

గిరిజన కథల సంపుటికి

రచనల ఆవశ్యనం

గిరిజన జీవన విధానం, వారి సంస్కృతి,

ఆచార వ్యవహారాలు, భాష సామాజిక

పాఠాటాలను ప్రతిబంబించే కథలతో ఒక

'గిరిజన కథల సంపుటి' ని ప్రత్యేకంగా

తీసుకురావాలని తలపెట్టాము.

తెలుగు సాహితీ లోకంలోని రచయితలు,

పరిశోధకులు గిరిజన జీవనాన్ని సజీవంగా

చిత్రీకరించే ఔత్సాహిక రచయితల నుండి

కథలను ఆహ్వానిస్తున్నాము.

ఈ పుస్తకం ISBN నంబర్‌తో

తీసుకురావాలని భావిస్తున్నాం.

కథలను పంపవలసిన వాట్సాప్ నంబర్లు:

- 6305584064, 94413 35123

లేదా ఈ మెయిల్ :

dsainath0606@gmail.com

ఇట్లు,

డి. సాయిరాధ్ రెడ్డి,

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ,

హైదరాబాద్

కాలచక్రం - క్రమశిక్షణ

క్రమంగా నేర్చుకునే శిక్షణ ఈ క్రమశిక్షణ కాలచక్రంలో క్రమశిక్షణ ఒక భూమిక క్రమశిక్షణతో ఏదైనా సుసాధ్యమే

మానవ మాతృమైన రాముడిని శ్రీరామునిగా చేయగలిగిన శక్తి కలది ఈ క్రమశిక్షణ మార్పుదేయదుని చిరంతేవిగా చేసినది అద్వితీయమైన శక్తిగల క్రమశిక్షణ

శిశుపాలుని నూరు తప్పుల వరకు భరించగలిగే సహనాన్ని కృష్ణుడికి వచ్చినది కూడా క్రమశిక్షణ వల్లనే

సహనం, ఓపిక, ధైర్యం, సాహసం వంటి ఎన్నో అద్భుతమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్నదే క్రమశిక్షణ

క్రమశిక్షణతో గాంధీ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చెను తరాలే మారినా, యుగాలే మారినా ఎప్పుడీీ ఎన్నడీీ విలువైన పజ్జంలా నిలిచి ఉండే క్రమశిక్షణ కాలచక్రానికే మచ్చుతునక

క్రమశిక్షణతో మెలిగే వారు కాలచక్రంలో సజీవంగా ఉంటారు ఓ యువతా! క్రమశిక్షణతో సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని తెలుసుకో

ఆరిశెట్టి రేవతి గుప్తా

సాలూరు

విజయనగరం జిల్లా

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

లిఫోన్: 8019127668

దుబ్బ తువ్వాల

దుబ్బ తువ్వాల
మా నాయన దగ్గర
ఒకే ఒక్క దుబ్బ తువ్వాల...!
మాడ్చిన నాయన సుడుటి చెమట తుడిచేది అదే,
మధ్యాహ్నం మండే ఎండకు అడ్డంగా నిలిచేది అదే,
సాద్దికలం నాయన ముఖాన కమ్ముకున్న డుఃఖాన్ని
ఎవరికీ కనబడకుండా దాచేది అదే.
రాత్రిపూట అలసిన శరీరానికి
ఒక మూల దుప్పటిలా ముడుచుకునేది అదే.
ఆ తువ్వాల మీద
చెమట చారలు ఎన్ని ఆరిపోయాయో
మా నాయనకే తెలుసు...
ఆ తువ్వాలకు తూడ్చుగా మిగిలిన చెమట
నేల మీద పడలేదు. మా బుద్ధులో కలిసిపోయింది.
అందుకే ఆ తువ్వాల మీద ఆరింది చెమట కాదు..
మా నాయన జీవితం.
మా నాయనకు ఉన్నది రెండు తెల్లంగిలు,రెండు అడ్డపెంచెలు...!
కానీ...
మా ఇంటి సంతోషాలన్నీ
ఆ నాలుగు బట్టలకన్నా పెద్దవి.
పండుగాస్తే మా బట్టల్లోనే పండుగ రంగులు పూసేవి;
నాయన ఒంటిమీద మాత్రం
గత పండుగే
మరోసారి మౌనంగా పండగ చేసుకునేది.
కొత్త బట్టల మాట ఎత్తితే
“పెల్లలకే ముందు” అంటుడు నాయన..
మాకు తెలియకుండానే
మా పండుగలన్నీ
తన పండుగలను తినేశాయి.
ఆరు నెలలకోసారి
లేకపోతే యాదాదిరోసారి
ఒక జత తోలుచెప్పులు తెచ్చుకుంటుడు...
మా నాయన కాళ్లకు అవి చెప్పులు కాదు...
రోడ్డుమీద పడున్న ముళ్లన్నంటికి
ఆయన వేసుకున్న కవచం.
కాళ్ల పగుళ్లలో సిమెంటు చేరి తెల్లబడినా,
చెమటలో దుమ్ము కలసి మట్టి రంగైపోయినా,
ఆయన అడుగులు మాత్రం మా ఇంటి భవిష్యత్తు వైపే
నడుస్తుండేవి.
నాయన గొలిగూడ బస్టాండు లాంటి
గండరగోళమైన జీవితాన్ని
భుజాన మోసుకొచ్చిందు.
ఎర్రమంజిలే భవనాలంత
ఎత్తైన కలలు అతనివి కాకపోయినా..
తన పెల్లలు ఒకరోజు తరిత్రుకుని నిలబడితే చాలు
అదే అతని ఆకాశమనుకున్నాడు...!
పంజాగుట్ట ట్రాఫిక్‌లా జీవితం ఎంత తొక్కిసలాట
పెట్టినా,...!
మా నాయన అడుగు మాత్రం వెనక్కి పడలేదు..
మా బతుకు దారి దొరికేదాకా ముందుకే నడిచింది.
బంజారాహిల్స్ రోడ్డు మీద
దుఃసుకుపోయే ఎన్ని కార్లద మూసినా...!
తన బతుకు మాత్రం
రోజుకూలీ బస్సులా...
ఉదయన్నే బయలుదేరి, రాత్రికి అలసిపోయి
ఇంటిముంగిట ఆగిపోతుంది.
పొద్దంతా ఎండలో కరిగే తాడురోడ్డులా
తన శరీరం కరిగిపోయింది.
ఆదివారం మాంసం కూర వండితే
తన గిన్నెలోని ముక్కలను కూడా
మా గిన్నెలోకి జారవిడిచే చేతులు అవి.
తన ఆకలిని మా కడుపుల మీద పెట్టి
తాను ఖాళీగా లేచే చేతులు అవి.
పొద్దు గుక్కినంక నాయన ఒక గిలాస కల్లు తాగుతడు.
అది అతనికి పండుగ కాదు,
సంతోషం కూడా కాదు.
మత్తు కోసం మత్తు అసలే కాదు.

మదిరాజ్ నరేష్
హైదరాబాద్ సెంట్రల్
యూనివర్సిటీ
9505781337

పొద్దంతా గుండెలో పేరుకున్న
డుఃఖాన్ని ఒక్కసారి గొంతులోకి దింపుకుని
రాత్రిని తట్టుకునే ఒక చిన్న ధైర్యం.
గిలాసలో కల్లు ఖాళీ అవుతుంది.కానీ
నాయన బాధ ఖాళీ కాదు.అది గుండెలోనే ఉంటుంది.
ఆ బాధ పాత ఇసుపపెట్టెలో దాచిపెట్టిన పాత ఇట్టల
వాసనలా అలాగే ఉండిపోయింది.
కల్లు తాగినంత మా నాయనకు
కంటిసీనిదా నిద్ర వస్తుంది...!
ఆ నిద్రను మానన నాకనిపించింది.
రోజుకా ప్రపంచం మీద ఇటువలు పెద్దిన మనిషి
రాత్రికి తన కలల మీద ఒక్క దుప్పటి వేసుకుని
పడుకున్నాడని...!
నాయన ఎప్పుడూ
తన కష్టాల గురించి చెప్పలేదు;
అందుకే మా ఇంట్లో గోడలకే
ఆయన జీవిత చరిత్ర తెలుసు.
మా నాయన జీవితం
పెద్ద రాజభవనం కాదు.
రెండు తెల్లంగిలు,
రెండు అడ్డపెంచెలు,
ఒక దుబ్బ తువ్వాల.
ఒక జత తోలుచెప్పులు.
ఇవే అతని రాజ్యం.
కానీ ఆ చిన్న రాజ్యంలో
మేమే అతనికి రాజులం.
నాయన తన ఆకలిని తలపు బయట కూర్చోబెట్టి,
మా ఆకలికి అన్నం పెట్టిన రాజు.
నాయన తన పండుగను మట్టిలో పాతిపెట్టి,
మా పండుగకు రంగులు కొన్న రాజు.
నాయన తన కాళ్లకు చెప్పులు లేకున్నా
మా దారిలో ముళ్లు ఉండకూడదనుకున్న రాజు.
ఆ రాజుకు ఈరోజు ఒంటిమీద కొత్త బట్టలు లేకపోయినా..
మా బట్టల ప్రతి మడతలో
ఆయన చెమట ఉంది.
మా చేతిలోని ప్రతి అక్షరం వెనకాలా
ఆయన చేతి బొగ్గలున్నయ్.
మా నడకలోని ప్రతి అడుగుల వెనకాలా
అతని పగిలిన కాళ్ల ముద్రలున్నాయి.
మా కళ్లలో కనిపించే ప్రతి కలకు
అతని నిద్రలేని రాత్తులే మూలం.
అందుకే మా నాయనకు
రెండు తెల్లంగిలు మాత్రమే ఉన్నా...!
మా బాల్యానికి మొత్తం ఆకాశం కప్పిండు నాయన.
ఒకే దుబ్బ తువ్వాల ఉన్నా...!
మా కన్నీళ్లన్నాటినీ తుడిచిన చేయి నాయనదే.
తోలుచెప్పులు పాతబడిపోయినా
మా భవిష్యత్తు దానిని కొత్తగా తొక్కించిన అడుగు ఆయినదే.
తన బతుకును బూడిద చేసుకుని
మా జీవితాలకు దీపం వెలిగించిన
మట్టి మనిషి మా నాయన.
ఒక రోజు ఆ దుబ్బ తువ్వాల కూడా
చిరిగిపోయి మట్టిలో కలిసిపోవచ్చు...
కానీ...!
ఆ తువ్వాలతో తుడిచిన
ఆ చెమట మట్టిలో కలవడు.
అది మా బుద్ధులో ఉంది.
మా అక్షరాల్లో ఉంది.
మా నడకలో ఉంది.
మా కలలన్నీలో పరిపల
నిశ్శబ్దంగా కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది.

తెలుగు శతకం వంద పద్యాల పరిమతిలో ఇమిడిపోయిన సాహిత్య ప్రక్రియాగా మాత్రమే చూడలేం. అది మనిషి అనుభవానికి, లోకజ్ఞానానికి, నైతిక చింతలకు, ఆత్మపరిశీలనకు పద్ధురూపం ఇచ్చిన ప్రజాసాహిత్య సంప్రదాయం. రాజుల చరిత్రను, పురాణగాథలను, మహాకావ్య ఇతివృత్తాలను సాహిత్యం ప్రధాన వస్తువులుగా స్వీకరించిన కాలంలోనూ, శతకం సామాన్య మానవుడి జీవనాన్ని తన కవితా వస్తువుగా చేసుకుంది. అందుకే శతకాన్ని చదవడం అంటే కేవలం పద్యాలను చదవడం కాదు. ఒక సమాజం తన జీవితాన్ని తాను ఎలా లద్దం చేసుకుందో చదవడం.

తెలుగు సాహిత్యంలో శతకానికి ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కల్పించింది దాని ప్రజాసాన్నిహిత్యం. దీర్ఘమైన కథనాలు, సంక్లిష్టమైన కావ్య నిర్మాణాలు అవసరం లేకుండానే ఒక జీవిత సత్యాన్ని కొద్ది పాదాలే స్ఫుటంగా చెప్పగలిగిన కవితా రూపం అది. మకుటం దానికి శిల్పపరమైన ప్రత్యేకతను ఇవ్వడమే కాకుండా, పద్యాన్ని శ్రోతల జ్ఞాపకంలో నిలిపే సాధనంగా కూడా పనిచేసింది. చదివినవాడు మరచిపోయినా విన్నవాడు గుర్తుంచుకునేలా, పుస్తకం లేకపోయినా నోట వలికేలా శతక వద్యం రూపుదిద్దుకుంది. ఈ మౌఖిక ప్రసరణే శతకాన్ని పుస్తకపు అక్షరాల నుంచి ప్రజల జీవనంలోకి తీసుకెళ్లింది. శతక కవిత్వ గొప్పతనం దాని వస్తు వైవిధ్యంలోనూ కనిపిస్తుంది. భక్తి దాని ఒక పార్శ్వమైతే, నీతి మరో పార్శ్వం. “తాత్విక విచారణ, వైరాగ్య భావన, మానవ స్వభావ పరిశీలన, సామాజిక విమర్శ, లోకవ్యవహార జ్ఞానం” ఇవన్నీ శతక కవిత్వంలో తమకు తగిన స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అందువల్ల శతకాన్ని ఒకే భావజాలపు మూసలో చూడటం దాని సాహిత్య విస్తృతిని కుదించడం అవుతుంది.

ముఖ్యంగా శతకం మనిషి అంతరంగాన్ని తన వస్తువుగా చేసుకుంది. మనిషి బయట ప్రపంచాన్ని జయించడానికి ముందు తనలోని దుర్గుణతలను జయించాలనే భావన అనేక శతకాల్లో కనిపిస్తుంది. ధనం, అధికారం, అహంకారం, అసూయ, దురాశ, కపటం, మోసం, మితిమీరిన ఆశ వంటి మానవ ప్రవృత్తులను శతక కవి పరిశీలించాడు. అదే సమయంలో సత్యం, వినయం, నివేదం, నిగ్రహం, దయ, స్నేహం, ఔదార్యం వంటి గుణాలను వ్యక్తి జీవనానికి పునాదులుగా ప్రతిపాదించాడు. ఈ అర్థంలో శతకం నీతిశాస్త్రాన్ని కవిత్యంగా మార్చిన ప్రక్రియ మాత్రమే కాకుండా, మనిషి స్వభావాన్ని పరిశీలించిన ఒక ప్రజా తాత్విక సంప్రదాయం. ఈ సంప్రదాయానికి వేమన పద్యాలు ఒక విశిష్టమైన శిఖరం. వేమనను కేవలం నీతికవి అనే పరిధిలో ఉంచితే ఆయన కవిత్యంలోని ధిక్కార స్వరూపు కోల్పోతాం. ఆయన పద్యంలో కనిపించేది ఉపదేశం కంటే ప్రశ్నించే స్వభావం; నీతిబోధ కంటే సామాజిక మునుగులను తొలగించే ప్రయత్నం. కులవిభేదం, ఆచారాల ఆదర్శాల, కపట భక్తి, మూఢనమ్మకం, మానవ సంబంధాల్లోని అసమానత వంటి అంశాలను ఆయన సూటిగా ప్రశ్నించాడు. ఆయన కవిత్యంలో కనిపించే సరళత వెనుక తీవ్రమైన ఆలోచనా పదును ఉంది. అందుకే వేమన పద్యం సామాన్యుడి మాటలా వినిపించినా, దాని వెనుక ఒక సామాజిక తాత్వికత పనిచేస్తుంది. వేమన ప్రత్యేకత ఆయన చెప్పిన విషయాల్లోనే కాకుండా, చెప్పిన తీరులోనూ ఉంది. పాండిత్య ప్రదర్శనకు, చెప్పిన తీరులోనూ ఉంది. పాండిత్య ప్రదర్శనకు

నేను నడిచిన దారిలో..
రాలుతున్న డుఃఖ అత్రువులు.!
బొట్టు బొడ్డుగా
పుంకను పుంకాసులుగా ..
కన్నీళ్ల మేఘాలయ వర్షిస్తూ
కడలి కెరటాలు గా ఎగిసి పడుతూ
కాళ్ళ కింద భూకంపం వచ్చినట్లు
పాయలు పాయలుగా..
ప్రవహిస్తున్నాయి.!

అలనాటి జ్ఞాపకాలు
పల్లె లోగిలి అనుభూతులు
అడుగు పెట్టిన ఆ నేల మీద
కమ్మని వాన వెలిసి తడిసిన మట్టి వాసనా
అత్తరు పూసుకున్నట్లు..
బురదలో నడుస్తున్న దృశ్యం

దారిపోడుగునా వేప, మామిడి
కొబ్బరి, రాచి చెట్ల కొమ్మలు
వినన కర్రలయి ఊపుతున్నట్లు..
దారి చుట్టూ రంగు రంగుల పూల సింగిడి పైన వాలిన
సీతాకోక చిలుకల విన్నాసాలు
స్వాగతం పలుకుతుంటే
ఊరి గుమ్మం లో ఈత వనాల తో సయ్యటాలూడుతూ..
అలుగు దుముకుతున్న చెరువులోని నీటి తుంపరాలు
వంట పొలాలకు ఆద్యంతం
బాల్కు స్నేహితుడయి పలుకరించినట్లు
ఈ వృద్ధయం ఉప్పొంగి పోతుండే.!

మట్టి కూన పెంకుల ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టడేమో..
పెరటి లోని అప్పుదూడ ‘అంబ ‘అంటూ
పలుకరిస్తూ.. నోటితో సొల్లు కారుస్తూ
దయ్యంత నిమరుతుంటే
ఆ పందిరికి కాసిన సొరకాయ తలను
ముద్దేపాతున్న దృశ్యం చూసి
బావిలోని గిలక నన్ను చూసి
కన్నుకోట్టి ఆట ఆడిస్తుంటుండే.!

చుట్టూ పక్కల అందరోచ్చి
చెయ్యి కలుపుతూ.. సరదాగా ఆట పట్టిస్తు
ఊరు చూద్దామని పట్టుకెళ్ళి చిన్న నాటి బడి
అరుగు మీద కూర్చొని
చిరు దిండ్లు తింటూ
కబుర్లు చెప్పుతున్న కాలం..
పోద్దు పోయిన రాతేదని
చీకటి పడుతుందన బెంగతో
మా మనలపల్ల ఆదే మా నానమ్మ కర్ర బట్టకొని

దుారంగా, జనభాషకు దగ్గరగా, అనుభవం నుంచి పుట్టిన మాటలా పద్యాన్ని మలచడం ఆయన కవిత్వానికి ప్రజాస్వామిక స్వభావాన్ని ఇచ్చింది. కవి తనను తాను ఎత్తైన పీఠంపై నిలబెట్టుకుని సమాజానికి ఉపదేశించడు. సమాజం మధ్య నిలబడి దాని లోపాలను దాని భాషలోనే ప్రశ్నిస్తాడు. ఈ కారణంగానే వేమన పద్యం శతాబ్దాలు దాటినా తన సంభాషణ శక్తిని కోల్పోలేదు. ఇక సుమతీ శతకం శతక ప్రక్రియలో మరో ముఖ్యమైన ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇక్కడ తాత్వికత ఆకాశంలో విహరించదు. నిత్యజీవితంలోకి దిగివస్తుంది. మనుషులతో ఎలా మెలగాలి, ఎవరిని నమ్మాలి, మాటకు ఉన్న విలువ ఏమిటి, ధనం--సంబంధాలు--ప్రవర్తన మధ్య ఎలాంటి సమతుల్యత అవసరం వంటి విషయాలను సులభమైన భాషలో చెబుతుంది. అందువల్ల సుమతీ శతకంలోని నీతి కేవలం నైతిక ఉపదేశంగా కాకుండా ఒక సమాజపు అనుభవజ్ఞానంగా చూడాలి. తరతరాల జీవనానుభవం పద్ధురూపంలో సాంద్రీకృతమై అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇదే శతక సాహిత్యంలోని ఆసలైన సాంస్కృతిక విలువ. అది గ్రంథాలయాలో మాత్రమే జీవించిన సాహిత్యం కాదు. తల్లిదండ్రుల నోట, గురువుల బోధనలో, పాఠశాల పఠనంలో, సామాహిక జ్ఞాపకంలో తిరిగిన సాహిత్యం.

తెలుగు శతకాలు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అక్షర పాఠాలు

ఒక తరం నేర్చుకున్న పద్యం మరో తరానికి మౌఖికంగా చేరింది. ఈ ప్రసరణలో పద్యం కేవలం సాహిత్య పాఠ్యంగా కాకుండా జీవనానుభవానికి వ్యాఖ్యగా మారింది. అందుకే శతకాలు తెలుగు సమాజపు సామాహిక స్ఫుటిలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అయితే శతకాలను విమర్శనాత్మక దృష్టితో చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అవి పుట్టిన కాలపు సామాజిక నిర్మాణాలు, విలువలు, లింగ సంబంధాలు, కుటుంబ భావనలు, అధికార సంబంధాలు వాటిలో ప్రతిఫలిస్తాయి. కాబట్టి శతకంలోని ప్రతి నీతిని కాలాతీత సత్యంగా స్వీకరించడం ఎంత అసమంజసమో, వాటిని పాతకాలపు పద్ధాలుగా కొద్దిపాఠేయం కూడా అంతే అసమంజసం. సాహిత్యాన్ని చరిత్రతో సంభాషింపజేస్తూ చదివినప్పుడే దాని అంతరార్థం మనకు బోధపడుతుంది. ఏ భావన కాలానికి పరిమితమైందో, ఏ జీవన సత్యం కాలాన్ని ఆధిగమించిందో గుర్తించడం పాఠకుడి విమర్శనాత్మక విచేకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో ఆధునిక వ్యక్తిత్వ వికాస భావనతో శతకాలను పోల్చడం అసక్తికరం. నేడు వ్యక్తిత్వ వికాసం ఒక ప్రత్యేక శిక్షణా రంగంగా మారింది. సంభాషణా నైపుణ్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు, భావోద్వేగ నియంత్రణ, వైఫల్యాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం, సమయ నిర్వహణ వంటి అంశాలపై శిక్షణలు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ ఆధునిక జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందినవే. అయితే వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అవసరమైన విలువల గురించి

తెలుగు శతకాలు శతాబ్దాల శ్రీతమే తమవైన భాషలో మాట్లాడాయి. శతకాలు మనిషిని విజయానికి సిద్ధం చేయడం కంటే ముందుగా మనిషిగా నిలబడటానికి సిద్ధం చేయాలనుకున్నాయి. ఈ తేడా శతక సాహిత్యంలోని మౌలిక దృష్టిని స్పష్టం చేస్తుంది. ఇక్కడే శతక సాహిత్యాన్ని నేటి తరానికి తిరిగి పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. శతకాలను కేవలం కంఠస్థం చేయించడమే వాటి పునరుద్ధరణకు సరిపోదు. వాటి వెనుక ఉన్న ఆలోచనా ప్రపంచాన్ని విద్యార్థులతో సంభాషింపజేయాల్సి. ఒక పద్యం ఏ సామాజిక సందర్భంలో పుట్టింది? కవి ఎవరిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు? ఏ విలువను ప్రతిపాదిస్తున్నాడు? ఆ విలువ నేటికీ వర్తిస్తుందా? వర్తించకపోతే ఎందుకు? అనే ప్రశ్నలు ఆడిగినప్పుడే శతకం సజీవ సాహిత్యంగా మారుతుంది. నేటి డిజిటల్ యుగంలో సంక్లిష్టమైన వాక్యాలు, సూక్తులు, సందేశాలు క్షణాల్లో వ్యాపిస్తున్నాయి. ఈ సమాచార సంస్కృతిలో శతకానికి కూడా ఒక ఆసక్తికరమైన సమాచారినత ఉంది. సంక్షిప్తత, జ్ఞాపకశక్తిని ఆకర్షించే నిర్మాణం, ఒకే ఆలోచనను పదునుగా ప్రతిపాదించడం, పాఠకుడిని ఆలోచింపజేసే ముగింపు---ఇవన్నీ శతక పద్యానికి ఉన్న లక్షణాలే. మార్గదమం మారిపోయింది;

తెలుగు శతకాలు వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అక్షర పాఠాలు

మానవ మనస్సు ఒక సారాంశమైన, గాఢమైన ఆలోచనను పట్టుకోవాలనే అవసరం మాత్రం మారలేదు. తెలుగు శతకాన్ని అందుకే కేవలం ‘నీతి పద్యాల’ పరిధిలో బంధించకూడదు. అది ప్రజల అనుభవాన్ని కవిత్యంగా మలిచిన రూపం. అది లోకజ్ఞానాన్ని పద్యంలో నిలిపిన జ్ఞాపకశక్తి. అది వ్యక్తిని ప్రశ్నించిన అంతర్యుఖ స్వరం. అది సమాజంలోని విరోధాభాసాలను ఎత్తిపాపిన విమర్శనాత్మక దృష్టి. అది భక్తిని వ్యక్తం చేసిన చోట ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి, నీతిని చెప్పిన చోట జీవనవివేకానికి, సామాజిక అసమానతను ప్రశ్నించిన చోట ప్రతిఘటనకు భాషనిచ్చింది. అందుకే శతక సాహిత్యం గతానికి చెందిన ఒక మానగా మిగిలిపోకుండా, వర్తమానంతో సంభాషించగల సజీవ అంధిస్తున్నాయి. కాలం మారుతుంది, జీవన విధానాలు మారుతాయి, విలువల నిర్వచనాలు మారుతాయి. అయినా మనిషి తనను తాను ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం మిగులుతుంది. ఆ ఆత్మపరిశీలనకు తెలుగు శతకాలు ఇప్పటికీ ఒక అడ్దాన్ని అందిస్తున్నాయి. ఆ అడ్డం కనిపించేది కేవలం మన పూర్వీకుల ముఖచిత్రం కాదు- కాలాన్ని దాటి కొనసాగుతున్న మనిషి స్వభావం. అందుకే శతకం వంద పద్యాల సంఖ్యగా పరిమితం కాకుండా, ఒక సమాజం తన అనుభవాన్ని, తన వివేకాన్ని, తన జీవన దర్శనాన్ని తరతరాలకు అప్పగించిన అక్షర వారసత్వంగా నిలిచింది.

వర్ో : 8247045230

ఊరంతా మెతుకుతున్న ప్రేమకి
ఏమిచ్చి బుబుగం తీర్చుకోవాలో
అర్థం కాని బుర్ర అప్పుడు!
మంచి అయినా, చెడు అయినా
ఊరు ఊరంతా
కలం, మతం మరిచిపోయి
ఇంటి గడప ముందు తిరునాళ్ల
జాతరను మరిపించేటోళ్ళు
అది చూసిన పసి గుండెకు
పల్లె!అకువచ్చని పందిరిలో
అలసట లేని అలంబనా తో
కల్ల కపటం తెలియని అమాయకత్వం
ముసి ముసి నవ్వుల తొలకరి జల్లుల ఆప్యాయతలు
ఇప్పటికీ అవి మరుపురాని అనుభూతుల హేల!
చీమ చిలుకుమన్న పల్లె
నిదుర లేనీది
సూర్యుడు రాకముందే
ఇల్లు ఇల్లంత అలుకుతలు, ముగ్గుల ముద్దులతో
స్వాగతం పలికేది

గిలక బావి మాయం
బోరు బావుల గోల..
నేను నడిచిన దారిలో..
మమతల హరివిల్లు పిట్టత్తుకెళ్ళిందేమో?
స్నేహపు పలకరింపు ఎదవమావి అయింది
ఊర చెరువు మాయమై
భూభకమరుల అన్యాయతా మైంది..
చదువుకున్న బడి తోసిపోయింది
చింత చెట్టు చిగురు చిన్న బోయింది.!

ఎన్నెన్నో..
ఇంటికోచ్చిన వేళ ఊరు నడి చస్తుండే..
ఊరంతా తిరిగిన పలుకరించే నాధుడు
కరువాయే నేడు.
ఇకా వంతం పట్టాలి
పల్లె కున్న గ్రహణం విడిచివాలి
ఇంటి ఇంటికి మొక్కులు నాటించాలి..
పల్లె మెదలో మళ్ళీ పాఠితహారం

నడిచిన దారిలో..

అందరి మనస్సు ఆనందంతో ఉప్పొంగి పోయేది
ప్రతి నిత్యం పండుగను మురిపించేది
నఖా..
పెరిగిన జీవితం
అనుబంధాలు, అనురాగాలు
పెనవేసుకున్న పల్లె..
ఇప్పుడు
మోడుబారిన చెట్టుల..
ఆ ఇంటి మీది కాకి ఈ ఇంటిమీద
వాలని దృశ్యం
పగలు కూడా రాత్రికి నేస్తాం అయ్యింది
ఆ ఇంటి తలుపులు కిడికి లోంచి
తొంగి చూస్తాయి
దారులు మనుషుల అడుగుల చప్పుడు కోసం ఎదిరి
చూస్తాయి
మట్టి రోడ్ల మీద సిమెంట్ పెత్తనం చలాయిస్తుంటే..
కూన పెంకుల మీద ఆరో సీ సీ బంగళాలు
అధికారంతో దర్పం ఓలక పోస్తున్నాయి
నీడ కోసం ఊరు ఊరంతా జల్లాడ పట్టాలి
ఎక్కడ ఒక చెట్టు లేదు..
ఉన్నా వాటికీ వాడిన కొమ్మలు
సిట్టల జాడే లేదు..
పూల నవ్వులే కరువాయే!

దండ వేయాలి
బోసోయినా పసి పాపల నవ్వుల జల్లు కురిపించాలి
కలిసి వుంటే కలదు సుఖం మాటలు
మళ్ళీ వికసింప చెయ్యాలి
మమతానుర్రాలలతో పల్లె
మోములో అనుబందల పూలు గుభావించాలి
అలనాటి ప్రేమలు పంచుదాం
ఊరి పొలిమేర చెరువు కి అలుగు దుమికెలా..
చెయ్యి చెయ్యి కలుపుదాం
పర్యావరణ పరిరక్షణ కి కంకణం కట్టుకొందాం
పల్లె అమ్మ లాందిది..
అమ్మ ఒడిలో ఆడుకునే ఆరోజు కోసం
నిరంతరం ప్రయత్నం చేద్దాం
మీ పూదయాల తలుపులు తెరవండి..
మంచి చేసే పనిలో తోడుగా నిలవండి
పల్లెలే పట్టుకొమ్మలన్న మహాత్ముణ్ణి
మాటలు నిజం చేద్దాం.!
శ్రమైక జీవన సౌందర్యంతో
మళ్ళీ ఈనాడు..
పల్లె కళ్ళలో వెన్నెల వెలుగులు పూయద్దాం.!!

కొండా రవీందర్ : 9059237771

ఆదివారం 16-08-2026

ప్రతి ఆదివారం **నివారం** ప్రతీక సాహిత్య అనుబంధం కోసం వ్యాసాలు, సమీక్షలు, కవితలు, చిన్న కథలుగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. వ్యాసాలు రెండు వేలలకు మించరాదు లేదా 400 పదాలలోపు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఈ రచనలను ఈ మెయిల్ లేదా వాట్సాప్ కు పంపించాలి.

 sahityalahari0@gmail.com
Whatsapp No: 6305584064

ముమ్మాటికీ మేం తల్లికి వుట్టిన బిడ్డలమే”

నా ప్రశ్నకు వరాల రంగుపూయడమెందుకు?

ఊరూ తదస్య యద్వేశ్యః పద్భ్యాం శూద్రో అజాయత "

హైదరాబాద్, ఫోన్: 9989628049

తెలంగాణ రాష్ట్రపతరణానంతర కథా సాహిత్యం తెలంగాణ నేల ఆత్మగౌరవాన్ని, మారుతున్న సామాజిక-ఆర్థిక జీవన చిత్రాలను అత్యంత శక్తివంతంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. జ్యులిత దెంచనాల, డాక్టర్ ఎం. దేవేంద్ర సంపాదకత్వంలో వెలువడిన ‘తెలంగాణ కథ 2022-2023’ వంటి సంకలనాలు దీనికి నిలువెత్తు రూపాలు. ఈ కాలపు కథలు విభిన్న వస్తువైవిధ్యాన్ని సృశించాయి. ఉదాహరణకు, బతుకున్న పండుగ నేపథ్యంలో అత్త ఆధిపత్యాన్ని, భర్త తీరును ఎదిరించి తన ఆత్మగౌరవమే ముఖ్యమని నిరూపించుకున్న కమల ధైర్యాన్ని తెలిపే డా. నందిని సిఠారెడ్డి ‘కుంజ’ కథ; సాయుధ పోరాట ఆదర్శాలను, అనాథల ఎదుగుదలను గుర్తుచేసుకుంటూ అంతరాత్మతో మథనపడే పోలీసు అధికారి కథను చెప్పే శీలం భద్రయ్య ‘అద్దం’ కథ; అలాగే ఆచారాల ముసుగులో నెలసరి మైలను, శతాబ్దాల అంటరానితనాన్ని కోమల, నీరజల ద్వారా నిలదీస్తూ సామాజిక చైతన్యాన్ని రగిలించిన జాపాక సుభద్ర ‘అంటు - ముట్టు’ వంటి ఎన్నో మేలిమి కథలు వర్తమాన తెలంగాణ సమాజపు అంతరంగాలను, జీవన పోరాటాలను కళ్లకు కట్టాయి. ఈ అంశాలను తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ వారు ప్రచురించిన తెలంగాణ కథ ఆధారంగా ఈ వ్యాసంలో విశ్లేషించే ప్రయత్నం చేస్తాను.

తెలంగాణ రాష్ట్రపతరణానంతర కథా సాహిత్యంపై ప్రముఖ విమర్శకులు, సంపాదకులు వెలిబుగ్గిన అభిప్రాయాలు ఇక్కడి సాహిత్య వైవిధ్యాన్ని బలంగా చాటుకున్నాయి. మారిన భూ స్వరూపం, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రభావంతో రైతుల కష్టాలు, ఆధునిక యంత్రాల రాకతో కులవృత్తులు ఎదుర్కొంటున్న వేదనలు వంటి సమకాలీన సామాజిక-ఆర్థిక మార్పులను నిశితంగా రికార్డు చేసిన గ్రంథాలు వర్తమాన తెలంగాణ నడకను తెలుసుకోవడానికి ప్రామాణిక అధ్యులుగా నిలుస్తాయని విమర్శకులు ఆడెపు లక్ష్మీపతి కొనియాడారు. అలాగే, గత పదేళ్లుగా తెలంగాణ పోయి, సంస్కృతి, జీవన విధానాలను ప్రతిజంజనంచేలా సంగీతద్వై శ్రీనివాస్, వెల్లండి శ్రీధర్ వంటి సంపాదకులు ‘రంధి’, ‘తన్నాట’, ‘అలుగు’, ‘కూరాడు’, ‘దావత్’ వంటి వార్షిక కథా సంకలనాలను వెలువరిస్తూ వచ్చారు; మూడు తరాల తెలంగాణ కథలను, స్త్రీల అనుభవాలను వెలుగులోకి తెస్తూ, ఇక్కడి మట్టి వాసనలను మరియు అస్పృశ్య పోరాటాలను భావితరాలకు అందించడంలో బీరిద్దరి కృషి సాహిత్య రంగంలో విశేషమైనదిగా నిలుస్తోందని సాహిత్య లోకం భావిస్తోంది. మనిషి పరిణామ క్రమంలో కథకు గల ప్రాధాన్యత ఎంతో విశిష్టమైనది. రాతియుగంలో పైగలతో మొదలై, సంఘజీవనంతో రూపుదిద్దుకున్న భాష ద్వారా కథ ఆవిర్భవించింది. నోటి మాటగా ప్రచారమైన కథలు, అక్షర రూపం సంతరించుకుని ముద్రణారంగం రాకతో ప్రజలందరికీ చేరువయ్యాయి. తెలుగులో ఆధునిక కథ పుట్టి సూరేష్లు దాటగా, పత్రికలు మరియు పుస్తకాల ద్వారా లక్షకు పైగా కథలు వచ్చాయి. నీతి, ధర్మం, సాహసం వంటి అంశాలతో సాగే ఈ కథలకు నేటికీ అత్యంత ఆదరణ లభిస్తోంది.

తెలంగాణ సమాజం, భాష, సాంస్కృతిక జీవన శైలి వెనుక శతాబ్దాల చారిత్రక, వైస్రధిక పరిణామాలు ఉన్నాయి. దక్కన్ పీఠభూమి వైవిధ్యం, నిజాం నిరంకుశ పాలన, ప్యూడల్ వ్యవస్థల నడుమ నలిగిన ఈ ప్రాంతం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో భాషా-సాహిత్యాల పరంగా తీవ్ర వివక్షను ఎదుర్కొంది. సీమాంధ్ర ఆధిపత్య పత్రికలు తెలంగాణ యాసను, మాండలికాన్ని చిన్నచూపు చూసినప్పటికీ, ఇక్కడి రచయితలు ‘రియల్స్ పెయింటింగ్’ లాంటి సహజత్వంతో జీవన సంఘర్షణలను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా అక్షరీకరిస్తూ ఆణిముత్యాల వంటి సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు. 2017లో తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పడిన తర్వాత, 100 సంవత్సరాల కథా చరిత్రతో “అస్తిత్వ” సంకలనాన్ని తెచ్చి ఈ చారిత్రక పరిణామాలను పాఠకులకు అందించింది. స్వయం పాలనలో లభించిన సాహితీ స్వేచ్ఛతో, తొలి-మరి తరాల ప్యూడల్ వ్యతిరేక, వామపక్ష పోరాటాల నుంచి నేటి ప్రపంచీకరణ వరకు తెలంగాణ కథ నిరంతరం నూతన సరిహద్దులను స్పృశిస్తోంది. ఆ క్రమంలోనే జ్యులిత దెంచనాల, డాక్టర్ ఎం. దేవేంద్ర సంపాదకత్వంలో 2022-2023 సంవత్సరాలలో ప్రచురితమైన ఉత్తమ కథలను ఎంపిక చేసి “తెలంగాణ కథ 2022-2023” పేరుతో అకాడమీ మరొక విశిష్ట సంకలనాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత 30 సంవత్సరాలుగా అనేక కథల సంకలనాలు వస్తున్నప్పటికీ, వాటిలో తెలంగాణ కథలకు నామమాత్రపు స్థానమే దక్కింది. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కరీంనగర్, ఖమ్మం, నల్గొండ వంటి జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక కథల సంకలనాలు వెలువడ్డాయి. అలాగే సంగీతద్వై శ్రీనివాస్ సంపాదకత్వంలో గత పదేళ్లుగా తెలంగాణ కథా

బతుకు చిత్రాల...

తెలంగాణ కథ

సంకలనాలు వస్తున్నప్పటికీ, అవి పరిమిత సంఖ్యలోనే వచ్చాయి. ‘మూడు తరాల తెలంగాణ కథ’, ‘తెలం గాణ స్త్రీల కథలు’ వంటి సంకలనాలు కొంత ఊరట చిన్నినప్పటికీ, తెలంగాణ కథకు దక్కాల్సినంత గుర్తింపు రాలే దన్నది అక్షర సత్యమని సంపాదకులు దళిత దెంచనాల, డాక్టర్ ఎం.దేవేంద్ర తమ మున్నుడిలో తెలిపారు.

“ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంత కవులు, రచయితలు తీవ్ర వివక్ష నెదుర్కొన్నారు. సీమాంధ్ర పెట్టుబడిదారుల ఆధిపత్యంలో నడిచే పత్రికలు, ప్రచురణ సంస్థలూ తెలంగాణ తెలుగుని, పలుకుబడులను, యాసను చిన్నచూపు చూశాయి. రాయలసీమ, కోస్తాజిల్లాల మాండలికాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నాయి కానీ తెలంగాణ మాండలికాన్ని, నుడులను, నుడికారాన్ని వినసాంపుగా వుండవన్న నెపంతో, ప్రజాడిస్ తో తిరస్కరించాయి. గుంటూరు, కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాల భాషే ప్రచార, ప్రసార మాధ్యమాలల్లో, పాఠ్యపుస్తకాల్లో ప్రవేశపెట్టబడి ప్రామాణికభాషగా చెలామణి అయింది. పలు వేదికలు, శాఖలు, సాహితీ సంస్థలు ప్రచురించే సంకలనాల్లో తెలంగాణ కథలకు తగు ప్రాతినిధ్యమివ్వలేదు.” (ఆదెపు లక్ష్మీపతి, తెలంగాణ కథ 2022-2023, పుట: 5)

ఈ లోటును పూడుస్తూ వివిధ పత్రికలలో వచ్చిన 60 కథలను ఎంపిక చేసి, ఈ పుస్తకం ద్వారా వారు మన ముందుకు తీసుకువచ్చారు.

మారిన భూ స్వరూపం, రియల్ ఎస్టేట్ ప్రభావంతో రైతుల కష్టాలు, ఆధునిక యంత్రాల రాకతో కులవృత్తులు ఎదుర్కొంటున్న వేదనలు వంటి సమకాలీన సామాజిక-ఆర్థిక మార్పులను నిశితంగా రికార్డు చేసిన ఈ పుస్తకం వర్తమాన తెలంగాణ నడకను తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రామాణిక అద్దంగా నిలుస్తుందని ప్రముఖ విమర్శకులు ఆదెపు లక్ష్మీపతి పుస్తక ముందుమాటలో కొనియాడారు. అలాగే, గత పదేళ్లుగా తెలంగాణ సోయి, సంస్కృతి, జీవన విధానాలను ప్రతిబింబించేలా సంగీతద్వై శ్రీనివాస్, వెల్లండి శ్రీధర్ వంటి సంపాదకులు ‘రంధి’, ‘తన్నాట’, ‘అలుగు’, ‘కూరాడు’, ‘దావత్’ వంటి వార్షిక కథా సంకలనాలను వెలువరిస్తూ వచ్చారు. మూడు తరాల తెలంగాణ కథలను, స్త్రీల అనుభవాలను వెలుగులోకి తెస్తూ, ఇక్కడి మట్టి వాసనలను, అస్పృశ్య పోరాటాలను భావితరాలకు అందించడంలో బీరిద్దరి కృషి సాహిత్య రంగంలో విశేషమైనదిగా నిలుస్తోందని సాహిత్యలోకం భావిస్తోంది.

ఈ సంకలనంలోని కొన్ని కథలను పరిశీలిస్తే, వర్తమాన సమాజంలోని విభిన్న జీవన పోరాటాలను, మానసిక మథనాలను, సంస్కృతిని, స్త్రీల ఆత్మగౌరవాన్ని అత్యంత సజీవంగా, శక్తివంతంగా ఆవిష్కరించాయి. డా. నందిని సిఠారెడ్డి రచించిన ‘కుంజీ’ కథ బతుకమ్మ పండుగ పూల వేట నేపథ్యంలో ప్రారంభమై, అత్త ఆధిపత్యం మరియు సొంత ఆలోచన లేక ప్రతి విషయానికీ “అమ్మ ఎట్లంటే గట్ల” అని తప్పించుకునే భర్త ఆంజనేయులు ప్రవర్తన వల్ల కమల పడే వేదనను చూపుతుంది; చివరకు పంచాయితీలో ఎంతమంది చెప్పినా మారని భర్తతో కాపురం వద్దని, తన ఆత్మగౌరవమే ముఖ్యమని కమల ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని కథ ప్రతిబింబిస్తుంది. శీలం భద్రయ్య రచించిన ‘అద్దం’ కథ ఒక పోలీసు అధికారి తన పదవీ విరమణ రోజున గతాన్ని నెమరువేసుకుంటూ, సాయుధ పోరాటంలో

“రచయితల స్వేచ్ఛా విషాంగాలు విరిగిపోయిన కాలం ఇది. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన భావ ప్రకటన స్వాతంత్ర్యం ప్రశార్థకమైన సందర్భమిది. అందుకే ఇప్పుడు కథా సృజన అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు. కాలక్షేపం అసలే కాదు. కాలక్షేపపు కథలు కూడా రావడం లేదని కాదు. మొదటి నుండి తెలంగాణ కథకొక జీవలక్షణం ఉంది. వస్తువు, భాష, శీల్పం విషయంలో తెలంగాణ కథల పోకడ మిగతా తెలుగు కథలకన్నా భిన్నంగా ఉంటూ వస్తోంది. కాలం ఎలాంటి మార్పులకు గురవుతూంటే అలాంటి మార్పులను పట్టుకొని, వాటిని జీవధాతువుగా చేసుకొని సమకాలీన సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక పరిణామాలకు అనుగుణంగా స్పందిస్తూ రావడాన్ని స్వభావంగా చేసుకొని ముందుకు సాగుతోంది. తొలినాళ్ల నుంచి కూడా తెలంగాణ కథా రచయితలు తమ కథల ద్వారా వర్తమాన సాంఘిక చలత్తును లిఖించుకుంటూ వస్తున్నారు.” (సంగీతద్వై శ్రీనివాస్, వెల్లండ శ్రీధర్, రూబడి తెలంగాణ కథ-2019, పుట: 11)

అమరుడైన తండ్రి ఆదర్శాలను, తన ఆదుకున్న రవి అనే అనాథ బాలుడి ఎదుగుదలను తలచు కుంటూ, అడ్డాన్ని రూపకంగా పెట్టుకుని తన అంతరాత్మతోను, సమాజంలోని వ్యవస్థాగత లోపాలతోను చేసుకునే లోతైన ఆత్మ పరిశీలనను కళ్లకు కడుతుంది. ఆచార్య సూర్యాధనంజయ్ రచించిన ‘లదాయి’ కథ భర్త తాగుడుకు బానిసై హతాత్తుగా చనిపో వడంతో ముగ్గురు ఆడపిల్లలతో అనాథగా మిగిలిన కేస్తీ అనే బంజారా మహిళ, జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలకు వెరవ కుండా, “బతుకంటే ఒక జంగ్” అనే తండ్రి మాటలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, తప్పిపోయిన ‘సీతి’ అనే మేక తిరిగిరావడంతో పొందిన ఆశతో తన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం సాగించిన వీరోచిత జీవన పోరాటాన్ని ఆర్థంగా ఆవిష్కరిస్తుంది. నాంపల్లి సుజాత రచించిన ‘ఎడురిత’ కథ ఒకవైపు క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధితో శారీరక వేదన అనుభవిస్తూనే, మరోవైపు కష్టకాలంలో భర్త చేసిన నమ్మకద్రోహాన్ని, వేధింపులను తట్టుకుని, ధైర్యంగా విడాకులు పొంది తన ఉద్యోగం మరియు బడి పిల్లల ప్రేమే ఆసరాగా నిలబడిన సంధ్యా మేడమ్ యొక్క అసమాన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తెలియజేస్తుంది. జూపాక సుభద్ర రచించిన ‘అంటు - ముట్టు’ కథ ఆచారాల ముసుగులో నెలకు నాలుగు రోజులు స్త్రీలను మూలకు నెట్టే నెలసరి మైల అనే ‘అంటు’ను, శతాబ్దాలుగా సమాజంలో దణితులు ఎదుర్కొంటున్న ‘ముట్టు’ అనే సామాజిక అంటరానితనాన్ని కోమల, నీరజల పాత్రల ద్వారా నిలదీస్తూ, సమాజంలోని మూఢనమ్మకాలను దాటుకుని భావి తరాలు స్వేచ్ఛగా, ఆత్మగౌరవంతో జీవించాలనే బహుజన సామాజిక చైతన్యాన్ని రగిలిస్తుంది.

‘తెలంగాణ కథలు 2022-2023’ సంకలనం వర్తమాన తెలంగాణ జన జీవితాన్ని వివిధ కోణాల్లో ఆవిష్కరించిన విభిన్న వస్తు వైవిధ్యం కలిగిన కథా సమాహారం. ఈ సంకలనంలో గౌండ్ల కులవృత్తికి సంబంధించిన ‘బల్లా’, ‘నీరాజనం’ కథలు ఆధునిక సమాజంలో అంతరించిపోతున్న కులవృత్తుల గురించి ఆలోచింపజేస్తే, ద్వ్యముల నిర్మాణం వల్ల జరిగే విధ్వంసాన్ని, ముంపు ప్రాంత ప్రజల ఇక్కట్లను బడి పంతులు కోణంలో ‘నిలువెత్తు దుఃఖం’ కథ ఆర్థంగా వివరించింది. బడా కాంట్రాక్టర్ల చేతిలో ఉద్యమకారుని హత్యను తెలిపే ‘మట్టి

దిబ్బ’, నల్లమల యురేనియం తవ్వకాల వ్యతిరేక పోరాటాన్ని చిత్రించిన ‘పిడికిలి’ కథలు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు నిదర్శనంగా నిలవగా, వీటిని అందించిన సిద్దికి యాదగిరి, కొండి మల్లారెడ్డి, యాకమ్మలు అభినందనీ యులు. ముస్లిముల జీవిత కోణాలను, కొత్త చట్టాల నేపథ్యంలో వారి అభద్రతా భావాన్ని ‘హిందూ సిఠారా హమారా’, ‘విజన్ 2020 ఏ లవ్ స్టోరీ’ కథలు చక్కగా పట్టుకున్నాయి. అలాగే చెంచులు, లంబాడీల జీవితాలను ‘మాల్’, ‘ఉండాల్వీర్ పాణి’ కథలు తెలియజేయగా, అనాథ విజయగాధగా ‘పోరి’ (జ్యులిత), తల్లి త్యాగాన్ని చాటే ‘అమృత్యాగం’ (మారోజు దేవేంద్ర), ఐటీ ఉద్యోగిని కులవివక్ష పోరాటంగా ‘తెరిడిన పువ్వెండ’ (గోగు శ్యామల) కథలు రచయిత్రుల పరిశీలనా పటిమకు అద్దం పడతాయి.

శ్రవైకజీవన సౌందర్యాన్ని ఆవిష్కరించిన ‘పచ్చి ఎచ్చాల డబ్బా..’ (జాజుల గౌరీ), ‘నాయినమ్మతో సినిమా’ (జూకంటి జగన్నాధం), ‘సెర్వే లైట్’ (నలిమెల భాస్కర్) కథలతో పాటు ప్రసిద్ధ రచయితలైన బి.ఎస్. రాములు, కాలువ మల్లయ్య, కె.వి. సరేందర్, పెద్దింటి అశోక్ కుమార్, అయోధ్యారెడ్డి, అప్పర్, జింటో, పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి తదితరుల కథలు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ప్యూడల్స్ భావాలను ఎండగట్టిన ‘మత్తయ్య చదువు’, ప్రయోగవాదాన్ని ప్రదర్శించిన ‘కలలు రాలుతున్న నేల’, మధ్యమ పురుష దృష్టికోణంలో సాగిన ‘రకూన్’ కథలు కథన రీతుల్లో కొత్తదనాన్ని చూపించాయి. పిల్లల సైకాలజీని సృశించిన ‘సూసైడ్ నోట్’, ‘మొక్కు’ కథలతో పాటు సెల్ ఫోన్ దుప్ప్రభావాన్ని ఎండగట్టిన ‘ఎర్రజీరలు’, ‘ఫస్ట్ ట్రిప్ విత్’ కథలు తీవ్రంగా ఆలోచింపజేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సంకలనంలోని నాలుగు ప్రత్యేక కథల్లో నసీన్ ఖాన్ ‘ధూప్ ఛాప్’ ఒక ముస్లిం వనిత జీవిత అటూపోల్లను, మత ఛాందసత్వం వల్ల ఆడపిల్లలు ఎదుర్కొనే అణచివేతను ఆర్థంగా చిత్రించి ఆశావాదాన్ని ప్రబోధిస్తే; నలీమ ‘చేయూత’ కథ మత కట్టుబాట్లను ఎదిరించి తనను ప్రేమించిన వ్యక్తితో నూతన జీవితానికి సిద్ధపడే ముస్లిం యువతి ఆలోచనలకు అద్దం పడుతుంది. గీతాంజలి ‘ఆమె.. ఒక డిస్సీరియా’ కథ ట్రాన్స్ వుమన్ వేదనాభరిత జీవితాన్ని, సమాజంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరాన్ని స్పృశిస్తే; వి. శాంతి ప్రబోధ ‘టవ్’ కథ విప్లవాదర్శాల కోసం అజ్ఞాత జీవితం గడిపి తిరిగొచ్చాక, కన్న కొడుకు దృష్టిలో స్వార్థజీవిగా

మిగిలిపోయిన ఒక తల్లి అంతర్వ్యథనాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది. తెలంగాణ కథకులు వర్తమాన సామాజిక వాస్తవికతను అత్యంత సంవేదనా తృకంగా చిత్రించిన ఈ మేలిమి కథా సంకలనాన్ని ఎంతో శ్రమకోర్చి తీర్చిదిద్దిన సంపాదకులు జ్యులిత, దేవేంద్ర గార్లకు అభినందనలు... ఈ గ్రంథాన్ని ప్రచురించిన తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీకి, కార్యదర్శి డా. ఎన్. బాలాచారి గారికి శుభాకాంక్షలు. మొత్తంగా చూస్తే, ‘తెలంగాణ కథలు 2022-2023’ సంకలనం మన సమాజంలోని వివిధ రకాల మనుషుల జీవితాలను, వారి కష్టసుఖాలను చాలా స్పష్టంగా మన కళ్లకు కట్టింది. పాత, కొత్త రచయితలు కలిసి రాసిన ఈ కథలు తెలంగాణ నేల రూపురేఖలను, ఇక్కడి ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని మరియు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా వస్తున్న మార్పులను నిజాయితీగా రికార్డు చేశాయి. సామాజిక అణచివేత, కులవృత్తుల వేదన, స్త్రీల హక్కులు మరియు ఆధునిక జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ప్రశ్నించిన ఈ పుస్తకం ఒక గొప్ప సాహితీ కృషి. నిత్యం సమాజం కోసం ఆలోచించే ప్రతి ఒక్కరూ, ముఖ్యంగా పరిశోధకులు, సాహిత్య ప్రేమికులు తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకమిది.

‘ముండరాలు’ కథ నేరెళ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్ రచించిన ‘మోకు (గొడుల కథలు)’ కథా సంకలనంలోని ముఖ్యమైన కథల్లో ఒకటి. కులవృత్తి, స్త్రీ అస్తిత్వం, వితంతు జీవితం, పితృస్వామ్యం, శీలనింద, ఆర్థిక స్వావలంబన, విద్య, సామాజిక గౌరవం, ఆధునికత వంటి అనేక సామాజిక అంశాలను ఒకే కథా వస్తువులోకి తీసుకువచ్చిన సామాజిక వాస్తవికతను ఈ కథ చూపిస్తుంది.

‘మోకు’ కథా సంకలనానికి డా. అట్టెం దత్తయ్య రాసిన సంపాదకీయంలో “ఎల్లవ్వ ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలైతే కూడా సామాజికంగా అందరిలా కలుపుకుపోలేదు, కానీ ఆమె కొడుకు చదువుతో ఎదిగిన పుడు అదే సమాజం ఆమెను మళ్లీ అంగీకరిస్తుంది. దీనిని బట్టి గౌరవం అనేది వ్యక్తి శ్రమకన్నా సామాజిక స్థాయికి కట్టుబడి ఉందని కథ సూచిస్తుంది. చివరికి విద్యావంతురాలైన కోడలు కూడా ‘ముంద’ అనే ముద్రతోనే ఆమెను అవమానించడం ద్వారా ఆధునికత కూడా పాత పితృస్వామ్యాన్ని మోస్తూనే ఉందని కూడా గుర్తించవచ్చు. ఈ కథ ఆత్మగౌరవ పోరాటం, కులవృత్తిపై చాక్కు విధవత్వం పేరుతో జరిగే సామాజిక దహనంపై ధిక్కార గర్జనగా నిలుస్తుందరి అన్నారు.

తెలంగాణ గ్రామీణ సమాజంలో వృత్తులు కేవలం జీవనోపాధి సాధనాలు మాత్రమే కాదు. అవి ఒక సమాజపు ఆర్థిక వ్యవస్థ, సంస్కృతి, సంబంధాలు, ఆచారాలు, గౌరవం, సామాజిక స్థానం వంటి అంశాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. గౌడ సమాజానికి తాటిచెట్టు ఎక్కడం, ఈతచెట్టు గీయడం, కల్లు సేకరించడం, విక్రయించడం వంటి వృత్తులు తరతరాలుగా జీవనాధారంగా ఉన్నాయి. ‘ముండరాలు’ కథ ఈ వృత్తి నేపథ్యాన్ని ఒక కుటుంబం ద్వారా చూపిస్తుంది. భూదవ్వకు ఇద్దరు కొడుకులు. చిన్నకొడుకు నర్మయ్య తాటిచెట్టు, ఈతచెట్టు ఎక్కడం నేర్చుకొని గీత వృత్తిలో జీవనం సాగిస్తాడు. కానీ తాటిచెట్టు మీద నుంచి పడిపోయి మరణిస్తాడు. అప్పటికే భార్య ఎల్లవ్వకు చిన్నపిల్లాడు. భర్త మరణంతో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా అంధకారంలో పడుతుంది. ఇక్కడి నుంచే కథ అసలు ప్రారంభమవుతుంది.

నర్మయ్య మరణంతో ఎల్లవ్వ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఒకవైపు చిన్న కొడుకు నరేందర్ బాధ్యత, మరోవైపు జీవనోపాధి కోసం పోరాటం. భర్త ఉన్నప్పుడు కుటుంబానికి ఆధారంగా ఉన్న కులవృత్తి, అతడు లేని తర్వాత ఎల్లవ్వకు కొత్త సవాలుగా మారుతుంది. ఆమె ముందు రెండు మార్గాలున్నాయి. ఎవరి దయ మీదే ఆధారపడటం; లేదా తన కాళ్లపై తాను నిలబెడటం. ఎల్లవ్వ రెండో మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది.

గౌడ పెద్దలు తాటిచెట్టు, ఈతచెట్లను పంచినప్పుడు ఎల్లవ్వ కూడా తన వాటాను తీసుకుంటుంది. మొదట ఆమెకు ఆ వృత్తిలో అనుభవం లేదు. కానీ పరిస్థితులు ఆమెను నేర్పిస్తాయి. ఇతరులు ముందుకు రాకపోవడంతో ఆమె స్వయంగా ఈతచెట్టు గీయడం నేర్చుకుంటుంది. తరువాత తాటిచెట్టు ఎక్కడం, పోడ్లాళ్లు, పరుపు దాళ్లు, పండుతాళ్లు గీయడం వంటి పనులను నేర్చుకుంటుంది. ఇక్కడ ఎల్లవ్వ కేవలం వితంతువుగా మిగిలిపోదు. వృత్తి నేర్చుకున్న శ్రామికురాలిగా, ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలిగా ఎదుగుతుంది.

ఈ కథలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం ‘ముండరాలు’ అనే శీర్షిక. సమాజంలో భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీని ‘ముంద’ అనే పదంతో పిలవడం ద్వారా ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని భర్త ఉనికితో మాత్రమే కొలుస్తారు. ఆమెకు భర్త లేనందుకు ఆమెను అపవిత్రురాలిగా, అశుభకరురాలిగా, అసంపూర్ణురాలిగా చూడటం పితృస్వామ్య సమాజపు దురాచారం. కథలో రాజవ్వను ఉద్దేశించి “**సువ్వు ముండవేసయి తివి**” అనే మాట పలకడం కేవలం ఒక వ్యక్తిని అపమానించడం కాదు. దాని వెనుక ఒక స్త్రీకి సమాజం కేటాయించిన హీనమైన స్థానం ఉంది. అదే ముద్ర చివరకు ఎల్లవ్వ జీవితాన్ని కూడా వెంటాడుతుంది. కాబట్టి ‘ముండరాలు’ అనే శీర్షిక వితంతుత్వాన్ని ఒక వ్యక్తిగత విషాదంగా కాకుండా, సామాజిక నిర్మాణంగా ప్రశ్నించే శీర్షికగా నిలుస్తుంది.

ఆమె భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఎవరి ముందు చేయి చాచదు. కల్లు సేకరిస్తుంది. బుంగలు, బింకులు మోసుకొని ఊరంతా తిరుగుతుంది. ఇంటింటికీ వెళ్లి కల్లు అమ్ముతుంది. అంటే వితంతుత్వం ఆమెను బలహీనురాలిగా చేయలేదు; శ్రమ ఆమెను మరింత బలమైన వ్యక్తిగా చేసింది. ఎల్లవ్వ జీవితంలో కులవృత్తి ఒకవైపు శ్రమతో కూడిన జీవనాధారం. మరోవైపు అదే వృత్తి ఆమెకు ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇక్కడ రచయిత ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను ముందుకు తెస్తాడు. స్త్రీ తన శ్రమతో జీవిస్తే ఆమెను గౌరవించడానికి సమాజం ఎందుకు సిద్ధంగా ఉండదు?

కులవృత్తి జీవనాధారమే కాదు, సామాజిక అస్తిత్వం ‘ముండరాలు’ కథను గౌడ సమాజపు కులవృత్తి నేపథ్యంలో చదవాలి. తాటి చెట్టు, ఈతచెట్టు, కల్లు ఇవి కథలో కేవలం వస్తువులు కావు. అవి గౌడ సమాజపు చరిత్రకు, జీవనానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు, సంస్కృతికి ప్రతీకలు. ఎల్లవ్వ తాటిచెట్టు ఎక్కడం నేర్చుకునే ఘట్టం ప్రత్యేకమైనది. మొదట పురుషులు చేసే వృత్తిగా కనిపించే పనిని ఆమె స్వీకరిస్తుంది. దాంతో ఆమె కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత మెరుగవుతుంది. అందువల్ల కథలో కులవృత్తి పట్ల గౌరవం ఒక ప్రధాన భావనగా కనిపిస్తుంది. వృత్తి చిన్నది కాదు. వృత్తిని చేసేవారిని చిన్నచూపు చూడటం తప్పు. కష్టపడి పనిచేసే చేతులకు గౌరవం రావాలనే భావన కథ అంతటా అంతర్లీనంగా ఉంటుంది.

శ్రమజీవి స్త్రీపై సమాజపు శీలనింద:

ఎల్లవ్వ ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలైన కొద్దీ ఆమె సమస్యలు తగ్గవు. కొత్త సమస్య మొదలవుతుంది. శీలనింద. ఆమె ఒంటరి స్త్రీ. భర్త లేదు. తాటిచెట్టు ఎక్కుతుంది. ఇంటింటికీ తిరుగుతుంది. పురుషులతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. కల్లు అమ్ముతుంది. ఇవన్నీ పితృస్వామ్య సమాజానికి ఆమెపై అనుమానం పెంచడానికి కారణాలవుతాయాకథలోని సామెతలు, మాటలు, చూపులు అన్నీ స్త్రీని నియంత్రించే సామాజిక ఆయుధాలుగా మారతాయి.

“ముంద” అనే పదం, “ముందబొడ్డి” అనే అవమానకర సంబోధన, ఆమె నడకపై, మాటపై, వృత్తిపై చేసే అనుమానాలు ఇవన్నీ కలిసి స్త్రీ స్వేచ్ఛను నియంత్రించే పితృస్వామ్య వ్యవస్థను బయటపెడతాయి. ఎల్లవ్వ ఎవరినీ ఆశ్రయించకుండా తన వృత్తి తాను

‘ముండరాలు’ కథలో స్త్రీ అస్తిత్వం

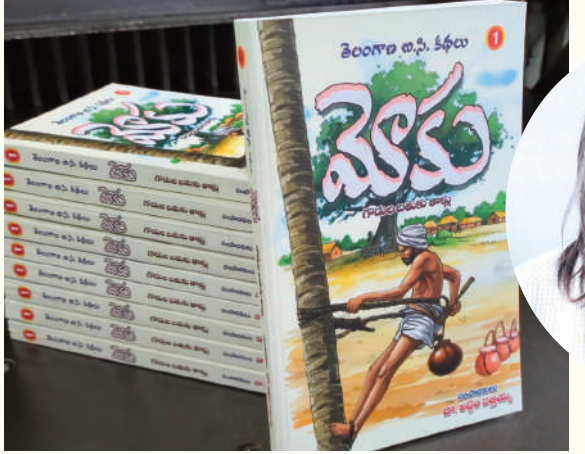
ఆత్మగౌరవ పోరాటం

చేసుకుంటున్నప్పటికీ సమాజం ఆమె శీలాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. ఇక్కడ కథ ఒక కీలకమైన సత్యాన్ని చెబుతుంది. స్త్రీ ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలైనంత మాత్రాన సామాజికంగా స్వతంత్రురాలు కాలేదు.

‘రాజవ్వ సంఘటన స్త్రీలందరి ఉమ్మడి విషాదం. కథలో రాజవ్వకు సంబంధించిన పంచాయితీ ఘట్టం చాలా ప్రాధాన్యమైనది. రాజవ్వను ఆమె భర్త వేధిస్తాడు. ఆమె తన భర్తను సరిగ్గా చూసుకోలేదని, ఇతర పురుషులతో సంబంధం ఉందని నిందలు వేస్తాడు. పంచాయితీలో ఆమెను ‘ముంద’ అనే పదంతో అపమానిస్తారు. చివరికి రాజవ్వ తనపై వచ్చిన నిందలను తట్టుకోలేక కన్నీళ్లతో తన బాధను వ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ సంఘటనను ఎల్లవ్వ చూస్తుంది. రాజవ్వ బాధలో ఎల్లవ్వ తన భవిష్యత్తును, తన గతాన్ని, తనలాంటి స్త్రీల జీవితాన్ని చూసుకుంటుంది. అందుకే రాజవ్వ కథ ఎల్లవ్వ కథకు ఉపకథ కాదు. అది స్త్రీల ఉమ్మడి అస్తిత్వ వేదనకు ప్రతీక.

కథలోని పంచాయితీ ద్వారా రచయిత గ్రామీణ పితృస్వామ్య న్యాయవ్యవస్థను ప్రశ్నిస్తాడు. పురుషుడు రాతిళ్లు ఎక్కడికీ వెళ్లినా సమాజం పెద్దగా ప్రశ్నించదు. కానీ స్త్రీ ఒక పురుషుడితో మాట్లాడినా, ఇంటి బయట కనిపించినా ఆమె శీలాన్ని అనుమానిస్తారు. ఇది లింగ ఆధారిత ద్వంద్వ నైతికత.రాజవ్వ విషయంలోనూ ఇదే జరుగుతుంది. ఆమెపై ఆధారాలు లేని నిందలు వేస్తారు. చివరకు ఆమె విడాకులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. రచయిత ఇక్కడ స్త్రీని మాత్రమే కాదు; స్త్రీని తీర్పు చెప్పే సామాజిక వ్యవస్థనే విచారణకు నిలబెడతాడు.

ఎల్లవ్వ తన శ్రమతో జీవించడం ప్రారంభించిన తరువాత ఒక ఆసక్తికరమైన వైరుధ్యం కనిపిస్తుంది. ఆమెకు డబ్బు వస్తుంది.

ఆమె తన కొడుకును చదివిస్తుంది. ఆమె ఎవరి దయ మీద ఆధారపడదు. అయినా సమాజం ఆమెను పూర్తిగా అంగీకరించదు.ఇక్కడ రచయిత చూపించిన అంశం అత్యంత గమనించదగినది. ఆర్థిక స్వావలంబన వచ్చినా, సామాజిక గౌరవం వెంటనే రాదు.

ఎల్లవ్వకు కల్లు కొనడానికి వచ్చే స్త్రీలలో కూడా సామాజిక కపటత్వం కనిపిస్తుంది. కొందరు ఇంట్లో తెలియకుండా కల్లు తాగుతారు. కొందరు పంట దినుసులు ఇచ్చి కల్లు తీసుకుంటారు. అంటే సమాజం బహిరంగంగా తప్పు అని చెప్పే పనిని రహస్యంగా తానే చేస్తుంది. ఇది సామాజిక కపటత్వానికి అద్దం.

ఎల్లవ్వకు తన జీవితంపై పెద్ద ఆశలు లేకపోయినా, తన కొడుకు నరేందర్‌పై మాత్రం పెద్ద ఆశ ఉంటుంది. ఆమె తన కొడుకును చదివిస్తుంది. నరేందర్ పదే తరగతిలో మంచి మార్కులు సాధించి జిల్లాలో మొదటి స్థానంలో నిలవడం కథలో ఒక మలుపు. అతనికి ఉన్నత విద్య అందుతుంది. చివరకు ఉద్యోగం వస్తుంది. ఇక్కడ విద్య సామాజిక చలనశీలతకు సాధనంగా నిలుస్తుంది. ఎల్లవ్వ జీవితంలో తన తరానికి సాధ్యం కానిది తన కొడుకు తరానికి సాధ్యమవుతుంది. ఆమె కల “నా కొడుకు నా లాంటి బతుకు బతకకూడదు” అనే తల్లి ఆకాంక్షగా మారుతుంది.

నరేందర్ ఉద్యోగం పొందిన తరువాత ఎల్లవ్వను అవమానించినవారే ఆమెను గౌరవించడం ప్రారంభిస్తారు. ఇంతకుముందు దూరం పెట్టినవారు, అపమానించినవారు, ఆమెను అనుమానించినవారు, ఇప్పుడు పలకరిస్తారు, కౌగిలించుకుంటారు. ఆమె అదృష్టాన్ని పొగుడుతారు. ఇక్కడ రచయిత సమాజపు విలువలను ప్రశ్నిస్తాడు. ఎల్లవ్వ మారిందా? లేదు. మారింది ఆమె కాదు. ఆమె కొడుకు సామాజిక స్థానం మారింది. అంటే సమాజం శ్రమను గౌరవించలేదు; స్థాయిని గౌరవించింది. ఇది కథలోని అత్యంత బలమైన సామాజిక విమర్శల్లో ఒకటి.

రమ్య పాత్ర - ఆధునికతపై కథ వేసిన ప్రశ్న :

కథ చివరి భాగంలో రమ్య ప్రవేశం కథను మరో స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది. రమ్య విద్యావంతురాలు. ఉద్యోగం చేస్తుంది. పట్టణంలో జీవిస్తుంది. ఆధునిక ఆలోచనలు కలిగిన యువతిగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆమె ఎల్లవ్వను అవమానించే సందర్భంలో పాత పితృస్వామ్య భావనే ఉపయోగిస్తుంది. “ముంద మొఖం చూస్తే ఇలాగే ఉంటుంది” వంటి మాటలతో ఎల్లవ్వను బాధిస్తుంది. ఇక్కడ రచయిత చాలా లోతైన ప్రశ్నను లేవనెత్తాడు. విద్యావంతురాలిగా మారడం మాత్రమే ఆధునికతకు ప్రమాణమా? రమ్య చదువుకుంది. ఉద్యోగం చేస్తుంది. పట్టణంలో జీవిస్తుంది. కానీ వితంతువుపై ఉన్న పాత సామాజిక ముద్రను మాత్రం మోస్తుంది. అందువల్ల కథ చెప్పే

విషయం ఆధునిక జీవనశైలి మారినా, మనుషుల అంతరంగంలో ఉన్న పితృస్వామ్య భావజాలం మారకపోతే నిజమైన ఆధునికత రాదు.

ఎల్లవ్వ జీవితమంతా తన కొడుకు కోసం పోరాడుతుంది. తన శ్రమతో అతన్ని చదివిస్తుంది. అతను ఉద్యోగం పొందినప్పుడు తన జీవిత పోరాటానికి ఫలితం దొరికిందని భావిస్తుంది. కానీ చివరికి అదే కొడుకు భార్య మాట విని తల్లిని వదిలి పట్టణానికి వెళ్లిపోతాడు. ఇది కథలో అత్యంత విషాదకరమైన మలుపు. ఎల్లవ్వ భర్తను కోల్పోయింది. అత్తను కోల్పోయింది. కులవృత్తి ద్వారా ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొంది. సమాజం చేత నిందించబడింది. కొడుకు కోసం జీవించింది. కొడుకును చదివించింది. అయినా చివరకు కొడుకే ఆమెకు దూరమవుతాడు.ఇది కేవలం ఒక తల్లి విషాదం కాదు. స్త్రీ జీవితానికి సమాజం ఇచ్చే అనిశ్చిత భద్రతకు ప్రతీక.

ఈ కథలో ఎల్లవ్వ ఒక బాధితురాలిగానే ఉండిపోదు. ఆమె వితంతువు, శ్రామికురాలు, గీతకారికురాలు, ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలు, తల్లి, కొడుకు విద్య కోసం పోరాడే వ్యక్తి, సామాజిక అవమానాన్ని ఎదుర్కొనే స్త్రీగా పరిణమిస్తుంది. కాబట్టి ఎల్లవ్వ పాత్రను కేవలం ‘ముండరాలు’గా చూడటం కథను చిన్నచూపు చూడటమే అవుతుంది. ఆమె ఒక ఆత్మగౌరవం కలిగిన శ్రామిక స్త్రీ. ఆమె తన జీవితాన్ని తానే నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

‘ముండరాలు’ కథను ఒకే కోణంలో చదవడం సరిపోదు. ఎల్లవ్వను మూడు స్థాయిలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కులం గౌడ కులవృత్తికి చెందిన స్త్రీగా ఆమె వృత్తిపరమైన సామాజిక స్థానంతో గుర్తించబడుతుంది. స్త్రీగా ఆమె శీలం, ప్రవర్తన, నడక, మాటలపై సమాజం నిఘా పెడుతుంది. వైవాహిక స్థితి భర్త చనిపోయిన తరువాత ఆమెపై ‘ముంద’ అనే సామాజిక ముద్ర పడుతుంది. ఈ మూడు కలిసి ఎల్లవ్వ జీవితాన్ని సంక్లిష్టం చేస్తాయి. అందువల్ల ‘ముండరాలు’ కథను కుల-లింగ అణచివేతల అంతఃసంబంధాన్ని చూపించే కథగా కూడా విశ్లేషించవచ్చు.

భాష - తెలంగాణ మాండలిక జీవశక్తి :
నేరెళ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్ కథలో భాష ప్రత్యేకమైన బలం. కథలో పాత్రలు మాట్లాడే భాష పుస్తక తెలుగు కాదు. అది తెలంగాణ గ్రామీణ జీవన భాష. ఉదాహరణకు “**ఎట్ల జెయ్యన్నె మరి**” “**ఎవలనన్న గీసుకొమ్మని చెప్పు**” “**వాడింకేమత్తుడు**” “**గర్రబోల్ల బతుకులు గట్టనే ఉంటాయి**”

వంటి సంభాషణలు కథకు సహజత్వాన్ని అందిస్తాయి. ఈ మాండలికం వల్ల పాత్రలు పుస్తకంలోని కల్పిత పాత్రలుగా కాకుండా మన చుట్టూ కనిపించే మనుషులుగా అనిపిస్తాయి. అలాగే తాటిచెట్లకు సంబంధించిన పదజాలం, కల్లుగీత వృత్తికి సంబంధించిన పదాలు, గ్రామీణ సామెతలు, స్థానిక నుడికారాలు కథకు సాంస్కృతిక ప్రామాణికతను అందిస్తాయి.

ఈ కథలో సామెతలు కేవలం భాషా అలంకారాలు కావు. వాటి వెనుక ఉన్న సామాజిక భావజాలాన్ని రచయిత బయటపెడతాడు. ప్రత్యేకంగా వితంతువులు, స్త్రీలు, వారి శీలం గురించి పుట్టిన సామెతలు స్త్రీని నియంత్రించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అందువల్ల కథలోని సామెతలను రెండు రకాలుగా చూడవచ్చు. ఒకటి తెలంగాణ జానపద సంస్కృతికి గుర్తులు. రెండు పితృస్వామ్య సమాజపు విలువలను మోసుకొచ్చే భాషా ఆయుధాలు. ఈ ద్వంద్వ స్వభావాన్ని రచయిత కథలో సమర్థంగా వినియోగించాడు.

‘ముండరాలు’లో సంఘటనలు అతిశయోక్తిగా కాకుండా గ్రామీణ జీవితంలో సాధారణంగా జరిగే విధంగా సాగుతాయి. భర్త మరణం, పిల్లల బాధ్యత, కులవృత్తి, చెట్ల కౌలు, పన్నులు, కల్లు విక్రయం, పంచాయితీ, వితంతువుపై నిందలు, విద్య, ఉద్యోగం, కోడలి ఆధిపత్యం ఇవన్నీ కథను సామాజిక పత్రంగా నిలబెడతాయి. అందుకే ఈ కథను సాహిత్య కథగా మాత్రమే కాకుండా ఒక సామాజిక సాక్ష్యంగా కూడా చదవవచ్చు.

గొడుల వృత్తి గురించి చెప్పేటప్పుడు సాధారణంగా తాటిచెట్టు ఎక్కే పురుషుడి బొమ్మ ముందుకు వస్తుంది. కానీ నేరెళ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆ దృశ్యాన్ని మార్చి తాటిచెట్టు ఎక్కే స్త్రీని కథానాయికగా నిలబెట్టాడు. ఇది కథకు ఉన్న ప్రత్యేకత. బీసీ చైతన్య దృక్పథం ఈ కథలో ప్రత్యక్ష రాజకీయ నినాదాల కంటే జీవిత వాస్తవాల ద్వారా బీసీ చైతన్యం వ్యక్తమవుతుంది. కులవృత్తుల పట్ల గౌరవం, శ్రమకు విలువ, వృత్తిపై చాక్కు, విద్య ద్వారా సామాజిక ఎదుగుదల, సామాజిక అవమానానికి ప్రతిఘటన, స్త్రీ ఆత్మగౌరవం ఇవి అన్నీ బీసీ సామాజిక చైతన్యంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు. అందువల్ల ‘ముండరాలు’ కథను గౌడ సమాజపు అంతర్గత జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే బీసీ సామాజిక వాస్తవిక కథగా పరిగణించవచ్చు.

కథలోని ప్రధాన ప్రతీకలు:

తాటిచెట్టు జీవనాధారం, శ్రమ, ప్రమాదం, కులవృత్తి ఈ

నాలుగంటికీ ప్రతీక. నర్మయ్యకు తాటిచెట్టు మరణాన్ని తెస్తుంది. ఎల్లవ్వకు అదే తాటిచెట్టు జీవనాధారమవుతుంది. ఇది కథలోని అత్యంత అద్భుతమైన ప్రతీకాత్మక విరోధాభాసం. కల్లు గౌడ జీవనోపాధి, గ్రామీణ సంస్కృతి, సామాజిక సంబంధాలకు ప్రతీక. మోకు తాటిచెట్టు ఎక్కడానికి ఉపయోగించే పరికరం మాత్రమే కాదు; తరతరాల వృత్తి, జీవన పోరాటం, సామాజిక అస్తిత్వానికి ప్రతీక. ‘ముంద’ అనే పదం వితంతువుపై సమాజం మోపిన అపమాన ముద్రకు ప్రతీక. విద్య సామాజిక చలనశీలతకు ప్రతీక.

నరేందర్ ఉద్యోగం పొందడంతో ఎల్లవ్వ జీవితానికి ఒక విజయం లభించినట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ రమ్య ప్రవేశంతో మరోసారి ఆమె ఒంటరితనం బయటపడుతుంది. ఇక్కడ రచయిత ఒక సులభమైన పరిష్కారాన్ని ఇవ్వలేదు. చదువు వచ్చింది కాబట్టి సమస్యలన్నీ పోయాయి అని చెప్పలేదు. ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి గౌరవం శాశ్వతమైంది అని చెప్పలేదు. దానికి బదులుగా సామాజిక స్థానం మారవచ్చు; ఆర్థిక పరిస్థితి మారవచ్చు; విద్య రావచ్చు; కానీ మనుషులలోని కుల, లింగ, పితృస్వామ్య భావజాలం మారకపోతే అణచివేత కొత్త రూపాల్లో కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అనే లోతైన సందేశాన్ని కథ అందిస్తుంది.

కథ యొక్క సామాజిక సందేశం ‘ముండరాలు’ కథ చివరకు కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను మన ముందుంచుతుంది. భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీ ఎందుకు ‘ముంద’ అవుతుంది? ఆమె వ్యక్తిత్వానికి భర్త ఉనికే ఎందుకు ప్రమాణం? శ్రమించే స్త్రీపై ఎందుకు శీలనింద? కులవృత్తి చేసే చేతులకు ఎందుకు గౌరవం లేదు? స్త్రీ ఆర్థికంగా స్వతంత్రురాలైతే కూడా ఆమె స్వేచ్ఛను ఎందుకు అనుమానిస్తారు? విద్యావంతులైనవారిలో కూడా పితృస్వామ్యం ఎందుకు కొనసాగుతుంది? మనిషి గౌరవం అతని శ్రమతో నిర్ణయించబడాలా? లేక సామాజిక స్థాయితోనా? ఈ ప్రశ్నలకు కథ నేరుగా ఉపన్యాసం ఇవ్వదు. ఎల్లవ్వ జీవితాన్ని మన ముందుంచి మనమే సమాధానాలు వెతుక్కునేలా చేస్తుంది.

నేరెళ్ల శ్రీనివాస్ గౌడ్ రచించిన ‘ముండరాలు’ కథ ఒక వితంతువు కథగా మొదలై, ఒక సమాజపు స్త్రీ జీవిత కథగా విస్తరించి, చివరకు కులం, లింగం, శ్రమ, ఆత్మగౌరవం, విద్య, ఆధునికతలపై ప్రశ్నలు సంధించే సామాజిక కథగా రూపుదిద్దుకుంది. ఎల్లవ్వ పాత్రలో వేదన ఉంది. శ్రమ ఉంది. ఆత్మగౌరవం ఉంది; తిరుగుబాటు ఉంది; తల్లితనం ఉంది; ఆశ ఉంది. ఆమె తాటిచెట్టు ఎక్కడం కేవలం వృత్తి నేర్పుకోవడం కాదు. సమాజం తనకు కేటాయించిన బలహీనతను అధిగమించడం.

నర్మయ్యకు మరణానికి కారణమైన తాటిచెట్టు ఎల్లవ్వకు జీవనాధారంగా మారడం కథలోని ప్రధాన ప్రతీకాత్మక బలం. భర్త మరణంతో ‘ముండరాలు’గా మిగిలిపోవాల్సిన స్త్రీ, అదే సమాజంలో తన శ్రమతో నిలబడుతుంది. కానీ ఆమె ఆర్థిక స్వావలంబనను సమాజం గౌరవించదు; ఆమె శీలాన్ని మాత్రం ప్రశ్నిస్తుంది. కొడుకు చదివి ఉద్యోగం పొందినప్పుడు మాత్రం ఆమెకు గౌరవం పెరుగుతుంది. దీని ద్వారా మన సమాజం శ్రమను కాకుండా సామాజిక స్థాయిని గౌరవించే వైరుధ్యాన్ని రచయిత బహిర్గతం చేస్తాడు.

రమ్య పాత్ర ద్వారా కథ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని సూచిస్తుంది. ఆధునిక విద్య, ఉద్యోగం, పట్టణ జీవితం వచ్చినంత మాత్రాన పాత పితృస్వామ్య భావజాలం అంతరించిపోదు. అది కొత్త భాషలో, కొత్త సంబంధాల్లో, కొత్త కుటుంబ నిర్మాణాల్లో కూడా కొనసాగవచ్చు. అందువల్ల ‘ముండరాలు’ కేవలం ఎల్లవ్వ కథ కాదు; భర్తను కోల్పోయి తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పే ప్రతి స్త్రీ కథ. కులవృత్తి చేసే చేతులకు గౌరవం రావాలని కోరే ప్రతి శ్రామికుడి కథ. శ్రమతో ఎదగాలనుకునే ప్రతి కుటుంబం కథ. విద్య ద్వారా సామాజిక మార్పును కోరుకునే ప్రతి అణగారిన వర్గం కథ.

‘మోకు’లో గొడుల జీవితం, సంస్కృతి, వృత్తి, సామాజిక అనుభవాలను వివిధ కోణాల్లో ప్రతిబింబించే కథల మధ్య ‘ముండరాలు’ స్త్రీ అస్తిత్వాన్ని కేంద్రంగా చేసుకుని ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఈ కథ వితంతుత్వంపై ఉన్న అమానవీయ ముద్రను ప్రశ్నిస్తూ, కులవృత్తిపై గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూ, శ్రమజీవి స్త్రీ ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తూ, విద్యను సామాజిక మార్పుకు సాధనంగా ప్రతిపాదిస్తూ, పితృస్వామ్య సమాజపు ద్వంద్వ నైతికతను బట్టబయలు చేసే శక్తివంతమైన సామాజిక వాస్తవిక కథగా గుర్తించవచ్చు. అందుకే ‘ముండరాలు’ కథలో ఎల్లవ్వ ఒక మౌన బాధితురాలు కాదు; అవమానాల మధ్య కూడా తన బతుకును తానే మోసుకెళ్లిన శ్రామిక స్త్రీ. ఆమె భుజాన వేసుకున్న మోకు కేవలం తాటిచెట్టు ఎక్కడానికి ఉపయోగించే పరికరం కాదు తన జీవితాన్ని, తన కొడుకు భవిష్యత్తును, తన ఆత్మ గౌరవాన్ని మోసిన ఒక స్త్రీ పోరాటానికి ప్రతీక.

శ్రీనివాస్ దాసరి

రిసెర్చ్ సాగర్, తెలుగు విభాగం

హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ

7702665815

