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାବଳୀର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି
 ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟର ଛୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରି ଆନନ୍ଦମୟ
 ଓ ଆମୋଦପ୍ରଦ ହୋଇଛି । ମନେହୁଏ ଭବଭୂତ ଉଭୟ ରୂପ ଏବଂ
 ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ଜଣେ ଗନ୍ଧାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପନ୍ନ ରୁଚିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ । ସୁବନ୍ଧୁ,
 ବାଣ ଏବଂ ଦଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା କଥାମାନଙ୍କରେ
 ଯେଉଁଭଳି ଆଲଙ୍କାରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା
 ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର
 ନାଟକମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ରଚନାରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଣୟ
 ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଉପହାସନ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତହିଁରେ ଏକ ଗନ୍ଧାରୀ ସ୍ୱର ତଥା

ଦାର୍ଶନିକତାର ସଂଯୋଜନକୁ ଦମନ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଆମୋଦକ ଏବଂ ଲଘୁବ ତାବରଣ ଭବଭୂତିଙ୍କର ନାଟକମାନଙ୍କରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି । ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ବାସ୍ତୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆଲଂକାରିକ ଓ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର ନାଟକ ରଚନାର ଶୈଳୀଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ନୂତନଧାରା । ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ।

ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରେ ଯେ ଭବଭୂତିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ କବି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟହାର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ । ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଫିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବଭୂତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଭଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦାହରଣ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପାରିବାରିକ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭବଭୂତି ଥିଲେ ଏକ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ଉଦାସିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଧାରରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଜନ ଏବଂ ବହୁବିଧ ରମ୍ୟମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଉପାସକ ଭାବରେ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଏସବୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରି ଭବଭୂତି ଏହି ଚୈତନ, ନିର୍ମଳ ଶ୍ରୀୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗବେଷଣାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ (୫) । ସେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାଲାଗି ନାଟକସମୂହ ରଚନା କରିଥିଲେ । ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ କରିଥିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜବାଦୀ ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ସହନୀୟ ହୋଇ ନ ଥିବ । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଆପଣା ପରିବାରର ଲୋକେ ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ

* । ମାଲତୀ ମାଧବ ୧-୭ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଯଦୁବେଦାନ୍ଧସୁନା ତଥୋପନିଷଦାଂ ସାଂଖ୍ୟସ୍ୟ ଯୋଗସ୍ୟତ ।

ଜ୍ଞାନଂ ତତକଥନେନ କଂ, ନହୃତତଃ କହିତ ଗୁଣୋ ନାଟକେ ॥

ଆସନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତୁ । ବିଶେଷତଃ ସେ କାଳରେ ଅଭିନେତା-
 ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ସମାଜର ଏକ ନିମ୍ନ ଗୁଣସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରି-
 ଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆପଣା ଲୋକେ କରିଥିବା ଏହି
 କିଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନସପତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତାମୟ ରଚନା
 ‘ଭିତ୍ତିର ରାମଚରିତ’ ରଚନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମୋର
 ଅଭିମତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ ପ୍ରତିଫିତ୍ତା ଏହା ହିଁ ହେଉ ହେବା
 ସମ୍ଭବପର । ତାପରେ ଆମେ ଗୁରୁପାରିବା ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ
 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫାଦରା, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ପରେ କନୌଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି କନୌଜ ଠାରେ ସେ ପରିଶେଷରେ ରାଜା ଯଶୋ-
 ବର୍ମନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ସ୍ଥାୟୀଭାବେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ।

ଭବଭୂତିଙ୍କ ନାଟ କାବଳୀ

୧ । ମହାବୀର ଚରିତ

(ଏକ)

ମହାବୀର ବା ମହାନ ବୀର ହେଉଛନ୍ତି ରାମ । ଏହି ନାଟକ ବାଲ୍ମୀକିକୃତ ରାମାୟଣ ଆଧାରରେ ରଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ରାମଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ । ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କାବ୍ୟ ରାମାୟଣର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ବୟଂ ଭବଭୂତିଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରଚନା ନିମନ୍ତେ ସେରଣା ଦେଇଥିବ । (୧) ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣରୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବାଣ୍ୟାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିମତରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଭବଭୂତି ଏହି ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟର ଛପାଲିଶତମ ଶ୍ଳୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ । ବିସ୍ତାରିତ ନାଟକରେ ସାତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ । ଅବଶିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କରି ବ୍ୟୋମକ ଭଟ୍ଟଙ୍କଦ୍ବାରା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଙ୍କଦ୍ବାରା ରଚିତ । ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଟେଡର ମଲ୍ଲ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ଆଦ୍ବାର (ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସାଗର ସଂସ୍କରଣ) ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କରଣଟି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଟେଡର ମଲ୍ଲ ଏହାକୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ (୨) ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଏ ନାଟକ ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ତାହା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରହେଳିକା ଯାର ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

(୧) ମହାବୀର ଚରିତ ପ୍ରସାଦନା ୧-୭

(୨) The Mahavira charita—ସଂପାଦିତ, ଭୁମିକା ।

ଉଦ୍‌ଭୂତ ଏହି ନାଟକରେ ରାମାୟଣର ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପଟିକୁ ତା'ର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବାହ୍ୟରୂପ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି । ନାଟକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଫଳେ ଜନକଙ୍କର ଭାଇ କୃଷ୍ଣଧ୍ୱଜ ସେଠାରେ ସ୍ୱୀତା ଏବଂ ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେଠାକୁ ଶିବଧନୁ ଅଣାଯାଏ, ଯାହା ଗୁଣଦେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଣୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକାଗଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱୀତାଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ରାବଣର ପୁରୋହିତ 'ସର୍ବମୟ'ର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟେ । ସର୍ବମୟ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକକୁ ରାବଣ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ବୋଲି ମନେକରେ ।

ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳବତ ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ବିନାଶସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କରେ । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ କେବଳ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ଏବଂ ହୃଦୟର କଟିଚ୍ଛେଦ । ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଘଟେ । ଋଷିମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ପର୍ଶୁରାମ ବ୍ୟବଗତଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ହେତୁ ଜନକଙ୍କର ପୁରୋହିତ ସଦାନନ୍ଦ ହୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି । ଜନକ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଅହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ; ପରିଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଗର୍ବ ଶାନ୍ତ କଲେ କେଶୁ ମାଳବତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯୋଜନା କଲା । ତାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାଥ ମନ୍ଥରର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା । ତାର ପ୍ରଭାବରେ କୈକେୟୀ, ତାଙ୍କୁ ଦଶରଥ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଗୋଟି ବରଦାନର ପରିପୁରଣ ଦାବୀ କରି ପଥ ପ୍ରେରଣ କଲେ । ମିଥୁନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ବନ୍ଦ କରାଗଲା । ରାମ ଦଣ୍ଡକକୁ ଯିବାକୁ ରାଜା ହେଲେ ଓ ନିର୍ବାସନର ଯୋଜନା କଲେ ।

ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରୁ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କମାନଙ୍କରେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।
 ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ, ମାୟାବତଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାଳୀ ଏବଂ
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ରାକ୍ଷସ-ସହର, ଶେଷରେ ରାବଣ ସହିତ ରାମଙ୍କର ଅନ୍ତମ
 ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅଳକାରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କଦ୍ୱାରା କୁବେରଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁଷ୍ପିକ
 ବିମାନରେ ରାମଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ।

(୨)

ଉଦ୍ଭବ ଏହି ନାଟକରେ ରାମଙ୍କର ବିବାହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ରାବଣ ସହିତ
 ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ
 କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାମଚରିତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
 ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମା
 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନାଟ୍ୟରୂପର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ହେବ । ବାସ୍ତବ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣା ବହୁଳତା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତ-
 ଯ ଉଥାଏ । ତାହା ହିଁ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ
 ଆବଶ୍ୟକମତେ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ର ଛାପନ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ
 ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳୀର କଲ୍ପନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଡ଼ି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଜୀବନ ଚରିତକୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବେଶିତ କରିବା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଃସ୍ୟ
 ଯେଉଁଥିରେ ହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏକ ନାଟକୀୟ ସଂଳାପ ଅଥବା
 ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଚରିତ୍ର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା
 ସାହିତ୍ୟିକ ଆଂଶିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇପାରେ ; ସବୁ ଦିଗରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ
 ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ ।

ଏହି ନାଟକରେ କେବଳନାୟିକା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ
 ବହୁ ଘଟଣା ସମ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର,
 ତାଡ଼ିକା ସହାର, କୃମୁକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ, ଶୁର
 ଭାଙ୍ଗିବା ବିବାହ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
 ରାଜ୍ୟଭିଷେକର ଆୟୋଜନ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ,
 ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ ଆଦିର ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ସୀତା

ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟକରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକାଂଶର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ତହିଁର କଥନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ଅହଲ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହରେ ଦଶରଥଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାବୀ ସୀତା ଅପହରଣ, ରାବଣ ପ୍ରତି ମନୋଦଘ୍ନର ଅନୁନୟ ସଦୃଶ କେତେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ନେପଥ୍ୟରୁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି । ବୀରରାସ ପରିବେଷଣ ଏହି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହସ୍ରାଧିକ ରାକ୍ଷସ ହତାର, ବାଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାବଣ ସହର ରାମଙ୍କର ଚଳୟମଣ୍ଡିତ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଓ କେବଳମାତ୍ର ନେପଥ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା କଥା । ମଞ୍ଚର ଇର୍ଦ୍ଧାଗତ ସୀମା ଓ ମଞ୍ଚରେ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଷଣ ଦ୍ଵାରା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଗେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଦାଚିତ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏକ ଅନ୍ୟତ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଭବଭୂତି ସମାଲୋଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଆପାତଳ୍ୟ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାଠକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନୁଭୂତି ପାସ୍ତ ହେବେ । ସେ ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗୀ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମାନ କରିଥିବା ଏବଂ କାହାଣୀରେ ବହୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟଣାବଳୀର ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରୟାସ ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ତିନୋଟି ସରରେ କରାଯାଇଛି । (କ) ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁର ମୂଳଭାଷା ରାମାୟଣର ଉପକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ଅଂକରେ ନାଟକର ଅଭିନୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୁରୀ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ସଂଘଟିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ସଂଯୋଜିତ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅହଲ୍ୟା ଉପାଖ୍ୟାନ, ତାଡ଼କା ବଧ, କୃତ୍ତକ କ୍ଷେପଣାଦି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଶିବଧନୁ ଭଙ୍ଗ, ପରାଜୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଘଟିଛି । ଦ୍ଵିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଂକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିଥୁଳା ରାଜପ୍ରାସାଦ ହେଉଛି ଅଭିନୟର କ୍ଷେତ୍ର । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଶୁରାମ ଓ ରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟଭିଷେକର ଆୟୋଜନ, କୈକେୟୀଙ୍କର ଦାବୀ, ଭରତଙ୍କର

ଶ୍ରୀରାମ ପାଦୁକା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ରାମଚର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଗମନ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ
 ମୂଳ ରାମାୟଣର ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲେହେଁ ଭବଭୂତି ମିଥୁନାରେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ।
 ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସିମତେ ଅଭିନୟର କ୍ଷେତ୍ର
 ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୱ ଦଶରଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ
 ଶବର ନେବାକୁ ମିଥୁନା ଆସିଛି ଏବଂ କୈଳାସୀଙ୍କର ଦାସୀ ପତଙ୍ଗି ନେଇ
 ଆସିଛି । ସେହିପରିଭାବରେ ଶବରୀ ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟର ଘଟଣାବଳୀ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ
 ସୂତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ପନ୍ଥ ଦେଇ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ
 ବାଳୀର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ଏହି ସବୁ ରାମାୟଣର ସ୍ପଷ୍ଟ
 ବିରୁଦ୍ଧଭଳି ମନେ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ
 ଏହି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ବିଶ୍ୱରରେ
 ଚିନ୍ତାକଲେ ବି ହୁଏତ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ । ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
 କାହାଣୀର ବିକାଶ ହେଉ ଏକ ଏକାଗ୍ର ଶେଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତି
 ଭ୍ରମପୋଷଣ କରି ହେବ ନାହିଁ । (ଖ) ଜିହ୍ୱାମାନଙ୍କରେ ସହଜ ରକ୍ଷା କରିବା
 ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ସଫଳ ; ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ତାହା ଏକ
 ସଫଳ ପ୍ରୟାସ । ନାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ
 ଏହି ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ମୂଳ ଆଖ୍ୟାରେ ସଂଗୃହୀତ
 ନାହିଁ । ଏହି ନାଟକରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ସହଜ
 ତା'ର ସୁରୋକ୍ତ ସଂମୟକୁ ପଠାଇଥିବା ଭବଭୂତି ପଦଖିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି
 ପ୍ରସାଦକୁ କୁଣ୍ଠିତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନେପଥ୍ୟରୁ ଶିବଧନୁ
 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି (୧.୫୩-୫୪) । ରାମଚନ୍ଦ୍ର
 ସେହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ସଂଯୋଗ କରି ତାକୁ ଶଙ୍ଖଦେଇ ଜନକଙ୍କର ସର୍ତ୍ତପୂରଣ
 କରିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସଂସମ୍ପର୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି । ଏହି ଅପମାନ
 ଏବଂ ଅବମାନନାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାବଣର କାର୍ଯ୍ୟ-ଯୋଜନା
 ରୂପକ ଗଜର ଅକ୍ତ୍ୱରୋତ୍ତମ ଏହି ଘଟଣାବଳୀରୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଭବଭୂତି
 ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାଟକରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ନାଟ୍ୟସ୍ୱ ଜିହ୍ୱାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜ
 ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭବଭୂତି ଅପର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ରାବଣର
 ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳବତୀ ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମାଳବତୀର

ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ସର୍ବମୟ ରାବଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବିବରଣୀର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରିଣାମ । ମାଲବତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିନାଶ ସାଧନ କରିବାକୁ ଏବଂ ରାବଣ ନିମନ୍ତେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛି । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥ ପନ ଅନୁସାରେ, ପଶୁରାମ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରୁତ ମାଲ୍ୟବତର ପ୍ରେରଣାର ଫଳମାତ୍ର । ତାଡ଼ିକା, ସୂର୍ଯ୍ୟନିଖା ଏବଂ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପଥରେ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଅପର ରାକ୍ଷସସମୂହ, ସମସ୍ତେ ମାଲବତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ମନ୍ଥୁରାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନିଖାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ; ଯେପରି ମନ୍ଥୁରାକର୍ତ୍ତୃକ କୈକେୟୀଙ୍କର ମନ ଅଧିକାର କରିହେବ ଏବଂ ସେ ଦାମ୍ଭା କରିବା ଫଳରେ ରାମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଚମନ କରିବେ । ଏହିସବୁ ମାଲବତର ଯୋଜନା । ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ, ଦନ୍ତ-କବଚ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର, ବାଲୀ ଦ୍ୱାରା ରାମଙ୍କର ବିରୋଧ ଆଦି ସେହିପରିଭାବରେ ମାଲବତର ଯୋଜନାର ପରିଣାମ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣକୁ କେବଳମତେ ରାବଣେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୁଣ ଏବଂ ତା'ର ମନ୍ତ୍ରୀର କଳ୍ପିତ ଭେଦ-ମାତ୍ର ପରିଣାମ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ ଭଳି ମନେହୁଏ । (ଗ) ଏହାର ଜୁଟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ହେଉଛି ଭବଭୂତିଙ୍କର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁନିୟୋଜିତ ଧାରଣା ଦେବାର ପ୍ରୟାସରେ କରିଥିବା ଗାରରସର ଚିହ୍ନ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକାତ୍ମକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ମୂଳ ମହାକାବ୍ୟ ପାଠ ସମୟରୁ ଏହି ରସ ଓ ତା'ର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତି ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ବିଶେଷଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା କଥା ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି^(୩) ଏବଂ ରାମକଥାକୁ ନାଟକରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ପ୍ରବଣତାକୁ ଧରି ରଚିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କର ହିମ୍ବାଳାୟରେ ଗାରରସ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିତ । ଏହା ରାମ ଏବଂ ବାଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ରହିଛି । ଏହା କଳାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଜନକ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକଅଙ୍ଗର ସାମାପରେ ରହିଛି । ଅଦଭୂତ ରସ ଗାରରସର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଓ

(୩) ମହାଗାର ଚରିତ—ପ୍ରସ୍ତାବନା ୧-୨, ୩, ୬ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ନୂତନ ଅସ୍ତର ଓ ରାମ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବଶ୍ଚନା କାଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଯଥା : ରାମକର୍ଣ୍ଣକ ଶିବଧନୁଭଙ୍ଗ, ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ରାକ୍ଷସ ସଂହାର, ରାମଙ୍କ ଶରରେ ସାତୋଟି ତାଳ ବୃକ୍ଷ, ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଭେଦନ, ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟରେ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେଇ ରାମଙ୍କର ବିରାଟ ଅସ୍ତ୍ରସ୍ଥଳ ନିକ୍ଷେପଣ (୪) ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ବୀର ଏବଂ ଅଦଭୂତର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ରୁଦ୍ରରସ ବୀରରସର ପୁରକ ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଉକ୍ତ ବିଶେଷ ତଥା ଶତାନନ୍ଦର ଉକ୍ତ (ଦୃଶ୍ୟ-ତୃତୀୟା ୧୦-୧୧ ଶ୍ଳୋ.)ରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧୃତିରେ ବିଭୀଷଣର ସମ୍ଭବ ; ତାହା ଏବଂ କବଚର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ରସ-ରଚ୍ଛିତ ହୋଇଛି । ବିଘ୍ନୋଗନନିତ ପ୍ରୀତିର ଅନୁରାମୀ ‘କରୁଣ’ ଓ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭବଭୂତି ଏହିସବୁ ରସକୁ ସମୀଚିନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି । ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଅନୁଭୂତିର ଗୁଣା କେବଳମାତ୍ର ବୀରରସକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଭାବ ଓ ରସ ସମୋଜନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କେତୋଟି ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ବାସ୍ତବିକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ରାମ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଭବଭୂତି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ବମକୁ ଅଣିଛନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସୀତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀରତ୍ବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ସହୃଦ ବାଚ୍ଚିତଶ୍ରୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତିନୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ

(୪) ମହାବୀର ଚରିତ—ପଞ୍ଚମ-୩୮, ୩୯ । ଏହା ରାମାୟଣ ଭାଷ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ-୧୧, ୫୦ର ଅନୁଯାୟୀ । ମାତ୍ର ମହାତ ସପ୍ତମ-୧୭ ଏହାର ଶ୍ରେଣି କରେ । ଏଥିରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କୃତତ୍ବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଛି । ଅନଙ୍ଗ ରାବକ ପଞ୍ଚମ-୨୫ ଓ କମ୍ବରାୟଣ ୪-୫ ଏହାର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ଫାଦର ବୁଲ୍‌କେଙ୍କର ରାମକଥା : ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ (ପ୍ରୟାଗ ବିଶ୍ବ-ବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୯୭୨) ପୃ. ୪୭୭ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସଂଯୋଜିତ ବିବାହ ନୁହଁ ବରଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସ୍ନେହ ହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ସୂଚିତ ହୋଇଛି । କୈକେୟୀ ମାଲବତର ସତ୍ତ୍ଵଯନ୍ତ୍ରର ପରୋକ୍ଷ ଶରଣ୍ୟମାତ୍ର ହୋଇଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକରେ ଭରତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଧିକୃତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପ୍ରସାଦ ଆତତ ହୋଇଛି । ଏହିଭଳି-ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଜିତ କରି ଭବଭୂତ କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗତାନୁଗତକ ଦୋଷା-ରୋପଣକୁ କୋମଳ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ଅନେକ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ଅସଞ୍ଜତ ଏବଂ କଳାବିଘ୍ନନ ମନେହୁଏ । ମିଥିଳାକୁ ଦୃଶ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଭବଭୂତ ବହୁ ଚରିତ୍ରକୁ ମିଥିଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମିଥିଳାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ କେଉଁପରି ମୟୂଧା, ଆଲୋଚନା ଓ ଗୋପଣୀ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜନକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବୁଝାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଜନକଙ୍କର ଘରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ବାମଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ସେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ତଥା ସମୀଚିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁମୋଦନ ନିହିତଭାବରେ କରିବେ । ଏହି ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ସେପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାରା ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କର ପକ୍ଷର ଉପସ୍ଥାପନା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତଥା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ କରୁଛି ଭଳି ମନେହୁଏ । ଭବଭୂତ, ମିଥିଳାରୁ ରାମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ; ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ପରିସାଗ୍ନି ସହୃଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲିଖିତ । ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ଶରୀର ଯୁକ୍ତି । ଆମେ ନାଟକୀୟ କ୍ରିୟାର ଗତି-ପ୍ରତିତି ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଲେ ହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ପାଦ କେଉଁପରି ଏତେଶୀଘ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସେଠା-କାର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହୃଦ ମିଥିଳାରେ ଠିକ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ?

ନାଟକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁସଠିକ୍ ମାଲବତ ହୃଦରେ ଦେଇ କାହାଣୀକୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିତରାରେ ଭବଭୂତି ଲଭିବାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ମାଲବତକୁ ଏକ ସଫଳ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ କୃତମତିଜ୍ଞତାରେ ଚିତ୍ରିତ କରିବା ଆଦୌ ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାର ଖୋଲିଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା'ର ରୂପରେଖର ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେପରି ମାଲବତର ଅଭ୍ୟାସ । ଏହା ନାଟକରୁ ନାଟକୀୟ ବିସ୍ମୟ ଅଥବା ଉକ୍ତର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥାଏ । ଏହି 'ଉକ୍ତର' ବା 'ଦୁକ୍ତ' ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ନାଟକୀୟତା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ । ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି । ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ଶିବଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁଣ, ତାଙ୍କର ଔଦାତ୍ୟ ଓ ଉପେକ୍ଷା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଇଥିବା ଭର୍ତ୍ସକ ଓ ଅଶୋଭନୀୟ ସଂଳାପ ହେତୁ ନାଟକରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ।

ତେଣୁ ଏହି ନାଟକ ତା'ର ଅସନ୍ତୁଳିତ ବିନ୍ୟାସ ହେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଯଦନିତା ଅନ୍ତରାଳରୁ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କମ୍ବା ସଂଯୋଜକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେପଥ୍ୟ ସଂଳାପ ଆଦି ନାଟକୀୟ ମାନ ହ୍ରାସ କରୁଛି । ସେ ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି ଭାଷା ଉପରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅଧିକାର, ଅଲୌକିକ ଏବଂ କାଳିନୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ରସକୁ ଧରିଉଠିବାର କଳାପୁର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଦ୍ୟ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

॥ ୨ ମାଳତୀ ମାଧବ ॥

(୧)

ବିଦର୍ଭରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବରତ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂଗବତୁ ସହାଧାରୀ ବନ୍ଧୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ପୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଝିଅ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ ବୋଲି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ସନ୍ତୋଷ ଏପରି ହେଲା ; ଦେବରତଙ୍କର ପୁଅ ମାଧବ ତା'ର ବନ୍ଧୁ ମକରନ୍ଦ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଆସିଲା ଦିନେ ନଗରର ରାଜପଥରେ ସେ ସାନ୍ଧ୍ୟାସ୍ତମେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଭୂରବସୁଙ୍କର ଝିଅ ମାଳତୀ ଦେଖିଲା । ଯୌବନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା । କମଦେବଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ନଗର ଉପ ବନରେ ମିଳନ, ମାଧବ ନିକଟରୁ ବକୁଳମାଳା ଏବଂ ମାଳତୀ ନିକଟରୁ ପ୍ରତିକୃତି ; ଏଭଳି ଉପହାର ବିଳମ୍ବ ସଦେହର ଅବକାଶ ରଖିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆକୃଷ୍ଟକ ପ୍ରେମ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ।

ଏକଦା ଦେବରତ ଏବଂ ଭୂରବସୁଙ୍କର ସହପାଠୀ, ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳୀନ ବନ୍ଧୁତା, ମନୋରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାସ୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିଥିବା ଓ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତୀରେ ବୌଦ୍ଧଭ୍ରମରୁଣିତାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କମଳା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିନିଦ୍ରା କରି ମାଳତୀକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା । ସେ ମାଳତୀର ବାନ୍ଧବୀ ତଥା ଧାର୍ମିକ-ପୁଣ୍ୟ ଲବଙ୍ଗିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଧବ ପ୍ରତି ମାଳତୀର ପ୍ରୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲା । କମଳାଙ୍କର ଗୁଣ ଚିତ୍ରଣ ମାଳତୀର ବାଲ୍ୟସ୍ମୃତିର ମଦସୃଜିତା ସହିତ ମାଧବର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ମାଧବ ଦୁର୍ଭାଗୀକୁ ମଦସୃଜିତାର ଭର ତଥା ରାଜ୍ୟକର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସହଚର ମାଳତୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲା । ଭୂରବସୁ ବିନୟ ସହକାରେ ରାଜକିନ୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେଣୁ କମଳା ନିଜେ ମାଳତୀକୁ ଭେଟି କଥା ହେଲା । ପରିଶ୍ରମର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହି ତାକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନାୟିକା ଶତ୍ରୁଘ୍ନା, ଉଷା, ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରମର୍ଶ ଦେଲା । ମାଧବ ଉତ୍କଳଲୀଳ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପିତାମହ ପ୍ରତି ତା'ର ସମ୍ମାନ ଓ ଆନୁରାଗ, ମାଧବ ପ୍ରତି ତା'ର ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

କମନ୍ଦକୀ ଏକ ଶିବମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ମିଳନ-
ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ମଦସ୍ତାନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ରର ଆକ୍ରମଣ କରିବା
ଫଳରେ ତାହା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଥା ହେଲା । ମକରନ୍ଦ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଦଉଡ଼ିଗଲା, ବାଘଟିକୁ ମାରିଦେଲା ମାତ୍ର ନିଜେ ଆହତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନ ହୋଇ
ପଡ଼ିଲା । ମାଧବ ତା'ର ସହଚରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖକାନ୍ତର
ହେଲା ।

ଏହି ଘଟଣା ମଦସ୍ତାନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମକରନ୍ଦକୁ ଅଧିକ ନିକଟତର କଲା । ସେମାନେ
ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଳତୀ ନନ୍ଦନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନନ୍ଦନ
ତା'ର ଭାଇ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମଦସ୍ତାନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା । ଆରମ୍ଭରେ
ମାଧବ, କମନ୍ଦକୀଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖିତ ହେଲା ।

ମାଧବ ମକରନ୍ଦ ସହଚର ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରାଜୟର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନ କରିବାକୁ
ଗମନ କଲା । ବାସ୍ତବିକ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଯେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅପର-
ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବ ଓ ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ନରମାଂସ ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ
ବିମୁକ୍ତକର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

ସେହି ସମୟରେ କାପାଳିକ ଅସୋର ଘଣ୍ଟ ବିଶେଷ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ
ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୁଣି କରିବାକୁ ବଳୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କୁମାରୀ କନ୍ୟା
ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା କପାଳକୁଣ୍ଡଳାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଘ୍ର ଘଟଣା
ପରେ ମାଳତୀ ଗୁମୁକୁ ଫେରିଆସି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଛୁତ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ।
କପାଳକୁଣ୍ଡଳା ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଆପଣାର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିଲା,
ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଳତୀର ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାଧବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ମାଳତୀର ଆକସ୍ମିକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହେବା ଫଳରେ ତା'ର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ
ତଥା କମନ୍ଦକୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସୈନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟ
ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କରାଳ ମନ୍ଦିର ଓ ଶୃଙ୍ଗାନକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି

ଯାଇଥିଲେ । ନିଜେ ମାଧବ ଯୁକ୍ତ କରି ଅଦୋର ଘଣ୍ଟା କାପାଳିକକୁ ହୃତ୍ୟା କଲୁ ।

କମଳିକା ନନ୍ଦନ ସହୃଦ ମାଳତୀର ବିବାହ କରେଇ ନ ଦେବାକୁ ଏକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଦେବ ମନ୍ଦିରରୁ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜା ଏବଂ ମାଳତୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କର ସମ୍ମତ କରାଇଥିଲା ।

ମାଳତୀ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ରାଜପ୍ରଦତ୍ତ ପରିଣୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ମାଧବ ଏଠା ମକରନ୍ଦ ପୁଷ୍ପରୁ ମନ୍ଦିରର ଗନ୍ତାଘରେ ଲୁଚି ରହିଥିବେ ବୋଲି କମଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା । ମାଳତୀ ତା'ର ଏକମାତ୍ର ସହଚରୀ ଲବଙ୍ଗିକା ସହୃଦ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନ୍ଦିରର ପଛଦ୍ୱାର ଦେଇ, ଗହଳ ତୋଟା ଅନ୍ତଃମ କରି ମାଧବ ସହୃଦ ବୌଦ୍ଧବଦ୍ଧାର ଓ ତା'ର ପଛପଟେ ଥିବା ଉପବନକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣୟ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମକରନ୍ଦ ମାଳତୀର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ ଓ ମାଳତୀ-ମାଧବ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଲବଙ୍ଗିକା ସହୃଦ ନନ୍ଦନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବ, ଏଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ମକରନ୍ଦ ତା'ର ଭୂମିକାର ନିର୍ଭୁଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲା । ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରେ ସେ ନନ୍ଦନର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ଛଦ୍ମବେଶ ସେହୁଭଳି ରଖିଥାଏ । ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ବହୁତ୍ତିଏ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ । ନନ୍ଦନର 'ପତ୍ନୀ' ସହୃଦ ମିଳିତ ହେବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲାଣି । ସେ ବିରକ୍ତ ଓ କୋପରେ ପତ୍ନୀର ମୁହଁ ଯୁକ୍ତ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ସେହି କକ୍ଷରୁ ଚାଲିଗଲା । ମଦୟନ୍ତ୍ରୀକା 'ମାଳତୀ'କୁ ସ୍ୱାମୀ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଅନୁପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ସେହି ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ଆସିଲା । ମାଳତୀର ଛଦ୍ମବେଶରେ ମକରନ୍ଦ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଛଳନା କଲା । ସେହି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବଧୂର ସହଚରୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲବଙ୍ଗିକା ଓ ଚୁକ୍ତଚକ୍ଷିତା ମଦୟନ୍ତ୍ରୀକାକୁ ଚୁପ୍‌ଚାପ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ନନ୍ଦନର ବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ନବପରିଣିତା କନ୍ୟାକୁ

ବିଚଳିତ କରି ଦେଇଛି । ତା'ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ମଦସ୍ୱଳ୍ପକା ଏବଂ ମକରନ୍ଦର ପ୍ରୀତି-ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେ । ସେହି ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ଅବରୁଦ୍ଧ ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଦସ୍ୱଳ୍ପକା କୌଣସି କଥା ଗୋପନ ରଖିଲା ନାହିଁ । ପରିଶ୍ରାମତଃ ମକରନ୍ଦ ଛଦ୍ମବେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ଏବଂ ମଦସ୍ୱଳ୍ପକା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧ-ରାତ୍ରରେ ପଳାୟନ କଲା ।

ସେହି ଯୁବା ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଛଳନା ଏବଂ ପଳାୟନ ସମ୍ଭାର ରାସ୍ତା ହେବା ମାଧ୍ୟମେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣ ଦେଲେ । ମକରନ୍ଦ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବଂ ସହଚରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିହାର ପଛପଟେ ଥିବା ମାଧବର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବାସକୁ ପଠେଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଲା । ସେଠାରେ ମାଳତୀ ଓ ମାଧବ ମକରନ୍ଦ ଓ ମଦସ୍ୱଳ୍ପକାର ମିଳନ ସଂଘଟିତ କରିବାରେ ସଫଳକାମ ହେଲେ ବା ନାହିଁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ତାପରେ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧରକ୍ଷିତା ମଦସ୍ୱଳ୍ପକା ଓ ଲବଙ୍ଗିକା କଳହଂସକ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମକରନ୍ଦର ନଗର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ସାରତ୍ୱ ପ୍ରତି ମାଧବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାଥିଲା । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କଳହଂସକ ସହିତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା । ବୁଦ୍ଧରକ୍ଷିତା ଓ ଅବଲୋକିତାକୁ କମନ୍ଦଣ ନିକଟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଏବଂ ମାଧବ ନିକଟକୁ ଲବଙ୍ଗିକାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲା ।

ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଳତୀ ଏକାକୀ ରହିଥାଏ । ସେପରି ଅବସରର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଗୁରୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା କପାଳକୁଣ୍ଡଳା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ମାଳତୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଏ ।

ମାଧବ ଓ ମକରନ୍ଦ ପ୍ରହରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସବୁଦିଗରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରତ୍ୱ ସହକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ । ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସାରତ୍ୱ ଦେଖି ପ୍ରୀତି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଜାମାତା ପାଇଥିବା ହେତୁ ବଧେଇ ଜଣେଇଲେ । ମାତ୍ର ସେହି

ବାରତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ସଂସ୍ଥାପ୍ତ ଥିଲା । ମାଳତୀର ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଵାନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡ଼ଗୁ ଆଘାତ ଦେଲା । ରାଜା ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀର ନାଗରିକମାନେ ଶୋକାସ୍ମୁତ ହେଲେ । ମାଧବ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବଣ ପର୍ବତରେ ମାଳତୀକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲା । ମକରନ୍ଦ ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ଅଣା ନ ରଖି ପ୍ରପାତ ଉପରୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା । ମାଳତୀର ପିତା ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ । ରାଜା ଏବଂ କମଳାଙ୍କ ଅସହାୟତାରେ ରୋଦନ କଲେ । କମଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସମୟରେ ଯୋଗଶକ୍ତିଧାରଣୀ ଏବଂ ଏକଦା କମଳାଙ୍କର ଗୁପ୍ତା ସୌଦାମିନୀ, ଆକାଶମାର୍ଗରେ କପାଳକୁଣ୍ଡଳା ମାଳତୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିପାର ମାଳତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଏବଂ ମାଧବ ତଥା ମକରନ୍ଦର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା ।

ସେଥି ସମୟରେ ସେହି ଧୂବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌଦାମିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦଳିଗଲା । ସେହି ଦୁଃଖ ଅଧୀର ନଗର ଆନନ୍ଦମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା । ମାଳତୀ ସହିତ ମାଧବର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ରାଜା ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ । ମଦସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ମକରନ୍ଦର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା । ଏହି ଧୂବାପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ।

(୨)

ସହିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ 'ମାଳତୀ ମାଧବ' ଏକ ପ୍ରକରଣ । ପ୍ରକରଣ ଶୈଳୀର ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତିରୁ ଖୁଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନାରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ପ୍ରେମାତୁରତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ନାଟକରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ନାଟକର ନାୟିକା ଏହି ନାଟକର ମାଳତୀ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଂଭୂତା ବ୍ୟୁତ୍ପାଦି ଅଥବା ଶୁଦ୍ରକଙ୍କର ମୂଢ଼କଟକର ବସନ୍ତସେନା ଭଳି ରାଜନର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ

ପ୍ରକରଣ 'ଶୁଦ୍ଧ' ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକରଣ 'ମିଶ୍ର' । (୫) ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେତୁ ପ୍ରଯୋଜନାର ବିସ୍ତୃତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ ନାଟ୍ୟକାରର କଲ୍ପନାଶୀଳ ତଥା କାବ୍ୟିକ ଯମତାକୁ ସୁଅବସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ନାଟକର କାହାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭବତ୍ୱର ଗୁଣାତ୍ମ୍ୟଙ୍କର ବୃହତ୍ କଥାର କେତୋଟି କାହାଣୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଅଷ୍ଟାଦଶର ପାରମ୍ପରିକ ପୁରୁଷ ପୌରାଣିକ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ମୂଳ ଗଳ୍ପ ଅଧୁନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତାର ସଂସ୍କୃତ ରୂପାନ୍ତର, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃହତ୍ କଥା ମଞ୍ଜୁଷା ଏବଂ ସୋମଦେବଙ୍କର କଥାସରିତ ସାଗର (ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ) ଭୂଲନାସ୍ତକ ବିବେଚନା ନିମନ୍ତେ ସଂପ୍ରତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଶସ୍ବତରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଋତ୍ରିୟ ଯୁବକ ବିଜୟସେନର ଉଗ୍ରୀମ ମହାରାଜାର କାହାଣୀର ଏହି କାହାଣୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ବିପ୍ଳବକର ସାମ୍ୟ ରହିଛି । ବିଶାଳ ନଗରରେ ଗୁରୁଗୃହରେ ଯଶସ୍ବତର ପୁତ୍ର ସଦ୍ଭାବର ଅବସ୍ଥାନ, ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ମହାରାଜାର ପ୍ରଣୟ, ତାର ଯୁବକ ପ୍ରଣୟୀକୁ ମହାରାଜାର ମାଳତୀମାଳା ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ପଦାନ ଏବଂ ସେ ତାହା ଅଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପିନ୍ଧିନେବା, କୌଣସି ଋତ୍ରିୟ ଯୁବକ ସଦୃଶ ମହାରାଜାର ପ୍ରସାଦିତ ବିବାହ, କାମଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ମହାରାଜାର ଗମନ, ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୁରୁଷ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଉଦ୍ୟମ, ବିଶ୍ଵ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସଦ୍ଭାବର କାହାଣୀ ଆସି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନେବା, ମନ୍ଦିର ଘୋର ଦ୍ଵାର ଦେଇ ସେହି ପ୍ରଣୟୀ-ଯୁଗଳର ପଳାୟନ, ସଦ୍ଭାବର ବନ୍ଧୁର ବଧୂତଳି ଉଦ୍‌ବେଶି ଧାରଣ କରି ମହାରାଜାର ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ; ମନ୍ଦିରରେ ତାର ଆତ୍ମନିକ୍ଷେପରେ ଏକଦା ଉନ୍ନୀ ଆତ୍ମମଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ମୁରଦା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ଉଦ୍‌ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟର ସୁସମାପ୍ତି ଓ ଗୋପନ ପଳାୟନ (୬) ; ଏହିପରି ବିସ୍ତୃତଭାବରେ କାହାଣୀଟିର ମାଳତୀ ମାଧବ ଏବଂ ମଦନ୍‌ନିକା-ମକରନ୍ଦର କାହାଣୀସହିତ

(୫) ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର—ଅଷ୍ଟାଦଶ ୧୪-୫୩ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୬) ଭୂଲନାସ୍ତକ—କଥାସରିତ ସାଗର, XIII. P. ୭-୧୧୪

ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ସାମ୍ୟ ରହିଛି । ବିରୁପକ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକର କାହାଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟତ୍ମିକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶୃଙ୍ଗାନକୁ ଯାଉଥିବା କଥାର ସମତୁଲ ବର୍ଣ୍ଣନା । ସେ କାହାଣୀରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରବ୍ରଜକକୁ (କାପାଳିକ) ଭେଟେ ଯେ ରାଜା ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦେବା କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳୀ ଦେବାର ଆୟୋଜନ କରୁଥାଏ । ସେ ଡକ୍ଟରରେ କାପାଳିକର ହତ୍ୟାକରେ । ଦେବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭକରି ରାଜକୁମାରୀ—ସହନ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ରାଜା ତାର ବାଉଁଶରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାର ହସ୍ତରେ କନ୍ୟା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ।(୭)

ଏକ ଯୁବକ କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବଳୀ ଦେବାର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେତାଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନର ମାଂସ ଅର୍ପଣ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀରେ ରହିଛି ।(୮) ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଶୃଙ୍ଗାନ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଦକ୍ଷର ଭୟାନକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାର ଆପାତ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୃହତ୍ କଥାର ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ତ୍ରୀବେଶରେ ଏକ ଯୁବକର ଆତ୍ମନୋପନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରିବା ବିଷୟଟିର କଲ୍ପନା ‘ବିଶାଖଦତ୍ତ’ଙ୍କର ନାଟକ ‘ଦେବୀ-ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ’ରେ ରହିଛି । ଏହା ଅଂଶତଃ ସୁନୁଲଗ୍ନରେ ହୋଇଛି ।(୯) ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯୁବକ ନାୟକର ବାହାରି ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ନାୟିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ଶ୍ରେୟଙ୍କର ‘ଅଭିମାରକ’ ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କର ‘ରତ୍ନାବଳୀ’ରେ ମିଳିଥାଏ । ନବମ ଦୃଶ୍ୟରେ

(୭) ଭୁଲଗ୍ନୟ—III.୪.୧୪୫ । ସେହିଭଳି ବୃହତ୍ କଥାମଞ୍ଚସ୍ତ୍ର III.P.୧୯୪-୨୩୦

(୮) ଭୁଲଗ୍ନୟ—କଥାସରଳ ସଂଗ୍ରହ V.୧. ୧୮୭-୩ ; ବୃହତ୍ କଥା ମଞ୍ଚସ୍ତ୍ର XVIII-୨.୫୩.୫୪.

(୯) ଏହି ନାଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବାକୁ Dr. Raghavan—‘The social Play in Sanskrit’, The Indian Institute of Culture, Bangalore, Transaction No II (1952) PP 7-11 ଏବଂ The Journal of the Benaras Hindu University, Vol II (1937-38) PP. 23-54, 30 ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ମାଧବର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ଆପତ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁମାସ୍ତରେ ଏବଂ ପୁରୁରବାର ମାନସିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିହମୋଦଂଶିୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରର ପରିବ୍ରାଜିକା ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟାଶୀଳା କମଳଙ୍କର ପୁଷ୍ପରୂପ ।

ଭବଭୂତିଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କଲ୍ପନା ଶକ୍ତିର ନୂନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ-ଉଲ୍ଲେଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁତଃ ବୃହତ-କଥାର କାହାଣୀ ତଥା ଶକୁନ୍ତଳା, ମୃଚ୍ଛକଟିକ ଭଳି ନାଟକରେ ପୁରାପାତ୍ର ପ୍ରମତ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱର ଏଣେ-ତେଣେ ହିଂସ୍ରାକ୍ଷରରେ ଘୁରି ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ—ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । କେବଳ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱର ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟକ୍ଷରରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଯାହା ଆପାତତଃ ଭରଳ । ମୂଳ ଉତ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏକ ନୂତନ କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ପ୍ରୟୋଗ କଳା-କୌଶଳରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଳତୀ ମାଧବ ଏକ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ । ଭବଭୂତି ଏହାର ନାଟକୀୟ ସ୍ୱରୂପର ବିନ୍ୟାସ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଉଲ୍ଲେଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମାଳତୀ ଓ ମାଧବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ତାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା । ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ହିଁ ନ ଥିଲା କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ମନୋମତ ଯୋଜନା । ମାଧବ ନାଟକରେ ପ୍ରେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପଥରେ ଦୁଇଗୋଟି ବାଧା ରହିଛି । ପଥର ହେଉଛି, ଶକାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତଥା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଚର ନନ୍ଦନ ସହିତ ମାଳତୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏହା ଏକ ବାହ୍ୟବାଧା । ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ମାଳତୀର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି । ସେ ସ୍ୱସ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟା ତଥା ଗର୍ଭର-ଗର୍ଭରେ ଆପଣାର ଉତ୍କଳୀନ ମରମ୍ମର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଧାରା ପ୍ରତି ଅନୁଗତା । ସେ କଦାପି ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ସ୍ୱୀକୃତ ଧାରାର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ । ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ ହେବା, ଗୋପନ ଯୋଗାଯୋଗ,

ଗୋପନ ପଳାୟନ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାର ଆଦି ତା'ର ମାନସିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପକ୍ଷତ । ଏଇ ଦୁଇଟି ବାଧାର ଉପସ୍ଥାପନ ନାଟକର ନିମ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି । ତାର ସହସ୍ପନ୍ନ ସହଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଏବଂ ତାର ବାଲୁକାଶୟ ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଘଟଣାର ସଂଯୋଜନାଦ୍ଵାରା ନିଜର ସହୃଦ ମାଳତୀର ବିବାହ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ମାଳତୀକୁ ସ୍ଵୀକୃତି କରାଇବା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟା । ତା'ର ସମସ୍ତ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚେତନତା, ଯେକୌଣସି ପାପ କର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା'କୁ ତାର ପ୍ରଣୟୀ ସହୃଦ ଗୋପନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ରାଜି କରାଇବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ଏହି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦିନୋଟି ଦୃଶ୍ୟରେ କମଳକାର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ମକରନ୍ଦ ଏବଂ ମଦସୁନ୍ଦିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ପ୍ରେମ । ଭରତର ମକରନ୍ଦକୁ ମାଧବର ଚାନ୍ଦିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସହଚରଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ସହୃଦ ମଦସୁନ୍ଦିକାକୁ ନିଜର ଭଗିନୀ ତଥା ମାଳତୀର ଜଣେ ଚାନ୍ଦିଷ୍ଠ ବାଲା ସଂଜ୍ଞାଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ମୂଳ କଥାବସ୍ତୁ ସହୃଦ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ଗୁଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସଂପର୍କଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣା ସହୃଦ ମିଶେଇ ନେବ ଅଥବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ଏହା ସ୍ଵାଭାବିକ । ମାଳତୀ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୟ ନିଜେ ମକରନ୍ଦ ପିଲା ନେଇ ମାଳତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସହୃଦ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । ଏହା ମାଳତୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାଧବକୁ ବିବାହ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଅପର ଦିଗରେ ନିଜେ ମକରନ୍ଦକୁ ଏହି ଛଦ୍ମରୂପ ହିଁ ନିଜର ଶୟନ କନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଓ ସେ ମଦସୁନ୍ଦିକାକୁ ଆପଣାର କରି ପାରିଛି ।

ମାଧବର ପରିଚ୍ଛାରକ କଲହଂସ ଏବଂ ମାଳତୀର ଗୃହରେ ନିୟୋଜିତା ପରିଚ୍ଛାରକା

ମନ୍ଦାରିକାର ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି ନାଟକର ଚୂଡ଼ାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏହି ଉଭୟ ପରିଚ୍ଛାରକ-ପରିଚ୍ଛାରିକା ମାଳତୀ ଓ ମାଧବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣାର ଧୃଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଲାଘବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଳତୀ ମାଧବର ପ୍ରତିକୃତି ଅଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାହା ଲବଙ୍ଗିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲବଙ୍ଗିକା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦାରିକାକୁ । ମନ୍ଦାରିକା ଓ କଳହଂସକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା । କଳହଂସକ ସେହି ଛନ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦାରିକା ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ସେ ତାହା ଅଣି ତାର ସ୍ବାମୀ ମାଧବକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ମକରନ୍ଦ ମାଧବକୁ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଳକରେ ମାଳତୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ସେ ତାହା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତଳେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ପଂକ୍ତି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦାରିକା ଚନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି । କଳହଂସକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁଭଳିଭାବରେ ଆସିଥିଲା ସେହି ଭଳି ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ସ୍ବାଭାବିକତାରେ ମାଳତୀ ଓ ମାଧବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ଼ତର କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋପନ ମୟା ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର କାହାଣୀ ବିନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତୁଥିବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ମାଳତୀର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜାଙ୍କର ଅଗ୍ରହ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାର ପିତାଙ୍କର ଅସହାୟତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନନ୍ଦନକୁ ପ୍ରତାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କମଳା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେତେ କୌଶଳବନ୍ତ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର ଉପସ୍ଥାପନ ତତୋଧିକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେହିଭଳିଭାବରେ ଆଗ୍ରହର ଦୁହରୁ ହିଁ ନାଟକର ଉତ୍ତରଣ ନାଗରିତ ହୋଇଛି । ତାର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୁହ୍ୟତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିକାରର ପଛା ତାକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ତୋଳିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କରେ କାହାଣୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ମାଧବ ଓ ମକରନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁରାଗ, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମର ବ୍ୟାପାରକୁ ଅନ୍ତମ ସାଫାଲ୍ୟ ସ୍ବାଦନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଏହା ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମକରନ୍ଦ ମଦୟନ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାଘ୍ରର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ; ନନ୍ଦନର ଗୁହ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମଦୟନ୍ତ୍ରୀ ସହତ ମକରନ୍ଦ

ଗେ ପକରେ ପଳାୟନ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରମାନେ ଅନୁସାବନ କରିଛନ୍ତି ; ଏହି ଉଭୟ ଘଟଣା ସମୟରେ ମାଧବ ପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ-ଭାବରେ ଅନ୍ତମ ପରୀକ୍ଷାର ଅପେକ୍ଷା କରି ହେବା କଦାଚିତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ । ନିଜର ବନ୍ଧୁର ପକ୍ଷର ହୋଇ ସେହି ଦୁହାଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାଧବର ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସ୍ବାଭାବିକଭାବରେ ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଶିଖରସ୍ଥ ହୋଇଛି । କ୍ଷଣିକ ଲାଗି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନୀ ଯୁଗଳର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ଦୋହଲ୍ୟମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଠକ-ଦର୍ଶକ ନାଟକର ଅଗାମୀ ଧକାଣ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳଭାବରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ସୁନଶ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀର ଅତ୍ୟନ୍ତସୁଖ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାବ୍ୟାସୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଫଳରେ ମାଧବ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିତା ହରାଇ ବସିଛି ଏବଂ ମକରନ୍ଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଫୁଟୁଛି ଉପରୁ ଉଠିବାର ରଚନା କୌଶଳର ପ୍ରମାଣ ସ୍ବରୂପ ଏହି ଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ନାଟକରେ ରହିଛି ।

ଆଲୋଚନାର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନାଟକର ବସ୍ତୁର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉପରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ରଚନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେତେକ ଉପାଦାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା— ଭବାନୁଜ୍ଞର ମୁକ୍ତ ପ୍ରବାହ, ଅନୁରାଗ ପ୍ରତୋଦିତ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ସାହସିକତା ପୂରିତ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ବଚନ ବିବରଣ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ କଳା କୌଶଳ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟମାନ ରହସ୍ୟବ । (୧୦) ଉପରୁ ଏହି ଗୁଣବିଶେଷକୁ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଛୋଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କପଟିତ ପ୍ରବବୋସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନାଟକଟିର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

(୧୦) ମାଳତୀ ମାଧବ ୧-୪ ॥

ଭୂମ୍ଭା ରସାନାଂ ଗହନାଃ ସୟୋଗାଃ ସୌଦାନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟାନି ବିବେଚିତାନି ।

ଔଜ୍ଞାତ୍ୟପାୟୋଜିତ କାମସୂତ୍ର ଚିନ୍ତା କଥା ବାଚ ବିବରଣ୍ୟତା ଚ ॥

ଏବଂ ୧-୭ ମଧ୍ୟ ।

ଏହି ନାଟକଟିର କାହାଣୀରେ ଘଟଣା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁଳତା ରହିଛି । ଭବଭୂତି ସେ ସବୁକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଉପକଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାହସିକତାର ଘଟଣାବଳୀ, ମାଳତୀର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନର ରହସ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁର କବଳରୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଭୟ ତଥା ବିସ୍ମୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ; ଏହି ଭଳି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ନାଟକୀୟ କଥା ବସ୍ତୁର ବିକାଶରେ ଚମତ୍କାରୀ ବୈଭବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅପର ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରୁଛି । ନଗରର ସାଧାରଣ ଏବଂ ପରିଚିତ ଉପବନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର, ମନ୍ଦିର, ବୌଦ୍ଧବିହାର, ସେଠାରୁ ଅସ୍ପାଷ୍ଟବିକ୍ଷକରେ ଭୟାନକ ଶୃଙ୍ଗାନ ଏବଂ ତାର ଆଧିଭୌତିକ ପରିବେଶକୁ କାହାଣୀ ଗତି କରୁଛି । ରସାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆହ୍ଲାଦକ ପ୍ରେମରୁ ବାରିତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ, ଦୁଃଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା କୋମଳ ଭାବନାରୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭୟ ଦୂରୀ ଏବଂ ସ୍ବାଭାବିକ ରୋଚନାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ଦେଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚରେ ସଂଲଗ୍ନ । ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶକୁ, ସ୍ବାଭାବିକତାରୁ ଆଧିଭୌତିକ ଅସ୍ବାଭାବିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ପରିଚିତ ତଥା ଅପରିଚିତ, ଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସବୁକିଛି କବିଙ୍କର ନାଟକୀୟ କଳାତ୍ମକ ସର୍ଜନାରେ, ତା'ର ସ୍ତୃକ୍ତ ତଥା ଶବ୍ଦଳିତ ଫଳକରେ ଏକାଭୂତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସେହି ପ୍ରଣୟୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ପଞ୍ଜନାସରରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅସୀମ । ଏହି ଯୁବା ପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସ୍ବାର୍ଥକଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କମନ୍ଦଳା ଏବଂ ତାର ଗୁଣୀମାନଙ୍କର ସତେ ଯେଉଁଠି ନବନର ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ । ଏପରିକି ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ବିରୋଧୀଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଧବ ଏବଂ ମକରନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ ଓ ବାରତ୍ସର ପ୍ରଣୟୀ କଳଭଳି ଚରମ ଉଦାରତା ରହିଛି । ମାଳତୀର ଅପହରଣ ପରେ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମନେକରି ବ୍ୟଥିତ, ପୀଡ଼ିତ ଓ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ-ଦୁସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ସ୍ନେହପୁରଣ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ

ପ୍ରାଣୋତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେଭଳି ଅସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ନାଟକରେ ଜନସ୍ବର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ବିରୁରଗୀଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ବାମୀର ପରମ ଅନୁଗତ ଦାସ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁର ପାର୍ଶ୍ବରେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ସ ହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ସ୍ଥୁପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅଙ୍ଗବଦ୍ଧ ।

ଭବଭୂତ ଏହି ନାଟକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ର ତଥା ରସ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତରିତ । ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପ୍ରେମ ଉପନ୍ୟାସସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ଗୋପନତାକୁ ଭବଭୂତ ମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା : ପ୍ରଥମ ସାଷାତରେ ପ୍ରତିର ସଞ୍ଚାର, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅନୁରାଗ ଓ ମଧୁର ପୀଡ଼ା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରମତ୍ତଭବ ଓ ପ୍ରେମର ବେଫଥୁ ନାଟକରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଭାବରେ ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସଦୃଶ, ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରଣୟ ଯୁଗଳର ବିସ୍ଫୋଗ ଜନିତ ବିମର୍ଷଭାବର ବ୍ୟାପିକ ଅନୁଭୂତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ନିଟରୁ ଉଦ୍ଭାବିତ ଉପରୁର ପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ନାଟକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଣ ରସର ସଞ୍ଚାର କରେ । ମାଳତୀର ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ପରେ ଅନ୍ତମ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗରେ ସତେ ଯେଉଁପରି କରୁଣ ରସର ବନ୍ୟା ସ୍ଥାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥୋତରେ ନାଟକର ସବୁ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତଥା ବସ୍ତୁର ମୂଳ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି । ମକରନ୍ଦ ଏବଂ ମାଧବର ସାହସିକତା ବାରସେର ସମୁଚିତ ସଞ୍ଚାର କରେ । ଶୁଶାନ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭୟାନକ ବିଭସ୍ତ ଓ ରୁଦ୍ରରସ ସଞ୍ଚାରିତ । ନାଟକରେ ଯୌଦାମିନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲୁକ୍ତ ରସର ପରିବେଷଣ କରେ । ଭବଭୂତ ହାସ୍ୟରସ ନିମନ୍ତେ ସେଭଳି ଜାତି ନୁହଁନ୍ତି । ସେ ବାଚନିକ ଚତୁରତା ନିମନ୍ତେ ମନବଲୋଭି ନାହାନ୍ତି । ଜାଙ୍କର ନାଟକମାନଙ୍କରେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ବିରୁଷକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମକରନ୍ଦ ମାଳତୀର ବୟ ପରିଧାନ କରିଛି, ମାଳତୀଭାବରେ ନନ୍ଦନ ସହିତ ତାର ବୋହୂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନବପରିଣିତା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ନନ୍ଦନର ଶୟନ କନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଏକ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟସ୍ଥତି ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରହସନର ମୂଳ ଆଶ୍ରେପଣ କରାଯାଇ ପାରବ । ସେହିପରି ମକରନ୍ଦର ଶୟନ ଛଳନା ଏବଂ ଟୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମକରନ୍ଦକୁ ମାଳତୀ ମନେ କରି ମଦସ୍ତାନ୍ତକାର ପ୍ରଣୟ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହାସ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନା କରିଥାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନାନ୍ଦୀ ଶ୍ଳୋକ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ହୋଇଥିବା କୌତୁହଳର ବିଷୟ । ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନୃତ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ନାନ୍ଦୀ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନିକୁ ଚାଲିକେୟଙ୍କର ମୟୂର ମେଘ ଗର୍ଜନ ବୋଲି ମନେ କଲେ । ଅଗେଇ ଅଝିଲ । ମୟୂରକୁ ଅଗେଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ବାସୁଙ୍କ ଭୟାବ୍ଧତା ହେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ନେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଖବି ଗଣେଶଙ୍କର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଗଣେଶ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାରୁ ତାଙ୍କର ଜେ ମସ୍ତକରୁ ଉତ୍ତର ସୁଧାପାନ କରୁଥିବା ମଧୁ ମକ୍ଷିକାମାନେ ଇତସ୍ତଃ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ନାଶା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ପ୍ରବେଶ କରି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଚିତ୍ତ ଛୁଡ଼ୁଥିଲେ । ଏହା ନାନ୍ଦୀ ଶ୍ଳୋକର ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ନାଟକର ମୂଳ ଉପାଦାନଭାବରେ ସମାବେଶିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା-ବଳୀ ସହିତ ଉକ୍ତାଣ୍ଡରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଧର୍ତ୍ତୋପିକ ଘଟଣାବଳୀର ସମାବେଶ ନାଟକକୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଟ୍ରେମ ଉପାନ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିଛି । ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁବିଧ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭବଭୂତି ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁପରିଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରସ ସଂସ୍କରିତ ହୋଇଛି ତାହା ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ବୋଲି ମନେହୁଏ ।

‘ମାଳତୀ ମାଧବ’ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିସ୍ମୟକର ବହୁବିଧ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଔଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଳାଷୀ ବୃତ୍ତର ତଥା ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ ନାଟକର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭବଭୂତି ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । (୧୧) ମନୋହର ଭାବ-

(୧୧) ଭୁଲମୟ—ଅସ୍ତିତ୍ୱା କୃତଶ୍ରୀଦେବଭୂତଂ ବିଚିତ୍ର ରମଣୀୟୋଦ୍ଭଳଂ
ମହାପ୍ରକରଣମ୍ । ମାମା-ଭଣମ ୨୩: ୧୭-୧୭ ।

ସମୁଦ୍ରର ବିନ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ କଥାବସ୍ତୁର ଘଟଣା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି ସେ ସେଭଳି କହିଛନ୍ତି । (୧୨) କାହାଣୀର ବିସ୍ତୃତ ଚନ୍ଦ୍ର ଫଳକ, ଘଟଣାମାନଙ୍କର ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବିଧତା, ଅତ୍ୟନ୍ତସୁଖ ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଭାବ ସମୁଦ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତ୍ୱଭାବରେ ରହିଛି । ନାଟକରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱର ପରିପକ୍ୱତା ତତ୍ତ୍ୱପରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ଅର୍ଥବୋଧ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାହା ଭବଭୂତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସହଯୋଗିତାରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ । (୧୩) ମାତ୍ର ମନେହୁଏ, ଭବଭୂତି ଯେପରି ଶୁଦ୍ରକ ଏବଂ ବିଶାଖଦତ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ‘ମୃଚ୍ଛକଟିକ’ ଓ ‘ଦେଶା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ’ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକରଣ ତଥା ସାମାଜିକ ନାଟକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି (୧୪) ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶୁଦ୍ରକଙ୍କର ନାଟକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅନନ୍ୟ । ତା’ର ଚରିତ୍ରମାନେ ଏହି ଧୂଳି ଧରଣୀର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ । ଘଟଣାବଳୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ଗୁହ୍ୟତ । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଲାପ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହେଉଛି ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଭାଷା ଏବଂ ସବୁ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଫର୍ଶକାରୀ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ସେହି ନାଟକର ଭାବପ୍ରବଣତା । ତୁଳନାତ୍ମକ-ଭାବରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ମାଳତୀମାଧବ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକାବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା । ଏହାର କଲ୍ପନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଉଭୟ କାବ୍ୟକତା ସହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନାଟକ ତଥା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ।

ନାଟକର ଅଳ୍ପଭାଗେଣ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏକ ଆବାସ୍ତବ

(୧୨) ଭୁଲମାୟ—ଅହୋ ସରସ ରମଣୀୟତା ସମ୍ବିଧାନକଥା—ମାମା-ପ୍ରଶ୍ନ ୧୩. ୩-୪ ।

(୧୩) ଭୁଲମାୟ—ମାମା-୧.୭—ଯଦୁ ପ୍ରୌଢ଼ମୁଦାରତା ଚ ବିଚୟା
ଯତାର୍ଥତୌ ଗୌରବଂ

ତଜେଦନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତଦେବ ଗମକଂ

ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟସ୍ତୋଃ ॥

(୧୪) The Social Play in Sanskrit, Op. cit :
୧୧. Dr. Raghavan,

ପରିବେଶ ରହିଛି । ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଆର୍ଥିକଭାବରେ ନାଟକରେ ପରିବେଷିତ ଆଧୁନିକ ଉପାଦାନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି । ଭବଭୂତଙ୍କର ଭାଗ ମାପ ଜ୍ଞାନର କହିତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିବା ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖୀୟ । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ସଂଳାପ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି । କନ୍ଦର୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ବାଘ ଆକ୍ରମଣ, ଶୁଶାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କାହାଣୀ, ମାଧବ ଦ୍ଵାରା ମାଳତୀର ଅନୁପସ୍ଥାପନ ; ଏପରିକି ମଦସ୍ଵାଦୀ, ବୁଦ୍ଧଭିକ୍ଷା ଓ ଲବଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ଆଲୋଚନା ଆଦି ଏଭଳିଭାବରେ ବିନାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବନ୍ଧ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆପଣାର କାବ୍ୟିକ କ୍ଷମତା, ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁତ୍ଵ, ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଚକ୍ରାବତୀ ଭବଭୂତଙ୍କର ରହିଛି । ଏହିଭଳିଭାବରେ ଭାବୋନ୍ମତ ହୋଇ ଘଟଣାବଳୀ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରା ବଢ଼ିଛି । ଏହି ଭାବପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ମାଧବର ପ୍ରଣୟର ପ୍ରାକ୍-ମିଳନ ଓ ପୀଡ଼ିତ ଅଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ମନୋହର ଏବଂ ରସାଳ ପଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ମାଧବର ପ୍ରେମର ବୟସ କେତେ ଯେ ଭୁଲନାସକଭାବରେ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟଥା ଏତେ ଗଭୀର ହେବ ! ସେହିଭଳିଭାବରେ କରୁଣ ରସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ-ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ଭବଭୂତ ନୃସିଂହଭାବରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିକ୍ରମୋଦ୍‌ଗୀୟରେ ପୁରୁରବାଙ୍କର ଉଦ୍‌ଗୀ-ଅନୁପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାଧବ ଦ୍ଵାରା ମାଳତୀର ଅନୁପସ୍ଥାପନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଧାରଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବଳି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା, କମଳଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ମାଳତୀର ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବୁ ବଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଶୋକ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରୁଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ସେହି ବ୍ୟାଧିରୂପ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ କାବ୍ୟ କଳା ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା କାରୁଣ୍ୟ ଭାବ ମାତ୍ର ।

ଭବଭୂତଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରଶଂସା-ମୁକ୍ତ ନୁହଁ ନାହାଣୀର ବିକାଶରେ, ବାଧ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧସାଧନ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗର ସହଯୋଗ ଅପାତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ବାଘ ଆକ୍ରମଣର

ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସତେ ଯେପରି କମନ୍ଦଙ୍କୁ ହାତ ପାଆନ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି । ମଦସ୍ବନ୍ନକାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ମକରନ୍ଦ ସଫଳ ହୋଇଛି ; ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରାଇବାର କମନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳିଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅଦୋର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠିକ ସେତେବେଳେ ମାଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ନିଜେ ମାଧବ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରିପାରି ନାହିଁ । (୧୫) ସୌଦାମିନୀ କର୍ତ୍ତୃକ ମାଳତୀର ଅନ୍ତମ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ରେହଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଘଟଣା । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ସଂଯୋଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ସେସବୁକୁ ନାଟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଆମେ ମହତ୍ତ୍ବ ତଥା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଳାତ୍ମକ ସର୍ଜନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ସଂଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା । ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକାରୀ କମନ୍ଦଙ୍କା ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ କାହାଣୀର ପ୍ରଣୟ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକତାରେ, କାପାଳିକମାନଙ୍କର ଅସ୍ବାଭାବିକ ଚିନ୍ତାରେ, ସେମାନଙ୍କର ନବେଳି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ବିଭୀଷରସର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାନର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭାବବେଶ ସଞ୍ଚାର ସମର୍ଥ ଭବଭୂତଙ୍କର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କବିତ୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ମାଳତୀମାଧବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

॥ ୩ । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ॥

(୧)

ଉତ୍ତର ରାମଚରିତରେ କବିଙ୍କର ମାନସିକ ପରିପକ୍ବତା, ନାଟକୀୟ ଶିଳ୍ପବୋଧ, ମାନବ ମନର ସଠିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଜୀବନର ଗଭୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି । କେବଳ ମାତ୍ର, ଘଟଣା, ପରିବେଶ ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି

ନାଟକ ରଚନା ନ କରି, ଭବଭୂତି ମଣିଷ ମନର ଗହନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚରିତ୍ର-ମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନ୍ଦାଗି ଜରିଆରେ ନାଟକର ରୂପରେଖ ବସ୍ତୁନ କରିଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରଶେଷରେ ସ୍ନେହ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ମିଳନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରାମଜୀବନର ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଏ ନାଟକ ଅଭିପ୍ରେତ । ଏହି ନାଟକଟି ମହାବୀର ଚରିତ୍ରର ପୁରକ । ଏହି ଦୁଇଟି ନାଟକ ମିଳିତଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏ ଉଭୟ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି । କେବଳମାତ୍ର କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସ ଓ କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାରତମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ରାମ ନାଟକରେ ଯେଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏହି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ରହିଛି ଯାହା କାହାଣୀର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ । ମାତ୍ର ମହାବୀର-ଚରିତ୍ରରେ କାହାଣୀର ବାହ୍ୟରୂପ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଏକତ୍ର ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଓ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ରରେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଯାହା ଅନ୍ତରରୁ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନ୍ଦାଗିର ହୋଇ କାହାଣୀର ଫଳକୁ ସୁସଂଯୋଜିତ କରେ ଓ ରାମାୟଣର ପରିଚିତ ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶବଦ୍ଧ ମନେ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ-କଲ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀଚୀନ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରେ । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ର ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତି ରାମାୟଣର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଭଳି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳଧାରାର ବିଚ୍ୟୁତ ଘଟିଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବଳମାତ୍ର ମୂଳ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଭଳି ହୋଇ ନାହିଁ ବରଂ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ନାଟକୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ ଭଳି ରାମାୟଣର ମୂଳ କାହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି । ସୀତାଙ୍କର ଧରଣୀ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟର ପରି-ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ମାତ୍ର ଭବଭୂତିଙ୍କର ନାଟକ ଉଭୟ ସ୍ନେହ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖମୟ ମିଳନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହା ରାମଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ହେତୁ ଆଶ୍ୱେପିତ ଅନ୍ୟାୟର ନିରାକରଣ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।

ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପରେ ପରେ ହୋଇଛି । ସୀତାଙ୍କର
 ପିତା ଜନକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ।
 ପରିବେଶରେ ଭରିରହିଛି ଏକାନ୍ତତା ଓ ବିଷାଦଭାବ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ ଆସିଥାଏ । ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦ୍ଵାଦଶ-
 ବର୍ଷୀୟ ଯଜ୍ଞକୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ବସୁନ୍ଧ୍ର ସଦସ୍ୟ-
 ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସେହି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ
 ରାମସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କର ମନ ଭୁଲାଇ ଆମୋଦିତ
 କରିବାକୁ ବିଶେଷଭାବରେ ଆବଶ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ
 ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଚନ୍ଦ୍ରକଥା ।
 ଏହା ଉପଭୋକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟଦେବ୍ ଭଳି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଦୃଶ୍ୟ ମନେହୁଏ । ଏହା
 ଦ୍ଵାରା ରାମଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ରର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ରର
 ପୃଷ୍ଠଭୂମିଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୀତାଙ୍କୁ
 ଏହି ଛବିସମୂହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖମୟ ଚରିତ୍ରର ବହୁବିଧ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦିଶାକୁ
 ଖିଣ୍ଟ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼
 ସ୍ନେହର ରୁଚାଫୁଲ କରିଥାଏ । ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କ
 ମନରେ ଭାରିତଥୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ରମଣୀୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଗ୍ରହ
 ଅଭିଳାଷ ଜାଗରିତ ହୋଇଛି । ରାମ ଭୁଲି ତହିଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ
 ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ସ୍ନେହପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୀତା
 କାନ୍ଥରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ ରାମଙ୍କର
 କ୍ୟୁଟଗତ ଗୁରୁ ଦୁର୍ମୁଖ ଆସି ଦେଖାମାର ଲୋକେ ସୁମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ
 ନ ଥିବାର ଉତ୍ସାନକ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସୀତାଙ୍କର ଲଙ୍କାରେ
 ଦୀର୍ଘକାଳ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା
 କଥା ଫଳ କହିଛି । ରାମ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ହତବାକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ
 ରାଜା ଏବଂ ଶାସକଭାବରେ ନୁହାଁ । ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ପାଖରେ କେହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ
 ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଏଭଳି
 ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବିଗର ଜାଳୁଳମାନ ଗୌରବ ବିଷୟ ସୁରକ୍ଷା କରି ଏବଂ ପୁରୁଷ-
 ମାନଙ୍କର ରାଜ-ପାଳନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭେଦିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ

ବିସର୍ଜିତ କରିବାର ତାତ୍ତ୍ୱକାଳିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ ପ୍ରଭୁତା ବଳରେ ଦୁର୍ମୁଖ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରବ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ଏକ ପକ୍ଷୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସର୍ଜିତା ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟା ସୀତା ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗିରଥୀ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ରଥରେ ନିଆଯାଉଛି ।

ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ମାତ୍ର ସୀତା ନିଷ୍କୁରଭାବରେ ବିସର୍ଜିତା ହେବା ପରେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଗାର୍ବ ବାର ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ସୁଦୂର ଦକ୍ଷିଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି । ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାର କାରଣ-ଭାବରେ ଶୁଦ୍ର ଶମ୍ଭୁକର ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସେ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯାହା କେବଳମାତ୍ର ଉତ୍କଳୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କରଣୀୟ । ସେଥିପାଇଁ ଆପଣାର ରାଜ-ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାହ୍ୟତଃ ଶାନ୍ତ ଅଥଚ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କରିଛନ୍ତି ।

ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରତି ଦୁର୍ଘାତ କଲେ ବିସ୍ମୟକର ଉପଲବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଅବଲୋକନ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୟା, ସ୍ନେହ, ସୁଖ ଏପରିକି ସୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଗାର୍ବ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମ ବାହ୍ୟତଃ ନମ୍ର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦନ ନିମନ୍ତେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତମ କରେଇଟିଏ ଭଳି ହୃଦୟଟିଏ ରହିଛି । ଶମ୍ଭୁକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମ ପୁର ପରିଚିତ ଜନସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚବଟୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯିବେ । ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ

ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ ପୂର୍ବରୁ ବନବାସ କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ପରିଚିତ ଦୁର୍ଗାବଳୀ ଏବଂ ସ୍ବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦମିତ ଦୁଃଖରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ଏକାକି ତଥା ଆପଣାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନିକଟରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋପନଭାବରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟଥା ସହଜରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ-ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିବ । ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍‌ଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା, ନାଟ୍ୟାବୃତ୍ତରେ ଉତ୍କଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିଶାନ ସ୍ଥିତି ଓ ଘଟଣା ସମୁଦ୍ଧର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ କାଳର ସହରସ୍ଥ ଜନସ୍ଥାନର ବନଦେଶ ବାସ୍ତବିକତା ସହିତ ଆଗତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣୀ ଅନେକଙ୍କର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସମୋଜନା କରି ଉଦ୍‌ଭୂତି କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରି ଅଗ୍ରଧ୍ୟାନ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଅଧ୍ୟାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣ ଯମକ ଭ୍ରାତା ଲବ ଏବଂ କୁଶଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତିର ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ରାମାୟଣ ରଚନାର ବିବରଣୀ ଦେଲେ । ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ଘରରୁ ପାଇ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଅପର ଘଟଣାମାନଙ୍କର, ଯଥା— ସୀତାଙ୍କର ନିବାସନ, ରାକ୍ଷସଗୁଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିବେଶନର ପରିସମାପ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସୀତାବିହ୍ବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବାକୁ ସକଳ ତଥା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବିଷୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ବମେଧ ଯଜ୍ଞରତ୍ନ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶ୍ରେୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ସୀତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ ଆଦି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରଭାବରେ ମୂରଲୀ ଏବଂ ତମସାନନ୍ଦା ଦ୍ଵୟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୀତା ଗଙ୍ଗାରେ ବାସ ଦେଇ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭୂତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ପବନ ଗଙ୍ଗାନନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି

ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଯମକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ
 ସୀତାଙ୍କୁ, ମାତା ପୃଥ୍ବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ
 ପହଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ରାତ୍ରି ସୀତାଙ୍କର ଚିତ୍ରାବଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
 ତାଙ୍କର ପୁନଃପୁନଃ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଘାଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
 ପଞ୍ଚବଟୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିବା ବିଷୟ ଜାଣି ଗଙ୍ଗା ଲବକୁଶଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ
 ବାର୍ଷିକୀ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ରଘୁବଂଶର ଆଦ୍ୟୋଶ୍ଵର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା
 ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଛଳନାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ
 ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହୁ ପାରିବେ ଏବଂ
 କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ମହର୍ଷି ଅଗ୍ରାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ
 ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମଭାବରେ ରାମଙ୍କର ପୁରସ୍କା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
 ସେ ମୂରଲୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଦାବରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରେରଣ କରି ଅନୁରୋଧ
 କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜଳକଣା
 ସଂଯୁକ୍ତ ଶୀତଳ ପବନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟମ କରାଇବେ । ଏହାଛଡ଼ା ସେ
 ତମସାଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଚର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଯତ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଭବଭୂତି ରାମ ଏବଂ
 ସୀତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି କଳ୍ପିତ
 ଚାଟଣା ଘଟିଛି । ରାମ ବାସନ୍ତୀକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବାସନ୍ତୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ
 ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି । ସେହି ସତ୍ତ୍ଵେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ
 ବିତେଇଥିବା ପ୍ରୀତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର
 ଭାବରେ ସଜାବ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ହୃଦୟସ୍ଥ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି
 ନ ପରିବା ହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସୀତା ରାମ
 ଅଥବା ବାସନ୍ତୀକୁ ଦୃଶ୍ୟ ନ ହୋଇ ତମସାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର
 ଅମୃତମୟ କର ଶ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସଚେତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର
 ଦଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ରାମ ଦ୍ରୁତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ
 ସାରିଛି ଏବଂ ନରଭକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ
 ବିଶ୍ଵାସ କରିଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ହେତୁ ବାସନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ
 ଗଭୀରଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବାରମ୍ବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି

ଦୋଷାସ୍ତେଷ କର ପବୁରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚବଟୀର ଏକାନ୍ତତାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର
 କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଲ ନ ପାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ
 ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର
 ବଶର ଧର୍ମ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାଧରେ ହିଁ ପ୍ରେମର ବଳିଦାନ
 କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ମାତ୍ର ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀୟ
 ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କର ପରାଧିତା ପ୍ରତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ମତ ଯାହା ଆଉଁନା କାହିଁକି, ରାଜାଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ।
 ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଛେଦିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଏକ ସ୍ଵାମୀଭାବରେ ଆପଣାର ଚିତ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବ
 ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବିବାର ଅବକାଶ ଗୁଞ୍ଜା ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ସୀତା ନିଜେ ରାମଙ୍କ
 ମୁଖରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ତେହରେ ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ
 ଅବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି । ସୀତା ଏହା ଫଳରେ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି
 ଯେ ତାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ କୃପା ଗ୍ରହଣିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ
 ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତି ରୂପ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ
 ଭର୍ତ୍ତନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ରାମଙ୍କର ଅନୁରାଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ
 ସ୍ଵରୂପ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କାରଣ ସାଦର୍ଶନ, ସୀତାଙ୍କର
 ହୃଦୟରୁ ନିର୍ବାସନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ଦୁଃଖ ଓ ଲାଜର ମାଲିନ୍ୟକୁ
 ଦୂରୀଭୂତ କରି ଦେଇଛି । ଏହି ସାମ୍ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟଶାଳୀ କଲ୍ପନା ଏବଂ କଳାତ୍ମକତା
 ସହକାରେ ବିନ୍ୟସିତ ଦୃଶ୍ୟଦ୍ଵାରା ଭବଭୂତ ସୀତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ
 କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣକୃତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରି ନିଷ୍ଠୁରଭାବରେ
 କାଳଦ୍ଵାରା ବସୁନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ପତି-ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ
 ସ୍ତରରେ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ
 ହୋଇଛି । ଜନକଙ୍କର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଅବସର ବିନୋଦନର ଭାବ
 ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଛି । ସେଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାତାଗଣ ପୁଣି ରହିଥିଲେ ।
 ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ହେତୁ ଜନକ ମର୍ମାନ୍ତକ ଆତାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
 ସ୍ଵାଭାବିକଭାବରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଳାନି ଏବଂ ଗୋଧ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସହୃଦ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ, କୌଶଲ୍ୟା କେବଳ ମା'ର ତାଙ୍କର
 ସପର୍ବୀୟା ନ ହୋଇ ବାନ୍ଧବୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅମୋଦକାଶ ହେଇ ନଥିଲା ।
 ତାଙ୍କର ହୋଧ ଏବଂ ଶୋଭା ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅରୁଣତୀକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
 କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଜନକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ସୀତାଙ୍କ
 ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା (ଯେଉଁଭଳି ଲବର ମୁଖରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚିତ
 ରାମାୟଣ ଆବୃତ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ରହିଛି) ତାଙ୍କୁ କେବଳମାତ୍ର ଅଧିକ
 ଉଦ୍ବେଜିତ ହିଁ କରୁଥିଲା । ସେ ରାଜ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ସମ୍ପାଦନ ଅସମର୍ଥ ରାମଙ୍କ
 ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଦୋଷାଭେଦ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ରାମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
 ଉକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଚାରବିହୀନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ
 ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବୀଣ ଧାରଣ କରି ଅଥବା ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ
 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ । ରାମଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କୌଶଲ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ଲଜ୍ଜାନୁଭବ
 କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଜନକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଦି କହୁ
 ଯଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଫଳତଃ ସେହି ରୋଷପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ଆସିଛି । ଲବ, କୌଶଲ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
 ସେ ଦେଖିବକୁ ପ୍ରାୟ ସୀତାପରି । ଅରୁଣତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୀତାଙ୍କର
 ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯମଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବରେ ସମସ୍ତ
 ରହସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବାର
 ସମୟ ଆସି ନ ଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଲବ ଆସି ଏକ କୌତୂହଳପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ
 ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥା ଉପରେ ଏକ ନାଟକ
 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କୁଶଳ ହାତରେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟକୁ
 ସଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି । ସେହି ସମୟରେ ଆସି ଲବକୁ ତାର
 ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ,
 ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଶ୍ୱ । ଲବ ଅଶ୍ୱେଧ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଛି ।
 ପ୍ରହରାମାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଘୋଷଣାକାଶ ଗର୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ହେତୁ ଲବ ହୋସ୍ତ
 ହୋଇଛି । ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅବମାନନା କରି ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି
 ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ।

ଅଶ୍ୱମେଧ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ଅଶ୍ୱର ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରହରୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଲବ ପ୍ରଲୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେନାପତିଭାବରେ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସ୍ୱୟଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲବର ମୁକାବଲ କରିଛୁ । ଲବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁମୁକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁମନ୍ତ ଏହା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କେବଳମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣନ୍ତି । ଲବଙ୍କ ସହୃଦ ରଘୁବଂଶୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଅଧିକ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚକ୍ରସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛି । ଲବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚିତ୍ର ଆକର୍ଷଣର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍ପର କରିଛି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌଜନ୍ୟ ବାତ୍ସାଲ୍ୟ ଓ ନିମନ୍ତ ରୂପ ଏବଂ ଆକାଶସୂକ୍ଷ୍ମ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଲବ ରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଔଚିତ୍ୟର ନିନ୍ଦା ତଥା ବିରୋଧ କରିଛି । ଏପରିକି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଦ୍ରୁତୀ ଖରାପରେ ଗଣନା କରିବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଛୁ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୋଧ ସଂସ୍ପର କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ବାଳକ ଯୁଦ୍ଧରତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏତ ଏକ ଚରମ ଧ୍ୱଂସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଯୌଭାଗ୍ୟନିମେ ଆକାଶମାନରେ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ କୁଣ୍ଡ ଲବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି । ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳକଦ୍ୱୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ନିମନ୍ତ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଳକଦ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର । କାଳିଦାସଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଓ ସଙ୍କେତ ପାଇଁ ସର୍ବଦମନକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଭବଭୂତଙ୍କର ରାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୋକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି

ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିହ୍ନମାନଙ୍କର ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ବିଶେଷତା, ସେହି ଅନ୍ତ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଠାଣି, ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବାଳକଦ୍ଵୟଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ, ବାଲ୍ୟାଳଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳିତସ୍ଥ ଛାନ ଯେଉଁଠାରେ ସୀତା ବିସର୍ଜିତା ହୋଇଥିଲେ, ବାଳକଦ୍ଵୟଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକ ଅସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କର ଯମକ ହେବା ଯାହା ସୀତାଙ୍କର ଦୋହଦାବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଲକ୍ଷଣରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣି ହୋଇଥିଲା, ଆଦି ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କ ହେତୁ ରାମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଧାରଣା ଦୃଢ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ନେତ୍ର ସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ତଥା ସେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲବକୁଶ ରାମ ସ୍ୱର୍ଗ ଗନ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ।

ସୀତା ନିର୍ବାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଲ୍ୟାଳଙ୍କର ନାଟକ ପ୍ରୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ନିଜେ ସୀତା ଆପଣାର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଗରବମାନେ କରିଛନ୍ତି । ଗଙ୍ଗା ତଟ ଦେଶରେ ଏକ ନାଟ୍ୟ-ମଞ୍ଚ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଲ୍ୟାଳ ସେହି ନାଟକର ଦର୍ଶକଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ଥତା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପବନ ଦୈବ ସୂଚନାମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପବନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ନାଟ୍ୟକାର (ବାଲ୍ୟାଳ ଅଥବା ଭବଭୂତ) ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ସୀତାଙ୍କର ଉଠି ଆସିବାର ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଜନତା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ପବନତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହେତୁ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସୀତାଙ୍କର ପବନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି । ତାହା ଦାୟିତ୍ଵସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତଥା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେହି କୁସାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ରାମଙ୍କର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୂଚି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଅନୁରାଗୀପୁରୁଷ ସୁଖମୟ ସୁନର୍ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ।

ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅସଂମ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭିତ୍ତିରହୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ । ତଥାପି ୯୪ ଭବଭୂତି ଏକ ସାହସିକ ନୂତନତା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ରାମ କଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମ୍ମତ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱରୂପରେ କରି ତାକୁ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରାଶି ମାନବୀୟ କାହାଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି । ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନର ବିପରୀତ ଏକ ମିଳନାତ୍ମକ ପରିସମାପ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟ ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧ ହେବ ବୋଲି କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ । ମଞ୍ଚରେ ନାୟକ କିମ୍ବା ନାୟିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଟକ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ । ପତିପତ୍ନୀଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ପ୍ରତି କାବ୍ୟକ ନ୍ୟାୟରାଜରେ ସୁଖମୟ ପରିସମାପ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିକୁ ସମସ୍ତବାଦୀ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ରଖେ । ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭେଦ କଦାଚିତ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ହୁଏ, ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ନାଟକ କଳା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ଦାବୀ କରିଥାଏ । ଏକ ବହୁପତ୍ନୀ ପ୍ରଥାବନ୍ତ ସମାଜ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ନାୟର ଭାବନାର ଆଦର କରିବା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଜଣେ କଳାପ୍ରେମୀ ପ୍ରସ୍ଥା ନିର୍ମାଣିତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଅନୁଚିତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି । ଏହା କଳାତ୍ମକ ଧାରା ଏବଂ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ଓ ଭାବବିକାଶକୁ ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଭାବ ତାଙ୍କର ‘ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତ’ ଏବଂ କାଳଦାସ ତାଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳାରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଭବଭୂତିଙ୍କର ‘ଉତ୍ତର ରାମଚରିତରେ ସେହି ଅନୁନିହିତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି । ତାଙ୍କର ନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ୟାସ ତଦନୁରୂପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତି ମୂଳ ରଚନାର କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠ ବୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କାଳିଦାସଙ୍କର
 ‘ରଘୁବଂଶ’ର ସୂଚନା ହୋଇପାରେ । ରାମଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜୀବନ
 ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ? ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
 ଅନୁରାଗକୁ ପ୍ରମୁଖତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଉଭୟ ହୃଦୟକୁ ଏକାତ୍ମକ କରି
 ପରସ୍ପର ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସେମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନର
 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥନକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ବିଦ୍ୱୋଗର
 ପୁର୍ବାଭିଷେକରେ ଭବଭୂତି ନିହିତଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ
 ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତିଙ୍କର
 ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର । ଏହାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ପଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
 ଭବଭୂତି ଅଟୈୟୀ, ବାସନ୍ତୀ ସଦୃଶ ଚରଣମାନଙ୍କର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନ୍ତ
 ପାତ୍ରଙ୍କରେ ନ୍ୟୋମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅତି ବାସ୍ତବିକତା ସଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ
 ସୀତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ତୀ ଓ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ
 କ୍ଷମତା ପଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର କରମ୍ପଣର ଅନୁଭବ
 କରିଛନ୍ତି । କାହାଣୀରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର
 ସ୍ଥିତି ମାନସୀୟ ଏବଂ ତାହା କଲାର ଅଭିପ୍ରେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ
 ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଭବଭୂତି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 ପତ୍ନୀକୁ କାବ୍ୟିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସୈଦ୍ଧିକୁ ଚିକ୍ତ ଓ
 ଅବସାଦକର ହେବାକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର
 ଘଟଣାବଳୀ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ପୁରା-
 ଜନକଭାବରେ କରାଯାଇଛି କାରଣ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକଟି ମନ-
 ଶାସ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତା ବିସର୍ଜନକାଣ୍ଡ ମୂଳ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ।
 ପ୍ରକୃତରେ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥିବା
 ଗର୍ଜନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତଭାବରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୌଳିକ
 ପରିକଳ୍ପନା । ଭବଭୂତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାରଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରି
 ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଳାତ୍ମକ ଆୟୁଧର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି
 ମନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦି ସଚେତନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି

ଓ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୀତା ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବସ୍ଥାନ ଆଲୋଚନା ଶରଣ୍ୟ ମାତ୍ର ହୋଇ-
ଥିଲେ । ଏହି ନାଟକ ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ
ଯେ ରାମ କଦାପି ସୀତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର
ସେ ଚନ୍ଦ୍ରା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ
ଦୁଷ୍ଟ । ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବାଲ୍ମୀକି
କିମ୍ବା ଅରୁଣଗୁପ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟତା ଓ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଜଣେ ରାଜା-
ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ
ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ଗର୍ଭ ନାଟକଟି ଏହି ସବୁକୁ
ରୂପାୟିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ
ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଦେଖି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭବାବେଶର ଉପଲବ୍ଧ
ନିମନ୍ତେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସାରସ୍ୱତ ସର୍ଜନା ଅତ୍ୟୁତପୁଣ୍ୟ ସଫାଳତା
ଲାଭ କରିଛି ।

ଭବଭୂତିଙ୍କର କଳାକୌଶଳ ଅପର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖରକୁ ଉନ୍ନୀତ
ହୋଇଛି ଯଦ୍ୱା ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ସଜ୍ଜାକରଣ ମଧ୍ୟରେ
ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଚିତ୍ରଗାଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ସେହିପରି ମାନବୀୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ବିପାଦରଞ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ।
ତା'ର ଆକର୍ଷକ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗରେ ରାମ ଏବଂ ଗୁପ୍ତା-ସୀତାଙ୍କର
ଦୃଶ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଅସହାୟତା, ଅପର
ପକ୍ଷରେ ବାସନ୍ତୀର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ହୋଧ ବହୁ ଭାବ ଓ ଚରମ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଭଳି
ମନେହୁଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୀତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ପୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁହ୍ନ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖର ଅଗ୍ରରେ ସନ୍ତର୍କିତ
ଆନନ୍ଦ ସଦୃଶ । ଏହା ବାଲ୍ମୀକୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବାଳକମାନଙ୍କର
ଆନନ୍ଦ, ଜନକଙ୍କର ହୋଧ ହେଉ ସର୍ବିତ କଠୋର ଓ ଉଦ୍‌ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଏବଂ ବାତାବରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚପଟତ ଏବଂ ବିଶେଷତା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗରେ

ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତିର ବିରବଣାଳୀ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାବନ୍ତ ରୂପର, ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ
ଓ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କରେ ନମ୍ର ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସହଚ ବିସ୍ମୟକର ଭାବସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା
କରିଛୁ ।

ଭବଭୂତି କେତେକ ପରିବେଶ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିର ରୂପରେଖ ନିର୍ମାଣ କରିବା
ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳାକୌଶଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମ ଜୀବନର ସେହି କ୍ଷଣିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରହଣ
କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ-
ତୃତୀୟ ଅଙ୍କକୁ ଶିଖିନ୍ତି କହୁଥିବା ବାର ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ବହୁ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ
ସାଙ୍କେତିକ ସ୍ଵର୍ଗମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତୀ ଶାବକ ଓ
ମୟୂର ଶିଶୁ ଯୌବନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଘଟିଛି, ବାରବର୍ଷର ଯଜ୍ଞନୂଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସାତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର
ଦ୍ଵାଦଶବର୍ଷୀୟ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନ ହୋଇଛି ; ଯେ ସବୁଦି ଏକ ସେନା ପରିଚାଳନା କରିବାରୁ ସକ୍ଷମ,
ଜନକ ବାନାପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଦଳର ଲବଣାପୁର ଯହତ ଯୁଦ୍ଧର
ଅବସାନ ଘଟିଛି । ଗର୍ଭନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭଳି ନ ଆସୁ
ବୋଲି ଭବଭୂତି ସମଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ ସେ
ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭବଭୂତି ଏହି ନାଟକରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହେବ ।
ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ଏହି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଘଟଣା ଏବଂ
ସ୍ଥିତିର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତର ନାଟକୀୟ ଚିତ୍ରାର
ମୂଳ ସ୍ରୋତଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକତା ବିଦ୍ୟମାନ । ଗେଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା
ଏବଂ ତା'ର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପ୍ରତିଚିତ୍ର, ଘଟଣା ସମୁଦ୍ଧର ସର୍ଜନା ଏବଂ ନାଟକୀୟ
କାହାଣୀର ବିକାଶ କରିଛୁ । ଏହା ଭିତରେ ଭବଭୂତି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା
ଦୀର୍ଘ ସମ୍ବୋଧନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତୋକ୍ତି । ସେମାନେ ଜୀବନର ଜଟିଳ
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମଙ୍କର ମନଃସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତା ଓ ଶୋଚନାର ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମଶୀତଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରହଣ

କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଲବକୁଶଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖମୟ । ରାସ ବିଶେଷର ଅବତାରଣା କାଳରେ ଭବଭୂତି ସାଧାରଣତଃ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଏହି ନାଟକରେ କରୁଣରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ଏହି ମାନସାୟ ଶ୍ରବଣ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ଭବଭୂତି କହୁନ୍ତି ଯେ କରୁଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ ସମୁଦ୍ଧ ତା'ର ବିଭବ ମାତ୍ର । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ମାନବ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚରମ ସତ୍ୟ । ସୁମତ୍ୟାର ଆଧାରରେ ଦୁଃଖ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଜନାଟିଏ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭବଭୂତି କରି ନାହାନ୍ତି । ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଃଖକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ହାସ୍ୟ, ସାର ଓ ଅଦଭୂତ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଃସନ୍ଦେହଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭବଭୂତି ସୁମତ୍ୟାର ମାନସାୟ ଆବେଗ ଆବେଦନର ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶ୍ରେ କରିଛନ୍ତି । (୧୭) କଳାକାରତ୍ୱରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ଭବଭୂତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିନ୍ୟାସରେ ସୁମତ୍ୟ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାବିତ । ସୁମତ୍ୟ ଶୀତଳ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ନିଷ୍ଠୁର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ୍ମଭାବର ଉନ୍ନତତା ତାଙ୍କର କୋମଳ ଭବାବେଦକୁ ଦ୍ରବିତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ତାଙ୍କୁ କଠୋର କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଏକ ଅପର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୁରୁଷ, ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଣେ ପରମ ଅନୁରାଗୀ ସ୍ୱାମୀ । ଏପରିକି ପରିଶିଷ୍ଟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାମୟିକ କର ସ୍ୱର୍ଗ ଲଭ କରି ସେମାତ୍ର

(୧୭) ଏହା ଉତ୍ତର ସୁମତ୍ୟର ଡ୍ରାମା-୪୭ରେ ରହିଛି । ଅଧିକ ଓ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଗୋ: କେ: ଭଟ୍ଟ—ଉତ୍ତର ସୁମତ୍ୟ—୫-ଭୂମିକା ପୃ: ୧୦୪-୧୧୧ ଏବଂ ତାଙ୍କର Tragedy and Sanskrit Drama ପୃ ୫୫-୬୧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ନରୁର ପୁରୁଷ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବାବେଶ ଓ ପ୍ରବଣତା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଯାହାଫଳରେ ସେ ସ୍ବେଦର ଶିଖର ଓ ଗଭୀରତା ଉଭୟ ମାପିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କେବଳମାତ୍ର ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ବାମୀକୁ ପୀଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସେ ବନ୍ତ୍ରଠାରୁ କଠୋର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଷ୍ପଠାରୁ କୋମଳ । (୧୭) ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପତି ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ହୋଇଛି । ଏହା ସେହି ଉତ୍ତରର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ବରଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ତାଙ୍କର ସେହି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦ୍ବିଧାବୋଧ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସନ୍ତୀକୁ ଦେଇ-ଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରତିମାଦିତ କରେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖବିଶାଳୀ ହୃଦୟ ମାନବୀୟ ବେଦନାବୋଧର ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଦିଗ ମାତ୍ର । ଏଥିରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ରହି ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ତେଣୁ ସେ ସେହି ବ୍ୟାଧିକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷଭାବରେ ଉପାହୁ ଏବଂ ଶାଳୀନତା ସହକାରେ ସହନ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଦେଖି । ଭବଭୂତିଙ୍କ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ସହସ୍ୟ କରି ନ ହାନ୍ତି ଭବଭୂତି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିତ କରିଛନ୍ତି । ସତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ବାମୀଭାବରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ? ରାମ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସ୍ବାମୀଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ହେଁ ରାଜାଭାବରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି କଦାଚିତ

(୧୭) ଉତ୍ତର ରାମଚରଣ—ଦ୍ବିତୀୟ-୭ରେ ବାସନ୍ତୀର ଅନୁଶୀଳନ ଭୂଲମୟ :
 ବକ୍ରାଦପି କଠୋରାଣି ମୁରୁକ କୁସୁମାଦପି ।
 ଲୋକାନ୍ତରାଣାଂ ଚେତାଂସି କୋ ନୁ ବିଜ୍ଞାନୁମର୍ତ୍ତଃ ॥

କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ତର ହେବ
ମାତ୍ର ଉଦ୍‌ଭୂତିଙ୍କର ନାଟକ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ ।

ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ବୁଝାଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ।
ଏହା ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କର,
ସାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରାଜା ରାମଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ରହିଛି । ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ସୂଚନା ଉଦ୍‌ଭୂତି ପ୍ରଦାନ
କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାଥରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ
ସାଧାରଣରେ ରଚିତ କୁଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦେଇ ସେଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ
କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୀତା ମାନସିକ ଗ୍ଳାନି ଅଥବା ଆତ୍ମତପସ୍ତ ହୋଇ
ନ ଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଜଣେଇ ନ ଦେବାର
ଫଳସ୍ଵରୂପ ହିଁ ସୀତା ଅଧିକ ଦୁଃଖିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ସୀତା ମଧ୍ୟ ରଘୁକୁଳର
ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଳନର ପ୍ରଣୟା କରନ୍ତି । (୧୮) ତତ୍ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି
ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରତ ଅନୁରାଗ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେ, ଯଦି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ରାମ
ସୁଖୀ ହେବେ ତେବେ ସେ ଯେ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଏପରିକି ଅକୃଷ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ
ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମାତ୍ର ଏହି ଜଟିଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଦୁଃଖିନୀ ସେ ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦୁଃଖତାର ରୂପ ନେଇଛି ।
ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ସେ ଆପଣା
ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ସେ ଏହା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିଛନ୍ତି
ଯେପରି ବ୍ୟାଧି ତାର ପୋଷା ପନ୍ଥାର ଦୃତ୍ୟା କରିଥାଏ (୧୯) ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର

(୧୮) ରାଜକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିକଟରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ରାମ
କହିଛନ୍ତି

ହେତୁଂ ଦୟାଂ ତ ଯୌଗ୍ୟଂ ତ ଯଦି ବା ଜାନନୀମସି

ଆରାଧନାୟା ଲୋକସ୍ୟ ମୁଷ୍ଟତୋ ନାସ୍ତିମେ ବ୍ୟଥା ॥ ୧-୧୨

ଏବଂ ସୀତା ତତ୍କାଳ ତାର ଅନୁମୋଦନ କରି କହିଛନ୍ତି—

ଅତଃ ଏବଂ ରାଘବକୁଳଧୂରଧରଃ ଆର୍ତ୍ତପୁଞ୍ଜ ।

(୧୯) ଭୂମିମୟ ଉତ୍ତରରାମଚରିତ ୧-୪୫, ୪୬, ୪୯ ।

ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୌକ୍ତିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୀତା ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ନ୍ୟାୟ ଦାବୀକରେ । ତାହା ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାମଙ୍କର ପ୍ରେମର ଅବସାନ ଘଟି ନାହିଁ ଏପରିକି ଉଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ନାଟକର ଦ୍ଵିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ବନ୍ୟାସ ହୋଇଛି । ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟ ଶରବ୍ୟା ନାୟା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାବ୍ୟକଳାର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।

ଉବତୁଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ସହକାରେ ରାଜା ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧ- ଶୀଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜନକ । ଲବର ଆକ୍ରମଣ ଶିଶୁପୁଲଭ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଏବଂ ଆବରଣଯୁକ୍ତ । (୨୦) ମାତ୍ର ଉଭୟେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାର ଶିଖର ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସମ୍ମାନକୁ ଆହତ କରିଛନ୍ତି । ଉବତୁଡ଼ି ସାହସିକତା ସହିତ କଳାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବବୋଧର ଅଭିମତ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ରାମଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଜନକଙ୍କର ରହିଛି କାରଣ ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ, ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜା, ପ୍ରଜାପାଳକ, ବିଜ୍ଞ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ 'ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ-ସମନ୍ୱିତ ପୁରୁଷ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଏକପକ୍ଷୀୟ ତଥା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜନକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ଵସ୍ଥାନ, ନୀତି, କୁସାରଟନା ଶୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ । ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାପସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧ, ନାୟା ଏବଂ ଶିଶୁ ଓ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀ

(୨୦) ଭୁଲମୟ—ସୈନିକର ଘୋଷଣାରେ ଲବର ପ୍ରତିନିଧି । ଚତୁର୍ଥ-୨୭
 ଏବଂ ଲବ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର । ପଞ୍ଚମ-୨୮ । ୩୨ । ୩୪
 ଓ କଥାବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ନିମନ୍ତେ ପୁରୀବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ବାହ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରହିବେ । (୧) ଜଣେ ରାଜାର ଆପଣାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର ସେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା, ବିଚାରଶୀଳତା ଏବଂ କାରଣର ବିନିଯୋଗ ଅବଶ୍ୟକ ରହିବେ । ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ରାଜମାନ୍ଦର ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଏକ ପରିଣାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଭବତୁଳ ନାଟକରେ ଚତୁର୍ଥଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତା ସୂଚିତ କରାଇ ପାରିବ । ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ପୁଷ୍ପ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଳାନ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ତଥା ଜନ-ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରାମ-ସ୍ତ୍ରୀତାଙ୍କର ପୁନର୍ମିଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥ ଅବରମ କରାଇଛନ୍ତି । (୨)

ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅବଧାରିତ ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲଂକାରକ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀର ଉନ୍ନତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ରାମ କଥା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତକ, ରୂପରେଖ ସଂଯୋଜନ, ମାନବୀୟ ସବେଦନାର ଭେର ଅବବୋଧ, ଉନ୍ନତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଗଭୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସୁବିଧାମାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ନାଟକକୁ ସମ୍ବୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ।

(୧) ଜନକଙ୍କର ଉକ୍ତି :

ଅହୋ ନିଜ ସୁତା ଦୁରାସନା ଯୌରାଣୀ । ଅହୋ ରାମସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶିତ୍ରକାରିତ....ଏବଂ

ବୋଧସ୍ୟ କୃତୁଂ ଶାନ୍ତିତ୍ୟସ୍ତରା ଶୂନ୍ୟେନ ଶାପେନ ବା । ୪୧-୨୫

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି :

ଭୁବିଷ୍ଣୁଦିନ ବାଳବୃଦ୍ଧବିକଳସ୍ତୈଷ୍ଠେ ଗୌରେ ଜନଃ । ୪୧-୨୫

(୨) ଏହାଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଭୂମିକା (ନୋ. କେ. ଭକ୍ତ) ପୃଷ୍ଠା ୮୮-୧୦୩

ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ଅଗ୍ନିରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ—Bharatiya Vidya, Vol XXX

(1970) ଅପ୍ରେଲ ୮୩ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ

'The Dramatic Problem of Uttararamacharita.'

ଭବଭୂତିଙ୍କର କଳା

ମୂଲ୍ୟ ସଚେତନତା

ଯେତେବେଳେ ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ମହାବୀରଚରିତର ରଚନା କଲେ ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବପ୍ରାପ୍ତ ବୀରତ୍ବ, ଅସାଧାରଣ ଚମକପ୍ରଦ ଏବଂ ଅଲୌକିକତାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟଗ୍ରାସ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ ବିସ୍ମୟ ଚକିତ ହୋଇଥିବା ଭଲ ମନେହୁଏ । ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆପଣାର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ (୧) ମାତ୍ର କାବ୍ୟିକ ଅଳ୍ପଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ବେଦ ଉପନିଷଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁ ଶାଖାରେ ତତ୍ତ୍ବ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, କବି ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକର ଭୂମିକାରେ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ଓ ବହୁଳ ରସ ଓ ଭାବ-ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହର ଅନୁପ୍ରାଣ, ଦୁଃସାହସିକତା, ପ୍ରଣୟ ଓ ରୋମାଞ୍ଚରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବମୟ ଘଟଣାବଳୀର ସମାବେଶ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଓ ଶାଳୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଦି ଏକ କଳାତ୍ମକ ରଚନାର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବାହ୍ୟିକ ରୂପରତା, ଏକ ସରଳ ଶାବ୍ଦଳତାରେ ବିନ୍ୟସିତ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଚନାଶୈଳୀର ଅନୁରାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି । (୨)

(୧) ମଘାତ ୧. ୨, ୩, ୭ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ

(୨) ମାମା ୧. ୪ ; ଚୂଳନାୟ—ଅଗିତ ୧.୭

ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ନାଟକର ଏକ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଗୁମରାଜ ନାଟକରେ ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ କଳାର ଗଭୀର ନିପୁଣତା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସବୁ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁଲି ଚିତ୍ତଲେଖା ସେହିଭଳି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କଳାକୌଶଳ, ଛନ୍ଦ ଲଳିତା ଏବଂ ସାରସ୍ୱତ ପଲ୍ଲବିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତରେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମଣିଷସଂଜା ହୃଦୟତଃ ଶୁଦ୍ଧିବାଣୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗାର୍ବ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ନବସୃଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଜର କେତେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି କମ୍ପା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିମନ୍ତେ ସୀକୃତ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଅସୁର୍ୟାଜନକ, ଏପରିକି ମନ ବେଲି ମନେ ହେଇପାରେ । ସେହି କେହି ସାମାଜିକ ନେତା ନବଜାଗରଣର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେବକୁ ଅଥବା ବିଦ୍ରୋହ ନିମନ୍ତେ ଆବର୍ତ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିବା ଅଶାଳୀନତା, ଅନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାର୍ଥନୈଷା, ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା, ସର୍ବଦା କଳାର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯୁବା ଦୃଢ଼ତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ଜଣେ କନ୍ୟାର ପିତାମାତା ଗୁଣନୈତିକ ଗୁପ୍ତ ଫଳରେ ଗୁଣାଙ୍କର କେହି ପ୍ରୀତିଭାଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କନ୍ୟାର ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେହି ସମୟରେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଜଣେ ନାଟକରେ ମେଳକକାରଣୀଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ବାଧାସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ସେହିଭଳି ମାନବ ଜୀବନର ଦୁସ୍ଥିତି ହେତୁ ଭବଭୂତ ଆନ୍ତରିକ ପୀଡ଼ା ପାଇଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ନାଟକରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟବାଳୀ ଓ ସମ୍ପର୍କର ମାନବୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ଏବଂ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା କୋମଳ ହବାବେଗର ସୂଚନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଗୁମରାଜ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଦ୍ଭୁଜ ତଥା ଜଟିଳ ।

ସେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦମ୍ଭିତରାଜରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । (୩) ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ସୀକୃତ ଆରମ୍ଭ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନସୀୟ ବ୍ୟବହାରର ବିଭିନ୍ନତାର ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥକରେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଣୀ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଧାୟୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ହୃଦୟାକାଳରେ ଆପଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାଉଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ରର ତପସ୍ୟା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ରହିଥିବା ଧାରଣାର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ସେହିଭଳି ସମାନ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ଭବଭୂତି ରାଜ ସମ୍ମାନର ତଥା କଥିତ ସୀକୃତଧାରା ପ୍ରକାଶରଞ୍ଜନର ଅତିଶୟୋକ୍ତିର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ-ରାଜରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆଦର୍ଶ ପରିସମାପ୍ତିର ବିନ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଚୁଡ଼ିବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଥାଉନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, କଳା ଓ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବଭୂତି ବିଶେଷତ୍ୱରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଧାର୍ମିକତାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ଏକ ପୁରୁଷ-ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟିତରାଜରେ ଅନୁଗତ ବିନୟପୁଣ୍ୟ । ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟତା ଏକ ନୀତିଦାୟୀ, ଅତି ବେଶି ହେଲେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସମାହତା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ କୁଳବଧୂ; ଯେ ସ୍ୱାମୀର ବିରୋଧ କଦାଚିତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସପତ୍ନୀ-ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁରାଜ ନେଇ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂବର ଏବଂ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଣୟର

(୩) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ୧-୩୧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଅଦ୍ୱୈତ ସୁଖଦୁଃଖସ୍ୱୋରନୁଗତଂ ସର୍ବାସ୍ୱବସ୍ଥାୟ ଯଦ୍ ।

ବିଶ୍ରାମୋ ହୃଦୟସ୍ୟ ଯତ୍ ଜରସା ଯସ୍ମିନ୍ନିହାୟୌ ରସଃ ॥

କାଳେନାବରଣାତ୍ୟାତ୍ମରାଜେତେ ଯଦ୍ ଶ୍ରେୟସାରେ ସ୍ଥିତଂ ।

ଉଦ୍ରଂ ତସ୍ୟ ସୁମାନୁଷ୍ଠସ୍ୟ କଥମେପେକଂ ହ ତଦ୍ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ॥

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଭାବରେ । ମାତ୍ର ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଏକ ଅଭିଜାତ ପୁରୁଷ ଏବଂ
 ଅସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ବହୁଦାସପ୍ରସାଦ ନୈତିକତାର
 ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣିତ୍ରିକ
 ପବିତ୍ରତାର ଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା । ସ୍ୱରୂପ ତାର ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁକ୍ତ ଓ
 ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ବୈବାହିକ ସ୍ନେହ, ସେହି କାରଣରୁ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଆଦର୍ଶ
 ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଅଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବାସ୍ତବିକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ
 ହେଉଥିଲା । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ନାୟକମାନେ ଏକପତ୍ନୀବ୍ରତ
 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏକତନ୍ତ୍ରତା ସଦାୟକ ଅନୁରାଗ । ଉତ୍ତର ରାମ-
 ଚରିତ ନ'ଟକରେ ଭବଭୂତି ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରଭାସମୂଳକ
 ରଖି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଦମ୍ଭିତଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
 କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାତକପୁରୁଷ ପ୍ରେମ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ବସ୍ତୁସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇ ରହିଛି ।
 ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଭ୍ରମସ୍ଥାନ ରୁଦ୍ଧମଣ୍ଡଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ
 ରଖିଛି, ଯେକୌଣସି ଦୁଃସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ଳାନି ଓ ପୀଡ଼ା ସହନ
 କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତଦୁପରି ସହବାକୁ ଓ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଏକ
 ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ନୀକୁ କବଳିତ ଓ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା
 ତଦାମ୍ଭାନୁରାଗୀ ସାମାଜିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିପୀଡ଼ିତା ପତ୍ନୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ
 ସାମୁହିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ।
 ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରସାରିତ କରି, ଜୀବନକୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୁରା
 ଭବଭୂତିଙ୍କର କଳା ଉତ୍ତରଣର ଉନ୍ନତ ଶିଖର ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରୋହଣ କରିଛି ।

କଳା ଓ ଶୈଳୀ

ଭବଭୂତିଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତୀତ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରାତ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ଆହ୍ଲାଦକ ଓ
 ଚମକପ୍ରଦ ତରଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା । ଭାବ ତାଙ୍କର ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ
 ଭିତ୍ତିକ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ମୌରୀକ କଥାବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଭାଷାଙ୍କର କାଳ ଅନ୍ତତଃ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ସାଫଲ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁବିଧା-ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଳିଦାସ ଏବଂ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ତତ୍ତ୍ୱବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକର ସ୍ଥିତିଶୀଳତା ଆସି କେବଳ ମାତ୍ର ମିଳନାନ୍ତର ପ୍ରେମ ନାଟକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି । ଏହି ଇଟାଟିର ଜନପ୍ରିୟତା ଓ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଥବା କମ୍ବୁଦନ୍ତୀର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ରାଜପୁରୁଷ ଅଥବା ଲୋକ କାହାଣୀର କେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବକକୁ ଚେନ୍ଦ୍ର କରି ଘୃଣିତ ସ୍ୱୟଂ ଆମୋଦପ୍ରଦ । ଆହୁଦ ପଦାନକାଶ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ, କେତେ କେତେବେଳେ ଗନ୍ତୀର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି, ମନୋହାରୀ କବିତା, ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ହଂସ୍ୟରସର ସ୍ପର୍ଶରେ ପରିବେଷିତ ଏକ ମିଳନାନ୍ତର ପ୍ରଣୟ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଏପରିକି ଅଭିଜାତ ଦର୍ଶକ-ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ନିମନ୍ତେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କଦାକିନ୍ ବିଫଳ ହେବ । ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସମ୍ମାନ କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । କାଳିଦାସଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଧାର ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜା ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଯେଉଁ ନାଟିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବିପୁଳ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କାଳିଦାସଙ୍କର କାଳ ଏବଂ ଭବଭୂତିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏକ ନବ ଶିଖରକୁ ପାପୁ ଘୋରଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ଧୃତକଟିକ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ବିଖ୍ୟାତ ନାଟକ । ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କର ସାମାଜିକ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ଐତିହାସିକ କଥାବସ୍ତୁର ନାଟକ ‘ଦେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ’ ସମଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । (୪) ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଟକ ରଚନାର ସୁନୁଷ୍ଠ୍ୟଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପୁଷ୍ପପୋଷନତା କରିଥିବା ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନ

(୪) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—Dr. Raghavan—‘The Social Play in Sanskrit’ (ତତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣିତ)

‘ରାମାୟଣ’ ନାଟକର ରଚୟିତା । ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା ଏବଂ ବିବରଣୀମାନଙ୍କରୁ ଗୁହ୍ୟତ ହେଉ ବହୁରାମ ନାଟକର ରଚନା ହୋଇ ପାରିଥିଲା । (୫) ଭବଭୂତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବଦଳରେ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରଳ ଆମୋଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମା କରିବା ଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ପଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଁ ପ୍ରସାସୀ ହୋଇଥିଲେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାମ କଥା ଆଧାରିତ ନାଟକର ଉପସ୍ଥାପନା ଶରରସର ଚିନ୍ତଣ ନିମନ୍ତେ କରି ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅପର ନାଟକଦ୍ବୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୁଚିତ ଅସନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଶ୍ରୀରାମ ନାଟକ-ମାନଙ୍କରେ ଅଥବା ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କର ମୃତନଟିକ ନାଟକରେ ପରିଗଣିତ ପାଗୀନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ । ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୈଳୀର ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏବଂ ସେମିତି କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଭବଭୂତ ମାଳତୀମାଧବ ନାଟକରେ ଅନୁରାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁପତ୍ନୀତ୍ବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଉଭୟ ନାୟକ ଏବଂ ଉପନାୟକକୁ ଏକ-ତ୍ରୀବ୍ରତରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ବାସ୍ୟ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନାଟକର ବିଦୁଷକ ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ରଖି ନାହାନ୍ତି (୬) ଏବଂ ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଷ୍ପାପରତ୍ବରେ

(୮) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ—Dr. Raghavan—Some Old Lost Rama Plays, Annamalai University 1961.୯

(୭) ପ୍ରକରଣ ନାଟକରେ ବିଦୁଷକ ଥାଏ । ମୃତନଟିକ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ରାମନାଟକ-ମାନଙ୍କରେ ବିଦୁଷକ ଚରିତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ତାହା ଅପେକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ନାଟକରେ ରହିଛି । ସେମିତି ରାମଙ୍କର (ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଦ—ଗୁଜରାଟ ନିବାସୀ ବସ୍ତ୍ରପାଳଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ) ‘ବିଲ୍ବପତ୍ର’ ନାଟକରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କର୍ମମିତ୍ରତ୍ବରେ ବିଦୁଷକ ରହିଛି । ମହାଦେବଙ୍କର (ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଦ) ‘ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ଦର୍ପଣ’ ନାଟକରେ ରାଜା ରାବଣର ସହଯୋଗୀତ୍ବରେ ବିଦୁଷକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭିତରେ ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ
 ନାଟକ ଏବଂ ଅପର ନାଟକମାନଙ୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାହା
 ତାଙ୍କର ମନୋଭାବର ଅନୁକୂଳ । ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉନା କାହିଁକି ତାହା
 ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା-ପ୍ରୟୋଗ । ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର
 ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯେପରି ସପ୍ତର୍ଷି
 ନାଟକକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କରୁଣ ରସର ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି । ରାମ କଥା ତାଙ୍କୁ
 ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟା କରିଛି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ।
 ଅପର କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ହୁଏତ ସେଭଳି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ପାରି
 ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସେ ଯାହାବି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସିମତେ ତାଙ୍କର
 ନାଟକର ଅବମୂଲ୍ୟୟନ କରି ନାହିଁ । ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକମାନେ ସେ ସମୟରେ
 ବିଜ୍ଞାନଶୈଳୀର ଅନୁମୋଦନ, ସମର୍ଥନ ଅଥବା ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ ନା
 ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ଜାଣି ନୁହେଁ । ବୋଧହୁଏ ସେହି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ
 ସେଭଳି ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି ନ ଥିଲେ । ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ
 ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ
 ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଭବଭୂତଙ୍କର ଗୁଡ୍ଡତ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ବର ଦୀର୍ଘ କବିତା ପାଇଁ ଯେତେ
 ଉପଯୋଗୀ ନାଟକ ନିମନ୍ତେ ସେତେ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନାଟକସ୍ବ
 ବିନ୍ୟାସକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତର୍ଷି
 କାହାଣୀକୁ ଏକକ୍ଷିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର
 କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଚେତନା ଓ ସମର୍ଥତାର
 ପରିଚ୍ଛାସ୍ତକ । ରାମକଥାର ବିସ୍ତୃତ କାହାଣୀକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକରେ
 ଏକକ୍ଷିତ୍ର ସଂଯୋଜିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଂରୁ କହୁଛି । ମାଲତୀମାଧବ
 ବହୁବିଧ ଘଟଣା ଓ ଅସ୍ବଭାବ ପରିବେଶର ସଂଯୋଜନାରେ ରଚିତ । ଏହି
 ନାଟକରେ ଭବଭୂତ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସମୀଚୀନ ଯୁକ୍ତିର ସୂତ୍ରରେ ଏକକ୍ଷିତ୍ର ଗ୍ରହଣ
 କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚି ଅପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଭବଭୂତଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ନାଟକ ପୁଣିତଃ ସଫଳ ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଳତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର । ଯେଉଁପରି ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ରା କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏବଂ ମୂଳ ଭାବର ପୁଣି ପରିପ୍ରକାଶ କରି ବିକଶିତ କରିବେ ସେପରିଭାବରେ ମୂଳଭାବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଟକୀୟ ସମସ୍ୟା ଏହି ନାଟକକୁ ଏକ ସଫୁଲ୍ଲ ସ୍ବରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ରସ ନୁହେଁର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ହେଉଛି ଭବଭୂତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ । ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କବିତାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୋଇପାରେ । ସେମାନେ, ରସ, ଭାବ, ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ, ଯଦି ଲେଖକର ସେହି ସେହି ସାରସ୍ବତ ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥାଏ । ଯେଉଁପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଭବଭୂତ ଅଦିଶସ୍ବୋତ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ଭାବର ସେହି ଆବେଗ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିରୋଧ ହୋଇ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଭଳିଭାବରେ ଭାବନାର ଦୁହାଁ ଲାଗି ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାରରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଭାବନା ରହିବା ଯେତେ ଯେଉଁପରି ସ୍ବାଭାବିକ । ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କୌଶଳ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଚିନ୍ତଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ମାତ୍ର ଅପର ନାଟକମାନଙ୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି କୌଶଳଟି ହେଉଛି କରୁଣ ରସର ଚିନ୍ତଣ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ମାଳତୀମାଧବ । ଉତ୍ତର ରାମଚରିତରେ ରାମଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ । (୭) ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସ୍ବରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରି ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟକୀୟ ସ୍ବଗତୋକ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖମୟ । ଏହା ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ନୁହେଁ । କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରମୋତ୍ତରୀୟ ନାଟକରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ଏହି କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉପସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ମାଳତୀମାଧବ ନାଟକରେ ଭବଭୂତ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯାହା ଦେଉନା କାହିଁକି, ସ୍ବଗତ ଭାବଣ ମଧ୍ୟ ସମୀର୍ଥନ ରୂପରେ

(୭) ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାର ହେଉଛି : ‘କାରୁଣ୍ୟ ଉଦ୍‌ଭୂତରେବ ତନୁତେ ।’

ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱଗତ ଭାଷଣରେ କିଛିତ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଅଥବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଆଲୋଚନ ଏବଂ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ମଣିଷର ମନର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମହାବୀର ଚରିତ ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ବାଳୀ ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତି ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ସୁଗତ ଭାଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବାଳୀର ରାବଣ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ପ୍ରୟଙ୍ଗରେ ତାର ମାନସିକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଭବଭୂତି ରାମଚରିତ ନାଟକରେ କାହାଣୀର ତିନୋଟି ଗୁଡ଼ିଏପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭବଭୂତି ରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିନିଗୋଟି ସୁଗତୋଚ୍ଚର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ; ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ବିଚାର୍ଜନର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ) ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଜନସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି (ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ) ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁଶ ଓ ଲବଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । (ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ) । ଭବଭୂତି ଉପସ୍ଥିତ ଘଟଣାବଳୀର ମନୋମୁଗ୍ଧକାଶୀ ଯୌନର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନ ତଥା ରୂପବନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ମାନସୀୟ ଦୃଢ଼ତାର ଭାଷା ଏବଂ ମନୋବ୍ୟକ୍ତିକ ସଂଯୋଜନାକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଅନୁଭବ କରିବା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ତୃପ୍ତିକର ।

ଭବଭୂତି ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର କଳାଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ନାଟକରେ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀକୁ ଯଦି ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାହାହେଲେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତାୟ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ କୌଣସି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଅବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାବେଶିତ କରିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା କୌଣସି କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖତା ଲାଭ କରିଥିବା ଭାବ ତାର ନାଟକୀୟ ସଳାପକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । କଥାବସ୍ତୁର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନେପଥ୍ୟରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିବୃତ୍ତ ପ୍ରଦାନ, ଗୋପଣୀ କମ୍ପା ସଳାପର ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଭବଭୂତି ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ତାହା ପରିହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାହା କେବଳମାତ୍ର କାହାଣୀର

ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଉଚିତ ନ ଟଙ୍କାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ କେବଳମାତ୍ର ଅପାତର ସ୍ୱରୂପ, ଭାବାବେଗର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦକ ତଥା ଆଗାମୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସଦୃଶ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘକାଳର ଶକ୍ତିନିତା ପରେ ରାମକୃତ ନେଇ ସେହି ପରଚିତ ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର ଏବଂ ତାର ଘନସ୍ୱ ସାମ୍ବିଧ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା । ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ସତେ ଯେପରି ତାହା ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ କାବ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତତୋଧିକ ତାହା ସୁନ୍ଦରଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବାରବର୍ଷର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରେରଣା । ଲବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିବୃଦ୍ଧି ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପାରମ୍ପରିକତା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ । ମାତ୍ର ଏହି ବିବରଣୀ ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାବ୍ୟିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ସାରତ୍ୱର ଭାବକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ । ମଧ୍ୟାବକାଶମାନଙ୍କର ସୁସନ୍ଦର୍ଭ ଦୀର୍ଘତା, ନାଟକୀୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକରେ ଭାବାବେଗର ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତିଯୁଗୀ ଭବତ୍ୱର କଳାକୌଶଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ସୂଚନା ଦିଏ ।

ଭବତ୍ୱର ନାଟକରେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରୟୋଗ ତତ୍କାଳୀନ ଦର୍ଶକମଣ୍ଡଳର ରୁଚିର ଅନୁକୂଳ ଓ ସେହି ହେତୁରୁ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଭୂତ ରସଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଙ୍ଗଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ମଧ୍ୟ । ମାଳତୀମାଧବ ନାଟକରେ ମାଳତୀ କପାଳକୁଣ୍ଡଳାର ଐନ୍ଦ୍ରିକାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅପୃଥ୍ୱ ହୋଇଛି, ସେହି ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୌଦାମିନୀ ତାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମାତ୍ର ତାହା ଭଲ ଏକ ମାନସୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଭାବାବେଗର ବାସ୍ତବବାଦୀ ନାଟକରେ ଅଲୌକିକତାର ସଂଯୋଗ ଏକ କର୍କଶ ସ୍ୱରବାଦନ ଭଳି ମନେହୁଏ । କାରଣ କେବଳମାତ୍ର କାହାଣୀ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଉପକରଣ ଭଳି ହିଁ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ରାମ କାହାଣୀର କେତୋଟି ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ର

ଦୈବୀ ଅଥବା ଆୟୁଷ । କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ବୋଧହୁଏ ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ ନାହିଁ । ମହାବୀର ଚରିତରେ ଭବଭୂତି ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେସବୁକୁ ବିକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଥବା ନେପଥ୍ୟ ସଂଳାପ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଭଞ୍ଜର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପକରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି । ଭାଗିରଥୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତରାଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାତ୍ର ହୋଇଛି । ରାମ, ସୀତା, ଅରୁଣେଶ, ବାଲ୍ମୀକି, ଜନକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈବୀ ଗୁଣାଦିର ଉପସ୍ଥାପନା ସମ୍ମାନ ତଥା ପ୍ରଶଂସା-ସୂଚକ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାପକାଠିଭଳି ହୋଇଛି । ତମସା, ମୁରଲୀ ଏବଂ ଜୁନୁକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗର୍ଭ ନାଟକରେ ମାନବ ଚରିତ୍ରଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଣିଷର ଭାଷା କହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଭୀରଭାବରେ ସଂପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟ । ତୃତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଥଚ ବାସନ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସର ଅଭିନବ ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ସୀତା ଏବଂ ତମସା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି । ଗର୍ଭନାଟକରେ ସୀତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଚମତ୍କାରକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ନାଟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱର୍ଗ ଗନ୍ତବ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ-ପ୍ରୟୋଜିତ, ସେହିଭଳି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ନାଟକ ତଥା ତାର ଦର୍ଶକଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ । ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖାତ୍ମକ ଅଙ୍ଗଭାବରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି-ରୂପେ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତାର ସମନ୍ୱୟକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିବେ । ଏହିପରିଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୂଳ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ଧାନେ ମାତ୍ର ବିରୋଧ କରି ନାହିଁ । ମୋଟାମୋଟିଭାବରେ ମନେହୁଏ, ଏକ କଳାତ୍ମକ ବିନ୍ୟାସରେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୁଚିତ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଭବଭୂତି ସଚେତନ ଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଲୌକିକତାର ପ୍ରଲେପକୁ ସବୁ ସମୟରେ କୋମଳତା ପ୍ରଦାନ

କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
ଅନୌକମ୍ପାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବାସ୍ତବିକ ପରିବେଶଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ଗୁମରାତ ନାଟକରେ ଭବଭୂତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାତ୍ମକ ଉପକରଣର ପ୍ରୟୋଗ
କରିଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ । ସେ ଆପଣାର ସାହିତ୍ୟିକ ସର୍ଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୱ-
ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଏହା ମୂଳତ କରେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି
ବିତ୍ତମୁନା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ
ବିରୁଦ୍ଧ ନିଆଯାଉ : ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ
ତତ୍ତ୍ୱସ୍ତୋତ ଗୁମରାତ କୃତ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା (ଅଙ୍କ ୧.୧୩, ୧୪) ।
କେବଳମାତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ରିତ ଛବି ଦେଖି ବିଚ୍ଛେଦ ଭୟର ଉଦୟ ହେବା ବାସ୍ତବ
ନୁହେଁ ବେଲି କହି ଗୁମରାତ ସୀତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ; (ଅଙ୍କ ୧) ; ଆଉ
ଅଧିକ ବଡ଼ ଏବଂ ମର୍ମାନ୍ତକ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଆସନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ମଧ୍ୟ ଗୁମରାତ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଭାବପ୍ରବଣ ଅନୁରକ୍ତ ; ଗୁମରାତଙ୍କର
ଉକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିହାସର ଦୁର୍ମୁଖ ଆଗମନ ଘୋଷଣାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ
ନାଟକୀୟ ଆଦ୍ୟୋଜନ (୮), ଯାହା ବିଚ୍ଛେଦର ବିସ୍ମୟକର ଆଭାସ ଦେଇଛି
(୧-୩୮) ; ଗୁମରାତ ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅସ୍ଥଳକୁ
ଯାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ (ଅଳି ଏବଂ ସମାନଭାବରେ ସୀତା,
ତାଙ୍କୁ ‘ଗୁମରାତ ଏକାକୀ ଯାହା କରିବାର କେଉଁପରି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ତେଣୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ କଠୋର ହୃଦୟ’ ବୋଲି କହିବାରେ
ଗୁମରାତଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଳମ୍ବ (ଅଙ୍କ ୧) ଏବଂ ପ୍ରଣୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ
ଗୁମରାତଙ୍କର ବାହୁର ଅବଲମ୍ବନରେ ସୀତା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଗୁମରା-
ତଙ୍କର ସୀତା ନିଦାସନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣାର ସରୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଛିତି
(ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ) ତଥା ସୀତାଙ୍କର ଗୁମରାତ ଉପସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ (ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ)
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୁମରାତ ତାଙ୍କର କରମ୍ପର୍ସ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କୁ
ଦେଖିଯାଉ ନାହାନ୍ତି ଅତି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବର ନିରାଶ ପରିହାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

(୮) ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାମ ‘ପତାକା ସମ୍ମାନନ’ । ଭରତ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର—
ଉନବିଂଶ-୩୦ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଅଳ୍ପ କେତେକଙ୍କର ବ୍ୟଗତ ସମୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ସୀତା ଜୀବିତ ରହି ନ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ପ୍ରକାର ଚରମ ବିତ୍ତମୁକ୍ତ ସଦୃଶ, ଯାହା ନାଟକର ତୃତୀୟ ଅଂକରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ନାଟକରେ ଅପର କେତେକ ବିତ୍ତମୁକ୍ତର ଉକ୍ତି ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମୋଦପ୍ରସାଦ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାସ୍ୱରୂପ, ଲବ ଆପଣାକୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା (ଚତୁର୍ଥ ଅଂକ), ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଜନକଙ୍କର ରୋଷ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗ୍ରାସକାରୀରେ ଜନକଙ୍କର ପକ୍ଷଧର ହେବା (ଚତୁର୍ଥ ଅଂକ-୨୪) ଏବଂ ତା'ର ସରଳଭଙ୍ଗୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତିବନ୍ତ ଓ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା (ପଞ୍ଚମ ଅଂକ ୩୨-୩୪) ; ଏହି ଅପରିଚିତ ବାଳକ ଲବର ସାହସିକତା ଓ ଶକ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସୁମନ୍ତର ଚିନ୍ତା (ପଞ୍ଚମ ଅଂକ) ; ରାମଙ୍କର ଲେତକ ପୁରତ ନେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ କୁଶର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାଧୀ (ଷଷ୍ଠ ଅଂକ-୩୦) ଏବଂ ବାସୁକ ଅନୁଭୂତି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକର ଦର୍ଶନ କାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରତିଫିୟା (ସପ୍ତମ ଅଂକ) ଆଦି ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖମୟ । ସେହିଭଳି ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମୟ ଓ ଆମୋଦକର ନାଟକୀୟ ବିତ୍ତମୁକ୍ତା ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ନାଟକରେ ପ୍ରସ୍ତାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । (୯)

ରଚନା ଶୂଚି

ଭବଭୂତଙ୍କର ରଚନା ଶୂଚି ବାହ୍ୟତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ଅଭିନୟର ଗତିଶୀଳ ନାଟକର ବିକାଶକ୍ରମରେ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ସଂଘର୍ଷ ହେତୁ କେତେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫିୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର କାବ୍ୟିକ ସୁସ୍ଥଭାବ ଏବଂ ନାଟକର ଗଭୀର ଭାବବେଶର ସ୍ୱରକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି । ଭବଭୂତଙ୍କର ମହାବୀର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ମାଳତୀ-ମାଧବ ନାଟକଦ୍ୱୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫିୟାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଅପରର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର

(୯) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ—ଭୂମିକା (ଗୋ. କେ. ଭକ୍ତ) ପୃ: ୧୩୪-୧୩୫ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ନାଟକ ରଚନାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାଣଭଟ୍ଟ ତଥା ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ପଦ୍ୟ ରଚୟିତାମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ସସ୍ମୃତ ନାଟକମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ଥଳାପ ରଚନାରେ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ପଦ୍ୟ ଯଦି ଗମ୍ଭୀରଶବ୍ଦମଣ୍ଡିତ ଆଲଙ୍କାରିକ ଓ ଛନ୍ଦମୟ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅଂଶରେ, ତେବେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଗଦ୍ୟାଂଶକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାଏ ; ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାଷା, ଏପରିକି ଲୋକଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ଫଳତଃ କଥିତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ସଂଯୋଜିତ ସ୍ଥଳାପ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଆତ୍ମାସମାଧି ଭାଷାର ପରିହାର କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ । ଭାଷାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳଭାଷାର ପୂର୍ବସୂଚୀମାନଙ୍କର ନାଟକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । କବିର କୌଶଳ ଭାଷାର ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଏବଂ କାବ୍ୟିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ଭାବ ଆବେଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବାଞ୍ଛନୀୟ ହୋଇପଡୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଟ୍ୟରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍କଳଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟାନ୍ତର ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସସ୍ମୃତ ନାଟକମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପାତତଃ ସୃଜିତ । କାଳଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ନାଟକ ନୁହଁ ବରଂ ନାଟକୀୟ କାବ୍ୟରଚନା କରିଥିବା ଉତ୍କଳଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦଣ୍ଡୀ, ସୁବନ୍ଧୁ, ବାଣ ପ୍ରଭୃତି ଗଦ୍ୟ ରଚୟିତାମାନଙ୍କ ରଚନା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଏ । ସେହିଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍କଳଭାଷା ନାଟକ ରଚନାରେ ସ୍ଥଳାପର ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଁ କଥାକାର ଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଉଭୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ଏହି ଅଭିଶପ୍ତତାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନାଟକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସରେ ଉତ୍କଳଭାଷାର କଳା ଏବଂ କାବ୍ୟଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବରେ ସମାଲୋଚକମାନେ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର

ନାଟକୀୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଅଙ୍ଗରେ ସୀତାଙ୍କର କ୍ଷମଣୀ ସମର୍ପଣର ସୁକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ର, ଲବର ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଛବି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟର ଗର୍ଭ ନାଟକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସରଳ ଅଥଚ ଆକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକ ଏକ ମଞ୍ଚ ନାଟକଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ନାଟକୀୟ କାବ୍ୟରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଏକ ଦର୍ଶକକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଠକୀୟ ଆନୋଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଳତା ତାଙ୍କ କବି-କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି । (୧୦) ମନୋରାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେକାଳର ରଚନା ପଦ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାରର ପୃଥକୀକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ନାଟକୀୟ କଥାବସ୍ତୁର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଜଣେ କବିରୂପରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଆପଣାର କାହାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାରେ । ପରିଣାମତଃ ଏହି ଦୁଇ କଥା ହିଁ ହୋଇଛି—(କ) ସାହିତ୍ୟିକ ଆଲଙ୍କାରିକତାର ଆଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମାର୍ଜନା, (ଖ) ରାମପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଧିକାର । ପ୍ରଥମଟି ନାଟକରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଓ ଅପେକ୍ଷଣୀୟ ସଂଳାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାମଚରିତ ସ୍ବରୂପ ଦୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଲିନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ମିଳିତରୂପରେ ଏହି ଉଭୟ କଥା ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିକାରକ । କାରଣ ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅପହରଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ରାମାବେଶକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି ଯାହା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସୂଚିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାଟକରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାନେ ନୂନାଧିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ । ପଶୁରୂପ ଓ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର

(୧୦) ଗୋ. କେ. ଭଟ୍ଟ । ଉତ୍ତରରାମଚରିତ—ଭୂମିକା ପୃ: ୧୩୫ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରଥମଟିର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ
 ନିର୍ଦ୍ଦାକାରୀ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି
 ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ନାହିଁ । ଏପରିକି ସମ୍ବୃତ
 ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରି ବୋଧହୁଏ କଲ୍ଲନା କୌଶଲର ମୁକ୍ତି
 ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଭବଭୂତି ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଦଳରେ
 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମକରମ ଏକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକର୍ଷକ ଚରିତ୍ର ହୋଇ
 ପାରିଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ଆପାତତଃ ଏକ ଗୌପ୍ୟ ପାତ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାପିତ ହୋଇ ତାର
 ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ଡନପଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ତାହା
 ଦେଖିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । କାଳୀଦାସଙ୍କର ମାଳବିକାଗ୍ନି-
 ମିତ୍ରର ପରିବ୍ରାଜକାର ଅନୁସରଣରେ କମଳଙ୍କର ସର୍ଜନା ହୋଇଛି । ଆଶ୍ରମ-
 ବାସିନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୟ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ ବିଷୟର ସଂପର୍କ
 କାମସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ତାକୁ ଏହି ପ୍ରଣୟ ନାଟକରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁଧଧର-
 ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ
 ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାଦ୍ବାରା ମୁଗ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ନାଟକର ଅନ୍ତମ
 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଳତୀର ରହସ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଫଳରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ
 ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବା ଯେପରି ଆଶ୍ରମ ବାସିନୀ କମଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ସେହିପରି
 ନାଟକରେ ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
 ସାମର୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଉତ୍ତରାସମତରତ ନାଟକରେ ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି
 ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଯୁକ୍ତିମୁକ୍ତ ଏବଂ
 ଅତିଶୟୋକ୍ତ ବହୁଳ ରଚନା ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବଭୂତି ନୁହେଁ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ,
 ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭବାବେଗ ଗଭୀର ଓ ନିଷ୍ଠାବନ୍ତ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଶ୍ରୁ ଓ କୋହ,
 ଦୁଃଖର ପୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ଅଗଣିତ ସଳାପ ଆଦି ସ୍ବାଭାବିକ ଦୃଢ଼ତା ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି,
 ଆନୋଲିତ ବିଦାୟ ନ କରି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଶୈଳୀ ଓ କୌଶଳ ଭଲ
 ମନେ ହେଉଛି । ଏହି ନାଟକରେ ଅଗଣିତ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ ଘଟିଛି ମାତ୍ର
 ରାମ, ସୀତା, ବାସନ୍ତୀ, ଲବ, କଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜନକ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ପୁତ୍ର
 ସୌଧାତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅପର କୌଣସି ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇ ନାହିଁ ।
 ଏହି ନାଟକରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର

ଗର୍ଭ ନାଟକରେ ରହିଥିବା ସ୍ୱଳାପ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଜୀବିତଦୃଶ୍ୟ । ମାତ୍ର ଭବଭୂତିଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଗନ୍ଧ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ସାବଲୀଳତାକୁ ହାସଲ କରେ । ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ସୀତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ୍ୟ ଭାଗଣ, ଶଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ମଧ୍ୟାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଆଲଂକାରକ ଭାଷା ନାଟକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହନ୍ତି ।

ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସାରସ୍ୱତ କଳାର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଭାବ ଭବଭୂତିଙ୍କର ରହିଛି । (୧୧) ସ୍ୱଳାପ ରଚନା, ବିବରଣୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥା ମାନସିକ ପ୍ରବେଶର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭବଭୂତି ଆଗେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ନାଟକରେ ଅଭିପ୍ରେତ ନୈକତ୍ୟ ଓ ଅସଫଳତା ପରମ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର ଭବଭୂତି ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପଣା ଲେଖାର ପରିସରମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଭବଭୂତି ନିଜେ ନିଜ ନାଟକରେ ଅନୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକତାଭାବରେ ଜ୍ଞାତ । ମାଲତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ନାଟକର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୁଣ ସକଳ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାଟକରେ ରହିଛି । (୧୨) ସେ ଆପଣେ ଆପଣାର କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଉତ୍କଳ ଓ ବିପ୍ଳବକର ରଚନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ । (୧୩) ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

(୧୧) ଉତ୍ସବ—ଭୂମିକା-ଗୋ. କେ. ଭଟ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟିଦ୍ୱାରା ।

(୧୨) ଭୂମିକା ରସାନାମ ଗହନାଃ ପ୍ରୟୋଗାଃ ସୌହାର୍ଦ୍ଦହୃଦୟାନି ବିଚେଷ୍ଟିତାନି ।

ଔଚିତ୍ୟମାୟୋଜିତ କାମସୂତ୍ରଂ ଚିନ୍ତା କଥା ବାଚି ବିଦଗ୍ଧତାର ॥

ମାମା ୧. ୪. ଭୂଲମୟ

(୧୩) ଅହୋ ସରସରମଣୀୟତା ସମ୍ବିଧାନକ ସ୍ୟ । ମାମା ଶଷ୍ଠ ୧୩ ଭୂଲମୟ

ଅସ୍ତି ବା କୁଚ୍ଛିଦେବଂ ଭୂତ ମଦଭୂତଂ ବିଚିତ୍ରରମଣୀୟୋତ୍କଳଂ
ପ୍ରକରଣମ୍ । ମାମା ଦଶମ-୧୩. ଭୂଲମୟ

କରିବାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କେବେହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । (୧୪) ଏପରିକି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ବାମନୀର ଭବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ସଞ୍ଜାହନ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ପଦ୍ୟ ରଚନା କୌଶଳ ଏବଂ ଭାବ-ଚିନ୍ତଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । (୧୫) ଏବଂ ତମସାର ମନ୍ତବ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ ‘ଆହା, କେଉଁପରି ଅପୁର୍ବ ଘଟଣା-ଘଟନ !’ ଓ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ୟରେ ‘କରୁଣ ରସ ଦୃଢ଼ସ୍ପର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । (୧୬) କହିବା ଭିତରେ ସେହି ସପ୍ତଚ୍ଛଦ ଦୃଶ୍ୟର ସୁବାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସହିତ ଭବଭୂତି ଆପଣାର ସର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି । ମୁଁ ଏହା କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଭବଭୂତି ଆପଣାକୁ ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ରା ଈଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ବର ବାର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ଓ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ । କାରଣ ଉତ୍ତରରାମଚରିତର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଶ୍ଳୋକ ଦ୍ବେତ ଅର୍ଥବୋଧକ । ଗର୍ଭନାଟକଟି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ରଚନାଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ-ଥିଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଭବଭୂତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ । ଈଶ୍ବରକୁ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ଏବଂ ଉକ୍ତସ୍ବରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଈଶ୍ବରନିଷ୍ଠା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁବିମଳ । ତେଣୁ ପୁରାଣୀତ

(୧୪) ବଶ୍ୟବାରଃ କବେଚାକ୍ୟମ୍ ... । ମସୀତ ୧.୪

ଭବଭୂତିଃ ...ସ୍ବକୃତିମ୍ ଏବଂ ଗୁଣଭୂୟସୀମ୍ ଅସ୍ବାକଂ ହସ୍ତେ ସମର୍ପିତବାନ୍ ॥
ମାଳତୀ ମାଧବ—ପ୍ରସ୍ତାବନା ॥ ଯଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମିୟଂ ଦେବା ବାଗୁଣ୍ୟବାନ୍-
ବର୍ତ୍ତିତେ । ଉତ୍ତରରାମଚରିତ ୧.୧ । ଭୁଲମୟ ।

(୧୫) ସ୍ଥାନେ ବାକ୍ୟନିବୃତ୍ତିମୈହୃତଃ । ଉତ୍ତର—ତୃତୀୟ-୨୭ ॥ ଭୁଲମୟ

(୧୬) ଅହୋ ସମ୍ବିଧାନକମ୍ ।

ଏକୋ ରସଃ କରୁଣ ଏବଂ ନିଭିତ୍ତଭେଦାତ୍

ଭିନ୍ନଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥଗିବାସ୍ତସ୍ମିନ୍ନେ ବିବର୍ତ୍ତୀନ୍ ॥ ଉତ୍ତର । ତୃତୀୟ—୪୭ ।

(୧୭) ପାଦଟୀକା (୧୪) ଉତ୍ତରରାମଚରିତର ସେହି ଶ୍ଳୋକର ‘ବ୍ରାହ୍ମଣ’ର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ‘ବ୍ରହ୍ମା’ ତତ୍ତ୍ବଯନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କବି ଭବଭୂତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ ।

ବିଷୟର ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୁସ୍ତକ କବିଙ୍କର ଆହୁରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଭବଭୂତ ଏକାନ୍ତଭାବରେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀ ଓ ଗର୍ବ ସଚେତନ । ଫଳତଃ ଆପଣାର ରଚନାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଫଲଗ୍ନ କରି ରଖି ନ ହାନ୍ତ ବୋଲି ନିସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧି-ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗର୍ବର ପ୍ରତିଫଳନଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ କବି, ତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ୟଟିର ଶ୍ଳୋକାଂଶ, ବାକ୍ୟ ଅଥବା ବଚନକା ପୁର୍ବ ନାଟକରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୂତନ ନାଟକରେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଆପଣା ରଚନାର ସେହି ଅଂଶକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲପାଏ । (୧୮)

(କ) ଭାବପ୍ରବଣ ତଥା କାବ୍ୟିକ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଓ ମଞ୍ଚୋପରି କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅଭାବ (ଖ) ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ଲବିତ ଓ ଆଲଂକାରିକ ତଥା ଜଟିଳ କଥନ ଶୈଳୀର ଦନ୍ତୁରୀ ଫଳାପ, ଯାହା ସରଳ ସୁନ୍ଦର ନାଟକରୂପମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି (ଗ) ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆହୂତ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭଳି ସ୍ଥିତିର ପ୍ରୟୋଗାଧିକ୍ୟ ନାଟକୀୟ କଳାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ଯା ଆଲୋଚନାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଭାବ, କଳିଦାସ, ଶୁଦ୍ରକଙ୍କ ଭଳି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଯଶସୀ ପ୍ରତିଭାସର ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କର ନାଟକ ସହିତ ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବେଚନା ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକରେ ଧରଣସିତ ଅନେକ କଥା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ସାଧାରଣ ବିଷୟ । ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀକୁ ପୁଷ୍ଟିତ କରିଥିବା ନାଟକୀୟ ଶାଳି, ଭାବପ୍ରବଣତା, ତୁଳନାତ୍ମକଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପଭୂମି, ବହୁ ଚରିତ୍ରର ସମାବେଶ, କ୍ରିୟାଠାରୁ ଭାବବେଶିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବାଭାସପଣ, ଦ୍ରବ୍ୟର ସୋମାସ୍ଥ

(୧୮) ଟୋଡ଼ର ମଲ୍ ତାଙ୍କର ‘The Mahaviracharita’ (ସପାଦନା)ରେ ଭବଭୂତଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଭୂମିକା—ପୃଷ୍ଠା xi—xlili ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବିଜୟର ଆୟୋଜନ, ଏହିଭଳି
 ଏକର ଅପର ସହୃଦ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ଆପାତତଃ ସମସ୍ତ
 ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟର ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳତାର
 ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭବଭୂତିଙ୍କର ଅତିଶୟତାର
 ସମର୍ପନ କରି ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ମୁଁ
 ମନେକରେ ତାହା ଆଂଶିକଭାବରେ କବିଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଏବଂ ଆଂଶିକ-
 ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାଳର ସ୍ଥିତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ
 ସ୍ପର୍ଶକାତର ଏବଂ ପ୍ରକୃତତଃ ଭାବପ୍ରକଣ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭବଭୂତି ନିଷ୍ପିତ-
 ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଅନ୍ୱେଷା ପ୍ରତି ଆପଣାର ସ୍ୱସ୍ଥାମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ
 ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କର ବିରୋଧ ହେତୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ଅସ୍ୱୀକାର
 ଫଳରେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଅନୁଭବ କରିଥିବେ । ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସହଯୋଗର
 ଅଭାବ, ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସଦୃଶ ହୁଏତ ସେହି ଆନ୍ତରିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ
 ଉତ୍ତେଜନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇଥିବ । ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବି ପ୍ରତିଭା ଓ
 ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆଶ୍ଚା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ସହୃଦ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା-
 ମୋହିତ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ପୌରୋହିତ୍ୟ ତଥା ଉପାସକ ଜୀବନ ଯାପନର
 ଅବମାନନା ବା ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରିଛି । ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
 ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର-
 ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣାର ମାନସିକ
 ଉତ୍ତେଜନାର ବହଃସ୍ପର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ପଥଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ । ତାଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ଭାବପ୍ରକଣତାର ଆଧିକ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସେହିଭଳି ଏକ ମନୋଭାବିକ ସ୍ଥିତିର
 ପରିଣାମ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରା ବ୍ୟବହୃତ
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାବରେ କଲ୍ପନା ଓ ଭାବରଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷାକରି ରହିଥିବା ପୁର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାଳର
 ସାବିତ୍ରୀ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ଅତି ଆତ୍ମାସିତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ,
 ଆଲଂକାରିକ ଓ କାଳନିକ ଶୈଳୀର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିଲା । ହୁଏତ ଭବଭୂତି
 ତାଙ୍କ କାଳର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାର ଉପେକ୍ଷା କରିପାରି ନ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର
 ନାଟ୍ୟରଚନା ନିମନ୍ତେ ତାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବେ । ଅପର
 ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହା ମଞ୍ଚାୟନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ । ପରମ୍ପରା ଏବଂ

ମଞ୍ଚ ଉପକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପ୍ରଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥିରକୃତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତତା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଚ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର କାଳର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକଦ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଅବତର ବିନୋଦନପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକସମୂହର ଚୁଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୁହ୍ୟତା ପୁଣି ପାଇଁ ଭାବପ୍ରକଣ୍ଠାର ଆଦିଶୟ୍ୟା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା । ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ‘ମୁହିଁତ’ ହେବା ତଥା ‘ସାଷ୍ଟମ’ ହେବା ବୋଧହୁଏ ମଞ୍ଚରେ ଦୁଃଖର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଇବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଜୁମୁକ୍ତ ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ ନୃତ୍ୟକାଣ୍ଡ ଦଳ ଏବଂ ସୈନ୍ୟଦଳଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅପର ଏକ ନର୍ତ୍ତକମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ନିୟା ଓ ସେହି ନୃତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ତମ ପରିଣାମ ପଦର୍ଶନ-ଶୈଳୀର ଆଧାରରେ ବିଚାର କଲେ ଲବ୍ଧ ଜୁମୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚନ୍ଦ୍ରକେନ୍ଦ୍ରର ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ଚଳିତ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ, ଜଡ଼ କରିଦେବାର ବିଷୟଟିର ଅନୁମାନ କରିବା ସମାନଭାବରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ । ଏଭଳି ମନେ କରିବା ଉଚିତ୍ତମ ଯେ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ସୁବିଧାର ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତା କରି ଏପରି ଗାଢ଼ ଏବଂ ମଞ୍ଚନିୟମରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧାନ ସହିତ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ ଓ ଅଭିନୟ ତଥା ଉପସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ତଦନୁରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ । ସଂସ୍କୃତ ନାଟକର ବିଚାର ସାଂପ୍ରତିକ ଦର୍ଶନମାନଙ୍କର ରୂପ, ପଦନିୟା ଏବଂ ଗାୟକତାର ଆଧାରରେ କରିବା ଅନୁଚିତ ଓ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ସଦେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଶୃଙ୍ଖଳା ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ମନ ରଚନାର ଏବଂ ଅବାନ୍ତର ନାଟକର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ସ୍ଵୀକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅଜୀବିତ ଯୁଗିକ ବିଶ୍ଵାସର ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ଆଶାକରୁଛି ତାହା ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ, ବିଶେଷତଃ ଭବଭୂତଙ୍କର ନାଟକ ସହିତ ଯୁକ୍ତିସ୍ଥାନ ବୁଝାମଣାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ ।

ଭବଭୂତଙ୍କର କବିତା

ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଭବଭୂତଙ୍କର ରଚନାରେ ଏହି ସୁସ୍ଥ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ

ତାଙ୍କର କବି-ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଛନ୍ନ କରିନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ତାହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ।

ଯଦି ବି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଯା-ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀଯା କଦାଚିତ ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ । ସେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବଚନିକା ତଥା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପୁଣ୍ୟିତଃ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକର୍ମକ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଗଭୀରଭାବରେ ଭାବନାନ୍ତ ଓ ଆଲଂକାରିକ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାର ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଏହି ପରିସେକ୍ଷରେ ଲବ ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ଗୁପ୍ତବର୍ଗ ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ଏବଂ ଗର୍ଭ ନାଟକର (ଉତ୍ତର ରାମଚରିତରେ ଅପର ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ) ସଲାପର ସଂରଳ ଓ ସ୍ବାଭାବିକ ଧାରା ଅବଶ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମନେହୁଏ । ଏହି କଥନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ, ଯେଉଁ କବିର ଜଟିଳ ଓ ଆଲଂକାରିକ ଭାଷା-ଚେତନାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଓ ଯାର କଥନଶୈଳୀ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସାଧାରଣ ସରଳ କଥନ ଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକାରର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ଯେ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁକୂଳ କରି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ସେ ଭାବନାନ୍ତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଉପାଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସ୍ପଷ୍ଟହୁଏ । ଭବଭୂତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ବାରା ନୂଆ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ଆସୀନ ପାରାବତର ପ୍ରେମ ବିହ୍ବଳ ଧୂନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାରନ୍ତି (୧୦) କିମ୍ବା ଧନୁରୁଣର ଟଙ୍କାର ଓ ତା'ର ଘଣ୍ଟିମାନଙ୍କର

(୧୧) ଗୋ. କେ. ଭଟ୍ଟ—ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଭୂମିକା—ପୃଷ୍ଠା ୧୪୦-୧୪୧ ପୁଣ୍ୟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ । ଏବଂ ତାଙ୍କର Sanskrit Drama, Karnataka University, Dhawar ; PP 93-95 ଓ Bharata-Natya-Manjari, Bhandrkar O.R. Institute, Poona-1975 ; PP. XCII-CVII ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୧୦) ଉତ୍ତର-ଦ୍ବିତୀୟ ୯ : କୂଜଭୁକ୍ତାନୁକପୋତକୁକ୍କଟକୁଳଃ କୂଳେ କୁଲସ୍ବଦୁମାଃ

ଭ୍ରାତା ଉପରେ ଅଧିକାର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ସଂସ୍ଥାପନ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଅପର କାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କୌଶଳର ନିଦର୍ଶନ । ଭବଭୂତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକରେ ସହଜ ସାବିତ୍ରୀତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକରେ ସେ ଅସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । (୨୯) ଏହା ଅନୁଭବ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯହିଁରେ

ଧ୍ରୁବଦଗୁରୁଗୁଣାଟନାକୃତ କରାଳକୋଳହଲମ୍ ॥

(୨୩) ମହାବୀର ଚରିତ୍ର-ଦ୍ୱିତୀୟ : ୨୨ ମହାବୀର-ଦ୍ୱିତୀୟ ୩୩ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଢଳେଟି ଧାଡ଼ି ବାବଦୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିର କୋମଳତା ଉକ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଦାନୁ କରୁଥାଏ ।

72

ଅସ୍ପାଶ୍ଵବଳଭାବରେ ଗାର୍ବ ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ତାହା ସହିତ ଗୁରୁ ଏବଂ ଭାବନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ । ଏହା ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ରୂପର ଓ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାବ୍ଦିକ ଧ୍ବନିର ଏକ ସମାବେଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଛନ୍ଦ ରଚନାର ଅଧିକାରପୁର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ଵ ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦର ମନୋନୟନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ବିଶେଷର ତଥା ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ । (୨୫) ‘ହରିଣୀ’ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ‘ଶିଖରିଣୀ’ର ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ନାଟକରେ ଅନ୍ୟତମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟି ଶ୍ଳୋକରେ ହୋଇଛି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଛନ୍ଦର ସୃଜନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ତା’ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୀତିମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ । ଶିଖରିଣୀର ଏକ ସ୍ଵାସ୍ଵବଳ ଶୈଥିଲ୍ୟ, ବିଛିନ୍ନ ଭାବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତି ରହିଛି । ସପତ୍ନ ସପେକ୍ଷିତ ହେଲେ ଏହା ଧୀର ତଥା ଆବିଷ୍କାରୀ ଆନନ୍ଦ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଲୋଡିତ କଲେଲି ବ୍ୟଥାର ଆଭାସ ଦେଇପାରିବ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବାବେଗ ଭାବରେ । ଭବଭୂତି ଏହା ଏଭଳି ପ୍ରସବଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଭ୍ୟାସନ କରନ୍ତି । (୨୬)

ମାତ୍ର ଏହା ଭବଭୂତିଙ୍କର କବିତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ । ତାଙ୍କର କଲ୍ପନା ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ଯାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ କବି ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯାହା କାଳିଦାସଙ୍କ ଭଳି ମନରେ ମହତ୍ତ୍ଵର । ଭବଭୂତିଙ୍କର ଭାଷା ଚିତ୍ର ଏତେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକତା ଚିତ୍ରଣରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ତାହା ଚିତ୍ରକର ନିମନ୍ତେ ନମୁନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ରାମ

(୨୫) ଏହା ମଗଧ ତୃତୀୟ-୪୩, ତୃତୀୟ-୪୮ ଆଦିରେ (ହୁଳ) ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି-ଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଭାବନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗାର୍ବଛନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯା’ର ପ୍ରୟୋଗ ନୌପ ଓ ଗରଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ।

(୨୬) କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ‘ସୁବୃତ୍ତ ଚିଲକ’ ତୃତୀୟ ୩୩ରେ କହିଛନ୍ତି—‘ଭବଭୂତିଃ ଶିଖରିଣୀ ନିର୍ଗଳ ଚରଞ୍ଜିନୀ । ରୁଚିର ଶବ୍ଦମାନସଂସାରା ମଧୁସାଗରାଦିତ୍ୟା ।’

ପର୍ବପର୍ବକର ଚନ୍ଦ୍ର (୧), ଯନ୍ତ୍ରୀୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକରେ ଲବର ଛନ୍ଦ(୨) ଅଥବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁଗୁଡ଼ିକରେ ସୀତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର(୩); ୧୬୮ ଓ ୧୬୯ ସୁନ୍ଦର ସୀତାଙ୍କର ପାଳିତ ମୟୂରକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଜୀବନ୍ତ ତଥା ମନୋଜ୍ଞ ଭାଷା ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆସେ ସୀତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୃତ୍ୟଶାଳୀ, ନୃତ୍ୟରତ ମୟୂରର ବୃତ୍ତାକାର ଗତିର ଅନୁସରଣରେ ଗତିଶୀଳ ନେତ୍ର, ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ ଏବଂ ତାଳର ସଠିକ ସମୟରେ କରତାଳ ଆଦର ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରେ । (୩୦)

ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର କାଳିଦାସ ନ ଥିଲେ, ଭବଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗୁଣ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । କାଳିଦାସ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଏବଂ କୋମଳ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ; ସୁକୁମାରୀ ଲତା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ, କୋମଳ କିଶଳୟ ଏବଂ ଫୁଲ ଖୁବ୍, ସ୍ରୋତବତୀ ନଦୀ ଓ ତନ୍ମୁକ୍ତ ନଦୀ, ଗୁମ୍ଫା ଶୀତଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ, ଶୀତଳ ପବନର ମନ୍ଦ ପ୍ରବାହ, ସ୍ବେଦିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରନର ମଧୁର ବାସ୍ନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରଣୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାଶ୍ବତ ଆଭିବୃତ୍ତି, ଭୟାନକ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଚନ୍ଦ୍ର-ସାଧନ । ଯଦି ପ୍ରକୃତି କାଳିଦାସଙ୍କ କବିତାରେ ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ପୁନର୍ଜୀବନ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମନେହୁଏ ତାହା ଭବଭୂତିଙ୍କର କବିତାରେ ଜୀବନ ଓ କାମନାସାଗ୍ର, ବହୁଧୂନ ଏବଂ ନାଦ ମୁଖର ରୂପ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଭବଭୂତି ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିଶାଳ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥା ରୂପ-ସଂକ୍ରମ । ଯେପରି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକର ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଓ ଦଣ୍ଡକ'ରଣ୍ୟ ତଥା ମାଳତୀମାଧବ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରେ ଶ୍ରୀମାନର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ

(୨୭) ମନ୍ଦର ଦ୍ବିତୀୟ—୨୭

(୨୮) ମନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ—୨୭

(୨୯) ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ—୪

(୩୦) ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ—୧୯

ହୋଇଥାଏ । ବୋଧହୁଏ ଭବଭୂତ ବାଉଁଶ ରସର ଅବତାରଣାରେ ଅଭିଳାଷୀ
 ଏହି ରସକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ରସଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣତଃ
 କବିମାନେ ପରିହାର କରିଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ବସୁନ୍ଧା ଓ ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ,
 ଅନ୍ତନାଡ଼ୀର ସୁନ୍ଦରେ ଗ୍ରସ୍ତ ତାଟକା ରାକ୍ଷସୀର ବାଳୁବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
 ଅଲଂକାରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ଶରୀରର ଗନ୍ଧ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ
 ଜାତ ହେଉଥିବା ସେହି ଅଲଂକାରମାନଙ୍କର ସଂପର୍କ ସ୍ୱଭାବେ ଶବ୍ଦ ଅଭ୍ୟନ୍ତ
 ଭୟଙ୍କର । ତାର ବିଶାଳ ଏବଂ ଦୋଳାୟିତ ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ସେ ପାନକରିଥିବା
 ଏବଂ ଉଦ୍‌ଗାର କରିଥିବା ଶୋଣିତ କର୍ଦ୍ଦମରେ ଆଦ୍ର । (୩୧) ଶୁଶାନ୍ତରେ
 ପିଣାଚୀର ଶବ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ଚର୍ମ ରହିତ କରି ଶରୀରର ମାଂସଲ
 ଅଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଅସ୍ଥି ନୋଟରମାନଙ୍କରୁ ମାଂସ କାଢ଼ି
 ଖାଇବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତଦନୁରୂପ ବାଉଁଶ । (୩୨) ଯଦି ଭବଭୂତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେହିଭଳି
 ଭୟାନକ ବିଶଦ ବିବରଣୀ, ଆପାତତଃ ସଠିକ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିଛନ୍ତି ତେବେ
 ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବର କିଛି ନାହିଁ । ସେ ଅରଣ୍ୟର ବାସ୍ତବତାର ମଧ୍ୟ
 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ; ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
 ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ପ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍‌ଗୀରଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତୃଷାଣ୍ଡି
 ଏଣୁଅ ନିଦ୍ରିତ ଅଜଗରର ସ୍ୱେଦପାନ କରିଥାଏ (୩୩), ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବଣ୍ୟ
 ଭଲ୍ଲୁକର ହିଂସ୍ର ଗର୍ଜନ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତଥା ତନ୍ତ୍ର ସଲ୍ଲୀ ବାଜ
 ପେଶି ହୋଇ ତାର ଗନ୍ଧରେ ପରିବେଶ ଭରିଯାଏ । (୩୪) ଏଠାରେ ଅରଣ୍ୟ
 ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିକାନ୍ତ ପେଟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗହନ ପାବତ୍ୟ ବଣରେ କାକମାନେ
 ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିରାଟକାୟ ସର୍ପମାନେ ମୟୂରମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ
 ଭୟରେ ଚନ୍ଦନ ଶାଖା ଆବେଷ୍ଟନ କରି ଛିରି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । (୩୫) ଦକ୍ଷିଣ
 ପର୍ବତ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶ ନୀଳାଭ ମେଘାବୃତ୍ତ କରିନ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତର

(୩୧) ମସୀତ ୧-୩୫ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ

(୩୨) ମସୀତ ପଞ୍ଚମ-୧୭

(୩୩) ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ-୧୭

(୩୪) ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ-୨୧

(୩୫) ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ-୨୯

କନ୍ଧାବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଦାବରୀର ପ୍ରସର ଜଳଧାରରେ ମୁଣ୍ଡଗତ କରନ୍ତି ; ନଦୀମାନେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତରଙ୍ଗମାଳା ଭୟପ୍ରଦ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ବହାଣ୍ଟି କୋଳାହଳ ଧ୍ବନିମୟ ସଂଘର୍ଷରେ ରେଣୁଭଳି ବିଛୁରିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । (୩୬)

ଭବଭୂତଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ଶକ୍ତି ଓ କବି ପ୍ରତିଭା ଏକ ଭାବର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ସେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ମୌନ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ସୁଲଭ ଅମ୍ଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧକ ଅପ୍ରସଙ୍ଗିକ ହେତୁସ୍ଥାନ ଆଳାପ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ଗଣ୍ଠଦେଶ, ନିବିଡ଼ ପ୍ରଣୟ ପରିମୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଆଛନ୍ଦ ଯେ ଫଳଶଃ ରାଣୀ ସରି ଆସିବୁ ଅଥଚ ଆଳାପ ସରି ନାହିଁ । (୩୭) ଗୋଦାବରୀର ଚକ୍ରକଣ ବାଲୁକା ଭୂମିରେ ବିଲମ୍ବ କରି ରାମଙ୍କୁ ଅପ୍ରୀତ କରିଥିବାର ଶବ୍ଦଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ଆସି, କଳି ସଦୃଶ କରି ସଂସ୍କୃତ କରି ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ଶାରୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଜନାର ଚିହ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଦ୍ରୁତମୟ ଭାବର ଚିହ୍ନ କରିବା କାଳରେ ଭବଭୂତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାହା ପୁଷ୍ପ ସୂଚିତ ଛନ୍ଦବିନ୍ୟାସ ସରି ଲୟ ନିମ୍ନ ବ୍ୟବହାର କୌଶଳ ଏବଂ ସମୀଚୀନ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି । ବିସ୍ମୃତ ବିବରଣୀର ନିଷ୍ପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ବ୍ୟଥାର ଦୃଶ୍ୟ ସଂଦର୍ଶନରେ ଅଧୀର ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତମସାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ତମସା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି (୩୮) —

ତମସା—ବସେ, ମୁଁ ଜାଣେ,

ହୃଦୟ ତୋର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ।

ପ୍ରଥମେ ଏଇ ହୃଦୟ ଥିଲା ନୈରାଶ୍ୟ ହେତୁ ଉଦାସୀନ,

(୩୬) ଉତ୍ତର ଦ୍ଵିତୀୟ—୩୦

(୩୭) ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ—୧୭

(୩୮) ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ—୩୭

(୩୯) ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ—୧୩

ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଆଚରଣ ହେଉ ଖୋଧରେ ମେଘାଛନ୍ଦ,
 ଦୀର୍ଘ ବିଛେଦ ପରେ ଏହି ଅକସ୍ମିକ ମିଳନ ଫଳରେ
 ସେ ହୃଦୟ ଜଡ଼ିଭୂତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର
 ହୃଦୟବତ୍ସରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କର
 ଶୋକାର୍ତ୍ତ ବିଳାପରେ ତମର ହୃଦୟ ସଂପ୍ରତି ପତିପ୍ରେମରେ
 ଦ୍ରବୀଭୂତ ।

ଲବଭୂତି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦଗତ ଭବାବେଗକୁ ଗନ୍ଧାରୀ ଏବଂ
 ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭୁଳନାୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ।
 ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁପରି ଉପମାଭାବରେ ‘ବନ୍ଧୁଭେଦ
 କରିଥିବା କାହ୍ନୁର ଡାହଣ ଲୁଲୁ ଅଗ୍ରଭାଗ’ ‘ବିଧିନୀଲା’, ‘ଅନ୍ତରଭେଦକାଶ
 ଖର’ର କଲ୍ପନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି (୧୦) ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କର କରମ୍ପରୀ
 ଲାଭଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଖପ୍ରାପ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମନ୍ତେ ‘ପାତଚନ୍ଦନ ପତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦନ’,
 ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସିଂହନ’, ‘ସାମ୍ବନକାଶ ବନସ୍ତର ରସଲେପନ’ ଆଦିର
 କଲ୍ପନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । (୧୧) ଏକମାତ୍ର ଭାବକୁ ବହୁବିଧ ଉପାୟରେ
 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟକ
 କଲ୍ପନାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଧବ କହ୍ନୁ—ମାଳତୀ
 ତାର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାୟୀଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତା, ଯେପରିକି ସେ ତା’ର ହୃଦୟରେ
 ଆପେ ଆପେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଛି, ତା’ର ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତା, ଚନ୍ଦ୍ରିତା,
 ଉତ୍କଳାଞ୍ଜିତା, ଶୋକିତା, ଦୁଃଖିତାର ଅଠାରେ ସମୁଦ୍ରା, ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ
 ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରୋଥିତା, କନ୍ଦର୍ପର ପଞ୍ଚଶାୟକଦ୍ୱାରା ତାର ଅନ୍ତରରେ ସଂଯୋଜିତା,
 ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରନର ଅନୁରକ୍ତି ସୁନ୍ଦରେ ସୀବିନୀତା । (୧୨) ମାତ୍ର ଅନେକ

(୧୦) ଉତ୍ସବ—ତୃତୀୟ-୩୫

(୧୧) ଉତ୍ସବ—ତୃତୀୟ ୧୧ ସେହିପରି ସମାନତା ମାମା ତୃତୀୟ ୧୭-ଭୁଲନାୟ

(୧୨) ମାମା—ପଞ୍ଚମ-୧୦

ସମୟରେ ଭବଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷକ, ଆଲଂକାରିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ସିଧା ସଳଖ

ଭବ-ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯଥା—ରାମଙ୍କ ଭାଷାରେ—(୪୩)

ରାମ—ହାୟ,

ଗାଡ଼ ଉଦ୍‌ବେଗ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟତ ହେଉଛି

ମାତ୍ର ଦ୍ଵିଧା ବିଘର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନାହିଁ ;

ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ମୋହ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି

ମାତ୍ର ଚେତନାହୀନ ହେଉ ନାହିଁ,

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦହନ ମୋର ଦେହ ଦଂଶନ କରୁଛି

ମାତ୍ର ଭୟରେ ପରିଣତ କରୁ ନାହିଁ

ବିଧାତା ମର୍ମଭେଦୀ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି

ମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ଛେଦନ କରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ବିଶ୍ଳେଷ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯେଉଁ କବି ଆଲଂକାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନାପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲୋଭ ସବରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ବେଳେ ସରଳ ଭାଷାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋହର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୂପରେ ଆପଣାର ଇପସିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ମାଧବର ମାଳତୀ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ଭାବପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଶ୍ଳୋକ(୪୪) ଅଥବା ମୃଦୁ ସହନ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିବ ପଛକେ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଳତୀର ଅନଳଂକୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୪୫) ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । ଭବଭୂତି ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଲେଖନୀୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ସନ୍ଧିପ୍ତ ଏବଂ ସାରଗର୍ଭିତ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । (୪୬) ଦେହପରିଭ୍ରମରେ ବାହନୀର ଦୁଃଖ ଏହି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି—(୪୭)

(୪୩) ଉତ୍ତର—ତୃତୀୟ-୩୧

(୪୪) ମାମା—୧-୧୧, ୩୭

(୪୫) ମାମା—ଦ୍ଵିତୀୟ-୨

(୪୬) ଉତ୍ତର—୧-୪୭ (ପୁରୋକ୍ତ)

(୪୭) ଉତ୍ତର—ତୃତୀୟ-୭ ।

ବାସନ୍ତୀ — ହେ ନନ୍ଦ ସୁ,

ଲୋକେ କହନ୍ତି ଯଶ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ।

ମାତ୍ର ଯଶବିରୋଧୀ ଉତ୍ସୁକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାଛଡ଼ା କଣ

ହୋଇପାରେ ! ଅରଣ୍ୟରେ ଏହି ମୃଗ ଦୃଷ୍ଟାର କେଉଁଭଳି

ଦଶା ହୋଇଥିବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ! ହେ ନାଥ, କଣ ମନେ

କରୁଛନ୍ତି ?

ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଶକ୍ତିରେ କାଳିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂସର ସେହି ଶକ୍ତି ଉବତୁଳିଙ୍କର
ନ ଥିଲା କହଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ଉବତୁଳି ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରକାଶପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ଵବାବେଗର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମାତ୍ର
କାଳିଦାସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଳରେ ସନ୍ଧେପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରି ସନ୍ତୋଷ ଲଭ
କରିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଏହି ଉତ୍ସୁକ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ । କାବ୍ୟିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର
ଏବଂ ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ନାଟକରେ ରହିଛି ।
ଯେଉଁଭଳି ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଭଳି ବାସନ୍ତୀର ଚିତ୍ରିତ, ଯାହା କେବଳ
ପଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଗଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହେବ । (୪୮)

ସ୍ଵାଭାବିକତାରେ ସରୁକଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କାବ୍ୟିକ ବନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ
ପସନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ଉବତୁଳିଙ୍କର ମନୋରାଜ । ଏହା ଅତିଶୟତାର
ସମୀପକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର
କଠିଣ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ

(୪୮) ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ—ତୃତୀୟ-୭ (ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଵା ପରଶୁରାମ)
ଖଳୁ ସା ରାଜା । ଏହା ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି) ; ଚତୁର୍ଥ-୧୦ (ଆର୍ଯ୍ୟ
ପୁଷ୍ପେ ଅପି ଅନାମୟମସ୍ୟାଃ ପ୍ରଜାପାଳକସ୍ୟ ମାତୁଃ । —କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ
ପ୍ରତି ଜନକ ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ) ; ୧-୮ (କଂରୁକା—
ରାମଭଦ୍ର.... । (ଇତ୍ୟର୍ଥେ ଯାଶଂକମ୍ ମହାରାଜ) ବୃକ୍ତ ପରିବ୍ରାଜକ
ସ୍ଵାଭାବିକ ରାତିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପରେ ଉତ୍ସରେ ଆପଣାକୁ ସନ୍ତୋଷିତ
କରିଛି ।) —ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ— (ଗୋ. କେ. ଭଟ୍ଟ) ଭୂମିକା ଏବଂ
ପାଦଶୀଳା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

କରାଇଥାଏ । ଭବଭୂତଙ୍କର ଅଗଣ୍ୟ ବା ଲୟଚକ୍ର ନ ତଥା ସହଜ ହାସ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ମନୋଭାବ । ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଭବଭୂତଙ୍କର ନିଷ୍ପାଦନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ନ ଥିଲେ ମାନସସ୍ଥ ଚେତନା ବା ସମ୍ବେଦନାର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଶିଶୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ, ତାହା ଅନେକଦିନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ସତେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଭାବ ଦାର୍ଶନିକତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଭବଭୂତଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ନେହ ସୂତ୍ର ଯାହା ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ସରଳତା କରେ ଏବଂ ସ୍ବାବନ କଲଭଳି ସଲଗ୍ନ କରି ରଖେ । ତାହା ଏଭଳି ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା ପ୍ରେମୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖ ସୌଖ୍ୟର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ । (୪୯)

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କଦ୍ବାରା ବୈବାହିକ ସ୍ନେହର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଭବଭୂତ ହିଁ ସେହି ସ୍ନେହର ଶାଶ୍ବତ ଭାବକୁ ଷଷ୍ଠୀଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ କରିଛନ୍ତି । ତାହା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ସଂଘଟିତ କରି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଥାଏ ଏବଂ ରୁଚିରତା ଆଣେ । ତାକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ କରିପାରେ ନାହିଁ । (୫୦)

ତେଣୁ ଭବଭୂତଙ୍କର ଅଧ୍ୟାଧାରଣ କବି ପ୍ରତିଭା ସୁଦୃଢ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାକାର୍ଯ୍ୟ । କରୁଣ ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଯଶୋବନ୍ତ । (୫୧) କାବ୍ୟକ ରସ ବିନ୍ୟାସ-
ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବ-ବେଶପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରଚନାର ବୈଭବବନ୍ତ

(୪୯) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ୧୭, ପଦ୍ୟ-୨୨ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ

(୫୦) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ୧.୩୯

(୫୦) ଉତ୍ତର—୧.୩୯

(୫୧) କେହି ଅଜ୍ଞାତ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ

‘କାରୁଣ୍ୟଂ ଭବଭୂତରେବ ତନୁତେ ।’

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ—

‘ଭବଭୂତେଃ ସଂସାରାତ୍ ତ୍ୱଧିରତ୍ୱରେବ ଭରଣୀ ଭାବ ।

ଏତଦ୍ କୃତ କାରୁଣ୍ୟେ କମନ୍ୟଥା ସ୍ବେଦିତ ଶ୍ରୀବା ରୁଚନାୟ ॥’

ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭବଭୂତ ତାଙ୍କର ପାଠକମାନଙ୍କର
ଦୃଢ଼ସ୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିଛନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । (୧୨) ଏହା ତାଙ୍କର
ସାହିତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ।

କାଳିଦାସ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ମଞ୍ଚକଳା ଉଭୟର ସରକ୍ଷଣ
କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଶୁଦ୍ରକ । ସେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଭୂଳନାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ
ହେବେ । ଭାସ ଏ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦିଓ ନିମ୍ନସ୍ଥ,
ମଞ୍ଚକଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହତ୍ତ୍ଵର । ଭବଭୂତ ଯେତେ ନାଟକାୟ କାବ୍ୟ ରଚନା
କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚନାଟକ ସେତେ ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ବିରୂପରେ ଭବଭୂତ ଏକ
ନୂତନ ଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ
କରିଛି । ମାତ୍ର ଭବଭୂତଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟକାର-
ମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହି ନାହିଁ ।

(୫୨) କେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗମାନୋଚକଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ

‘ତଥାପ୍ୟନ୍ତମୌଦଂ କମପି ଭବଭୂତବିଚିତ୍ରତେ ॥’

ଭବଭୂତି ମାନସ ଓ ଚକ୍ରନ

(୧)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସଙ୍କେତ ବହନ କରୁଥାଏ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚକମାନେ ଦୃଢ଼ ମତଯୋଗଣ କରନ୍ତି । ଲେଖକ ତା'ର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ବାରା ତା'ର ସୃଜିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ତା'ର ନିଜର ରୁଚି, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ତା'ର ମାନସିକ ଜିନ୍ଦା, ଜୀବନ ଏବଂ କଳା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଳନା କରିହୁଏ ।

କବିଙ୍କର ସୃଜିତ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀର ସେହି ସାଙ୍କେତିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁପାଠୀ ଥିଲେ । ସେ ଜନୈକ ପରମହଂସ ଜ୍ଞାନନିଧିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । (୧) ଏକ ବିଜ୍ଞ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁବିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏହିଭଳି ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଅତ୍ୟବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭବଭୂତିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ-କୃତିମାନେ ସ୍ବଚ୍ଛବରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି ।

ବୈଦିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ

(୧) ମହାବୀର ଚରିତ ୧.୫ ଶ୍ଳୋକ ୫ ପରହଂସାନାଂ ମହର୍ଷୀଂଶାଂ ଯଥାଜିଭାଃ ।

ଯଥାର୍ଥନାମା ଭଗବାନ୍ ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନନିଧିର୍ଭୁଃ ॥

ଜନଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଭବତୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବରେ ବୋଧଦେବାଙ୍ଗ, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଉପନିଷଦ ସହିତ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଆଦି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବେ । ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଠାରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରଚିତ ଭଳି ମନେହୁଏ । ଜନକ ଏବଂ ଅରୁଣାଶଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖକର ପ୍ରତିଧ୍ବନି ଶୁଣାଯାଏ । ଲବର ଶ୍ରବଣ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ମାର୍ଜିତ ଭଳି ମନେହୁଏ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଗର୍ଭ ନାଟକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନିରୁକ୍ତର ଶରୀରାବଳୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଭାବରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । (୨)

ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷୀୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଉଲ୍ଲେଖ ଲବଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମୟ ଏବଂ ବଳି ଅଶ୍ୱର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶବ୍ଦ ‘ଅର୍ଥବାଦ’ର ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଭବତୁଳିଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣମାୟା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ । ଭବତୁଳିଙ୍କର ‘ପଦ-ବାକ୍ୟ-ପ୍ରମାଣ’ ଉପାଧି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମାୟା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ।

ଭବତୁଳିଙ୍କର ରଚନାରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ସଙ୍କେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ମାଧବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ । ଜନକଙ୍କର ‘ସୂର୍ଯ୍ୟବିଘ୍ନନ ଧର୍ମ’ର ସୂଚନା ଏବଂ କବିଙ୍କର ‘ବିବର୍ତ୍ତି’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦିକ ପ୍ରତୀକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଧାନ ଦାର୍ଶନିକ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହର ଲେଶମାତ୍ର ଅବକାଶ ରଖେ ନାହିଁ । (୩) ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । (୪) ଯଦି ସାଧନା ବଳରେ ସୌଦାମିନୀ ବିଶେଷ ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅସୋରଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କପାଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

(୨) ‘Bhavabhuti and the Veda’—article by Dr. Raghavan—Journal of the Asiatic Society of Bombay (New Series) Vols. 31-32, 1956-57, Published June 1959 PP 218-221 ମଧ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୩) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ—ତୃତୀୟ ୪୭, ଚତୁର୍ଥ-୩, ପଞ୍ଚମ ୬ ଆଦି ।

(୪) ମାଳତୀମାଧବ—୧-୭ ।

ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଗୁପ୍ତମାନେ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁକ୍ତର ଏକ ସଂଧାନରୂପରେ ନିଗ୍ରହ (ସ୍ଥାନ) ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିକଟ ଜ୍ଞାନର ସୂଚନା ମାଲବତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନିଶାର ସଂଳାପରୁ ମିଳିଥାଏ । (୫)

ଉଦାହରଣ କମନ୍ଦକ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗିକା ଚରଣମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଣୟ ସମାପ୍ତର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଇ, ସେମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏବଂ ମଦୟନ୍ତିକାର ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର କାମସୂତ୍ରର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ନାଟକ ରଚନାର ଏକ ଉପାଦାନରୂପରେ କାମସୂତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଅପର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଉଦାହରଣ ମାଲଗମାଧବ ନାଟକରେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିକାଶ ବଂଶୀୟାନଙ୍କର କାମଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଯାୟୀ କରିଛନ୍ତି । (୬)

ମହାବୀର ଚରିତ ନାଟକରେ ଆୟୁର୍ବେଦର କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସୂଚନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ମା କବିମାନଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବାଲ୍ମୀକି ଓ ତାଙ୍କର ନିରବ-ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହାକବି କାଳିଦାସ ତଥା ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ରଚିତ ନାଟକମାନଙ୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୋଇଥାଏ । କବିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭାବର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ନାମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାଷ୍ୟବାକ୍ ବିଶେଷଣର ଉକ୍ତିଗତା ପ୍ରତିପାଦନ କରେ ।

ବ୍ରହ୍ମସ୍ପରୁଷ ବିବେଚନା କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୈଷ୍ଠିକ ଉପାସକ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଶିବ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବାର ବିଶାଳ ମାନସିକତାବନ୍ତ, ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ଭାବରୁ ଜଣେ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାଞ୍ଜିତାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ।

ସେ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ଗୁପ୍ତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି

(୫) ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ—Dr. Raghavanଙ୍କର ନିବନ୍ଧ ‘Bhavabhuti and Arthashastra’, Festschrift Walter Roben Zum 70, New Indology, Academic—Verlag, Berlin 1971 ; PP 433-439 ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୬) ମାଲଗମାଧବ—୧-୪ ।

ତାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଛୁଟି ଜୀବନରେ କ୍ରିଡ଼ା ବିନୋଦ ଓ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦ ଅବନଶ ଦିବସରେ ସମ୍ଭବ ; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ନିଷ୍ପତିଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମନନକାରୀ ଜୀବନ ।

ବୈବାହିକ ପ୍ରେମର ସୁଖ ଏବଂ ଶିଶୁ ଆଗମନ କରି ଦେଇଥିବା ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଧହୁଏ କବିଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧ ଅଥବା କବି ନିଷ୍ଠାପର-ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭଳି ମନେହୁଏ । ଯଦିଓ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଯଶ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନୁରାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ସୂଚନା ସଦାନ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଯଶ ଓ ପ୍ରଶଂସା କବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

(୨)

ଭବଭୂତି ତାଙ୍କର ନାଟକରେ କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ଡ଼ାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପରିପାତକ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସମୀକ୍ଷଣୀୟ ବିଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

୧ । ପ୍ରେମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ଜନ୍ମଦୃତ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବ । ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟକୁ ଭବଭୂତି ସତ୍ୟସ୍ପୃକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥିତି କମ୍ପା କାରଣ ହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ । ତାହା ‘ନେତାନ୍ତରା’, ଆକର୍ଷକ ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ । ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବହୁ ସ୍ତରରୁ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟି ଦୃଢ଼ ଅକପାତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପରେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ; ସୂର୍ଯ୍ୟ କରଣେ ସ୍ପର୍ଶିତ କରି କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ ; ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳା ଚନ୍ଦ୍ରର କରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦ୍ରବିତ ହୋଇଯାଏ (୧) ; ମୟୂର ତା’ର ପ୍ରିୟ କଦମ୍ବର ସ୍ପର୍ଶ କରେ ; ଯୁବାହୁଣୀ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାଙ୍ଗିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । (୮) ଏହି ଭାବର ବିଶ୍ୱ

(୧) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ—ପଞ୍ଚ ୧୨ ।

(୮) ଉତ୍ତର—ଭୃଗୁ ୧୭, ୧୮ ।

ବ୍ୟାପକତା ତା'ର ପାଟି ପୁଡ଼ାରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ । ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ବିବାହତ ଦମ୍ପତି, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ, ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏପରିକି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିଚିତ ଗଭୀରଭାବରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହାପରେ ପାରସ୍ପରିକ ବାକ୍ ବିନିମୟ, ମଧୁରତା, ଶାଳୀନତା, ସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ରମ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଉଠେ । (୧୯) ଜଣେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଏହିଭଳି ପ୍ରେମର ଉପହାର ଭିତ୍ତିର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯାହା କେବଳ ମାତ୍ର ପବନ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉ ସମ୍ଭବ । (୨୦)

ନାଶ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭବଭୂତିଙ୍କର ଏକ ସୁକୁମାର ମନ ରହିଛି । ଭବଭୂତିଙ୍କ ମତରେ ନାଟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପୁଷ୍ଟିଠାରୁ କୋମଳ । (୨୧) ଏକ ପୁଷ୍ଟ-କୋମଳ ନାଟ୍ୟ ପଦଦଳିତା ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ବିଶେଷତଃ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । (୨୨) ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ନିନ୍ଦା କୃତା କଥାରେ କରାଯାଇଥାଏ । (୨୩) ସେ କମୟୁତର ଉଦ୍ୱେଗ ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ ଯୁବତୀ ନାଟ୍ୟ ସହିତ ତା'ର ସୁକୁମାରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁକୁମାର ଭଙ୍ଗୀରେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ପାରିବ । ଯଦି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କର୍କଶ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତା'ହେଲେ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଜାତ ହେବ । ହୋଇପାରେ ଯୁବୁଷ୍ଟ ଏହା ଶୋଧ କରିବା ନାହିଁ । ଅଭିଜ୍ଞ ପରିବାରର କନ୍ୟାମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ, ନିବିଡ଼ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିବା । ସେହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ତୋଟିଏ ନାଟକୁ ପରିଗ୍ରହରୁ

(୧୯) ଉତ୍ସବ—ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ।

(୨୦) ଉତ୍ସବ—ପ୍ରଥମ ୩୯ ଭୂଲମ୍ବୟ ।

(୨୧) ମା. ମା. ସପ୍ତମ ୧-୪୭ 'କୁସୁମସମ୍ପର୍କିଣୀ ହେ ଯୋଗିତଃ....'

ଉତ୍ତର ଗୁପ୍ତଚିତ୍ର ପଞ୍ଚ—୧୨ 'ସୁରନ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଚିତ୍ତଂ କୁସୁମ ସୁକୁମାରଂ ହି ଭବତି ।'

(୨୨) ଉତ୍ସବ ୧-୧୦ 'ନୈସର୍ଗିକ ସୁ-ଭାଷ କୁସୁମସ୍ୟ ସିଦ୍ଧା

ମୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଚରଣିରବତାଡ଼ନା ।

(୨୩) ଉତ୍ସବ ୧-୧୫ 'ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ତଥା ବାୟୁଂ ସାଧୁହେ ଦୁର୍ଜନୋ ଜନଃ ।'

ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିଥାଏ । ଲୋକେ ଜନ୍ମା କାତ ହେଲେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ।(୧୪) ଏହିଭଳି ଉକ୍ତ ଏକ ପୁରୁଷାଦିତ ବ୍ୟବହାରର ଯେଉଁଭଳି ନିନ୍ଦା ସେହିଭଳି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହ ଓ ସମୁଚିତ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ । ଭବତୁଳ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହକୁ ସୁଖମୟ ବିବାହର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।(୧୫) ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତ କବି ପ୍ରଣୟର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବଂ ସେମର ପ୍ରମତ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାହରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ । ଭବତୁଳ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରଣୟର କାବ୍ୟିକ ତଥା ଭାବାତ୍ମକ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେ ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ଏକମାତ୍ର କବି ଯେ ବୈବାହିକ ପ୍ରେମର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦର୍ଶ-ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ବୈବାହିକ ସ୍ନେହ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ପତି-ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଏକାନ୍ତତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ । ଏହା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ନେହ ଯାହା ବୟସ ସହିତ ପରିପକ୍ଵତା ଲଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତାନୁରାଗର ଅବେଷ୍ଟନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇଥାଏ । ବୟସ ତା’ର ରୋମାଞ୍ଚ ଅପହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସମୟ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିନୀ ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ।(୧୬) ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ

(୧୪) ମା.ମା. ସପ୍ତମ ୧୧.୫୮-୭୦, ୭-୭୧ ଭୂଲମୟ ।ସୋଗିତଃ ସୁକୁମାରୋପନୟଃ । ତାୟୁ ଅନୟଗତ ଚିନ୍ତାସୌ ପ୍ରସବମୁମୁକ୍ତମ୍ୟମାଣଃ ସଧଃ ସପ୍ରସୋଗବଦ୍ଵେଷିଣ୍ୟୋ ଭବନ୍ତି ଏବଂ କାଳ କାମସୂତକାରୀ ଆମନନ୍ତି । ‘ଗୃହେ ଗୃହେ ପୁରୁଷାଃ କୁଳକନ୍ୟାଃ ସମୁଦ୍‌ବହନ୍ତି । ନ ଝଲ୍ଲ କୋଽପି ଲଜ୍ଜାପରାଧୀନଂ ଅନପରାଧଂ ମୁଗ୍ଧସୁକୁମର ସ୍ଵଭାବଂ କୁଳକୁମାରୀକନଃ ପ୍ରଭବାମୀତି ବାଗ୍‌ଜଲେନ ପ୍ରଜ୍ଞାଲୟତି । ଏତେ ଝଲ୍ଲ ତେ ହୃଦୟଶଲ୍ଲ-ନିକ୍ଷେପା ଆମରଣଂ ସମ୍ପର୍କମାଶ୍ରୟନ୍ତଃ ପତିଗୁହ୍ୟନିବାସ ବୈରାଗ୍ୟ କାରିଣେ । ମହାପରିଭ୍ରାସ ଯେଷା କୃତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଲଭଂ କୁରୁପ୍ସନ୍ତେ ବାନ୍ଧବାଃ ।

(୧୫) ମାଳତୀମାଧବ, ଦ୍ଵିତୀୟ ୨-୧୫ ଇତରେତରାନ୍ତରାଗୋ ହି ଦାର କର୍ମଣି ପରାକେମଙ୍ଗଳମ୍—ଭୂଲମୟ ।

(୧୬) ଉତ୍ତର ୧-୩୯

ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯୌବନସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରାଗସମ୍ପନ୍ନ ଦମ୍ପତି କେବଳ ମାତ୍ର ପାରସ୍ପରିକ ସାନ୍ନ୍ଦର୍ଭରେ ଚରମ ତୃପ୍ତି ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି । (୧୭) ପରିଣୀତ ଜୀବନରେ ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଏବଂ ବଣମଧ୍ୟସ୍ଥ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ଏକ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ, କାରଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ତା'ର ସ୍ଥାମୀ ଏବଂ ଏକ ସୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ତା'ର ପରିଣୀତା ପତ୍ନୀର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରମପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ବଜନଙ୍କର ଯୋଗତାଳ, ସମସ୍ତ କାମନାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା, ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭଣ୍ଡାର, ଆଦି ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ, ଯେପରିକି ତାହା ହିଁ ଜୀବନ । (୧୮)

ଉବତୁର ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କ ବିରାଟରେ ବୈବାହିକ ପ୍ରେମ ଏକ ସନ୍ତାନ ବିନା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କର ନ ଥାଏ । ସନ୍ତାନ ହିଁ ସେହି ପୁଅ ଯାହା ଦ୍ବାରା ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ବ ବଳ ହୋଇ ଏବଂ ସରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ । (୧୯) ସନ୍ତାନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦର ବଚନ, ଯାହା ପିତାମାତାଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ଯୁବାସ ପ୍ରମତ୍ତ କରେ । (୨୦) ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ରୋମାଞ୍ଚ ଦ୍ରବିତ ହୋଇ ଆମୋଦ ତରଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବା, ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ସ୍ନେହର ସୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟର ଆନନ୍ଦ-ସୁଜନ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ । (୨୧) ତେଣୁ ତାହା ପିତାମାତାଙ୍କର ମିଳନର ଏକ ସ୍ବକୃତ ପ୍ରତୀକ । ଏହା ବୈବାହିକ ସ୍ନେହର ଚରମ ସୀମାର ପ୍ରତୀକ ଆଣିଥାଏ ।

(୧୭) ଉତ୍ସବ-ଦ୍ବିତୀୟ ୧୯, ପୃଷ୍ଠ-୫

ନ କଷ୍ଟଦୟି (ପଞ୍ଚମ - ଅକ୍ଷୟଦୟି) କୁଟାଣଃ ସୁଖେଦୁଃଖାନ୍ୟମୋହତ ।

ଭବ୍ୟ କମପି ଦ୍ରବ୍ୟଂ ଯୋ ହି ଯସ୍ୟ ପ୍ରିୟା ଜନଃ ।'

(୧୮) ମାମା ପଞ୍ଚ- ୧୮

(୧୯) ଉତ୍ସବ ସପ୍ତମ (ଗର୍ଭନାଟକ)

(୨୦) ଉତ୍ସବ ତୃତୀୟ ୧୭

(୨୧) ଉତ୍ସବ- ୨୨

୨ । ସ୍ୱଳାପ ଭାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବଭୂତ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ସୂକ୍ଷ୍ମଗୀତିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହା ଚରମ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଏହା ଆପଣାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପୁରୁଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କରୁଣାପ୍ରାପ୍ତ ସୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ; ଯାହା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କ୍ଷେପରେ ଘଟିଛି । (୨୨) ସତ୍ୟର ସମାବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ରୁଚିମାନଙ୍କର ରହିଛି । (୨୩) ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଦାଚିତ୍ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତାପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅନୁସରଣ କରେ, ଯଶ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଭାସିତ ହେଉଥାଏ । (୨୪) ଭଲ ଲେଖକ ହୁଏତ ରୁଚିମାନଙ୍କ ଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗୋପନକାଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ହେବ ନାହିଁ । (୫) ତେଣୁ ବାକ୍ଦେଶ୍ୟ ରୁଚି ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୀତ ।

ବାସ୍ତବରେ ଭାଷା ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ମୂଳଭୂମି । (୨୬) ଭାଷା ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସୂଚକ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭାଷାକୁ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । (୨୭) ଧର୍ମ ପରାମର୍ଶମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ସୌଜନ୍ୟ ହେତୁ ନିର୍ମଳ ତଥା ମଧୁସ୍ୱିକ୍ତ । (୨୮) ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା

(୨୯) ଉତ୍ସାର : ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟାବକାଶ—ଦୃଷ୍ଟବ୍ୟ ।

(୩୦) ଉତ୍ସାର : ସ୍ୱସ୍ତ ଗର୍ଭନାଟକ—‘ସାକ୍ଷାତ୍‌କୃତ୍ୟମିତିଃ ରସସ୍ୱଃ ।’

(୩୧) ଉତ୍ସାର : ଚତୁର୍ଥ ୧୮ :

ଆବର୍ତ୍ତକ ଜ୍ୟୋତିଷାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାଂ ଯେ ବ୍ୟାହାରାସ୍ତେଷୁ ମା ସମସ୍ତୋ ଭୂତ ଭଦ୍ରା ହେଷାଂ ବାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିକ୍ରା ନୈତେ ବାଚ ବିଲୁପାର୍ଥ ବଦନ୍ତି ।

(୩୨) ଭୂଲ ଉତ୍ସାର ୧.୧୦ ଲୌକିକାନାଂ ହି ସାଧୁନାଂ ଅର୍ଥ ବାଗନୁବର୍ତ୍ତିତେ ।
ରୁଚିଣାଂ ସୁନରାଜ୍ୟାନାଂ ବାଚମର୍ଥେ ଽଧିନୁଧାବତ ।

(୩୩) ମାମା ଦ୍ୱିତୀୟ ୪—ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେହନାଂ ବ୍ୟବହାର ତନ୍ମାଣି ।

ବାଚ ପୁଣ୍ୟାୟତ୍ୟ ହେତବୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ବଥା ଜନାନାମାୟତନ୍ତେ ।

(୩୪) ଉତ୍ସାର : ପଞ୍ଚମରେ ସୁମନ୍ତର ଲବର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଶଂସା—ଭୂଲମାୟ ।

(୩୫) ଉତ୍ସାର : ଦ୍ୱିତୀୟ ୨ ‘ପ୍ରିୟସାୟା ବୃତ୍ତିଃ ବିନୟ ମଧୁସ୍ୱେ ବାଚ ନୟମଃ
ଭୂଲମାୟ

ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ରଚିତ । ପତ୍ନୀ, ବନ୍ଧୁ, ଅପରିଚିତ ପରିଚିତ ଯେ କେହି ବି ହୋଇଥାଉ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେପରି କେହି ଆଦତ ନ ପାଉ ସେହି ପ୍ରୟାସ କରିବା ବିଧେୟ । (୨୧) କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଅଟେ । ଗର୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳାମୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ । କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଘୃଣା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ନର୍କବନ୍ଧୁ ବିନ ଶକାସ୍ତ । (୩୦) ତେଣୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଓ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ଯେଉଁଲି ସୁଜନଶୀଳ ପ୍ରଚରଣ୍ଡା ସେଉଁଲି ପାର୍ଥିବ ବ୍ୟାବହାରିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିଭଳି କଥା ପବିତ୍ର ଗଣ୍ଡାଭଳି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ମାତା : ସେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ନିରାକରଣ କରିବ, ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଓ ପାପ ଦୂର କରିବ । (୩୧) ତେଣୁ ଭବତୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମର ବ୍ୟବହାରରେ ସୁକୁମାରତା ଏବଂ ମଧୁରତାର ସୁମାଣଶ କରିନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍କଶତା ଓ ନିଷ୍ଠୁରତାର ନିନ୍ଦା କରିନ୍ତୁ । (୩୨)

୩ । ଭବତୁଳିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ସେହି ଅଭିମତ ତାଙ୍କର ନିଜର ରଚନାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରସ୍ଵତ କଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ।

ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠପୁଣ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ରାମାୟଣରେ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କବିତା ଚତୁର ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାଳୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭବୋଦ୍ଘାସ

(୨୧) ମାମା ସପ୍ତମ—୧୧-୫୮ ୭୨ (ପାଦ ଟୀକା ୧୪ରେ ଉଲ୍ଲେଖ)

(୩୦) ଉତ୍ତର ପଞ୍ଚମ ୨୧—ଉପଦେଶ ରାକ୍ଷସୀମାହତ୍ୟାଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟରେ

ସା ଯୋନଃ ସର୍ବ ବୈରାଟଂ ସାହୁ ଲୋକସ୍ୟ ନିର୍ଭୃତଂ ।

(୩୧) ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପଞ୍ଚମ ୩୦—

କାମାନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧେ ବିପ୍ରକର୍ଷତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ତ୍ତି ସୂଚକ ଦୁଷ୍ଟତଂ ଯା ହନନ୍ତି ।

ତାଂ ଶୃପ୍ୟେତାଂ ମାତରଂ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଧେନୁଂ ଧୀରାଂ ସୁନତାଂ ବାତମାହୁଃ ॥

(୩୨) ମସୀତ ଦ୍ଵିତୀୟ ୪୮—ନୃଶଂସତା ହି ନାମ ପୁରୁଷଦୋଷଃ ॥

ବୋଲି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ । କବିର ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟ ହେଉଛି
କବିତାର ଚେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଭବାବେଗ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ଆପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଚେତନତା ସହିତ ଏକାନ୍ତ ମାନସୀୟ
ନୈକତ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ବିରାଟ କଳା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଉପାଦାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ତରରେ ହେଉ ପଛକେ ଉଦ୍‌ଭୂତି ଭବବୋଧର ସେହି
ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ ଉନ୍ମୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ୧୯୮୭

1. ମୂଳ ରଚନା

MAHAVIRACHARITA

- ed T. R. Ratnam Aiyer, with the comm. of Viraraghava Nirnaya Sagar Press; Bombay ; 1st ed. 1892, 4th ed 1926.
- ed Anundomram Borooah, with a Sanskrit commentary and a Sanskrit-English glossary; Kshetramohan Mukherjee, Trubner & Co. London, 1st ed 1877; Publication Board; Gauhati-3, Assam, Reprint 1969.
- ed Todar Mall, Oxford University Press, London 1928.
- ed Ramachandra Mishra (with Prakasha Hindi Tika) Chowkhambha Vidya Bhavan, Varanasi; 1955.

MALATIMADHAVA

- ed M. R. Telang, with the commentary of Tripurari and Jagaddhara, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1st ed 1892, 6th ed 1936.
- ed R. G. Bhandarbar, with the commentary of Jagaddhara Notes critical and explanatory, 1st ed 1879, ed 3rd. Bhandarkar O. R. Institute, Poona 1970.
- ed M. R. Kale, with the commentary of Jagaddhara,

- 1st ed. 1913, 3rd ed. Motilal Banarasidass, Delhi, 1967.
- ed R. D. Karmakar, with introduction, English Translation Notes, Aryabhusan Press, Poona 1935.
- ed Suru and Devadhar, with Introduction, English Translation, Notes ; Pub. by the Authors, Fergusson College, Poona, 1935.
- ed K. S. Mahadeva Shastri, with the commentary Rasa Manjari of Purna-Saraswati ; Trivandrum Sanskrit series, No. 170, University of Travancore, Trivandrum, 1953.

UTTARARAMACHARITA

- ed T. R. Ratnam Aiyer and K. P. Parab, with the comm. of Viraraghava, Nirnaya Sagar Press, Bombay, 1st ed. 1899, 10th ed (with Sanskrit foot notes by Narayana Rama Acharya) 1949.
- ed S. K. Belvalkar : Sanskrit Text only; Oriental Book Agency, Poona; 1921 : Marathi Translation with Introduction and Notes; Oriental Book Agency, Poona 1915 : English Translation with Introduction Harvard Oriental Series, Vol. 21, Harvard University Press; 1915.
- ed Sraddharanjan Roy, with own Sanskrit commentary English Translation, Introduction, Notes; S. Ray & Co. Calcutta 1921.
- ed M. R. Kale with the commentary of Viraraghava English Translation, Introduction and Notes; Gopal Narayan & Co. Bombay, 4th ed, Motilal Banarasidass, Delhi 1962.

- ed M. M. P. V. Kane, with the comm. of Ghanashyam,
Notes English Translation by C. N. Joshi, Published
by editor, Bombay, 1939.
- ed G. K. Bhat. with Introduction, English Translation,
Notes etc., The Popular Publishing House; Tower
Road, Surat, 1st ed 1953; 2nd revised and enlarged
ed 1965.
- ed R. D. Karmarkar, with English translation, Introduc-
tion Notes etc, Aryabhusana Press, Poona, 1954.
(For more information about text-editions, see
Todar Mall, Mahaviracharita, Introduction, pp.
xlvii-li)

2. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ

BHAT G. K.

: Sanskrit Drama : A perspective on Theory and
Practice, Karnataka University; Silver Jubilee
Publication; Dhawar, November 1975.

‡ Tragedy and Sanskrit Drama :

DASGUPTA AND DE.

: History of Indian Literature

Classical Period, University of Calcutta, 1947.

JAGIRDAR R. V.

Drama in Sanskrit Literature :

Popular Book Depot, Bombay, 1947.

KEITH A. B.

: The Sanskrit Drama : Oxford University, 1923

RAJA, C. KUNHAN.

: Survey of Sanskrit Literature :

Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1962

RAGHAVAN, V

: The Social Play in Sanskrit :

**The Indian Institute of Culture, Transction No. II
Bangalore March 1952.**

**: Some Old Lost Rama Plays : Annamalai University;
Annamalainagar, 1961.**

SEKHAR I.

**: Sanskrit Drama ; Its Original and Decline : E. J.
Brill, Leiden; 1960.**

WELLES, HENRY W.

: The Classical Drama of India :

Asia Publishing House, Bombay; 1963

**: Six Sanskrit Plays : English Translation with
prefaces and Introduction; Asia Publishing House,
Bombay 1964.**

WILSON H. H.

**Select Specimens of the Theatre of the Hindus :
Vol. I (English tr of URC) ; New ed., Susil Gupta,
Ind. Ltd, Calcutta; 1925.**

WINTERCITZ M.

: A History of Indian Literature :

**Vol. III (Translated into English by Subhadra Jha)
Motilal Banarasidass, Delhi, 1963.**

3. ଗ୍ରନ୍ଥବିଶେଷ ଓ ପ୍ରବଚନାବଳୀ

BOROOAH, ANUNDOMRAM

**Bhavabhuti and his place in Sanskrit Literature,
Calcutta, 1878.**

HARSHE, R. G.

: Observations on the Life and Works of Bhavabhuti
(French) Editions Litteraires de France, 1938

INAMDAR V. M.

: Uttararamacharita : A Preface, Pub Mrs. Inamdar,
c/o Karnataka College, Dharwar, 1957.

KARMAKAR R. D.

: Bhavabhuti : Karnataka University, Dharwar, 1963

MIRASHI V. V.

: Bhavabhuti : Motilal Banarasidass, Delhi, 1974

RAGHAVAN V.

: Bhavabhuti and the Vedas : In Journal of Asiatic
Society of Bombay (New Series) Vols 31-32, 1956-57
(Sraddha Satabdi Special Volume) June 1959 ;
pp 218-221.

: Bhavabhuti and Arthasastra : In New Indology,
Festschrift Walter Ruben Zum, 70 Geburtstag
Akademicverlag, Berlin, 1971 ; pp 433-439

4. ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ

ସଂସ୍କୃତ

ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ଵିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ : ‘ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟବିମର୍ଶ’ ଭାରତୀ ପ୍ରକାଶନ, ମେରଥ
(ୟୁ. ପି) ୧୯୫୩ ।

ମରାଠୀ

ଭଟ୍ଟ, ଗୋ. କେ. : ‘ସଂସ୍କୃତ ନାଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି’, କାଞ୍ଚିଟିନେଣ୍ଟଲ ପ୍ରକାଶନ,
ପୁର୍ଣ୍ଣ-୩୦, ୧୯୬୪ ।

ମିରାଶୀ, ବା. ବି.

: ‘ଭବଭୂତି’ ପାଞ୍ଚୁଲର ପ୍ରକାଶନ, ମୁମ୍ବାଇ-୩୪, ୧୯୬୮

६५

उपाध्याय, बलदेव

: 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' 'शारदा मंदिर',
काशी, १९४५ ।

गैरोला, वाचस्पति

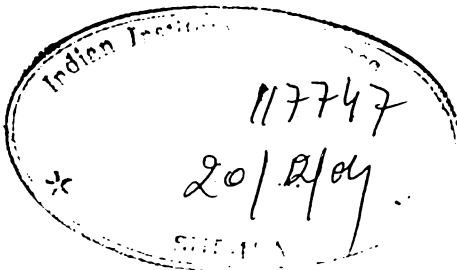
: 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' चौखम्बा
विद्या भवन, वाराणसी, १९६० ।

राय गंगासागर

: महाकवि भवभूति, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
१९६५ ।

सिंह, अयोध्या प्रसाद

: 'भवभूति और उनकी नाट्यकला' मोतीलाल
बनारसीदास, दिल्ली १९६७

ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ନାଟ୍ୟକାର-କବି ଭାବରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପରେ ଭବଭୂତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ । ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ତିନେ/ଟିର ଦାନ ଅପରିହାୟ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ଗୁପ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଭବଭୂତିଙ୍କ ରଚନା ଅନୁଭୂତି ଓ ଭାବବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଆବେଗମୟତାର ଭାଷା । ଏହା ପୁଣି ଅଲଂକାର ବାଗ୍ବିତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ରଚନା ଭାବବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଜୀବନୀ ଗନ୍ତି ନିହତ ।

କବି-ନାଟ୍ୟକାର ଭବଭୂତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କ ରଚନାର ଦୋଷ ଗୁଣ, ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିମଣ ଓ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଏକ ବୃଦ୍ଧିପାତ୍ର ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି । ତାହାଛଡ଼ା, ରଚୟିତାଙ୍କ ତିନୋଟି ନାଟକର ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଓ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ।

ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଜି. କେ. ଭଟ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ । ଏକ କୃତ୍ୱା ଲେଖକ ମରାଠୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବହୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ, ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅଲଂକରଣ : ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ

ଅନ୍ତର୍ନିବିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା : ପଞ୍ଚବଟୀରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ

ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା ଯୌଜନୀରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବଗଡ଼ର ଆଦ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ “ସୂର୍ଯ୍ୟଶିଖରଭୂପତି”ର ଫଟୋଚିତ୍ର ଅନୁସରଣରେ ସି. ଏମ. ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କନ ।

Library

IIAS, Shimla

OR 891.202 2 B 469 B

00117747

SAHITYA AKADEMI
REVISED PRICE Rs. 15.00