

పద్యంలో మనం

డాక్టర్ జి.వి.పూర్ణచందు

13
30-3-16

ప్రవ్యంలో మనం

రచన

డాక్టర్ జి.వి. పూర్ణచందు

ప్రచురణ

ఆశ్రమ వేద్యలి గ్రంథాలయా

28-3-51, అరండల్పేట, విజయవాడ - 2.

ఫోన్ : 2434320, సెల్ : 94401 72936

PADYAMLO MANAM

by : **Dr. G.V.Purnachand**, B.A.M.S.,
Susruta Ayurvedic Speciality Hospital,
1st Floor, Satnam Towers,
Opp. Buckinghampet Post Office,
Governorpet, Vijayawada-2.
Mobile : 94401 72642; Ph : (O) 2577373

© PUBLISHER

Ist Edition :
31 May, 2016

Released on the occassion of the
61st birthday of Sri Mandali Buddha Prasad

PRICE : Rs 116/-

Cover Design & Type Setting :
MADHULATHA GRAPHICS,
Arundalpet, Vijayawada.
Ph. : 2434320 p.p.

Printed at:
Chitanya Offset Printers
Suryaraopet, Vijayawada-2

Publishers:
Sree Shanmukheswari PrachuranaLu
28-3-51, Sanjeevaiah Colony,
Arundalpet, Vijayawada - 520 002
Ph : 2434320 (O) Cell : 94401 72936

తెలుగు భాషా సంస్కృతుల
పునరుజ్జీవనోద్ధ్వమ శ్రీకర్త
మండలి బుద్ధప్రసాద్ గాలికి

పట్టుబడిపూర్తి కానుకగా
పూర్వార్థచందు

అక్షర పూర్ణడు పూర్ణచందు

- డా॥ ఎన్. గోపి

పూర్వపు వైన్ చాన్సలర్, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం

తెలుగులో పద్యం ఒక వాకిక మాత్రమే కాదు. గణబద్ధమూ పాదబద్ధమూ అయిన పదాల కూర్చు మాత్రమే కాదు. అదొక సంస్కృతి. పైకి యాంత్రిక చట్టంలా కనిపించినా ఆ గీతల మధ్య ఒక మాంత్రిక లోకాన్నే సృష్టించ వచ్చు. సృష్టించారు కూడా. ఆ లయలో, ఆ నడకలో పదాలకు వినూత్తు సౌష్టవాన్ని అర్థాలకు నవీన స్వార్థాన్ని కలిగించవచ్చు.

పుట్టడం పుట్టడమే తెలుగు సాహిత్యం పద్యంతో పుట్టింది. వదులుగా ఉన్న శాసన చందోబద్ధ రూపాలను అద్భుతంగా పరిష్కరించి భారతాన్ని ప్రారంభించాడు. నన్నయ! తన శైలీ మాహోత్సంతో నగిషీలను ఏర్పరిచాడు. ద్రవ రూపంలో పున్న భాషకు తీరుపులు సంతరించాడు. ఎప్పటికైనా పద్యం అంటే తెలుగులో ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు. కవిత్వానికి పర్యాయపదం. ‘ఓ పద్దెం చెప్పు’ అంటే కవిత్వం చెప్పమనే. పద్యం నుంచి పక్కకు జరిగి ప్రయోగాలు చేసినవారు కూడా పద్యంలో పుట్టి పెరిగిన వారే, శీలీ తో సహా.

అటువంటి పద్యానికి వ్యాఖ్యానప్రాయమైన ప్రకాశ వ్యాసంగం చేస్తున్నాడు. డా॥ జి.వి. పూర్ణచందు. గత 110 వారాలుగా ‘పద్యానుభవం’ పేరుతో శీర్షిక నిర్వహిస్తున్నాడు. లోకంలో ప్రసిద్ధమైనవీ లేదా తనకు బాగా నచ్చినవీ, వ్యాఖ్యాన సాపేక్షమైనవీ, జటిలమైనవీ పద్యాలను ఎన్నుకొని మనతో ముచ్చలిస్తున్నాడు. డా॥ పూర్ణచందులాంటి వారికిది సాహసమే. ఈ సాహసాన్ని ఆయన అలవోకగా నిర్వహిస్తున్నాడు. సాహస మనదం ఎందుకంటే, ఆయన బహువ్యాపి. పైకి రెండు చేతులు కన్నిస్తున్నా వెయ్యి చేతులతో పని చేస్తున్నాడు. 9 వార, మాస పుత్రికల్లో వివిధ అంశాల పైన ఏక కాలంలో శీర్షికలు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే శతాదిక గ్రంథకర్త. బహుపార్శ్వాన శేముషీ గుణ సంపన్చుడు అనకుండా ఉండలేను.

పద్యం అనేది ఒక వ్యాజం. దాని వంకతో ప్రపంచంలోని పలు అంశాలను ఆయన వెలిగిస్తూ పోయాడు. ప్రతి పద్య వ్యాఖ్యానానికి ఒక వినిర్మాణాన్ని (ఫార్మెట్) ఏర్పరచుకున్నాడు. మొదట పద్యాన్ని ఒక ప్రవచన పద్ధతిలో ఉన్నిటికరణం కావించడం, అది ఏ కవిదో చెప్పి సందర్భాచితంగా వివరించడం, ఇక దాని పాదాలను పక్కాలుగా మార్చుకొని సాహిత్య వీధుల్లో విహరించడం. వ్యాసికను

ముగించే సరికి ఆ పద్యంతో మనకు పరిచయమే కాదు ఆత్మియత కూడా ఏర్పడుతుంది. అదే దాని సాఫల్యం. ఎక్కడా తన పాండిత్య ప్రదర్శనకు చోటివ్యధం కంటే పారక హృదయాల్లో దానికి చోటు సంపాదించడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాడు. అనువాదంలో తెలుగుదనం అమలినశ్శంగారం, కాలానికి నిలిచే విమర్శ, తెలుగు భాషకు తిరుఛ్చోరం, నీటి దొంగలు, వ్యధ ప్రయోగ నిప్పులాలు, సభామర్యాదలు లాంటి వాటి గురించి మనం కూడా పరామర్శ ప్రాయమైన వ్యాసాలు రాయెచ్చు.

కాలానికి నిలిచే విమర్శ అనేవ్యాసంలో తెలుగువారికి విమర్శను సహృదయంగా స్వీకరించే గుణం ముందునుండీ లేనట్టుంది. అందుకని, తెలుగు కావ్యాలలో పాత్రలుకూడా విమర్శనా అసహిష్ణుతనే ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తుంటాయి. సౌక్ష్మాత్తు పరమేశ్వరుడైనా అంతే! అంటారు పూర్ణచందు. ఇది నిజం

పూర్ణచందు అనే పేరు ఈయన పట్ల సార్థకమయ్యింది. అబ్బో! ఈయన ఎప్పుడు శ్వాసిస్తున్నాడు, ఎప్పుడు భోంచేస్తున్నాడు, అక్షరం ఈయన తత్వంలో ఎలా నిరంతరం ప్రసరిస్తున్నది! ఇది నిజంగా ఆశ్వర్యమే. వృత్తిరీత్యా ఆయుర్వేద వైద్యుడు. తెలుగువారి ఆహార చరిత్రపైన 9 పుస్తకాలు రాశాడు! ఆహారవేదం పేరుతో 600 పేజీల గ్రంథం వచ్చింది. నా చిన్నతనంలో ఈ గ్రంథం చదివివుంటే నా ఆహారపుటలవాట్లు ఇంత కన్నా బాగుండేవసిపించింది.

డా॥ పూర్ణచందు భాషావేత్త అనడానికి నేనే మాత్రం సంకోచించను. ఆప్రో ఏసియాటిక్ భాషల్లో తెలుగు పదాలకు మూలాలు వున్నాయన్న అంశ మొక్కటి చాలు. అకడిమీషియన్లు ఇక మీద దీనిపై ధృష్టి పెట్టువచ్చు. తెలుగు ప్రజలు తెలుగు నేల పైన సింధూనాగరికతకు సమకాలికులుగా వుండే అవకాశం వుందని కొత్త అలోచనలు రేకెత్తించారు డా॥ పూర్ణచందు.

అమలినశ్శంగార గ్రంథరచన కూడా హూలికమైనదే. ప్రాయిడ్ మనోవిశ్లేషణ సిద్ధాంతాలకు సాంఖ్య శాస్త్రంలోని అంశాలతో తులనాత్మక అధ్యయనం చేసి ప్రాసిన గ్రంథమిది.

ఇక భాషోద్యమ సైనికుడుగా ఆయన చేసిన, చేస్తున్న కృషి కలకాలం నిలిచిపోతుంది. ఈ కృషి తెలుగు ప్రాచీనత గుర్తింపు దాకా వెళ్లింది. వృక్ష శాస్త్రంలో కూడా ఈయన పరిజ్ఞానం తక్కువదేమీ కాదు. మూడున్నర దశాబ్దాల్లో డా॥ పూర్ణచందు వందకు పైగా గ్రంథాలను వెలువరించడం కేవలం సంఖ్య ప్రసిద్ధి కోసం కాదు. ప్రతి పుస్తకం సమాజం పైన తనదైన ముద్ర వేసిన నాణ్యతా పూర్ణమైనది.

జన్మి ఉండి సహృదయత లేకుంటే ఎలా వుంటుంది? అది డా॥ పూర్ణచందు లాగ వుండదు. మినీకవితా ఉద్యమానికి ఆయన చేసిన సేవ ఆవిస్కరణీయం.

డా॥ పూర్ణచందు సామాన్యదు కాదు. ఆయన సమర్థమైన కార్యకర్తృత్వం కూడా ఆయనలోని సాహితీ సంవేదనకు శాస్త్ర వైదుష్యాన్ని ఏ మాత్రం చంపలేకపోయింది. ఈయన ఇంకా షష్ఠ్యబ్ధాలు కూడా నిండని యువకుడు. మానసికంగానైతే నవయువకుడు.

ఈక ప్రస్తుత గ్రంథ విషయానికాస్తే ఇంగ్లీషు వారిలాగ పద్యం ఒక Stanza కాదు. Poem is prose style కాదు. అదొక రసాత్మక వాక్యం. వ్యుత్పత్తిని బట్టి పాదాలను హింసించేది కాదు, కొత్త ధ్వనులను స్థాపించేది.

పదం ద్వారానే పుట్టినా పదానికి కొత్త వైగనిగ్యాన్ని సంతరించే రసనాదం పద్యం. పదానికి హితమైనది. జనానికి ఇష్టమైనది. ఆ ఇష్టాన్ని మరింత పెంచే దిశగా సాగింది డా॥ పూర్ణచందు వ్యాఖ్యానం.

ఈ విలువైన గ్రంథం సకల సన్మిత్తుడు, సాహితీ ప్రియుడు రాజకీయ నిర్వలుడూ అయిన డా॥ మండలి బుధ్యప్రసాద్ షష్ఠ్యబ్ధి కానుకగా విడుదల కావడం వారికి బంగారానికి తావి అభీషంట్టు ! డా॥ పూర్ణచందుకు నా హృదయ పూర్వక అభినందన.

కృతజ్ఞతలు

‘పద్యంలో మనం’ వుస్తకానికి తన గద్యంలో నన్న రంగరించి తొలిపలుకుల గుళికలను అందించిన ఆత్మయులు గౌరవనీయ ఆచార్య గోపీ గారికి,

విశాలాంధ్ర దినపత్రికలో ‘పద్యానుభవం’ పేరుతో ఇందులోని వ్యాసాల న్నింటినీ ప్రచురించి, ప్రాసినంత కాలం ఈ శీర్షికని కొనసాగించడంటూ నన్న ప్రోత్సహించిన సంపాదకులు శ్రీ మత్యాల ప్రసాద్ గారికి,

ఈ ‘కృతి’ని స్వీకరించిన మాన్యులు మండలి బుధ్య ప్రసాద్ గారికి ప్రచురించిన శ్రీ షష్ఠ్యబ్ధిశ్వరి ప్రచురణల అధినేత లయన్. వల్లంరెడ్డి లక్ష్మీనరసారెడ్డిగారికి, కవి మిత్రులు శ్రీ విహారి గారికి, శ్రీమతి భమిదిపాటి బాలాత్మిపురసుందరి గారికి,

ధన్యవాదాలతో.....

జి.వి. పూర్ణచందు

పద్మంలో మన వరుస...

అచ్చతెనుగు తీయన	9	కాలానికి నిలిచే విషర్జ	55
అధికారమడం	11	కులపాట్లు	57
అనుకూలవార్తలు	13	'గిట్టు'బాట	59
అనువాదంలో తెలుగుదనం	15	జాతి లక్ష్ణాలు	61
అన్నమయ్య వంటకాలు	17	జాతికూళ్ళు	63
అమలినశ్యంగారం	19	జాణతెనుగు	65
అమ్మానాస్సగిరి	21	జారిపోయినబాల్యం	67
అయ్యా! పాపం ప్రవరుదు!	23	డబ్బుజబ్బు	69
అరచేతిలో వైకుంఠ	25	తక్కువ పాపికే ఓటు	71
ఆకాశం చూపులు	27	తిట్టులాభాలు	73
600 యేళ్ళనాటిడసోడ్	29	తినేవాడిదే డబ్బు	75
అలిని వదిలితే గాలి బతుకే	31	తీరని తనివి	77
ఇచ్చే చేతులు	33	తెలుగుచంద్రుడు	79
ఎండామండితప్రదేశం	35	తెలుగు దీపాల	81
ఎడమకాలి పరిపూర్ణం	37	తెలుగు విద్యార్థి	83
800యేళ్ళనాటి తెలుగు రుచులు	39	తెలుగుభాషకు తిరుక్కొరం	85
కక్కురితి వ్యామాహోలు	41	తెలుగులో సైనిక వదాలు	87
కనిపించనివే గొప్ప	43	తొలి తిట్టుకవిత	89
కప్పలపెళ్ళి	45	తోకనాయకులు	91
కలవనేవి 'కల'వు	47	దణ్ణాలు అన్నానికి	93
కవిత్వంలో సంక్లిష్ట శబ్ద చిత్రాలు	49	దానశీలికి అడ్డు తొలగాలి	95
కా...కా...కవులు	51	దారపు పగ్గాలు	97
కాపీరైట్	53	దేశీయ భోజన అవమానాలు	99

థగిడీ రాజ్యం	101	మాటతప్పిన మాట	151
ధనలక్ష్మి లేని రాజధాని	103	మానవ చకోరాలు	153
నదువరులు అడుగురులు	105	మిరాయి పొట్లూం ప్రేమ	155
నవ్వులపాలు	107	ముగ్గులోకి దించటం	157
నాంచారమ్మకథ	109	ముప్పొర్చుల కాలక్షేపం	159
నీకు నీవే వడ్డించుకో	111	ముల్లోకాలలో సాచిలేనిది చల్ల	161
నేటికాలపు వేష్టు చదువులు	113	మేఘోమర్ధనం	163
న్యాయపాలన	115	రానీ! చూద్దాం!!!	165
పకోడీ-చెకోడీ-కోడిబడి	117	రావణీతి	167
పట్టణ నాగరికత	119	రెండో భార్య బ్రతుకు	169
పట్టుబట్టిన వాడిదే గెలువు	121	రేపటి రాజధాని	171
పోటుగాడి లక్ష్మణాలు	123	లెక్కలంబే లెక్కలేని జాతి	173
ప్రజా ‘బలి’స్వామ్యం	125	వరికూడు	175
ప్రపంచానికి పర్యాయం‘కవిత’	127	వార్తిత్పు	177
ప్రాచీన తెలుగులు	129	వ్యాఘరపచ్చాగ నిష్ఠలాలు	179
ప్రాచీన విజ్ఞానం	131	శుక్రడినీతి	181
ఫలించని కవి శాపాలు	133	సభామర్యాదలు	183
ఫిరాయింపు పుణ్యమే	135	సింహం గారి భార్య	185
ఫ్రభుత్వప్యతిరేకత	137	సీను’ పండాలి!	187
బుద్ధయానం	139	సీమస్వరాలు	189
భక్తి-రక్తి	141	స్వప్న‘గీరత్తం’	191
భాషయోష	143	స్వప్నతెలుగు	193
భాషాగీర్యాణం	145	హృదయంతో పాలన	195
మండువేసవిలో సుఖ సంసారం	147	మంచి పొద్దులు	197
మాజీనది	149		

అచ్చతెనుగు తీయన

“పగలు సేయుచు వేడిమి మిగుల జగము
గ్రాచు జమునబ్బు మున్నీట గలిసె ననియొ
తొగ వెలందుక నగియె నమ్మగువ పెంపు
గని సయింపక తమ్మి మొగంబు మొగిచె”

పగలంతా తన వేడిగాడ్చులతో అడతెత్తించిన సూర్యుడు సాయంత్రం అయ్యేసరికి సముద్రంలో మునిగిపోయాడని కలువమ్మాయి నవ్వింది. దాని విప్పారిన ముఖాన్ని చూసి తామరమ్మాయి ముఖం చిన్నబుచ్చు కుందట. ఇందులో కేతన కవి సంస్కృత నుడులకుచేసిన అచ్చతెలుగు కూర్చులనేకం కనిపిస్తాయి. చదవగానే అర్థం తట్టక పోవచ్చు గానీ, విడమర్చి చూస్తే ఎవరికి వాళ్ళకే కళ్ళకు కడుతుంది.

ఒకమాటని ఇంకో భాషలోకి అరువుగా తెచ్చుకోవటం మామూలుగా జరిగేదే! రైలు, రోడ్లు, బస్సు, ఫ్లౌను, మిషను లాంటివి మాటలు తెలుగుకాదంటే కుదర దన్నంతగా అవి తెలుగులో కలిసిపోయాయి. ఇప్పటికి కనీసం మూడు వేల యేళ్ళక్రితం, తెలుగు సంస్కృత భాషల మధ్య ఇలాంటిదేదో ఒకటి నడిచింది. అది పాణినికి ముందో, తర్వాతో జరిగి ఉంటుంది.

కొన్నేళ్ళపాటు ఆ రెండు భాషలు మాటల్లాడిన వాళ్ళు పక్కపక్కన బతికిన కారణంగా చాలా తెలుగు మాటలు సంస్కృతభాష లోకి, సంస్కృతం మాటలు తెలుగులోకి చేరి ఉంటాయి. ఒక భాషలోంచి పదాలు ఇంకో భాషలోకి కాలవ లాగా జర్రున పోలేవు, ఇచ్చి పుచ్చుకునే పద్ధతిలో(ఆదానప్రదానాలు)ఎదురుకోలు నడకలు నడుస్తాయి. అలా కొన్ని సంస్కృతం నుడులు తెలుగులోకి, కొన్ని తెలుగు నుడులు సంస్కృతంలోకి వెళ్లాయి.

కాలక్రమంలో అటుచెళ్లిన తెలుగు మాటల్ని కూడా సంస్కృతం లోంచి అరువు తెచ్చిన పదాలుగానే ముద్రవేయటం మొదలు పెట్టారు. అది తెలుగు ప్రాచీనతని తక్కువ చేయటానికి కారణం అయ్యంది. తెలుగు పండితులు కూడా తెలుగు భాషకు వెయ్యేళ్ళకన్నా మించిన చరిత్ర లేదనే ఒక బలమైన నమ్మకంలో ఉండిపోయారు. ఆకారణంగానే తెలుగు నేలపైన ఒక్క విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా తెలుగుభాష ప్రాచీనత గురించి సమగ్ర పరిశోధన జరగలేదు. మన భాషా శబ్దాలను అరువు వచ్చిన వనటం, మన స్వంత ఇంటికి మననుండి అద్దె వసూలు చేయటం లాంటిది! సంస్కృతం, తెలుగు భాషల మధ్య మాటల రాకపోకల్ని, ఆ కాలాన్ని తేల్చితే, తెలుగుమ్మ “సంస్కృతమాత”కు అప్పగారో, చెల్లెలో తెలిసి ఉండేది.

ఎఫ్.బి.జీ.కీవర్ అనేభాషావేత్త బుగ్గేదంలో “ఇండోఆర్యన్ భాషాకూటమి” కి చెందని దాదాపు 350 ఇతర భాషా పదాలు ఏరి, “ఇవి వేదభాష లోకి వచ్చిన ముండా లేదా ద్రావిడ భాషా కూటమి పదాలు కావచ్చు”నన్నాడు. ‘కీవర్స్ లిప్పు’గా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. వాటిలో పుత్ర, మత్స్య, మయూర, గజ, తాళ- ఇలాంటిపదాలు కూడా ఉండటంతో అబ్బర పద్దారంతా!

తొంబై యేళ్ళ క్రితం కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు ‘పుత్ర, మత్స్య, తాళ...’ ఇవి తెలుగు లోంచే సంస్కృతం లోకి వెళ్ళాయన్నారు. దీని వైనం ఏవంటే, తెలుగు భాష ఇచ్చి

పుచ్చుకుని ఎదిగిందే గానీ, పుచ్చుకుని మాత్రమే పెంపు పొందలేదని! పాల్చురికి సోమనాథుడు, నన్నెచోడుడు వీళ్ళ రోజుల్లో జాను తెనుగు, దేశికవిత వాదాలు బలంగా ఉండేవి. తిక్కన, కేతనల కాలానికి అశ్వతెలుగు వాదం వచ్చింది. సంస్కృత పదాలను తెలుగులోకి అనువదించటం కోసం అనవసర ప్రయాస పడకుండా ఉన్నపక్షంగా తీసుకుని వాడేసినవాడు నన్నయి. వాటిని సాధ్యమైనంత తెలుగులోకి తేవటానికి ప్రయాస పడినవాడు తిక్కన. కేతన, ఇంకాఎందరో ఇతర కవులు ఆయన వెంట నడిచారు.

ఈ పద్యంలో ఇలాంటి అచ్చ తెలుగింపులు కొన్ని ఇంపుగా కనిపిస్తాయి... పగలు సేయుచు : పగటిపూటను చేస్తూ ... , వేడిమి మిగులు జగముగ్రాచు : తనవేడితో జగాన్ని ఉడికిస్తూ..., జమునబ్బి : యమునా నదికి తండ్రి అయిన సూర్యుడు ముస్తీట : సముద్రంలో ; గలిసె ననియొ : కలిసిపోయాడని కాబోలు ; తొగవెలందుక : కలువబాల ; నగియొ : నవ్విందట ; నమ్మగువ పెంపుగని : నవ్వుతున్నప్పుడు విప్పారిన ఆమె ముఖాన్ని చూసి సయింపక : సహించలేక ; తమ్మి : తామర పూబాల ; మొగంబు మొగిచె : ముఖం ముడుచుకున్నదట

సూర్యుడు అనే సంస్కృత మాటని అచ్చతెలుగు చేయటానికి “పగలు సేయువాడు” అని అనగలగాలంటే కవికి గట్టి పొండిత్యంతోపాటు, అమ్మనుడి పట్ల అభిమానం కూడా ఉండాలి. శాస్త్ర సాంకేతిక మైన, వేదాంత పరమైన పదాలను ఇంకో భాషలోకి తర్జుమాచేయాలంటే ఒదగక పోవచ్చు. తర్జుమాయే ఒక్కోసారి అందంగా కనిపించవచ్చు! వృషభవాహనుణ్ణి ‘ఎద్దునెక్కి తిరిగిడివాడు’ అన్నప్పుడు అదిమామూలు అనువాదం అవుతుంది. “గిత్తతత్త్త్వది సామి” అంటే అందులో అచ్చ తెలుగుదనం అందంగా అమరి కనిపిస్తుంది.

పుట్టన పుట్టినాయన(పాల్చుకి)లాగానే జనంలో నానే నుడుల్ని జగంలో ఉన్న కథల్ని ఏరి తెచ్చి, తెలుగుమ్మకు మెతుకు చూపాలనుకోవటం (నైవేద్యం) ఇప్పుడు మన కవులకు అక్కర కావాలి! కబ్బాల(పుస్తకాలు) లోంచి ఊరే దాని కన్నా ఊరోళ్ళు వాడే దానిలో అచ్చతెనుగు తీపి ఎక్కువ. ★

అధికార మదం

“అభ్రమండలి మోచనందాక నూరక/పెరిగినట్లో మేను నరవరేణ్య
 యవధి భూధర సానువందాక నూరక/పరచినట్లో మేను పార్థివేంద్ర
 యజ్ఞ భూభువనంబునందాక నూరక యెగసినట్లో మేను జగదీశ
 యహిలోకతల మంటు నందాక నూరక/పుడినయట్లో మేను ప్రభువతంస
 యఖిల జగములు ప్రింగునంతాకలియును
 నబ్బలేదును జెడగ్రోలు నంత తృపుయు
 నచల చాలన చణమైన యదట గలిగి
 నసురబావంబు నను జెందు నవసరమును”

ఆల్ఫాషోల్ సేవించిన వాడిలో కలిగే లక్ష్మణాన్ని ‘మదం’ అంటారు. మదం వలన చెలరేగి ప్రవర్తించటాన్ని ‘మదాత్యయం’ అంటారు. అప్పటిదాకా ... ఏవండీ, అన్నవాడు కాస్తా, రెండు చుక్కలు పడగానే ‘ఏరా’లోకి దిగిపోతాడు. “మదం ఎక్కిందా?” అని మందలించడం తెనాలి రామకృష్ణుడు “కల్లు జవి గొన్నావా? ...” అని తిట్టిన తిట్టు లాంటి దన్పమాట.

మందుకొట్టాడు, మదం ఎక్కగానే కొన్ని లక్షణాలు పేర్చిగుతాయి. ఆకాశం దాకా పెరిగిపోయి దాన్ని ఆక్రమించాననుకుంటాడు. భూమికి ఆ అంచునుంచీ ఈ అంచు దాకా అంతా తనదే పొమ్మంటాడు. కింద పొతాళం కూడా తన ఆధీనం లోదే నంటాడు. అన్ని లోకాల్ని కబళించేయాలన్నంత ఆకలి, సప్త సముద్రాలనూ తాగేయాలన్నంత దాహమూ కలిగి, అది తీరక మళ్ళీమళ్ళీ మదిర సేవిస్తుంటాడు. ఇలా లోకాల్ని కబళించే కలలు తియ్యగా కనటాన్ని పామర భాషలో ‘కిక్కు’ అనీ, పండిత భాషలో ‘మదం’ అనీ అంటారు. తను తలుచుకుంటే ఈ కొండని ఒక్క తన్న తన్ని సినిమాలో లాగా అవతలికి విసిరి కొట్ట గలననుకునే వింత తత్వమే మదం. చివరికి ఏ మురుక్కాలువ పక్కనో పడున్నాడని తెచ్చి తెలిసినవాళ్ళు అప్పచెపుంటారు. మదం తెచ్చి పెట్టే ప్రమోదమూ, ప్రమాదమూ ఇలా ఉంటాయి.

మందు కొట్టటం వలన కలిగే మదం కన్నా ‘అధికార మదం’ అంతకన్నా ఎక్కువ కిక్కు ఇస్తుంది. పదవిలోకి వచ్చీరాగానే వెంటనే అధికారమదం తలకెక్కిపోతుంది. చిట్టికలో కిక్కెక్కే గుణాన్ని ‘యోగవాహి’ అంటారు. అంతటి శక్తి ఒక్క అధికార పదవి’ కి మాత్రమే ఉంది. పదవి రాగానే షైన ఆకాశం దాకా,

కింద పాతాళం దాకా, చుట్టూ ఆ కొన నుండి ఈ కొనదాకా మొత్తం తన కబ్బలోనే ఉండాలంటాడు. లోకాలన్నింటినీ కబంశించేస్తాననీ, సప్త సముద్రాల్ని తాగేస్తాననీ అంటాడు.

లోకానికి హని చెయ్యడం కోసం మనిషి లోపలికి ఓ రాక్షసుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఆ రాక్షసుడు అతన్ని ఆక్రమించినప్పుడు అతనిలో కలిగే ఇలాంటి లక్షణాల్నే ‘మదం’ అంటారు. ‘మందు మదం’ భ్రమను కల్పిస్తే, ‘అధికార మదం’ దాన్ని నిజం చేస్తుంది.

పైన చెప్పిన పద్యం అల్లసాని పెండునగారి ‘మనుచరిత్ర’ లోది. తనకు వైద్యం నేర్చటానికి బ్రహ్మదత్తుడనే మని ఒప్పుకోలేదని, ఇందీవరాక్షసుడు ఆయన వైద్య పాతాలు రహస్యంగా విని వైద్యం నేర్చేసుకుని, తిరిగి ఆ మని దగ్గరకే వెళ్ళి వెక్కిర్చిస్తాడు. ఒళ్ళు మదం ఎక్కికొట్టుకోవటం అంటే ఇదే! దాంతో మని అతన్ని రాక్షసుడివై పొమ్ముని శపించాడు. ఆ క్షణంలో అతన్ని ఒక రాక్షసుడెవరో ఆవహించినట్టు తాను భూమ్యాకాశ పాతాళాల దాకా పెరిగిపోయిన భావన పొందినట్టు, లోకాల్ని కబిశిస్తు స్వట్టు, సముద్రాల్ని తాగేస్తున్నట్టు అన్నించినదని, ఇందీవరాక్షసుడు స్వార్థచిఫుడికి చెప్పటం ఈ పద్యంలో కనిపిస్తుంది.

ప్రతి మనిషిలోనూ ఒక సైతాన్ ఉంటాడు. మనసులోని సత్యగుణం ఈ సైతాన్ని అణచి ఉంచాలని చూస్తుంది. సత్యం గలిస్తే మనిషి మానవుడు అవుతాడు. సైతాన్ గలిస్తే మనిషి పొలిటికల్ మాఫియా అవుతాడు. ఇది ఎవరో పుణ్యాత్మకు ఇచ్చే శాపం వలనే జరగాలని లేదు. మనిషి మనసులో సాత్మ్యకాంశ వలచ బడే కొద్దీ సైతాను తనకు తానుగా విజ్ఞంభిస్తుంటాడని ప్రాయిద్ సిద్ధాంతం. “నాది దుందుడుకు స్వభావం. కోపం వస్తే కొడతాను. తప్పేంటి?” అని ఒక నేత బహిరంగంగా అన్నాడంటే, పాపాలకు శాపాలు కారణం కాదనీ, అవి భస్మసుర వరాలేననీ అర్థం అవుతుంది.

వెనకలికి ఒక బామ్మగారు “నీ ఇంట కోడి కాల్చా” అని శపిస్తే, శుభం అన్నాడట పక్కింటాయన రొట్టలేస్తూ! ఈ రోజుల్లో బ్రహ్మదత్తుడు వచ్చి దుర్మార్గం చేసిన వాణి ‘బ్రహ్మ రాక్షసుడివైపో’ అని శపిస్తే, వెంటనే సదరు దుర్మార్గుల వారు మని గారికి ఆజన్మాంతం బుఱపడి ఉంటా నంటాడు. జన్మజన్మలకూ రాక్షసుడిలాగే ఉండనివ్యాలని, శాప విమోచనం వద్దనీ అడుగుతాడు.

‘Drive the Devil Out’-నీలో సైతాన్ తరిమేసేయ్ అనేదిపాత పాట! “Keep the Devil in”-నీలో సైతాన్ని దాచేయ్-దోచేయ్” అనేది నేటి మేటి నీతి. ★

అనుకూల వార్తలు

అటవిన్నందిన యట్టివాని పొడవెం తన్నట్లు ఫాలాక్షనే
కృటికయ్యంబున గన్న ఘల్గుఱు భుజాగర్వంబు లెక్కించుటం
తటి వానింగొనో ధర్మసూతిసమరోత్సాహంబుమై నెత్తి వ
చ్చుటకుం గొంకునె వీపు సక్కనయి నిల్చం గాక మీ పైన్యముల్

వార్తలు తెచ్చేవాళ్ని ఈ కాలంలో పాత్రికేయులు, విలేకరులు అంటున్నాం.
మహాభారత యుద్ధ సమయంలో సంజయుడు యుద్ధ విలేకరి పాత్ర పోషించాడు.

జరుగుతన్న సంఘటనల్లోంచి వార్తను ఏరి తెచ్చి అందించటం వార్త సందించే
వాడి విధి. ఇక్కడ వార్తను చేర వేస్తున్నవాడు సంజయుడు, వింటున్నవాడు
ధృతరాష్ట్రుడు రేడియో వార్తలు చదవటం లాంటిదీ సన్నివేశం.

అది రేడియో వార్తలైనా, దూరదర్శన్ వార్తలైనా, ఇతర ప్రైవేట్ ఛానల్ వార్తలైనా
లేక అచ్చ వార్తలైనా వార్త ‘అచ్చం’ గా ఉండాలి. వార్తకు మఘాలాలు అతిగా
జోడిస్తే చివరికి గ్రేవీ తప్ప అందులో కూరముక్కలు లేకుండా పోయే ప్రమాదం
ఉంది.

నేపాలీ భాషలో మఘాలా అనే పదానికి భిన్నార్థాలున్నాయి. ‘ఈ రేడియోలో
మఘాలా చచ్చిపోయింది.’ అంటే వార్తలూ చప్పగా ఉన్నాయనో, రేడియో సరిగా
వినిపించడటం లేదనో, మనకు ఇష్టమైన వారికి అనుకూలమైన వార్తలు లేవనో
కాదు. ఆ రేడియోలో బ్యాటరీ అయిపోయిందని అర్థం.

కలకలమో కోలహలమో కలిగేలా వార్తని ఉపయోగించు కోపటం,
అనుకూలమైన రాజకీయ పక్కానికి అనుకూలంగా వార్తని మెలి తిప్పటాల్ని వార్తలో
మఘాలాగా భావించుకుంటే, ఒక దశలో జర్నలిజం బ్యాటరీ కూడా అయిపోయే
ప్రమాదం ఉంది. వార్తల్లో మఘాలా లేదంటే పచ్చి నిజాలే ఉన్నాయని అర్థం. పచ్చి
నిజాల్ని పండేలా చేసి, రసం పిండి, రుచికరమైన పానీయంగా మార్చే క్రమంలో
మఘాలాలు చేరిపోతాయి.

మహాభారతం చదివే పారకుడు కూడా పాండవ పక్కపాతంతోనే చదువుతాడు.
కాబట్టి, పాండవ పక్క రచయితలు యుద్ధవార్తల్ని పాండవానుకూలంగా చెప్పించటం
సహజం. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి మఘాలా దట్టించి, బాగా ఉడికించిన వార్తలు
చెప్పే డనటానికి తిక్కనగారి ఈ పద్యం సాక్ష్యం. చిట్టచివరికి పాండవులే గలిచారు
కదా అని అడగవచ్చు. ఆ గెలుపు మొదటి రోజే నిశ్చయం అయ్యింది కాదు. రెండు

వైపులా వేలాది యోధులు నేల కొరిగాకే సాధ్యం అయ్యంది. కనీసి, మొదటి రోజు నుండి “సంజయుడు” ఆ పాండవులు ముందు మీ కౌరవునేనవంత?” అన్నట్టగా వాయ్శ్వానాలు జోడిస్తే వార్తలు చెప్పటాన్ని గమనించాలి!

ఆట మిన్సుందిన యత్పీ వాని పొడవెతన్సుట్టు : అక్కడ ఆ యుద్ధ రంగంలో ఆకాశం అంత ఎత్తున ఎదిగిన వాడి పొడవెంత...? అని కొలవటం సాధ్యం కాదు.

ఫాలక్క నెక్కచి కయ్యంబున గన్న ఘల్గుబు భుజగర్వంబు లెక్కించు : సాక్షాత్కారి శివుడితో తలపడి, గెలిచి, పాపుపత్తాన్ని సాధించుకున్న వాడి భుజగర్వాన్ని అంటే, యుద్ధచాతుర్యాన్ని బలాన్ని లెక్కించటం సాధ్యంకాదు.

అంతటి వానిం గొని ధర్మసూతి సమరోత్సవంబు మైనెత్తి వచ్చటకుం గొంకునే: అంతటి మహావీరుడూ, తన తమ్ముడూ అయిన అర్జునుడు ఉండగా సమరోత్సవంతో దాడిచేయటానికి వెనుకాడతాడా ధర్మరాజు...?

పీపు సక్కనయి నిల్వుంగాక మీ సైన్యముల్ : రేపటియుధంలో అబ్బో! మా పీపులు చూడండి! ఎంతచక్కగా ఉన్నాయో ” అంటూ మీ మహా సైన్యం అంతా వెన్ను చూపి పారిపోవాల్సిందే” అని పొచ్చరిస్తాడు. పారకుడు పాండవ పక్షపాతిగా ఈ కథని చదువుతాడు కాబట్టి ఇది ఆనందంగానే వుంటుందడానికి ! కానీ వార్తలు చెప్పవలసిన పద్ధతి ఇదేనా ?

అవతలి పక్కం వాడిమైండ్ సెట్ మీద ఒక వార్త ద్వారా ఎంతటి ప్రభావాన్ని కలిగించ వచ్చే భాగా అర్థంచేసుకున్న వాడు సంజయుడు. దుర్జ్యధనుడికి పరాజయం తప్పదనే అభిప్రాయాన్ని ధృతరాష్ట్రదిలో కలిగించటం అతని ధ్వయం. అవతలి వాడి ఉప్పు తింటూ ఇవతలి వాడికి ప్రయోజనం చేకూరేలా వ్యవహరించటమే ఇది! ఓడిపోయే భాగ్యానికి యుద్ధం దేనికని ధృతరాష్ట్రుడు అనుకోవాలి. ఆ మేరకు దుర్జ్యధనుడి పైన వత్తిడి తేవాలి... ఇది సంజయుడి మనసులో మాట.

వచ్చేస్తోంది ఫలానా పార్టీ' అంటూ పోలెగాళ్ళు (Polsters) జర్నలిజం ముసుగులో ఉన్న పార్టీల ఏజెంట్లు చేసే ట్రైక్యులు ఇవే!

ఇవి ఓటర్లని పెద్ద ఎత్తున ప్రభావితం చేయకపోవచ్చగాని, పండం రాయుళ్ళ మీద మాత్రం ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. అనుకూల వార్తలు రాయించుకునేది పండిగ్గే నంటే ఆశ్చర్యంలేదు. ★

అచ్చతెనుగు తీయన

“పగలు సేయుచు వెడిమి మిగుల జగవు
గ్రాచు జమునబ్మ ముస్తీటు గలిసె ననియొ
తొగ వెలందుక సగియె నమ్మగువ పెంపు
గని సయంపక తమ్మి మొగంబు మొగిచె”

పగలంతా తన వేడిగాడ్చులతో అడలెత్తించిన సూర్యుడు సాయంత్రం అయ్యేసరికి సముద్రంలో మునిగిపోయాడని కలువమ్మాయి నవ్వింది. దాని విప్పారిన ముఖాన్ని చూసి తామరమ్మాయి ముఖం చిన్నబుచ్చు కుందట. ఇందులో కేతన కవి సంస్కృత నుడులకుచేసిన అచ్చతెలుగు కూర్చులనేకం కనిపిస్తాయి. చదవగానే అర్థం తట్టక పోవచ్చు గానీ, విడమర్చి చూసే ఎవరికి వాళ్ళకే కళకు కడుతుంది.

ఒకమాటని ఇంకో భాషలోకి అరువుగా తెచ్చుకోవటం మామూలుగా జరిగేదే! రైలు, రోడ్డు, బస్సు, ఫ్లౌను, మిషను లాంటివి మాటలు తెలుగుకాదంటే కుదరదన్నంతగా అవి తెలుగులో కలిసిపోయాయి. ఇప్పటికి కనీసం మూడు వేల యేళ్ళక్రితం, తెలుగు సంస్కృత భాషల మధ్య ఇలాంటిదేదో ఒకటి నడిచింది. అది పాణినికి ముందో, తర్వాతో జరిగి ఉంటుంది.

కొన్నెళ్ళపాటు ఆ రెండు భాషలు మాటల్లాడిన వాళ్ళు పక్కపక్కన బితికిన కారణంగా చాలా తెలుగు మాటలు సంస్కృతభాష లోకి, సంస్కృతం మాటలు తెలుగులోకి చేరి ఉంటాయి. ఒక భాషలోంచి పదాలు ఇంకో భాషలోకి కాలవలాగా జిరున పోలేవు, ఇచ్చి పుచ్చుకునే పద్ధతిలో(అదానప్రదానాలు)ఎదురుకోలునడకలు నడుస్తాయి. అలా కొన్ని సంస్కృతం నుడులు తెలుగులోకీ, కొన్ని తెలుగు నుడులు సంస్కృతంలోకీ వెళ్హాయి.

కాలక్రమంలో అటువెళ్ళిన తెలుగు మాటల్ని కూడా సంస్కృతం లోంచి అరువు తెచ్చిన పదాలుగానే ముద్రవేయటం మొదలు పెట్టారు. అది తెలుగు ప్రాచీనతని తక్కువ చేయటానికి కారణం అయ్యింది. తెలుగు పండితులు కూడా తెలుగు భాషకు వెయ్యేళ్ళకన్నా మించిన చరిత్ర లేదనే ఒక బలమైన నమ్మకంలో ఉండిపోయారు. ఆకారణంగానే తెలుగు నేలమైన ఒక్క విశ్వవిద్యాలయంలో కూడా తెలుగుభాష ప్రాచీనత గురించి సమగ్ర పరిశోధన జరగలేదు. మన భాషా శబ్దాలను అరువు వచ్చిన వనటం, మన స్వంత జంచికి మననుండి అద్ద వసూలు చేయటం లాంటిది! సంస్కృతం, తెలుగు భాషల మధ్య మాటల రాకపోకల్ని, ఆ కాలాన్ని తేల్చితే, తెలుగుమ్మ “సంస్కృతమాత”కు అపుగారో, చెల్తో తెలిసి ఉండేది.

ఎఫ్.బి.జె.కీపర్ అనేభాషావేత్త బుగ్గేదంలో “జండోఆర్యన్ భాషాకూటమి” కి చెందని దాదాపు 350 ఇతర భాషా పదాలు ఏరి, “ఇవి వేదభాష లోకి వచ్చిన ముండా లేదా ద్రావిడ భాషా కూటమి పదాలు కావచ్చు”నన్నాడు. కీపర్స్ లిప్పుగా ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. వాటిలో పుత్ర, మత్స్య, మయూర, గజ, తాళ - ఇలాంటిపదాలు కూడా ఉండటంతో అబ్బిర పదారంతా!

తొంబె యేళ్ళ క్రితం కోర్చాడ రామకృష్ణయ్యగారు ‘పుత్ర, మత్స్య, తాళ్ళ...’ ఇవి తెలుగు లోంచే సంస్కృతం లోకి వెళ్ళాయన్నారు. దీని వైనం ఏవంటే, తెలుగు భాష ఇచ్చి)

పుచ్చుకుని ఎదిగిందే గానీ, పుచ్చుకుని మాత్రమే పెంపు పొందలేదని! పొలుపురికి సోమనాథుడు, నన్నెచోడుడు వీళ్ళ రోజుల్లో జాను తెనుగు, దేశికవిత వాదాలు బలంగా ఉండేవి. తిక్కన, కేతనల కాలానికి అచ్చుతెలుగు వాదం వచ్చింది. సంస్కృత పదాలను తెలుగులోకి అనువదించటం కోసం అనవసర ప్రయాస పడకుండా ఉన్నపక్షంగా తీసుకుని వాడేసినవాడు నన్నయి. వాటిని సాధ్యమైనంత తెలుగులోకి తేవటానికి ప్రయాస పడినవాడు తిక్కన. కేతన, ఇంకాఎందరో జితర కపులు ఆయన వెంట నడిచారు.

ఈ పద్యంలో ఇలాంటి అచ్చ తెలుగింపులు కొన్ని ఇంపుగా కనిపిస్తాయి... పగలు సేయుచు : పగటిపూటను చేస్తూ ... , వేడిమి మిగుల జగముగ్రామ : తనవేడితో జగాన్ని ఉడికిస్తూ ... , జమునబ్బి : యమునా నదికి తండ్రి అయిన సూర్యుడు ముస్తేటు : సముద్రంలో ; గలిపె ననియొ : కలిసిపోయాడని కాబోలు ; తొగవెలందుక : కలుబంబాల ; నగియె : నవ్విందట ; నమ్మగువ పెంపుగని : నవ్వుతున్నపుడు విప్పారిన ఆమె ముళాన్ని చూసి సయింపక : సహించలేక ; తమియై : తామర పూబాల ; మొగంబు మొగిచె : ముఖం ముడుచుకున్నదట

సూర్యుడు అనే సంస్కృత మాటని అచ్చతెలుగు చేయటానికి “పగలు నేయువాడు” అని అనగలగాలంటే కవికి గట్టి పాండిత్యంతో పాటు, అమృతుడి పట్ల అభిమానం కూడా ఉండాలి. శాస్త్ర సాంకేతిక మైన, వేదాంత పరమైన పదాలను ఇంకో భాషలోకి తర్జుమాచేయాలంటే ఒదగక పోవచ్చు. తర్జుమాయే ఒక్కసారి అందంగా కనిపించవచ్చు! వృషభవాహనుణ్ణి ‘ఎద్దునెక్కి తిరిగెడివాడు’ అన్నపుడు అదిమామూలు అనువాదం అవుతుంది. “గిత్తతత్త్వది సామి” అంటే అందులో అచ్చతెలుగుదనం అందంగా అమరి కనిపిసుంది.

పుట్టన పుట్టినాయన(వాల్మీకి)లాగానే జనంలో నానే సుదుల్ని, జగంలో ఉన్న కథల్ని ఏరి తెచ్చి, తెలుగమ్మకు మెతుకు చూపాలనుకోవటం (సైవేద్యం) ఇప్పుడు మన కవులకు అక్కర కావాలి! కబ్బాల(పుస్తకాలు) లోంచి ఊరే దాని కన్నా ఊరోళ్ళు వాడే దానిలో అచ్చతెనుగు తీపి ఎక్కువ. ★

అన్నమయ్య వంటకాలు

ఇందిర వడ్డించ నింపుగను/చిందక యిట్లే భుజించవో స్వామి
 అక్కాళ పాశాలు అప్పాలు వడలు/పైకైన సయిదంపు పేణులును
 సక్కెర రాసులు సద్యోఘ్యతములు/కిక్కిరియ నారగించవో స్వామి
 మీరిన కెళంగు మిరియపు దాల్చింపు/గూరలు కమ్మనికూరలును
 సారంపుబచ్చుళ్ళు చవులుగ నిట్టే/కూరిమితో జేకొనవో స్వామి
 పిండివంటలును పెరుగులు/మెండైన పాశాలు మెచ్చి మెచ్చి
 కొండలపొడవు కోరి దివ్యాన్నాలు/వెండియు మెచ్చవే వెంకటస్వామీ”

అన్నమయ్య వర్షించిన వెంకటస్వామి దివ్యాన్నాల పట్టిక ఇది. వీటిని
 ఇందిరాదేవి ఇంపుగా వడ్డించి తినిపిస్తోందట. వాటిని చిందకుండా అంటే ఒక్క
 మెతుక్కుడూ వదలకుండా భుజించవో స్వామి...అంటున్నాడు అన్నమయ్య.
అక్కాళ పాశాలు: నేతి పాయసాలు
అప్పాలు, వడలు: బూరెలు, గారెలు
పైకైన సయిదంపు పేణులు: అనేక రకాల గోధుమ సేమ్య వంటకాలు
చక్కెర రాసులు, సద్యోఘ్యతములు: పంచదారతో చేసిన క్రొన్నేతి వంటకాలు
మీరిన కెళంగు మిరియపు దాల్చింపు గూరలు: మిరియాల పొడి చల్లి వండిన
 తాలింపు కూరలు

కమ్మని కూరలును సారంపుబచ్చుళ్ళు: కమ్మని కూరలు, చక్కని సుగంధ
 ద్రవ్యాలు వేసి చేసిన రోటి పచ్చుళ్ళు

చవులుగ నిట్టే కూరిమితో జేకొనవో స్వామి: ఇట్టే నోరూరే ఈ రుచుల్ని
 ఇష్టంగా తినవయ్యా స్వామీ

పిండివంటలును పెరుగులు: ఇంకా అనేక పిండివంటలు, పెరుగుతో చేసిన
 వంటకాలు కిక్కిరియ నారగించవో స్వామి: అన్ని దగ్గరగా పెట్టుకుని ఆరగించవయ్యా
 స్వామీ!

వీటిని 500 యేళ్ళ క్రితం అన్నమయ్య కాలంలో దేవుడికి పెట్టిన నైవేద్యంగా
 భావించవచ్చు. ‘బుగ్గేద ఆర్యులు’ గ్రంథంలో రాహుల్ సాంకృతాయాన్ చెప్పినట్టు,
 తమ దేవుడికి దేన్ని నైవేద్యంగా పెట్టుకున్నారో అది ఆకాలం నాటి ప్రజల ఆహారం.
 అన్నమయ్య చెప్పిన వంటకాలను కూడా ఆనాటి ప్రజల ఆహారంగా భావించవలసి
 ఉంటుంది. బూరెలు గారెలు, నేతి స్విట్లు, మిరియాలు వేసి వండిన తాలింపు

కూరలు, సుగంధ భరిత పచ్చళ్ళు, పెరుగు వంటకాలు, పాల వంటకాలూ వీటిలో ఉన్నాయి.

ఇవే గదా ఇష్టుడు మనం తింటున్నావీ...అని అడగొచ్చు. కానీ, ఇష్టుటికీ అప్పటికీ చాలా తేడా ఉంది...! చింతపండు రనం కలిపినవీ, అల్లం-వెల్లుల్లి దట్టించినవీ, నూనె వరదలు కబ్బెలా వండిన వేపుడుకూరలు, ఎరగా మంచితే కొరివి కారాలు, ఊరుగాయల్లాంటి మనం తింటున్న భయంకర వంటకాలేవీ ఈ అన్నమయ్య వంటకాల పట్టికలో లేవు. 500 యేళ్ళ ఆధునికతలో చింతపండు, మిరప కారం, నల్లగా వేయించిన కూరబొగ్గుల్లి మాత్రమే సాధించామని అన్నమయ్య వంటకాలు మనల్ని వెక్కిరిస్తున్నాయి. యాంటీ బయటిక్కు లేకుండానే మన హూర్చులు కమ్మగా తిస్సారు, జీవితాన్ని ఆరోగ్యంగా ఆనందించారు.

మనది ముప్పొద్దుల భోజన సంస్కృతి. ఉదయాన్నే పెరుగు/చల్లన్నం తినటం మన ఆచారం. అది ఇప్పుడు నామోషీ అయ్యంది. దాని స్థానంలో ఇడ్లీ, అట్టు, పూరీ బజ్జీ, పునుగులు తినటం నాగరకం అయ్యంది. అన్నమయ్య కాలానికి మిరప కాయలు మనకింకా పరిచయం కాలేదు. ఇప్పటి ఆవకాయ, మాగాయలాంటి ఊరగాయలు అప్పటి ప్రజలకు తెలీవు. అల్లం, శౌంఠి మిరియల్సై కారపు రుచికి వాడుకునే వాళ్ళు. మిరపకారపు ఊరుగాయలు, చింతపండు పులుసు కూరలు ఎరుగరు. అదే వాళ్ళ ఆరోగ్య రహస్యం.

ప్రపంచీకరణం పాలిట పద్ధ మనకు పీజ్జాలు, బగ్గర్లు పవిత్ర వంటకాలైనాయి. ఎడుకొండలవాడి దగ్గరికి సూటూ బూటూ వేసుకుని వెళ్లి హోయ్ చెప్పి, ఐదు నక్కల్తాల చాక్కెట్లు నైవేద్యం పెట్టటం గొప్పగా భావించే రోజులు ఎక్కువ దూరంలో ఏమీ లేవు. ★

అమలిన శృంగారం

సరస సాంగత్య సుఖ వికాసములకన్న
 దుస్పహ నియోగ భరమె మధురము సకియ!
 బాధ లేక వ్యసనరుచి బోధపడదు
 చీకటులు లేక దీపిక చెలగ నట్లు.

రాయపోలు సుబ్బారావు ఆనే ఇరవై ఏళ్ళ ఒక తెలుగు యువకవి 1912-13లలో శృంగారం అంటే ప్రేమేననీ, దాని పర్యవసానం పెళ్ళే గానీ సెక్కు కాదనీ, జంట కట్టేవాళ్ళు ప్రేమికులైన దంపతులు కావాలనీ ఒక నూతన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. దానికి అమలిన శృంగారం అని పేరు పెట్టి ఒక ఖండ కావ్యం ప్రాశాదు. దాని పేరు “తృణకంకణము”. ఆ యువకుడే నవ్యాంధ్ర కవితా పితామహుడై ఒక వెలుగు వెలిగాడు. విశ్వనాథ, దేవులపల్లి, తల్లువరుఱుల, దుప్పురి, వేదుల మొదలైన మహో కవులంతా ఆయన వెంట నడిచారు. రాయపోలు ప్రారంభించిన కవితా ప్రక్రియ ఆ నవ్య కవితోద్యమంగా అది ప్రసిద్ధి చెందింది.

ఒక వివాహిత తన పూర్వ స్నేహితుడితో కలయికను కోరినప్పుడు ఆ యువకుడు మృదువుగా అమెకు హితవు చెప్పి ఒప్పిస్తున్న సందర్భంలోది ఈ పడ్యం. “సరసాలు, సాంగత్యాలు, సెక్కు సుఖవికాసాల కన్నా, కష్టతరమైనపుటీకి వియోగాన్ని భరించటంలోనే మాధుర్యం ఉంది సకియ! చీకటి లేకపోతే దీపం అవసరం తెలియనట్టే బాధ లేకపోతే సుఖం రుచి బోధపడదు” అంటాడతను. అతని హితబోధను అమె విస్మిది. కామోత్సాహం చల్లారి పోయింది. తృణకంకణం కట్టించుకుంది.

“పట్టుతోరంబుపై నిల్చి కట్టువడిన చూపు లంతంతకును సాంద్య శోభలట్లు వెనుదిరుగ, నొండొరుల జూచుకొనుచు వారునేగి రల్ల నల్లన దమ యిండ్లు సేర” తప్ప చేయకూడదనే నిర్మయానికి వచ్చి ఆ యిద్దరూ ఎవరిక్కకు వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకుంటా, నెమ్ముది నెమ్ముదిగా వెళ్లిపోయారని వర్ణిస్తాడు కవి.

ఆచార్య వెల్చేరు నారాయణ రావు కవితా విఘ్నవాల స్వరూపంలో ప్రతి కవితా ఉడ్యమం తన పూర్వకవితా ఉడ్యమాల పైన తిరుగుబాటుగానే వచ్చిందని వివరిస్తారు. భావకవుల తిరుగుబాటు వలన ప్రబంధ సాహిత్యంలోని నాయిక స్థానంలో నవ్య కవిత్వంలో ప్రేయసి కవితా వస్తువు అయ్యింది. మితిమీరిన స్వేచ్ఛ శృంగార వర్ణనల స్థానే నవ్య కవిత్వంలో వియోగం, విరహం ప్రధానాంశాలైనాయి. నీతి, ధర్మం, //, పడ్యంలో మనం '//////////////'

దేశం, జాతి, వీటికి ప్రాధాన్యత పెరిగింది, దేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం కూడా ఊపు అందుకోవటంతో దేశభక్తి కూడా ఈ కవులకు ప్రధానాంశం అయ్యింది . రాయప్రోలు వారే ఈ మార్పులకూడా ఆద్యము.

“ఏ దేశమేగిన, ఎందుకాలిడిన, ఏ పీరమెక్కినా ఎవ్వరెదురయిన, పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని, నిలుపరా నీజాతి నిండు గౌరవము”...చావలేదు చావలేదు ఆంధ్రుల మహాజ్యలచరిత్ర, హృదయములు చీల్చి చదువుడో సదయులార!” “కలదయేని పునర్జన్మ కలుగుగాక, మధుర మధురంబయిన తెనుగు మాతృభాష” అని తెలుగువారిలో రాయప్రోలువారు రేకెత్తించిన స్వభాషాభిమానం ఎన్నటికీ మరువరానిది.

అధునాతన నాగరికతలో స్త్రీ పురుష సంబంధాలు సెక్కుకి అతీతంగా ఉన్నప్పుడే స్త్రీ పురుష సమానత్వం సాధ్యం ఆవుతుంది. ఇద్దరు మగ స్నేహితులూ, ఇద్దరు ఆడ స్నేహితుల్లా ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు ఉండలేరా...? ఉండకూడదా? ప్రతి దానికి సమాజాన్ని నిందిస్తుంటాం గానీ, సమాజ ఆమోదానికి లోబడిన స్త్రీపురుష సంబంధాల వలన సమాజానికి మేలే కలుగుతుంది. స్నేహం అనేది సమాన స్థాయిగల వారి మధ్య ఉంటుంది. స్త్రీ పురుషుల మధ్య నిజమైన స్నేహం పురుషుడితో స్త్రీ సమానం అయినప్పుడే వర్షిల్లతుంది.

పురుషద్వేషం వలన స్త్రీ సమానత్వం వస్తుందనే అపోహ మనలో చాలామంది కుంది. ఆ మూసపదాల్లోంచి బయట పడితేనే కొత్త దారులు దొరుకుతాయి. పాశ్చాత్యల్లో మహిళావాదం Feminism ఫెమినిజంస (స్త్రీపురుష సమాన వాదం) స్థానే ... ఫెమినిజం-(Femenism స్ట్రీలు,.. -పురుషులు సమానంగా బాధ్యతలు పంచుకునే ఒక కొత్త ఉద్యమం నడుస్తోంది. Fe = స్త్రీలు, men = పురుషులు ఫెమినిజం అంటే స్త్రీ పురుష సమానత్వం కోసమే పోరాటం. అమలిన శృంగార సిద్ధాంతం వందేళ్ళక్రితం కోరింది ఇదే!

ఇంతకన్నా ముందు, స్త్రీ పురుషుల మధ్య స్నేహం వుండటానికి సమాజ ఆమోదం వుండాలి. ఆమోదించేందుకు తగిన సూత్రాలు కూడా వుండాలి. ★

అమ్రానాన్నగీరి

“అహరహరైధమాన శుభస్వయ వృధికి సాధుబుద్ధికిన్
విహితము ప్రేమభావనకు విశ్వతకీర్తికి నున్నిపుట్టునై
యహపరసాధకంబగు కులేందుముఖిసుఖమెంత వానికిన్
బహుతర జన్మపుణ్య పరిపాకమున్ ఘలియించు నెంచగన్”

క్రి.శ. 1670లలో మధుర నాయకరాజు తిరుమలనాయకుడి కాలంనాటి లింగనమఖి శ్రీకామేశ్వరకవి సత్యభామా సాంత్వనం కావ్యంలో ప్రాసిన పద్యం ఇది. ధర్మబద్ధంగా పెళ్ళిచేసుకున్న శ్రీ పురుషుల మధ్య ఉండే సౌభాగ్యానికి ‘వెలమిటారు’ల వలన పొందే సుఖానికి పొంతన లేదంటూ ఈ కావ్యంలో కొన్ని పద్యాలు చెప్పాడు. “వలపాకచో, పిలుపాకచో/బలుకులు వేత్తాక్కబోట భావంబోకచో/ వెలయించు వెలమిటారుల/వలకగపడి మోసపోవు వారలు గలరే?” అని ప్రశ్నిస్తాడు. “జాలము మందుల పొందుల/జాలంబడజేసి తాళజాల నటంచున్/ తేలింతురు వెలజంతులు/గాలింతురు చేతిసామ్యపడె పడిలోనన్” చేతిలో సొమ్యు పదేవరకూ వల వేస్తారు, మందులు వేస్తారు, పొందుల వలలో పదేలా చేస్తారు. నువ్వు లేకపోతే తాళజాల నంటారు. తేలిస్తారు, గాలిస్తారు! ఈ వెలయాళ్ళ వలన కుటుంబాలు నాశన మౌతాయి. పిల్లలు అమ్రానాన్నల ప్రేమకు దూర మౌతారు.

కులకాంతలు అంటే అగ్ని సాక్షిగా పెళ్ళాడిన ధర్మపత్నుల గురించి చెప్పా, “మేలింతురు కులకాంతలు/ తేలింతురు రతులగొంకు దీర్ఘినకొలదిన్/పాలింతురు కులధర్మము/తాలిమి పచరింతు రెంత తహతహమైనన్” కులకాంతలుమేలు కోరతారు. ప్రేమమీర రతులలో తేలిస్తారు, కులధర్మం పాలిస్తారు, దైర్యంగా నిజాయితీగా వ్యవహారిస్తారు. అహరహం కుటుంబ అభివృద్ధినే కోరతారు.

ధర్మపత్నుతో పంచుకున్న లైంగికత సంతానాభివృద్ధినీ, కుటుంబ అభివృద్ధినీ కలిగిస్తుంది. సుఖజీవనాన్నిస్తుంది. ఏ మగాడికైనా కులేందుముఖి పూర్వజన్మ సుకృతం వలనే లభిస్తుందనీ, ప్రేమభావనకు, విశ్వతకీర్తికి ఉనికిపట్టగా ఇహపర సాధకంగా ఆమె నిలుస్తుందనీ అంటాడు లింగనమఖి శ్రీకామేశ్వరకవి.

గాసటబీసట గాథలు అంటే, గాథాసప్తశతి, బృహత్త్తథల కాలం నుండీ మన సాహిత్యం అంతా ‘పొరుగించి పుల్లకూర’ కోసం తహతహ లాడిన వాళ్ళతోనే

నిండి ఉంది.వాటి నెగటివ్ ప్రభావం మన మనోఫలకాల మీద తప్పకుండా ఉంటుంది. ‘గాధాసప్తశతి’లో ఓ కథ ఉంది. పరచుచి కోసం మోజు కొద్ది సందే చీకట్లో సంకేత స్థలంలో రహస్యంగా కలుసుకోవాలని దూతికల ద్వారా చెప్పుకున్న ఓ అమ్మాయి, అబ్బాయి చీకట్లో తప్పు చేసి, చివరికి వెలుతురులో ఒకరి నొకరు చూసుకుంటారు. కొంపలు అంటుకున్నాయి - ఆ ఇద్దరూ నిజం భార్యాభర్తలే! ఇద్దరూ తప్పు చేసి ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోలేకపోయారు.

సెక్సుహక్కు, సెక్సునీతి, సెక్సుబాధ్యత, సెక్సుఆరోగ్యం, సెక్సుసభ్యత, సెక్సు ఆచారాలలో నిజాయితీ సాధ్యపడాలంటే కవులు మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించి ఉండవలసింది. ఒకవైపున నీతుల్ని, ఇంకొక వైపున రతుల రీతుల్ని విశ్లేషిస్తూ ఒక్కోకపీ సెక్సు సవ్యసాచినన్నట్టు రచనలు చేశారు. రేపటి తరం భవిష్యత్తు గురించిన ఆలోచనని కవులే చెయ్యకపోతే సామాన్య జనం గురించి చెప్పేదేవుంది? ఆరోగ్యకరమైన లైంగికతని నిలుపుకునేందుకు ప్రాతిపదికల గురించిన అవగాహన నేటితరానికి అందించటంలో పెద్దవాళ్ళం విషలం అవుతున్నాం. యువతరానికి పెద్దతరానికి మధ్య ఒకప్పటికన్నా ఎడడం ఎక్కువయ్యంది.

భార్యాభర్త లిద్దరూ ఒకరంటే ఒకరు అన్యోన్యంగా, ప్రేమగా ఎందు కుండాలంటే, పుట్టబోయే పిల్లలకు ప్రేమను పంచటానికి!‘గాంధీగిరి’ లాగే దీన్ని కూడా ‘అమ్మానాన్నగిరి’ అనాలి. ‘parallel parenting’, ‘Shared parenting’, ‘equal parenting’, ‘involved parenting’, ‘co-operative parenting’, ఇలా రకరకాల పేర్లతో ‘అమ్మానాన్నగిరి’ని పిలుస్తుంటారు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమను పంచుకుని, ‘అమ్మానాన్న గిరి’ లో ఎదిగే హక్కు పిల్లలకుంది. తమ సుఖాన్ని తాము చూసుకునే తల్లిదండ్రులు ‘అమ్మానాన్నగిరి’ బాధ్యత నెరవేర్చక పోవటాన్ని శిక్షార్థంగా పరిగణించాల్సి ఉంది. బిడ్డ సంరక్షణ విషయంలో అమ్మానాన్నల సమాన పాత్ర గురించి మనం మాటల్లాడు కోవాల్సి ఉంది. ‘అమ్మానాన్నగిరి’ సక్రమంగా నిర్వహించే ఇంట్లో లైంగికనీతి ఆరోగ్యవంతంగా వర్ధిల్లుతుంది. వ్యక్తిగత లాలస కన్నాపిల్లల లాలన, వాళ్ళ భవిష్యత్తే ముఖ్యం... ☆

అయ్యా! పాపం... ప్రవరుడు !

తరుణి ననన్యకాంత నతి దారుణ పుష్పశిఖీముఖవ్యధా
భరవివశాంగి సంగభవు బారికి నగ్గము సేసి క్రూరుడై
యరిగె, మహీసురాధము డహంకృతితో నని రోషింపణ
స్ఫురణ వహించెనో యన నభోమణి దాల్చె కషాయదీధితిన్

బ్రహ్మదేవుడుకూడా నుదుటీ ప్రాత ప్రాస్తాదు కాబట్టి ఆయనా రచయితే!
ప్రాసేవాదికి పక్షపాతం ఉండాలి. రచన ఏదైనా రచయిత తాను ఎవరి పక్షం
వహిస్తున్నాడో ముందుగానో స్పృష్టం కావాలి. తాజమహలు నిర్మాణానికి రాళ్ళెత్తిన
కూలీల పక్షపాతివా, షాజహసు ప్రేమ పక్షపాతివా అనేది ముంద స్పృష్టం చేయాలి!
బ్రహ్మగారికి అలాంటి పక్షపాతాలుండవు. ఎవరి పక్షానికి చెందకుండా తనపక్షమే
వహించి ప్రాస్తుంటాడు. రచయితలుకూడా అలానే లోకపక్షాన్ని మానేసి ప్రాయటం
మొదలెడితే బ్రహ్మవ్రాత లాగానే తమవ్రాత కూడా తగులడినట్టు ఉంటుంది.

వరూధినిని వద్దని ‘అనలు ప్రవరుడు’ తోసేసి పోయాడు. అది ఆమెపట్లు
అతను చేసిన అత్యాచారంగా అల్లసాని పెద్దనగారు వర్ణించటాన్ని చూస్తే ఆయన
కవిహృదయం తేలికగానే అర్థం అవుతుంది. తాను లైంగిక సీతిని ప్రబోధిస్తున్నట్టు
కనిపించటానికి ప్రవరుణ్ణి ఒక లింకు పాత్రగా వాడుకున్నాడాయన ! తన కార్యంలో
కర్మనిష్టకు బద్ధుడై, వరూధిని ప్రేమను తిరస్కరించి వెళ్లిపోయిన ప్రవరుడి పక్షం
వహించాలా...లేక, వలచి వచ్చి భీ కొట్టించుకున్న వరూధిని పక్షం వహించాలా?
రచయితగా తాను ప్రవరుడే మంచి అంటే వైదిక కర్మనిష్టలను సమర్థించిన
వాడోతాడు. వరూధిని మంచి అంటే లోకనీతిని వ్యతిరేకించిన ముద్ర పడ్డుంది.

ఆమె తరుణి. అంటే యుక్తవయసులో ఉన్నది. ఆమె అనన్యకాంత. అంతకు
మునుపు ఏ మగాడి పొందూ పొందనిది. ఆమెను అంగీకరించినట్టయితే ప్రవరుడికి
కన్సెరతి భాగ్యం దక్కేది. అమాయకుడిలా కాదని కాళ్ళదన్ని పోయాడు. కానీ వరూధిని
సంగి ఏమిటీ...? ఆమె మందుతున్న అగ్ని గోళంలా ఉంది. ఆమె పట్ల సానుభూతి
చూపించే వాళ్ళే లేకుండాపోయారు. అప్పుడు ప్రకృతి ఆమెను ఓదార్చింది.

‘ఓదార్పు’కి ఇప్పుడంటే అర్థాలు మారాయి గానీ, అప్పట్లో అయితే ఆమెకు
అన్యాయం చేసిన వాడిపట్ల ఆగ్రహించటమే ఓదార్పు. పుష్పశిఖీ ముఖవ్యధాభరవి
శాంగివ మన్మథుడి బాణాలకు ఆహలై కాలిపోతున్న ఆ కోమలి ప్రేమించివస్తే

అన్యాయంగా వదిలేసి పోతాడా... అని సూర్యుడికి ఒళ్ళు మండిపోయింది. ఆయన ముఖ మండలం ఎర్రబారింది. ఈ ప్రవరుడు మహా క్రూరుడు. మహిసురాధముడు, అహంకారి అనుకున్నాడు.

అన్నింట్లోనూ లేడిన్ ఘన్ కావచ్చ గానీ, ఐ లో యూ చెప్పే విషయంలో మాత్రం మగాడే ముందు చెప్పాలి. కొన్నాళ్ళ పాటు చెప్పనియ్యాలి. అలా చెప్పేలాగా రెచ్చగొట్టి వాళ్ళి వెంట తిప్పుకోవాలి. ఇది సురక్షిత మార్గం. కానీ, వరూధిని తొందరపడి తనే ముందుగా ఐ లో యూ అనేసింది. అందుకనే తిరస్కరణకు బలయ్యాంది. వనిత తనంత తానుగా వలచివస్తే 'సీను రివర్సు' అవుతుందని అనుభవం మీద ఆమెకు తెలిసాచ్చింది.

ఈ పద్యం పెద్దనగారు ప్రాసింది కాకపోవచ్చనని కొందరు విమర్శకులు అభిప్రాయ పడ్డారు. కర్మనిష్ట, వైదిక శ్రద్ధలను నిలబెట్టటానికే మనుచరిత్ర కావ్యం ప్రాసిన పెద్దన తన కావ్యంలో ప్రవరుళ్ళి తిట్టించటం ఏవిటీ... అని ఆశ్చర్యపడ్డారు. వరూధినే మంచిదైతే ఇంతకావ్యం ప్రాయటం దేనికీ అని ప్రశ్ననష్టిన వాళ్ళకు పెద్ద నమ్మకం. కానీ, శృంగార ప్రథానం అనేది ప్రబంధయుగ లక్షణం కదా... పెద్దనగారు దాన్ని దాచుకోలేకపోయారు. కృష్ణదేవరాయలు ఆముక్తమాల్యదలో అవకాశం ఉన్న చోటకూడా శృంగార వర్ణనలను సాధ్యమైనంత మేర పరిహారించటానికే ప్రయత్నం చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. అది కవి ఇష్టాయిష్టాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది.

లోకసాక్షి అయిన సూర్యుడికే కాదు, ఈ కావ్యాన్ని చదివే పారకుడికూడా వరూధిని పట్ల సానుభూతి కలుగుతుంది. అలా కలిగించటం పెద్దనగారి లక్ష్మం. కావ్యం చప్పగా ఉండకూడదు కదా! పారకుళ్ళీ ఆ దిశగా నడువుకు పోవటానికే ఈ సూర్యాగ్రహ సన్నివేశం కల్పించాడు.

కావ్యం ప్రాయసంతవరకూ కవి గారి భావాలు కవి స్వంతం. వాటిగురించి మనకు నిమిత్తం లేదు. కానీ, కావ్య రచన జరిగాక అది ప్రజల సొత్తు అవుతుంది. దాన్ని అనేకకోణాల్లోంచి తర్మించి చూసే విమర్శనా హక్కు ఎన్ని తరాల ప్రజలక్కెనా ఉంటుంది. ఎవరూ విమర్శకు అతీతులు కాదు. ★

అరచేతిలో వైకుంఠం

“ఇంతింతై, వటుడింతయై, మత్తియు దానింతై, నభో వీధిషై
నంతై, తోయద మండలాగ్రమున కల్లంతై, ప్రభారాశిషై
నంతై, చంద్రునికంతయై, ధృవునిషై నంతై, మహార్షిషై
నంతై, సత్యపదోన్నతుం డగుచు, బ్రహ్మందాంత సంవర్ధియై”

కన్యాశుల్యం నాటకంలో శిష్యుడు తన గురువైన గిరిశం తక్కువవాడు కాదని
చెప్పటం కోసం ‘ఆయన సురేంద్రనాథ బెనర్జీ అంతటివా’ డని చెప్పాడు. అది విన్న
ఆ శిష్యుడి ఆక్కగారు అమాయకంగా “అతగాడెవర్షా?” అనడుగుతుంది. దానికి
ఏం చెప్పాలో తెలియక, వాడు బుర్గోక్కుని, అందరికన్నా గొప్పవాడు లెమ్మని సర్ది
చెప్పేస్తాడు.

ఈ పద్యం కూడా అలాంటి ప్రయత్నమే చేస్తుంది. ఒలి చక్రవర్తిని వామనుడు
తను వేయగలిగిన మూడుగుల భూమి ధారాదత్తం పొందుతాడు, అక్కణించి తన
శరీరాన్ని పెంచటం మొదలెడతాడు. మొదట ఇంతయ్యాడు. ఇంతింతయ్యాడు.
మళ్ళా తానింతయ్యాడు. ఆకాశం అంత అయ్యాడు. అ తరువాత దాని పైనంత
అయ్యాడు. అక్కణించి తోయద మండలాగ్రానికి అంటే, మేఘమండలానికి అల్లంత
దూరం అంత అయ్యాడు, మరింత పెరిగి, ప్రభామండలం అంటే, కాంతి లోకాల
పైనంత అయ్యాడు. చంద్రుడి దాకా పెరిగాడు. దాటి ధృవమండలం పైనంత
అయ్యాడు. ఇంకా పెరిగి మహార్లోకంపై దాకా పెరిగాడు. ఇలా సత్య
పదోన్నతుడయ్యాడు. అంటే సత్యలోకం దాకా పెరిగాడన్నమాట.

ఆ విధంగా బ్రహ్మండం అంత పెరిగి, ఒక కాలు భూమ్యేదా రెండో కాలుని
ఆ సత్యలోకం పైదాకా లేపాడు. అక్కడ, ఆ పాదాన్ని బ్రహ్మాదేవుడు కడిగాడు.
‘బ్రహ్మ కడిగిన పాదం’ అనే అన్నమయ్య పాట ఈ కథ ఆధారంగానే వచ్చింది.
ఇంక మూడో అడుగు ఎక్కడ వెయ్యాలని అడిగి బల చక్రవర్తి నెత్తిన వేసి, అతన్ని
పాతాళానికి తొక్కేశాడన్నది మనకు తెలిసిన కథే!

పెరిగే పెరిగే మధ్యలో మేఘమండలం, చంద్రమండలం వగైరా అన్నీంటినీ
దాటుకుంటూ అంతరిక్షంలోకి బ్రహ్మండ లోకాల దాకా మొత్తం కలిపి ఎన్న
కిలోమీటర్లు ప్రయాణం...? ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి ప్రయాణానికి
ఎంత కాలం పదుతుంది...? ఇలాంటి ప్రశ్నలు “కాలమూ-దూరమూ” పద్ధతిలో
లెక్కలు కట్టి చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఒక గ్రహం నుండి బయలు దేరిన కాంతికిరణం

ఒక సంవత్సరం పాటు అంతరిక్షంలో ప్రయాణిస్తే ఎంతదూరం వెడుతుందో దాన్ని ఒక కాంతి సంవత్సరం అంటారు. ఆకాశంలో మనం చూసే ఒక నక్షత్రం భూమికి ఎన్ని కాంతిసంవత్సరాల దూరాన ఉన్నదో, ఆ నక్షత్రం అన్ని సంవత్సరాల నాలీదన్న మాట. ఉదాహరణకు ఆర్ద్ర నక్షత్రం మనకు 250 కాంతి సంవత్సరాల దూరాన ఉన్నదనుకుంటే, ఆ నక్షత్రం నుండి బయల్దేరిన కాంతికిరణం భూమీదకొచ్చి మనకు కనిపించేసరికి ఇక్కడ లిచిష్ట ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని పోయి మోడి ప్రభుత్వం వచ్చేసిందన్నమాట. ఇప్పుడు వామనుడు ఎన్ని కాంతి సంవత్సరాల ఎత్తున పెరిగాడు...? సామాన్య మానవుడికి ఈ గణాంకాల వివరాలు బుర్రకెక్కపు. గిరీశం గారి శిష్యుడిలా చాలా ఎత్తుకి పెరిగాడని మాత్రమే చెప్పవలసి ఉంటుంది.

చాలా అనే మాట అనేక కాంతి సంవత్సరాల దూరాన ఉందన్న విషయం సామాన్యుడు గ్రహించటానికి, ఇంతింత పెరిగాడని చెప్పటం ఈ పద్యంలో ఒక గమ్మత్తు. ఇలా చెప్పటాన్నే అరిచేతిలో వైకుంరం చూపించటం అంటారు. ఈ మాటని ఇప్పుడు మనం ‘లేనిపోని అశలు కల్పించటం’ అనే అర్థంలో వాడుతున్నాం గానీ, అసలు భావార్థం అది కాదు. అరచేతిలో వేలాపెట్టి చూపిస్తూ, ఇది మేఘమండలం, ఇది కాంతిమండలం, ఆ తర్వాత అదిగో ఇదే వైకుంరం... ఇలా చెప్పటమే అరచేతిలో వైకుంరం చూపించటం!

రియల్ ఎప్పేట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎయిర్ఫోర్స్, ఇక్కడ సీపోర్స్, ఇక్కడ రాజధాని అంటూ అరచేతిలో చూపించేస్తారు కదా..., ఇవన్నీ మానవ సహజమైన విషయాలు. ఈ భాషనే తెచ్చి పోతనగారు ఈ పద్యం ద్వారా మనకు అరచేతిలో వైకుంతాన్ని చూపిస్తారు. పోతన గారు వైకుంతాన్ని అలానే నాలుగు పాదాల పద్యంలో చూపించారు.

మనం చూసే కళ్ళని బట్టే ఏదైనా ఉంటుంది. ఇంతై, ఇంతింతై అనే మాటల్ని సెంటీ మీటర్లలోనో, కిలో మీటర్లలోనో కాకుండా కాంతి సంవత్సరాల్లో ఊహించుకుంటే గానీ, పోతన గారి కవి మృదయం బోధ పడదు. పద్యాలను ధారణ చేసే వాళ్ళలో ఈ పద్యం నోటికి రాని వాళ్ళేవరూ ఉండరు. ఇంతై, ఇంతింతై, ఇంకా పైనంతై అంటూ కోట్లాది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఒక్క గుక్కలో చెప్పేసిన అద్భుత పద్యం ఇది.

ఆకాశం చూపులు

“ఘన శైలంబు బొమ్మరాళ్లపగిది స్వనపట్టే జూపట్టే గో
పు నదుల్నాకెడు త్రాచుపాముల క్రియన్ భాసిల్లె నానా మహా
వమమల్ భూసతి మేన దోచిన గగుర్వాటుల్వలెష్ట్ మించె బ్యా
త్తనము ల్పక్కని బొమ్మరిండ్లగతి నేత్ర ద్వంద్వ సంతుష్టిగన్”

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం ప్రాసిన గయోపాభ్యాసం నాటకంలోది ఈ పద్యం.
చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం (సెప్టెంబరు 26, 1867 - జూన్ 17, 1946) ప్రముఖ
కవి, రచయిత, నాటక కర్త, పాత్రికేయుడు, సంఘ సంస్కరణవాది, విద్యావేత్త. తన
ఇరవై రెండో యేట అయిన ప్రాసిన ఈ ‘గయోపాభ్యాసం’ పద్య నాటకం లక్ష్మి
పైబడి అమ్మడు పోయి చరిత్ర సృష్టించిది. ఈ నాటకం కూడా అనేక వేల ప్రదర్శనలు
పొందింది. టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ నాటకంలో
అర్థనుడి వేషం వేసేవాడట.

గయుడు తన రాణి చిత్రరేఖనీ, తన మంత్రి పుష్పదంతుణ్ణీ వెంట బెట్టుకుని
విమానం ఎక్కి ఆకాశంలో తిరుగుతూ కిందికి చూసినప్పుడు నేలమీద ప్రకృతి ఎలా
కనిపిస్తుందో ఈ పద్యం వర్ణిస్తుంది.

విమానం యమునా నది మీంచి ఎగురుతోంది. ఆ సమయంలో కృష్ణుడు
సూర్యుడికి అర్ధప్రదానం చేస్తున్నాడు. గయుడు విమానంలోంచి ఉమ్మేశాడు. అదొచ్చి
తిన్నగా కృష్ణుడి చేతిలో పడింది. ఇదీ సందర్భం. అది చివరికి కృష్ణర్జున యుద్ధానికి
దారి తీసుంది. యయాతి కూడా ఇదే తప్ప చేశాడు. అది రామాంజనేయ యుద్ధానికి
దారి తీసింది. భగవంతుడికి భక్తుడికి చిచ్చుపెట్టి ప్రాసిన వైసప్పటికీ, ఇలాంటి
నాటక రచనలు అధికార మదం బుర్కెక్కిన వాడి చేప్పల్ని, వాటి పర్యవసానాలనూ
పోచ్చరిస్తాయి.

అధికారంలో ఉన్నవాడు ఆటో ఎక్కి తిరుగుతాడా! విమాన విహారమే చేస్తాడు.
విమానం ఎగిరినంత ఎత్తుకు తాను ఎదిగా ననుకుంటాడు. అధికార మైకం నిండిన
కళలతో చూస్తే, ప్రతిదీ ఆకాశం లోంచి చూసినట్టే కనిపిస్తుంది. ఆకాశం చూపులతో
గయుడు విమానంలోంచి చూసినప్పుడు మహా పర్వతాలు పిల్లలాడుకునే

లక్కపిడతల్లగా, మహానదులు త్రాచుపాముల్లగా, మహావనాలు భూదేవి ఒళ్ళగగుర్చాడిచి నప్పుడు రోమాలు నిక్కబోడుచుకున్నట్టగా, నగరంలో మేడలూ, మిదెలూ బొమ్మరిళ్ళగా రెండు కళ్ళూ త్రపి చెందేలా చూశాడట.

ఆకాశం చూపులున్నవాడికి నేల చూపులుండవు. ఎక్కడపడితే అక్కడ కిళ్లీలు నమిలి ఉమ్మెలేనే గయులూ, యయాతులూ ఈ నాటికీ ఉన్నారు. ఉమ్మెనేప్పుడు వెనకాముందూ చూసుకోవటం ఏమీ ఉండదు. స్వచ్ఛబారత్త'లో బహిరంగ మలమూత్రాలను వద్దంటున్నారు గానీ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మెలేయ కూదదని చెప్పటం లేదు. గోడలకు తెల్లగా సున్నం కొట్టుకున్న మర్మాడే ఎవడో వచ్చి గోడలమీద ఎరగా ఉమ్మి పోతుంటాడు.

గయుడు జర్దాయే తిన్నాడో, గుట్టాయే నమిలాడో తెలీదు, విమానంలోచి ఉమ్మేశాడు. అది అతని హక్కు అనుకున్నాడు. అది వెళ్లి అర్థం వదుల్లన్న శ్రీ కృష్ణుని చేతిలో పడింది. ఆలాంటి ఉమ్మురాయుళ్లను ఏం చెయ్యాలి...? ఊరుమృడిగా వెళ్లి వాడి ముఖాన ఉమ్మేయాలి. కానీ, కృష్ణుడు జనానికా ఇబ్బంది దేనికని, తానే గయుణ్ణి చంపేస్తా నన్నాడు. గయుడు తాను కూడా కృష్ణుడి పార్టీలో వాణ్ణేనని బుకాయిస్తాడు. తన మీద కృష్ణుడి దాడి అన్యాయం అని వాదిస్తాడు. కృష్ణుభక్తి ద్వారక మీద ఉన్నవాడైతే విమానం ఎగిరి వెండున్నపుడు ఎక్కడైనా కృష్ణుడు కనిప్పాడేమో నని వేయికళ్లతో వెదికి ఉండేవాడు. ఇలా ఉమ్మేసి పోయేవాడు కాదు.

ప్రజాభక్తి, ప్రజాస్వామ్యం పట్ల అనురక్తి, గౌరవం ఉన్న ప్రభువు విమానంలో అంత ఎత్తునుండి చూస్తున్నప్పుడు తన యావత్తు రాజ్యం ఒకేసారి కనిపిస్తోందని సంతోషిస్తాడు. భూకబ్బదారుల ఆకాశం చూపులు అలాంటివి కావు. అదేదో సినిమాలో ‘బక్కడుగు’ అంటూ తన కాలు తీసి మృష్ట మీద మోపుతాడు. ఈ ఏరియా అంతా తన రాజ్యం అని ప్రకటిస్తాడు. ‘ఆకాశం చూపు’లున్న కబ్బ కట్ట కిలోమీటరను ఇలా మిలీమీటరలో కొలుసాయి.

పర్వతాల్ని ఆటబోమ్మలనీ, మహానదుల్ని తాచుపాములనీ, నగరాల్ని బొమ్మరిళ్ళనీ అనుకునేవాడిని కబ్బడారుడనే అంటారు. ఉమ్మలేనే రోత అలవాటు ఉన్న వీడికి కృష్ణుడు మరణ దండన వేశాడు. నేటికాలపు ప్రజలు ఓటు వేసే దాకా ఓపిక పట్టవలసి ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు ఘనశైలాలే గానీ, లక్ష్మిదత్తులు కారు. ★

600 యేళ్లనాటి త్రన్ కోడ్

“పట్టే తిరుమణులును పట్టుకుళ్లాయిలు
పట్టుదుపుటు లఱచట్లలు మెఱయ
దిట్టలూ విద్యాంసులు ధీరులూ కవులు
పట్టభద్రుని కొలువుకు వచ్చిరావేళ”

దక్కిణాది రాజ్యాలలో ఎక్కువ విదేశీ వర్తకులు దేశీయ వ్యాపారులు కవి పండిత కళాకారులూ ఎక్కువగా సందర్శించింది విజయనగర సామ్రాజ్యాన్నే! వాణిజ్యం పెంచుకునేలా రాజు పాలన చేయాలని కృష్ణదేవరాయలు స్వయంగా ఆముక్కమాల్యదలో చెప్పుకున్నాడు కూడా! అందుకని, కొన్ని ఆధునిక సాంప్రదాయాలను తప్పనిసరిగా పాటించవలసి వచ్చింది. రాజుస్థాన సందర్శకులకు త్రన్ కోడ్ వాటిలో ఒకటి.

“కుళ్లావెట్టితి కోకసుట్టితి మహా కూర్చుసముం దొడ్డితిన్” అని శ్రీనాథుడు ప్రోధదేవరాయ కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్య సందర్శనం చేసినప్పుడు తానుకూడా త్రన్ కోడ్ పాటించినట్లు చెప్పుకున్నాడు. దాన్నిబట్టి, రాజ సందర్శనం కోరేవాడు ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించిన వేషధారణలోనే రావాలని అర్థం అవుతోంది.

తరువాతి కాలంలో తంజావూరు మధుర రాజ్యాలలోని తెలుగు పాలకులు ఈ వేషధారణ విధానాన్ని కొనసాగించారు, నాయకరాజులు తాము స్వయంగా ప్రాసిన రచనల్లో వీటి వివరాలు కొన్ని మనకు తెలుస్తాయి. ఈ పద్యం ‘విజయరాఘవ కళ్లాణము’ లోది.

పట్టే తిరుమణులు: తిరుమణి అంటే తెల్లటి నాము, తిరుచూర్లం అంటే పసుపు, బియ్యప్పిండి కలిపిన పొడి. ఈ రెండింటినీ వైష్ణవులు నొసట బొట్టులా పెట్టుకుంటారు. రాజు వైష్ణవ దైవప్పుడు ఆయన మెప్పుకోరి వచ్చిన వాడు ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని విధిగా పాటిస్తాడు. నుదుట బొట్టు లేని శూన్యలలాటాన్ని రాజు ఆదరించక పోవచ్చ కూడా! ఈ బొట్టుని పట్టే(పలకలా)లాగా పెడతారు. రాజు పట్టాభిషిక్తుడయ్యెప్పుడు పెట్టేబొట్టు ఈ ‘పట్టే’

పట్టుకుళ్లాయిలు: కుళ్లాయ, కుళ్లాయి అంటే పటరచిత మకుటం. పటుబట్టతో చేసిన తలపాగా. వీటిని మొదట్లో కుళ్లాయిలనే అనేవారు. ఇది దొరల టోపీ కాదు. ముట్టురి కృష్ణరావుగారి తలపాగా కూడా కాకపోవచ్చ. తిరుమల దేవాలయంలో కృష్ణ దేవరాయలు, అతని రాణులు విగ్రహాలో రాయలవారు వేంకటేశ్వరుని కిరీటం ఆకారంలో వుండే పొడవుగా వుంటే టోపీ పెట్టుకున్నట్టు కన్నిస్తాడు. కుళ్లాయి అంటే ఈ ఆకారంలో వున్న పట్టు టోపీ కావచ్చ. తరువాతి

కాలంలో పాగా అనేది వ్యాపిలోకి వచ్చినట్టు నిడుదవోలు వేంకటరావుగారు ప్రాశారు. తమ కవితా ప్రతిభతోనో, కళా ప్రతిభతోనో రాజుగారి మెప్పుపొందిన వాళ్ళకి రెండు శాలువాలు బహుకరించే సాంప్రదాయం ఉండేది. ఒకటి పైన కప్పి, రెండోది తలపాగాలాగా చుట్టి, గౌరవించే వాళ్ళన్నమాట! శాలువాల జతని దోశాలువా లేక దుశ్శాలువా అన్నారని పండితులు చెప్పారు. తలపాగా పెట్టుకొని కోటకెళ్ళటం, కోటలో తలపాగా పెట్టించుకు రావటం అనేవి రెండూ గొప్ప విషయాలే ఆ రోజుల్లో! కోటలో పాగా వేయటం అనే మాట ఇలానే పుట్టింది.

పట్టుదుపుటులు: దుప్పటం అంటే ఖరీదైన సన్నపాటి వెడల్పు వస్తుం, కవచం, ఉత్తరీయం, నిచోళం అని నిఘంటు అర్థాలు. వెడల్పు తక్కువ, పొడవు ఎక్కువగా ఉండే శాలువాని దుప్పటం అన్నారు. అది పట్టుదైతే ఖరీదు ఉంటుంది. కనుకనే దుప్పటిని కూడా దుప్పటం అనే అంటారు. దానికి దీనికి నేతలో తేడా ఉంటుంది. లేకపోతే దుప్పటి కప్పినట్టే ఉంటుంది. శాలువా లాగా ఉండదు.

అఱచట్లు మెఱయ: అఱచట్లు ‘వెయిస్ట్లు కోటు వంటిది’ అన్నారు శ్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావు శ్రీనాథుడు తాను ప్రోధదేవరాయల సంస్థానానికి వెళ్లినప్పుడు కోక చుట్టుకుని, మహోకూర్చాసకం తొడుకున్నట్టు ప్రాసుకున్నాడు. మహోకూర్చాసకం అంటే బాగా ఖరీదైన జరీ అంచులున్న ఈ అఱచట్లే! నెప్రూజాకెట్ లాంటిదన్నమాట. అది సాధారణంగా ఉంటే బనీను (లోగుడ్డ) లా ఉంటుంది. ఇదే జనవ్యవహారంలో అంగరకా లేదా అంగరభా అంటే చొక్కాగా మారింది. క్రమేణా పై ఉత్తరీయం వాడకంలోంచి లేచిపోయింది.

పంచె కట్టుకుని, దాని మీద కోక చుట్టేవాళ్ళు. పంచెమీద బెల్లులాగా నడుము చుట్టూ బిగించి కట్టే వస్తాన్ని కోక అంటారు. యాగాది క్రతువుల్లో నడుము బట్ట కట్టుకోవటం అంటే దీక్కకు ఉపక్రమించటం అని అర్థం. కోకచుట్టటానికి అంత ప్రాముఖ్యం ఉంది. మిగతా పస్త్రధారణలు పాటించగలిగినా లేకున్నా, నడుముకు వస్తుం కట్టటం వరకూ చేస్తే, గొప్ప గౌరవం ఇచ్చినట్టే భావించేవాళ్ళు. ఇవన్నీ దేవాలయాల నియమాలు రాజస్థానాలకూడా వీటిని వర్తింప చేసుకున్నారు.

తంజావురు నాయకరాజుల కాలంలో “తీరైన కనకు కళ్ళజోడు దీపింపగా” రాజదర్శనానికి తరలి వచ్చినట్టు ఒక పద్మాన్ని నిడుదవోలు వారు ఉదహరించారు.

కళ్ళకు అద్దాల గురించి మనకు 18వ శతాబ్దికి గానీ అందుబాటులోకి విజ్ఞానం రాలేదు. కాబట్టి బంగారపు కట్టున్న కళ్ళజోడు వాడకం విలాసవంతమైన ఒక అలంకారం అయి వుంటుంది. ఇది అద్దాలున్న జోడా లేక ఉత్తుత్తి ఫ్రేము మాత్రమే ఉన్నదా, దాని ఆకారం ఎలా ఉండేది అనేవి మనకు తెలీవు. ఎక్కడైనా ఏ దేవతా విగ్రహానికో, రాజుగారి విగ్రహానికో కళ్ళజోడు ఉన్నది కనీసంగాని తీరైన కనకు కళ్ళజోడు గురించి అవగతం కాదు. ★

ఆలి'ని వదిలితే గాలి బతుకే!

ఆ యమ యున్నరోజులహాహో! అనురాగరులీ మరందవా:
పేయము లంగజేక్కుశరపీరగుణప్రతిబిధ్ధ స్తుధా
గేయము లాత్మశోకవినికృంతననిర్మతికృద్వివిక్తి సం
ధ్యేయము లాపుతిన్ వెలుగు లేచెడు రవ్వల పూలపొట్లముల్

డా. పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్ తాజాగా వెలువరించిన ‘ధర్మభిక్ష’ ప్రబంధ కావ్యంలో పద్యం ఇది! శ్యామలానంద తెలుగు సంస్కృత భాషలలో పరిశోధనా పట్టాలు పొందిన కవి పండితుడు. ఇంకా ఈ రోజుల్లో అంత పొందిత్యం సాధ్యమా అని ఆశ్చర్య పోయేంత వచో వైభవం ఉన్నవాడు. శతావధానాలు చేశాడు. తొలిసారిగా అచ్చతెలుగులో అష్టవధానం చేశాడు. లండన్ పార్లమెంటులో ఇంగ్లీషు వాళ్ళకి ఆపువుగా పద్యాలు పాడి వినిపించాడు.

డా. శ్యామలానంద సామాజిక దృష్టి అధికంగా ఉన్న కవి. ఆయన నూనూగు మీసాల రోజుల్లో ప్రాసిన కావ్యం ఈ ధర్మభిక్ష. అప్పట్లో విశ్వనాథవారికి చదివి వినిపించి ఆయన చేత తప్పాప్పులు సరి చేయించు కున్నాడు. కవిసప్రమాట్ మరణం తరువాత ఆ కావ్యం పూర్తి కాకుండానే మూలపడింది. తరువాత పరిపూర్ణ యవ్వనంలో తన మిత్రుడు సినీకవి జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వర రావు ప్రేరణతో దాన్ని పూర్తి చేశాడు. అది ఇప్పటికి అచ్చులో వచ్చింది. దాన్ని రామలింగేశ్వర రావుకే అంకితం ఇచ్చాడు.

ఎర్నగారి భారతానువాదంలో ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానం ఘట్టాన్ని తీసుకుని తనదైన రీతిలో వ్యాఖ్యానిస్తూ ఈ ధర్మభిక్ష ప్రబంధాన్ని ప్రాశాడు శ్యామలానంద. చిన్న కావ్యం ఇది. కానీ ఇప్పటి తరానికి అవసరమైన సందేశం ఇస్తోంది.

భర్త ఎంత మొండివాడైనా భార్యతో ఉన్నంతసేవే అతని ఆటలు సాగుతాయి. ఆమె లేనప్పుడు ఆమె అవసరం ఏమిటో తెలిసాస్తుంది. భార్య లేకపోతే, ఆ భర్త జీవనం ఎంత దుర్భరంగా ఉంటుందో, భార్యలను వేధించే భర్తలకు తెలిసాచేసే సరికి చాలా అపకారం జరిగి పోతుంది.

ఈ పద్యంలో ఒక భర్తగారు భార్యని పుట్టించికి పంపించేసి, అంటే, ఇప్పటి భాషలో వౌదిలేసి, దేశ ద్రిమ్యుర్లా తిరుగుతూ మనసులో అనుకుంటున్న మాటలివి:

“ఆహాహో... ఎంత గొప్పవీ... ఆవిడతో కలిసి ఉన్నరోజులు... అవి అనురాగ రుథిర్ మరందవా: పేయాలు... అంటే ప్రేమ అనే తేనెల ప్రవాహాలు, అంగజేక్కు శరపీరగుణశ్రుతిబద్ధ ప్ర్ఫా గేయాలు: మన్మథుడి చెరకు వింటి నారిని శ్రుతి చేసి పాడుకున్న కథా గేయాలు, ఆత్మశోకవినికృంతననిర్వ్యాతికృద్వివ్యక్తి సంధ్యేయాలు: గుండంగా శక్తికొలదీ తిప్పుతుంటే రాలిపదే మతాబాల పూలపొట్లాలు...” అని!.. ఆ విషయాన్ని చాలా ఆలస్యంగా గ్రహించాడా భర్త.

అహంకారం అనేది ఉంది చూశారూ... అది తన తప్పుని ఒప్పుకోనిప్పదు. “అవునండి... ఆమె ఎంత మూర్ఖురాలు కాకపోతే అన్నం వడ్డించి నెఱ్యై వెయ్యుకుండా భోజనం పెడుతుందా? నేను మాత్రం ఏమన్నాను... నెఱ్యై వెయ్యై లేదేవిటి... అన్నాను... ఆవిడ వెంటనే, “మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను... ఇంటికి వచ్చేప్పుడు నెఱ్యై తెండి... అని! మీరు తీసుకు రాకుండా వచ్చి నన్నదుగుతా రేవిటి అని రెట్టించింది. నాకు చిర్చుమంది. ఆడది భర్తతో అలా మాటల్లాడితే ఎవడికైనా కోపం రాదా...? అది నన్ను బైటు పెట్టి నా శిఘ్యుల ముందు చులకన చేయటం కాదటండీ... నిజంగా అది తలుచుకుంటే, ఎన్నాళ్ళనుండో ఆ ఊళ్ళోనే ఉంటున్నాం కదా... ఓ చిన్న గిన్నెడు నెఱ్యై అప్పు దొరకదా...? నేను తేలేదని ఎత్తి చూపటానికి కాకపోతే, కమ్మగా మొగుడికి అన్నం వడ్డిద్దాం అనే ధ్యానే లేకపోతే ఎట్లా... ఆడాళ్ళకి మొగ్గుళ్ళని చులకన చేయటం అంటే మహా మోజు...” అనుకున్నాడా భర్త. ఆయనేమీ సీదా సాదా మొగుడు కాదు. కౌశికుడనే ఒక మహర్షి.

“మొగుడికి అన్నం వడ్డించాక నెఱ్యై లేదని చెప్పుందా? కారణం చిన్నదే కావచ్చు... కానీ... కార్యం (తప్ప) పెద్దది. అందుకే నాకు అంత కోపం వచ్చింది...” అనుకున్నాడు కౌశికుడు. ఏమైతేనేం, ఆరోజు నుండి కౌశికుడు భార్యలేనివాడై పోయాడు. ఆ విధంగా మూర్ఖురాలైన భార్యని శిక్షించాడనే అనుకుండాం... కానీ, ఊళ్ళో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి, ఆ ఇళ్ళ ఇల్లాళ్ళని అమ్మా! తల్లి! అని అడుక్కొంటున్నాడు కదా!... కౌశికా శిక్షించావా? శిక్షించబడ్డావా?

ఆఫీసులో ‘అడబాసు’ తో తిట్లు తిని, ఇంటి కొచ్చి భార్యమీద ఆ కసినంత చూపించే అభినవకౌశికులు చాలా మంది ఉన్నారు. భార్య అంటే తిట్లు పడాల్చిన ఒక వస్తువనే భావన లోంచి బయట పడకపోతే, ఉన్న ఇల్లాల్చి వదిలి, ఊరి ఇల్లాళ్ళ దయమీద బతకాల్చి వస్తుండని ఇందులో సారాంశం. ★

“ఇచ్చే చేతులు”

“ఆతురుడై ప్రయత్నమున నభీజలంబుల నానువేళ, ఖద్దోత సహాయుడయ్యును పయోదుడు నల్లగనొను, పిమ్మటన్ ప్రీతిగ వర్షమున్ గురియు వేళల తెల్లగను, గ్రహీతకున్ దాతకు నంతరంఖిదియో, తాడృశముల్ సుగుణాధ్యవర్తనల్”

సూర్యుడు ప్రభుత్వం చేస్తున్నాడు. తన ప్రభుత్వరంగ సంస్థలకు నిధులిచ్చి సమర్థవంతంగా నడిపిస్తూన్నాడు. వంద్రుడు బీకట్లో వెలుగులిచ్చే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూన్నాడంటే, మొక్కలు పత్రహరితాన్ని తయారు చేసే పనిలో ఉన్నాయంటే, సూర్యుడి వెలుతురు పథకాలతోనే లోకాస్పమస్తం పనులు చేస్తోందంటే, సూర్యపాలన గొప్పదని అర్థం. సూర్యుడి ఆదాన ప్రదాన పాలనా విధానం వలననే లోకం తన ధర్మాన్ని తాను నెరవేరుస్తోంది. ఆ ప్రభుత్వంలో “తన”వారు, “కల”వారు తేడాలుండవ. ప్రభుత్వ తోడ్యాటు ఆర్పులందరికి సమానంగా ఉంటుంది. ఈ సృష్టి యావత్తూ ఆయన కనుసన్నల్లోనే కదులాడుతుంది.

సూర్యుడు రాని రోజుని దుర్దినం అంటారు. సూర్యుడు ప్రదాత కాగా, ఈ సృష్టి సమస్తం గ్రహీతగా ఉంది. ఇచ్చేవాడిది పైచేయి. అది, స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా, తెల్లగా ఉంటుంది. పుచ్చుకునే చెయ్యి ఎప్పుడూ దిగువనే ఉంటుంది. గ్రహీతల్లో దేని రంగు దానిది. ఇచ్చేవాడికి పుచ్చుకునే వాడికి ఇదే తేడా!

ఈ చిన్న సూక్ష్మాన్ని లోకిక వ్యవహారాలకు ఆపాదిస్తూ సుగుణాధ్య శతకం’ పేరుతో ఇటీవల ఆచార్య అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణగారు ఒక పుస్తకం వెలువరించారు. ఇందులో పద్మాలు చాలా పటుతరంగా ఉన్నాయి. ఆ శతకంలోదే ఈ పద్మం. ఆచార్య అప్పాజోస్యులవారు విదేశాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ శాస్త్రవేత్తగానూ, ఆచార్యులుగానూ ప్రసిద్ధులు. ఎందరో శాస్త్రవేత్తలకు గురువు. అజో విభో కందాళం ఫోండేషన్ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరు. తెలుగు భాషా సాహిత్యాలకు సేవలందిస్తున్న ప్రముఖుడాయన.

దాతకు గ్రహీతకు మధ్య తేడా వివరిస్తూ, ప్రభుత్వ నిధులు దిగమింగే బినామీ జేబు సంస్థల్లాగా సూర్యుడిచ్చే వెలుగుని వాడుకుని తిరిగి లోకోపకారం చెయ్యిని వాచిపైన అందమైన చురక వేస్తారు కవి ఈ పద్మంలో. సూర్యుడిచ్చిన నిధులతో సముద్రజలాలు మేఘాలను సృష్టించే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉండగా, కొంటే

మబ్బులు కొన్ని దౌరికిందే తడవు అన్నట్టు ఆబగా నీటిని కబ్బా చేసి, తిరిగి వానను కురిపించకుండా ఎగురుతుంటాయి.

కడుపునిందా నల్లడబ్బు దాచుకున్నవాడిలా, వర్షించని మబ్బులు నల్లగా ఉంటాయి. ఇది చూసి, పవనాలు, పర్వతాల్లాంటి ప్రభుత్వాధికారులు ఆ కారుమబ్బుల్ని గడ్డిగా అడ్డుకుంటే, అప్పుడవి చచ్చినట్టు కురుస్తాయి. అలా కురిసీ కురవం గానే వాటి నలుపు విరిగిపోతుంది. దూర్చి దిగిన ఉద్యోగిలా తెల్లగా హాయిగా ఎగిరి పోతాయి. ఖద్దోతుడి అంటే సూర్యుడి పర్యవేక్షణ ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కారుమబ్బులు ఇలా వ్యవహారిస్తాంటాయి. ఎప్పటికైనా వర్షాన్ని భూమికి దానం ఇస్తేనే మబ్బుకు పట్టిన కిలుము (నలుపు) వదుల్లుంది. పుచ్చుకున్న చేతులు నల్లగా ఉంటే, తిరిగి లోకానికి దానం ఇచ్చిన చేతులు తెల్లగాఉంటాయి. ఇచ్చే చేతులకూ, పుచ్చుకునే చేతులకూ అది తేడా!

కీర్తికి తెలుపు గుర్తు. కీర్తి, దానానికి ప్రతిఫలం. దాతకూ గ్రహీతకూ తేడా ఇదే నంటారు కవి. తన పనులు మానేసి, బిచ్చగాడి మాదిరి, ఉచిత పథకాల కోసం గ్రహీతలు చేతులు చాపుకుని కూర్చోకూడదని, పుచ్చుకున్న దానితో శక్తిని పుంజుకుని, తిరిగి ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలనీ, అదే ప్రకృతి ధర్మం అనీ, గ్రహీత అయిన ప్రతివాచూ తిరిగి దాతగా మారాలనీ ప్రబోధిస్తున్నాడు కవి!

సూర్యుడి పాలన సృష్టి సమస్తం పరస్పర ఆధార ఆధారితంగా ఉంటుంది. పుచ్చుకుంటూ, పుచ్చుకున్న దాన్ని మెరుగు పరిచి తిరిగి ఇతరులకు ఇచ్చుకుంటూ ఈ సృష్టి గొలుసు కట్టు పద్ధతిలో నడుస్తోంది. గ్రహీతలందరూ శక్తిమంతులై తిరిగి దాతలు కావాలి. ప్రకృతి తరతరాలుగా రిసీవింగ్ ఎండ్లో పుచ్చుకునే స్థితిలోనే ఉండి పోకూడదు. నుగుణాధ్య వర్తనం అంటే ఇచ్చే గుణం సహజ లక్షణం కావాలనేది కవి కోరిక.

తన ప్రజలను పోవకులుగా తీర్చిదిద్దటం సూర్యుడి పాలనా విధానం. ప్రజలను ఆధారపదే స్థితిలో పోషితులుగా, బిచ్చగాళ్లగా తయారు చేసేది మన పాలన! తన పార్టీ మాత్రమే పట్టెడన్నం పెట్టి బతికిస్తోందని చెప్పుకోవటం మన పాలకుల అలవాటు. ఇచ్చే చేతులుగా ప్రజలు ఎదిగే పరిస్థితి వుంటే ప్రభుత్వంతోనూ పాలకులతోనూ పనేం వుంటుంది. ప్రభుత్వాల భయం అదే !

ఎండామండిత ప్రదేశం

“అతివృష్టిన్ మును వార్ధి గూర్చునెడ కా(డోటన్ దమిన్ గూర్చున స్వతి లంచంబుగ హేమటంకములు మింటన్ బొల్చు పర్చున్యదే వత్కి నెత్తిన కేల నా(బొలిచె, నిర్వారిష్టవంతిన్ స్వయ శ్చుతి నప్రచ్ఛద దృశ్య కర్రికములై యున్నాళ నాళీకముల్”

కృష్ణదేవరాయలు ఆముక్తమాల్యద కావ్యంలో ప్రాసిన పద్యం ఇది

వానలు బాగా కురిసేటువంటి ఆ రోజుల్లో, మనుషుల్లో కొద్దిగా నైనా పాపభీతి ఉండేది. మొక్కలు నరకటం, నీటిని వృధా చేయటం, అన్నం పారేయటం ఇలా చాలా విషయాల్లో పాపభీతి వెన్నాడేది. మనుషుల్లో మంచితనం వలన వానలు కొన్నయినా కురిసేవి. ఇప్పుడు మనకి ఎండాకాలం ఒక్కటే నడుస్తోంది. వాన కురిసినంత సేపే వానాకాలం! అపురూపమైన సమయం అది! అలాగే, చలి వేసిన ఆ కొద్దిసేపూ శీతాకాలం. మిగలిందంతా ఎండాకాలమే! మునిమాణిక్యం వారన్నట్ట మనది ఎండామండిత ప్రదేశం !

వానలు లేక అలా ఎండిన ఒక జలాశయంలో కృష్ణదేవరాయలు తామరపూలు వడలి పోతున్న ఒక దృశ్యాన్ని చూశాడు. అప్పచేదాకా నీళ్ళమీద తేలియాడిన తామర మొక్కల బతుకు బజార్ పడిందని అనిపించిం దాయనకి! మనుషుల్లో నిజాయితీ చచ్చిపోతే ప్రకృతి కన్నెడ్ర జేస్తుందని పరోక్షంగా పోచ్చరించాలనుకున్నాడు.

తామరతూళ్ళు నిట్టనిలువుగా జొన్నుదంటుల్లా నిలబడ్డాయి. అంతరిక్షంలో ఎగిరే పశ్యాల్లగా విహారించిన తామర పూరేకులు ఎండకు మాడి వడలి వాలి పోయాయి. తామరపూల మధ్యన ఉండే కర్రికలు పచ్చగా పొడుచు కొచ్చినట్టు ఉన్నాయి. ఈ కర్రికల్ని తామర దుద్దులు అంటారు. చెవులకు పెట్టుకునే బంగారపు దుద్దులు కూడా వీటిలానే గుబ్బలాగా ఉంటాయి కాబట్టి, వాటిని దుద్దులన్నారు. తామర పూల మధ్య అమ్మవారు ఈ మెత్తని దుద్దుమీదే కూర్చుంటుంది. ఆ దుద్దులు ఎండి వడిలి పోయాయి. ఇది ఆక్కడ కనిపించిన దృశ్యం

నదులు వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తాయి. దీన్ని కవులు సాగర సమాగమం అని కూడా అంటారు. ప్రేయసీ ప్రీయుల సమాగమం లాంటిదని! నదిని సముద్రంతో కలిపే వాడు పర్చున్యదు. అంటే, ఉరిమే మేఘుం! మామూలు భాషలో అమ్మాయిని అబ్బాయి దగ్గరకు చేర్చటాన్ని తార్పటం అంటారు. తమని సముద్రానికి తార్పులాడే మేఘుణ్ణి మంచి చేసుకోవటానికి నదులు సహజంగా ప్రయత్నిస్తాయి. అందుకు ప్రతిఫలంగా ప్రవాహాలు లంచం ఇచ్చుకున్నాయని రాయల వారంటారు. ఇప్పటి

భాషలో దాన్ని బ్రోకరేజీ, కమీషన్ అని గౌరవంగా పిలుస్తున్నారు. రాయలవారు దీన్ని లంచం అనే అన్నారు. దిగువ స్థాయిలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో నాకు తెలుసినే హెచ్చరిక రాయలు చేస్తూ ఉండవచ్చు కూడా! దీన్ని, ఇలాగే చెప్పి ఉరుకుని ఉంటే ఇందులో కవిత్వం ఏమీ లేదు. దీన్ని లోకానికి అన్వయించి చెప్పాలి. అది జనం మీద ప్రభావాన్ని చూపించాలి. కావ్య ప్రయోజనం అలా సిద్ధించాలని ఆశించాడు రాయలు. ఆముక్తమాల్చుదలో ఈ దృశ్యాన్ని కవితీకరించి చెప్పాలనుకున్నాడాయన.

మేఘుడి వాటా మేఘుడి కిచ్చేస్తే, బాగా వానలు కురిపించి తమని త్వరగా సాగరానికి చేరుస్తాడని నదుల ఆశ. అప్పటికే వడలిపోయిన తామర తూళ్ళు ఆ ఎందు జలాశయాన్ని చేతులుగానూ వాడి వాలిపోయిన తామర పూలను చేతిప్రేళ్ళుగానూ ఆయన భావించాడు. పూల మధ్యన ఉండే కర్రికలు అంటే తామర దుడ్లలు లంచం ఇష్టటానికి అరజేతిలో పట్టుకున్న హేమటంకా(బంగారు నాచేలు)ల్లా ఉన్నాయంటాడు. కృశించిన తన చేతుల్ని బారచాచి, నది అరచేతుల్లో బంగారు నాశాలు చూపిస్తూ, ‘ఇవి తీసుకుని వాన కురిపించవయ్యా’ అని మేఘుడ్ని అడుగు తున్నట్టిగా ఉండట. అవినీతి, లంచగొండి తనాలు ప్రపంచపరివ్యాప్తం.

వానలు కురవాలంబే మేఘాలకు లంచం మేపాలన్న మాట. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు లంచగొడితనంతో భ్రమపట్టి పోయాయని, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ బరితెగించిందని, అందుకు విరుగుడు అసాధ్యంగా ఉండనీ రాయలు గ్రహించాడు. దానికి తగ్గ నివారణ చర్యలు ఆయన తీసుకున్నాడనడానికి రాయలనాటి వజ్రాల పరిశ్రమ సాక్ష్యం చెపుంది.

ఆ కాలంలో ‘అంగట్ల రతనాలు పోసి అమ్మునారట ఇచట...’ అనే మాట/ పాట కూడా నిజమేనని చరిత్ర వేత్తలు అంగట్లో అమ్మున ఆ నాటి వజ్ఞాలు ప్రైవేట్ సంపద కాదు. పూర్తిగా ప్రభుత్వ సంపద! ఆయన వజ్ఞాల గనుల్ని ప్రైవేటీకరించి కబ్బడారులకి గుత్త కిష్టలేదు. కలోరమైన నియమాల మధ్య వజ్ఞాలు తవ్వించి, పదును పెట్టించి బజార్లో పెట్టి అమ్మించాడు. తగిన ఆధారం లేకుండా ఎవ్వరి దగ్గరెనా పెద్ద వజ్జం ఉన్నదంటే అది తస్కరించబడినట్టే లెక్క! అందుకు శిక్ష ఫోరంగా ఉండేది.ఆ రోజుల్లో కోహినూరు వజ్జం అంతటి వజ్ఞాన్ని రోడ్సుమీద పారేసినా ఎవరూ ఎత్తు కెళ్ళటానికి దైర్యం చేసేవాళ్ళు కాదు.

లంచగొండి వ్యవస్థ గురించిన స్పష్టమైన అవగాహన రాయలవారి కున్నదన్న మాట! అది ఆముక్తమాల్యదలో ఈ పద్యంలో ప్రతిఫలించింది. లంచగొండల్ని ఒక కంట కనిపెడుతూనే, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని నడవ గలిగాడంటే రాయల వారి అవగాహన గొప్పదనే అర్థం. నేటి పాలకులకు ఇలాంటివి పట్టాలి! ఇంతకన్నా ముఖ్యం - ‘అవినీతి అనాది’ అనీ, దాని మూలాలు బలమైనవని గ్రహించాలి! ☆

‘ఎడమ కాలి పరిష్కారం’

జిల్లాతాసన వాసవాది సురపూజా భాజనంబై తన
ర్చు లతాంతాయుధు కన్న తండ్రి శిరమచ్చో, వామ పాదంబునన్
దొలగం దోచె లతాంగి యట్టి యగు నాథుల్ నేరముల్ నేయ, బే
రలుకం జెందిన యట్టి కాంత లుచిత వ్యాపారముల్ నేర్తురే?

ఒకప్పుడు, భార్యలకు కోపం వస్తే, తలగడ మంత్రం చదివేవాళ్ళట! అంటే,
మంచం ఎక్కి పడుకుని ముఖం మీద తలగడ అడ్డుపెట్టుకుని తనకి జరిగిన
అన్యాయాన్ని ఏకరువు పెడ్దూ ప్రదర్శించే అలుక. సాధారణంగా పడగ్గది ఇందుకు
అనుకూలంగా ఉంటుంది. [ప్రేమనైనా కోపానైనా ఈ గదిలోనే ప్రదర్శించాల్సి
ఉంటుంది. కోపం ప్రదర్శించటానికి ఇదే కోపగృహం. ప్రేమకైతే ఇదే శృంగార
మందిరం. కోపం కూడా శృంగారంలో ఒక భాగమేనని కదా వాత్మాయనుడు
చెప్పింది...!]

కృష్ణుడు సత్యభామని వెదుక్కుంటూ పడగ్గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి అర్థం
అయ్యింది, జరగబోయేది రాగుంజు పోగుంజులాట అని! భార్యాభ్రతుల మధ్య కీచులాట
వచ్చినప్పుడు భార్యలు తలగడ మంత్రం చదివితే, దాన్ని భర్తలు పెద్దగా పట్టించుకోక
పోవచ్చు. కానీ, భర్తలు తప్పు చేసి ఆ రహస్యాలన్నీ భార్యలకు తెలిసిపోయి
దొరికిపోయినప్పుడు, ఆ భర్త ఎంతటి వాడైనా పొదాక్రాంతుడు కాక తప్పదు.
పారిజాతాపహరణం కథలో ప్రత్యేకత ఇది! భార్య తప్పుచేసిందనే అనుమానంతో
అగ్నిప్రవేశం చేయించటం, శిలవైపొమ్మని శపించటం లాంటి కథలు పురాణాల్లో
చాలా చదివాం. కానీ, ఇలా తప్పు చేసిన భర్త తన భార్యకు దొరికిపోయి నానా
అగచాట్లు పడటం ఎక్కడా కనిపించదు. పారిజాతాపహరణం కావ్యం సాక్షాత్కర్తు
కృష్ణుడికి ఆ పరిస్థితి కల్పించి, మగ పండితులెవ్వరూ నోరెత్తకుండా చేసింది. మగాడు
తప్పుచేస్తే, వాడు మ“గాడిదే” ననే సిద్ధాంతాన్ని ప్రకటించిందా కావ్యం. ఇంత
గొప్ప ఊహ చేసింది నందితిమ్మను. ప్రథమశ్యాసంలోనే ఈ పద్యం ఉంది.

‘నీటిలో పుట్టిన పువ్వు(పద్యం)మీద కూర్చుని ప్రకాశించే బ్రహ్మ దేవుడు లాంటి
దేవతలు ఎప్పుడూ కొలిచేటి పరమాత్ముడు మొక్కల తీగలనే విల్లగా చేసుకున్న
మన్మథుడి కన్నతండ్రి అయిన ఆ విష్ణుమూర్తి తలకాయిని అయ్యయో.. తన
ఎడమకాలితో తొలగేలా పక్కకి తోసింది ఆ లతాంగి... అని పద్యభావం.

ఎవరా లతాంగి...? సాక్షాత్కర్తు సత్యభామ! చూస్తూ చూస్తూ మొగుణ్ణి ముఖం
పక్కకు తిరిగేలాగా ఎడమకాలితో తోసిందని ఎంతో మర్యాదగా చెప్పాడు తిమ్మన

కవి. అంతేగానీ, కాలితో చాచి తన్నిందని ప్రాయలేదు. మగపక్షపాతులైన కపులూ, సినిమా వాళ్ళు జమున లాంటి నటీమఱలతో చాచి తన్నినట్టే చూపించారు. తన్నినా, నెట్లినా రెంటికీ పెద్ద తేడా లేకపోయినప్పటికీ ఆమె తన్నింది ఎడమకాలితో కాబట్టి, అది పెద్ద చర్చనీయాంశం అయ్యంది. నిజానికి చేత్తో కొట్టినా, కాలితో తన్నినా ఒకటే! కానీ, భారతీయులకు కాలు అపవిత్రమైనది. అందులో ఎడమకాలు మరీ అపవిత్రమైంది. ఆ దెబ్బేదో చేత్తో ఒక్కటిస్తే జన్మజన్మాలకూ బుద్ధిచేయేమో. కానీ, ఎడం కాలి ప్రయోగం అనే సరికి మగాళ్ళ మనసు గాయపడింది. మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇదా దాంపత్యం అంటే...? ఇదా ప్రైమంటే...?

ఇల్లాలికి ఒళ్ళు మండితే పదగ్గదులస్తే నస్కల్ బరీ లొతాయస్తుది సంది తిమ్మన గారి హెచ్చరిక.

మొగుడు తప్పు చేసి ఏ అర్థరాత్రో పిల్లిలా ఇంట్లోకి జొరబడ్డి మెల్లగా నక్కినక్కి వస్తే ఏ ఆడదైనా ఊరుకుంటుందా...? మర్యాదన్నట్టరాలైతే, ఛడామడా కడిగి పారేస్తుంది. చండీరాణి లాంటి దైతే, చేతికి పని చెబ్బుంది. కానీ, సత్యభామ రెండూ చెయ్యాదు. ఆవిడ రూటే సెపరేటు.

మంచం మీద బాపూ గారి బొమ్మలాగా వయ్యారంగా పడుకుని ఉన్న ఆ సత్య భామను చూసి, కృష్ణుడు ఆమె కాళ్ళు పుచ్చుకుని ప్రాథీయపడుతూ ‘సత్య’ అని పిలిచాడు. సత్య ఆ గొంతు విని కోపంగా తన కాళ్ళ మీద తలను ఉంచిన కృష్ణణ్ణి ఆ తలతో సహ ఎడం కాలితో అవతలకు నెట్లేసింది.

“యట్టి యగు నాథుల్ నేరముల్ సేయ” ఇట్లాగే తిక్క కుదరాలి, తప్పుడు పనులు చేసి కొంపకు వచ్చిన మగాళ్ళందరికీ... అంటాడు కవి. “బేరలుకం జెందిన యట్టి కాంత లుచిత వ్యాపారముల్ నేర్తురే?” అలుక బూనిన ట్రీలు ఉచితానుచితాలు మరిచిపోయి ఆ కోపం మీద ఎవరూ ఏవిటీ అని చూడకుండా చాచి తన్నేస్తారంటాడు. “తప్పు చేసినవాడు పరమాత్మ అయితే ఏంటూ...?” అన్నట్టు వర్ణించాడు తిమ్మన!

ఇది 16వ శతాబ్దినాటి కథ. దీని వెనుక మహిళా తీవ్రవాదం ఉంది. సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది. ఆచరణీయ యోగ్యత ఉంది. లతగారి నపలల్లో ఇలాంటి ముగింపులు చాలా వున్నాయి. వినాయకరావు అనే శాఢిష్ట మొగుణ్ణి తులసి అనే ఇల్లాలు వీధిలో పడేసి కాళ్ళతో తన్నుకుంటూ వెళ్ళినట్టు ప్రాసుందామె! నందితిమ్మన కాలానికి ప్రారంభమైన ఈ మహిళా ఉద్యమం ఇప్పుడు బలంగా వుంది.

గృహ హింస చట్టం అమలయ్యేది కష్టం కాబట్టి ఆడదానికి ఎడమకాలే ‘అణ్ణాయుధం’ ఎప్పటికైనా ! ★

800 యేళ్ళ నాటి తెలుగు రుచులు

“మరీచి ధూళీ పాం పరిచితంబులు మాణి/బంధాశ్రు లవణ పాణింధమములు బహుళ సిద్ధార్థ జంబాల సారంబులు/పటురామామోద భావితములు తింత్రిణీక రసోపదేశ దూర్ధరములు/జంబీర నీరాభి చుంబితములు పైయంగవీన ధారాభిషిక్తంబులు-లలిత కస్తుంబరూల్లంఫుతములు శాకపాక రసావళీ శౌష్టవములు భక్త్యోజ్య లేహ్యంబులు పానకములు మున్నగా గల యోగిరంబులు సమృద్ధి వెలయగొని వచ్చే నొండొండ విధములను”

గుణనిధి భ్రష్టడయ్యాడు. ఉన్న ఊరు వదిలేసి పారిపోయాడు. దారిలో ఓ శివాలయం కనిపించింది. అక్కడో భక్తుడు తెల్లవారురుామున సైవేద్యం పెట్టటానికి ఘుమఘుమల వంటకాలు సిద్ధంగా ఉంచాడు. సైవేద్యం పెట్టే సమయం అవుతోంది. ఒకవైపు శివభజన జరుగుతోంది. గుణనిధి కాసేపు భజనలో కూచున్నాడు. ఆకలి మీద ఉండటంతో, సందు చూసుకుని ఆ వండిన పదార్థాలు దొంగతనం చేద్దామని గర్జాలయంలో దూరాడు. అక్కడ దిపం వత్తి కొండెక్కుతోంది. తన బట్టి చింపి వత్తిని చేసి వెలిగించాడు. ఆ వెలుగులో కనిపించిన వంటకాలను ఈ పద్యంలో వర్ణించాడు శ్రీనాథుడు:

మరీచి ధూళీ పాల పరిచితాలు: మిరియాలపొడి చల్లి తయారు చేసిన ఆహార పదార్థపు పోగు.

మాణిబంధాశ్రు లవణ పాణింధ మములు: మాణిబంధం అంటే సైంధవలవణం.

దాన్ని ఇంకా నొక్కి చెప్పటానికి ‘అశ్వలవడం’ అని కూడా అన్నాడు.

పాణింధమం అంటే చేతులతో నొక్కి చేసిన పిండివంట. బియ్యప్పిండి లేదా జొన్నపిండిలో తగినంత ఉప్పు వేసి ముద్దగా కలిపి, అందులో శనగపప్పు లేదా పెసరపప్పు నానబెట్టి కలిపి తప్పాల మీదగానీ, పెనం మీద గానీ చేతులతో వత్తి కాల్చిన అట్టుని తప్పాలచెక్క అంటారు. దాన్నే పాణింధమం అన్నాడు శ్రీనాథుడు.

బహుళ సిద్ధార్థ జంబాల సారంబులు: సిద్ధార్థం అంటే ఆవాలు. జంబాలం అంటే అడుసు. ఈ పదాన్ని ఇక్కడ కూరల్లో గ్రేవీ అంటామే దానికి అస్వయించి ఉంటాడు శ్రీనాథుడు. బహుళ సిద్ధార్థ జంబాల సారాలు అంటే ఆపిండి గ్రేవీ ఎక్కువగా ఉండే ఆవడల్లంటే అనేక వంటకాలు.

పటు రామరామోద భావితములు: ఇంగువ చెట్టు పాలను ఎండిస్తే జిగురుగా వుండే ఇంగువ అవుతుంది. ఆఫ్స్‌నిస్తాన్, ఇరాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇంగువ చెట్టు పెరుగుతాయి. రామరం, బాహీకం అంటూ దేశాల పేర్లతోనే ఇంగువను పిలుస్తారు. పటు రామరామోద భావితములు అంటే, బాగా నాణ్యమైన ఇంగువ ఘుమాయించే వంటకాలు అని!

తింత్రిణీక రసోపదేశ దూర్ధరములు: చింతపండు రసం బాగా కలిపి చేసిన మెండైన వంటకాలు

జంబీర నీరాభి చుంబితములు: నిమ్మరసం పిండిన వంటకాలు

హైయంగవీన ధారాభిపిక్కంబులు: హైయంగవీనం అంటే తొలికఃత ఆవుపాల వెన్నుని కరిగించిన నెయ్య అని కొందరు, ఏరోజు పెరుగు ఆరోజే చిలికి తీసిన వెన్నును కరిగించిన నెయ్య అని మరికొందరూ చెప్పారు. సద్యఘృతం లేదా తాజా నేతిని ధారగా పోస్తే, ఆ నేతిలో మునిగితేల్తున్న వంటకాలు

లలిత కస్పుంబరూల్లంఘితములు: లలిత కస్పుంబరు అంటే లేత కొత్తమీర. బాగా పరిమంళించేలా కొత్తమీర కలిపిన వంటకాలు.

శాకపాక రసావళీ శౌష్ఠవములు: శౌష్ఠవం కలిగిన కూరగాయలతో చేసిన రుచికరమైన కూరలు.

భక్ష్యభోజ్య లేహ్యంబులు పానకములు: భక్ష్యాలు (కొరికి తినవలసిన పిండివంటలు), భోజ్యాలు (నమిలి మింగవలసిన అన్నమూ, కూరలు వగైరా), లేహ్యాలు (చప్పరిస్తూ తినవలసిన హల్మా, కేసరి లాంటివి), చోష్యాలు (చూష్యాలు-పీలుస్తూ సేవించే పులుసు చారు వగైరా), పానీయాలు(పాయసాలు, కీరు, సూపు వగైరా) ఇలా ఐదు రకాల ఆహార పదార్థాలు. ఇవన్నీ మహానివేదన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నవి.

జివి తెలుగువారి రోజువారీ వంటకాలు. శ్రీనాథుడు ఉల్లంఘితములు, అభిచంబితములు, దూర్ధరములు లాంటి పదాలను ఆవలీలగా ప్రయోగించేశాడు.

తెలుగు భోజనంలో గొప్పతనం గురించి రకరకాల కొత్తవంటకాల గురించి శ్రీనాథుడు చాలా విషయాలు చెప్పాడు. వాటిని ఇప్పటికీ మనం పేర్లు మార్చుకుని వాడుకుంటున్నాం. శ్రీనాథుడి కారణంగా తెలుగు వారి ఆహార సంస్కృతిలోని ప్రత్యేకత పదిలంగా కనిపిస్తోంది. ★

కక్కరితి వాళ్లమోహనులు

“ప్రాము జరరాగ్నిచే “గింకరోఫ్సై” యనుచు
నడరు వేదనచే “గ్వీ యాస్యామి” యనుచు
విస్మయుపు మూర్ఖచే “నాహతో” యనుచు
బలువరింపగ సాగె నబ్బక్క నక్క”

ఇది కక్కత్తితిపడి చచ్చిన ఒక నక్క కథ. అయ్యలరాజు నారాయణమాత్యుడి హంసవింశతి కావ్యంలో ఓ ల్రోత్తియుడి భార్య రాజసంయోగం కోసం వెంపర్లాడుతున్నప్పుడు, అది తగదని హంస హితబోధ చేస్తూ చెప్పిన ఓ బక్క నక్క కథ !

తీక్ష్ణణమైన ఆకలి బుర్ర పనిచేయకుండా చేస్తుంది. ‘ఆకళ్చు’ చాలా ఉన్నాయి. మన కపులు “ఛ్యధాతురాణాం న తీపి ర్భుపులుపు, కామాతురాణాం న ముసలి ర్భుపదుచు, నిద్రాతురాణాం న మిట్టు ర్భుపల్లం” అంటూ పేరడీ చెప్పే వాళ్ళు. అన్నం ఆకలితో అలమటించే ఒక నక్క కామం ఆకలితో అలమటించే ఒక అమ్మాయి...ఈ ఇద్దరి ఆ కళ్ళనూ కలిపి అల్లిన కథ ఇది.

పెట్టలు, దిట్టలు, చెట్లు, బోట్లు, గట్లు, వంకలు, దొంకలు బీళ్ళు, రాళ్ళు కపులు, తీపులు, మళ్ళు, గుళ్ళు, ఊళ్ళు తిరిగే తిరిగే ఆహారం దొరక్క అలిసిపోతోంది. ఒక నక్క కామం ఆకలితో గింజకుంటోంది అమ్మాయి !! ప్రాణాలు కంరంలో పెట్టుకుని, నెమ్ముదిగా కాళ్ళీడ్చుకుంటూ ఓ నూతి దగ్గరకు వచ్చింది నక్క. నూతి ఏతానికి బలంగా కట్టిన చర్చపు వారు (త్రాళ్ళు) కనిపించింది. ఆ పూటకు ఆ త్రాళ్ళు తిని కడుపు నింపుకోవాలనుకుంది. గడప దాటటానికి సిద్ధమైన సుందరి కూడా అంతే! దాటేయాలనే ఆశలో ఇంకేం ఆలోచించలేదు.

ఆకలి మీదున్న బక్కనక్క ఏతాము దూలం (ముంగిసమ్రాసు) మైకి ఎక్కు వెదురులకు కట్టిన చర్చపు తాడుని పుటుక్కును కొరికింది. అంతే! వంగి ఉన్న వెదురు బిడ్డ బలంగా తగలి, తాటి చెట్టంత ఎగిరి నాలుక నడుముకు కరుచుకునేలా వెన్ను విరిగి ఆ నూతిలో పడి చచ్చింది.

గడపకు తెలీకుండా గడప దాటగలిగిన ఇంతి కూడా ముందు వెనుక చూసుకోక పోతే ఆమె గతీ అంతే అవుతుందనేది ఈ కథలో కనిపించే పోలిక. “కామం కమ్మినప్పుడు వెనకాముందు చూడక పోతే నక్క గతే పడ్డుంది. ఆకలి కొద్ది

నక్క ఆహోరాన్ని చూసిందే గానీ, తన చేటు తెలుసుకోలేకపోయింది. రాజసంయోగం కోరి, నువ్వుకూడా ఉపద్రవాలు ఆలోచించబేదు. చిత్తంబున తత్తరంబు లేక తెలిసి మెలగా” లని హంస నయోక్కలుపలికింది.

అమెరికా అంత గొప్ప అయిపోవాలి, దుబాయంత డబ్బు కావాలి, సింగపూరంత రాజధాని కావాలి... ఇలాంటి కోరికలు కూడా అలాంటి ఆ కళ్ళే వెనకా ముందు చూసుకోవటం అనేది అవసరం. అమెరికాలో పీజ్జాలు, బర్రర్లు తింటారు... మనమూ తినాలి! ఆప్ష్రేలియాలో చొక్కాలు విప్పుకు తిరుగుతారు. మనమూ తిరగాలి! పారిస్ ‘లో శృంగారం విచ్చలవిడి. మనమూ కానివ్వాలి... అనే ‘ఆకలి’ మనకూ పెరుగుతోంది మధ్య.

‘దేశాభిమానం మాకు కద్దు’ని గట్టిగానే చెప్పుకునే పాటీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ విదేశీ వ్యామోహం వీసమెత్తుయినా తగ్గుతుందని ఆశించిన వాళ్ళకు ఆశ్చర్యం మాత్రమే దక్కింది. అది గతంలోకన్నా మితిమీరుతున్న దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ విధమైన పాశ్చాత్యుల దాడి ‘మతం’ మీద కాదు, అది మన సంస్కృతి మీద మోహరించి జరుగుతోంది. అందుకు మనలో నిబిడంగా ఉన్న కక్కరితే కారణం. దానికి ఆధునికీకరణం, నాగరికరణం, సంస్కరణం లాంటి పేర్లు ఎన్ని పెట్టినా అది కక్కరితే! మనది కానిదాని కోసం, మనకు తగని దాని కోసం వెంపర్లాట...

విదేశీ మోహరింపు మొదట మన భాష మీద లగ్గం అయ్యంది. మనం విద్యావ్యవస్థను బలిచేసుకున్నాం. తర్వాత మన ఆహోరం మీద దృష్టి పెట్టింది. మనం రంగు రసాయనాలు, పురుగుమందులు కలిసిన విషం నీళ్ళ కూల్ ట్రైంకుల్ని ఆబగా తాగటం మొదలు పెట్టాం. రంగు బిస్కట్లులు, కొప్ప రౌట్లెలు, సీసం కలిసిన నూడిల్నా గొప్పవంటూ తెచ్చి పిల్లలకు పెట్టి అమెరికా వాళ్ళమై పోయినంత సంబర పడ్డాం. ముప్పొద్దుల భోజన సంస్కృతినీ, ఆరు రుచుల ఆహోర సంస్కృతినీ చెడగొట్టు కుని విదేశీకరణం కోసం ఆబగా ఎదురుచూస్తున్నాం... ఒక్క నక్క భావావేశంతో!

హంసవింశతి కావ్యంలో రాజుగారు విష్ణుదాసుడి ఇల్లాలిని కోరాడు. రాజంతటి వాడు కోరితే కాదనటమా అనుకున్నదా అమాయకపు అందగతై. అంతలో అధ్యష్టం కలిసాచ్చినట్టు విష్ణుదాసుడు విదేశాలకు వెళ్ళాడు. ఇల్లాలు గడప దాటేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. చీకటి పడ్డోంది. చంద్రోదయం అవుతోంది... సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఎక్కడినించి వచ్చిందో ఓ హంస. ఆ హంస పరమహంస లాంటిది. భర్త తిరిగి వచ్చే వరకూ రాత్రి పూట ఆ ఇల్లాలిని కూర్చోబెట్టి కక్కరితి మంచిది కాదంటూ ప్రతిరాత్రి ఒక కథ చెప్పి రోజులు గడిపించింది.

సంస్కృతి వికాసాల గడప దాటనీయని పరమహంసల కోసం ఎదురు చూద్దాం. ☆

కనిపించనివే గోప్త

“పరచింబాధరమున్, పయోధరములున్ వక్రాకంబుల్ మనో
హర లోలాక్షలు చూప కవ్యలి మొగంబైనంత యేమాయె, నీ
గురు భాస్వజ్జమునంబు క్రొమ్ముడియు మాకుంజాలదె గంగ క
ద్ధరిమే లిధ్దరి కీడునున్ గలదె యుధ్య ద్రాజబింబాను!”

తెనాలి రామకృష్ణుడు ఏ కూరగాయలు కొనుక్కోవటానికో మార్గెట్టుకు
బయల్దోరాడు. కొంబెహాడు కాబట్టి అక్కలవాడగా పిలువబడే రెడ్డిల్లుట ఏరియా మీదుగా
నడిచి వెడ్డున్నాడు. ఏ అమ్మయి కళ్లలోనైనా పడకపొతానా... అని అటూ ఇటూ
వెడకులాడు నడుస్తున్నాడు. ఓఇంటి ముందు తనకు తగ్గ ఓ సుందరి కనిపించింది.
అమె అతన్ని చూసింది. అతని భయంకరమైన పళ్ళు చూసి భయపడిందో లేక
అతని ముగ్గ మోహనరూపానికి అచ్చువుందిందో గాని... రక్కున తలుపు చాటుకు
ముఖం దుర్శేసింది. నడుముకు పైభాగం అంతా తలుపు వెనకాల ఉండగా,
నడుముకు కీంది భాగం అంతా తలుపుకు ఇవతలవైపున ఉంచి గుమ్మంలో
వయ్యారంగా నిల బడింది. అతను మాత్రం అమె తనను చూసి సిగ్గుతోనే అలా
చేస్తోందని అనుకున్నాడు.

ఉదయస్తున్న నిండు పున్మి చంద్రుడు మబ్బు చాటున నక్కి చూస్తున్నట్టు,
సగం శరీరాన్ని మాత్రమే చూపిస్తూ నిల్చున్నదానా... అని ఆమెను “ఉద్వద్రా
జబింబాను” అని పిలిచాడు.

కనిపించిన వాటికన్నా కనిపించని వేవో గోపువనే దురాశ రామకృష్ణ కవికి
లేదు. చాలా పెద్దదైన ఆ నడుముని చూసి అమె వక్కోజాల పరిమాణాన్ని
ఊహించుకున్నాడు. నీ జఘునం ఘనంగా ఉంది. నీ క్రొమ్ముడి అంతకంటే
సౌకర్యవంతంగా ఉంది. ఇటువైపు కనిపించే సోయగాల్చి బట్టి అటువైపు దాక్కున్న
సోయగాలు కూడా ఘనంగానే ఉంటాయా... అని ఊహించాడు. మొత్తం మీద
అమె అందగుతేనని నిర్మారించుకున్నాడు.

మబ్బుచాటున సగం దాగిన చంద్రబింబమా! నీ ఎర్రని పెదాల్చి చీకట్లోకి
తిప్పేశావు, ముఖంలో శృంగార చిహ్నాలైన అలకల వంటివి కనిపించకుండా
దాచేశావు. చూడగానే ఐసైపోయే నీ కళ్ళని ఆ వైపే ఉంచేశావు! ఇంక నీ వక్కోజాల
గొప్పతనం చెప్పనవసరంలేదు. వాటిని కూడా ఆ వైపే అట్టేపెట్టేశావు” అన్నాడు.
ఇది ఒకవిధమైన నిండా స్తుతి! బావున్నవంటూ పొగుడ్దునే సరిగా చూడనివ్యాలేదని
ఎత్తిపొడుపు ఆయన మాటల్లో స్ఫుర్షంగా ఉంది! ఆమాటలకు ఆమె నవ్వుకునే
ఉంటుందని భావించాడు. ఆ అక్కలవాడ చిన్నదానికి ఈ మహోకవి మాటలు అర్థం
అయి అది నిజంగానే నవ్వుకుండా లాంటి ప్రశ్నలు అప్రస్తుతం. రసపట్టులో తర్వాత
కూడదు.

ఆ తలుపుని గంగా ప్రవాహంతో పోల్చాడు. ఆ తలుపుకు ఇటు వైపున ఉన్న ‘శరీర దిగువ భాగం’ నదికి ఈవలిగట్టు అయితే, తలుపుకు అవతలి భాగాన దాగున్న చంద్రబింబం లాంటి ముఖమూ, వక్షోజాలు వగైరా ఆవలి గట్టుగా భావించాడు. నదికి ఇటు గట్టు ఎలాంటిదో అటు గట్టు అలాంటిదే! ‘గంగకద్దరి మేలిద్దరి కీడునున్ గలదె...’ గంగానదికి అటు గట్టు మేలు, ఇటు గట్టుకీడు అనేది ఉంటుందా...? అని ప్రశ్నించుకున్నాడు. ఇటు వైపు కనిపించే జఘునాదులు తనకు చక్కగా సరిపోయేవే కాబట్టి, నడుము పైభాగాన ఉండే వక్షోజాదులు కూడా చాలినవే అయిఉంటాయని ఆశించాడు. ఇవతలి గట్టు మీద ఎక్కువ ప్రేమ, అవతలి గట్టు మీద తక్కువ ప్రేమా ఉండవు కదా అని తనను సమాధానపర్చుకున్నాడు. ముఖ వక్షోజాలు, నడుము దిగువ భాగాలూ రెండింటి మీదా తనకు సమాన ప్రీతే ఉండని చాటుకున్నాడు.

ఈ పద్యంలో అసలు గమ్మతుంతా “గురు భాస్వజ్జమునంబు” అనటంలో ఉంది. సాధారణంగా అందమైన ఆడపిల్ల నడుముని సన్నగా నాజూకుగా ఉండే వాటితో పోలుస్తారు ఎవరైనా! కానీ రామకృష్ణ కవి గురు భాస్వజ్జమునంబు-ఆమె చాలా లావైన నడుము కలదనీ, ఆ నడుము తనకు చాలినదేననీ ఘనంగా చెప్పుకున్నాడు. దాన్ని బట్టి తెనాలి కవివరేణ్యది ఆకారాన్ని ఎవరైనా ఊహించుకోవచ్చు! ఆమె లావైన నడుము ఈయన లావైన పొట్ట బరాబరు అన్నమాట.

ఆ పిల్లలో ఏం నచ్చిందని ప్రేమించావురా అని ఎవరూ వికారంగా ఉండేవాటి అడగు కదా! గంతకు తగ్గ బొంతనే ఎంచుకున్నాడు ఈ చాటు కవి. ఇది రామకృష్ణుడి పద్యమేనని పండితుల భావం. ఒకవేళ అదే అయితే, తెనాలి రామకృష్ణుడు లేదా రామలింగడు అక్కినేని నాగశ్వరావేమీ కాదని మనం కచ్చితంగా సమ్మచ్చు. మనసులోని మర్మాన్ని దాచుకోలేక కవి తన రచనలలో ఏదో ఒక రూపంలో బయట పెట్టుకుంటాడు. దాన్ని బట్టే విశ్లేషకులు కవుల జీవిత చరిత్రలు తయారు చేస్తారు.

తెనాలి రామకృష్ణుడి పాత్రని తెలుగు సినిమాల్లో వేశారు కాబట్టి రామకృష్ణ కూడా అలాగే అందమైన వాడని ఊహించుకుంటాం.

నిజానికి తెనాలి రామకృష్ణ లేదా రామలింగడు భీకరమైన ఎత్తుపక్క వాడనీ, కృష్ణదేవరాయలు పొట్టిగా పీలగా ఉంటాడనీ, ముఖం స్నేహకం మచ్చలతో వికారంగా ఉంటుందని కొందరు పరిశోధకులంటారు. కానీ, జాతి హీరోలుగా మన భావాల్లో నిలిచిపోయిన వాళ్ళని అలా అందమైన రూపాల్లో ఊహించుకో గలగటమే శేయస్వరం. రామకృష్ణుడు అందగాదేనని మనం నమ్మితే వచ్చే అపకారం ఏమీ లేదు. కాదని నిరూపించేందుకు కసరత్తు చేయటం వృథా ప్రయాస. ఈ చాటు పద్యానికి ఎవరో ఊబకాయుడే కర్త కావచ్చు. ★

కష్టల పెళ్ళిడీ

“ಅಂತಿಮ ಸೆವು ಲೇದು, ಚತುರಂಗ ಬಲಂಬುಲ ತೋಡ ನೆನ್ನಿ ಯೋ
ಪಂಕಜನಾಭಿ! ನೀವು ಶಿಶುಪಾಲ ಜರಾಸುತ್ತಲನ್ ಜಯಿಂಚಿ, ನಾ
ವಂತಕು ವಟ್ಟಿ, ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹಾರುನನ್ ಭವದೀಯ ಶಾರ್ಯಮೇ
ಯುಂತುವ ಸೇಸಿ ಕೃಷ್ಣ! ಪುರುಷೋತ್ತಮ! ಚೇಕೊನಿ ಪೊಮ್ಮು! ವಚ್ಚೆದನ್”

ಇದಿ ಪೋತನ ಗಾರಿ ಪದ್ಯಂ. ಪ್ರಪಂಚಂ ಲೋನೆ ತೊಲಿ ಪ್ರೇಮಲೇಖಗಾ ವಿಶ್ವೇಷಕುಲ ಭಾವಿಂಚೆ ರುಕ್ತಿಕೆ ಪ್ರೇಮಲೇಖ'ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮೈನ ಪದ್ಯಂ ಇದಿ.

‘శ్రీకృష్ణదికి ఒక స్వప్నమైన యాక్షన్ ప్లానుతో లేఖ వ్రాసి ఓ పెద్దాయన చేతికిచ్చి పంపిస్తుంది రుక్మిణి. “పద్మనాభుడవూ, పురుష సింహానివీ అయిన ఓ కృష్ణ! నా ప్రతిపాదనకి నువ్వు అడ్డు చెప్పేందుకు ఏమీ లేదు. రథ, గజ, తురగ, పదాతి చతురంగ బలాల్తో వచ్చి, శిశుపాల జరాసంధుల్ని ఓడించి, రాక్షస వివాహ పద్ధతిలో నన్ను పరిగ్రహించు. నేను నీ వెంట వస్తాను” అంటుంది.

మూలభాగవతంలో తనను రహస్యంగా వచ్చి తీసుకెళ్లాలని రుక్షిణి కోర్తుంది. పోతనగారికి అది నచ్చినట్టు లేదు. చతురంగ బలాల్తో బాహుటంగా వచ్చి తనను గొప్పుడో వాలని తెలుగు రుక్షిణి అనుడం పలన ఆమె ఔస్తురం నిలబడింది.

పెద్దనగారు తన కావ్యానాయక వరూధినికి ఈ విధమైన గౌరవాన్ని ఇష్టించి పోయాడని కొందరు పండితుల్లో అసంతృప్తి ఉంది. వరూధిని ప్రవరుది మీద పడి గోలగోల చేసింది. వనితలు వలచి వస్తే లోకువా...అని ఈసడించింది. అల్లరి చేసి, తను అల్లరయింది. వీణనో, అద్దాన్నో పుచ్చుకుని వయ్యారాలు పోవటం, చిలక నెత్తుకుని ఆడిస్తూ దానితో పనికిరాని ఊసులాడటం తప్ప పెద్దనగారి కాలానికి చెందిన కావ్యానాయకులకు రుక్కిణి కున్నంత తెగింపు కనిపించదు. పైగా క్షత్రియ వీరుడితో నడపాల్చిన కథని పెద్దన భూసురోత్తముడితో నడిపించాడు. దాంతో, 'దామిట్! కథ అడ్డం తిరుగుతుంది.

కావ్య నాయకల విషయంలో ఇలాంటి అసంతృప్తులు లేకుండా జాగ్రత్త పదాలని తెనాలి రామకృష్ణుడు పాండురంగ మహాత్మగం కావ్యంలో కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు. “కందుకము గాదు కేళిశుకంబు కాదు, పల్పువీణియ గాదు, దర్శణము గాదు, వర్షపిశునంబు బట్ట బల్వరుస జనిరి చంచలాక్షులు చపల ప్రచారలెందు” అనే పద్యంలో సర్వగర్భంగా కావ్య నాయకలను ఎద్దేవా చేయటం కూడా కనిపిస్తుంది.

మహారుగా 70,80 యేళ్ళ క్రితం వరకూ కూడా పెళ్ళికాని ఆడపిల్లల్ని ఓ ‘హోర్సీనియంపెట్టే’ ముందు కూర్చోబెట్టి ఫోటోలు తీయించే వాళ్ళు. మధ్యతరగతి మందహసాలలో ఈ “హోర్సీని పెట్టే ఫోటో” ఒకటి! కంప్యూటరు ముందు కూచున్న ఫోటోల్లగానే ఆ రోజులల్లో “హోర్సీనియం పెట్టే ఫోటో” లుండేవి. పెళ్ళికి సిద్ధంగా ఉన్న పిల్ల ఫోటో అని చూడగానే స్ఫూరిస్తుంది.

మధ్యయుగాల్లో కావ్యనాయికలు వీణవాయిస్తున్నట్టు, గోడకో, స్తంభానికో అనుకుని ఒక కాలు వెనక్కి ఆన్ని ఒక చిలుకని పట్టుకొని వయ్యారంగా నిలబడ్డట్టు, ‘చేతిఅద్దం’లో చూస్తూ ముంగురులు సరిచేసుకుంటున్నట్టు, తామర పూవు పుచ్చుకుని నుతారంగా ఛాతీ పైన ఆన్ని ఎదురు చూపులు చూస్తున్నట్టు ... ఇలాంటి దృశ్యాలు ఎక్కువగా కనిపించేవి! గిరిక, వరూధిని లాంటి నాయికలు మధురంగా వీణ వాయించగల నేర్వరులు. రతి సంసిద్ధతనీ, ప్రేమను చెప్పుకోవటానికి వాళ్ళ వీణను ఉపయోగించేవారు. తెలుగు సినిమాలల్లో నిన్న మొన్నటిదాకా వీణపాటలు ఇందుకు ఉపయోగపడ్డాయి.

తెనాలి రామకృష్ణ ఒక భిన్నమైన నాయికని సృష్టించా లనుకున్నాడు. అందుకోసం పాండురంగ మహాత్ముం కావ్యంలో అయుతుడి కథని సృష్టించాడు. అయుతుడు శాపవశాత్తూ ఒక కప్పగా మారిపోతాడు. ఆ కప్పని పట్టుకోవాలని కన్యాకుబ్బ రాకుమారి, ఆమె చెలికత్తెలు ప్రయాసపడుతుంటారు. కావ్యనాయిక ఒక కప్పని చేతో పట్టుకుని విలాసంగా నిలబడ్డట్టుగానో, కందుక క్రీడలాడినట్టుగానో వర్ణిస్తే పరమ అసహ్యంగా ఉంటుంది. అది, చేతిమీదకు ఎక్కించుకునే చిలుక గానీ, వాయించేందుకు పనికొచ్చే పలుకుతేనెల వీణ గానీ, నిమిషానికోసారి ముఖం చూసుకునే ‘చేతిఅద్దం’ గానీ కాదు! అద్దం పట్టుకునే వయ్యారి కన్నెలకు కప్పని పట్టుకోవటం సాధ్యమా... అని తెనాలి కవి యద్దేవా చేస్తాడు.

కప్పను ప్రేమించిన నాయిక తనూ శాపం పొంది కప్పలాగా మారిపోతుంది. కప్పనాయకుడు, కప్పనాయికా చూడముచ్చటగా ఏకం అవుతారు. రుక్మిణికన్నా, వరూధినికన్నా, ఈ కప్పనాయికలో ఎక్కువ తెగింపు కనిపిస్తుంది! భర్త అడవులకు పోవాల్సి వస్తే, భార్య కూడా అడవులకు పోయినట్టే, ప్రియుడు కప్పగా మారితే ప్రియురాలూ కప్పగా మారి పెళ్ళాడటం ఆదర్శవివాహం! వరూధిని ప్రేమ కన్నా, ఫేసుబుక్కు ప్రేమ కన్నా ఈ ‘కప్పప్రేమ’ గొప్పది!

కలవనేవి ‘కల’వు

“కలడందురు దీనులయెడ
కలడందురు పరమయోగి గణముల పాలం
కలడందురన్ని దిశలను
కలడు కలండనెడి వాడు కలడో లేడో”

బండి నల్లేరు మీద పరిగెడుతున్నంత సేపూ ఉన్నాడో లేడో అనే మీమాంసే ఉండదు. తనబలహీనత బయటపడి, విసిగి వేసారినప్పుడు కలడు కలండనెడివాడు కలడో లేడో అనే సందేహం తప్పకుండా పుడుతుంది.

తనకొచ్చే ప్రతీ కష్టానికి ఎవరో ఇతరులు కారణం అనుకోవటం అనేది మానవ సహజ లక్ష్మణం! దైవం అనుకూలించ లేదంటాడే గానీ, తన ప్రయత్నం లోపించిందని ఒప్పుకోడు. “మార్పులు తక్కువోచ్చా యేమిటని అడిగితే మిస్సుగారు సరిగా పారం చెప్పలేదనే అంటాడు విద్యార్థి! ఇలా ఎవరి మీదకూ నెట్టేందుకు అవకాశం దొరకనప్పుడు దైవం అనుకూలించ లేదని చెప్పుకుంటాడు. అలా చెప్పుకోవటం చాలామందికి ఒక ‘తుత్తి’. అక్కడితో ఆగడు... దీనులకోసం కలడు, పరమయోగుల కోసం కలడు, అన్ని దిక్కుల్లోనూ కలడు...ఇలా కలడు కలడు అంటున్నారు, ఆ కలడనే వాడు నిజంగా కలడా... లేదా... అనడుగుతాడు. గజేంద్రుడికి కూడా ఇలానే సందేహం వచ్చింది. మొసలి పట్టుకునే సరికి గజేంద్రుడు విష్ణువుకు మొరపెట్టు కున్నాడు. ఆయన వచ్చి విడిపించలేదు. ఎంత మొత్తుకున్నా రాలేదు. దేవుడు ఉన్నాడా అనే సందేహం కలిగింది గజరాజుకి..

నిజానికి ఇది క్షీరసాగరానికి సంబంధించిన కథ. ఆ సముద్రంలో త్రికూటాచలం అనే పెద్ద కొండ ఉంది. దానికి బంగారం, వెండి, ఇనుము తాపడం చేసిన మూడు శిఖరాలున్నాయి. ఆ పర్వతం మీద ఏనుగుల మందలు ఎక్కువ. ఆ ఏనుగుల రాజు కొన్ని ఏనుగులతో కలిసి దారి తప్పుడు. చాలా దూరం తిరిగాడు. దప్పిక అయ్యింది. నీటి కోసం చాలా చోట్లు వెతికాడు. చివరకు ఒక అద్భుత సరోవరం కనిపిస్తే. తన పరివారంతో సహా నీళ్ళలోకి దిగాడు. అప్పుడు ఆ గజరాజుకి ఓ చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. తొండం నిండా నీళ్ళు గట్టిగా పీల్చాడు. ఆ నీటిలో వున్న చేపలు, మొసళ్ళు, పీతలు అన్ని తొండంలోకి వెళ్ళిపోయాయి. తొండాన్ని పైకెత్తి నీళ్ళను ఆకాశం మీదకి చిమ్మేసురికి తొండంలో వున్న చేపలన్నీ మీన రాశిలోకీ,

/// పథ్యంలో మనం '////////////// 49 //

పీతలన్నీ కర్యాటక రాశిలోకీ మొసళ్ళు మకరరాలోకీ వెళ్ళిపడ్డాయి. అలా ఏనుగులందరూ కలిసి సరోవరంలో నీళ్ళు చిమేస్తున్నారు, తొండంతో కొట్టేస్తున్నారు. కనపడిన చిన్న మొసళ్ళను తొక్కి చంపేస్తున్నారు. పాపగంట అయ్యసరికి నీరు బురద బురద అయిపోయి అంతా కల్పం అయిపోయింది. ఇంత అల్లరి చేస్తుంటే, ఇన్ని ప్రాణులు చచ్చిపోతుంటే ఆ నీటిలో ఉన్న ఒక పెద్ద మొసలి చూసింది. ఈ ఏనుగుల అల్లరి మితిమీరిందని దానికి కోపం వచ్చింది. నీటి లోపల్నించి వెళ్ళి గజరాజు కాలు పట్టేసుకుంది. అదీ కథ.

“అకారణంగా నీళ్ళలోకి దిగాననే పశ్చాత్తాపం అప్పుడు కలిగింది గజరాజుకి! వెనకాల అంతమంది పరివారం ఉన్నారు. ఒక్కడూ సాయపడక పోవటం ఈ కథకు కొసమెరుపు. కలడు కలండనెడివాడు కలడో లేదో... అని అప్పుడు సందేహం వచ్చింది.

మనక్కుడా ఇలా చాలా ‘కలవు’. ఆ కలవనేవి కలవో లేవో తెలియనన్ని కలవు. ‘కలవాటి’లో ప్రజాస్వామ్యం ఒకటి. పరిపాలనలో స్వచ్ఛత ఒకటి. అవినీతి నిర్మాలన ఒకటి. రుణాల మాఫీ ఒకటి. తెలుగు భాషాభివృద్ధి ఒకటి. ఒకటేమిటీ ఇలాంటి ‘కలవు’లు చాలా ‘కలవు’. వాటిని నమ్ముకున్న గజరాజులు బుణమాఫీ అవుతుంది లెమ్మని ఉన్న నగలు తాకట్టు పెట్టి అవసరం లేకుండా అప్పులు చేసి ఉప్పుపప్పులకు ఖర్చు పెట్టేశారు. ఇప్పుడు బాకీల మొసళ్ళు పట్టుకుంటే కలడు కలండనెడి వాడు కలడో లేదో అని ఎదురు చూసే స్థితిలో పడ్డారు.

కలవాడికీ, ఇలాంటి ‘కలవు’లు కలవాడికీ తేడా ఉందన్న సంగతి మన‘జన గజరాజులకు తెలీలేదు. తెల్పినా ప్రయోజనం లేదు. కలం మరిచిపోయి పరిక్కల కొచ్చిన స్ఫూడంట్ లాగా ఆయుధాలు లేకుండా విష్టమూర్తి వచ్చి ఈ గజాలకు సాయం చేయగలిగింది లేదు.

గజాల లెక్కలో భూమిని ఇచ్చి, అడుగుల్లెక్కల్లో బదులు తీసుకోవటమే అసలైన గజేంద్ర మోక్కం. ‘గ’ అంటే గచ్చతి-రావటం. వస్తే ఓ అడుగు వస్తుంది. ‘జ’ అంటే జాయతే-పోవటం పోతే, ఓ గజం పోతుంది. రావటాలు పోవటాలకు మధ్య సంధి గ-జ- మోక్కం. ☆

కవిత్వంలో సంకీర్ణ శబ్ద చిత్రాలు

“దండిగ చీమలెన్నో తన దాపుకు జేరగ మధ్య శర్షరా
ఖండము నిల్చియున్న గతి గాంచెను వానరమూర్తి రాక్షసీ
తండక మధ్యమందు కల తల్లిని, కప్పుల దొర్పులో తిరం
బుండిన తామరాకు, నెగడోదిన చక్కని నీటి బొట్టునున్”

నీళ్ళున్న చోట కప్పులు చేరినట్టు, బెల్లం చుట్టూ చీమలు చేరినట్టు, సంపదలున్న
చోట బంధుజనులు చేరటం సహజం. కానీ, ఈ పద్యంలో పరిస్థితి వేరు. రావణుడు
సీతను ఎత్తుకొచ్చాడు. అవిడ చుట్టూ కొందరు ప్రీలను కావలి పెట్టాడు. వాళ్ళు
బెల్లం చుట్టూ చీమల్లా ఆమె చుట్టూ చేరారని శ్రీ పదచిత్ర రామాయణంలోని ఈ
పద్యంలో కవి శ్రీ విహారి చెప్పున్నారు.

ఆధునికుల్లో విశ్వాంధ మాదిరే పద్యాల్లోనూ, వచనంలోనూ రామాయణాన్ని
ప్రాసిన వారంతా తమ ఆనందం కోసం, తమ తృప్తి కోసం, తమ భక్తి కొద్ది
ప్రాస్తున్నట్టే పేర్కొన్నారు. కానీ, శ్రీ విహారి తాను పదచిత్ర రామాయణం ప్రాయటానికి
కారణాన్ని భిన్నమైన పద్ధతిలో చెప్పుకున్నారు. మనో భావాలను కవిత్వికరించకుండా,
'అందరూ రానేశారుగా' అని మౌనంగా తాను ఉండలేక ఈ పదచిత్ర రామాయణం
ప్రాస్తున్నా నంటారాయన, “కేవలం మోనమోల కవికిం దగునే ఇది?” అనడుగుతాడు.
లోలోపల్లీంచి ఉచికి వస్తున్న ఆలోచనా ప్రవంతిని మౌనంగా దిగమింగుకోగలడా
కవి...? అని!

శ్రీ జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి ‘విహారి’గా ప్రసిద్ధుడు. విమర్శకుడిగా,
కథకుడిగా, నవలాకారుడిగా, కవిగా, విశ్లేషకుడిగా, ఆయన ఈ తరం పారకులకు
బాగా తెలిసినవాడు. శాలివాహనతో జంటగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ
బహుమతి పొందారు. ఎన్నో అభ్యుదయ కావ్య రచనలు, కథా రచనలు, నవలలు
ప్రాసినప్పటికీ, అవి అన్నో ఒక ఎత్తుగా రామాయణ రచన ఒక్కటీ ఒక ఎత్తుగా
ఆయన కృషి చేశారు. విహారి రామాయణంలో రామభక్తి కన్నా తన ప్రతిభతో
కథను కళ్ళకు కట్టించే కవితాతృష్ణ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

ఆయన మొదటగా ‘శ్రీ పదచిత్ర రామాయణ’ బాలకాండ ప్రకటించినప్పుడు
ఈయన రామాయణం ప్రాశారేమిటా అని ఎరిగిన వారంతా ఆశ్వర్య పోయారు.
ఒక రచనను కవి తన అనుభూతి కొద్ది మాత్రమే చేయ గలుగుతాడు. పదచిత్రాలతో
కావ్య రచన చేయాలనేది విహారి సంకల్పం. బలమైన ఇతివృత్తం కాబట్టి, అందుకు

రామాయణాన్నిఎంచుకున్నారు. కథ అందరికీ తెలిసిందే కనుక దృశ్యాలను కళ్ళు ముందు సాక్షాత్కర్మింప చేయటం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ‘చీమ సైత మొక భూజము నెక్కు ప్రయాస మోర్చుచున్’ చీమ కూడా ప్రయాసతో ఒక మహావృక్షాన్ని ఎక్కాలని ప్రయత్నిస్తుంది కదా!” అంటాడాయన. తన రామాయణ రచనా ప్రయాస శక్తికి మించిన దనటానికి, తనకు మించిన బరువును భుజాన వేసుకుని బాహుబలిలా ‘చెట్టునెక్కు చీమ’ దృశ్యం కళలో మెదిలేలా చేసారాయన.

చీమలంటే ఆయనకు కొండంత సానుభూతి. అశోకవనిలో పటికబెల్లం చుట్టూ మూగిన చీమల్లా ఉన్నారట శోకమూర్తిలా ఉన్న సీతకు కావలి ఉన్న రాక్షస స్త్రీలు! త్రిజటి లాంటి స్త్రీలంతా అక్కడ పేరుకు రాక్షసులే గానీ, వాళ్ళకన్నీ చీమల లక్షణాలే! యజమాని ఆజ్ఞను పాటించాలి కాబట్టి, కావలి ఉన్నారు. యజమాని దోషాలన్నీ ఔదల దాఖ్లి ఆయన్ని భరిస్తున్నారు. ఆయన అటు తిరగ్గానే సీతకు ఎలాంటి అపకారం తలపెట్టుకుండా కప్పుల్లా పక్కకు దూకేస్తారు. అలాంటి కప్పల చెరువులో స్థిరంగా ఉన్న తామరాకులా కూర్చున్న సీతను చూశాడట హనుమంతుడు. రావణుడి హంకారాల్లు తామరాకు మీద నీటిబోట్టులూ నిలిచేచి కావు కదా! అందుకని, కప్పల దొరువులో స్థిరంగా ఉన్న తామరాకుతో సీతను పోలుస్తున్నాడు కవి. పదచిత్రం అంటే ఇది. దృశ్యం కళ్ళకు కట్టాలి. అది సంక్లిష్ట శబ్దచిత్రంలా మన కంటికీ, చెవులకు, మనసుకూ ఒకేసారి తాకాలి.

రావణుడి రాజ్యంలో ప్రజలకు రావణ దుష్టర్యాల పట్ల ఏహ్యభావమే ఉంది. విభీషణు దొక్కడు ధైర్యం చేసి ‘తప్పన్నా!’ అనగలిగాడు గానీ, తక్కిన వాళ్ళు నోరు మెదపలేక పోయారు. వాళ్ళు చీమల్లా తమ శక్తికి మించి దుష్ట పత్రవర్తిని భరిస్తున్నారు. సౌతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత ఆరున్నర దశాబ్దాలుగా మనం చేస్తున్నది అదే!

“బలవంతుడ నాకేమని పలువరతో నిగ్రహించి పలుకుట మేలా బలవంతమైన సర్పము చలిచీమల చేత చిక్కి చావదే! సుమతీ!” అని సుమతీ శతకకర్త అన్నాడు. కానీ, ‘బలవంతమైన సర్పము చలిచీమల చేత చిక్కి చావదే...?’ అనేదే ప్రశ్న! సద్యానియోగం చేసుకున్నా చేసుకోక పోయినా మనకు ఓటు అనే ఆయుధం అయినా ఉంది. రావణరాజుంలో అది కూడా లేదు.

పార్టీలు మారే ఈనాచి కుతంత్రం గాళ్ళని విభీషణుడితో పోల్చుటం అన్యాయం. విభీషణుడి మాదిరే ఇతర రావణ వ్యతిరేకులు కూడా ఎదురు తిరిగి ఉంటే రావణుడి కథ వేరుగా ఉండేది. మనమూ అంతే, చీమల్లా ప్రయాసను మొస్తున్నాం గానీ, ప్రశ్నించం. ఐదేళ్ళ పాటు తప్పులు చేయనివ్వాలని మనకు మన రాజ్యంగం నిర్దేశిస్తోంది కదా! ★

కా... కా... కవులు

“నింబ వృక్షమునందు నెగడు కాకములట్లు
పల్లెలయందూర బందులట్లు
అవివేకులగు నరపతుల చెంత బందలగు పండితులు
గొందఱుందురట్టి వారికిని జేయుదును గొన్ని వందనములు”

పూర్వకవులు తమ కావ్యాలలో ఉపోద్యాతాలు ప్రానేప్పుడు మంచి కవుల్ని పొగుడుతూ (సుకవిస్తుతి), చెడ్డకవుల్ని తిడుతూ (కుకవినింద) ప్రాయటం ఒక ఆచారంగా పాటించేవారు. తాను మంచికవుల కోవలోకి వస్తానని చెప్పుకోవటం కూడా కొందరి ఉధేశం కావచ్చు. అడగందే అమైనా పెట్టసట్టు చెప్పుకోనిదే తెలియదనే భావన కూడా ఉండవచ్చు.

19వ శతాబ్దినాటి ‘భరతాభ్యదయం’ కావ్యంలో మాడభూషి వేంకటాచార్య కవి చేసిన ‘కుకవినింద’ పద్యం ఇది. ఆనాటి బ్రిటిష్ యుగంలో తెలుగు కవుల పరిస్థితికి, ఆరున్నర దశాబ్దాల స్వీతంత్ర భారతంలో తెలుగు కవుల పరిస్థితికి ఏమీ తేడా లేదని ఈ పద్యం చదివితే అర్థం అవుతుంది.

నింబవృక్షమునందు నెగడు కాకములట్లు: వేపచెట్టు మీద చేరిన కాకుల్లాగా కొందరు కవులు ఉంటారు. పల్లెలందూరబందులట్లు: పల్లెల్లో మురుగ్గుంటల్లో ద్వార్హ ఊరపందుల్లాగా ఇంకొందరుంటారు అవివేకులగు నరపతులచెంత బందలగు పండితులు గొందఱుందురు: జమీందార్లు, వ్యాపార్లు, డబ్బున్నామాములు, వీళ్ళకి సాహిత్యం గురించి ఏమీ తెలియక పోయినప్పటికీ కాకా ఘనులైన కొందరు వాళ్ళని ఆశ్రయించి బితుకుతుంటారు.

అలాంటి కా...కా... కవులకు వందనం చేస్తున్నాను...అంటాడు కవి.

బ్రిటిష్ యుగంలో జమీందార్లు, భూస్వాములూ, రాజు బిరుదు కోసం తాపత్రయపడే వాళ్ళూ చాలా మంది అపర భోజుడనిపించుకోవాలనే తపనతో కవులకు, కళాకారులకూ ఎంగిలి చెయ్యి విదిల్చి, కన్నీటి తుడుపు సాయం చేసే వాళ్ళు. నాలుగు ‘పోగడబోతు పద్యాలు’ ఆశువుగా దట్టించి, ఇచ్చింది పుచ్చకు పోయే ‘పసూలు కవిరాజుల్ని వేపచెట్టు మీద కాకులతోనూ, బురదలో పోర్లే పందులతోనూ పోల్చాడు కవి !

స్వీతంత్ర్యం వచ్చాక ఈ పరిస్థితి ఘోరంగా మారింది. వేపచెట్లూ, వాటి మీద కాకులూ... బురదలూ, వాటిలో పొర్లే పందులూ... మరింత అసహ్యంగా

కొనసాగుతున్నారు. రాజాలూ, జమీందార్లు పోయి కవుల్ని కళాకారుల్ని పోషించే బాధ్యతని అకాడెమీలూ, సాంస్కృతిక శాఖలు, వ్యాపారం చేసుకునే ఇతర సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థలూ స్వీకరించాక వాటికి విలువ కూడా తగ్గి పోయింది.

నార్లవారితో వేసిన కమిటీ అకాడెమీల రద్దును సూచించింది. కానీ, ఆ తరువాత కాకా బాకాల ప్రాధాన్యత పెరిగిందే గానీ తగ్గలేదు. షైగా వీళ్ళ వలన జరిగే నష్టం పాపలా అయితే, అకాడెమీలను రద్దు చేసినందు వలన కలిగిన నష్టం రూపాయి అయ్యింది. అది ఇప్పుడు పూడ్చు లేనిది కూడా!

చిన్న చిన్న సంస్థలనుండి, రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయి సంస్థల వరకూ ఇచ్చే పురస్కారాలు, పుస్తక ప్రచురణ సహకారాలు అర్థులకు చేరటంలో దారుణమైన అన్యాయం జరుగుతోంది.

తంజావూరు నాయకరాజు అచ్చుతప్ప నాయకుడు 16వ శతాబ్దిలో తెలుగు యక్కగాన మేళా కోసం కళాకారులకు జీవనబృత్తిని కల్పిస్తూ ‘మేలట్టారు’ అనే ఊరు ఏర్పరిచాడు. అలాగే శాహోజీ అనే తంజావూరు మరాతారాజు తన రాజ్యం లోని తెలుగు కవులందరి కోసం ‘తిరువశ వల్లారు’ లేదా శాహోజీ పురం గ్రామాన్ని ఇచ్చాడు. భాగవతులైన నాట్య కళా కారులకు తానీపో ప్రభువు కూచిపూడి అగ్రహరాన్ని ఇచ్చాడు. అందుకే, వాళ్ళు జనం నాలుకలమీద బతికున్నారు. ఇప్పుని వాళ్ళి తలచుకునేదేం ఉంటుంది...?

తిరుపతి వెంకటకవులకు బహుమానం ఇద్దామని ఆత్మకారు జమీందారు అనుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర పనిచేసే ఒక అధికారి(అధిక + అరి)అడ్డపడి, వాళ్ళు సాల్లు కవిత్వం చెప్పారనీ, పండితులు కాదనీ, ఇలాంటి కానుకలు పండితుల కిస్తే పుణ్యం వన్నుందనీ అన్నాడట. దాంతో జమీందారుగారు తన ప్రయత్నం విరమించుకున్నాడు. అది తెలిసి తిరుపతి కవులు ‘శనిగ్రహం’ అనే పేరుతో ఆ అధికారి మీద 27 పద్యాల చిన్న పుస్తకం ప్రాశారు. “కుంకా! పాపమటంచు నెంచక వృధా కొండమ్ములన్ రాజుతో బింక మొప్పగ జెప్పి యాతని మదిన్ ద్వేషమ్ము పుట్టించి తీవింకం జేసెడిదేమి లేదు కద? నిన్నేమందుము? ఈ షైన మా చంకన్నాకు చండాల! శనిగ్రహంబ...” అని తిట్టారు.

పదవిని అడ్డం పెట్టుకున్న శనిగ్రహాలకు తిరుపతి కవుల ‘చంకన్నాకు చండాలా’ తిట్లు తగులుతాయి. అలాగే డబ్బులు తీసుకుని సన్మానాలు చేసే సాంస్కృతిక సంస్థల వాళ్ళకి మాడభూషి వారి బురదలో దొర్లే పందులు, వేచెట్టిక్కిన కాకుల తిట్లు తప్పక తగులుతాయి.

కావీ “రైట్”

సంతి శ్వాన ఇవా సంభ్యా జాతిభాజో గృహేగృహే!

ఉత్సాదకా న బహావః కవయ శ్వరభా ఇవ!!

ప్రాయసః కుకవయో లోకే రాగాధిష్ఠిత దృష్టయుః !

కోకిలా ఇవ జాయన్నే వాచాలాః కామకారిణిః !!

అన్వయిత్త పరావృత్తా బంధచిహ్న నిగుహన్నేః !

అనాభ్యుతః సతాం మధ్య కవి శ్వేరో విభావ్యతే!!

బాణభట్టు క్రీ. శ. 7వ శతాబ్ది వాడు. హర్షది ఆస్థాన కవి. కాదంబరి గద్య ప్రబంధాన్ని, హర్షచరిత్రనీ ప్రాసిన వాడు. కవికీ, కవి కానివాడికి తేడాని ఆయన ఈ శ్లోకాలలో వివరించాడు.

1400 యేళ్ళ క్రితం నాటి సమాజంలో సాహిత్య పరమైన వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వాలలోని గుణగణాలను ఈ శ్లోకాలలో ఆయన విశ్లేషించాడు. బాణుడి వంటి కవులు కుకవి నిందల్ని, సుకవి స్తుతుల్ని ఎన్ని చేసినా కవుల వ్యాప్తి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉండటం కూడా ఒక విశేషమే! బాణుడి విశ్లేషణ ఇలా సాగుతుంది.

(1) కొంతమంది సాహితీ వేత్తలుంటారు. పరమ నీరసమైన సాహిత్య స్ఫురికర్తలు. ఇలాంటి వాళ్ళు కవి అనే పేరుతో ప్రతి ఇంట్లోనూ కుక్కల్లగా అధిక సంభ్యలో కనిపిస్తారు. ఉత్సాదకత వీమూత్రం ఉండడు. కవి సమ్మేళనాల్లో ఎప్పుడు చూసినా చదివిందే చదివే వాళ్ళు, స్వంతంగా అక్షరం ముక్క రాయని వాళ్ళు, దెయ్యాల్ని పెట్టి ప్రాయించి తమదిగా చెప్పుకునే వాళ్ళు, ఘలానా వారు నాకు సన్మానం చేశారంటూ గొప్పలు చెప్పుకు తిరిగే వాళ్ళు, ఘలానా వాళ్ళ తెలుసంటూ ఫోటో ఆల్ఫమ్యులు చేత్తో పుచ్చుకు తిరిగే (నేమ్ డ్రాపర్స్) వాళ్ళు ఎక్కువమంది ఉండగా, వెయ్యాకీ రెండు వేలకూ జీవన సాఫల్య పురస్కారాలిచ్చే సంస్థలు వీళ్ళని సంతృప్తి పరుస్తూ ఉంటాయి. సాహిత్య సమాజానికి ఇలాంటి కవులూ అలాంటి, నేవా సంస్థలూ రెండూ అపకార కారకాలే!

కవుల కీకారణ్యంలో సృజనశక్తి ఉన్న సాహితీ మూర్తులు శరభమృగాల్లా దొరుకుతా రంటాడు బాణుడు. కవులలో మహేకవులు అపురూపం అనేది సారాంశం.

(2) ఇంకొంతమంది సాహిత్య పరులుంటారు. వీళ్ళకు రాగద్వషా లెక్కువ. తమ ప్రాతశ్లో వాటిని ప్రదర్శించటానికి జంకరు. ఎఱని కళ్ళను కోయిల లాగా ఉత్థవాచాలత్వమే గానీ జనం మీద వీళ్ళ ప్రభావం ఏమీ ఉండడంటాడు బాణించు. ఇతరులకు ఏమీ తెలీదన్నట్టు, తమకు తట్టిందే సిద్ధాంతం అన్నట్టు అతి ప్రసంగాలు చేసేవాళ్ళని, నోరుపెట్టుకుని అరిచేస్తే నిజం అయిపోతుందనుకునే వాళ్ళనీ, లోకాన్ని తిట్టటమే ధ్వయంగా రచనలు చేసేవాళ్ళనీ అనునిత్యం చూస్తునే ఉంటాం. బాణించి బాణాలు తగిలే ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మందే కనిపిస్తారు. బురద జల్లటం, భిన్నాభిప్రాయాలున్న వారి పైన లేని ముద్రలు వేయటం, దేశభక్తికి అభ్యదయానికి హక్కు దారుల మన్నట్టు మాట్లాడటం వీళ్ళకు అలవాటు. భయపెట్టి పబ్బం గడువు కోవాలని చూస్తుంటారు. కవ్వల్లో ఇలాంటి కుకపుల్ని ‘కామకారులు’ అన్నాడు బాణించు. బహుశా ఈ మాట యెల్లో జర్రులిస్సులకూ, యెల్లో రచయితలకు, యెల్లో ప్రసంగికులకు, వితండవాదులకు వర్తించవచ్చు.

(3) ఇంక మూడో వర్గం కవులున్నారు. వీళ్ళ సాహితీ వేత్తల్లో మాఘియాలంత ప్రమాదకరమైన వాళ్ళు. ఎవరో రాసినదాన్ని దుర్మార్గంగా స్వంతం చేసుకుంటారు. అక్కడక్కడా రెండు మూడు మాటలు మారుస్తారు. కాసింత తెలివి ఉంటే శైలిని కూడా మార్చాలని చూస్తారు. లేదా ఆ పనిని కూడా ఇంకెవరితోనైనా చేయస్తారు. వీళ్ళని బాణించు కావ్యచోరులన్నాడు. భారత దేశంలో ముఖ్యంగా తెలుగునాట కాపీ కొందరికి రైటు! మూల రచయిత గుడ్లప్పగించి చూడటం తప్ప ఏమీ చేయలేని స్థితి. నిస్పిగ్గుగానే జరుగుతున్న వ్యవహారం ఇది!

పరనొర్మ ప్రియత్వాలకు, కాపీ రాగ రాగాలకూ నిలయమైన వాళ్ల మధ్య కావ్యమనుగడ సాగుతోందీనాడు. ఏనుగును తడిమిన ఐదుగురు గుడ్లివాళ్ల చేతుల్లాగా, తాము పట్టిన కుందేలి నాలుగో కాలులాగా కలాన్ని గళాన్ని ఉపయోగించే వారికి వచ్చినంత మర్యాద మన్ననలు కావ్యవస్తువుకీ, లోకవస్తువుకీ మధ్య వారధిలా నిల్చున్నవారికి దక్కటం లేదనే బాధ భట్టబాణించి మాటల్లో ద్వోతకం అవుతోంది.

“అల్లాటప్పా/ రాతలు రాయదమే/ చెప్పుకో తగ్గ గాప్పా/ ఒప్పుకో తగ్గ మెప్పా?”
అని శ్రీశ్రీ అన్నట్టే ఉంది నేటి దుస్థితి. ★

కాలానికి నిలిచే విమర్శ

“ఈ రాజన్యాని మీద నే గవిత సాహిత్య స్ఫూర్ణాధురీ చారు ప్రోథిమ జెప్పి పంప, విని మాత్సర్యంబు వాటించి, నత్తిరుండూరకె తప్పు పట్టెనట-యేదీ! లక్ష్మణంబో యలం కారంబో పదబంధమో, రసమొ? చక్కంజెప్పుడీ తప్పునన్”

తెలుగువారికి విమర్శను సహ్యదయంగా స్పీకరించే గుణం ముందునుండి లేనట్టుంది. అందుకని, తెలుగు కావ్యాలలో పాత్రలు కూడా విమర్శనా అసహిష్ణుతనే ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తుంటాయి, సాక్షాత్తూ పరమేశ్వరుడైనా అంతే!

పూటగడవని ఓ పూజారి మీద జాలిపడి శివుడు ఓ పద్యం ప్రాసిచ్చి, “దీన్ని రాజకొలువులో చదివి వినిపించు. రాజు గారు మెచ్చుకొని ఆదరిస్తా” రని పంపించాడు. ఆ కొలువులో నత్తిరుడు కూడా ఉన్నాడు. ఆయన లేచి, “కవితా పద్ధతులకీ కవిసమయాలకీ నువ్వు చెప్పిన కవిత్వం ఒప్పుదు. కవిత్వం ఇలా ప్రాయకూడదు” అన్నాడు. పూజారి నిరాశగా వెళ్లి శివుడితో ‘భలే కవిత్వం చెప్పేవయ్యా భీ కొట్టి పంపారు” అని బావురుమన్నాడు. దాంతో శివుడికి కోపం వచ్చింది. ఆ పూజారిని వెంటచెట్టుకుని, రాజకొలువుకు వెళ్లితిట్టిన వాణ్ణి నివే సందర్భంలో ధూర్జటి కాళహస్తి మహత్తుం కావ్యంలో చెప్పిన పద్యం ఇది.

“ఈ రాజుమీద నేనో కవిత చెప్పి పంపాను. నత్తిరుడనేవాడు ఎవడో మాత్సర్యంతో నా అందమైన పద్యాన్ని తప్పు బట్టాడట. ఏదీ నాముందు చెప్పుమనండి. నా కవితలో చందో వ్యాకరణ, అలంకార దోషాలున్నాయా? పదబంధాలు సరిగా లేవా? రసభంగం అయ్యందా?” అంటూ నిలేసి అడిగాడు.

కుందుర్తి గారు ఎప్పుడూ అనేవాడు - “రచయితలు పారకుడికన్నా ఒకమెట్టు పైన ఉన్నాననుకునే రచనలు చేయాలి! విమర్శకుడు రచయితకన్నా ఒక మెట్టు పైనే ఉన్నాననుకుని విమర్శించాలి” అని ఈ విమర్శ ప్రతి మీరిన ఘుటనలూ ఉన్నాయి. అంతమాత్రాన విమర్శకు గురైన వాళ్ళంతా ఇలా సభల్లో హుంకరించలేదు. రచయిత విమర్శను గౌరవించాలి. విమర్శకుడు కూడా తన కళ్ళతో కాకుండా వేరే సిద్ధాంతాల కళజోళ్ళలోంచి చూస్తూ రచయితల మీద ఒంటికాలుతో లేవటమూ ధర్మం కాదు. ఒక రచన మంచి చెడుల్ని ఫలానా విమర్శకుడి కన్నా కాలం ఎక్కువగా నిగ్గి తేలుస్తుంది. కాలానికి నిలిచిన విమర్శలు ఎన్ని ఉన్నాయన్నదిప్రత్యు.

ఇంతకీ, నత్తిరుడు పట్టిన తప్ప విలువైనదే! “సిందురరాజ గమనా ధమ్మిల్ల బంధంబు సహజ గంధంబు” సిందురం అంటే ఏనుగు. సిందురరాజ గమనం అంటే గజగమనం కలిగిన ఆమె ‘ధమ్మిల్లబంధం’ అంటే జుట్టుముడి సహజ సువాసనతో విలసిల్లతోందని దాని భావం. సౌంభాణీ లాంటి సుగంధ ధూపాలు గానీ, సంపెంగ లాంటి సువాసనలున్న త్రైలాలు గానీ తలకు పట్టించక పోతే జుట్టుకు సహజగంధం ఎక్కుడిదనేది నత్తిరుడి ఆక్షేపణ. దాంతో శివుడు నాలుక కరచుకుని ‘మా ఆవిడ పార్వతి పొడవైన జుత్తుకి సహజ గంధమే ఉంది’ అన్నాడు.

“మీ ఆవిడ సంగతి మా కెందుకయ్యా! లోకంలో ఎవరి ఆవిడ జుత్తుకీ ఇది వర్తించదు. లూలా మాటలు చెప్పక పో” మృన్మాదు నత్తిరుడు. శివుడి అహంకారం దెబ్బతింది. తన నిజ రూపం చూపించాడు. అయినా నత్తిరుడు పట్టు విడవ కుండా నుదుచి కన్నె కాదు, తలచుట్టూ కళ్ళున్నా సరే, వాటిని తెరిచినా సరే, నీ తప్ప ఒప్పవదని ఎదురు తిరిగాడు. విమర్శకుడికి అంత అహంకారం పనికి రాదని శివుడు నత్తిరుడికి కుష్ఠయ్యాధి వచ్చేలా శపిస్తాడు.

“అది అసంభవం కాదు, మా ఆవిడే సాక్షం” అని రచయిత మొత్తుకున్నా విమర్శకుడు వినిపించుకోకపోవటమూ తప్పే కదా! తనకు తెలీనిది లోకంలో వేదనటం విమర్శకుడి లక్షణం కాకూడదు.

ఈ కథలో సార్వజనినమైన ఒక లోకనీతి ఉంది- రచయిత ఒళ్ళు దగ్గరపెట్టుకుని వ్రాయాలి, విమర్శకుడు నోరు దగ్గర పెట్టుకుని విమర్శించాలని! లోకంలో రచయితలంతా ఇలా శపిస్తే విమర్శకులంతా డెర్చుటాలజీ క్లినిక్కుల చుట్టూ తిరగాల్సి రావటం, విమర్శకుడి దాడితో రచయితకి హార్ట్ ఎటాక్ రావటం రెండూ సమంజసం కాదు.

ప్రస్తుతం తెలుగులో విమర్శకీ, సమీక్షకీ, పుస్తక పరిచయానికి, పుస్తకాల ముందుమాటలకీ తేడా లేని ఒక విచిత్ర పరిస్థితి నడుస్తోంది. చాలా పత్రికలు సమీక్ష వేరుతో పుస్తక పరిచయాలే వేస్తున్నాయి. సంచలనాల పేరిట ‘తెట్టటమే విమర్శ’ అనే ఒక అభిప్రాయం కొండరిలో బలంగా ఉంది. తమ వర్గానికి చెందిన వారిని మహాకవులుగా చిత్రించటమే ‘వర్ధ దృక్కుథం’గా చెలామణి అవుతోంది. దీనికి ప్రాంతీయత కూడా తోడవుతోంది.

రాసినవాడు శివుడూ, విమర్శించిన వాడు నత్తిరుడూ కాని స్థితిలో ఒక్క రచన, ఒక్క విమర్శ చదువుతుంటే కుష్ఠ రోగి పుశ్చే గుర్తుకు వస్తుంటాయి. సాహిత్యాన్ని ఆరోగ్యదాయకం చేసే విమర్శ కావాలి. లోకంలో కుష్ఠను కడిగే రచనలు కావాలి. కాలానికి నిలిచే విమర్శ కావాలి!!

కులపాట్లు

“తెలిసి యహచార మిసుమంత సలుపకుండ
జపము(జేసుకొనుచునుండు సాధువులను
బట్టి వర్షాత్రమాచార పాలనంబి
టంచు(బరిమార్గావచ్చె నక్కటుకటు!”

త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారి శంబుకవథ నాటకంలో శ్రీరామచంద్రుడి ఆత్మ(ని)వేదన ఇది. వర్షాత్రవస్తులోని నాలుగో వర్షం వారు లేదా ఐదోవర్షం వారికి చెందిన శంబుకుడు తన‘ఆత్మాచారాలు’ వదిలేసి సాధువులా జపం చేస్తాననే సరికి మొదటివర్షం వారికి కోపం వచ్చింది. ‘జపం చేసుకోవటం మా హక్కు అనీ, ఇతరులుచేస్తే పెద్ద అపచారం జరిగిపోతుందనీ’ అన్నారు.

రెండో వర్షానికి చెందిన శ్రీరాముడు మొదటివర్షం వాళ్ల కొమ్ముకాశాడు. వర్షాత్రమ వ్యవస్తను కాపాడటం రాజధర్మం అని రాజగురువు ఆయనకు నూరిపోశాడు. కానీ, రాముడి మనసులో కొన్ని సందేహాలు లేచాయి. “నాకు గురువెన్ని స్నాతులు క్రోడీకరించి చెప్పినను ధర్మమిది యంచు జిత్రమేమొ సంశయాత్ముడనైతినీ” అని రాముడు ఆలోచనల్లో పడతాడు. తత్త్వజిజ్ఞాసువులైన సాధువులకు కొంచెం అయినా ఉపచారం చేయకుండా వర్షాత్రమాచారం పేరుతో వాళ్లని నేరస్తులని వధించటం తప్పనిపించి రాముడు మథన పదే సన్నివేశంలోదీ పద్యం.

త్రిపురనేని వారి రాముడు వాల్మీకి రాముడికి భిన్నంగా ఆలోచించే ‘మనిషి’ “ఇందుచేతనే తొల్లింటి పుణ్యమూర్తులగు బుఫులు ‘రాజ్యాంతే నరకమ్ ద్రువమ్’ అని నుడివిరి. రామరాజ్యమునందే యిట్టి చిత్రములు జరుగవలయునా? శంబుకుని శిక్షింపకున్న యెడల వంశగురువున కేమి యలకవచ్చునో కదా!” అనుకుంటాడు.

“ప్రభుత్వం నడిపేవాడు నరకానికే పోతాడనేది ఇందుకే! కులాల కుమ్ములాటల్లో ప్రభువు తలదూర్ఘకా తప్పదు, దూర్ఘి కులసెగలు, పగలు, ద్వేషాలు ఎగదోయకా తప్పదు. చివరికి నరకానికి పోకా తప్పదు” అనుకుంటాడు. “తత్త్వజిజ్ఞాసుల కంరనాళ ములను గోసి రాజ్యము(జేయ బోవలేను” అని మొదటి వర్షం వారి తరహాలో తపస్సుచేసుకునే అథమకులస్థాణి చంపటానికి వృత్తిరేకిస్తాడు.

‘తపస్సు చేసుకోవటం గొప్ప’ అనుకునే ఆ రోజుల్లో, ఇతరులు తామూ తపస్సు చేసుకుంటాం అనే వాళ్లు. చదువుకోవటం గొప్ప అనే ఈ రోజుల్లో

వెనకబడినవాళ్ళు, అట్టడుక్కి తొక్కబడిన వాళ్ళు తామూ చదువుకొంటాం అంటారు. తామూ ఉద్దేగం చేస్తామంటారు. తమకూ రాజ్యాధికారం కావాలంటారు. ఇది ఆదినుండి ఉన్న వ్యవహరమే! అలా అడిగాడనే శంబుక వథ జరిపించారు. సర్వకాల సర్వవస్థలందూ ప్రతి సమస్యకీ రామాయణంలో ఒక పరిష్శారం ఉండనే వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని లేదా సంఘాన్ని కులచిచ్చు చుట్టుముట్టినప్పుడు రాముడు చేసినట్టే శంబుక వథ చేయటమే పరిష్శారం అనగలరా?

ఆ కులం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారోననీ, ఈ కులం వాళ్ళు ఏమంటారో ననీ, ఈ కులం వాళ్ళు మెప్పు పొందటానికి ఆ కులం వాళ్ళని కోయాలని, ఆ కులం వాళ్ళను తెచ్చి ఈ కులం మీదకు వదలాలనీ, ప్రభువు ఆలోచించవచ్చునా?

ఒక వర్షానికి ఒక వర్షానికి రాముడనే రాజు కొమ్ముకాయవచ్చునా?

కులం పేరు చెప్పి పాలన చేయవచ్చునా? కులం అనెది ఒక ‘దురద జబ్బి’. కులరాజకీయాలు గోకుతున్నకొద్ది గోకాలనిపిస్తాయి. గోకుడు తీవ్రం అయితే, చర్చం పుట్టు పడి రసికారుతుంది.

కులం తప్ప కొలమానాలు వేరే ఏమీ లేని స్థితిని ప్రభువులు పెంచిపోషిస్తే, రాముడి లాగానే, ఒకవర్షం కొమ్ముకాసి మరో వర్షానికి అన్యాయం చేసే దుష్టి ఏర్పడుతుంది.

“ఈ వర్షాలూ, కులాలేవీ నాకు కొలబద్ద కాదు. మనిషిని మనిషిగా గౌరవించటం నా ధర్మం. అదే రాజ ధర్మం” అని శంబుక వథ కథలో రాముడు అనలేకపోయాడు. వర్ష వ్యస్థని కాపాడటానికి రాముడు రాజయ్యాడనే అప్పుత్తాడు. కులాలతో చెలగాటం నిప్పుతో చెలగాటమే ఎప్పటికైనా! రాముడంతటి వాడికూడా మాట తప్పదు. ★

‘గిట్టు’బాటు

“సర్వేక్షయాంత నిచయః పతనాన్తః సముచ్ఛయః
సంయోగా విప్రయోగాన్తా మరణాంత చ జీవితమ్”

“ఒక్కసారి మంత్రి చేసి చూడు గణనాధా! నువ్వు ఓడకుంటే ఒట్టు పెట్టు గణనాధా!” అని పొట ఉంది. మంత్రి పదవి వచ్చినవాడు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో తిరిగి గెలవటం అరుదు. రోజులు మారాయి. ఇప్పుడు “ఒక్కసారి యమ్మెల్లేచేసి చూడు గణనాధా!” అని పొడాల్చి ఉంది. యమ్మెల్లే దాకా ఎందుకు... వార్డు మెంబ్రాండీ అదే పరిస్థితి. ఈ సంగతి ప్రజల కన్నా గెలిచిన వాడికి ఎక్కువ తెలుసు. అందుకనే దీపం ఉండగానే ‘గిట్టుబాటు’ చూసుకుంటారు.

భార్య శీలం గురించి అందరికన్నా ఆఖరికి తెలిసేది భర్తకేనని ఆంగ్లసామెత. గెలిచినవాడి అసలు రూపం గురించి అందరికన్నా ఆఖరికి తెలిసేది ఓట్లేసిన వాళ్ళకే! ఇది ఆధునిక తెలుగు సామెత.

రామాయణం అయోధ్యకాండ (105-16)లో ఈ శ్లోకం చాటుతున్న సత్యం ఇదే! ఎంత పోగుచేసినా డబ్బు చివరికి నశించే స్వభావాన్నే కలిగి ఉంటుంది. పదవి కూడా అంతే! ఎంత ఉన్నత పదవి పొందిన వాడైనా పతనం కాక తప్పదు. పుట్టినవాడు గిట్టుకా తప్పదు... అని!

ఈ శ్లోకంలో మొదటి భాగం డబ్బు గురించి చెప్పుంది. డబ్బు పోగు చేయటానికి, పొదుపు చేయటానికి చాలా తేడా ఉంది. పోగు చేసింది డాబు. అది అశాశ్వతం. పొదుపు చేసింది శక్తి. శక్తి నశించదు. ఒకరూపంలోంచి ఇంకో రూపంలోకి మారుతుంది. పొదుపు చేసిన డబ్బుతో ఇల్లు కొనుగోలు, అమ్మాయి పెళ్ళి... ఇలా మరో రూపంలోకి శక్తిగా మారుతుంది. కాబట్టి పొదుపు శాశ్వతం.

మహాభారతం శాంతి పర్వంలో

“లోకము చందము గనికొని

యా కానగనగు ధనాదులెల్లను గాల

వ్యాకులత బొంద గలయివి

గాకుందమి యెత్తిగి విడుపు గడు జదురెందున్” అనే పద్యం ఉంది. మొదట మనం లోకం తీరుతెన్నులు తెలుసుకోవాలి. ఈ కనిపించే డబ్బు, దస్కుం ఇవన్నీ ‘కాలవ్యాకులత’ పొందేవే! అంటే కాలక్రమంలో నశించేవే! ఈ సంగతి తెలుసుకుని డబ్బుజబ్బు లోంచి బయటపడాలని దీని భావం.

ప్రాసినంత తేలికదిది ! డబ్బు సంపాదించవద్దని ఈ పద్యం చెప్పటం లేదు. దానికోసం ఉచ్చనీచాలు మరిచి వెంపర్లాడటాన్ని ఈ పద్యం ప్రశ్నిస్తోంది. ఈ వెంపర్లాటనే డబ్బుజబ్బు అంటారు. డబ్బుజబ్బు చేసినవాడు డబ్బు పోగు చేస్తాడు. డబ్బు ఆరోగ్యం కావాలనుకునేవాడు డబ్బు పొదుపు చేస్తాడు.

పోగయిన డబ్బుని పెనుధనం అనీ, పొదుపయిన ధనాన్ని జనధనం అనీ పిలవొచ్చు. పెనుధనం పెనుచీకటి (పెంజీకటి) లాంటిది. ఈ చీకటి డబ్బునే నల్లడబ్బు అంటున్నాం. పెనుధనం లాంటిదే పెనుపదవి కూడా! ప్రభుత్వ పదవి అనడంలోనే అంతో ఇంతో ‘ఆమ్యామ్యా’ ఉంటుంది. ఈ పదవుల్లో పరాకాష్ట అనదగిన పదవిని పెనుపదవి అనవచ్చు. పెనుపదవి పొందిన వాడు తిరిగి గెలవటం అరుదు.

దీన్ని, ‘పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు’ అనటం’తో పోలుస్తాడు కవి. పోగేసిన డబ్బు గిట్టినట్టు, పైరవీలతో పదవి పొందిన వాడు తిరిగి గెలవకుండా గిట్టక తప్పదని ఈ రామాయణ శ్లోక సారాంశం. “మరణాంత జ జీవితం” గురించి ఆలోచించ మంటుంది ఈ శ్లోకం. గిట్టక తప్పదు కాబట్టి, పుట్టుక అనవసరం అనలేము కదా! మంత్రి వదవి వస్తే మళ్ళీ గెలవటం కష్టం అని, మంత్రి వదవి వద్దనగలరా...డబ్బువద్దనగలరా...ఎవరైనా?

గిట్టే పుట్టుకకు గిట్టుబాటు దక్కాలంటే గిట్టిన తరువాత కూడా బతికే ఆలోచన చేయాలి! మరణాంతర జీవితం అనేది మనం చేపట్టే గొప్ప పనుల వలన సాధ్యం అవుతుంది. మరణించబోయే ముందో, మరణించగానేనో చేసే అవయవ దానాలు కూడా మరణాంతర జీవితం ప్రసాదిస్తాయి. అది అవయవ దానం పొందిన వ్యక్తుల వ్యక్తిగత విషయం. కానీ, పదవీ యోగం పొందిన వాడు ‘పనిదానం’ చేస్తే, లోకానికి మేలు కలుగుతుంది.

పదవి కోసం పెట్టిన ఖర్చుకు గిట్టుబాటు చూసుకోవటానికి కాలం చాలని వాడికి మరణాంతర ‘గిట్టు’బాటు గురించి ఆలోచించే తీరిక ఎక్కుడుంటుంది...?

జాతి లక్ష్మణాలు

“మలకలు మాప్రచారములు మా ముఖము ల్యిపవచ్చి ఘోరముల్ ఖలులము రోషజాతులము గర్వుల మేమెక మంచివారమే నలిన దళాక్ష ప్రాణులకు వైజగుణంబు మాన్స వచ్చునే వెలయగ మా వికారములు చేయును నెంచగొనేల భూవరా!”

పోతనగారి పద్యం ఇది. కాళీయ మర్దనం తరువాత కాళీయుడి భార్యలు వచ్చి కృష్ణుడితో పలికిన మాటలివి. “మా నడకే మలకలుగా(వంకర బీంకరలుగా) సాగుతుంది. తెన్నగా పోవటం అనేది మా జన్మలో లేని విషయం. ముఖాల్లో ఫోర విషం పెట్టుకు తిరుగుతుంటాం. మా అంత దుర్మార్గులు లేరు. కోపం మా జాతి లక్షణంనైజ గుణాన్ని మార్చుకో అంటే అయ్యే పనేనా? అందుకే అలా ప్రవర్తిస్తుంటాం. మా తప్పొప్పుల్ని ఎంచకయ్యా...?” అని నాగకాంతలు కృష్ణుడితో మొత్తుకొన్నాయట.

కృష్ణ దేవరాయల చేతిలో ఓడిన సుల్మాన్సొచ్చి కర్తృశులు(సలాములు) చేసుకుని ఈ పద్యాన్ని చెప్పుకుని చెంపలేసుకున్నారని వర్ణిస్తాడు రాయవాచకం గ్రంథంలో విశ్వనాథ సాయనయ్యావారి సౌనాపత్రి.

గుంటూరు మిశ్రమండలి పక్కన బోమ్మిదాల శ్రీ కృష్ణమూర్తిగారి సహకారంతో రాయవాచకాన్ని పునర్పుద్దించారు. గతంలో ఆంధ్ర సాహిత్య అకాడమీ వేసిన ఈ పుస్తకంలో కొల్లలుగా అచ్చతప్పులున్నాయి. మోదుగుల రవికృష్ణ సంపాదకుడిగా వాటిని పరిహరించి, అనేక వదాలకు విశేష వ్యాఖ్యానాలు చేర్చి చక్కగా పునర్పుద్దించారు.

“...రాయలు బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు, గోల్గొండ, విజయాపురం(బిజపూర్), అహముదా నగరం యేలే ముగ్గురు దునేదార్లున్న విని యిఖను రాయల దేవునితో యెదిరించ్చి కత్తి కట్టేది కార్యం కాదు, అని యోచన చేసి, భేటి శేసుకోవలనని (కూర్చుని మాట్లాడి సంధి చేసుకోవాలని) నిశ్చయించి అంద్ధకు అయిన సంవిధాన పురస్కరముగా...” వచ్చారట... కాళ్ళబేరానికి వచ్చేవాడు యెలా వస్తాడో అలా వచ్చారని దాని భావార్థం. ఆ సందర్భంలో ఈ పద్యాన్ని ఉదహరిస్తాడు. . మాజన్సు అలాంటిది కాబట్టి, అలాంటి తప్పులు చేశాం యొంచవద్దని వేడుకున్నారట.

ఆ విష జీవులే నయం... తమ తప్పులు తెలిసి అవి తప్పులేనని అనగలిగే ధైర్యం వాటికుంది.

ఈ యుగంలో ప్రజలు సున్నా సీటుకు దిగజార్చి, గోళ్ళూడగొట్టి పదవిలోంచి ఒక్క తన్ను తన్నగా, ఓడిన పార్టీ ఏనాడైనా ఇలా ‘సారీ’ చెప్పుకున్న దాఖలా ఉన్నదా! అవినీతి నిరోధక శాఖ వలలో చికిత్స పెద్ద చేపగానీ, ఆ చేప కుటుంబీకులు గానీ ఏ నాడైనా ఇలా అన్నారా...ద్వాపరంలో ధర్మం రెండు కాళ్ళమీదో మూడు కాళ్ళమీదో నడిచింది కాబట్టి, ఆ రోజుల్లో పరమ దుష్టులు కూడా పశ్చాత్తాపాలు ప్రకటించే వాళ్ళు.

కలియుగంలో కాళ్ళు లేని ధర్మానిది కదల లేని స్థితి. ఈ యుగంలో ఒక అవినీతి పరుడు దౌరకగానే, అతని కులస్థలైన సమాజ సేవకులు వెంటనే లేచి, మా కులం వాడిమీద ఘలన కులస్థుడైన ముఖ్యమంత్రి చేసిన దాడిగా దాన్ని చిత్రిస్తారు. దానికి బదులుగా ముఖ్యమంత్రి వర్గియులు, తమ పార్టీలో ఉన్న అవినీతి పరులకన్నా ఎదురు పార్టీలో ఎక్కువ మంది అవినీతి పరులు పట్టుబడ్డారని గణాంక వివరాలు ప్రకటిస్తాడు. చివరికి అసెంబ్లీలో ‘రారా చూసుకుందా’ దాకా వెదుతుంది. అదంతా ప్రజా సేవకోసం శాసన సభ్యులు చేస్తున్న సాహస కార్యంలా పత్రికలు చిత్రిస్తాయి. వార్త అలా పక్కదారి పదుతుంది. ఈ సందట్లోపడి అసలు నేరం గురించి జనం మరిచి పోతారు. మరిచి పోయేది జనం కాదు, ఇంక ఆ విషయం గురించి పత్రికలే వార్తలు రాయటం ఆపేస్తాయి. పత్రికల్లో వార్త లేకపోతే కేసు లేనట్టే! ఇది నేటి న్యాయం.

అసెంబ్లీలో ఒక్కసీటు కూడా గెలవని పార్టీ ఓడిన రోజున “ మా ఘలనా తప్పుల వలన ఓడాము, ఆ తప్పుల్ని సరి చేసుకుంటాం ” అని ప్రకటించిన దాఖలా ఎందుకుండడంటే ”వచ్చేసారి వీట్లి ఓడ గొట్టి తననే ఎక్కిస్తారు... ఈ జనానికి ఇంకో గతిలేదు... ” అని లోకువ! ప్రతిపక్షం ఆ ఆశ మీదే బతుకుతుంది...ఎల్లకాలం. కానీ, 2016 నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రతిపక్షాల ఆశ నెరవేరగా, తమిళనాడు బెంగాల్లో ప్రతి పక్షాలు వున్న గోళ్ళు కూడా ఉడ గొట్టించకన్నాయి. అయినా, మళ్ళీ ఎన్నికలనాటికి పుంజుకోకపోతామా ... అనే ఆశ ! ఆశ శాశ్వతం కదా !!

ఘలనా ప్రతిపక్ష పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తాననే అధికార పార్టీ తన నామరూపాల్ని ఎన్నాళ్ళుంటుందో ఎవరి కెరుక? ఘలనా తప్ప చేసినందు వలననే తాము ఓడామనే గ్రహింపు కాల సర్పాలకుంటుంది. వాటికి ముఖంలో మాత్రమే విషం కాబట్టి! కాలకూట విషాన్ని నిలువెల్లా నింపుకున్న వారి కెందుకుంటుంది...? ☆

జాతికూళ్ళు

“గురుగుం జెంచలి దుమ్మి లేదగిరిసాకుం దింతిణీపల్లవో
త్యరముం గూడ బొరంబి సూనియలతో గట్టారు కుట్టారుకో
గిరము లైక్కి, తమిం బసుల్సోలము వో గ్రేపు లైయి న్నాక, మే
కెరువుం గుంపటి మంచ మెక్కిరి ప్రభుత్వేకాప్పి రెడ్డజ్జిడిన్”

గురుగుకూర, పులివెందలికూర, తుమ్మికూర, లేత గరిసాకు, చింత చిగురు...
బహుశా ఈతరం వాళ్ళకి ఈ ఆకుకూరలు పెద్దగా తెలియకపోవచ్చ. చింతచెట్లు
అంధ్రప్రాంతానికి ‘బాటచెట్లు’గా ఉన్నా, చింతచిగురు అత్యంత ఖరీదైన
ఆకుకూరయ్యంది. చెట్లుకి కోసేవాళ్ళు లేకపోవటం...ట కారణం !

వర్షాకాలంలో రెడ్డి దొరలు ఇలాంటి ఆకుకూరలతో ఆధరవులు వండుకునే
వారంటాడు కృష్ణదేవరాయలు ఈపద్యంలో! అదేమీ పేదకూడు కాదు, ఆనాటి
ధనిక మధ్య తరగతి ప్రజల ఆహారం. ఆకుకూరని ఉడకబెట్టి నీళ్ళు పిందేసి, ఉడికించిన
పెసరపప్పుని కలిపి, నూనె వేసి పొరచిన పొడికూర గురించి ఈ పద్యంలో వర్ణించాడు.
అలా వండటాన్ని కూర పొరటు” అనేవాళ్ళు రాయలు.

రాయలవారు ఇన్ని ఆకు కూరలు చెప్పాడు గానీ ఇందులో గోంగూర గురించి
లేదు. వీటిని వండుకోవటానికి చింతపండు, మిరపకాయలు కూడా చెప్పలేదు.
రాయల వారి కాలం తర్వాతే ఈ మూడూ తెలుగు వంటిళ్ళను ఆక్రమించాయి.
మన వంటకాల స్వరూప స్వభావాలను మార్చేశాయి.

తెలుగు వారి ఆహార చరిత్రను మిరపకారానికి ముందు యుగం, తరువాతి
యుగం అని రెండు యుగాలుగా విభజించ వలసి ఉంటుంది. మిరపకాయలకు
తెలుగువారు బాగా అలవాటుపడ్డాక, డబ్బి, పోర్కుగీసులు ఆనాటి తెలుగు వాళ్ల
చేత రకరకాల ఊరగాయల్ని, నిలవుండే ఇతర వంటకాల్ని తయారు చేయించి,
అమెరికా తదితర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే వాళ్ళు. అలా, మిరపకాయల కారంతో
పెట్టే ఊరగాయలను తెలుగువారు స్వంతం చేసుకున్నారు. క్రమేణ, తెలుగు
వంటకాలు మిరపకాయల చుట్టూ, చింతపండు చుట్టూ పరిశ్రమించాయి. ఆవకాయ
లేదా ఈనాటి ఊరగాయ చరిత్ర ఇలా పొరంభమయ్యంది. గోంగూర కూడా
అలానే తెలుగుదనానికి పర్యాయం అయ్యంది.

మిరపకారాన్ని, చింతపండునీ ఉపయోగించి రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి
ఊరగాయల్ని, ఊరు పళ్ళనీ తయారు చేయటం నేర్చారు. టమాటా, దోస, ఉనిరి

వగైరా పళ్ళతో పెట్టే వాటిని ఊరుపక్కు అన్నారు. ఈ మిరపకాయలు లేని రోజుల్లో చాలా స్వల్పంగా మిరియాలపొడి, శౌంరి, పిప్పుక్కు వగైరా కారపు ద్రవ్యాలతోనే తెలుగు వంటకాలు తయారయ్యేవి! మిరప రాకతో అవస్తీ వంటగదిలోంచి అడ్డుశ్శాం అయిపోయాయి.

రాయలవారు చెప్పిన ఈ పద్యం జడివానలు కురిసే వానాకాలంలో ధనికులైన రెడ్డు ఎంత నిశ్చింతగా జీవించారో, చెప్పుంది. ఈ పద్యం రెండో భాగంలో “కట్టారు కట్టారు కోగిరములైక్కి” అంటాడు. ఆరికలు అనేవి ఒక రకమైన తృణధాన్యం. వాటిలో ఖనిజాలు, లవణాలు బాగా ఉన్నాయి. బియ్యం కన్నా బలకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైనవి. వీటిని కొండలు గుట్టల మీద పోడు వ్యవసాయం చేసి పండించారట. ‘గుట్ట ఆరికలు’ ”అన్నాడండుకే! కట్టారు గుట్టారికల అన్నాన్ని జడివాన కురుస్తున్నప్పుడు రెడ్డు తృప్తిగా తిన్నారట.

ఇది మనకు ఉపయోగపడే సమాచారమే! పెద్ద వచారి కొట్లలో ఇప్పబికీ ఆరికలు దొరుకుతస్యాయి. వాటితో అన్నాన్ని వండుకోవచ్చ. లేదా మరపట్టిన పిండితో రోటీలు చేసుకోవచ్చ.

ఆరోజుల్లో ఆరికల్ని ఇంకో కూడు గతిలేక తిన్నారేమో గానీ, నేటి రోజుల్లో మగరు, స్వాలకాయం తగ్గటానికి తప్పకుండా తినవలసిన ధాన్యం అయ్యాయి.

పశువులు పొలానికి పోగా దూడలు మాత్రం రైతుల పెరళ్లో తిరుగుతూ మంచం ఎక్కి పదుకున్న రెడ్డి దొరగారి పాదాలను నాకుతున్నాయట. ఆమంచం కూడా కుంపట్ల మంచం. వేడి కోసం కుంపట్లో ఎందు మేకపెంచికల్ని ఉంచి, వెలిగించి మంచం కింద పెట్టుకుని పదుకునే వారట.

ఆహోరానికి పేదా ధనిక భేదం లేదు. అతీగతిలేని పరిస్థితులో తినేతిండి. ధనికులకు ఎక్కువ దొరకుతాయి. పేదలకు తక్కువ దొరకుతాయి.

ఉప్పుకూడా కొనలేని పేదవాడు కేవల కారపు అన్నాన్ని తింటాడు దాని ‘గొడ్డు కారం’ అంటారు.

ధనికులు తినే ఆపరంలోనూ గొడ్డుకారం, గొడ్డు పులుపు, గొడ్డు ఉప్పు కూడా ఉంటాయి. ఇది వ్యామోహం కొద్ది చేసుకున్న అలవాటు. అదీ తేడా!

పేద కూళ్లో కనిపించే దేశీయత, జాతీయత అనేవి సంపన్న భోజనంలోనూ ఉన్నపుడై అది ‘జాతికూడ’ అవుతుంది. ★

జాణు తెనుగు

“నీతో సైతము చెప్పిపోవుటకుంగానీ వచ్చితిన్నాగ, “నా నాతో జెప్పగనేల? నేనెవరితో నస్యామీ! చెప్పున్ వలెన్? మీ తల్లింగని మీరు చెప్పితిరి స్యామీ! నాకు లేదా భయం బే తీర్థంబులు, నే వనంబులునుగా వెందేని నా తల్లియే”

రాముడు అరణ్యవాసానికి బయల్దేరాడు. తను అభిమానించే వాళ్ళనీ, తనను అభిమానించే వాళ్ళనీ కలిసి ‘వెళ్ళాస్తాలు’ చెప్పున్నాడు. వాళ్ళమృని కలిసి వచ్చాడు.’ ఇప్పుడు నీతో కూడా చెప్పిపోదామని వచ్చానంటున్నాడు సీతతో!

ఇంగ్రీషువాడు “బాయ్” అన్నంత తేలిగ్గు వెళ్ళాస్తానంటాడేమిటీ ... అనిపించింది సీతకి. ‘హావ్! విష్ణు ఎ హ్యోపీజర్బ్’ అని అందరూ అనేయాలని కోరుకుంటున్నాడా రాముడు? ఆయన అనుకున్నంత తేలికా తన మానాన తాను అరణ్యవాసానికి వెళ్ళటం?

“నాతో జెప్పగ నేల?” అనడిగింది సీత. సీక్కాక్ ఇంకెవరికి చెప్పాలన్నట్టు ఆశ్చర్యంగా చూశాడు రాముడు.

“మీ తల్లింగని మీరు చెప్పితిరి” మీరైతే వెళ్ళి మీ అమృకి మీ హితులకీ, సన్నిహితులకీ అందరికీ చెప్పి వాళ్ళందరినీ ఒప్పించాలి. “స్యామీ! నాకు లేదాభయం” నాకు అలాంటి భయం లేదు. అంత శ్రమ అవసరం లేదు.

“ఏ తీర్థంబులు, నేవనంబులును గావెందేని నాతల్లియే” నేనుభూమిపుత్రిని. భూమిలేని చోటు ఎక్కడుంది? ఏ తీర్థాలైనా (పుణ్యానందులు), ఏ వనాలైనా (పుణ్య క్షేత్రాలు) ఎందులో నైనా నా తల్లే ఉంది. కాబట్టి నేను ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి మా అమృకు చెప్పుకోవాలనే భయం నాకేమీ లేదు” అంటుందిసీత.

సుదీర్ఘమైన సంభాషణలను తగ్గించి. మూడుముక్కల్లో చెప్పేనే నేర్చు ఈ పద్యంలో కనిపిస్తుంది. దీని తరువాత సంభాషణ కొంత జరుగుతుంది. ‘అబ్బో! అడవులంటే చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటాయని రాముడంటే, ‘అంత ప్రమాదకరమైన చోటుకు నిన్ను వంటరిగా వెళ్ళనిస్తానా?’ అని సీత ఎదురడుగుతుంది. వానలో వెదుతూ గొడుగుని ఇంట్లో వదిలి, వెడతానంటావు... అదేమిటయ్యా?’ అని నిలదీస్తుంది. తల్లి తర్వాత తల్లి తరుణి (ఇల్లాలు)ని వదిలి ఎలా వెడతావంటుంది.

పురాణేతి హసాలను ప్రాసున్న, మానవ స్వభావాలు పాత చిత్రణలో కొట్టచ్ఛినట్టు కనిపించినప్పుడు ఒక దేశీయత, తద్వారా ఒకతాదాత్మత ఆ కావ్యానికి కలుగుతాయి.

విశ్వనాథ వారి రామాయణ కల్పవృక్షంలో పద్యం ఇది. మళ్ళీ రామాయణం దేనికంటే తనదైన పద్ధతిలో కథని చెప్పుకోవటానికని గడుసుగా చెప్పుకున్నవాడు విశ్వనాథ. ఆయనకవిత్వం ఆయనలాగే అర్థం కానిదిగా ఉంటుందని పెద్ద పేరుంది గానీ, ఇంత చక్కని లలిత తేటతెలుగు పదాలతో అల్లిన పద్యాలు క్లిప్పమైన, ఉద్వేగ భరితమైన సన్నివేశానికి నప్పటమే విశేషం.

వన జీవితంలోని ప్రమాదాలు, క్రూరమృగాలతో సహజీవనం, దారీ దొంకా లేని ప్రయాణం, కస్సున దిగే ముళ్ళా, బుస్సున లేచే పాములు అంటూ సీతని బెదర గొట్టటానికి భయానక రౌద్ర రసాలు ధ్వనించటం కోసం భీకర సంస్కృత సమాసాలు వేయవలసినచోట విశ్వనాథ తననుతాను నిగ్రహించుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది. కరుణ, జాలి, దయలాంటి భావావేశాలు చిత్రించటానికి సంస్కృతం కన్నా జానుతెలుగు ఎక్కువ ఉపయోగ పడ్డుందని దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది.

అమిత పదాడంబరం డబ్బులో రాళ్ళు పోసి గిలకొట్టినట్టు ఉంటుంది. గడగడా అలాంటి పద్యాలను అప్పచెపితే, మయుసభ ఏకపాత్రాభినయం లాగా ఒక్క ముక్క అర్థం కాకపోయినా శ్రోతులు చప్పుట్లు కొట్టేస్తారు. కానీ, దాన్ని చదివే పారకుడు ఆ కవిత్వంలోని స్వారస్వాన్ని పొందేందుకు అందులో ఏమీ ఉండదు. అందుకే, తెలుగు మాటల కిన్నెరసాని ప్రవాహాన్ని ఆయన తన కల్పవృక్షంలో చాలా చోట్ల ఉపయోగించు కున్నాడు. ఎంతటి భావగర్భితమైన సన్నివేశానైకైనా జాఱి తెలుగు దేశీయత సాఖగులి స్తుందని మరో సారి గుర్తుచేసిన పద్యం ఇది. అచ్చతెలుగులోనే అందమైన కవిత పుడుతుంది !

జారిపోయిన బాల్కం

వాతెఱ తొంటి కైవడి మాటలాడదు
 కుటిల వృత్తి పహించె గుంతలంబు
 లక్ష్మలు సిరులు రా నఱ చూడ్చి గనుకొనె
 నాడించె బోమ గొని యాననంబు
 చనుగొమల్నెగయ వక్కముపేక్క గడకొత్తె
 బాణి పాదలెళ్లవాఱ దొడగె
 సారెకు మధ్యంబు దారిప్ర్యముల జెప్పె
 తొచ్చేర్యకిటు లోగ జొచ్చె మేను
 వట్టి గాంభీర్య మెక్కుదు వెట్టుకొనియె
 నాభి, నానాటికీ గతి నాటిపొందు
 చవుక యైనట్టి యిచ్చట జనదు నిలువ
 ననుచు జాతిన కరణి బాల్యంబు జాతె.

‘మనిషి యవ్వనంలోకి రావడం అంటే బాల్యాన్ని చులకన చేసి అవమానించి
 చేజార్యుకోవటమే’ అనటం ఓ గొప్ప ఆలోచన. ఈ ఆలోచన చేసినవాడు సాహితీ
 సమరాంగణ సార్వభౌముడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు.

ఆయన రాజకీయ విజయ జీవితం అంతా ఒకెత్తుయితే, ఆముక్తమాల్యద
 కర్తగా ఆయన సాహితీ జీవితం ఇంకొక ఎత్తు. అందుకు ఈ పద్యమే సాక్షి. ఈ
 పద్యంలో కనిపించే పదుచు గోదాదేవి. శ్రీవిల్మిపుత్తరూరులో రంగనాథుడి దేవాలయం
 పక్కన పూలతోట ఆమె కార్యక్రీత్రం. అప్పుడప్పుడే ఆమె బాల్యం లోంచి యవ్వనంలోకి
 వస్తోంది. ఔచిత్యం తెలిసినవాడు కాబట్టి, రంగనాథుడికి కాబోయే భార్య ఆ
 శ్రీరంగనాయకి యవ్వనాంకురాల్ని రాయలవారు ఎంత నిగ్రహంతో వర్ణించాడో
 ఈ పద్యంలో మనం చూడవచ్చు.

గోదాదేవికి కొత్తగా వచ్చిన యవ్వనం అప్పబేదాకా ఉన్న బాల్యాన్ని కించపరిచి
 జార్చేసిందట. రోజురోజుకీ బాల్యం పలుచన్నెపోయి, ఇప్పుడామెకి బాల్యంతో స్నేహం
 అనేది లేకుండా పూర్తిగా చవకై పోయిందంటాడు. చవకైపోయిందంటే విలువలేకుండా
 పోయిందని! దాంతో బాల్యం చిన్నబుచ్చుకుని, ఈ అవమానాలు భరించలేక

మౌనంగా వెళ్లిపోవటమే మంచిదని ఇక్కడ ఉండటం మంచిది కాదని వెళ్లిపోయిందట. యవ్వనం వచ్చాక బాల్యానికి జరిగిన అవమానాలేవిటీ? చాలా ఉన్నాయి.

బాల్యంలో వాక్కాయిలా ఉన్న వాతెరలు (పెదిమలు) ఇంతకు మునుపులాగా మాట్లాడకుండా మితభాషిత్వం పాటిస్తున్నాయి. మాట్లాడేవాళ్ళు లేకపోతే ఎవరైనా అక్కడుంటారా?

ఆమె ముంగురులు తిన్నగా (రుజువుగా) ఉండేవి ఇప్పుడు అవికూడా వంకరలు తిరిగి కుటీల వృత్తిని నేర్చుకున్నాయి. కుటీలమైన వాతావరణంలో ఎవరైనా ఉండగలరా?

పూర్తిగా విప్పారేలా తెరిచి సూటిగా చూసే కళ్ళూ అరచూపులు అలవాటు చేసుకుని త్రీగంట మాత్రమే చూస్తున్నాయి.

యవ్వనం వలన శరీరంలో కొత్తగా వచ్చిన సిరిసంపదల వలన ఆమె కళ్ళలో కొత్త కాంతి తళుక్కు మంటోంది.

కనుబొమల్ని ఆడిస్తోనే అందరినీ అదిలిస్తోంది. మితభాషికదా!

బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు వక్షఫలం గురించి ఆమెకి పట్టింపే ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు దాన్ని కొంగుతో కప్పుకోవటం చేస్తోంది. “చనుగొమల్నిగయ వక్షముపేక్క గడకొత్త” చనుగొమలు అంటే అగ్రాలు నెగయటం వలన ఒకనాడు ఆ వక్షఫలం అంటే ఉండే ఉపేక్క ఇప్పుడు కడకొత్తిందట. అంటే, కడదాకా తోసేసిందని! పాణిపాదాలు ఎర్రవారాయి. బాల్యంలో మట్టిలో ఆడుకున్న కాళ్ళూ చేతులు యవ్వనంలో శుచిని పాటించటం వలన ఎర్రబారి ఆమెలో సాకుమార్యాన్ని పెంచాయి.

‘సారెకు మధ్యంబు దారిద్ర్యముల జెప్పె’ శరీరానికి మధ్యభాగం అయిన నడుముకి ఏదో దారిద్ర్యం వచ్చినట్టు మరీ సన్నబారిపోయిందట. ‘ఊచ్చేర్వ్వకిటు లోగ జొచ్చె మేను’ బాల్యం అంటే మట్టి, బురదే కదా ఆ రొచ్చును శరీరం ఓర్ధులేకపోతోంది. దాని స్థానంలో అలంకారాల మీద ప్రేమ పెరుగుతోందన్నమాట.

ఇంత జరుగుతుంటే బాల్యం వెళ్లి ఎవరితో మొరపెట్టుకుంటుంది... ఆమె నాభికి చెప్పుకుండా మనుకుంటే, అది లోతైన గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. అందుకని ‘చవుక యైనట్టి యిచ్చట జనదు నిలువననుచు జాఱిన కరణి బాల్యంబు జాతే’ బతుకు చవుకైనచోట ఉండలేక బాల్యం ఆమె శరీరం లోంచి చేజారి పోయిందట.

యువతి యవ్వనాన్ని పొగడకుండా, ఆమె కోల్పోయిన బాల్యం పట్ల సానుభూతి మాపించటం ఝోచిత్యం తెలిసిన కవి చేయ దగిన గొప్ప రచన. ☆

‘డబ్బుజబ్బు’

డబ్బోక వింత రోగము, హరాత్తుగ మాటలు మాయమౌను, మే నుబ్బును, నవ్వు కృత్తిమము, ఊగుచునుండును కాలిమీద కాలబ్బుదు విద్య అక్షరము, ఆప్టలు చుల్చున యొదు, రెప్పుడో డబ్బుల లెక్కలో కటకటంబడి ప్రాణము వీడు, నక్కటా!

ప్రముఖ కవి, మహాసహాప్రావధాని డా.గరికపాటి నరసింహోరావు ప్రాసిన “సాగరఫోష”లోది ఈ పద్యం. డబ్బుతో కొండ మీద కోతినైనా తేవచ్చనేది డబ్బులేని వాళ్ళమాట కాదు. డబ్బున్నవారి మాట కూడా కాదు. డబ్బు అనే వింత జబ్బు చేసిన వారి మాట.

ఈ జబ్బు రాగానే మనిషిలో కొన్ని విచిత్ర లక్ష్ణాలు కనిపిస్తాయంటారు గరికిపాటి. అప్పబేదించా అన్నయ్య బావా, మామా, అక్కయ్య, వదినా అని ఆత్మీయంగా పలకరించే వాడు డబ్బు రాగానే అన్ని మరిచి పోతాడు. మాయమైపోతడమ్మా ... మనిషన్నవాడు” అన్నట్టు, మనిషిలో మానవడు మాయమై పోయి, నరుడు బయటకొస్తాడు. స్నేహం కలికాని కూడా కనిపించకుండా పోతుంది. శరీరం ఉబ్బుతుంది. తనంత వాడు లేనట్టు పొంగిపోతాడు. పెదిమలను ఈ కొన ఈ చెవిదాకా, ఆ కొన ఆ చెవి దాకా లాగి కుట్టించుకున్నట్టు కృత్తిమంగా నవ్వుతాడు. కాలి మీద కాలు ఊగుతుంటుందిట. అలాగని మహా మేఘావి అనుకుందామా అంటే, పొట్ట కోస్తే అక్షరం ముక్క కనిపించదు. అప్పల్ని చులకనగా చూస్తాడు. వాళ్ళంతా డబ్బు కోసం తన చుట్టూ మూగుతున్నారని అనుకుంటాడు. ఇరవై నాలుగ్గంటలూ వెప్రెత్తినట్టు డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. చివరికి అలా డబ్బు లెక్కలేకే జనాభా లెక్కలోంచి తప్పిపోతాడు” అనే ఈ పద్యంలోని సారాంశం.

మనిషికి ఇతర జబ్బులకన్నా ముందు మొట్టమొదటగా “డబ్బుజబ్బు” సంక్రమించింది. జబ్బుల్లోకిల్లా పురాతనమైంది డబ్బుజబ్బు.

డబ్బుల్లేక రోగాల పాల్పడే వారు కొండరైతే, డబ్బు ఎక్కువై కొనితెచ్చుకునే జబ్బుల పాలిట పదేవాళ్ళ మరికొందరు. కాగా, డబ్బే ఒక జబ్బు మరికొందరికి కొత్తగా ధనవంతులైన వారిలో (neo-rich) ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.

‘డబ్బుజబ్బు’కు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఆహర పదార్థాల్లో వ్యాపారులు డబ్బుకోసం కల్తిలు చేయటం గురించి చరక సుశ్రూతాది అపూర్వ వైద్యులు 2,500

ಯೇళ್ ಕ್ರಿತಮೇ ಹೆಚ್ಚಿಂಚಾರು. ಅಪ್ಪಣಿಕೆ ತಕ್ಕುವುಗಾ ದಾರಿಕೆ ವಿಲುವೈನ ಬಂಗಾರಂ, ವೆಂಡಿ, ಆಲಿಪುಲು, ಗಹ್ನಲು, ಉಲ್ಲಿಪಾಯಲು, ಮೊದಲೈನವಿ ಡಬ್ಬುಗಾ ಚಲಾಮಟಿ ಅಯ್ಯಾಯ.

అనతికాలం లోనే టంకశాలల్లో ముద్రించిన నాటీల ద్వారా వాణిజ్య వ్యవహరాలు మొదలయ్యాయి. కాగితం కనుక్కొన్నాడని చైనాలో కరెన్సీ ముద్రణ వచ్చేసింది. కరెన్సీ వచ్చాడ డబ్బుజబ్బు' బాగా ముదిరింది. ఇప్పుడు ఇంటింటా డబ్బురోగులు అధిక సంఖ్యలో ఉంటున్నారు. నివారణ, నిర్దారణ, నిర్మాలనలు అసాధ్యం అయిన జబ్బు ఇది.

“ధనమూలం ఎదవ జగత్తు” అని సరదాగా అంటుంటారు మనవాళ్ళు. నిజమే! డబ్బీ ప్రథానంగా ఉండి వెధవ జగత్తే! డబ్బున్నవాడికీ, డబ్బు జబ్బున్నవాడికీ మధ్య తేడా ఈ “మేనబ్బు”లో ఉంది.

యుద్ధంలో ఓడిపోయినవాళ్ల డబ్బు నేరుగా జయించినవాడి సొంతం అవుతుంది. డబ్బు అంటే భార్యాబిడ్డలు, పశువులు, విల్సువైన ఆభరణాలూ అన్నీ! యుద్ధంలో గెలిచినవాడి పక్కాన వుంటుంది కాబట్టి ధనాన్ని యుద్ధం అని కూడా అంటారని పండితులు చెప్పారు. ధనంజయుడంటే యుద్ధంలో జయించినవాడనే అర్థం.

“ వాత పిత్ర కథలనే త్రి దోషాలకూ అదనంగా డబ్బు అనే నాలుగో దోషం చేరటం వలన కొత్త జబ్బులొస్తున్నాయి. డబ్బు వలన వచ్చే వింత జాడ్యానికి చికిత్స లేదు. వ్యాధులు సాధ్యం, కష్టసాధ్యం, అసాధ్యం ఇలా అనేక స్థాయిల్లో ఉంటాయి. దబ్బు జబ్బు అసాధ్య వ్యాధుల్లో ఒకటి. దానికి ‘నిదాన పరిమళనం’ అంటే రోగ కారణాలను తొలగించటం ఒకక్రమే చికిత్స. ఏ పాపం చేయని వాడే ఆ చికిత్స చేయగలడు.

డబ్బు శాస్త్రాన్ని అర్థశాస్త్రం అంటారు. డబ్బు అవసరమైన వాడికి చేరే ఉపాయం చెప్పలేక పోతోంది కాబట్టి దాన్ని అర్థ (సగం) శాస్త్రం అనటంలో తప్పులేదు. ప్లాష్టిక్ మనీ వచ్చాక క్రెడిట్ కార్డులతోనే మార్కెటీంగ్ వ్యవహారాలన్నీ జరిగి పోతుండటంతో జేబుదొంగల సమస్యకు కొంత నివారణ దొరికింది. కానీ నల్లడబ్బు సమస్యకు అలాంటి నివారణ లేదు.

దుర్గానంద అనే కవి దేటడ్ కరన్ని నోట్లు కావాలనీ, నోట్లకు తక్కువ కాలపరిమితితో ఎక్కువైరి దేట ఉండాలనీ 1970ల్లోనే ఒక రచనలో కోరాడు. 2005 కన్నా ముందునాటి నోట్లను రద్దు చేస్తున్నామన్నారు. అది అమలైండ్ లేదో తెలీదు. పాత నోట్లు చెలామణిలోనే ఉన్నాయి.

జంట్లోనూ, ఒంట్లోనూ ఎక్కువ కాలం డబ్బు మూలగకూడదు. డబ్బు మూలగటం కూడా డబ్బు జబ్బుకు మూలమే! ☆

తక్కువ పాపికే ఓటు

“ఒకటికి రోయకుంట గను మున్నవియున్, దృష్టదుండు మారణే పైకి (బసిజూపి వేడ - మునిసింహు డొకండు “తమన్న వేల్చు (బం దొక దపవిత్ర భూమి గని యే జనదా గ్రహించే రోయకొనియే, గాన నట్టెఱుగనో జను, సర్వము(గా నశక్యమే?”

వీడు మంచివాడా? చెడ్డవాడా? ఎలాంటి నీచాన్నికైనా దిగజారతాడా? అని ఆ వ్యక్తి గురించి తెలుసు కోవాలంటే ‘ఉన్నవి తెలుసుకోవా’లంటాడు కృష్ణదేవరాయలు. ఆయన గొప్ప రాజుగారు. మూడు సముద్రాలూ ఆయన అధికార పరిధిలో ఉండేవి. ఆ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కడి ప్రిమ్మలూ విడివిడిగా పరిశీలించి, ఎవడెలాంటి వాడో నిర్ధారించటం సాధ్యం కాదు. అందుకని, వ్యక్తులు చేసే చిన్నపనుల్ని బట్టి, వాళ్ళని అంచనా వేయాలన్నాడు. ఉన్నవి తెలుసుకోవటం అంటే అది!

“ఒకటికి రోయకుంట గను మున్నవియున్” అంటే, అసహ్యమైన పని చేయటాన్ని అసహ్యంచు కోకుండా చేసే తత్త్వం ఉన్న ఒకడికి ‘ఉన్నవేమిటో’ (బుద్ధులు) తెలిసిపోతుంది. ఎలాగంటావా..? ఒక ఉదాహరణ చెప్పాను.

ఒకప్పుడు దృష్టదు మహారాజు (ద్రౌపదితండ్రి) ‘మారణిష్టి’ అనే యజ్ఞం తలపెట్టాడు. తన శత్రువులందరూ చచ్చిపోవాలనే కోరికతో చేసే యజ్ఞం అది! ఇప్పటి రోజుల్లో అయితే అధికారంలో ఉన్నవాడు సి బి ఐని ఉపయోగించుకున్నట్టే అప్పటి రాజులు ప్రతిపక్షం మీదకు ఇలాంటి యాజ్ఞాలను ప్రయోగించే వారన్నమాట! శత్రుమారక యజ్ఞాన్ని చేయించటానికి బ్రాహ్మణులెవరూ ముందుకు రాలేదు. వందల సంబ్యులో ఆపులు ఇస్తానని ఆశ చూపించాడు. కానీ, ఎవరూ కదల్లేదు. చివరికి ఎక్కడో అడవుల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్న ఓ ‘మునిసింహం’ గురించి విని వెదుక్కొంటూ వెళ్ళాడు.

ఆ మునిసింహం దృష్టదుడి కోరిక వింటూనే అసహ్యంచుకున్నాడు. ఇలాంటి ఆలోచనలున్న వాడివి కాబట్టే, నీకు అంతమంది శత్రువులు ఏర్పడ్డారు. శత్రు భయం నిన్ను పీడిస్తోంది. మంచి తనంతో శత్రుత్వం తగ్గించు కోవాలి గానీ, శత్రువుల చావు కోరుతో యజ్ఞం చేయాలనుకోవటం నీచం.. అని మందలిస్తాడు.

రాజు బతిమాలుకుంటే “మా అన్న ఒకడున్నాడు.. వెళ్ళి ఆయన్ని కలుసుకో! వాడైతే ఇలాంటివి అవలీలగా చేయిస్తాడు.. అంత గ్యారంటీగా ఎలాచెప్పున్నా //, పండుంలో మనం '//////////////' //

నంటావా...? ఒకసారి మేవిద్దరం కలిసి వెడుతున్నాం. ఒక పండు చెట్టుమీంచి రాలి పడింది. ఇద్దరికీ ఆకలిగా ఉంటుందో చెరి సగం తినాలనుకున్నాం. తీరాచూస్తే, ఆ పండు అశ్వధం పైన రాలింది. నాకొద్దులే అని చెప్పి నేను వెళ్ళి పోయాను. మావాడు ఆ పండునే తుడుచుకుని తినేశాడు. వాడికి ఉచ్చనీచాలు లేవు. ఎంత నీచానికెనా రోయడు. నువ్వు అడిగింది చేయటానికి వాడే సమర్పుడు..” అని!

యమునాచార్యుడిచేత కుమారుడికి రాజనీతిపాతాలు చెప్పించే సన్నివేశాన్ని సృష్టించి కృష్ణదేవరాయలు ఈ పదాన్ని ప్రాశాదు.

ఆముక్తమాల్యద 600 యేళ్ళ నాచి కావ్యం. అవి సత్కాలపు రోజులు. ఇప్పుడు దలాంటి సీను లేదు. పేడ మీద పడ్డవి ఏరుకు తినేవాళ్ళి తెచ్చి అందలం ఎక్కించటానికి వెనుకాడని కాలం మనది! నీతి కూడు పెదుతుందా? నిజాయితి ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుందా? ఆదర్యం అందలం ఎక్కిస్తుందా? అని వాళ్ళు ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ‘ఇన్నాళ్ళూ వాళ్ళు తిన్నారు, ఇప్పుడు నేను తింటే తప్పాచ్చిందా?’ అని బహిరంగం గానే అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నలకు ప్రజల దగ్గర సమాధానం లేదు.

తాగిన మైకంలో అర్ధరాత్రి ఇష్టారాజ్యంగా కారు నడుపుతూ ఒక డ్రెపరు, పుట్టపాత్ మీద అలిసి పడుకున్న వాళ్ళపై నుండి దూసుకు పోయాడు. ఒకడు చనిపోయాడు. కొందరికి గాయాలయ్యాయి. ఆ డ్రెపరు మామూలు మానవుడైతే, పందొమ్మి దేశ్య విచారణ లేకుండా జైల్లోనే ఉంచేవాళ్లు. కానీ, అదే నేరాన్ని ఒక సినిమా నటుడు చేశాడు. దాంతో సీను మారింది.

తీర్పు వ్యతిరేకంగా వచ్చినా, ఘడియలూ విఘడియలూ గడవ కుండానే అసాధారణ రీతిలో జైలు తప్పించి బైలు ఇప్పించి, దేవడి లాంటి మనిషి జైల్లో పడకుండా కోర్టులు దేశం పరుపు నిలబెట్టాయి.

రాయలవారు తన రాజనీతి పాతాల్లో ‘ఉన్నవి తెలుసుకో’, అని చెప్పేదు గానీ, తెలుసుకుని ఏం చేయాలో చెప్పలేదు. రాజకీయ, సామాజిక, వాణిజ్య, పారిశ్రామిక, సినీ రంగాలకు చెందిన సెల్లెబ్రిటీలనడగిన వారిలో ఇలాంటి “ఉన్నవి” చాలా ఉన్నాయి. తెలిసీ... తెలిసీ...ఎక్కువ పాపికన్నా తక్కువ పాపి మేలనే భావనతో ఓట్టేసి ఊరక చూచుండటం తప్ప జనం చేసేదేమీ లేదని ఆయనకు తెలుపు.

తెంట్లు లాభాలు

సీ. అందలంబెక్కుట నవని బ్రశస్తమా, ప్రూనెక్కి నిక్కదే మర్చుటంబు తొడవులు దొడ్డగుట దొడ్డ సౌభాగ్యమా, కడుసొమ్ము లూనదే గంగిరెడ్డు విత్తంబు గూర్చుట విమల ప్రచారమా, బహు నిధుల్ గావదే బైరపుండు ప్రజల దండించుట పరమ సంతోషమా, ప్రాణులనెల్ల నేపడె జముండు గీ. దొరతనంబున కివిగావు వరుస లరయ,
సాహసాదార్య ఘన చౌరుషములుగాని, భూతను విలాస!
పీతికాపుర నివాస! కుముత హితకోచి సంకాశ! కుక్కుపేశ!

18వ శతాబ్ది నాటి కూచిమంచి తిమ్మకవి బహుగ్రంథ కర్త. రసికజన మనోభిరామం, వేణుగోపాల శతకం, కుక్కుపేశ్వర శతకం వంటి గ్రంథాలు వ్రాశాడు. పితాపురం దగ్గర కందరాడ గ్రామం ఈయన ఊరు. భక్తి వైరాగ్యాలతో పాటు, సున్నితమైన నిందా హశ్యాన్ని వ్రాసేవాడు. సాంఘిక దురాచారాల మీద విశేష రచనలు చేశాడు.

రాజకీయ నాయకుల మీద సూటిగా తగిలే వ్యంగ్య బాణాలెన్నే ఈయన తన రచనలలో ప్రయోగించాడు. కొన్ని చదువుతుంటే ఇది ఈనాటి ఘలానా నాయకుడికి వర్తిస్తుందని పాఠకులకు తప్పక అనిపిస్తుంది. భూస్వామ్య యుగం నుండి కుహనా ప్రజాస్వామ్య యుగం దాకా రాజకీయ నాయకుల్లో ఎంచి చూడగ మంచి కొంచెమే కావటం అందుకు కారణం. మేం ఘలానా రూలింగు పాట్లో వాళ్ళం అనే 'రుబాబు బాబులు తరచూ వార్తల్లోకి ఎక్కుతూనే ఉంటారు. అందుకే తిమ్మకవి గారు ఈ పద్యం చెప్పాడు.

అందలం బెక్కుట నవని బ్రశస్తమా, ప్రూనెక్కి నిక్కదే మర్చుటంబు: అందలం (సింహాసనం) ఎక్కుటంలో గొప్పతనం ఏముంది...అంతకన్నా పెద్ద చెట్టిక్కి ఫోజు లిప్పగలదు కోతి.

తొడవులు దొడ్డగుట దొడ్డ సౌభాగ్యమా, కడుసొమ్ము లూనదే గంగిరెడ్డు: తొడవులు అంటే భుజకీర్తులు, భూషణాలు వీటిని తొడగటంలో గొప్ప సౌభాగ్యం ఏపుంది... గంగిరెడ్డు కూడా అలంకరించుకుని తిరుగుతుంది.

విత్తంబు గూర్చుట విమల ప్రచారమా, బహు నిధుల్ గావదే బైరపుండు: ప్రచారం అంటే వ్యవహారం. డబ్బు దాచి పెట్టటమే గొప్ప వ్యవహారమా? కుక్కుమాడా ఇంతకంటే ఎక్కువ డబ్బుకి కాపలా కాస్తుంది.

ప్రజల దండించుట పరమ సంతోషమా, ప్రాణులనెల్ల నేపడె జముండు: ప్రజల్ని హింసపెట్టమే పరమ సంతోషం అనుకోవద్దు. అన్ని ప్రాణుల్ని హింసపెట్టే యముడు నీకన్న గొప్పవాడు.

దౌరతనంబున కిగిగావ వరుసలరయ సాహసాదార్య ఘన పౌరుషములుగాని: నిజమైన దౌరతనం చెలాయించటం అంటే ఇది కాదు, పాలించటానికి సాహసం కావాలి, బోదార్యం కావాలి, ఘన పౌరుషం ఉండాలి. దమ్ములుండాలి అంటామే అది కావాలంటాడు తిమ్మకవి గారు.

దమ్మున్నవాడు జనం నాలుకలమీద నిలుస్తాడు. తక్కిన వాళ్ళంతా కాళనాళికల్లో కలిసి పోతారు. కబించిన ఆస్తులు, కబ్బా చేసిన భూములు దౌరతనానికి చేదుగుర్తులు. ఒక పద్యంలో తిమ్మకవి “నిక్కి మిక్కుటమైన యాదొక్కి బోక్కి టక్కరి స్వపాలకుల కీర్తి దక్కువొక్కు” అని అడుగుతాడు. నిక్కులూ టెక్కులూ బోక్కులే పరమావధిగా ఉండే టక్కరి నాయకులకు కీర్తి దక్కుతుండా...అని!

కుక్కుటేశ్వర శతకాన్ని నూనూగు మీసాల నవయవ్వన కాలంలోనే ప్రాశాడు తిమ్మకవి. ఇతని తమ్ముడు కూచిమంచి జగ్గకవి (1700-65) కూడా తిట్టుకవిత్వంలో ప్రసిద్ధుడే! ఇప్పటి వాళ్ళకు రుచించేలా తన రచనను సవరించి ప్రకటించ వలసిందిగా కాళ్ళకూరి గోపాలరావు గారికి కలలో కన్నించి చెప్పాడని రావుగారు తన పీరికలో చెప్పుకున్నాడు. ఇప్పటి కాలంలో ఇప్పటి ఇతివ్యత్తాలను ఇప్పటి వాళ్ళకోసం ప్రాయాలను కోవటం సాహిత్యం అసలు ప్రయోజనం.

తిమ్మకవి, జగ్గకవి ఇద్దరూ గ్రామ్యభాషని తిట్టుకవిత్వానికి ఎక్కువ ఉపయోగించుకున్నారు. వెనకటికి ఒక సినిమాలో చెప్పినట్టు ఒరే అడ్డగాడిదా అంటే జనానికి అర్థం అయినట్టు ఓరీ గార్థభా అని తిడితే తిట్టు తిన్నవాడికి అర్థం కాదు అందుకని పగలబడి తిట్టటానికి గ్రామ్యభాష అనువగా ఉంటుంది. ఎవణ్ణి తిడుతున్నామో వాడికి అర్థం అయినప్పుడు సాహిత్య ప్రయోజనం నెరవేర్తుంది.

తిడితేనే కొన్ని చర్చాల వాళ్ళకి బుర్రకెక్కుతుందని చోడప్ప సహా చాలా మంది తిట్టు కవులు తిట్టుదారుల్ని ఎంచుకున్నారు. ఎవడబ్బ సామ్మని కులుకుతు తిరిగేవు అని రామదాసుగారు కూడా బాగానే తిట్టాడు. తిట్టుకవులు తిట్టిన తిట్టన్నింటినీ ఒక చోట చేరిస్తే చక్కని తెలుగు తిట్టు పదబంధ కోశం తయారొతుంది.

ఇంత తిట్టుక కూడా ప్రభువులు భాష, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతులమీద దృష్టి సారించకపోతే సదరు ప్రభువుల వారి చర్చం మందాన్ని కొలిచేందుకు కొత్త స్మృతి గేంజీ అవసరం అవుతుంది.

తినేవాడిదే డబ్బు

“ప్రాయికండు జెట్టు పాతువాడొకండు/ వరుస బండ్ల మెక్క వాడొకండు
కష్టపడి గృహంబు గట్టువాడొకండు/ వసతిగ నివసించు వాడొకండు
ఆస్తికె వ్యాజ్యాంబు లాడువాడొకండు/ వచ్చినది మృంగు వాడొకండు
కోరి ముండను బెట్టు కొనడివాడొకండు/ వలపు కాండై పొందు వాడొకండు
అట్టే, ధనము కూర్చునట్టి వాడొక్కండు/ పడిగం దగుటబెట్టు వాడొకండు
ఇది ప్రపంచధర్మ మీ నాడు పుట్టిన/ లీలగాడు దీని కేల గోల?

లోకరీతిని ఎత్తిపొడుస్తూ, కాళ్ళకూరు నారాయణరావు గారు తన వరవిక్రయం నాటకంలో ప్రాసిన పద్యం ఇది. “సమస్త అనాచారాలూ లోకంలో పెరిగిపోతున్నాయి. అనవసరంగా గగ్గోలు పెట్టాల్సిన పని లేదు ఇది ప్రపంచ ధర్మం”. ఒకడు చెట్లు నాటుతాడు. వరుసగా తర్వాతి తరాల వాళ్ళు పళ్ళు మెక్కుతారు. ఒకడు నానా యాతనా పడి ఒక ఇల్లు కడతాడు. కానీ అందులో ఉండేది వేరే వాడొతాడు. ఆస్తుల కోసం వ్యాజ్యాలు కబ్బలు, ఇతర మోసాలకు తల పదేవాడు ఒకడు. అలా వచ్చిన సామ్యునంతా కూర్చుని తినేవాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు, కావాలని ముండని (వేశ్యని) తెచ్చి నెత్తిన పెట్టుకునేవాడు ఒకడు. దాన్ని తగులుకొనే వలపుకాడు ఇంకొకడు. అట్లాగే, డబ్బు కూడబెట్టేవాడు ఒకడైతే, తగలబెట్టేవాడు ఇంకొకడు. ఇది ప్రపంచ ధర్మం. ఇవ్వాళ పుట్టింది కాదు. దాని కోసం ఈ గోల దేనికి...అనేది కాళ్ళకూరి నారాయణరావు వరవిక్రయం నాటకంలో సింగరాజు లింగరాజు పాత్ర అడుగుతోంది మనల్ని.

డబ్బు దయ్యం పట్టిన సింగరాజు లింగరాజుడి పాత్ర. పేరుకు అది హస్యపాత్రగా కనిపించినా బహుశా, తెలుగువాళ్ళు అంతగా అసహ్యంచుకునే పాత్ర ఆధునిక తెలుగు నాటకాలలో మరొకటి లేదేమో!

ప్రాద్యున్నే నిద్ర లేస్తూనే డబ్బు నామస్వరం మొదలుపెట్టి రాత్రి పడుకోబోయే వరకూ కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. ‘భగవతీ! భాగ్యలక్ష్మీ, ప్రణామంబు, నీ దాసాను దాసుండ, నీ పాదముక్కుండ, నీ దివ్య రూపంబె నిత్యంబు భావింతు నీ దివ్య నామంబే నిక్కంబుగా నిద్రలో గూడా జపింతు, నాదిక్కు నా మొక్క నాయండ, నా దండ నీవే సుమా! భాయ్యయుం, గీర్యయుం, బిడ్డలుం, గిడ్డలు, దేవుడుం, గీవుడన్, మొక్కముం, గీక్కమున్, సర్వమున్నీవే! సత్యంబు, నీకై నిరాహరిస్తై యుందు, నీకై నిశలు నిద్ర మేల్కొందు, నీకై శరీరాభిమానంబు వర్షింతు నీకై యనత్య

ప్రమాణంబు లేన్నేనియుగావింతు నీయూన! ఈ పెట్టేయే నీ పవిత్రాలయం, నేనే నీయర్పకుండన్, యదార్థంబుగా నాదు ప్రాణంబులే నీదు పూజాసుమంబుల్ శరీరంబే వైవేధ్య కుంభంబు, నా ఇంటనే యుండి, నీ పూజం గొంచు నే ఇంటికి పంపినం బోయి, యూ ఇల్లు మట్టంబు గావించి, నా ఇంటికి దెచ్చి నాకిచ్చు చుండంగదే కన్న తల్లి! నమస్తే, నమస్తే నమః” అని ధనదేవతా స్తుతితో అతని దిన చర్య మొదలౌతుంది. ఏ ఇంటి మీదక అతని కన్ను పడిందో ఆ యింటికి తన ధనదేవతను పంపి ఆ యింటివాణ్ణి సర్వనాశనం చేసి, వాడి ఇంటిని నేలమట్టం చేసి వాడి సంపదనంతా తెచ్చి తనకివ్వాలని దేవతలను వేడుకునే పాత్ర అది.

అల్లా ఉద్దిన్ అద్భుత దీపం కథలోలాగ భూతం వచ్చి తనకు ఉడిగం చేస్తా....సమస్త సంపదాలూ తెచ్చి ఇవ్వాలని అతని కోరిక. ఈ మాత్రం కోరిక అందరికీ ఉంటుంది. కానీ, అవతలి వాళ్ళి నాశనం చేసి వాడి సంపద కొల్లగొట్టి తెచ్చి ఇవ్వాలనటమే ఈ పాత్ర లక్షణం... బుగ్గేదంలో కూడా “ఓ ఇంద్రుడా! వారి సంపదను కొల్లగొట్టి తెచ్చి మాకిమ్ము”ని కోరిన బుక్కులున్నాయి. కాబట్టి అది కూడా లోకరీతే సనుకుండాం. కానీ సింగరాజు లింగరాజు లోకాతీత వ్యక్తి. లోకం ఏమనుకున్నా అతనికి నిమిత్తం లేదు. లోకానికి మంచిగా కనిపీస్తే కూడు పెదుతుందా...గూడునిస్తుందా. అనుకునే వాడు ఈ లింగరాజు. అతనికి పరువుతో పనిలేదు, మర్యాదలు చేయడు తనకు మర్యాదలు కావాలని కోరడు. మర్యాదలు చేస్తే తన డబ్బు వృధాగా ఖర్చుతుంది. మర్యాదలు పొందితే మొహమాటానికి లొంగిపోవాలి వస్తుంది. అదేదో సినిమాలో “అయితే నాకేంచీ” అంటాడే అచ్చం అలాంటి కేరక్కరు. .లోకంలో ఉన్న లోభత్వాన్ని ఒక విగ్రహంగా పోతపోస్తే అచ్చం సింగరాజు లింగమూర్ఖిలా ఉంటుంది.

అంత పరమలోభికి ఇంట్లో ఒక వంటవాడు కూడా ఉన్నాడు. వాడికి జీతం నిండుగా ఇవ్వదు. వంట చేయటానికి కట్టెలు వైరాలు వాడడంటాడు. పెరచి దొడ్లో కరివేపాకు చెట్టుమీద కాకిగూడు పడగొట్టి ఈ పూటకు దానితో వంట కానివ్వమంటాడు. అగ్గిపుల్లని సగం చీల్చి నిన్న వెలిగించగా మిగిలిన సగం పుల్లతో ఇవ్వాళ పొయ్యి వెలిగించమంటాడు. పక్కిగూడు పడగొట్టడం పాపం కదండి, అంటే, ఖర సంపత్తురంలో మా యింటి వంటంతా కాకి గూళతోనే వెళ్లిపోయిందని అనెయ్యగల గడుసరి. తానే తన పూర్వీకులకన్నా ఉత్తముడని తన గురించి తానే గర్చించే తత్త్వం అతనిది.

“ సంపదల మహత్తు తెలియని చవట బ్రహ్మ కనీసం నాలాంటివాడికి చాపైనా లేకుండా ప్రాశాదా? చచ్చాక కూడా ఈ దబ్బంతా వెంటపెట్టుకుని తీసుకెళ్ళి ఉపాయం అయినా చెప్పలేదు కదా! అని భాద్ధపడతాడు.

“తినేవాడిదే డబ్బు” అనేది సింగరాజు లింగరాజుల ఫిలాస్థి !

తిరని తనివి

అవి అహ్మ పేక్షణిశ్చేణ తక్షనం మామి తేణ దిట్టేణ

సివిణా పియేణ వ తహ్మ వ్యోతా ణ పిట్టా

ఇది గాథా సప్తశతిలో ఒక గాథ

ఒక అబ్బాయిని చూడగానే ఆమెకు ఇష్టం కలిగినప్పుడు తక్షణం ఆమె మనసులో అనిపించిన భావాల్ని తన మేనత్తకు ఇలా చెప్పుకుండా అమ్మాయి. “మనసుకు నచ్చినవాడు హరాత్తుగా కనిపించినప్పుడు కళ్ళతో చూసినంత మాత్రాన ‘తనివి’ తీరదు గదా! కలలో మంచి నీళ్ళు తాగితే దప్పిక తీరుతుండా....?” అని!

ఈ గాథిని వ్యాఖ్యానిస్తూ, “తమిళ ఆళ్వార్లు భగవంతుణ్ణి ‘ఆరాత ఆముదం (ఆరని అమృతం) – అంటారు. ఎంత తాగినా ‘తనివి’ తీరని అమృతం వంటి వాడు భగవంతుడని దాని అర్థం. దాని అనువాదమే అత్యప్తస్వమృతరూపుడు” అనే మాట అంటారు తిరుమల రామచంద్ర!

తనివి తీరకపోవటం దేవుడి విషయంలో ఏమోగానీ లోకం విషయంలో చాలా అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది.

ఆపాతమధురాల్లగానే, ‘ఆపాతవిషాదాలూ’ ఉంటాయి. ఆపాతం అంటే ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా ఊడిపడటం. విస్మయంతనే, చూసినంతనే, రుచి చూసినంతనే, వాసన చూసినంతనే తాకినంతనే మధురంగా అనిపించే దాన్ని ఆపాత మధురం అంటారు. ఇక్కడో చమత్కారం ఉంది. వినంగానే బాపుండంటే, ఆ సంగీతమో, కవిత్వమో ఆసాంతం తర్పించి చూస్తే లోపభూయిష్టంగా ఉందనే చురక కూడా ఉంది. ఆ సంగీతం ఆపాత మధురం అంటే లోతుగా చూస్తే అపశ్చతులున్నాయని కూడా అర్థం. ‘లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్’ అనటంలో ఇదే వ్యంగ్యం ఉంది. లవ్ ఆప్టర్ ఫస్ట్ సైట్కు గ్యారంటీ లేదని!

అలాగని మనసుకు కలిగిన ‘తనివి’ ని మనిషి ఒదులుకోలేదు కదా! “ధనమున విద్యను సంతతి దనిసిన వారెందు గలరె”. డబ్బు విషయంలోనూ, విద్య విషయంలోనూ, సంతతి విషయంలోనూ తనిసిన వాళ్ళక్కడా ఉండరంటాడు నన్నయ. తనివి, తనిపు, తవ్వి, తనియు శబ్దాలకు తృప్తినొందటం అని అర్థం.

మనిషి! పుట్టగానే తల్లి నవ్వుని చూసి మొట్టమొదటగా ఆపాతమధురంగా భావిస్తాడట! నుదురు ఎడమ భాగాన మెదడు లోపల తనివి కేంద్రాలుంటాయి. బౌద్ధ బ్ధిక్షువులు గాఢమైన ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేంద్రాలలో ఒక విధమైన

ప్రకాశన్ని కనుగొన్నారట. ఈ తనివి కలిగినప్పుడు మనసులో చోటు చేసుకునే మధుర భావావేశాన్ని చంటి బిడ్డడిడి సామాజిక నవ్వు "first social smile" లో కూడా గమనించవచ్చు నంటాడు డోనాల్ విని కాట అనే నూర్లో సెంచిస్.

మనసులో కలిగే ఆపాతమధురమైన తనివి ఈ సామాజిక నవ్వు (సోషల్ స్ట్రోం) ! తనివి తీరటానికి కావలసిన ఆనందం, ఆశ్చర్యం, సంతోషం, ఉత్సాహం, ఉద్యోగం ఉద్దేశం, ఆశ, ఆత్మయత' లాంటి ప్రవృత్తులు సామాజికమైన పరస్పర మార్కెటికి కారణం అవుతాయి. సోషల్ పేరింగ్ అంచారు దీన్ని. ఆపాతమధురాలు సంభవించినప్పుడు మెదడులో మార్పులు ఏర్పడినట్టే, ఆపాత విపోదాల సమయంలో కూడా మెదడులో కొన్ని రసాయనాలు విడుదలాతాయి.

‘ఆపాతవిషాదం’ వలన మెదడు కాష్టజాల్ అనే [డైన్] హర్షోన్ని ఉత్సవం చేస్తుంది. దీనితోపాటు ఒక్కసారి ‘అక్షిటోసిన్’ అనే హర్షోను కూడా ఎక్కువ మొత్తాదులో విడుదలౌతుంది. దాని ప్రభావాన ఆ వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా దానశీలిగా మారిపోయి, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటం లాంటివి చేస్తాడని వ్యక్తి మరణించినప్పుడు దినవారాల్లో ఉదారంగా గోదాన భూదానాదులు చేయటానికి కారణం ఇదే! సంతోషం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా కొందరిని పట్టలేము. అందుకు కారణం ఈ రసాయనాల విడుదల ప్రభావమే!

మామూలుగా మన ఇంటి దగ్గర కిరాణా చిల్లర దుకాణంలో సరుకులు కొంటే, మనకు కావలసిన వాటిని మాత్రమే కొనుక్కుంటాం. అక్కడ తనివిని రెచ్చగొట్టే అంశాలుండవు. ఘలానా సబ్బు ఉన్నదా అని అడిగి దాన్ని కొనుక్కుని వెళ్లిపోతాం. కానీ, ఆ సబ్బునే కొనటానికి షాపింగ్ మాల్సుకు వెళ్లాం అనుకోండి... అక్కడ మన తనివిని రెచ్చగొట్టే ఆపాతమధురాలు అనేకం పని చేయటం మొదలెడతాయి. ఆక్కిటోసిన్ లాంటి ఉత్సవరకాలు ఎక్కువ మోతాదులో విడుదల అయ్యేందుకు దారి తీస్తాయి దాంతో, మనకు అవసరం లేని అనేక వస్తు సరంజామా మీదకు ఆకర్షణలు మళ్ళీతాయి. ఒక సబ్బుకు బదులు ఆరు సబ్బులు కొంటే అర్దరూపాయి వెనక్కి అనే ఆఫర్లక్క లొంగిపోతాం. అలా కొనుక్కుపటంలో మీ తెలివి తేటల్ని చూసి ఇతరులు అసూయ పడతారు లాంటి స్లోగన్లు అక్కడ మనల్ని మరింత రెచ్చగొడతాయి. సబ్బు కోసం వెళ్లి, ఆపాతమదురాలకు లొంగి, జేబులో ఉన్న డబ్బునంతా వెచ్చించేలా చేస్తాయి. తరచి చూశాక తెలిసానుంది... అనలు సంగతి.

మంచి నీళ్ళు తాగినట్టు కలగంటే సరిపోని మాట నిజం. అలాగని తనివి తీర్చుకోవటానికి ప్రాధాన్యత నిష్పటం కూడా సమాజానికి శేయస్వరూపం కాదు గదా!

తెలుగు చంద్రుడు

“అమరుల బోనపుట్టిక, సహస్ర మయ్యాఖుని జోడుకోడే, సంతమసము వేరువిత్తు, కుముదంబుల చక్కిలిగింత, పుంశ్యులీసమితికి జిక్కివాలు, సవసారన లక్ష్మీ తొలంగుబావ, కోకములకు గుండెతల్లడము, కైరవమిత్రుడు తేచే దూర్పునన్”

‘ఏవ్యరూ పుట్టించకపోతే భాషెలూ పుడుతుంది?’ అనడుగుతాడు మాయాబజారులో ఘుటోత్సుచుడు. అవును! పామరజనులు, ప్రజాకవులు పుట్టించిన పదాలలో లోతు(డెవ్వీ) ఎక్కువగానూ పండిత కవుల పదాలలో ఎత్తు(ఉన్నతి) ఎక్కువగానూ కనిపిస్తాయి. పారిజాతాపహరణంలో కైరవ(కలువలకు) మిత్రుడైన చంద్రుడు ఉదయించటాన్ని చెప్పు, ప్రజాకవి నంది తిమ్మున ఆచ్ఛాతెలుగులో చంద్రుడికి పెట్టిన ఆరు పేర్లు చాలా లోతుగా కనిపిస్తాయి.

“మాకొలది జానపదులకు(మాలాంటి పామరులకు) నీ కవనపు రీవి అబ్బునే! కూపంటద్వేకములకు (నూతిలో కప్పల్లా గెంతే మాకు) గగన ధునీ శీకరముల చెమ్ము (చల్లని ఆకాశగంగ జల్లువి) నంది సింగయ తిమ్మా!” అని తెనాలి రామకృష్ణుడు గొప్పగా పొగిడిన కవి తిమ్మున. ఈ పద్యంలో తిమ్మున సృష్టించిన కొత్త తెలుగు పేర్లు ఇవీ:

బోనపుట్టిక: నక్కతాల హోటళ్లలో భోజనానికి వెడితే స్థాటి ఇస్తారు. అంటే ఒక ముంతడు అన్నం పెడతారన్నమాట. స్థాటి అంటే కుండ. డజన్లుకొద్ది వంటకాలున్న చిన్నగిన్నెల్లి పెద్ద పళ్లంలోనూ, పుల్లాలూ, నాన్లు, రకరకాల రోటీలు, పొరోటీలను చిన్న బుట్టలోనూ పెట్టి తెస్తారు. ఆ భోజ్యాలబుట్టని ‘బోనాల పుట్టిక’ అన్నాడు తిమ్మున. చంద్రుడి పదహారు కళల్ని రోజుకొకటిగా దేవతలు(షైవ్-స్టోర్ సంస్కృతి ఉన్నవారు) అస్వాదిస్తారు కాబట్టి, చంద్రుణ్ణి దేవతల బోనపుట్టిక’ అన్నాడు. జోడుకోడేః వలపట దాపట జోడెడ్డలో ఒక తెల్లగిత్త సహస్రమయ్యాఖుడైన (వేయి వెలుగులున్న) సూర్యుడైతే, అతని ‘జోడుకోడే’ అంటే, జోడుగా ఉండే రెండో తెల్లగిత్తలాగా ఉన్నాడట ఆ నిండు చంద్రుడు! చంద్రుణ్ణి జోడు కోడె అనటం ఇక్కడి విశేషం.

వేరువిత్తు: వేరువిత్తు అంటే నాశనం చేసేదని! వేరు విత్తులాంటి వాడు వంశనాశకుడు! ఈ పద్యంలో సంతమసానికి (కటికచీకటికి) నాశకుడు కాబట్టి చంద్రుణ్ణి ‘చీకటివేరువిత్తు’ అన్నాడు.

చక్కిలిగింత: కలువలకు చక్కిలిగింతలు పెట్టినంత ఆనందం కలిగించేవాడు చంద్రుడు. చక్కిలి (చెక్కిలి కాదు) అంటే చంక. వేరొకరు చంకల్లో తడిమితే కలిగే ముదాన్ని (ఆనందాన్ని) చక్కిలిగింత అంటారు. ముదం పొందేది కాబట్టి కుముదం పదాన్ని ప్రయోగించాడు.“చక్కిలిగింత”ని నామవాచకం చేసి చంద్రుణ్ణి “కుముదలకు చక్కిలిగింత అని పిలిచాడు.

చుక్కవాలు: శుక్రగ్రహం, తిలకం బొట్టు, నీటి చుక్క కన్నీటి చుక్క చుక్క కూర వీటన్నించేసి చుక్క అనే అంటారు. జ్యోతిష శాస్త్ర రీత్యా శుక్రుడు శుభుడే అయినప్పటికీ, రాజుసగురువు కాబట్టి ప్రాద్యన్నే అతన్ని చూడకూడదని, శుక్రుడున్న దిక్కులో ప్రయాణం మొదలు పెట్టేవాళ్ళు కాదు. చుక్క(శుక్రుడు) ఎదురైతే పనులు చెడతాయని ఒక నమ్మకం! అనుకున్నది అవక పోతే, చుక్క వాలిందనీ, చుక్క ఎదురయ్యిందనీ అంటారు. ఇక్కడ నంది తిమ్మన “పుంశ్యలీ సమితికి జుక్కవాలు” అన్నాడు. పుంశ్యలీ సమితి అంటే వేశ్యల గుంపు. రోడ్డు పక్కనే చీకట్లో ఏ చెట్టుకిందో తమ వృత్తిని పూర్తి చేసుకునే వేశ్యలకు చీకట్లోనే బేరా లెక్కాన. చంద్రుడు ఇంత వెలుగు లీను తుంటే బేరాలకు చుక్కవాల్చంది కదా! అందుకని చంద్రుడు ‘వేశ్యలకు చుక్కవాలు’!

తొలగు బావ: నంది తిమ్మన్ క్రియారూపాన్ని నామవాచకం చేసిన మరో గొప్ప ప్రయోగం ఇది: ఉమ్మడి కుటుంబవ్యవస్థలో కొత్తకోడలు తన భర్తకు అన్న అయిన బావగారు ఎదురైతే గౌరవంగా తలమీదకు ముసుగు లాగి పక్కకు తొలగి నిలబడుతుంది. అలా తను తొలగే బావగారిని “తొలగుబావ” అన్నాడు తిమ్మన. తానురాగానే నవసారసలక్ష్మి (తామరలశోభ) తొలగుతోంది కాబట్టి, చంద్రుడు తొలగుబావ అయ్యాడు.

గుండెతల్లడం: తిమ్మనగారు చంద్రుడికి పెట్టిన మరోపేరు ‘గుండెతల్లడం’. చంద్రుడొచ్చాడంటే సూర్యుడు అస్తమించినట్టే! చీకట్టే కోకం(చకోరపక్కలు)లకు కళ్ళు కనిపించవు. అందుకని చీకటంటే వాటి గుండె తల్లడిల్లిపోతుంది కాబట్టి, కోకాలకు చీకటిచే చంద్రుణి “గుండె తల్లడి” అనిపిలుస్తాడు.

ದೇನಿಕ್ತನಾ ಒಕ ಮಂಚಿ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಾಲಂಬೆ ಹಂಡಿತುಲು ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ವೆಡತಾರು. ಷೈ ಓವರ್‌ನಿ ಊರ್ಜಾವಾರಧಿ ಅನಾಲನಿ ಚೂಸ್ತಾರು. ಕಾನೀ, ಪರಮ ಪೊಮರುಣಿ ದೇನಿ ಮೀರು ನುಂಡಿ ವಚ್ಚಾವನಿ ಅಡಿಗಿತೇ ಷೈವಂತೆನು ಮೀರು ಅನಿ ಅಲವೋಕಗಾ ಅನೇಸ್ತಾದು. ಕೊತ್ತ ಅಂಶಾಲಕು ಪೆರ್ಲನು ತೆಲುಗುಲೋನೆ ಪೆಟ್ಟಟಾನಿಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಂತಹ ಒಕ ವಿಜ್ಞಾತ. ಅವಸರಂ ಅಯಿತೆ, ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾನ್ವಿ ಇಲಾ ಸಂದಿ ತಿಮ್ಮನು ನಾಮವಾಚಕಂ ಚೇಸ್ನೇನಾ ಸರೆ ತೆಲುಗುಲೋನೆ ಪೇರು ಪೆಟ್ಟಾಲನೆದಿ ಈ ಪದ್ಯ ಸಂದೇಶಂ. ತೆಲುಗು ಚಂದ್ರುಡಿಕಿ ಬೋನಪುಟ್ಟಿಕ, ಜೋಡುಕೋಡೆ, ವೇರುವಿತ್ತು, ಚಕ್ಕಿಲಿಗಿಂತ, ಚುಕ್ಕಾಲು, ತೊಲಗುಬಾವ ಇವನ್ನೀ ಅಯನ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟ ತೆಲುಗು ಪೆರ್ಲು

తెలుగు దీపాలు

జగతీజ్యోతులు కాగడాలు బలుబంజాయాలు మోబత్తులున్
బగలొత్తుల్ దివిటీలు(దిర్ఘశిఫులుం బంజాల్ మహాజ్యోతులున్
దగ సూర్యప్రభ లామలాయులును జంద్రజ్యోతులున్ మైనపున్
జిగటాల్ నిచ్చెనపంజా లారతులు నగ్ని జ్యోతులున్ వెగ్గన్

అయ్యలరాజు నారాయణమాత్యుడు ‘హంసవింశతి’ కావ్యంలో తెలుగులో ఎన్ని రకాల దీపాలున్నాయో ఈ పద్యంలో చెప్పేదు. క్రీ.శ.1660 ప్రాంతాలలో కడపజిల్లా ఒంటిమిట్ట ప్రాంతం వాడని ఈ కవి గురించి చెప్తారు. 16 - 17 శతాబ్దాల నాటి ఆంధ్రప్రాంత సామాజిక వ్యవస్థను ఈ కావ్యం ఒక విజ్ఞాన సర్వస్యం లాగా వివరిస్తుంది. ప్రతీ పద్యంలోనూ, ప్రతీ పదంలోనూ తన సమాజాన్ని ప్రతిబింబింప చేయాలని ఐదు వందల యేళ్ళనాడే ఒక కవి తాపత్రయ పద్మాదంబే అది గొప్ప విషయమే!

తెలుగుని ఓ పెద్దాయన ‘దిక్కుమాలినభాష’ అన్నాడు. తూర్పు పశ్చిమం లాంటి దిక్కులకు తెలుగులో పదాల్లేవు కదా... అందుకని...” అని వివరణ ఇచ్చాడాయన. దిక్కులకే కాదు, అన్నానికి, పుస్తకానికి, ఆఖరికి రోజూ వెలిగించే దీపానికి కూడా తెలుగులో సమానమైన పదాల్లేవు. లేవంటే లేవని కాదు, జనం నాలుకల మీంచి పక్కకు తప్పుకుని వ్యాప్తిలో లేకుండా పోయాయి. రోలు, కుంది, రోకలి, ఊక, తప్పడు లాంటి పేర్లు ఇప్పటి తరానికి తెలిస్తేనే ఆశ్చర్యం. యువతలో చల్లకవ్యం చూసిన వాళ్ళ ఎంతమంది ఉంటారు? భాష నశిస్తుందంటే వాడకంలో లేకపోతే జరిగేది అదే! చెవులు శుభ్రం చేసుకోవటం కోసం దూడి చుట్టిన పుల్లని (ear bud) తెలుగులో ‘తిరి’ అంటారు. చంటి బిడ్డలకు స్నేహం చేయించి ఒక్కు తుడిచాక ముక్కుల్ని చెపుల్ని ‘తిరి’ పెట్టి శుభ్రం చేస్తారు. ఇంత చక్కని పేరు వదిలేసుకోవటం దౌర్ఘాగ్యం కాదా?

ఈ పద్యంలో అయ్యలరాజు నారాయణమాత్యుడు తన కాలం నాటికి ఎన్ని రకాల దీపాలు ఉన్నాయో చెప్పేదు.

జగతీజ్యోతి: ఆరంజోతి (అరుంధతీ నక్షత్రం) లాంటి పదం కావచ్చు. కాగడా: దీన్ని ‘చేంద్రియ’, ‘చేవెలుగు’, ‘దుంచుము’ ఇలా పిలిచేవాళ్ళు. పంజాయా: ‘పంజాయా’ (లేక పంజా) అంటే, నేరుగా ఒక కట్టపుల్లని వెలిగించి వెలుగు చూపేది. అగ్గపుల్లని అందంగా ‘పంజ’ అని పిలపచ్చన్నమాట! మోబత్తు: ఇది ఈ నాటి కొప్పొత్తి.

మర్మలో ఇదే పేరుతో పిలుస్తారు. పగలూ వత్తి(పగలొత్తు) అంటే ‘మతాబు’లని ‘ఆంధ్రదీపిక’ నిఘంటువులో ఉంది. దివిటి: కాగడా లాంటిదే ‘దివటి’(దివిటి)కూడా! దివిటికి, కాగడాకూ, పంజాయాకి మోలికమైన తేడాలున్నాయి. ఇనుప సలాక(రాష్ట్ర)కి గుడ్డలు చుట్టి నూనెతో తడిపి వెలిగిస్తే అది దివిటి. చెక్క లేదా కట్టేకు గుడ్డలు చుట్టి వెలిగిస్తే అది కాగడా! కట్టేనే నేరుగా వెలిగిస్తే అది పంజాయి.

తిర్యంఘ: తిర్యంఘ, తిర్యంఘ, తిర్యలిక, తిర్యిక ఈ పేర్లన్నీ నిఘంటువుల్లో దీపం అనే అర్థాన్నే ఇస్తున్నాయి. తమిళంలో దీపాన్ని ‘విళక్కు’ అంటారు. దేముడి దగ్గర దీపారాధన చేసిన చిన్న దీపాన్ని ‘తిరువిళక్కు’ అంటారు. దీన్ని ‘తిర్యంగ’, ‘త్రిల్లిక’ అని తెలుగులో పిలిచే వాళ్ళు

బంజా, సూర్యప్రభ, చంద్రజ్యోతి, లాంటి దీపాలు కూడా ఉండేవి. మహాజ్యోతి అంటే అఖండ జ్యోతి లాంటిది. దగదగమని వెలిగే దీపం. అగ్నిమణి లాంటిది కావచ్చ. ఆమలాయి అనే దీపం ఉన్నదట. అది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. కజ్జల ధ్వజము, గృహమణి, దశాకర్మము, దిబ్బము(దివ్య), దోషాతిలకము, దోషాస్యము, ద్వ్యాత్రము, సయనోత్సవం, నివాం, తిరువడి, శీతపంచకము, శీతరమ్యము, స్నేహాప్రియము, స్నేహశయము లాంటి సంస్కారం పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.

దీపం పుచ్చుకుని దారి చూపించే వాళ్ళి ‘దీవెలవా’డంటారు. దీపంలో వేసే వత్తిని దీపవల్లి అని పిలుస్తారు. పూర్వకాలపు ఇళ్ళలో దీపం పెట్టేందుకు గుమ్మం పక్కనే గూళ్ళు ఉండేవి. దీపపు గూడుని ‘చీగూడు’, ‘దివ్యేసుడి’ అనేవాళ్ళు. పెరుమాళ్ళ తిరుణాళ్ళ సమయంలో ఉపయోగించే దీపస్తంభాన్ని తిరువడికోల, దీపవృక్షం, దీపపు సెమ్మె ఇలా పిలుస్తారు. దీప నిర్వాణ గంధము అంటే దీపం ఆరేటప్పటి వాసన! దీన్నే ‘కాటుపోయింది, కాటువాసన’ అంటారు. నూనె అయిపోయింది, గమనించాలని చెప్పటానికి ఈ మాట ని వాడుతుంటారు.

‘ప్రమిద’ కు నూనెచిప్ప, సానిక. మల్లం, మటి (ట్లీ) కంచం లాంటి పేర్లున్నాయి. నిజానికి ప్రమిద కన్నా ‘మట్టికంచం’ అనటుంలో జాతీయత ఇమిడి ఉంది. భావం, స్వభావం రెండూ కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి సోకైన నుడుల్ని వాడకంలో పెడితే భాష బలంగా ఉంటుంది. ‘భాషల ఆకాశంలో’ ప్రతి పదమూ ఒక సక్కుత్తమే’ అని యునెస్కో ఇచ్చిన నినాదం ఒక ఊపుగా మనం ఈ బరువుని తలకెత్తుకోవాలి. ప్రతి మాటనీ అచ్చుతెలుగులో అనాలనుకుంటే మనకు పదాలు లేక కాదు. మన పాత సాహిత్యం లోంచి ఇలాంటి పదాలను వెదికి పట్టుకోగలగాలి. ☆

తెలుగు విద్యాక్రమి

తనయందు నభిల భూతములందు నొకభంగి/సమహితత్వంబున జరుగువా(దు పెద్దల బోదగన్న భృత్యుని కైపడి(చేరి నమస్కారుల్ సేయువా(దు కన్ముదోయికి నన్యకాంత లడ్డంబైన/మాత్రభావన సేసి మరలువా(దు తల్లిదండ్రులభంగి ధర్మవత్సలతను/దీనుల(గాన జింతించువా(దు సములయడ సోదర స్తితి జరుపువాడు/దైవతములంచు గురువుల(దలచువా(దు శీలలందును బొంకులు లేనివా(దు/లలితమర్యాదుడైన ప్రహోదు(దధిషప

మనకు గుణనిధి లాంటి పరమ ‘పండితపుత్రులు’ వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు. కానీ ప్రహోదుడి లాంటి రాక్షసపుత్రులు అరుదు. ‘పండితపుత్ర’ అనేది నీచవాచకం అయినప్పుడు ‘రాక్షసపుత్ర’ అనేది ఉత్తమ గుణవత్తర శబ్దం కావాలి కదా! కానీ, మన పారశాలలు ప్రహోదుణ్ణి దృష్టిలో పెట్టుకుని, తమ విద్యార్థుల్ని ‘నాయనలారా! రాక్షసపుత్రులారా!’ అని పిలవ లేరు కదా !

“తన పట్ల అభిల జీవరాశుల పట్ల ఒకే తీరులో ఉంటాడు. పెద్దల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు కట్టుబానిస లాగా వంగి దణ్ణాలు పెట్టి గౌరవిస్తాడు. నదురుగా ఉన్న అమ్మాయి కనిపిస్తే, మా అమ్ములా ఉందనుకుంటూ, అటుతిరిగి వెళ్లి పోతాడు. దీనుల్ని, హీనుల్ని తలిదండ్రుల మాదిరి ధర్మవత్సలతతో సాకుతాడు. స్నేహితుల్ని సోదరుల్లా, గురువుల్ని దేవుడిలా భావిస్తాడు. సరదాక్యుడా అబద్ధాలాడడు. అమిత ‘లలిత మర్యాదు’డితడు” అని ప్రహోదుణ్ణి ఈ పద్యంలో పోతనగారు వర్ణిస్తాడు. స్వాలు వదిలి వెళ్లిప్పుడు కాండక్క సర్పిఫికేటు మీద పోతనగారు చెప్పిన ఈ తెలుగువిద్యార్థి లక్ష్మణాలన్నీ ఆ విద్యార్థికి ఎంతంత ఉన్నాయో ధృవీకరించే పథ్థతి ఉంటే విద్యార్థుల్లో సమాజ అనుకూల భావాలను పెంపాందింప చేయటానికి వీలొతుంది. అలాంటి లక్ష్మణాలన్న వాణ్ణి గుర్తించి, ఉత్తమ విద్యార్థి పురస్కారం ఇవ్వాలి. రాక్షసపుత్రుడి ఘనత ఇది!

హిరణ్యకశ్యపుడనే రాక్షస ప్రభువు విద్యావ్యవస్థకు ఇచ్చినంత గౌరవాన్ని రాక్షసేతర దైవసమానులైన ప్రభువు లెవరూ ఇచ్చినట్టు మన పురాణాల్లో కనిపించదు. అంతటి రాక్షసుడు “ఏయ్! పంతులూ! ఇంటీకొచ్చి మా అబ్బాయికి పాఠాలు చెప్పు” అనలేదు. సామాన్యుడి లాగానే తన కొడుకుని అడవిలో ఉన్న మామూలు గవర్చుమెంటు స్వాలుకే పంపాడు. చెప్పిన మాట వినక పోతే ‘రాజుగారి బిడ్డ అని చూడకుండా దండించ’ మన్నాడు. వీపు వాయుకొణ్ణి మరీ చదువు చెప్పాలన్నాడు. అవసరమైతే తన మనుషుల్ని కూడా పంపించి దండించేందుకు ప్రయత్నించాడు. మన తల్లి దండ్రులు తమ పిల్లలకు రెండు మొట్టికాయలు మొట్టి చదువు

చెప్పించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? అలసట కలగకుండా ఏ.ఎస్. సుజ్యోతీ పరమ సుకుమారంగా, కష్టం అనేది తెలియకుండా, హల్లెత్తు మాట పడ నీయకుండా చదివించే తల్లిదండ్రుల కన్నా రాళ్ళనుడైనా సరే, హిరణ్యకశ్వపుడే గొప్పవాడు! ఇది హిరణ్యకశ్వపుడనే నాణానికి ఒక పార్ష్వం.

శ్రీ రాముణ్ణి వాల్మీకి ‘మర్యాదాపురుషోత్తము’డంటే, ప్రహోదుణ్ణి పోతనగారు ‘లితమర్యాదు’డనీ పిలిచారు. అంతటి లలిత మర్యాదుడే తండ్రి మీద తిరగబడ్డాడు. తండ్రి మీద అనటం కన్నా ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటుగా దాన్ని భావించాలి. చదువుల్ని గౌరవించిన హిరణ్యకశ్వపుడు ఆ చదువుల్లో ఇతర దేవతల మీద విషం ఎక్కించాలని ప్రయత్నించాడు. అధికారం ఉండని, సిలబస్సు మార్చి పారేసి, తన ఘనతని పిల్లలకు బోధించమని ఆదేశించాడు. ఇది హిరణ్యకశ్వపుడనే నాణానికి రెండో పార్ష్వం.

స్నేతంత్ర్యం వచ్చాక నెప్రూ కుటుంబం గురించి పార్యాంశాల్లో ఊదర కొణ్ణిన అభినవ హిరణ్యకశ్వపులు ఈ దేశాన్ని యాభై ఏళ్ళకు పైబడి పాలించిన సంగతి మరిచిపోకూడదు. వాళ్ల తరువాత అధికారంలో కొచ్చిన వాళ్లు కూడా తమ పార్శ్వ పెద్దల బయాడేటాలను పిల్లలతో భట్టీయం పట్టించాలని కోరుకుంటున్నారు. తెలుగు ప్రభువులు తక్కువేమీ తినలేదు. ఒక ప్రాంతంలో పుణ్ణినవాళ్లంతా చెడ్డవాళ్లనీ, మన ప్రాంతం వాళ్లే మహానుభావులనీ పార్యాంశాల్లో రాయిస్తున్నారు. మనోళ్వీ మన ఆశ్రితులవీ రచనలు తెచ్చి పార్యాంశాలుగా పెట్టిస్తున్నారు. ఈ నవీన హిరణ్యకశ్వపుల గురించి మాట్లాడ లేకపోతే మనం పండితపుత్రులుగానే మిగిలిపోతాం.

ప్రభువులు స్నేయ ప్రచారం కోసం, రాజకీయ లభ్యికోసం పార్యాంశాలతో ఇలా చెరలాడి చదువుల్ని అబద్ధాలతోనూ సంకుచితత్వంతోనూ నింపి ఎల్లకాలమూ పబ్బం గడువుకోగలుగుతా మనుకోవటం పెద్దభమ. ‘తెలుగువిద్యార్థి’ కూడా ఒకరోజున ప్రహోదుడిలా ప్రభుత్వాల మీద తిరగబడే ప్రమాదం ఉంది. పిల్లల బుర్రల్లోకి విద్వపం ఎక్కించాలనుకున్న హిరణ్యకశ్వపుడికి జరిగిన భంగపాటే చివరికి నేటి ప్రభువులకూ తప్పదనేది ప్రహోదోపాఖ్యానం చెప్పున్న నీతి!

చదువులు కుల, మత, ప్రాంతాల కత్తితంగా ఉండాలి. నన్నయాదుల్ని ప్రాంతీయతా చట్టంలో బిగించాలను కోవటం కన్నా హిరణ్యకశ్వపేయం ఇంకొకటుండదు! నిజానిజాలను గ్రహించగలిగే విజ్ఞతని చదువు కలిగించాలి! మనం చదువుకుంటున్నది అందుకే! ☆

తెలుగు భాషకు ఐరుక్కోరం

“ తిరుకట్టే సేవ జేసెడ తిరుమాంహ నలికి పూసి తీర్చేద ముగ్గుల్
తిరుమంజనంబు దీర్చేద తిరుపుట్టములుతికి వేగ దెచ్చేద దినమున్”

తెలుగు వైష్ణవులకు తమిళం దైవభాష. వీళ్ళలో చాలా మంది తెలుగువారే, తమిళ ప్రాంతాల్లో నివసించి, తాతల కాలంలోనే తెలుగు నేలకు వలస వచ్చిన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇళ్ళలో తమిళం మాట్లాడటం, తమిళుల్లాగే ప్రవర్తించటం, తెలుగు విషయాలను తమిళీకరించటానికి ఎక్కువ మొగ్గ చూపటం ఈ పద్ధు భాగంలో కనిపిస్తుంది.

ఇలాగే, వీర శైవులున్నా కన్నడం తమకు దైవభాషగా భావించిన సందర్భాలు కూడా కనిపిస్తాయి. శివుడు కన్నడం వాడూ కాదు, విష్ణువు తమిళుడూ కాదు. కన్నడ బసవడూ, తమిళ రామానుజుడూ కలిగించిన ప్రభావాల పుణ్యం అది. తమిళ శైవుల కన్నా తమిళ వైష్ణవుల పలుకుబడి తెలుగు మీద ఎక్కువ. వీళ్ళు తెలుగు పదాలకు ముందు ‘తిరు’ చేర్చి విష్ణుత్వం ఆపాదించటం గొప్ప విషయమే కానీ, తమిళీకరించే పనిగా అది పరిణమించటమే బాధాకరం.

తిరుకట్టే సేవ జేసెడ: కట్ట అంటే చీపురు కట్ట. దాన్ని తిరుకట్ట - గుడి ఊచ్చే చీపురు కట్ట అనడం వలన దానికి పవిత్రత వచ్చింది. కానీ అందులోంచి తెలుగుదనం ఊచ్చుకుపోయి, అది తమిళ పదంగా మారిపోయింది.

తిరుమాంహ నలికి పూసి తీర్చేద ముగ్గులు: మాంగ అంటే ఇంటిలో ఒక భాగం. తిరుమాంగ/తిరుమాళ్ళు/ తిరుమాంహ/ తిరుమాంఘ అంటే గుడి పూజారి లేదా మతగురువు నివాసం. తిరుమాంగ సేవ అంటే వైష్ణవ గురువు ఇంటిని అలికి ముగ్గులు పెట్టే సేవ ఇది. దాన్ని తెలుగు వైష్ణవులు తమిళంలోనే చెప్పాలా?

తిరుమంజనంబు దీర్చేద: మజ్జనం అంటే నీళ్ళలో మునిగి చేసే స్నానం. తిరుమంజనం అంటే పవిత్రమైన కోనేరులో స్నానం. కోనేటిని ‘తీర్థకూలం’ అన్నారు. సంస్కృతంలో తీర్థం అంటే దేవుడి నీళ్ళ అని. కూలం అన్నా దేవుడి నీళ్ళే! తీర్థకూలం అనటం ద్వారా తమిళీకరించే ప్రయత్నం స్పృష్టమాత్రంది. కూలం/కొలం/కూలం/ కొలను ఈ పదాలన్నీ నీటికి సంబంధించినవే! ఆంధ్ర మహావిష్ణువు స్థావరమైన ‘శ్రీకాకుళం’లో కాకుళం అంటే ‘కా’ నల్లని, ‘కుళం’ నది... కృష్ణానది అని అర్థం.

తిరుపుట్టము లుతికి వేగ దెచ్చెద: పుట్టమువబట్ట. తిరుపుట్టమువ దేవుడికి కట్టిన వస్తుం. తిరుపావడ. అంటారు.

ఇలా తెలుగులో వ్యవహారంలో ఉన్నమాటల్ని తమిళ పదాలుగా మార్చినవి చాలా ఉన్నాయి. మచ్చుకు కొన్ని:

తిరుతిల్లిక అంటే దేవుడి ముందు వెలిగించిన దీపం. తిరుపాట (భక్తి గీతం), తిరుబాస (దేవుడిమీద ఒట్టు), తిరు కాపు (గుడి తలుపులు) తిరుగిన్నె (దేవుడి గిన్నె), తోమాలె అంటే ఆకులూ పూలూ కూర్చుకట్టిన మాల. తోమాలి దేవుడికి వేసే పూదండ. పడిదెం అంటే జుర్రుకుంటూ తాగేదని! దీనికి తిరు చేర్చి తిరుపడిదెం- ‘తిరుపడితాము’ అన్నారు. తిరుచుట్టు (గుడి ప్రహరీ), తిరు బోనం (నైవేద్యం), తిరునగరు: ధనికుల నగరం, దేవుడి ఊరు. తిరునాడు: వైకుంఠం, ఇలా చాలా మారుడు పదాలు కనిపిస్తాయి.

సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్రలో దీన్ని ప్రస్తావిస్తా, “భోజనము చేసినప్పుడు ‘అన్నము’ అనక ‘సాదము’ అని, ‘పరమాన్న’మనక ‘తిరుకణామధు’ అని, ‘భక్త్యాలు’ అనక ‘తిరుపణ్యారము’ అని, ఈ విధముగా అన్నియు అరవము తోనే అడుగవలెను. లేకున్న వైష్ణవుడు మైల పడిపోవును. ఇది వైష్ణవము తెచ్చి పెట్టిన అరవ దాస్యము” అన్నారు.

ఇందులో దేవుడి పాత్ర, భక్తుల పాత్రా ఏమీలేవు. ఎవ్వరినీ ఇప్పుడు తప్ప పట్టి ప్రయోజనమూ లేదు. కాకపోతే, తెలుగు భాష కొచ్చేసరికి కొప్పుకు ముందు తిరుచేరిస్తే, ‘తిరుకొప్పు’ అంటే బోడి తల అనీ, క్షువరానికి ముందు తిరు చేరిస్తే, ‘తిరుక్కొరం’ (ఉన్నది కాస్తా ఊడటం) అవుతున్నాయి. దేవుడి భక్తికీ భాషకూ ముచిపెట్టి ప్రయోగాలు చేస్తే, అమ్మ భాషాభక్తులు ప్రశ్నించటం సహజమే!

తెలుగులో సైనిక పదాలు

“వంకదారులు(జేరి వాకిటి దద్దడం/బులు సెర్చి, కొమ్ముల ప్రోకు వైచి, ప్రాకి లోపలజొచ్చి పలుగాడి దెఱచిన/పంతగార్లకు మున్న, బ్రద్దపరులు తోన నిచ్చెన లెక్కి లోని కొత్తేళములో (/బురణించి చొచ్చిన పోటు మగల వాడి మెచ్చక, యాళువరి మీ(ద బాశెల/వారి(దా(కించిన వాసి బిరుదు అచ్చెరువు నొంద, మేడలు సాచ్చి, యూర్చు) దొద్దకార్లచే(బతి వోయె(దూర్పు)దిక్కు తూల వాటుల, నేటుల, అంతు మిగిలి, తణిమి రఘ్యటి బిలము(గొందలు గడంగి”

14వ శతాబ్ది నాటి నాచన సోమన ప్రాసిన ఉత్తరహరివంశం తృతీయ శ్యాసనలో పద్యం ఇది! యాదవుల కోటమీద నడిరాత్రివేళ శౌండరీకుల దాడి వర్షాన ఇది! కోటను స్వాధీనం చేసుకుని ఊరుని దోచుకున్నారు. తూరుపు పగిలినట్టు భజ్యున తెల్లవారింది. ఇదీ ఈ పద్యంలో సారాంశం.

ఇందులో మనం మరిచి పోయిన వెయ్యేళు నాటి గొప్ప తెలుగు పదాలున్నాయి.

వంకదారులు(జేరి: మొదట వంకదారల్లోంచి శత్రు సైన్యం కోటను చేరిందట. వంకలంటే వాగుల్లాంటివి. బహుశా కోట లోపలికి నీరు రావటానికి నదిలోంచి వచ్చిన ఒక కాలువ ద్వారా ప్రవేశించారని అర్థం కావచ్చ కానీ, ఇది వంకదారి కాదు, వంకదార. కోట వాకిటి ముందర వంకదారులు అనే అర్థంలో ఇతర కవుల ప్రయోగాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్రధాన ద్వారం లోపలి వైపు గడియ వేసి, దిగువ భాగంలో చిన్న ద్వారం వంగి లోపలకు వెళ్లేలా ఉంటుంది. బహుశా అది వంకదార (wicket) కావచ్చ. శత్రు సైనికులు మూకుముడిగా రాకుండా ఇది కొంతపరకైనా ఆపుతుంది కదా!

వాకిటి దద్దడంబులు సెర్చి: వాకిల్లో అంటే కోటకు బయటి భాగంలో దద్దడం లేదా దద్దితం అంటే ఓడిమిద్దె. కోట బురుజు. సెర్చి అంటే దాన్ని చెరిచి, ర్ధుసం చేసేశారు.

కొమ్ముల ప్రోకు వైచి ప్రాకి లోపలజొచ్చి: కొమ్ములంటే కోటమిద్దెల మీద ఉండే దిమ్ములు. వాటికి మోకు విసిరి ఉచ్చు వేసి పైకి ఎగబాకి కోట పైకి చేరారు.

పలుగాడి దెఱచిన పంతగార్లకు మున్న: పలుగాడి అనేది చిన్న దర్వాజాలాంటిది. పలుగాడి తలుపులు అంటే, చిన్న ద్వారం లేదా రహస్య ద్వారం తలుపులు. ఇంతకు మునుపు వంకదార లోంచి మోకులేసి పొక్కురటూ వచ్చి, బురుజు పైన ఈ పలుగాడి తలుపులు తెరిచి పంతగార్ల(శత్రు మూక)ముందుగా కోట నెక్కారట!

బ్రద్దపరులు తోన నిచ్చెన లెక్కి: బ్రద్దపరి అంటే ఒక విధమైన పేనుతో చేసిన డాలు. ఇప్పటి రిజర్వ్ పోలీసులు కూడా రాళ్ళ దాడులు జరుగుతున్నప్పుడు

పేనుతో అల్లిన పొడవైన రక్షణకవచాన్ని వాడతారు. ఈ డాలు పుచ్చుకున్న సైనికులు నిచ్చెన లెక్కతుంటే కోటు...పైన ఉన్న సైనికులు రాళ్ళు విసిరి, కోటమీంచి ఎగబ్రాకే వాళ్ల ను అడ్డుకుంటూ ఉంటారు. రాళ్ళు తగలకుండా బ్రద్దపరి అవసరం ఉంటుంది. లోని కొత్తతములో బురణించి చొచ్చిన పోటు మగల వాడి మెచ్చక: కొత్తడం లేదా కొత్తతం అంటే కోట బురుజు మీద నడిచేందుకుండే దారి. పురణించటం అంటే శత్రువు పురోగమించటం, చొచ్చిన అంటే దూసుకొచ్చిన,, పోటుమగలు వీరమైనికులు, వాడి మెచ్చక ఇంత గొప్పగా కోటని ఆక్రమించేందుకు దాడి కొచ్చిన వీరుల్ని లెక్కచేయకుండా,

యూళువరి మీద బాశెలవారి: ఆళువరి, ఆలంగం, కొత్తడం ఇవి బురుజుల్లాంటివే! ఒక్కో నిర్మాణానికి, ఒక్కో పేరు ఉండి ఉంటుంది. మన కోటలన్నీ ధ్వంసమైనవే కాబట్టి వాటిని గుర్తించ లేకపోతున్నాం. పాశెలు అంటే, పాలెగార్లు, తాకించిన వాసి బిరుదు లచ్చెరువు నొంద : - తాకించిన-యుద్ధంలో చావగొట్టిన, వాసి బిరుదులు గొప్ప పేరున్న యోధులు, అచ్చెరువు నొంద ఆశ్చర్యపదేలాగా మేడలు సొచ్చి:- అంటే నగరం లోకి ప్రవేశించి ప్రజల ఇళ్ళ మీదడాడి చేశారు. ఆర్చు- పెద్దగా అరచు, అరిచి హడవిడి చేశారు. దొడ్డకార్ల చేన్ - దొడ్డకార్లంటే కొల్లగొట్టటానికి వచ్చిన వాళ్తో బఱి వోయె దూర్చుదిక్కు: - తూర్పుదిక్కు పగిలి పోయిందట (the dawn broke). అంటే సుర్యోదయం అయ్యింది. అప్పటి దాకా అంతా విధ్వంసమే కాబట్టి, చీకటిపోయి వెలుతురు రావటాన్ని తూర్పుదిక్కు పగిలిందంటాడు కవి!

ఊల వాటుల, నేటుల, అంతు మిగిలి, తఱిమి రచ్చటి బలము(గొందటు గడంగి):- ఇళ్ళ కూలగొడ్డుంటే తగిలిన దెబ్బలకీ, దాడి చేయటం వలన తగిలిన దెబ్బలకీ జనం గగ్గోలు (అంతు) పెడుతుండగా మిగిలిన యాదవ వీరుల్ని అక్కడినుంచి తరిమేసినప్పుడు భక్కున తెల్లవారిందట. ఇక్కడ అంతు అంటే కలకలం. రంతు అంటే రతి సంబంధమైన అని అర్థం. ఖచ్చితమైన అర్థం కావాలంబే 'ఉ (శకట రేఫ-బండి ర) వర్షం ఉండాల్సిందే! ఇప్పుడు ఆ పదాన్ని మనం వాడకపోయినా ఒకప్పుడు వాడిన దాన్ని వదవటానికైనా వర్షం ఉండాలి కదా!

ఈ మొత్తం పద్యంలో వంకదార, దర్శడం, పలుగాడి, బ్రద్దపరి, ఆళువరి, ఆలంగం, కొత్తడం, పంతగారు ఈ పదాలన్నీ మిలటరీ సాంకేతిక పదాలు. మనం మరిచి పోయినవి. యుద్ధానికి, కోటలకోసం యుద్ధపదాలు ఇన్ని తెలుగు పదాలున్నాయంటే లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే ఎన్ని దొరుకుతాయో కదా! “యూళువరిమీద పాశెలు” లాంటివి చక్కని పదాల కూర్చు. పాలెగార్లు రెడ్డిరాజుల కాలంలోనే ఉన్నారని కూడా అర్థం అవుతోంది.

తోలి తిట్టుకవిత

“మా నిశాద ప్రతిష్ఠం త్వ, మగమశ్యాశ్వతీ స్పమః
యత్రౌంచ మిథునా దేక, మవధీః కామమోహితం”

‘కొట్టు’, ‘చంపు’ అని రాస్తే విప్పవకవిత్వం అని నిషేధించాలని చూస్తారు. గట్టిగా తిరగబడి తిడితే, తిట్టుకవిత్వం అంటారు. కానీ, భారతీయ సాహిత్యానికి ఆదికావ్యం రామాయణాన్ని వాల్మీకి కవికోకిల ఇలా ఒక తిట్టుతోనే ప్రారంభించాడు. మామూలుగా తిట్టులేదు. అనేక అర్ధాలు వచ్చేలా తిట్టాడు. కాబట్టి, యాదాలాపంగా కాక, బాగా ఆలోచించి తిట్టినట్టే లెక్క! తిట్టాలనే తిట్టాడన్నమాట!

కాళిదాస మహాకవి ఈ శోకం గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, ‘శోకం లోంచే శోకం’ పుట్టింది అన్నాడు. ఎవరిషైనా ఎవరైనా తిట్టురంబే మనసులో కలిగిన బాధ (శోకం) వలనే అలా తిడతారు. బాధపడేవాడి పక్షం వహించిన ఏ కవి అయినా, బాధ పెట్టిన విషయాన్ని తన కవితలో తిట్టి తీర్చాడు. వాల్మీకి ఆ పనేచేశాడు. ఆయనకు ఎవరి మీద కోపం వచ్చింది ...? ఏవని తిట్టాడు...?

“వేటగాడా! ఆ పక్కి జంట అనురాగంతో ఆదమరచి ఉన్న అదను చూసి బాణం వేశావు. ఆ జంటలో ఒకటి నేలకూలింది. ఇంత అప్రదిష్ట మూటగట్టు కున్నావు.. నువ్వు ఇలానే త్వరలోనే చస్తావ్!” అనేది ఈశోకం లోని తిట్టు సారాంశం. ఇక్కడ పక్కిని కొట్టిన వేటగాణ్ణి తిట్టినట్టు మనకి కనిపిస్తోంది.

ఇక్కడే మాలికమైన ఒక ప్రశ్న అడగాలి. ‘అనలు ఈ తిట్టుకీ, తాను ప్రారంభించ బోయే రామాయణానికి సంబంధం ఏవిటి...?’ వాల్మీకి నోట వెలువడిన ఈ ప్రథమ శోకానికి రామాయణ కథా క్రమానికి అన్వయం ఏమీ కుదరకపోతే ఇది వ్యాధి కవిత్వమే అవుతుంది.

‘తుపాకీ గోడకు ప్రేలాడి ఉన్నట్టు రాస్తే, కథ పూర్తయ్యోపు ఆ తుపాకీ పేలాలి’ అనే సూక్తి వాల్మీకి కవితకూ వర్తిస్తుంది. ఉత్తినే అలా తిట్టేసి వదిలేసి ఉంటే, ఇన్ని శతాబ్దాల తర్వాత కూడా వాల్మీకి గురించి మనం గొప్పగా అనుకోవాల్సిందేమీ ఉండేది కాదు. మరో కోణంలోంచి పరిశీలిస్తే తిట్టినట్టు కనిపిస్తూనే, పొగిడేదిగా కూడా ఈ కవిత కనిపిస్తుంది. ఎవర్నీ పొగుడ్తున్నాడు...? కామమోహితుణ్ణి పట్టి కొట్టిన వాణ్ణి - అలా కొట్టినందుకు పొగుడ్తున్నాడు!

రామాయణంలో రాముడి చేతుల్లో చచ్చిన వాళ్ళంతా కామమోహితులే! తమ్ముడి భార్యని ఎత్తుకెళ్లిన వాలిని, సాక్షాత్తూ తనభార్యని ఎత్తుకెళ్లిన రావణుణ్ణి

ఇంకా అతి కాముకత్వంతో వ్యవహరించిన వాళ్ళని శిక్షించటమే రామాయణ ప్రయోజనం! అలా చేయటం వలన అది రాముడికి శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే ప్రతిష్ఠ నిచ్చిందే కానీ, ఎలాంటి పాపాన్నీ అంటగట్టలేదు.

రాముడు తన తండ్రిలాగా అనేక పెళ్ళిక్కు చేసుకుని వున్నట్టతే ఇంకాకడి బహు భార్యాత్మాన్ని ప్రశ్నించే నైతిక హక్కు ఆయన కుండెది కాదు! అందుకని కామమోహితమైన పక్షిని కొట్టే కథతో రామాయణాన్ని ప్రారంభించి ఏకపత్సీ ప్రతాన్ని ప్రబోధించనున్నట్టు వాల్మీకి ఈ శ్లోకం ద్వారా ఒక సూచన చేశాడన్నమాట. ఏకపత్సీ ప్రతులకు శాశ్వత కీర్తి లభిస్తుందనేది ఇందులో ప్రబోధం.

“కామంతో కావరమెక్కిన వాళ్ళ కొట్టి లోకంలో కీర్తిని గెలిచావు... వేటగాడా! వర్ధిల్లు” అనేది ఈ తొలి తిట్టుకవితలోని అన్వయార్థం! చెట్టు చాటు నుండి వాలిని కొట్టిన సమయంలో ‘జంతువుని చెట్టు కొట్టటం వేటగాడి ధర్మమే’ నంటూ తనని వేటగాడిగానే సంభావించుకుంటాడు. రాముడు. కాబట్టి పిట్టని కొట్టిన వేటగాణి వాల్మీకి అసహ్యాంచుకున్నాడనటం సరికాదు.

‘కవిత్వం అనేది దుష్టుడి దౌష్టోన్ని ఎత్తి చూపించటంలో ఉంటుంది గానీ, రాముడి జౌన్యూత్వాన్ని ఊరికే పొగడటంలో ఉండదు’ అని వాల్మీకి నమ్మినట్టు దీన్ని బట్టి అర్థం అపుతోంది. ‘ఖమర్మలో పరామర్మన్ని చొప్పించగలవాడే మహాకవి! వాడిన ప్రతిపదమూ లోతైన భావాల్ని పారకుడిలో రగిలించ గలిగినప్పుడు ఆ కవిత పది కాలాల పాటు మన గలుగుతుంది.

అతికాముకతను మగతనంగాను, బహుభార్యాత్మాన్ని హీరోయిజంగాను తెలుగు సినిమాల్లో చూపిస్తుంటే, ఏ వేటగాడూ మాటల్లాడక పోవడం వింత.

ప్రేమించటం అంటే రతి భంగిమలను ప్రదర్శించడం నేటి కాముకనీతి.

ఏ భాషలోనూ లేనన్ని కాలేజీ ప్రేమకథలు తెలుగు సినిమాల్లో వస్తున్నాయి. పిల్లల్ని దారిలో పెట్టాలనుకునే తల్లిదండ్రుల్ని నేరస్తులుగాను, గురువులను కేతిగాళ్ళగానూ చూపిస్తున్నారు. ఘలనా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఊడిస్తే నిరోధులే తప్ప ఇంకేమి దొరకవని మొన్న ఒక కేంద్రమంత్రిగారు అన్నారు.

కామంతో కావరమెక్కిన వాళ్ళని కావరమెక్కించే వాళ్ళని కొట్టి లోకంలో కీర్తి గెలుచుకో ! వేటగాడా !

తోకనాయకులు

రాగలదోయి! ధర్మసమరం బిది భారత జాతిముక్తికి
సాగినదోయి దాస్యమునజబ్బియు జావనివారలందఱున్
ద్వాగము శాంతి సత్యమును దప్పని యప్రములై, జగజ్జయ
శ్రీ గురియింప సంగరమునేయుచు, త్రోయుడు మాతృ దుఃఖమున్
(మహాత్మకథ: తుమ్ములసేతారామమూర్తిచోదరి)

గాంధీజీ సహాయనిరాకరణోద్యమానికి పిలుపిచ్చాడు. దేశప్రజలు ఈ ఉద్యమం లో ఎలాపాల్గొవాలో, కర్తవ్యబోధచేశాడు. ఆ సందర్భంలో పద్యం ఇది. తుమ్ముల సీతారామమూర్తి చోదరి ప్రాసిన ‘మహాత్మకథ’ కావ్యంలోది ఈ పద్యం.

‘తెలుగు లెంక’, అభినవ తిక్కనగా ‘గాంధీ ఆస్థానకవి’ ప్రసిద్ధులైన తుమ్ముల సీతారామమూర్తి (డిసెంబరు 25, 1901 - మార్చి 21, 1990) తెలుగుదనం మూర్తిభవించిన జాతీయోద్యమ కవి.గాంధీదర్శనాన్ని, దేశభక్తిని, తెలుగు ప్రశస్తిని లోకానికి చాటుతూ శతాధిక గ్రంథాలు వ్రాశారు. బాహుజీ ఆత్మకథ, ‘మహాత్మకథ’ ప్రాశారు.

అభినవ తిక్కన బిరుదుని ప్రశ్నిస్తూ, మీ పద్యాల్లో అత్యుత్తమ మైంది, తిక్కన పద్యాల్లో పరమ చెత్తగా ఉన్నదీ ఏరి, దానికన్నా మీ ఉత్తమ పద్యం ఎలా గొప్పదో చెప్పాలని సభలో అడిగాడట ఓఆగంతకుడు. “నన్ను అభినవ తిక్కన అని వాళ్ళా వీళ్ళా అంటూంటే ఊరుకోవడం పొరబాటని ఇప్పుడు తెలిసింది. ఈ సభాముఖంగా నేను ఆ బిరుదు వదిలేస్తున్నాను. తెలుగు లెంకగానూ, మహాత్ముని ఆస్థానకవిగానూ పిలిపించు కోవటానికి అర్థతనిలబెట్టు కుంటాను” అన్నారట ఆయన. గాంధీయ వాదాన్ని మనసా వాచా కర్మణా నమ్మిన వ్యక్తి తుమ్ములవారు.

గాంధీసహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలోకి రావలసిందిగ దేశప్రజలందరికీ పిలుపునిచ్చాడు. ప్రభుత్వానికి ఏవిధంగానూ సహకరించకుండా ఉండటం ఆ ఉద్యమం. “ఓ భారతీయులారా! ధర్మయుద్ధం రాబోతోంది. భరతజాతి దాస్యవిముక్తి కోసం జరిపే ధర్మయుద్ధం ఇది. బానిసల్లా, జీవచ్ఛవాల్లా బతుకుతున్న దేశీయులంతా త్యాగం, శాంతి, సత్యం సూత్రాలను విధిగా పాటిస్తూ పోరాట దీక్ష తీసుకోవాలి. ఇవే ఆంగ్లేయులను తరిమేనే ఆయుధాలు మనకి. గెలుపు స్వంతం చేసుకోవటం కొసం పోరాడండి. భరతమాత శోకాన్ని తొలగించండి” అని గాంధీ పిలుపునిచ్చినట్టు తుమ్ములవారు వర్ణిస్తారు.త్యాగం, శాంతి, సత్యం ఆయుధాలుగా చేసుకోగలిగాడు కాబట్టే, ప్రపంచంలో విముక్తి పోరాటాలకు గాంధీమార్గం ఆదర్శం అయ్యింది.

స్వాతంత్ర్యం తరువాత పుట్టిన వారికి లేదా పెరిగిన వారికి స్వాతంత్రోద్యమం నాటి అనుభూతులను అనుభవించే అదృష్టం లేదు. అనాడు ఏకనాయకత్వాన్ని ఆమోదించి దేశీయులంతా గాంధీ వెంట నడవటూనికి, ఈరోజున అలాంటి ఏకనాయకత్వం లేకపోవటానికి కారణాలను మనం పరిశీలించవలసిందే! ఒక రంగంలో కాకపోతే మరొక రంగంలో నైనా ప్రజలను సామూహికంగా నడిపించగలిగే ప్రతిభావంతుడి కోసం జనం ఎదురు చూస్తేన్నారు.

నిజానికి స్వాతంత్రోద్యమ దీప్తి రేకెత్తించి, ప్రజల్లో స్వాతంత్ర కాంక్ష కసిగా రగిలేలా చేసినవాడు లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్. బ్రిటిష్ వారితో కన్నా కాంగ్రెస్ వారి తోనే ఆయన ఎక్కువ పోరాడవలసి వచ్చింది. తిలక్ చరమాంకంలో గాంధీ రంగం దేశరాజకీయ మీదకువచ్చారు. భగవంత్ తను అమూల్యాగ్రం శోధించిన తిలక్ మహాశయుడి మాదిరే గాంధీ కూడా సంస్కృత శ్లోకాలను ఉదహరిస్తూ జనాన్ని ఆకట్టుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. తనగురువుగా తిలక్ని గాంధీ గౌరవించాడు. కానీ, తన త్వాగ్రం, శాంతి, సత్యం సూత్రాలలో శాంతి (అహింస) విషయంలో తిలక్ విబేధించినా గాంధీ అహింసాత్మక పోరాట బాట వదల్లేదు.

తిలక్ అనుభవాలు తిలక్వి. 1907 సూరత్ కాంగ్రెస్ సభలో ఎవరో విసిరిన బూటు తిన్నగా వెళ్లి స్టేజ్ మీద కూర్చున్న సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీకి తగిలింది. అది తిలక్ మాట్లాడుతుండగా జరిగింది. బూటు తిలక్ మీదకు విసిరేరో, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ మీదకే విసిరేరో తెలీదు. తిలక్ వర్గీయుల్ని వేదిక ఎక్కువీయుకుండా చేసిన కుట్టకు బదులుగా తిలక్ వర్గీయులు దుడ్డు కర్రలు పుచ్చుకుని వీరివిహరం చేస్తే గానీ పని జరగలేదు. అహింసావాదాన్ని అందుకే తిలక్ అంగీకరించ లేకపోయాడు. గాంధీ క్రమేణా అతివాడులైన తిలక్ వర్గీయుల్ని, మితవాడులైనతిలక్ వ్యతిరేక వర్గీయుల్ని తన దారికి తెచ్చుకోవటానికి అహింసనే వాడుకున్నాడు. దేశప్రజలు ఆ తేడాని గుర్తించారు. గాంధీవెంట నడిచారు. తిలక్ మరణించిన తరువాత 1921లో బెజవాడలో జరిగిన అఫిలిభారత కాంగ్రెస్ కార్యవర్గ సమావేశంలో తిలక్ వారసుడిగా, కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా గాంధీ ఎంపికయ్యారు.

విజయవాడలో ఇప్పటి గాంధీనగరంగా పిలువబడుతున్న ప్రాంతం ఆ రోజున ఖాళీస్తులం. అక్కడ జరిగిన బహిరంగ సభలో గాంధీ సూచన మీద పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జాతీయజెండాని ఆవిష్కరించారు. అయితే ఎజెండాలో ఆవిషయాన్ని పెట్టటానికి సమయం లేకపోవటం వలన అభికారికంగా ప్రకటించ లేకపోయారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం ఆ జెండానే జాతీయజెండాగా ఆమోదించటం జరిగింది. కానీ, ఆ విషయాన్ని దాని రూపకర్త పింగళివెంకయ్య గారి పేరునూ ప్రభుత్వం రికార్డ్ చేయలేదు. చేయక పోవటం వాళ్ళతప్పు. వెంటపడి చేయించుకోక పోవటం మనవాళ్ళ తప్పు. “మీరు డిల్లీ వచ్చేడి ఒకరిమీద ఒకరు చాడిలు చెప్పుకోవటానికేగా?” అని గాంధీ మన నాయకుల్ని ఈసడించాడంటే సిగ్గుపడాల్సింది మనం. తోకనాయకులే తప్ప మనకు లోకనాయకుడు లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

దణ్ణాలు అన్నానికి

“భోజనాని విచిత్రాణి పానాని వివిధాని చ
వాచః | శ్రోతాసుగామిన్యస్యవః స్ఫుర్షసుభాస్థధా...”

మంచి కట్టు, బొట్టు కలిగిన నవయోవన స్త్రీ పక్కనుండగా, చక్కని పాటలు, వినసొంపైన మాటలు వింటూ, విచిత్రమైన భోజనాలు, అనేక రకాల వంటకాలు, చిత్రమైన పానీయాలు తీసుకొని, తాంబూలం వేసుకొని, పూవులూ సుగంధ లేపనాదులు మత్తెక్కిస్తుంటే, స్ఫుర్షసుభమైన ఆలోచనలతో, మనసుకు ఉత్సాహం ఇచ్చే చేష్టలతో సంతోషంగా ఉన్న ఎవరికయినా లైంగికశక్తి అనేది గుర్తంతో సమానంగా ఉంటుందని సుశ్రుతుడు పేర్కొన్నాడు.

లైంగిక సమర్థత విషయంలో గుర్తానిది పెట్టింది పేరు. గుర్తాన్ని “వాజీ” అంటారు. గుర్తమంత లైంగిక సమర్థత నిచ్చే ద్రవ్యాలను వాజీకరా (aphrodisiacs) లని పిలుస్తారు. మైన చెప్పిన కమ్ముని భోజనాదులన్నీ మంచి వాజీకరాలేనని దీని అర్థం. అన్నం శబ్దానికి పోషించేది, ఆయుష్మనిచేది, సంరక్షించేదిలాంటి అర్థాలున్నా, సంసార జీవితాన్ని సుఖమయం చేసేదని రెండువేల యేళ్ళనాటి సుశ్రుతాచార్యుడు అన్నానికి ఇచ్చిన నిర్వచనం గొప్పది.

‘భావప్రకాశ’ అనే వైద్యగ్రంథంలో “భక్తమన్మం తథాంధస్య క్వచిత్త్వారంచ కీర్తితం” అనే శ్లోకంలో అన్నానికి ‘భక్త’, ‘అంధ’, ‘ఓదన’, ‘భిస్సా’, ‘దీదివి’ అనే పేర్లున్నాయనీ, కొన్నిచోట్లు ‘కూరం’ అని కూడా అంటారనీ ఉంది. అంధ, కూరం శబ్దాలకు అన్నం అనే అర్థమే ఉందని ఈ వైద్యగ్రంథం చెప్పోంది.

ఆప్టే సంస్కృత నిఘంటువులో అన్నం శబ్దానికి ఒక జాతి ప్రజలు, అంధులు అనే అర్థాలున్నాయి. అంధ భృత్యా: అనే మాటను ఉదహరించి, ‘అంధ రాజవంశము’ అని దానికి అర్థాన్ని చెప్పారు. ఆంధ భృత్యులుగా శాతవాహనులు తమని తాము చెప్పుకొన్నది తాము ఆంధురాజుల మనే అర్థంలోనేనని, ఈ ఆంధులను అన్నం అనే పేరుతో కూడా పిలిచారని ఆప్టే నిఘంటువు వలన తెలుస్తోంది. అలాగే, అంధ అనే పదానికి అన్నం, ఆంధులు అనే అర్థాలు మనకు స్ఫుర్షంగా కనిపిస్తున్నాయి. స్వయంగా ఆంధుల్నే అన్నం పేరుతో పిలిచినట్టు నిఘంటువులే పేర్కొంటున్నాయి. మరణం లేని వారనే అర్థంలో అమృతాంధసులనే పదం కూడా కనిపిస్తుంది. కానీ,

మన పెద్దలు జైన కథల్లోని అంధకుడి వృత్తాంతం తీసుకొని మనల్ని శాపగ్రస్థులుగా చిత్రించారు. పురాణేతివోస్ బ్రాహ్మణాలు భాషాజాతి పరంగా మనల్ని బహిపుష్టులుగా చిత్రించాయి. చారిత్రకంగా ఇది మనకు జరిగిన అన్యాయం.

ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ పదరూపాల్లో ‘అంధ’ శబ్దానికి మనిషి అనే అర్థమే ఉంది. anthropology అనే మానవ సంబంధ శాస్త్రంలో “అంధ” అంటే మనిషి. అంతేగానీ గుడ్డి కాదు. అంధ అంటే మనిషి. అంధ అంటే ఆంధ్రుడు. అంధ అంటే, అన్నం. అన్నం అంటే ఆంధ్రుడు. ఆంధ్ర శబ్దం భాషా జాతిగా మొత్తం తెలుగు ప్రజలకు వర్తించే పదం. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ప్రజలు ఆహోన్ని అన్నం అనటం ఉంది.

అన్నం గురించిన విశేషాలు మరికొన్ని ఉన్నాయి. వియత్నాం దేశాన్ని 1945 వరకూ ‘అన్నం దేశం’ అనీ వియత్నామీయుల్ని అన్నామైటన్ అనీ పిలిచేవారు. బావోదాయి చక్రవర్తి ‘వీయేత్-నమ్’ అనే ప్రాచీన కాలం నాటి పేరు వ్యాప్తిలోకి తెచ్చాడని చరిత్ర.. అన్...నన్ అంటే, బైనా భాషలో ‘దక్షిణ భాగం’ అని అర్థం. అత్యంత ఆశ్చర్యకరంగా ‘ద్రావిడ్’ పదానికి దక్షిణానికి వెళ్ళినవారు అనే అర్థమే ఉంది. ఆంధ్రుల్ని అన్నం పేరుతో వ్యవహరించటానికి అంతర్జాతీయ కారణాలు ఏవో ఉండి ఉంటాయని దీన్నిబట్టి అనిపిస్తోంది.

ఎవరేమనుకున్నా అన్నం మనదే! మనం మాత్రమే దేశంలో భోజనాన్ని అన్నం అని పిలుస్తున్నాం. ఉత్తరాదివారు రోటీ అంటారు. అన్నం అనటంలేదు. తమిళ, కన్నడ, మలయాళీలు సాపాటు అనే అంటారు. మనమే అన్నం అంటున్నాం. మనకు బమ్మ, కూడు ఎంత తెలుగో అన్నం కూడా అంతే తెలుగు. ★

దానశీలికి అడ్డు తోలగాలి!

శ్లో: నైవాహమేతద్వశేదదాని న చార్థహేతోరుచ భోగతృష్ణయా
పాపైరనాసేవితవిషమార్ధఃఇత్యేవమేతత్త్తు సకలం కరోమి
సధిః సదాధ్యాసితం తు ప్రశస్తంతస్యాత్మశస్తంత్రయతేమతిర్మే
వితస్యహాగ్యవరం శిబేష్టు తస్యాదహం వేద యథావదేతత్త్తు

అష్టకుడు అశ్వమేధయాగం చేశాడు. యాగం పూర్తయ్యాక అతని సోదరులు ప్రతర్థనుడు, వసుమనస్సు, శిబి ఈ ముగ్గురినీ తీసుకుని విమానం (రథం) ఎక్కి స్వర్గానికి బయల్దేరాడాయన! దారిలో నారదుడు కనిపిస్తే 'రాండి రాండి' అంటూ ఆయన్ను కూడా ఎక్కించుకుని మొత్తం ఐదుగురూ కలిసి వెడ్డున్నారు. కొంతదూరంవెళ్ళాక ఆ నలుగురు సోదరులకీ ఒక సందేహం వచ్చింది. మనం గనక స్వర్గానికి వెళ్ళలేకపోతే భూ మీద దిగిపోవల్సిందే కదా... .మనలో ముందు ఎవరు దిగాల్సి ఉంటుంది...అని! దానికి నారదుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు:

“ఒకసారి అష్టకుడూ, నేనూ కలిసి ఆకాశయానం చేస్తుంటే, నేల మీద రంగురంగుల ఆవులు కనిపించాయి. అవన్నీ తాను దానం ఇచ్చినవే అంటూ గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు కాబట్టి, ‘అష్టకుడు’ మొదట భూమికి దిగాలి. ఒకసారి ‘ప్రతర్థనుడు’ విసుక్కొన్నాటూ దానం చేశాడు. అందుకని రెండవ వాడుగా అతను దిగాలి. ఇంక మూడవ వాడు ‘వసుమనస్సు’. ఈయన లోక సంచారం చేసే ఆకాశ రథాన్ని చూపించి, ‘ఇదినీకే’ అనిసాతో అన్నాడు.ఆ తరువాత అవసరార్థం నేను పరోక్షంగా అడిగి చూశాను. అతను ఇవ్వకుండా ముఖం చాటేశాడు. కాబట్టి, మూడోవ్యక్తిగా ‘వసుమనస్సు’ దిగాలి.

ఇంక చివరికి మిగిలింది నేనూ, శిబి ఇద్దరం...! నాలుగో వ్యక్తిగా నేనే దిగి పోతాను. ఎందుకంటే శిబికి నేను సరిపోను. దానగుణంలో అతనికి సాటి ఎవరూ లేరు... కన్నుకొడుకునే నరికి మాంసం వండి దానం ఇచ్చిన త్యాగమూర్తి” అంటాడు.

“ఏచిటయ్యా...ఎవడో దానం అడిగాడని, కన్నుకొడుకుని చంపటం ఏవిటీ..? ఆ మాంసాన్ని తినమని అతను ఆదేశిస్తే నువ్వు తినబోవటం ఏవిటీ..?” అని, మంత్రులు అడిగితే, శిబిచక్రవర్తి ఆ బ్రాహ్మణుడు నాపుత్రుడి మాంసం కావాలని, వండి పెట్టమనీ దానం అడిగాడు. నేనుఇచ్చాను... అంటూ తాను అలా ఎందుకు చేశాడో ఒక వివరణ నిస్తూ, పైశ్లోకాన్ని చెప్పాడు:

“పేరు ప్రతిష్టల కోసం గాని, సిరిసంపదల కోసంగాని, స్వంత లాభం కోసం గాని, స్వర్గభోగాలు ఆశించిగాని, నేను ఏ దానమూ చెయ్యలేదు. దానం అనేది పాపాత్ములు చెయ్యలేని పని! ఒక్కసత్పురుషులు మాత్రమే దానమార్ధాన్ని అనుసరించగలరు. అందుకని ఆ మార్ధానే నేను వెడుతున్నాను” అని!

శిబిని గురించిన ఈ కథనంతా చెప్పి, ఆయన కున్నంత దానగుణం తనకు లేదు కాబట్టి, శిబి కన్నా తాను ముందు దిగిపోవాల్సి వస్తుండంటాడు నారదుడు. సంస్కృత మహాభారతం అరణ్యపర్వం(188.54)లో ఈ ఉదంతం ఉంది. చివరికి మిగిలేది దాన గుణం మాత్రమేనని, దాన శీలికి స్వర్ఘద్వారాలు ఎప్పుడూ బార్లూ తెరిచే ఉంటాయని దీని సారాంశం...

ఇస్తానని ఇవ్వనివాడు, విసుక్కుని ఇచ్చినవాడు, ఇచ్చిగొప్పలు చెప్పుకున్నవాడు ఒకరిని మించి ఒకరు పాపాత్ములని ఈ కథలో మనకో సూత్రం కనిపిస్తుంది. ఇవ్వకుండానే ఇచ్చినట్టు చెప్పుకునేవాళ్ళు, ‘నేనుకాబట్టి’ ఇచ్చానని గొప్పలు చెప్పుకునే వాళ్ళు, అప్పుడప్పుడూ అంతో ఇస్తుండకపోతే, నరఫోష పెరిగిపోతుందని కొంత సామ్య దాన ధర్మాలకు విదిలించే వాళ్ళు, రూపాయి ఇచ్చి వంద రూపాయల ఫోటోలు దీగే వాళ్ళు... ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్న కాలంలో వాళ్లకు స్వర్గానికి వెళ్ళే బండెక్కే అవకాశమే రాదు!

శిబి చక్రవర్తి ఒక సన్నని దారిలో రథం తోలుకుంటూ వెడ్డున్నాడట. అదే సమయానికి సుహార్షుత్రుడనే రాజుకూడా ఆ దారినే వచ్చాడు. రెండు బళ్ళు పట్టని ఇరుకుదారి అది. ఎవరో ఒకరు లోడ్డుమార్జిన్ దిగాలి. ఇద్దరూ సమానమైన అధికారాలు కలిగినవాళ్ళు. కాబట్టి ముందు ఎవరు దిగాలి..అనితర్చిస్తున్నారట. ఆ సమయంలో నారదుడు వచ్చి, ‘రాజకీయపరమైన ప్రోటోకాల్ సమానంగా ఉన్నపుటీకి, వ్యక్తిత్వం రీత్యా ఇద్దరిలో ఎవరు తక్కువో వాళ్ళు ముందు పక్కకు తప్పుకుని దారివ్యాలి...’ అంటాడు. అయితే వారిద్దరిలో ఎవరి వ్యక్తిత్వం గొప్పదని అడిగితే నారదుడు ఇలాచెప్పాడు-

“తనకు ఒక ఉపకారం చేస్తే తిరిగి వంద ఉపకారాలు చేసే గుణం శిబి చక్రవర్తి కుంది. లోభిని దానం చేత, అబద్ధాన్ని నిజంచేత, క్రూరుణ్ణి ఓర్చుచేత, అసాధువుని సాధుత్వం చేత గెలుచుకునే లక్షణం శిబికి ఉంది” అని చెప్పాడు. అప్పుడు సుహార్షుత్రుడు నారదుడి తీర్పుకు కట్టుబడి, రథం దిగివచ్చి శిబికి దజ్ఞం పెట్టి రథాన్ని పక్కకు లాగి దారి ఇస్తాడు.

అనేక ట్రాఫిక్ జాముల్ని పరిశీలిస్తే, చాలా సందర్భాలలో “ముందు నువ్వు అడ్డు తీయాలంబే నువ్వు తీయాలనే తగులాటలే ఎక్కువ కారణంగా కనిపిస్తుంటాయి. సిగ్గుల్ని దగ్గర, ట్రాఫిక్ ఆగి బళ్ళు కదిలే పరిస్థితి లేనప్పుడు అక్కడ చాలామంది బిచ్చగాళ్ళు చేరటానికి కారణం బహుశా, మొదట బండి కదిలే అవకాశం ఇప్పించేందుకేనన్న మాట. ఎవడికి దానగుణం లేదో వాడు రెండు చేతులతోనూ నోరుమూసుకుని తన బండిని అడ్డుతీయాలనేది నారదుడి పేరుతో మహాభారతం ఇచ్చిన తీర్పు. దానం చేసిన వాడి బండే ముందు కదలాలి! దానశీలికి అడ్డుతప్పుకోండి.

దారపు పగ్గాలు

సీ. ఆలు నిర్వాహకురాలు భూదేవియై/ యశిలభారకు డన్సు యాఖ్య దెచ్చె
నిష్టసంపన్మురా లిందిర భార్యయై/ కామితార్థము డన్సు ఘనత దెచ్చె
గమలగర్భడు సృష్టికర్త తసూజుడై/ బహుకుటుంబికు డన్సు బలిమి దెచ్చె
గలపవిద్యంసిని గంగ కుమారియై/ పతితపావనుడన్సు ప్రతిభ దెచె
ఆంధ్ర బిడ్డలు దెచ్చు ప్రభ్యాతి గానీ/మొదటి నుండియు నీవు దామోదరుడవే
చిత్రచిత్రప్రభావ! దాక్షిణ్య భావ/హాతవిమతజీవ! శ్రీకాకుళాంధ్రదేవ!

కానుల పురుషోత్తమ కవి చేసిన వ్యాజస్తుతి ఇది. అయ్యగారి ఘనత అంతా
అమ్మగారిదే సంటూ ఆంధ్రవిష్ణువును ఎత్తి పొదుస్తూనే స్తుతించిన ఒక చక్కని పద్యం
ఇది. “ఈ భూలోకాన్ని మొత్తాన్ని నిర్వహించే భూదేవి ఆయన భార్య కాబట్టి, అశిల
భారకుడనే ప్రతిష్ట దక్కింది. ధనవంతురాలైన ఇందిర (లక్ష్మి) ఇష్టసభి కాబట్టి,
అయ్యగారికి కామితార్థాలు తీర్చే వాడన్సు ఘనత వచ్చింది. సాక్షాత్తూ సృష్టికర్త
కమలగర్భడైన బ్రహ్మగారి కొడుకు కాబట్టి బహుకుటుంబికుడనే బలిమి వచ్చింది.
కాలుష్యాలన్నీ కడిగేసే గంగ ఆయన కూతురు కాబట్టి, పతితపావను డన్సు ప్రతిభ
దక్కింది. నీ ప్రభ్యాతి అంతా ఆడవాళ్ళ వలనో, మరెవరి వలనో దక్కుతున్నదే
నంటాడు కవి. అయినా మొదటి నుండి నువ్వు దామోదరుడివే నంటాడు.

“దామాని ఉదరే యశ్యాశాః దామోదరః” పొట్టకు తాడుతో కట్టబడ్డవాడు
కాబట్టి దామోదరుడు అయ్యాడు. దామం అంటే తాడు, యశోదమ్మ బాలకృష్ణుడి
పొట్టికి ఒకతాడు కట్టి, దాని రెండో కొసిని రోలుకు కట్టింది కదా! మొత్తం మీద,
కలెక్టరమ్మ మొగుడు, బ్యాంకు మేనేజరమ్మ మొగుడు, పొల్యాపన్ కంట్రోలరమ్మ
తండ్రి ఇలా టైటిల్స్ పెట్టి తీసే సినిమాల్లో పీరోలాగా విష్ణుమూర్తి ప్రసిద్ధ
డయ్యాడన్నమాట. ‘మొలతాడున్న మొనగాడు అంటారే.... అలాంటిది ఈ దామోదర
బిరుదు

మనుషులకే ఇంత లోక్యం ఉంటే వాళ్ళని సృష్టించిన వాడికి ఇంకెంత
ఉండాలి!..! తాడుతో కట్టించుకుని మరీ, దామోదరుడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడంటే
గొప్ప లోక్యడనే అనాలి.

తన మెదలో తాడు కట్టిన వాడి భర్తగాని నడుముకుత్రాడు కట్టగలగా లంటే
అమెకు స్వంతంగా భూదేవిలా భూములుండాలి. లేదా లచ్చిందేవిలా డబ్బుండాలి.

పేరుకి దామోదరుడైనా పురుషుడు గానీ, పురుషోత్తముడు గానీ, సాదాసీదా భార్యలకు కట్టబడతారా అనేది కానుల పురుషోత్తమకవికి వచ్చిన సందేహం.

మగాడు మగువకు కట్టినా, మగువ మగాడికి కట్టినా ఆ దారపు పగ్గాల్లోనే ఉంది బంధమైనా, బాంధవమైనా! కానీ, మెడలో కట్టిన దారపు పగ్గాలతో భార్యను కట్టుకొనే భర్తని తనకు కట్టబడేలా చెయ్యాలంటే సౌందర్యాదులు కూడా కొంత తోడ్పడ వచ్చేమో గానీ, వాటికి నికరం లేదు. డబ్బొక్కటే శాశ్వతం అనుకుంటాం కదా!

భార్యను కట్టుకొని, అంటే వెంటబెట్టుకుని వెడితే అదనపు గౌరవం దక్కుతుంది. పెళ్ళికి మగా ఊక్కడే వెళ్ళాడనుకోండి, బయట గేట్లోనే, వచ్చిన వీణ్ణి పక్కన బెట్టి రాని ఆవిడ రాలేదేమండి అనడుగుతారు. అదే, భార్యతో కలిసి వెడితే ఆశిధ్యం ఇచ్చే వాళ్ళు దంపతీ సమేతంగా వచ్చి పలకరించి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తారు. సినిమా హాల్లోనో, బస్టాండులోనో, రైల్వే స్టేషన్లోనో పక్కన లేడి ఉంటే టిక్కెట్లు తెలిగ్గా దొరుకుతాయి. వెనకాల భార్యను ఎక్కించుకుని స్వాచ్ఛరు మీద వెడితే సాధారణంగా మనసున్న పోలీసులు ఆపి, లైసెన్సు అడగరు. ప్రమోషన్లో కాంట్రాక్టులో అడగ టానికి ఆఫీసరు గారి దగ్గరకు భార్యతో కలిసి వెడితే వచ్చే సమాధానం సానుకూలంగా ఉంటుంది.

కార్యేము దానీ, కరణేషు మంత్రి, రూపేషు లక్ష్మీ, క్షమయూ ధరిత్రీ, భోజ్యేము మాతా, శయనేషు రంభా షట్టుర్మయుక్తా కులధర్మపత్నీ అన్నాడు ఓ మగరచయిత. “పర్వత్మ ప్రాతే తిష్ఠతి ఇతి పత్తి” అంటే మగాడి పక్కన నిలబడి అతని పనుల్లో సహకరించేది పత్తి అనే మగాడి నిర్వచనం కూడా ఉంది. ఆ సహకరించటం కూడా దాసిగానూ, మంత్రిగానూ, పెబ్బె కష్టాలను భరించే భూదేవిగానూ, వండి వడ్డించే తల్లిగానూ, పడగ్గదిలో రంభగానూ ఉండాలనటమే “మగాడిద” మనస్తత్వం.

‘మా ఇంటికి నేనే యజమానిని అని మా ఆవిడ అంగికరించింది’ లాంటి సరదా ఇంగ్రీషు వాక్యాలు ఆడవాళ్ళని సంతోష పెట్టడానికి గానీ, మన సామాజిక వ్యవస్థలో ఇమిడేవి కావు. ఇక్కడ ఏ మగాడూ తానే యజమానిని ప్రత్యేకంగా అనుమతి తెచ్చు కోవాల్సిన అవసరం లేదు. కలెక్టరు గారి మొగుడు కూడా తన భార్య కలెక్టరని చెప్పుకోడు. దారపు పగ్గాల దామోదరత్వం అనేది ఒక బూటకం. అదోక వశికరణ నాటకం. ★

దేశీయ భోజన అవమానాలు

“మధురాన్నములు మాని మహానీయులందఱు దోసెలుప్పాలకు దాసులైరి
శతవర్ష జీవులు శల్యగత ప్రాణు లకట కాఫీగత ప్రాణులైరి
ఎలనీరు ద్రావి హోయిగ సుఖించెడు వార లైను సోడాలకు నర్థలైరి
కర్మార తాంబూల భాదనులగువారు భారభిలీల సర్దారు లైరి
మంచి పెసరట్టు, సిగరెట్టు మనకు రెండె
పంపె స్వర్గంబు నుండి ఈశ్వరుడటంచు
బలికి కొఱమాలి నిను గోరి పిలిచినాము
గాని, లేకున్న నీవు రాగలవె కఱవ...?
క్షామదేవత! లేక రాగలవె నీవు...?

భావ కవిత్వపు తొలినాళ్ళలో కాకినాడ కేంద్రంగా సాహితీ సేవ చేసిన ప్రసిద్ధ
సాహితీవేత్త ఉప్రాలీషా కవిగారి రచన ఇది. స్వేతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్న తొలితరం
యోధుల్లో ఆయన ఒకరు. టీకా తాత్పర్యాలు అవసరంలేకుండా అలతి అలతి
పదాలతో ఆయన రచన సాగుతుంది. ఈ ఖండకృతిలో ఉప్రాలీషాకవి చెప్పిన ఒక్కే
విషయాన్ని మనం పట్టించుకోవాలి.

కమ్మునిరుచుల్ని వదిలేసి మహానీయులంతా దోసెలు ఉప్పాలకు
దాసులయ్యారు. ఇద్దీ అట్టు పూరీ ఉప్పాలు మనభోజన వ్యవస్థని పూర్తిగా
మార్చేశాయి. ప్రాందున పూట వాటిని తినటం సర్వమానవాళికీ వేదాలు నిర్దేశించిన
విధి అన్నట్టు భావిస్తున్నారు. కమ్ముని చద్దితిని పనులకు పోయేకార్పిక, శ్రామిక,
రైతాంగ సోదరులంతా రెండిణ్ణి సాంబార్లకు బలైపోతున్నారు. సంపాదించిన రోజు
కూలీలో బీఫినూ టీ కోసం కనీసం పాతిక రూపాయలు వెచ్చించవలసివస్తున్నా
నరే, పూర్వం పద్ధతిలో కమ్ముని పెరుగన్నం దండిగా తిని, మెండుగా పనిచేసి,
నిండుగా సంపాదించు కోవాలనే ఆలోచన తగ్గిపోయింది. మేఘావివర్ధం కూడా
ఇందుకు మినహాయింపు కాకపోవటమే విచిత్రం.

వందేళ్ళ సుఖంగా జీవించాల్సిన ప్రాణులు కాఫీ తాగకపోతే ప్రాణాలేపోయేలా
కాఫీ గత ప్రాణులుగా తయారయ్యారు. ఘమారుగా 1900-1910 ఆ ప్రాంతాల
నుండి కాఫీ జనసామాన్యాన్ని పూర్తిగా లోభరచుకుంది. 1960-70ల తర్వాత టీ
కూడా దానికి తోడుయ్యింది. ఆకల్లీ, జీర్ణశక్తినీ చంపే ఇలాంటి పానీయాలకు
బానిసలం కావటం వలన కొన్ని వ్యాధులకు రాచ ద్వారాలు తెరిచినట్టుయ్యింది.

ఎలనీరు అంటే కొబ్బరిబోండాం నీళ్ళుతాగి హాయిగా సుఖించే వాళ్ళంతా ఐసుసోడాల కోసం వెంపర్లాడి పోతున్నారు. మన నీళ్ళలో రంగులు, రసాయనాలు కలిపి మన ఆయుః పరిమాణాన్ని తగ్గించే కూలీడ్రింకుల్చి ఇప్పొరాజ్యంగా అమ్ముకోమని మన ప్రభుత్వాలు విదేశీ కంపెనీలకు అనుమతులిస్తున్నాయి. కానీ, మనవిజ్ఞత ఏమయ్యాందీ..? మనదేశ ఆదాయాన్ని మనం విదేశీ కంపెనీలకు అప్పుళంగా ఆర్థిం చటంలో మనవంతు పాత్ర మనం కూడా పోషిస్తున్నాం కదా! గాంధీ గారి విదేశీ వస్తు బహిప్యరణ ఉద్యమాన్ని ఈ దేశప్రజలే విజయవంతం చేసిన సంగతి మనం మరిచిపోకూడదు. అప్పుడే కాదు. ఇప్పుడూ విదేశీ వస్తువుల మోజు మంచిది కాదు.

కర్మార తాంబూలాలు వేసుకుని గౌరవప్రదంగా జీవించేవాళ్లు మన పూర్వీకులు. కానీ, ఈ నాటిమనుషులు భారాఫిలీలతో నోరు పాడుచేసుకుని, బగ్గుకేస్తరూ, గొంతుగడ్డలూ తెచ్చుకుని తాము నాగరికులం అని చెప్పుకుంటూ బతుకు వెళ్ళ దీయటం మామూలు విషయం అయిపోయింది. రోడ్డుమీద ఎక్కడ తెల్లని గోడ కనిపిస్తే అక్కడ ఎర్రగా ఉమ్మి భరాబు చేసే ‘ఉమ్మార్తు’లూ, నిస్సిగ్గుగా మూత్రవిసర్జన చేసే ‘నిలబడుద్దాయి’లూపెరిగారు.

మంచి పెసరట్టు, సిగరెట్టు ఈ రెండింటినే భగవంతుడు మనకు స్వర్గం నుంచి పంపాడని భావిస్తూ, లోకం ఎలా కొట్టుకపోతున్నా పట్టించుకోకుండా అభినవ నీరోల్లా, అభినయ సాహ్మాట్టుల్లా “బుద్ధి తక్కువై నిన్ను కావాలని పిలిచాం...కరువా! మాకే గనక అట్లూ, సిగరెట్లూ, కూర్చుల్లింకులూ, భారాఫిలీలూ తీసుకునే అలవాట్లే లేకపోతే, మా గుమ్మం ఎక్కు గలిగేదానివా క్లూమ దేవతా...?” అనడుగుతున్నారు. ఉప్పులీపా కవి !

విదేశీయం ముద్ర వేసే చాలు ఎగేసుకుపోయే తత్త్వం ఒకటి గాంధీగారు పోయాక మన దేశంలో మితిమీరిపోయింది. మానసిక వైద్యులు ఇంకా ఈ వింత మనోదౌర్జల్యానికి ఒక పేరు పెట్టలేదనుకుంటాను.

ఉప్పులీపా కవిగారి కవితని విశ్లేషిస్తే కానీ, ఆయన స్వర్గంలో ఇంతకన్నా కారిన్యం కనిపిస్తోంది.

ఇలాంటి అలవాట్లతో మన ఆహారసంస్కృతిని మరిచిపోయి నిర్మక్కంగా వ్యవహారించటం వలన, మనకు కరువుకాటకాలు వస్తున్నా యనీ, మనం దేశీయమైన పద్ధతిలో మరింత బాధ్యతాయితంగా జీవంచవలసి ఉంటుందనీ ఉప్పులీపా కవిగారి హాచ్చరికతో కూడిన సూచనని పట్టించుకోవాల్సి ఉంది. దేశంగురించి ఆలోచించటం అంటే సామూహికంగా మనం మనకోసం ఆలోచించటమే అన్న సంగతిని ఇంకా సమర్థవంతంగా ఈ తరానికి తెలియ జేయాల్సి ఉంది. ☆

ధగిడీ రాజ్యం

జగలోభుల్ మలభాండ విగ్రహులు గంజాతిండి జండీలు మొండి గులాముల్ మగలంజె లాగదపు టెడ్డేల్ ఫోర్ క్రూరాథముల్ ధగిడీలుండగ నేమి యర్థుల గృతార్థత్వంబు నొందింతురే జగదేవక్కితి పాల రాజకుల తేజా! దీనకల్పద్రుమా!

పెట్టనివాడిని ఇష్టోరాజ్యంగా తిట్టిన ఒక చాటు తిట్టుకవిత ఇది !

ఇన్నిన్ని తిట్లు తిన్నాక ఎవడైనా బతికుంటే వాడికన్నా గాడిద నయం అన్నమాట! ‘గాడిద కొడక’ అని తిడితే, ‘పీడా నా కొడుక’ని గాడిద కూడా ఏడ్సుగలదు కాబట్టి గాడిద నయం!!

ఇంతకీ, ఇన్ని తిట్లు తిన్న ఆ ‘అడ్డగాడిద’ ఎవరు? ఒకదేమిలీ ఈ కవిగారికి పెట్టని వాళ్ళందరినీ కలిపే తిట్టడు. పెట్టిన వాళ్ళి పొగడటానికి బదులుగా పెట్టనివాళ్ళను తిట్టటం ఓ టెక్కిక్. ‘సువ్వలాంటి వాడివి కాదు నాయనా’ అనటమూ పొగడటమే! పద్య కవి ఎవరో తెలియదు. చాటు పద్యంగా చెలామణిలో ఉంది. తాను తిట్టిన వాళ్ళ పేర్లు చెప్పకుండా సాధారణీకరించి వదిలేశాడు కవి. ఆ కవిగారిని గౌరవిస్తానస్తన్నవాడు ఇమ్మడి జగదేవరాయుడనే ప్రభువని ఇందులో ఉంది.

జగదేవరాయుడు ఒక గొప్ప సంస్థానాధిశుదేమీ కాదు. బెంగుళూరు దగ్గర చెన్నపట్టణం అనే ఒకమండల స్థాయి చిన్న రాజ్యానికి పాలకుడు. ఘమారుగా 1620 నాటివాడు కావచ్చని నిడదవోలు వెంకట్రావుగారు ‘దక్కిణ దేశీయాంధ్ర వాళ్ళయం’ లో ఇతని గురించి ప్రాస్తా, ఈ చాటు పద్యాన్ని ఉదహరించారు.

‘అర్థుల కృతార్థత్వంబు నొందింపని’, సత్కువి పండితులను గౌరవించి ప్రోత్సహించటం తెలియని ధనమదాంధుల్ని జగలోభులు, మలభాండవిగ్రహులు, గంజాతిండి లండీలు, మొండి గులాములు, మగలంజెలు, ఆగదపు ఎడ్డెలు, ఫోర్ క్రూరాథములు, ధగిడీలు ఇలా తిట్టి పోశాడు. ధగిడీ అంటే పచ్చి నీచమైన స్త్రీ. లండీలంబే కుత్తితులు. జగదేవరాయ అలాంటివాడు కాదనీ, అతను దీనకల్పద్రుమం అనీ ఈ పద్యంలో పొగిదాడు.

సాహితీ సేవ అనేది ఈరోజుల్లో చాలామందికి ఒక హాబీ! సినిమా రచయితలకు వచ్చినట్టు ఇతర రచయితలకు సాహిత్యాదాయం ఉండదు. పోతన ఐదువేళ్ళూ నోట్లోకి పోయే పరిస్థితి ఉన్నవాడు కాబట్టి కూళలకు తన కృతిని ఇవ్వనని కరాభండిగా చెప్పేయ గలిగాడు. నిత్యపేదరికంలో జీవించిన త్యాగరాజు కూడా

రాముడికి తప్ప మరొకరికి తలవోంచనన్నాడు. విశేషం ఏమంటే, రాజులకు కృతినివ్యాసి కావ్యాలు ఎన్నో నేటికీ నిలిచి ఉండగా, రాజుదరణ పొందిన కావ్యాలలో కవి ఎవడో తెలియకుండా కాలగర్జుంలో కలిసిపోయినవే ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. కాబట్టి, సాహిత్య పోషకులు మంచి సాహిత్యం రావటానికి ప్రేరకులేగానీ, కారకులు కాదన్నమాట.

రచయిత రవ్వంత గౌరవాన్ని, ప్రోత్సాహన్ని మాత్రమే కోరుకుంటాడు. నేటి కాలంలో అదే తగ్గిపోతోంది! ప్రభుత్వ పురస్కారాలు, విశ్వవిద్యాలయ పురస్కారాలు, అకాడమీ పురస్కారాలు అత్యధికంగా నవ్వుల పాలోతున్నాయి.

తెలుగు పుస్తకాలకు అంతర్జాతీయ భ్యాతి రావటం లేదని అంటారు గానీ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పుస్తక ప్రచురణ చేసేంత స్థితి మన ప్రచురణ రంగానికి లేదు. అయినా చాలామంది ప్రచురణకర్తలకు రచయితలంటే చిన్నచూపు.

అపో సాపో చేసి, రచయితే స్వంతంగా ప్రచురించుకుంటే, ఉచితంగా పంచుకోవటం తప్ప ఆ పుస్తకాలు ఏం చేసుకోవాలో తెలీదు. ఇరుకు కొంపలో ఈ పనికిమాలిన పుస్తకాల కట్టలు అడ్డంగా ఉన్నాయని ఇంట్లోవాళ్ళ తిట్టు నిత్య వైవేద్య లోతాయి. అత్యన్నత సాహితీ విలువలున్న పుస్తకాలకు మార్కెట్ ఉండడనే ఒక అపనమ్మకం పుస్తక విక్రెతల్లో ఉంది కాబట్టి, స్వీయ రచనలను పోరూములో ఉంచటాని కూడా చాలామంది అంగీకరించటం లేదు. జిల్లా గ్రంథాలయాలు స్వీయ ప్రచురణ కర్తలకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం లేదు. ప్రచురణ తనకు వృత్తి కాదు కాబట్టి, గ్రంథాలయ సంస్థల చుట్టూ తిరిగే అవకాశం రచయితల కుండదు.

ప్రాసిందంతా అచ్చు కావాలనే దుగ్గ లోంచి మొదటగా రచయిత బయటకు రావాలి. “మొక్కుబడి ముందుమాట” లతో పేజీలు నింపటం కన్నా, ఆ రంగంలో నిపుణుడి చేత తన పుస్తకాన్ని ఎడిట్ చేయించి, నిర్ద్ధారించా అచ్చు వేస్తే, మంచి పుస్తకాలకు తప్పకుండా మార్కెట్లు ఉంటుంది. పబ్లిషర్లు కూడా ఎడిటర్లను నియమించి, ప్రతి అక్షరాన్ని పరిశీలించాకే పుస్తకం అచ్చు వేయటం మంచి అలవాటు. నిగ్గ తేలిన మేలిమి రచన ఒక పేజీఫైన చాలు.

చుట్టూ ఎందరో ధగిడీల కారణంగా నేటికాలపు రచయితలు రాయని భాస్కరులుగా మారిపోతున్నారు. ఒకరిని నిందించి ఉపయోగం లేదు. ★

ధనలక్షీ లేని రాజధాని

“వెలయు నభిల భువనములలోన వారణ
నగరిపు రమ తల్లి నాదనర్థు
రాజ్యలక్షీ మిగుల బ్రబల నయోధ్యను
రాజ వినుతి గనిన రాజధాని”

ఇంద్రుడి రాజధాని అమరావతి. అది ఈ సమస్త సృష్టి లోనూ వారింపరాని సంపద కలిగిందిట. అందుకని దాన్ని ‘అవారణ’ అంటారు. నగం అంటే కొండ. ఈ కొండల్ని పిండికొట్టి మహోనగరాలు నిర్మించిన వాడు కాబట్టి నాగరిపు కొండలకు వ్యతిరేకి అన్నారు. పర్వతాల రెక్కల్ని ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో విరగకొట్టడనే కథలోని అంతర్యం ఇదే! అందుకని పురందరుడైన ఇంద్రుడికి నగరిపుడని పేరును ఆ ‘నగరిపుడి రమ’ అంటే ఇంద్రుని రాజధాని అమరావతిని కానీ, అంతటి అమరావతికి తల్లిలాగా ఉన్నదట అయోధ్య నగరం!

ఇంద్రుడి అమరావతిని తలదనేలా అయోధ్యానగరం ఎందుకున్నదో కారణాలు వివరిస్తున్నాడు. నానాదేశాల రాజన్యాలు అక్కడ చేరారంటే పాలనా వ్యవస్థ బలంగా ఉండనీ, విదేశీ వర్తక వాణిజ్యాలు బాగా సాగుతున్నాయని, దేశసౌభాగ్యంలో ప్రజలు భాగస్వాములయ్యారనీ అర్థం. అందుకని “రాజ్యలక్షీ మిగుల ప్రబలన్”-అక్కడ రాజ్యలక్షీ తాండవి స్తోందట! అమరావతి నగరం ధనలక్షీతో కూడుకుని ఉంటే, అయోధ్య రాజ్యలక్షీతో నిండి అమరావతికి తల్లిలా ఉన్నదంటాడు పింగళిసూరను.. రాఘవపాండవీయం ద్వార్ధికావ్యంలో ఈ ఒక్కమాటతో పచిష్టమైన పాలనావ్యవస్థ కొత్త రాజధాని ఎలా ఉండాలో సూరన కవి చెప్పున్నాడు.

ఈ ప్రపంచానికి కొత్తరాజధాని నగరాలు కొత్తమీ కాదు. మూడువిభిన్న ప్రాంతాలకు అందుబాటులో ఉండాలని 1991లో నైజీరియా ‘అబుజా’ పేరుతో కొత్త రాజధాని నగరాన్ని నిర్మించుకుని లాగోస్ నుండి మార్చుకుంది. బ్రిటీష్ హాండురాన్ దీవులు 1961 హారికేన్ లో పూర్తిగా విధ్వంసమైనప్పుడు బెల్మోపాన్ నగరాన్ని నిర్మించుకున్నాయి. బ్రెజిల్ తన రాజధాని జనంతో నిండిపోయిందని ‘బ్రెసీలియా’ ని కొత్త రాజధానిగా నిర్మించుకుంది. సిడ్నీ, మెల్బోర్న్ ప్రాంతాల మధ్య వైషమ్యాలు నివారించటానికి ఆప్ట్మెంటులూ ‘కాస్ట్ట్రా’ అనే రాజధాని నగరాన్ని

కట్టుకుంది. 1964లో ‘బోట్స్‌వానా’ స్వతంత్రదేశం అయినప్పుడు గబోరోన్ అనే రాజధాని నగరాన్ని కొత్తగా నిర్మించుకుంది. 1974 బంగ్లాదేశ్ పరిణామాల తరువాత రావల్పిండి సైనిక స్థావరాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇస్లామాబాద్ ప్రాంతంలో నూతన నగరాన్ని నిర్మించి వాణిజ్య కేంద్రం అయిన కరాచీ నుండి రాజధాని నగరాన్ని తరలించుకుంది పాకిస్థాన్. మలేషియా కూడా కొలాలంఫూర్ లోనే రాజధాని ఉన్నప్పటికీ, 2002లో పుత్రజయ అనే నూతన రాజధానిని నిర్మించింది. అమెరికా(USA) కూడా వాషింగ్టన్ డిసి నగరాన్ని నిర్మించి ఫిలడెల్పియా నుండి రాజధాన్ని తరలించింది.

జపాన్, బర్యా, ఇండియా ఇంకా చాలా దేశాలు కొత్త రాజధాని నగరాలు నిర్మించుకున్నాయి. పాతది నిండిపోతే కొత్త రాజధాని కట్టుకుంటాయి. కొత్త రాజధాని అనేది స్థానిక పరిస్థితుల్ని బట్టి, అవసరాల్ని బట్టి, ప్రజల ఆకాంక్షల్ని బట్టి నిర్మితం అవుతుంది. రాజధానులు రాత్రికిరాత్రి వెలిసేవికావు. వాటినిర్మాణానికి బలమైన పునాదులు కావాలి. అందుకోసం ఎంతకైనా తెగించాలి. ఎందరో పూనుకుని నిలబడ్డారు కాబట్టి నేటి మహానగరాలు నిర్మాణం అయ్యాయి. ఎవరూ అలా నిలబడకపోవటం వలనే పైందరాబాదుకు సమాంతరంగా మరోనగరాభివృద్ధి జరగకుండా పోయిందికూడా!

అలాగని, ఇల్లు కట్టే పనిలో పడి, వంట చేసుకోవటం మానేయరుకదా! ఇంట్లో బియ్యం, ఉప్పు, పప్పు సమకూర్చుకోవటానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, ఆ తరువాతే ఇంటి నిర్మాణం సంగతి చూస్తాడు యజమాని! ధనలక్ష్మి లేకుండా రాజధాని ఏర్పడాలంటే, రాజ్యాలక్ష్మి బలంగా, ప్రబలంగా, అచలంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి! మొదట ఇంటగెలవాలి! పాలకుడికి రాజ్యాలక్ష్మి ప్రధానం!

ఎవరి కాలంలో రాజ్యాలక్ష్మి వర్ధిల్లుతుందో ఆ రాజ్యంలో ధనలక్ష్మి కూడా వర్ధిల్లుతుంది !! రాజ్యంలో పటిష్టమైన పాలనా వ్యవస్థ ప్రబలంగా ఉండటమే రాజ్యాలక్ష్మి అంటే !!

నడువరులు - అడుగరులు

“నడవకయే నడవివచ్చి
నడిచిన నే నడిచి రాను నడచెదునటులన్
నడిపింప నడవనేరను
నడవడికలు చూచి నన్ను నడిపింపరయా”

బోగ్గవరపు పెదపాపరాజు అనే కవి సంసారం నడవక నానా కష్టాలు పడ్డున్నాడు. గుంటూరు ప్రాంతానికి చెందిన వాడని చెప్పారు. గుంటూరు నుంచి నిజాం ప్రభువును ఆత్రయిస్తే ఏమైనా చేయుత ఇస్తుడేమోనని నడుచు కుంటూ అప్పటి రాజధాని గోల్గొండ ప్రయాణం అయ్యాడు. దారిలో ఎవరో దానయ్య ఆత్మీయంగా పలకరించి, ఆయన కథంతా పిని, అయ్యా! అక్కడిణించి ఇంతదూరం నడిచి వచ్చారా అన్నాడట... ఆశ్చర్యంగా. అప్పుడా కవి గారు చెప్పిన పద్యం ఇది:

నడవకయే నడవివచ్చితి: సంసారం నడవక పోవటం వలనే నడిచి వచ్చాను! ఏ గుర్తఖుండో ఎక్కి వచ్చేటంత స్తోమతే ఉంటే ఇంకొకళ్ళని ఇలా దేబురించటం దేనికీ! “నడిచిన నే నడిచి రాను కదా...?” సంసారం నడిస్తే నేను నడిచి ఆను కదా ! నడచెదు నటులన్ నడిపింప నడవనేరను... ఇంక సంసారం నడిచేలాగా నడిపించటం నావల్లకాదు, నడవడికలు చూచి నన్ను నడిపింపరయా: నాప్రతిభా పాండిత్యాలను చూసి నన్ను నడిపించండి మహాప్రభో అని మొత్తుకున్నా డాయన.

తను నడిచి, ‘నడకని ఇన్ని రకాలుగా ఈ పద్యంలో నడిపించాడాకవి! నడక అవసరం ఎంతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పునవసరం లేదు. నడవకుండా బతుకు నడిపించాలంటే కదరదు.

ఇవ్వాల్చి సామాజిక జీవన వ్యవస్థలో బాగా నడుస్తున్న వాళ్ళు అంటే సంపన్న వర్గాల వాళ్ళు పూర్తిగా నడవటం మానేశారు. అందుకని వాళ్ళని నడిపించటానికి నడక సంఘాలు, నడక దారులు, నడక మైదానాలు కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి. పక్కింటికి వెళ్ళిందుకు కూడా నాలుగు చక్రాల రథాలు ఎక్కాలిన పరిస్థితులు ఈ నాటివి.! ఎందుకంటే, నడవటం అనేది ఒక దిక్కుమాలిన పని అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది కాబట్టి చేత నడిచే వాళ్ళమీద చిన్నచూపు ప్రదర్శిస్తున్టారు.

కొద్దిపాటి ప్రసిద్ధి ఉన్న వ్యక్తి కొద్ది దూరమే గదా అని నాలుగడుగులు నడుడ్డాం అని పొరబాటున అనుకున్నాడనుకోండి... వెనకాలే వ్యాఖ్యానం వినిపిస్తుంది. “మనవాడి పని అప్పుడే అయిపోయిందా...? నడిచి పోతున్నాడు” అని “ఏంటి సార్ నడుస్తున్నారు? కావేయ్యంది...?” అనే అడుగరులే (అడిగేవాళ్ళు) ఎక్కువ.” “మీరు నడిచి వెడుతుండగా చూశాను, మీకు అభినందనలు” అని నడవరులను

(రోడ్డు మీద నడుస్తా కనిపించినవారిని) అభినందించే రోజులు ఎప్పుడోస్తాయో ! ప్రపంచ నడువరులారా ! ఏకం కండి ! పోయేదేమీ లేదు కొంచెం ఘగరూ, కొంచెం పొగరూ తప్ప !!

అనవసరంగా ఈ జనం అంతా ఈ వూళ్ళో ఉత్తినే నివసిస్తున్నారనే భావన సాధారణంగా మున్నిపల్ అధికారులకు బలంగా ఉంటుంది. “ఇక్కడ ఉంటున్నావు కాబట్టి పన్నిచ్చుకో” అనాలని పాతాళబైరవిలో రాజుగారి బావమరదిలా ఆలోచిస్తుంటారు.

ఏ మునిసిపాలిటీ ఏధిలోనూ మనుషులు సురక్షితంగా నడిచి పోవటానికి అనువు కల్పించక పోవటమే ఇందుకు తార్మాణం. రోడ్లో కాదు, నగరంలో ఇరుకు వంతెనల మీద కూడా పుట్ట ‘పాథ్’ లుండవు. ఒకవేళ ఉన్నా దానిమీద నీళ్ళపైపులు, కేబులు పైపులూ బిగించి ఉంటాయి. వాహనాలను తప్పించుకుంటూ మనుషులు ఎలా నడిచిపోవాలో ఏ మునిసిపల్ కమీషన్‌నైనా కారుదిగి నడిచి చూస్తే కష్టాలు తెలుస్తాయి. అందువలన అవసరం లేకపోయినా మోటారు బశ్చ వాడాల్సి వస్తోంది జనం. నడక మానేయటమే నడవడి అయ్యిందిప్పుడు. ఈ జనారణ్యంలో రోడ్డు మీద నడక సురక్షితం కాని పరిస్థితి.

స్తూలకాయులు, ఘగరు రోగుల సంఖ్య ఇంతలా పెరగటానికి మునిసిపాలిటీ వాళ్ళే కారణం అని, ఏ ఇంట్లో ఘగరు, బీఫీ స్తూలకాయం, మోకాళ్ల నొప్పులు రోగులున్నారో వాళ్లందరికి నష్ట పరిహారం మున్నిపాలిటి వారే చెల్లించాలని జనం ఏదో ఒక రోజు అడగక తప్పదు.

ఆ మధ్య ఘనత వహించిన ఒక మున్నిపాలిటీ వారు ఉదయాన్న నడిచే వాళ్లమీద పన్ను వేసే ఆలోచన చేసి, జనాగ్రహం పెల్లుబకడంతో నడక పన్నుని వాయిదా వేశారు. వాయిదానే వేశారు. సందు చూసుకుని ఎప్పుడో మళ్ళీ వేస్తారు.

ఈ నడక మిత్రుడు ఇలాగే పలకరించి మీరు ‘ఇక్కడ నడవటానికి వచ్చారా...?’ అని ఆశ్చర్యంగా అడిగినప్పుడు ఈ పద్యం గుర్తుకొచ్చి ఆయనకు అర్థం అయ్యేలా ఇలా చెప్పాను.

‘నడవకయే నడచివచ్చితి’ బైట ఎక్కడా నడిచే వీలులేకపోవటం వలనే నడుచుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాను, ‘నడిచినే నడిచి రాను’ రోజూ నడిచి వెళ్ళేందుకు సామాజిక పరిస్థితులు, మున్నిపాలిటీ రోడ్డు పరిస్థితులూ అనుకూలంగా ఉన్నట్టెతే నడవటం కోసం నేను నడుచుకుంటూ ఇక్కడకు రాను. ‘నడచెడు నటులన్ నడిపింప నడవనేరను’ ఎంతదూరం అయినా నడిచే వెళ్ళగలిగేలా ఈ మున్నిపాలిటీని నడిపించనూ లేను.. నడవనూ లేను. ‘నడవడికలు చూచి నన్ను నడిపింపరయా’ ఇప్పుడున్న జనం నడవడికను వాళ్ల ఆరోగ్య పరిస్థితినీ చూసి, నన్నా మా ఊరి ప్రజల్నీ నడిపించేందుకు గట్టి నిర్ణయాలు చేయండి మునిసిపాలిటీ మహాశయా. ★

“నవ్వులపాలు”

“పట్టు దొలంగు మండ, వెసపాకుడు పట్టిన బండ, భర్తచే పట్టని ముండ, మబ్బునెడ బాసిన యెండ ప్రపూర్ణ నీరముల్ పట్టని కుండ యుద్ధమున బాఱ దలంచిన రండ, మిత్రులే పట్టన లేని యండ సగుబాటుకు కారణమో ధరాష్టిలిన్”

కవిపేరు తెలియకుండా జనంలో వ్యాప్తిలో ఉన్న పద్యాలను చాటుపద్యాలు అంటారు. కవి పేరు చాటకుండా చాటున ఉంచి చెప్పిన పద్యాలివి. ఈ పద్యంలో నవ్వుల పాలయ్య విషయాలు కొన్నింటిని ‘ండ’ ప్రాసతో చెప్పాడీ కవి. పైకి ఒక అర్థం కనిపించినా ఆలోచిస్తే చాలా అర్థాలు కనిపిస్తాయి ఈ పద్యంలో

1. పట్టు దొలంగు మండ: మండ అంటే కల్లు ముంత. అదిచెయ్య జారితే నవ్వుల పాలు కావటమే! మండ అంటే స్త్రీ అనే అర్థం కూడా ఉంది. చేతికందిన స్త్రీని జారవిడుచుకుని నవ్వులపాలు కావటం దీని భావం కావచ్చు. సగం గగలిన కుండని కూడా మండ అంటారు. ఇందులో వేరుశనక్కాయలు, శనగపప్పు లాంటివి వేయిస్తారు. మండలో వేగింది మండపప్పు! కొన్ని ప్రాంతాల్లో మండని మంగలం అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని చేజార్చుకోకూడదు.

2. వెసపాకుడు పట్టిన బండ: పాకుడుపట్టిన బండమీద కాలువేస్తే నవ్వుల పాలు అయ్యేది ఖాయం. బండ అంటే తెలివి తక్కువ వాడు కూడా ! పాకుడు పట్టిన బండ అంటే బుర్రనిండా బురద మట్టి ఉన్న వాడని! బండ అంటే పచ్చడి బండ. పచ్చడి చేసేప్పుడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే పచ్చడి చింది కంట్లో పదుతుంది.

3. భర్త చేపట్టని ముండ : ఇందులో కూడా అనేక అర్థాలున్నాయి. భర్తచేయి పట్టుకోనిది, భర్త తన చెయ్య పట్టుకోకుండా వదిలేయబడినది, భర్త అంటే పట్టనిది ఈ మూడు రకాల స్త్రీలనీ ‘ముండ’ అని వ్యవహరించాడు. భర్తతో సుఖం పొందని స్త్రీ భర్తలేని విధవతో సమానమే నని కవి ఊహ. ముండ అంటే ముండనం (గుండు) చేయించుకున్నది. స్త్రీని భర్త వదిలేసినా, భర్తని స్త్రీ వదిలేసినా సగుబాటు స్త్రీలకే ననే భావన కనిపిస్తుంది. అది అప్పటి సంగతి. ఇప్పుడు భార్యను వదిలిన వాడికి సామాజిక గౌరవమే లేదు.

4. మబ్బు నెడబాసిన యెండ : తెలుగులో ఓ సామెత ఉంది... ‘మబ్బు విడిచి యెండ, మొగుడు విడిచిన ముండ’ అని! అందుకే ఈ రెండింటినీ పక్కపక్కనే ప్రస్తావించాడు. అగ్ని ప్రమాదం జరిగిపోయాక పైరింజన్న వచ్చినట్టు, అత్యాచారం

అయిపోయాక పోలీసులు వచ్చినట్టు, మబ్బులు సృష్టించి పిడుగులు విధ్వంసం అయ్యాక సూరీడు వచ్చినట్టు అక్కరకు రాని మొగుడు, మొగుడు వదిలేసి ఆడదీ నగుబాటుకు అర్థమేనని దీని భావం.

5. ప్రపూర్వ నీరముల్ పట్టని కుండ : సగం ఖాళీగా ఉన్న కుండలాంటి వాళ్ళు అసంపూర్వ ప్రజ్ఞా వంతులు, అర్థకళా ప్రపూర్వులు! వీళ్ళకు నగుబాటు తప్పదు.

6. యుద్ధమున బాణదలంచిన రండ : యుద్ధం జరుగుతుంటే పారిపోవాలనుకునే పిరికివాడు అనే అర్థంలో పైకి కనిపించి నపుటికీ రండ శబ్దానికున్న వెలయాలు, వితంతువు అర్థాలను కూడా పైన చెప్పినట్టే సమన్వయం చేసుకోవాలి.

7. మిత్రులేపట్టుకుని యండ : మట్టిబెడ్డ, ఆధారం, ఆశ్రయం ఇరుగుపొరుగు సమూహం ఇవన్నీ ‘అండ’ పదానికి పర్యాయాలు ‘అండ’ అంటే సమూహం, మిత్రులు ఏ పట్టున కూడా లేనివాడు నగుబాటోతాడు.

ఇలా ‘ండ’ ప్రాసతో నగుబాటుకు దారితీసే అంశాలను ఈ పద్యంలో పేర్కొన్నాడు. పిండ(చెత్తుకుపు) : పెండ (పేడ) : లొండ (చిల్లు) : ఘండ (నపుంసకుడు); శండ (ఆబోతు) : తొండ (రంగులుమార్చే రంగేళీ రాజు) ఇలా నగుబాటును సూచించే పదాలు ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. వీటిలో మీరుకూడా ఓ పద్యం ప్రయత్నించ వచ్చు.

సాధారణంగా చాటుపద్యాల్లో నిందాస్తుతులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పేరు చెప్పుకోవటానికి ఇష్టపడని వ్యక్తులు తాము పేరు తలవటానికూడా ఇష్టపడని వ్యక్తుల మీద చెప్పినవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి.

ఈ చాటుపద్యం పుట్టు పూర్వోత్తరాలు మనకు తెలీవు. కానీ, ఇది నిత్య సత్యాలను చెప్పింది. చెయ్యజారే అంశాల్ని, కాలు జారే అంశాల్ని, చెయ్య వదిలేసే అంశాల్ని, మబ్బు చాటున దాగిన సూర్యాశాస్త్రాన్ని, సగం తెలిసిన పాండిత్యాన్ని, యుద్ధంలో వెన్ను చూపే భీరువల్లీ, హితులూ సన్నిహితులూ లేని బతుకుల్ని నగుబాటు అయ్యేవారుగా పోచ్చరిస్తుందీ పద్యం.

ఎలా జీవించకూడదో నేర్వేదే నిజమైన వ్యక్తిత్వ వికాసం. నీతులకన్నా ఇలా చెప్పే జనం బుర్రలో నాటుకుంటుందని కవి భావించినట్టు కనిపిస్తుంది. నవ్వుల పాలు కాకుండా నిలిచే మనోబలం కావాలంటే ఇలాంటివి చదువుతూ వుండాలి.

నాంచారమై కథ

“అలరుల నందనంబున

అలరారుచు నొక్క కన్య యావిర్భవమై

అలసీత మున్న భూమిని

చెలువుగ నుదయించినట్టు శ్రీయుష్ణరెన్”

శ్రీ విల్లిపుత్తురులో కొలువై ఉన్న గోదాదేవిని మౌక్క సంపదలిచ్చేది కాబట్టి చూడికొదుత్తప్పక్క అని పిలుస్తారు తమికులు. ‘చూడికొదుత్త నాచ్చారు’ ఆమె పేరు. నాచ్చియార్ అని ‘యు’ కారంతో పలకాలి. ఈమెనే నాంచారు అంటారు తెలుగువాళ్ళు. తెలుగువాళ్ళలో నాంచారయ్యలూ, నాంచారమ్మలూ చాలామంది ఉన్నారు. ఈమెకు అండాల్, కోడై, అనే పేర్లకూడా ఉన్నాయి. కృష్ణదేవరాయలు ఈ ‘చూడికొదుత్తప్పక్క’ జీవిత చరిత్రని ఆముక్కమాల్యద కావ్యంగా మలిచాడు. “ముక్క ”పదాన్ని మౌక్కం అనే అర్ధంలో జాగ్రత్తగా ప్రయోగించాడు. అత్యున్నతమైందని ఆమె సంతృప్తి చెందాకనే స్వామికి సమర్పించే తత్త్వం ఆమెకి చిన్ననాచి నుండే అలవడినట్టు చిత్రిస్తాడీ కావ్యంలో రాయలవారు.

జనకుడికి పొలంలో సీతాదేవి దొరికినట్టు, విష్ణుచిత్తుడికి తన పూలతోటలో ఈ నాంచారు దొరికింది. జనకుని కుమారెగా, రాముని భార్యగా సీత పూజనీయం అయ్యంది. విష్ణుచిత్తుని కుమారెగా, శ్రీమహావిష్ణువు భార్యగా, గోదాదేవిగా నాంచారు పూజలందుకుంది. ఇది అతి సామాన్యాడికూడా తట్టే పోలిక.

కానీ, కృష్ణదేవరాయలు ఆ పుప్పవనంలో “ఒక్కబూలస్తనుగొనె” అని మాత్రమే ఆముక్కమాల్యద కావ్యంలో వ్రాశాడు. ఆయన కేదో మనసులో సందేహం ఉండి ఉంటుంది... ‘అయోనిజ’ లాగా సీతాదేవి దొరికిందని వ్రాయలేదు. ఆ పూలతోటలో కాముకులు స్వేచ్ఛగా తిరగటాన్ని కూడా అదే ఆశ్చసంలో వర్ణించటం చేత, ఏ పెళ్ళి కాని తల్లో, తండ్రో ఆ పసిగుడ్డని ఈ పూల తోటలో వదిలి వెళ్ళినట్టు నర్సగర్భంగా సూచించి వదిలాడు.

దేవాతామూర్తిగా పూజలందుకున్న వ్యక్తి చరిత్ర కాబట్టి ఎన్ని మహాత్మల నైనా ఆపాదించి రాసేందుకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, రాయలు సామాజిక దృష్టి తోనే ఆముక్కమాల్యద కావ్య రచనచేశాడు కాబట్టి అలా వ్రాయలేకపోయాడు.

17వ శతాబ్దికి చెందిన “నందవర భాష్యర శేషాచలామాత్యుడు” తన “నాచ్చారు పరిణయం” కావ్యంలో చెప్పిన పద్యం ఇది. “అలరులు నిండిన ఆ తోటలో అలరారె ఒక పాపాయి అలనాడు సీత భూమిలో దొరికినట్టు చెలువుగ ఉదయించింది వెలుగులు నిండగా!” అంటాడు ఈ పద్యంలో నందవర కవి. తాళ్ళపాక తిరువేంగళనాథుడు కూడా “పరమయోగి విలాసం’లో ఇదే అర్థంలో వర్ణించాడు. ఎవరి భక్తి వాళ్ళది! కొందరికి దేవుడు ముఖ్యం. కొందరికి సమాజమే దేవుడు!

“నా(చ్చారుపరిణయం”కావ్యాన్ని’రాజుపాళయం’లో తెలుగుని కాపాడాలనే ఏకైక నినాదంతో ఆవిర్ధవించిన తెలుగు విద్యాలయం పక్కన 1987లో ప్రచురించారు. యక్కగాన సాంప్రదాయంలో వెలువడిన కావ్యం ఇది.

ఈ తెలుగు విద్యాలయానికి వెన్నుదన్నగా నిలిచిన ముదునూరి జగన్నాథ రాజుగారు తెలుగు వారందరికి ప్రాతః స్వరణీయుడు. ఆయన బహుభాషా ప్రవీణ. ఆధునిక సాహిత్య ప్రక్రియల్లో కూడా అనేక రచనలు చేసిన వ్యక్తి. తమిళనాట నివసిస్తున్న తెలుగు వాళ్ళు తమ మనుగడను కాపాడుకుంటూ, తమ భాషను కాపాడుకుంటూ పడుతున్న శ్రమ వర్లనాతీతం. కొద్ది నెలల క్రితం శాసనసభ ఉపసభాపతి శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారితో కలిసి రాజుపాళ్యం పరిసరాల్లో తెలుగువారి స్థితిగతులను అధ్యయనం చేయటానికి వెళ్ళే అవకాశం నాకు దొరికింది. ఆ సందర్భంలో కీ.శే. ముదునూరి జగన్నాథరాజుగారి ఇంటిని సందర్శించాము. ఆయన కుమారె, అల్లుడు రాధాకృష్ణరాజుగారు ఇద్దరూ అంకితభావంతో జగన్నాథ రాజు గారి స్నేహిత్వం పదిలపరచిన తీరు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. రెండస్న్యల మేడలో జగన్నాథ రాజుగారి గ్రంథాలను తెలుగు గ్రంథాలయంగా నడుపుతున్నారు.

తమిళనాడులో ఎందరో తెలుగువాళ్ళు తాము తెలుగువారిమని చెప్పుకునే డైర్యంలేని స్థితి నడుస్తోంది. అయినా, తంజావూరు, మేలట్టారు, మధురై, రాజుపాళ్యం, హాసురులాంటి ప్రాంతాల్లో తెలుగు భాషా సేవకులు భాషకోసం పడ్డున్న ‘ఆర్తి’ చూస్తే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది.

నీకు నీవే వడ్డించుకో..

“అనుటయు(బకపక నగి య/వ్యవజిజు(దను నీకు నీవే వడ్డించుకొనన్ జనునే/ యిప్పుడు నీ కి/వ్యవిత పొస(గ దరుగు, మగుడ వచ్చిన త్రోవన్”

భూలోకంలో త్యాగ మూర్తులు చచ్చి స్వర్గానికి వెళ్ళి నానా వ్యఖిచారాలు చేస్తూ సుఖిస్తారని మన కవుల నమ్మకం. కన్యాశుల్యంలో గురజాడ చెప్పినట్టు కొందరు బొంట్టు బతికినంత కాలం యాంటీనాచ్చి, చచ్చాక రంభాదులతో ప్రోనాచ్చి వ్యఖిచారం అనుకుంటారు.

స్వర్గంలో ఈ ప్రోనాచ్చిలంతా ఒకసారి ఇంద్రసభలో కొలువుదీరి ఉండగా, అప్పరసల్లో ఎవతె గొప్పదనే అంశం చర్చ కొచ్చింది. మహా తాపసులంతా ఎవరి అనుభవం కొద్ది వాళ్ళు తలా ఒక పేరూ చెప్పారు. వివాదం ముదిరంది ! ములాలు, గ్రూపులుగా చీలి ఆంధ్రా అసెంబ్లీ మాదిరి నాలిక మడిచి తిట్టుకోవటం, రా!రా! చూసుకుండాం అని కొట్టుకోవటం దాకా షైంది సీను. ఇంద్రుడు వెళ్ళి, ఎవరు మేచిగత్తె అనేది తేల్చమని బ్రహ్మాని అడిగాడు. బ్రహ్మగారు, “రంభ జడప్రాయ, ఊర్వశి నలుపు, చిత్రేణ జీవంలేనిది, వామన పొత్తీది, శశిరేఖ వక్రాంగి, తిలోత్తమ గానుగ రోలులా ఉంటుంది” ఇలా అందరికి తలా ఒక వంక పెడతాడు. ఉత్తమ శాసనసభ్యుడు ఎవరు, ఉత్తమ మంత్రి ఎవరు? ఇలాంటి ప్రశ్నల్ని ఓటరు దేవణ్ణి అడిగి చూడండి.. ఆయనా ఇలానే సమాధానం చెప్పాడు.

అప్పుడు ఇంద్రుడు “గోరంత యొచ్చెంబు లేని ఒప్పులకుప్పను సృష్టించ”మని అడిగాడు. బ్రహ్మగారు అహల్యాని సృష్టించాడు. ఇంద్రుడా అమ్మాయిని చూసి, “దేవరాజ్యేందిర హోలె బాల నను జేరుట యుక్తము” ఈ అమ్మాయికి నేను మాత్రమే తగినవాణ్ణి అంటాడు. ఆమాటకు పకపకా నవ్వి బ్రహ్మ చెప్పిన పద్యం ఇది. “ఇంద్రుడా? నీకు నువ్వే వడ్డించు కోవాలను కుంటున్నావా? ఇప్పుడే అమ్మాయి నీకు తగదు”అంటాడు.

తనకు తానే వడ్డించుకునే ఇంద్రుళ్ళు మనకు పంచాయతీ స్థాయి నుండి పార్శ్వమెంటు స్థాయి పరకూ అన్ని దశల్లోనూ, అన్ని దిశల్లోనూ ఉన్నారు. ఎవరికి వాళ్ళు అలా డిసైడు చేసేస్తే ఇంక ప్రభుత్వం దేనికి? పాలన దేనికి అనేది నాలుగు తలల దేవుడి ప్రశ్న. ఓటరు దేవుడి లాగానే బ్రహ్మదేవుడి కూడా విసుగొచ్చింది. తనకు తానే వడ్డించు కోవాలనుకునే వాడికి ఓ వాత పెట్టాలనుకున్నాడు. అహల్యను తీసుకుపోయి, గౌతముడనే వ్యఖిచారం ఎరగని అరసిక శేఖరుడికి కట్టపెట్టాడు. తర్వాత అహల్య కథ మనందరికి తెలిసిందే!

వాడికి కాదని వీడికి అధికారం కట్టబెట్టాక, వాడు చేసిందీ, వీడు చేసిందీ, చివరికి దేశం గతి ఏమయ్యింది మనం కళ్ళారా చూస్తున్నవే? అధికారపక్షం, ప్రతిపక్షంలాగా ఇంద్రుడు, గౌతముడు అహల్యను వేధించారు. “నమ్మిన దాన, నా తనువు నమ్మిన దాన!” అని అహల్య బాధపడేలా కథ నడుస్తుంది.

ఇది “అహల్య సంక్రందనము” కావ్యంలోని పద్యం. సముఖ వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు వ్రాసిన ఈ కావ్యం చిన్నదే! అర్థ తాత్పర్యాలు అవసరం లేకుండానే అర్థం అవుతుంది. ఈ కావ్యంలో నిత్య లోకసత్యాలు అనేకం కనిపిస్తాయి. “లతకూన తాపస తరువు(గార చెట్టు)ను అల్లుకున్నది” “ఆడ పుట్టువున నాహా! పుట్టునోనా?” “బొమ్మ (బ్రహ్మ) యే వాడు, పెనురాతిబొమ్మ గాని?” లాంటి వాక్యాలు మనసుకు తగులుతాయి. “బలారాతిని గోరి కూడితివి రాతిరి జామున గావునన బలా! రాతి శరీర మందుము” అంటూ, గౌతముడు శపించే సన్నివేశాన్ని ఇంత లలితంగా చెప్పటం ఈ కవికి చెల్లింది. “కుచ ఆనన అంగరుచి”, “గిన్నెలతో నెలతో లతోన్నతితో”, “కందరమై దరమై రమైక్యమై” కోయిలకో యిలకో లకోరికో”, “బాల హరిన్ లహరిన్ హరిన్” లాంటి అనేక ప్రయోగాలను ఒకే పద్యంలో చేసి పదాలతో బంతులాడుకున్నాడు కవి. “అహల్య కచకుచములంట గలిగినచో ఏడు కొండల రాయని కేను భక్తి గనక శిఖరములెత్తింతు” నంటాడు ఇంద్రుడు. అహల్య కుచ శిఖరాలు అంటుకోగలిగితే ఏడు కొండలు ఎక్కిపుస్తాని ఇంద్రుడు మొక్కుకున్నాడట.

అహల్య సంక్రందనంలో దేవియత ఇలా వర్ధిల్లింది. తిరుమల నాయకుడి మనుమడు చొక్కునాథ నాయకుడు. ఆ చొక్కునాథ మనుమడు విజయరంగ చొక్కునాథుడు. అతని ఆస్తానకవి ఈ సముఖ వేంకట కృష్ణప్ప). అతని కాలానికి దక్కిణాంధ్ర యుగం చరమ దశకు చేరుకుంది. శృంగార పర్ణనల్లో ‘అతి’ తగ్గి, పద చమత్కారాల ...రుచి’ పెరగటం వలన ఆ క్షీణ యుగంలో భాషకు మేలే జరిగింది. పచ్చి బూతుని ఎత్తి చూప లేదని, మనవాళ్ళ ముద్దుపళని రాధికా సాంత్యాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నట్టు ఈ కావ్యాన్ని గౌరవించలేదు. “మాధుర్యామల సాహితి రసిక శిఖామణికిని గాని, మడ్డిగానికి దగునే?” అని ఈ కవి ఎంత కడుపు మండి అన్నాడో!

అహల్య అంటే ఊసర క్షీత్రం. దున్నని నేల. ఇంద్రుడు వర్షాధిపతి. వానరాకడతో నేల పులకరించింది. ఆ భూమి గౌతముడిది. అతను వ్యవసాయం చేయలేదు. రాళ్ళూ రప్పులతో నిండిపోయింది నేల. రాముడొచ్చాడు. అహల్యను హల్యం ద్వ్యాహల్యం, త్రిహల్యం చేశాడు. నేలను దున్ని సాగు చేశాడు. రాతిని నాతిని చేశాడు. సిరిసంపదలు వర్ధిల్ల చేశాడు.

వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళంతా దేవళ్ళయ్యారు. పంటలు, వంటలు, నీటి కుంటలు దండగ అనే వాళ్ళ భూముల్ని తమకు తామే వడ్డించు కుంటున్నారిపుడు. అందినకాడికి దండుకోవటమే రాజునీతి. ☆

నేటికాలపు వేస్తు చదువులు

బెంచీలక్కరేదు, గేమ్సు మొదలొ ఫీజుల్ వినన్ రావు, పొ మృంచు న్యిర్థను(దోసి పుచ్చరు గురుల్, ప్యాపైననే లాభ మిం దంచునేమము లేదు, మీ చదువునండాలోక మీలోకమున్ గాంచన్ వచ్చేడి నార్యులార! ప్రొక్కంజెల్లు నెక్కాలమున్.

తిరుపతి వెంకట కవుల కాలానికి, చాందసవాదం, భూస్వామ్య వాదం, బూర్జువాయిజం లాంటి పదాల వ్యాప్తి లేదు. వాటి గురించిన అవగాహన కూడా ఆ కవులకు లేదు. ఆనాటి మేధావులు మానవతా వాదానికి పరిమితంగా ఉండేవాళ్ళు అలాగని అంటరాని తనాన్ని వ్యతిరేకించటం లాంటి విచక్షణాపూర్వక అంశాలను పెద్ద స్థాయిలో ఖండించిన సందర్భాలు కూడా అరుదు. బ్రహ్మసమాజం లాంటి సంఘలు సామాజిక సంస్కరణలను కోరాయిగానీ, అస్సుశ్యత లాంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కనిపించదు. వీరేశలింగంగారు కూడా విధవాపునర్ధివాహం లాంటి సంస్కరణలకే పరిమితం అయ్యారు.

1920లో గాంధీని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్న బెజవాడ కాంగ్రెస్ కార్యపర్చ సమావేశంలో అంటరాని తనం నిర్మాలనను ఒక కార్యక్రమంగా చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. తనకన్నా ముందే ఆంధ్రులు హరిజన సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టారని గాంధీగారు స్వరాజ్య పత్రికలో రాసుకున్నాడు కూడా! ఇరవయ్య శతాబ్ది తొలినాటి పరిస్థితి అది!

మొత్తం మీద జాతీయతా వాదం బలపడ్డున్న ఆ రోజుల్లో అంగీయులు తెచ్చిన ఆధునికతను సిద్ధాంత రీత్యా వ్యతిరేకించిన సంస్కర్తలే ఎక్కువ. తిరుపతి వెంకట కవులు తమ కాలంలో విస్తరించిన ఇంగ్లీషు చదువుల గురించి తమ వ్యతిరేకతను పై పద్యంలో చాటుకున్నారు. ఒక అడుగు ముందుకు వేసి గురుశిష్య పరంపర పద్ధతిలో చదువుకొనసాగిస్తే క్లాసురూములూ వాటిలో బెంచీలూ అక్కరలేదనీ, గేమ్సు మొదలైన వాటికి ఫీజులు కట్టాలనే మాటలే వినరావనీ, ఫీజు కట్టలేక పోయిన నిర్ధనణ్ణి క్లాసులోంచి వెళ్ళి పొమ్మనటం లాంటివి జరగవనీ ప్యాపైనేనే పైక్లాసులోకి వెళ్ళటం లాంటి నియమాలేవీ ఉండవనీ అంటారు ఈ పద్యంలో తి. వేం. కవులు.

ఇంకో పద్యంలో చెప్పులకాళ్ళు, క్రాఫింగ్ చేయించిన తలకాయలు, ముఖాన విబూది రేఖల్లేని శూన్యలలాటం, గొప్ప బడాయి వేషాలు, కుచ్చుల పాగలు (చెప్పులు, బూట్లు) కోట్లు, కంరమందొప్పెడి పట్టముల్(తై), ఇలాంటివేషాలతో కనిపించే గురువులు, శిష్యులూ నీకు లేరుకదా...తండ్రి చిరాయువై బ్రతుకు, అమ్మా! ఓ వేదమాతా నీకు మొక్కతున్నాను... అంటాడు. ఇలా ఆధునిక విద్యలు గురుశిష్య సంబంధం చెడ గొట్టాయనే ఆవేదన వాళ్ళ పద్యాలలో కనిపిస్తుంది.

గురువు తనకొచ్చిందంతా శిష్యుడికి నేర్చేవాడు. గురువు దగ్గర సరుకున్నంత మేర విద్యార్థి ఆయన దగ్గరే ఉండేవాడు. శిష్యుడికి అన్నం పెట్టి చదువు చెప్పేవాడు గురువు. ఈ రోజుల్లో అలాంటి చదువులు అసాధ్యం అంటారు గానీ, సంగీత సృత్యాది కళలు నేర్చించే వారి దగ్గర, వేదాధ్యయనం చేయించే వేద పాఠశాలల్లోనూ, మోటారు మొకానిక్లు దగ్గర, వడ్డంగం మేస్ట్రీలు దగ్గరా ఇతర వృత్తి విద్యలు నేర్చేవారి దగ్గరా ఇంకా ఈ నాటికీ గురు శిష్య పరంపర కొనసాగుతునే ఉంది. కంప్యూటర్ కు సంబంధించిన జావా, ఒరాకిల్, డిటీపి లాంటి విద్యల్ని ప్రైవేట్ సంస్థల్లోనే నేర్చుకుంటున్నారు. నిజానికి ఇలా నేర్చే వాటిలో చాలాభాగం విద్యాసంస్థలు కావు. మామూలు టైప్ ఇన్స్ట్రిట్యూట్ లాంటివే! కాబట్టి గురుశిష్య సంబంధం అలాంటి చోట్ల కొనసాగుతునే ఉంది.

తెల్లదొరల మొకాలే విద్యావ్యవస్థ నుండి, నల్లదొరల కార్పొరేట్ విద్యావ్యవస్థ వరకూ సాగిన ఈ నూట యాబై యేళ్ళ కాలంలో గురువును ఫీజులు కట్టే విద్యార్థికి బానిసను చేయటం, డబ్బు పారేస్తాం, ఎంత చెప్పావో చెప్పమనే ధోరణి రావటం విద్యారంగానికి మేలు చేసేవని అభ్యర్థయవాడులెవరూ అనుకోరు.

అనాడు, గురుకులం పద్ధతిలో చదువులు అగ్రవర్జ్ఞల వారికి పరిమితంగా ఉండటం వలన అందరికి విద్య కోసం పాశ్చాతుల విద్య పద్ధతుల్ని అనుసరించక తప్పలేదు. కానీ, విద్య ఇలా వక్తమార్గాన పడటం కూడా ఇబ్బందికరమైన విషయమే! గురుకుల వ్యవస్థను ఆనాడు భూస్వామ్య అనుకూలవాదం, పూర్ణదివిజం అవశేషాలుగా భావించారు. కానీ, విద్యారంగ ఆధునికరణ ఇంతగా పాశ్చాత్యీకరణం చెందకుండా గట్టి పోరాటాలు జరిపి ఉంటే బాధుండేదనిపిస్తుంది.

ఫీజుల్లేని చదువులూ, డిగ్రీలు లేని పాండిత్యంతో ప్రసిద్ధులైన మల్లంపల్లివారిలాంటి మేధావులు ప్రాసిన గ్రంథాలను దాటి అదనంగా మన విశ్వవిద్యాలయాల ఆచార్యులూ, ప్రాచార్యులూ ప్రాసింది తక్కువ. మేధా సంపత్తికి డిగ్రీలూ, ఉద్యోగ హోదాల్ని కొలబద్ధగా తీసుకునే దౌర్ఘాగ్యం పోవాలి. ★

న్యాయపాలన

“చతురంగ బలములు విజయవాడ దుర్గాంబ పరమున బదసి దుర్వారలీల జగతి స్థలం బెల్ల సాధించి జయశాసనములు దిగ్భంతి దంతముల సలిపి పేదబాలునకుగా బ్రియసుతమోహంబు పట్టక బెజవాడ బాడి నిలిపి కలయంగ బురమున గాంచన వర్షంబు గురియించి దేవతాకోటిపొగడ...”

ఇది దగ్గపల్లి దుగ్గన రచించిన నాసికేతో పొఖ్యానము కావ్యంలో పద్యం. ఇందులో విజయవాడ విష్ణుకుండిన రాజు మాధవవర్ష గురించిన కథ మొత్తం నాలులైఫ్టలో చెప్పేశాడు కవి. నిజానికి తలగడంత పుస్తకమే ప్రాయగల సమాచారం ఈ కథకు ఉన్నపుటీకీ దుగ్గన కవి ..కట్టే కొట్టే, తెచ్చే, వదిలే'అని రామాయణం చెప్పినట్టు నాలుగు వాక్యాల్లో ఈకథను ఇమిట్టి, ఈ పద్యం చెప్పాడు.

మాధవవర్ష విజయవాడ దుర్గాంబ దయతో చతురంగ బలాలూ సము పార్శ్వించు కున్నాడు. అనేక ప్రాంతాలు జయించి జయశాసనాలు నెలకొల్పాడు. ఒక పేదబాలుడు రథం కిందపడి చనిపోతే అతని చావుకు కారకుడైన తన కొడుకుని, పుత్రవాత్సల్యం చూపించకుండా మరణశిక్ష విధించి, బెజవాడ కీర్తిని చాటాడు. దాంతో దేవతాకోటి పొగిడి, నగరంలో బంగారం వాన కురిపించారు. ఇదీ ఆనాలుగు మాటల కథ.

ఎవరీ మాధవవర్ష...? విజయనగరం జిల్లా విజయనగరం సంస్థానా ధీపులైన పూసపాటి వారి తాత ముత్తాతల ముత్తాత తాత ఈ మాధవవర్ష. విష్ణు కుండినులు క్రి.శ. 4 నుండి 7వ శతాబ్దివరకూ 23జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్‌ని పాలించిన ఘనులు. వాళ్ళకు ఆ రోజుల్లో చాలా రాజధాని నగరాలుండేవి. బెజవాడ వాళ్ళ ప్రధాన రాజధాని.

14-15 శతాబ్దాల వాడైన దుగ్గన కవి ఈ పద్యంలో విజయవాడ, బెజవాడ అని, రెండు పేర్లూ వాడాడు. అతని కాలంలో బందరు-మచిలీపట్టణం అన్నట్టు ఈ రెండు పేర్లూ పర్యాయాలుగా వాడుకలో ఉండి ఉంటాయి.

విష్ణుకుండినులు జైన బౌద్ధాలకు వ్యుతిరేకంగా వైదిక ధర్మాలను, వైదిక దేవతలను, సంస్కృతభాషను బాగా ప్రోత్సహించి, ఉత్తరాది వారికి ఆశ్రయాన్ని కల్పించారు. ఆ ఉత్తరాదివాళ్ళు తెలుగువాళ్ళలో తెలుగువాళ్ళగా కలిసి పోయారు.

కానీ, మన వాళ్ళు తాము తెలుగువాళ్ళం అన్న సంగతి మరిచిపోయి, సంస్కృత భాషకు “దాసోహం” అన్నారు. ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు విషయంలో జరిగిందే అప్పట్లో సంస్కృతం విషయంలో జరిగింది. సంస్కృత మొకాలేలు తెలుగు పేరెత్త నీకుండా పాలించారు. మాతృభాషాభి మానం మన రక్తంలోంచి తప్పుకోవటానికి ఇది కూడా కారణమే!

ఏది ఏమైతేనేం క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దికి చెందిన మాధవర్మ గారు బెజవాడ ప్రశస్తిని నిలబెట్టారు. మాధవర్మని మెచ్చుకోవటం కోసం దుర్గమ్మ బంగరు వాన కురిపించి తాను ‘కనకదుర్గ’ అయ్యాంది.

పాలకుడు న్యాయబద్ధంగా వ్యవహారించాలే గానీ, దుర్గమ్మ బెజవాడలోనే కాదు, పాలకుడి ఇంటి పెరట్లో కూడా కనక వర్షం కురిపిస్తుంది. బెజవాడలో తుఫానులు తప్ప మామూలు వానలు అరుదు. చక్కగా పాలిస్తే, వానతోపాటు బంగారు నాణాల పడగట్టు కూడా పడతాయని దుగ్గన కవి గారి నమ్మకం. అందుకే, తన కావ్యాన్ని అంకితం ఇచ్చుకునే సందర్భంలో బెజవాడ మాధవర్మను తలచుకున్నాడు.

బండిని ఎవరు నడుపుతున్నా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు, బండి యజమానే నష్టపరిహారం ఇచ్చుకోవాలనేది మాధవర్మ తీర్పు సారాంశం. సుప్రీంకోర్టు కూడా బండి యజమానిని బాధ్యాణ్ణి చేస్తూ తీర్పు నిచ్చింది. అందుకే యజమాని ప్రతి ఏదాది థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్యారెన్సు కడుతున్నాడు. మన బండి వెళ్లి అవతలి వాడిమీద పడనవసరం లేదు, అవతలివాడే వచ్చి మన బండిమీద పడి దెబ్బతిన్నా థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్యారెన్సు ఉపయోగపడుతోంది.

మన చరిత్ర కథల్లో నేటి కాలానికి వర్తించేవి చాలా ఉన్నాయి. వాటిని ఆపాదించుకో గలగాలి అంతే! ★

వకోడి - చెకోడి - కోడిబడి ...

కరకరలాడు కొంచెనగుకారము గల్లు బలాండువసనా
హర మగుగొత్తిమీరయును నల్లము గన్వదు నచ్చటుచ్చట
ధరను బాకోడిబోలెడు పదార్థము లేదని తద్దసజ్జు లూ
దరమునబల్యుచుండు రది తాధృతమే యగునంచుదోచెడిన్

కరకరలాడుతుంటాయి. కారంకారంగా ఉంటాయి. ఉల్లిపాయలవాసన ఘుమాయిస్తూ ఉంటుంది. వాటిమీద కొత్తిమీర, అల్లం, అక్కడక్కడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ భూమ్యేద పకోడీని మించిన రుచిగల పదార్థం లేనే లేదని దాని రుచినెరిగిన వారు చెప్పుంటారు. అది నిజమేననిపిస్తోంది...అని, ఓ అవధానంలో పకోడీ గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు తిరుపతి వేంకట కవులు కొంటెగా చెప్పిన సమాధానం ఇది.

యశోద తన “ముంగిటముత్యం” బాల కృష్ణడికి రకరకాల వంటకాలు చేసి, ప్రేమమీరా తినిపించింది. అందులో పకోడీలు కూడా ఉన్నాయని సూర్యదాను వర్ణించాడు. అంటే, సూర్యదాను కాలానికి పకోడీలు వాడకంలో ఉన్నాయన్నమాట. పకోడి-చెకోడి లలో కోడిబడి ఈ “కోడి” ఏమిటీ? ‘కోడి’ అనే శబ్దానికి గుఢ్చ పెట్టే కోడి అనే అర్థంతో పాటు, చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి పల్లంగా ఉన్న వైపున కట్టిన ఒక రాతి కట్టడం అనీ, కోడి అనే ఒక “బంగారు ఆభరణం” అనీ అర్థాలు కనిపిస్తాయే గానీ ఒక భక్తువిశేషం అనే ప్రత్యేకమైన అర్థం లేదు. కోడితనం అంటే హేజన. కోడిగం అంటే ఒక శ్యాగార చేపు, వంచన, కొంపితనం!

సామాజిక వ్యవహోరా లన్నింటికి ఒక ఎన్ సైక్లోపీడియా లాగా ఉపయోగపడే “హంసవింశతి” తెలుగు కావ్యంలో ‘కోడిబడి’ వంటకం గురించి ఉంది. పిల్లలు ఇష్టంగా తినే ఒక దినుసు, పిండివంట అని దీనికి శబ్దరత్నాకరం మొదలైన నిఘంటువుల్లో అర్థం ఇచ్చారు. పకోడీకి ఈ కోడిబడితో సంబంధం ఉందా అనేది అనుబంధ ప్రత్యు! కోడితో చేసిన వడలు “కోడివడలు”. ఈ “కోడివడలు” జనవ్యవహారంలో కోడిబడులుగా మారి ఉండవచ్చు. మరి ఈ “కోడి” ఏమిటీ?

ముమరుగా పాతిక వరకు ద్రావిడ భాషలు మాటల్లాడే ప్రజలు భారత దేశంలో జీవిస్తున్నారు. జి బ్రౌన్‌కోవ రూపొందించిన “ద్రావిడియన్ ఎటిమాలజీ” అనే

నిషుంటువలో ‘కోడ్-ఇ’ పదానికి “జొన్సులు” అనే అర్థం కనిపిస్తుంది. “కోళ్ళు” అంటే, జొన్సులు. చోళ్ళగా కూడా ఇవి ప్రసిద్ధి పొందాయి. తవిదలు లేదా తైదులంటే, రాగులు. గంట లంటే, సజ్జలు. కోడిపిండి లేదా జొన్సు పిండితో చేసిన చిరుతిండి వంటకాలను పకోడి చేకోడి పేర్లతో పిలిచి ఉంటారనే నిర్మణాత్మక ఊహతో మనం కొంత ముందుకు కదలవచ్చు.

‘పకోడి’ అనే వంటకం “పకోరా” “పక్కవటుకం” అనే సంస్కృత పదం లోంచి ఏర్పడిందని కొందరి అభిప్రాయం. భారతీయ వంటకాలన్నింటినీ పంజాబుకో, గుజరాతుకో, బెంగాలీలకో అంటగట్టి రాయటం వలన, పకోడిల విషయంలో దక్కిణాది వారి పాత్ర , తెలుగువారి పాత్ర ఉన్నదని ఎవ్వరూ ఆలోచించినట్టు కనిపించదు. ఒకవేళ ఆలోచించినా తమిళం వరకూ చూసి వదిలేశారు. అనాదిగా తెలుగువారికి చరిత్ర పరంగా జరుగుతోన్న అన్యాయం ఇదే కదా!

తడిపిన జొన్సుపిండి ముద్దని సన్నని బలపం ముక్కలా చేసి చేతి వేలిమీంచి తిప్పి ఉంగరాల్లా చేస్తారు కాబట్టి, చేతి కోడిలు చేకోడిలు, చేగోడిలు అని వ్యవహరించి ఉంటారు. జొన్సుపిండి పక్కం కాబట్టి పకోడి సార్థకనామధేయ అయ్యంది.

మన ప్రాచీన సాహిత్యంలో తెలుగు వారి ఆహోర పదార్థాలకు సంబంధించిన వర్ణనలు, వాటని వండే తీరు చాలా చోట్ల ఉబలాటంగా కవులు వర్ణించారు. ప్రాచీన శాసనాలలో కొంత సమాచారం దొరకుతుంది. తెలుగువారి ఆహోర చరిత్ర నిర్మణానికి ఇప్పు కీలకమైన అంశాలే !

అయితే, మన సాంఘిక చరిత్రకారులు దురదృష్ట వశాత్తు ‘ఆహోర చరిత్ర’ ని పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తారు.

పట్టించుకుంటే ‘కోడి శబ్దానికీ, ‘చోడి’ శబ్దానికీ సారూప్యత గురించి ఆలోచించి ఉండేవాళ్ళం !!

పట్టణ నాగరకత

“పద్మినీ పద్మాతపత్రంబు శిథిల పత్రాగ్రమై రాయంచ యాత్రయించె దాలు ప్రవత్సేన జాలుబుతో ఘోణిపంచల రొంపి గలంచి యాడె దూరొధ్మద్వావ ధూమ మంబుద బుద్ధి నెమ్మిలో పొదనుండి నిక్కిషుచె జరరస్త జలము నాసానకమున భీఖీసామజంబరు ప్రక్క జల్లుకొనియె సరళిషై నీరు సలసల తెరలి సకల వీఘలు నిర్విగోభ్యయములయ్యే మిట్టమధ్యాహ్నమిది సుధామధురవాణీ యరమిచ్చో బథః శ్రమ మహనయింప”

ఎండకు విరుగుడు నీడ. దాహోనికి విరుగుడు నీళ్ళు. ఆ నీళ్ళు కూడా ఎండ తీప్రతకి సలసలమంటున్నాయి. జలాశయాలు వేడెక్కిక్కేటంత ఎండలో కూడా జీవరాశికి అంతో ఇంతో సేద తీరే సౌకర్యం ఉన్నప్పుడే అది మహానగరం అవుతుందని అగస్యుడు లోపాముద్రతో చెప్పున్నాడీ పద్యంలో!

ఎండ మండి పోతుంటే, ఒక రాయంచకు దిక్కుతోచలేదు. అప్పచికే దాని రెక్కలు అలిసిపోయాయి. ఆ చెరువులో తామరాకు అడుగున దూరి చల్లదనాన్ని అనుభవి స్తోందట. తామరాకు అడుగునైతే నీడ చల్లదనం రెండూ ఉంటాయని!

ఎండకి శోష వచ్చి రొప్పటం వలన ఒక వరాహం నోట్లోంచి నురుగులు కక్కతోంది. చెరువు దగ్గర దానికి బురద కనిపించే సరికి ఎక్కడలేని ప్రాణాలూ లేచి వచ్చి, బురదలో పడి దొర్లిందట.

దూరంగా దావాగ్ని ముంచుకొస్తోంది. నల్లపొగలు కమ్ముకుంటున్నాయి. ఆ నల్లపొగని నల్లమబ్బులనుకుని ఎండకు తట్టుకోలేక ఎక్కడో పొదలో దాగి కూర్చున్న ఒక నెమలి ఆశక్కాదీ, తలకాయి బైటపెట్టి మెడ నిక్కించి తొంగి చూస్తోందట.

కడుపులో దాచుకున్న నీళ్ళనే తొండంతో బయటకు లాగి వీపు మీద పోసుకుని ఒక యేసుగు ఊరట పొందుతోందట...

చాలా జంతువులకు చర్చంలో స్వేదగ్రంథులు మనుషుల కున్నంతగా ఉండవు. అందుకని వాటి శరీరంలో జీవనక్రియల వలన ఉత్సున్మయ్యే వేడిని చల్లార్చేందుకు కావలసినంత చెమట పట్టకపోవటంతో మనుషుల కన్నా జంతువులు నీళ్ళకోసం

ఎక్కువ అల్లాడతాయి. పంది బురదనే మెచ్చటానికి కారణం బురద ఎక్కువ సేపు దాని చర్యాన్ని చల్లగా ఉంచుతుంది కాబట్టి! ఇతర జంతువులు కూడా చెరువులో దిగి స్నానం చేసి ఒడ్డుకువచ్చి ఒంచిమీద దుమ్ము ఎత్తి పోసుకుంటాయి. ఎందుకంటే ఆ తడి ఎక్కువ సేపు నిలబడి ఉంటుందని! తెలుగునాట చెరువుల్ని అశద్ధ చేయటం వలన పాడి పరిశ్రమ కూడా దెబ్బతింది. రైతాంగం తెలిసి చేసిన తప్పే ఇది. చెరువులు లేని ఊళ్ళలో జల్లు స్నానాలతో పశు సంపద బతకలేదు.

చెరువులో నీళ్ళు సలసల తెరలేంతగా ఎండ మిట్ట(మట్ట) మధ్యాహ్నం మండి పోతుంటే, వీధులన్ని నరసంచారం లేక వెలవెలబోతున్నాయి. “చేసేదేమీ లేదు, ఇక్కడే ఎక్కడో నీడపట్టున కానేపు నేడతీరుదా” మంటున్నాడు అగస్తుడు, తన భార్య లోపాముద్రతో! తెనాలి రామకృష్ణుడి పొండురంగ మాహాత్మ్యంలోది ఈ పద్యం. నగరంలో ఎండా, వానల బారినుండి కాపాడే ఏర్పాట్లు లేకపోతే ఊళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు అగస్తుడిలానే అగచాట్లు పడాలని తెనాలి కవి ముఖ్యంగా రాజధాని నిర్మాతలను హౌచ్చరిస్తున్నాడు.

భుగభుగ ఎండలు, సుడులు తిరిగే తుఫానులు, వెల్లువెత్తి వచ్చే వరదలకు ప్రసిద్ధి చెందిన బ్లేజ్స్‌వాడ దగ్గర కొత్త రాజధాని వస్తోంది. రేవటినుండీ ఈ రాజధాని నగరానికి వచ్చే అగస్తులు, లోపాముద్రల కోసం ముందు చూపుతో తగిన ఏర్పాట్లు చేయవలసి ఉంది.

మానవులతో పాటు, ప్రకృతి, పర్యావరణం, పశుపక్ష్యాదుల సమజీవనం, సహజీవనం సాగనిస్తేనే అది ప్రపంచ స్థాయి ప్రజానగరం అవుతుంది. నగరాల వెలుపల మురుగువాడలు కాదు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు ఉండాలి.

హౌలికంగా వ్యావ సాయిక దేశం మనది. ఈ దేశంలో పట్టణ నాగరికత పొసగేది కాదు. పట్టణ నాగరికత ముదిరితే చివరికి సింధు నాగరికతకు పట్టినగతే పడ్డుంది. వ్యవసాయాన్ని, పశుపోషణాన్ని కొనసాగనిచ్చిన నగరాలు పదికాలాల పాటు పదిలంగా ఉంటాయని తెనాలి వాని భావం. ★

పట్టబట్టిన వాడిదే గెలుపు

నిలువున నొలిపించె విలువంగడమునెల్ల
శరముల యాయంబు బోరయుటుడిపె
దగ శబ్ద మాత్రపాత్రముచేసే గుణలత
ప్రూకున గట్టించె మౌలబలము
గంచుకివశముగావించె సేనానాథు
గమరించె సహచరు(గట్టికి యొండ
బ్రతిపక్షబావ సంగతు(డని హితు(జూచె
వరగతకేతనము కీర్తిభరము దులిపె ధర్మనిర్మల బుద్ధి సుశర్య(గదిసి
గెలువగాలేక చనికోపగించి మదను(
దుతుకతనవారలతనికి నోడుమనిరె?
పతికి(గీడొటుబంట్ల పాపంబుగాదె?

సుశర్య అనేవాడు నిండు యవ్వనంలోనే సన్యసించాడు. అతన్ని సంసారపు దారుల్లోకి తేవాలని మన్మథుడు ఎంతో ప్రయత్నించి చివరికి ఓడిపోయాడు. తెనాలి రామకృష్ణుడు పాండురంగమహాత్మ్యంలో సుశర్యోపాభూనంలో చెప్పిన పద్యం ఇది. పట్టి పట్టకూడదు. పడితే విడవకూడదని వేమనగారు చెప్పినట్టు సుశర్య, మంచికో చెడుకో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంక అంతే! దానికి తిరుగు ఉండకూడదని భావించాడు. ధర్మనిర్మల బుద్ధి సుశర్య! అది అతని స్వభావం అన్నమాట. అతన్ని కదిసి అంటే గెలవలేక చేసేది లేక పరువు పోయిందని బాధపడి ఆ కోపంతో మన్మథుడు ఏం చేశాడో ఈ పద్యంలో వర్ణన!

1. చెరకుగడ (విలువంగడం) మన్మథుడి విల్లు. తన విల్లు తనకు ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోయిందని కోపంగా ఆ చెరకుగడని నిలువునా వలిపించేశాడట. ధనస్వి వంశాన్ని అంటే మొత్తం చెరకు తోటనే నరికించి ఆకులు వలిపించి చెరకుగడల్ని వేరు చేశాడు.

2. మన్మథుడి పుష్పబాణాలు ఇన్నాళ్ళూ మన్మథుడికి ఊడిగం చేశాయి. ఇప్పుడు అవి సరిగా పని చేయలేకపోయాయి కాబట్టి వాటి జీతాన్ని ఆపేశాడట. శరాలు ఆయం (రాబడి) పొరయుట (పొండటం) ఉడిపెన్...నిలుపు చేశాడట.

3. కొందరు ముఖ్యమంత్రులో ప్రధానమంత్రులో అపనమ్మకం ఉన్న వ్యక్తుల్ని మినిష్టర్ వితోట్ పోర్ట్ ఫోలియో-వి శాభనూ అప్పగించకుండా ఉట్టి మంత్రి పదవి నిచ్చి కూర్చుపెడతారు. అదొకరకం శిక్ష. ఒక ధనస్నే విల్లునే వాడకుండా నిలువునా కొరత వేయించి నప్పుడు, ఇంక వించినారి నామమాత్రం అయిపోతుంది కదా! గట్టిగా లాగితే రుంకారం చేస్తుంది. అంతే! కొందరు మనుషులు “లేచానంటే మనిషిని కాను” అనీ, “నేనే గనక తలుచుకుంటే...” అనీ ఉత్తినే వాగాడంబరంతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు చూశారా...అలా, “దగ శబ్ద మాత్రమౌతముచేసే గుణలతన్” ఈ వించినారిని కూడా పేరుకు తప్ప దేనికీ పనికిరాని దాన్ని చేశాడట మన్మథుడు.

4. తన మూలబలన్నే (ప్రధాన సైన్యాన్ని) ప్రూకులకు (చెట్లకు) కట్టించేశాడట.

5. సాక్షాత్తూ తన సైన్యాధిపతిని అంతఃపుర రక్షకుడికి అప్పగించేశాడట.

6. ఇంక తన సహచరుడు, నేస్తుడూ అయిన వసంతకుణ్ణి కటిక ఎండలో కమరించే అంటే, నిలబెట్టాడట, వసంత బుతువు చైత్ర వైశాఖమాసాలలో వస్తుంది. చెరకు పంట చేతికొస్తుంది. ఎండలు ముదురుతుంటాయి. నాట్టయ్యాక భాళీగా కూర్చుని ఎంకితో కాలక్షేపం చేసిన నాయుడు బావ మళ్ళీ వ్యవసాయం పనుల్లోకివచ్చి పాపం ఎండలో అల్లాడి పోతుంటే మన్మథుడు వేసిన శిక్షలా ఉన్నదని చమత్కారం

7. స్నేహితుణ్ణి కూడా ప్రతిపక్ష భావనతో చూశాడట మన్మథుడు. ఆ హితుడు ఎవరు? చంద్రుడికి కృష్ణ శుక్ల పక్షాలు రెండు ఉంటాయి. అలాంటి పక్షాలు గలవాళ్ళి ప్రతిపక్షభావనతో చూశాడు.

8. మన క్రికెట్ వీరులు గెలిచినప్పుడు జెండా ఎగరేసుకుంటూ గ్రోండంతా తిరుగుతారు. ఓడినప్పుడు తలవంచుకుని, బ్యాట్లు నేలకేసి కొట్టుకుంటూ మౌనంగా లోపలికి పోతుంటారు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడు మన్మథుడు. ఓడి పోయిన పార్టీ వాళ్ళిచ్చిన బిరుదుల్ని గెలిచిన పార్టీ వాళ్ళు రద్దు చేయటం ఒక శిక్ష! అలా గెలిచినప్పుడు తను గర్వంగా ఎగరేసిన జెండాని దించేశాడట. మన్మథుడి జెండా మీద చేప గుర్తు ఉంటుంది. చేపని పట్టుకున్న ప్పుడు దాని వంటికి బురద ఉంటే దులిపినట్టు, మన్మథుడు తన జెండాని దులిపేశాడు. ఓడినవాడి మనోగతాన్ని, శ్రావికుడి చైతన్యాన్ని. గెలిచినవాడి పట్టుదలనీ అన్నింటినీ కలగలిపి ఈ పద్యంలో ఒకేచోట చేర్చటం గొప్ప ప్రయోగా! చివరికి అంటాడు, తమ నాయకుడు ఓడి పోవాలని సేనలూ, సేనాధిపతులూ, సహచరులూ కోరుకున్నారా...? కానీ, సేవకుల పాపంగా శిక్షలు వాళ్ళకి పడ్డాయని! ఉప ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓడిపోతే నియోజక వర్గం ఇన్ఫార్మ్ మీద వేటువేయటం లాంటిది ఇది! ★

పోటుగాడి లక్షణాలు

స్థానేముత్రిషు చ స్థిరో రఘుపతిస్త్వాసిత్పూలంబస్త్థా
స్థానేముత్రిషువై సమస్తిషు పునశ్చాన్వయ్యవాప్రాఘువః
స్థానేముత్రిషు తామ్రవర్ణ సహితః స్నేధశ్చ గాంభీర్యవా
స్థానేముత్రిషు శోభతే రఘుపతిః కించత్రిశీర్షశ్చసః:

తెలుగువాడుగా ఏ బెంగాల్లో కాకుండా ఉత్తరాదిలో పుట్టి ఉంటే గొప్పభ్యాతి వస్తుందనే జనాభిప్రాయం లక్ష్మివరుషుల వేంకటకృష్ణశాస్త్రి గారికి అక్షరాలా వర్తిస్తుంది. ఆయన వెలువరించిన ఆశ్చర్య రామాయణం పేరుకు తగ్గ గొప్పగ్రంథం. టీటీడి వారి ప్రచురణ. ఇంకా దొరుకుతోందనే అనుకుంటాను. అది చదివితే రామాయణం ఆశ్చర్యం గొలుపుతుంది.

‘రామాయణం అంటే వాల్మీకి రామాయణమే. మరొకరు ప్రాస్తే చదవం’ అనే నియమం తెలుగు పండితుల్లో జాస్తి. ‘అవాల్మీకం’ అనిముద్రవేసి, ఇతర రామాయణ కర్తల్ని తక్కువ చేస్తుంటారు కూడా! వాల్మీకి తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకున్నట్టు ప్రవచన కారుల మాటలు ధ్వనిస్తుంటాయి.

విశ్వనాథ రామాయణాన్నో, మొల్లరామాయణాన్నో, రంగనాథ రామాయణాన్నో సాధికారికంగా అధ్యయనం చేసి రోజుా ప్రవచనం చెప్పాచ్చు. చెప్పారు. తులనీ దాను రామాయణం తెలుగువారికి తెలియక పోవటానికి కారణం ఇదే! టీవీలో రామానంద సాగర్ రామాయణం వస్తుంటే ఆ కథని మనం నోరుతెరిచి చూశాం. మనకు వాల్మీకేతర రామాయణాలు తెలియపు కాబట్టి!

లక్ష్మివరుషుల వేంకట కృష్ణశాస్త్రిగారి ఆశ్చర్య రామాయణం సుందర కాండ ఆరవ సర్డలోది పైన చెప్పిన శ్లోకం. “రాముడి శరీర అవయవాల గురించి సీతకు తెలియచెప్పి, తాను రామదూతనేనని ఆమెకు నమ్మకం కలిగించేందుకు హను మంతుడు పడిన శ్రమ ఈ శ్లోకంలో కనిపిస్తుంది. మూడుచోట్ల స్థిరం, మూడు చోట్ల పొడవు, మూడు చోట్ల సమత్వం, మూడు చోట్ల మిట్ట, మూడు చోట్ల ఎవ్రనిరంగు, మూడు చోట్ల నునుపు, మూడు చోట్ల లోతుకలవాడు. అంతేకాదు, ఆయన తలకాయ మూడు తీరుల్లో ఉంటుంది...” అనిచెప్పాడు. ఈ మాటల్ని బట్టి, సీతరాముణ్ణి పోల్చుకుని, హనుమంతుణ్ణి నమ్మాలి. ఆయన చెప్పిన మూడేసి అవయవాల లక్షణాలు ఇవి:

స్థిరంగాండెవి- రొమ్ము, మణికట్టు, పిడికిలి

పొడవైనవి-కనుబొమలు, బాహువలు, వృషణాలు
 పోచ్చ తగ్గలు లేకుండా సమంగా వుండేవి- తలమీదశిఖి, వృషణాలు, మోకాళ్ళు.
 మిట్టగా అంటే ఉంచ్చెత్తుగా ఉండేవి- రొమ్ము కడుపు, బొడ్డుభాగం
 ఎప్రని రంగులోఉండేవి: కనుకొలకలు, అరికాళ్ళు, అరిచేతులు
 నునుపుగాఉండేవి: అరిచేతులు, వెంట్లుకలు, జననాంగం
 లోతుగాఉండేవి: నాభి, గంభీరమైనస్వరం, గొప్పదైన సత్యం(వ్యక్తిత్వం)
 తలకాయతీరు: సమంగా గుండ్రంగా ఉంటుంది, గొడుగులాగా విచ్చుకుని ఉంటుంది.
 విశాలంగా ఉంటుంది.

ఇంత గూఢంగా, ఒకపొడువు కథలుగా ఆ సమయంలో హనుమంతుడు ఎందుకు మాట్లాడవలసి వచ్చిందో కవిగారే స్వయంగా ఒక వివరణని ఇచ్చుకున్నారు: “నీ మగ నివృష్టములు మొదలగునవి ఇట్లున్నవని హనుమంతుడు చెప్పేనచో, నీ సీత నిశ్చయించునని హనుమంతుడింత గూఢముగా జెప్పేనని తెలియవలెను” అంటారు. వాటి గురించి హనుమంతుడికెలా తెలుసంటే, “అతీంద్రియార్థములను దెలియ జేయునది శాస్త్రము గాన దానిచే దెలిసికొని హనుమంతుడు చెప్పేనని తెలియ వలయును” అన్నారాయన. సీతారాములకు మాత్రమే తెలిసిన విషయాన్ని చెప్పేనే సీత అతన్ని నమ్ముతుందనేది ఇక్కడ ముఖ్యంశం.

అందుకని జననాంగాల వర్షస్తవ దిగాడు హనుమంతుడు. మన సాహిత్యంలో జననాంగాలకు సంబంధించిన అంశాలన్నీ అల్లీలంగానే ముద్రపడ్డాయి. బుగ్గమీద పంటినొక్కలు, గోటి నొక్కలు వర్షస్తవ లేని అల్లీలం గుహ్యాపయవం పేరెత్తితే చాలు వచ్చి పడ్డంది. దీనిమీద హవెలాక్ ఎల్లి తన పైకాలజీ ఆఫ్ సెక్స్ గ్రంథంలో ప్రాస్తు, “గుహ్యాపయవాలు అలా అక్కడ చాటు మాటుగా ఉన్నాయి కాబట్టి, సిగ్గు’లనేది ఏర్పడుతోంది. అవి ఏ అరచేతిలోనో ఉండి ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో సిగ్గులేదు, ఎగ్గులేదు” పేక్ హ్యండ్ ఇచ్చినంత తెలిగ్గా రతికార్యం జరిగిపోతుంది” అన్నాడు

రావణుడే హనుమంతుడి రూపానవస్తే ఎంతైనా నటించగలదేమోగానీ, శత్రువు మగటిమిని మాత్రం పొగడలేదు. అందుకని హనుమంతుడు ఈ దారి ఎంచుకున్నాడు. తాను రాముదూతును నమ్మకం కలాగటానికి ఆ అస్త్రాలిత బ్రహ్మాచారికి తెలిసిన విద్య అదే! రాముడి పిడికిలి శక్తిమంతమైనది. ఆయన మగటిమి ముందు రావణుడెంత? ఆయన కన్నెర చేస్తే రావణుడు భస్యం అయిపోతాడనే సందేశం కూడా ఇందులో ఉంది.

ఆరోగ్యవంతుడైన, సమర్పుడైన, లోకకళ్యాణ కారకుడి దేహస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఈ శైకంలో కనిపిస్తుంది. పోటుగాడంటే ఇలా ఉండాలన్నమాట! ★

ప్రజా'బలి'న్యామ్కం

కారే రాజులు రాజ్యముల్ గలుగవే గర్వోన్నతిం బొందరే
వారేరీ సిరి మూటగట్టుకుని పోవంజాలిరే భూమిపై(
బేరైనంగలదే? శిబిప్రముఖులుం బ్రీతిన్ యశః కాములై
యారే కోర్కులు వారలన్ మఱచిరే యిక్కాలమున్ భార్గవా!

ఈ కాలంలో అంటూ ఆ కాలంలోనే ఈ కాలం గురించి పోతనగారు చెప్పిన గొప్ప పద్యాలలో ఇదొకటి. అన్నే ప్రశ్నలే! సమాధానాలను మనం కాలం లోంచి వెదుక్కోవాలి. ఈ కాలంలో రాజులెక్కడున్నారయ్యా అనుకోనపసరం లేదు, ఈ కాలం పాలకుల్లో తామే రాజులం అనీ, తమదే ఈ రాజ్యం అనే భావన గూడు అన్ని పార్టీల వాళ్ళలోనూ ఇదే ధోరణి. నేటి ప్రజాస్యామ్యంలో ప్రముఖం రాజస్యామ్యమే! ఇప్పుడున్నది డెమోక్రసీ కాదు, హిపోక్లసీ, మని!!

దుర్యోధనుడికి తట్టి వుంటే, కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి బదులు ఎన్నికలకు పిలుపునిచ్చి వుండేవాడు. తనూ, తన సోదరులు కలిసి దుర్యోధనుడికి వంద వోట్లు పడతాయి. పాండవులకు ఐదు వోట్లతో డిపాజిట్ గల్లంతై ఉండేది. ఇలాంటి ప్రజాస్యామ్య ప్రమాదాన్ని శంకించే కాబోలు, ధర్మరాజు ముందు జాగ్రత్తగా ...మేం నూత్రెదుగురం' అంటూ ఉండేవాడు !

“దుర్యోధనుడు కూడా పాండవులు అజ్ఞాతవాసం నుండి తిరిగొచ్చే సమయానికి విపరీతంగా దాన ధర్మాలు చేసి, ప్రజాభిమానం పెంచుకొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడట! కానీ ఒక ప్రపంచ యుద్ధాన్ని తలపించే యుద్ధం జరగటాన, ఎన్నికలప్రహసనం జరిగే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఇదంతా విషయాంతరం. పోతనగారి పద్యంలోకి మళ్ళీ వద్దాం.

“దానం అడగటానికి వచ్చినవాడు మారువేషంలో ఉన్న విష్టువే! జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఓడతావు” అని గురువైన తుక్కాచార్యుడు బలిచక్కవర్తిని హెచ్చరిస్తాడు. దానికి బలిచక్కవర్తి చెప్పిన సమాధానం ఈ పద్యం! ఇది ఆ నాటి రాచరికానికి, నేటి దొంగ ప్రజాస్యామూనికూడా వర్తించే సమాధానం.

కారే రాజులు?: ఈ కాలంలో ఎవరైనా, ఎలాంటి వాడైనా రాజు కావటం లేదా?

రాజ్యముల్ గలుగవే?: వాళ్ళకి రాజ్యాలు దక్కటం లేదా?

గర్వముతిం బొందరే?: వొళ్ళు పొగరక్కి వ్యవహరించట్లేదా?

వారేరీ?: అలాంటి రాజకీయ దురంథరులుగా తమని చిత్రించుకున్న వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఏవయ్యారు? ఈ లోకంలోంచే పోయారు

సిరి మూటగట్టుకుని పోవంజాలిరే?: అధికారంలో ఉన్న కాలంలో మూటగట్టుకున్న సిరినంతా పోయేటప్పుడు పట్టుకు పోగలిగారా?

భూమిపై పేరైనంగలదే?: ఈ నేలపైన వాళ్ళ పేరైనా ఉండా? కనీసం వాళ్ళను తలుచుకునే వాడున్నాడా?

శిబిప్రమఖులుం బ్రీతిన్ యశఃకాములై: శిబిచక్రవర్తి లాంటివాళ్ళు ప్రజాదరణ పొంది కీర్తిమంతులై నిలిచారు.

యారే కోర్చులు: ఎందుకంటే మనసస్ఫూర్తిగా అడిగింది అడిగినంతగా ఇచ్చారు కాబట్టి! ఈ ప్రజలకోసం ఎంతో కొంత చేశారు కాబట్టి.

వారలన్ మఱచిరే యిక్కాలమన్ భార్థవా?: ఇంత కాలం తరువాత కూడా అలాంటి వాళ్ళని ప్రజలు మరిచారా గురుదేవా?

రాజుమరణిస్తే శిల్పంలో జీవిస్తాడు, సుకవి మరణిస్తే జనం నాలుకలమీద జీవిస్తాడన్న జాపువా మాటలు గుర్తుకొస్తాయి. రోడ్డును ఆక్రమించి శిల్పాలు నిలబెట్టేవాళ్ళకిది చురక! లోకోపకారి చిరంజీవి అవుతాడనేది దీని సారాంశం.

వామనుడు సత్యలోకం కంటే ఎత్తుకు పెరిగి బ్రహ్మండం అంతా నిండి, ఇదంతా తనకు దానంగా కావాలని అడిగాడంటే అదంతా బలి చక్రవర్తి ఆధినంలోని రాజ్యం అన్వట్టే కదా! వామనుడు అడిగింది భూమికి పైన ఉన్న రాజ్యాన్నే! ఇంకా అంత రాజ్యం బలి చక్రవర్తికి భూమికి అడుగున పాతాళాది లోకాల్లో ఉంది. తనవి ఇచ్చే చేతులని చాటటమే తనకు నిజమైన ఆస్తి, కీర్తి అని గుర్తించిన రాజు కాబట్టి, తనను తాను బలి చేసుకోవటానికి సిద్ధపడ్డడు బలి చక్రవర్తి. అది ‘బలి’ స్వామ్యం!!

మచ్చుకు ఒక్క ప్రధాని, ఒక్క ముఖ్యమంత్రి, ఒక్క మంత్రి అలా వ్యవహరిస్తాడేమోనని ప్రజలు ఆశతో ప్రతిసారీ తమ ఓటుని బలి ఇచ్చుకుంటూ ఉంటారు... ప్రజా‘బలి’స్వామ్యం! ఇది. ★

వ్రందానికి పర్మయం కనిత

“నా భూమి ఒక కొత్త పద్యంలా కనిపిస్తోంది
నేను బయల్దేరిన చోటులోని
అక్కరాల దుమారం అలాగే అక్కడే గుండ్రంగా పరిశ్రమిస్తోంది .
గతంలో ఒక పక్కి అక్కణ్ణుంచి వెళ్లిపోయిన జ్ఞాపకం కూడా లేదు.!”

ప్రపంచాన్ని ఎరిగిన ఒక కవితారాజవంసకి, ఎగిరి ప్రపంచాన్ని తిరిగి వచ్చిన ఒక కవితారాజవంసకి ఈ భూమండలం ఒక కొత్త పద్యంలా కనిపించటంలో ఆశ్చర్యం లేదు. తన రెక్కలమీద ప్రపంచాన్ని చుట్టీవచ్చి, ఈ భూగోళాన్ని పజ్జికంటితో చూస్తూ, ‘పునరపి జననం-పునరపి మరణం’ అనే గ్రహింపుతో ఈ లోకాన్ని ప్రార్థించి అడుగుతున్నాడు... కవి, ‘కిందికి దించేసి’నప్పుడు తన రెక్కల ఈకలతో కాలం మీద ప్రపంచానికి పర్యాయపదంగా తనను రాయాలని!

ప్రసిద్ధ కవి, అవధాని, రాష్ట్ర సాంస్కృతిక రంగానికి సంచాలకుడిగా గురుతర బాధ్యతలు నిర్వహించిన కీ.శే. డా. రాళ్ళబండి కవితా ప్రసాద్ అక్షరాలివి. తన పట్టబ్రదుడయ్యింది లెక్కలు, సైన్ములో! నేర్చిన విద్య పద్యం ప్రాయటం. పట్టవీడకుండా ఉస్సనియా విశ్వ విద్యాలయంలో తెలుగు సాహిత్యం, ఫిలాస్థీ పూర్తి చేశాడు. మంచి ఉపాధ్యాయుడు కావాలని ఆశ! అందుకని, మచిలీపట్టణం ఆంధ్ర జాతీయ బోధనా కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ విద్య నేర్చుకున్నాడు. అపారమైన ధారణశక్తి ఉండడటంతో అవధానాల మీదకు దృష్టి మళ్ళీంచాడు. శతావధానం, ద్విశతావధానాలు చేశాడు. తనదైన పద్ధతిలో నవరస అవధానం, సంభ్యావధానం చేశాడు. అనేక గ్రంథాలు ప్రాశాడు. కవితాప్రసాద్ గొప్ప తపస్సంపన్నుడు. అమృవారి ఉపాసకుడు మంత్ర శాస్త్రంలో కూడా ప్రవేశం ఉన్నది. ఆది పరాశక్తి అనలు రూపాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, “శక్తి-ఉపాసన” గ్రంథం కూడా ప్రచురించాడు.

కానీ, స్వరూపులో చోటు కోరి వర్గియులందరినీ వదిలి వెళ్లిపోయాడు. రెక్కులల్లారు) కుంటూనే కవితారాజుహంస ఎగిరిపోయింది.

కవి అయిన వాడి చూపు, వాడిగా ఆకాశం లోంచి పక్కి చూసినట్టే ఉంటుంది. దాని కంటికి విశాలమైన భూమి మొత్తం ఒకే సారి కనిపించినా, తన రెక్కల నీడలోంచి సముద్రగర్జుంలోనీ చేపని కూడా అది చూడగలదు. కవి చూడగలదు.

చాలామంది పొలకులు తమనెవరూ చూడటేదనుకుంటారు. కానీ, కని చూస్తూ ఉంటాడు. ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉంటాడు. లెక్కలూ, పద్మల పద్మాలు వ్రాస్తూనే ఉంటాడు. కడుపు రగిలి రెక్కలల్లార్చుకుంటూనే ఉంటాడు. ఎందుకలా విలవిల లాడిపోతున్నాడో ఎవరికీ అర్థం కాదు. అయినా చూడటం అపడు. విశాలమైన చూపులతో కసిగా చూస్తూనే ఉంటాడు.

కంచీకి కనిపించిన ప్రతి దృశ్యం, ప్రతి సన్నివేశం, ప్రతి సంఘటనా కవికి ఒక కొత్త పద్యమే! కవితా రాజహంస ప్రపంచం అంతా తిరుగుతుంది. వెళ్ళినచోటల్లా అక్కడ ప్రతి పద్యమూ ఒక అక్కర దుమారం రేపుతూనే ఉంటుంది. రేగినచోటే ఆ దుమారం పరిశ్రమిస్తూ ఉంటుంది. దుమారం లేపిన పక్షి అక్కడ నుండి వెళ్ళి పోయినా దాని జ్ఞాపకాలు పదిలంగా లేకపోయినా, దుమారం రేగుతూనే ఉంటుంది. అది కవిత్వ ప్రభావం.

కవితారాజహంస విశ్వమంతా తిరిగీ తిరిగీ, తిరిగి రావటానికి సమయం చాలక, అలా తిరుగుతూనే ఎక్కుడో ఎప్పుడో, ఏ దుమారమో రేపుతూ, రెక్కలార్చుకు నేల రాలిపోతుంది.

“నేను నేల మీద పడిపోయినప్పుడు నన్నెవరు గుర్తుపడతారు ? గుర్తుపడితే మాత్రం, నా రెక్కల ఈకల కలంతో కాలం పలక మీద ‘కవిత్వం వ్యక్తికి కాదు, ప్రపంచ హంసకు పర్యాయపదం’ “అని రాయండి” అని తన ఆఖరి కోరిక చెప్పు కున్నాడు మిత్రుడు రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్. ప్రపంచానికి పర్యాయం కవితే! ☆

ప్రాచీన తెలుగులు

ఆంధ్ర దేశస్త సర్వాపగాభంగాత్ రంగరంగముల శౌర్యములు నేర్చి
ఆత్మప్రలాప శౌర్యములు తాలిచి సుమిత్రా బోర్చియో ద్వీపతతులు గెలిచి
వంగ మహారాష్ట్ర హద్దులు పరిచయ స్థలములై వినయమ్ము సలుప మెలగి
ఈజిప్పు నుండి కృష్ణాజిలమ్ములకుబోరంబాటగా పరాక్రమము జాపి
సకల దీపుల విజయధ్వజములు నాటి
తనదు తెరచాప వార్థిరాజునకు కట్టు
కోకగా పూర్వమాంధుల నొక రాజ్య
మమర జేసిన దేడు సంద్రముల మీద

ఆంధ్రదేశం లోని సమస్త నదీ తీర ప్రాంతాలలో వెలుగు లీనిన
మహానాగికతకు వారసులుగా తాము నేర్చిన శౌర్యాలను ప్రదర్శిస్తూ, సుమిత్రా
బోర్చియో లాంటి అనేక ద్వీపాలను గెలుచుకుని ఆంధ్రరాజ్యాలు స్థాపించుకుని,
వంగ మహారాష్ట్ర హద్దుల వరకూ ఉన్న భూములు ‘మాకు పరిచయాలే’ అన్నంతగా
వినయ సంపన్మతతో మెలగుతూ, అటు ఈజిప్పులోని నైలూ నుండి ఇటు కృష్ణాజిలాల
వరకూ వర్తక వాణిజ్యాల కోసం రాకపోకలు విస్తృతంగా జరిపి, సముద్రం పైన
తమదే ఆధిపత్యం అన్నంతగా సకల దీపుల్లోనూ విజయధ్వజాలు నాటిన తొలినాటి
అంధుల ప్రశ్నాని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆంధ్ర పొరుపంలో ప్రస్తుతిస్తాడు.
సముద్ర రాజుకు తన తెరచాపను కట్టుకోకగా కట్టిన ఆంధ్రులు తమ ఆంధ్రరాజ్యాన్ని
నొకారాజ్యంగా ఏడు సముద్రాలమీదా అమరచేశా రంటాడాయన ప్రాచీనాంధుల
చరిత్రకు ఈ పద్యం అద్దం పడుతుంది.

క్రీస్తుశకం తొలినాళ్లలో కృష్ణాజిల్లా దివిసేమలో దొరికిన నాణాలలో ‘divi
అక్షరాలు ఆనాటి తెలుగువారి విదేశీ వర్తకాలకు సాక్ష్యం. చరిత్రకారులు ఈ విదేశీ
వాణిజ్య సంబంధాలను భారత దేశపు ప్రాచీన వర్తక వైభవంగా గొప్పగా చిత్రించారు
కూడా! కోడూరు ఓడరేవు భారత దేశంలోనే అత్యంత ప్రాచీన ఓడరేవు పట్టణంగా
గుర్తించారు. తెలుగునేలమీద సింధూనాగరకతకు సమాంతరంగా జనజీవనం
ఉండేదని, పీళ్ళు ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి, ఇనుమును కరిగించగల పరిజ్ఞానం
కలిగినవారనీ, అప్పటికి ఉత్తరాదివారికి ఇనుము తెలియదనీ ఒప్పుకుంటారు. కానీ,
ఆ సంస్కృతిని తెలుగు సంస్కృతిగానో, కృష్ణగోదావరి లోయల నాగికత గానో
ప్రకటించటానికి ఇష్టపడరు.

బుద్ధి కాలానికే ఆంధ్రపథం (ఆంధ్ర రాజ్యానికి దారి) పేరొందింది. అదిలాబాద్, నాందేడ్ ప్రాంతాల్లో ‘మూలక’ రాజ్యాలు కరీంనగర్ నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ‘అశ్వక’, ఆంధ్రసగరాలుగా ప్రసిద్ధాలు. అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ మాయపు పైన 55 ప్రాచీన బౌద్ధ స్థావరాల్ని గుర్తించి బెజవాడ కేంద్రంగా ఈ స్థావరాలను కలుపుతూ కొన్ని రేఖలు గీసి చూస్తే, 6 రహదారులుగా కనిపించాయి.

ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలనుండి కళింగ (బడీసా), మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, చత్తీస్ ఘూడ్, తమిళనాడులలోకి భూమార్గాన వర్తక వాణిజ్యాలు నడిచిన ఈ రహదారుల్లో ప్రాచీన బౌద్ధ స్థావరాలు నెలకొన్నాయని దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతోంది. 2008లో ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయం ప్రచురించిన ‘నైలూ నుండి కృష్ణ దాకా’ అనే నా పుస్తకంలో ఈ వివరాలు పొందుపరిచాను.

నాగ, యక్క గరుడ జాతులు బహుశా ఈ నేలపైన నివసించిన తొలి జాతులవారు కావచ్చు. నాగులకు మోపిదేవి, యక్కులకు భట్టిపోలు, గరుడులకు గృధ్రవాడ (గుడివాడ) రాజధానులు కావచ్చు. వారితో పాటు ఈ నేలమీద తొలి ఆప్రికన్ ద్రావిడ జాతులు కూడా జీవించినట్టు భాషాపురావస్తు శాస్త్ర ఆధారాలను బట్టి భావిస్తున్నారు. కాకుళ అనే నది, ఎలకుర్రు లాంటి ఊరు పేర్లు నైలూ నదీతీర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్నాయి. తెలుగునేల మీద కొచ్చినప్పుడు కృష్ణాజిల్లా శ్రీకాకుళం వీళ్ళ రాజధాని నగరం కావచ్చు. ఆప్రికన్ ద్రవిడ జాతులు సముద్రమార్గాన కృష్ణగోదావరి ముఖ ద్వారాలనుండి తొలిగా తెలుగునేల పైనే అడుగు పెట్టారని ప్రాంక్లిన్ సి సాత్సంవర్త అనే పరిశోధకుడు ప్రకటించాడు.

ఈ జాతుల ప్రజలు తెలుగువారుగా సహజీవనం సాగిస్తున్న కాలంలో ఆంధ్రవిష్ణువు సారథ్యాన ఉత్తరాదినుండి ఆంధ్రలు శ్రీకాకుళాన్ని జయించి ఇక్కడి తెలుగు ప్రజలతో మమేకమయ్యారని యేటుకూరి బలరామమూర్తిగారు ప్రాశారు. ఈ జాతులందరి భాషా సంస్కృతుల సమేక్షనంగా పుట్టిందే తెలుగు భాష. జాతి పరంగా మనం ఆంధ్రులుగానూ, భాషాపరంగా తెలుగు వారిగానూ మారటానికి ఇది చారిత్రకనేపథ్యం. వెదికితే, కృష్ణాతీర ప్రాంతాల్లో గ్రామనామాలు ఆప్రికన్ గ్రామనామాలతో సమానంగా ఉన్నవి అనేకం కనిపించే అవకాశం ఉంది. ‘బెజ’ దేవత అక్కడ వుంది ఈ బెజదేవత ఆరాధకుల కారణంగా బెజవాడ’ ఏర్పడి ఉండవచ్చ కూడా! విశ్వనాథవారు “ఈజిష్ట నుండి కృష్ణాజిలమ్ములకు బోరంబాటగా పరాక్రమము జూపి” అనడం వెనుక ఇంతకథ ఉంది. దక్కిణాదిలో తొలి ద్రావిడులు తెలుగువారే! తెలుగే ప్రాచీనం!

ప్రాచీన విజ్ఞాన ప్రగతి

“మాననీయానంత మణికాంత ధామమై ఇది హిమానీ వేళనింపు నింపు శోణ ప్రవాళ మంజులతా నిశాంతమై యలరించు నిది వసంతాగమమున దరళ ముక్కాదీషై ధారాధి వాసమై వేసవి నిది మహోల్లాస మొసగు బ్రిబల వజ్రోపల ప్రాసాద భాసమై తొలకరి నిది కుతూహలము నిలుపు జనవరోత్తమ! ఇది సర్వ సమయ సౌఖ్య జనక మిందలి యాలేఖ్య సాధ్య సిద్ధ కిన్నరాంగన లవిగీత సృత్య వాఢ్యములు సూపి నిలుతురు వలయునెడల”

ఇది రామరాజ భూషణది “వసుచరిత్రం”లో పద్యం. ఇంద్రుడు వసురాజుకి ఓ విమానం బహుకరించి, దాని వివరాలు చెప్పే సందర్భంలో. “ఈ జనవరోత్తమా! ఈ విమానం హిమానీ వేళ (శీతాకాలం, శిశిర బుతువులో) సూర్యోది మనోహరమైన కాంతిధామంలా నీకు వెచ్చని సుఖాన్నిస్తుంది. వసంతాగమ కాలంలో ఎర్రని చిగుళ్ళతో సాగమైన పొదరిల్లు లాగా మనోహరంగా నిన్న సంతోష పెదుతుంది. గ్రీష్మంలో మంచి ముత్యాల కాంతి ధారల్లాంటి జలధారల్లా నీకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వానాకాలంలో వజ్జం లాంటి దృఢమైన మేడలా అలరిస్తుంది. తకిస్త బుతువుల్లో కూడా తగ్గట్టుగా నీకు సౌఖ్యాన్నిస్తుంది. ఈ విమానంలో బొమ్మల్లా కనిపించే సిద్ధ, సాధ్య కిన్నర ట్రీలు నీకూపలసిన సమయంలో ప్రత్యక్షమై నిన్న అలరిస్తారు” ఇలా వివరిస్తాడు. వేడి, చలి, వాన తేలీకుండా సమశీతల ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఎయిర్ హోష్టెస్సుల సౌకర్యం ఉండే విమాన వర్షన ఇందులో కన్నిస్తుంది. ఇవి కవల ఉబుసుపోని స్వకపోల కల్పనలే కావచ్చ. కానీ, ఈ కల్పనల కూడా కొంత ఆధారం ఉంది.

అశోకుడు తన కాలం నాటి 9మంది ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్తల బ్యందంతో ఒక సంఘాన్ని నియమించాడట. ప్రాచీన అద్భుత శాస్త్రాయ విషయాలు, అతీంద్రియ శక్తులు, ఇతర మహాత్మలతో కూడుకున్న శక్తిమంతమైన విషయాలను సమీకరించటం, వాటిని రహస్యంగా పదిలపరవటం ఈ శాస్త్రవేత్తల బాధ్యత. అవి దుష్టుల చేతులకు చేరకూడదనే రహస్యం పాటించాడు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం యుద్ధ విద్యలే ఉన్నాయి. అప్పింసాయుతంగా రాజ్యాన్ని రక్షించటం, శత్రువుల పైన విజయాలు సాధించటానికి వీటిని వాడటం ఆయన ఉద్ధేశం. అందులో ‘భూమ్యాకర్షణ శక్తి రహస్యాలు’ అనే పుస్తకం కూడా ఉన్నదని, అది టిబెట్టు లేదా ఉత్తర అమెరికాలో ఎక్కడో భుద్రంగా ఉండి ఉంటుందనీ ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. అలాంటి శక్తిమంతమైన ఆయుధాలు

నాజీ ల్లాంబి వాళ్ళ చేతుల్లో పడి ఉంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరక్కుండానే భామండలం ధ్వంసం అయ్యండేది. లెహసా'(టిబెట్)లో ఇటీవల చైనా వాళ్ళకి కొన్ని సంస్కృత గ్రంథాలు దొరికాయి. చండీఘర్ విశ్వవిద్యాలయంలో డా. రూత్ రేనా గారితో అనువదింప చేస్తున్నారు. అందులో అంతరిక్ష నోకలు, విమానాలు రాకెట్ లాంచర్ల లాంబి అస్ట్రోల సమాచారం ఉండని చెప్పున్నారు.

క్రీ.పూ. 4వ శతాబ్ది నాటి భరధ్వజ మహర్షి రచించిన వైమానిక శాస్త్రం గ్రంథానికి జి ఆర్ జోశ్వర్ (మైసూరు) ఇంగ్లీషు అనువాదం కూడా వెలువడింది. కంబప్పన్ ఇంజిన్సు, పల్స్ జెట్ ఇంజిన్ లాంటి యంత్రాల ప్రస్తావన కూడా వీటిలో ఉందిట. రామాయణం, భారతాల్లో అణుయుద్ధాలను మరిపించే యుద్ధ వర్ణనలు చదువుతుంటే డిపెక్టివ్ కథల్లో అద్భుత ఊహల్లు అనిపిస్తాయి. కానీ, సాహిత్యాధారాలు ఉన్నాయని అర్థం అపుతోంది. మొహంజోదారోలో ఒక చోట రాచవిధుల్లో కొన్ని అస్తిపంజరాలు పడి ఉండటాన్ని గుర్తించారు. ఇవి ఒకదాని చెయ్యి ఇంకాకటి పుచ్చకున్నట్టుగా ఉన్నాయని, హీరోఫిమా, నాగసాకీ లాంటి అణుప్రమాదం లాంటిది ఏదో సంభవించి నప్పుడు వీధుల్లో జనం పరుగులు తీసిన దృశ్యాన్ని తలపిస్తోం దన్నారు చరిత్రకారులు.

దక్కిణాదిలో డెక్కన్ పీరభూమి పైన సింధు నాగరికతకు సమాంతరంగా వర్ధిల్లిన కృష్ణ గోదావరీ, కావేరీ నదుల నాగరికత గురించి చరిత్రకారులు అశ్రద్ధ చేయటం, సింధు నాగరికత నిర్మాతల గురించి, ఆ నగరాల పతనానికి గల కారణాల గురించి విశ్లేషణ లేకపోవటం...మొత్తం మీద మనం అసమగ్రమైన చరిత్ర మీదే ఆధారపడున్నాం అనేది నిజం.

దండకారణ్యంలో ఉక్కుతో చేసిన పరికరాలు, ఆయుధ కర్మగారాలు ఉండేవి కనకనే రామలక్ష్మణల్ని విశ్వమిత్రుడు వెంటబెట్టుకుని ఇక్కడకు వచ్చి, వాళ్ళ శరీరానికి తగ్గ కొలతల్లో ఆయుధాలు తయారు చేయించి ఇప్పించాడు. లోహయగంగా పిలిచే ఆ కొత్త రాతియగంలో తెలుగునేలపైన ఉక్కుశస్త్రాలతో పాటు అస్ట్రోలు కూడా తయారు చేశారేమో పరిశోధకులు తేల్చాలి. అన్నీ వేదాల్లోనే ఉన్నాయనే భావన ఎంత చాందసమో, ప్రాచీనకాలంలో ఛైనిక ప్రగతి లేదనటమూ అంతే చాందసం. పరిశీలిస్తే కదా నిజనిజాలు బయట పడేది!

పలించని కవి శాపాలు

క. కూటికి గాకులు వెడతెడు బ నేటావల మూకచేరి యేదువ దొడగన్ గాటికి గట్టెలు చేరెనుబ లేటవరపు పోతరాజు లేడా లేడా?

కవుల్లో తిట్టుకవులు వేరుగా ఉంటారు. వాళ్ళకి తిట్టడమే పని. తిట్టిన వాడికి ఏ కొద్ది అపకారం ఏ కారణం వలన జరిగినా అది నా మహిమే నంటారు. ఆ మధ్య ఒకాయన తనను తాను నడిచే దైవంగానూ, కదిలే బ్రహ్మంగానూ ఒక పుస్తకం ప్రాశాడు. అందులో సదరు కవి గారు చిన్నపిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తనను దేవుడని గుర్తించలేము అందుకని కోపం వచ్చి, ఆయన కొడుకు పాము కరిచి చచ్చిపోవాలని జపించాడట. అలా విశ్వనాథ వారి పెద్దకొడుకు తన శాపం వలనే చనిపోయాడని ప్రాసుకున్నాడా ఇలా లోకంలో జరిగిన ప్రతిదానికి పుస్తకంలో! తన శాపాన్ని కారణంగా చూపించే తిట్టుకవులు కొందరున్నారు. కష్టం వచ్చినపుడు ఏ జన్మలో పాపమో, ఏ మహోనుభావుడి శాపమో అనుకోవటం మానవసహజం. కానీ అవతలివాడికి తన శాపం వలనే కష్టం వచ్చిందనటమే వింత!

పూర్వకవుల్లో తిట్టిన వెంటనే తిట్టినప్పే జరిగిన సందర్భాల గురించి కొన్ని చాటువులున్నాయి. కొందరికి తిట్టు ముద్ర ఉండేది. ఈయన జోలికి పోతే ఏదో ఒకటి తిడతాడనే భయం ఉండేది. జనాన్ని అలా భయపెట్టి పబ్బం గడుపుకునే కవులు కూడా ఉండే వాళ్ళమో తెలీదు.

ఆ రోజుల్లో ఒక్క కవి తిడితేనే రాజులు రాజ్యాలు కోల్పోయి హరిశ్వరంద్రుడి కష్టాలన్నీ పడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కవులందరూ కలిసి తిట్టినా ఒక్క ప్రభువుకూ, ఒక్క ప్రభుత్వానికి ఏమీ కావల్లేదు. ఎందుకని?

తురగా రామకవి అనే తిట్టు కవి ఉండేవాడు. గోదావరి తీరంలో పెద్దాపురం వాడు. ఆడిదము సూరకపీ, ఈయనా ఒకే కాలానికి చెందిన వాళ్ళని చెప్పారు. ఈ ఇధరూ తిట్టుకవులే! ఒకళ్ళ నొకళ్ళ తిట్టుకున్న సందర్భాలూ ఉన్నాయి. మహమృదు కుతుబ్ పా గురించి రామకవి ప్రస్తావన చేశాడు కాబట్టి, ఇప్పటికి 500 యేళ్ళ క్రితం తిట్టుకవిగా తురగా రామకవి ప్రసిద్ధుడెనట్టు చెప్పవచ్చు. వేములవాడ భీమకవి తర్వాత తిట్టు కవిత్వంలో తురగా రామకవే ప్రసిద్ధుడు.

పెద్దాపురంలో లేటవరపు పోతురాజు అనే భూస్వామి ఉండేవాడు. డబ్బు అవసరమై ఒకరోజు రామకవి ఆ పోతురాజు గారించికి వెళ్ళాడు. రామకవి వచ్చాడంటే ఏదో ఒకటి తిట్టుకుండానూ అంతో ఇంతో పట్టకుండానూ పోడని, సదరు పోతరాజుగారి భార్య, ‘ఆయన ఇంట్లో లేరండీ’ అని చెప్పింది. విషయం

అర్థం అయ్యంది రామకవికి. కోపం నష్టానికి అంటింది. ఇంట్లో ఉండే లేవనిపిస్తావా...అని మంకరించి పై పద్యం చెప్పాడు.

తద్దినాలు పెట్టే చోట చావు కావుమంటూ కాకులు చేరతాయి. తద్దినాలను ఎటోడ్సున అక్కడ బంధుమిత్రులు చేరి ఏడుస్తుంటారు. ఇంకోవైపు శవదహనం కోసం కట్టేల్చి పేరుస్తూ ఉంటారు. మరోవైపు శవసంస్కరాలు జరుగుతుంటాయి. చావు దృశ్యం పరమ దుఃఖబాజనంగా ఉంటుంది.

పోతరాజు గారి భార్యావచ్చి ఆయన ఇంట్లో లేడనేసరికి రామకవికి మనసులో ఈ దృశ్యం మెదిలింది. ఊళ్ళో ఒక్క కాకి కూడా లేదు. కాకులన్నీ పోతరాజు గారికి పెడుతున్న పిండాలకోసం ఏటవతల శృంగానికి పోయినట్టున్నాయి. మీ ఇంట్లో కూడా మనుషుల సందడమీ కనిపించటం లేదు. అంతా శృంగానికి ఏడవటం కోసం పోయినట్టున్నారు. కట్టేలవాళ్ళు కూడా అక్కడికి కట్టేలు చేర్చిసినట్టున్నారు. లేటవరపు పోతరాజు ఈ భూమీద లేదా లేదా అంటూ రెట్టించి అడిగాడు.

ఆ పద్యం వినేసరికి ఇంట్లో దాకున్న పోతరాజుగారికి నిజంగా చచ్చినంత పసేంది. తన చావు దృశ్యాన్ని ఊహించు కుని పొకయి, కళ్ళు తిరిగి కిందపడ్డాడు. పోతరాజు చచ్చాడనుకుని అతని భార్య రామకవి కాళ్ళమీద పడి బావురు మంది. కైమాక్కులో రామకవి ఓ ‘విరుగుడు పద్యం’ చెప్పాడు:

“క. మేటి రఘురాము తమ్ముడుబ పాటిగ సంజీవి చేత బ్రతికిన రీతిన్
గాలికి బో నీ కేటికిబని లేటవరపు పోతరాజు లెమ్మా రమ్మా.” అని!

“మేటి రఘురాముడి తమ్ముడు సంజీవి చేత లేచినట్టే, లేటవరపు పోతరాజు!
నువ్వుకూడా లే!” అన్నాడు. ఆ విరుగుడు పద్యం విన్నాక పోతరాజు గారికి నిజంగానే
ప్రాణాలు లేచి వచ్చాయి. లేచి కూర్చున్నాడు. మొత్తం మీద రామకవి శాపానుగ్రహ
శక్తులు రెండూ ఉన్నవాడని ముద్ర పడిపోయింది.

ఛందో బంధంగా పద్యం చెప్పగలగా లంటే, మాటలు కాదు. ఏదో
అద్వితీయమైన శక్తి ఉన్నవాడే అలాంటిది నిర్వహించ గలడని జనాల్లో ఒక నమ్మకం
ఉండేది. కొందరు కవులు ఆ నమ్మకాన్ని బాగా ఉపయోగించు కున్నట్టు ఈ పద్యాలు
చదివితే అర్థం అవుతుంది. తూకానికి నిలిచే కవివాక్కు తప్పకుండా ఘలిస్తుందనేది
వాస్తవం...

నేటి పరిస్థితులు వేరు. కవిని సగటు మేఘావిగా భావించేట్లయితే మన
దేశంలో మేఘావులు నిష్పక్షపాతంగాలేరని గట్టిగా చెప్పాచ్చు! ఒక కులానికో,
వర్ధానికో, మతానికో సిద్ధాంతాల ముసుగు తొడిగి వాటికి అంకితంగా నడుస్తున్నారు.
దేశ సమస్యల్ని కూడా ఆ కోణం లోంచే చూస్తున్నారు. అందుకే విశ్వామిత్ర, వశిష్ఠ,
వామదేవాది బుమలు కూడా ఇప్పుడొచ్చి, ఇదే దారిన వెడితే వాళ్ళ శాపాలు
కూడా ఘలించవ. శాపం ఘలించాలంటే కళ్ళ తెరల్చి తీసి లోకాన్ని చూడ గలిగి
ఉండాలి!

ఫీరాయంపు పుణ్యమే

‘శ్రూత్యవధ పిత్యవధాదుల (భాతకములు రావు విష్టపద భక్తులకున్ దైత్యేయ సూనులిరువుర యేత ద్వ్యావహోర సాక్షు లిభపుర నాథా:

పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం వలన ఫిరాయింపులు ఆగక పోగా గుర్తపు కొనుగోళ్ళు మరింతగా పెరిగాయి. “అవతలి పార్టీ విధానాలు నిన్నరాత్రి నుండే నాకు సచ్చటం మొదలైంది. కాబట్టి, తెల్లవారేసరికి నా మనసు మార్చుకున్నాను” అంటుంది అమ్ముడు పోయిన ఒక గుర్తం. అధికార పార్టీలోకి దూకిన గుర్తానికి ఐదేళ్ళలో మిగిలిన కాలం వరకూ ధోకా ఉండదు. ఐదో ఏడు చివర్లు తీరిగ్గా ఈ గుర్తం ఆనాడు గోడ దూకటం చెల్లదని స్థికరుగారు చెప్పిన సందర్భాలూ ఉన్నాయి.

తెనాలి రామకృష్ణుడు పాండురంగ మహాత్ముం కావ్యంలో చెప్పిన ఈ పద్యం చదువుతుంటే ఇవన్నీ గుర్తుకొచ్చాయి. ఇది ధర్మరాజుని ఓదార్శటాన్ని గురించిన సందర్భంలో పద్యం. యుద్ధంలో ధర్మరాజు, ఆయన సోదరులు కలిసి, అపత్తి వైపు వెళ్లిన వాళ్లందరినీ ఏ ఒక్కరూ మిగలకుండా చేశారు. అలాగే, తమ పార్టీలోకి వచ్చినవాళ్లనీ కోల్పోయారు. చివరికి ఏకాకు లయ్యారు. అపరాధబాపం వాళ్లని కలచి వేయటం మొదలు పెట్టింది.

అప్పుడు సనందనుడు ఇందులో పాండవుల త్రప్పేమీ లేదన్నాడు “చంపేది నేనే, చచ్చేది నేనేనని, ఎవరి దూర్యాటీ వాళ్ళు చేయాలని, బాణాలు తీసి కొట్టమనీ కృష్ణుడు హితబోధ చేశాడు కాబట్టి, పాండవులు చేసిన హత్యాకాండ పాప కార్యం కాదని, అందుకు బాధ్యతని కృష్ణుడిమీదకు నెట్టేయాలని చెప్పాడు.

పొర్టీ మారి వచ్చిన విభీషణుడు తన అనుగ్రారి రహస్యాలన్నీ కొత్త పొర్టీకి చెప్పినప్పుడు అది పాపం కాదు. అలాగే తండ్రికి వ్యతిరేకంగా పొర్టీ మారి ప్రహ్లదుడు విష్ణువుతో తన తండ్రిని చంపించటం కూడా పాపం కానే కాదు. కాబట్టి, మన పురాణేతిహసాల ప్రకారం పొర్టీ మారటం నేరం కాదు. ప్రహ్లదుడికి, విభీషణుడికి ఫిరాయింపు పాపం అంటక పోవటానికి వాళ్ళ భక్తే కారణం అన్నాడు. అవతలి వైపుకు వెడితే సంతలో పశువును కొన్నట్టు, ఇవతల వైపుకు వస్తే, భక్తితో గౌరవంతో వచ్చినట్టు భావించు కోవాలనేది ఆ రోజుల్లోనూ ఫిరాయింపు సిద్ధాంతానికి మూలసూత్రమే! పొర్టీ మార్పుత్తకు పాపాలుండవు.

పార్టీ మారటం అనేది చొక్కా విడిచి కొత్తది వేసుకున్నంత తేలికేమీ కాదు. శల్యాదు అటు వైపునే ఉండి ఇటు పని చేయటానికి ఎంత రిస్యు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందీ...? అది కూడా ప్రహ్లద భక్తి లాంటిదే కాబట్టి శల్యాడికి ఏ పాపం అంటదు. శల్యాణ్ణి, భీష్మాణ్ణి రేవంత కష్టాలు పడి పాండవులు దారికి తెచ్చారు. రహస్యంగా కర్మాడితో కూడా బేరం పెట్టారు. కానీ, పొరబాటున అలా బేరాలు చేస్తాన్న సమయంలో బుజువుగా దొరికిపోయి ఉంటే ఏమయ్యేది?

దుర్యోధనుడు రహస్య కెమేరాలతో స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసి పాండవల్ని పట్టుకున్నాడనుకుండా... అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి...? కౌరవులు చిన్నప్పటి నుండి చేసిన అక్రమాలను ఏకరువు పెడుతూ దొరికిపోయిన పాండవులు తిట్ట దండకంతో విరుచుకు పడే వాళ్ళు. వీళ్ళు వాళ్ళనీ, వాళ్ళు వీళ్ళనీ తెగబడి తిట్టుకునే వాళ్ళు. ఓ వారం టీవీ సీరియశ్శు కూడా చూడకుండా జనం ఈ తిట్ట పురాణ కాలక్షేపం చేసేవాళ్ళు! సర్వాన్యాధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నానని భీష్మాదు తప్పుకునేవాడు. అనటీ పట్టుకునే ద్రామా ఆడించి పాండవల్ని పట్టించింది నేనే నంటూ నమ్మించి, శల్యాదు కూడా బయట పడేవాడు.

పాపం కర్మాడి పరిస్థితే ఘోరం అవుతుంది. తాను బేరానికి లొంగ లేదని చెప్పినా దుర్యోధనుడు నమ్మడనే బెంగ పట్టు కుంటుంది. స్వార్థ రాజకీయాలు నడుపుతున్నాడని శల్యాణ్ణి పట్టుకుని కడిగేసేవాడు. బేరం చెడి ఇలా మాట్లాడుతున్నావని శల్యాదు కర్మాణ్ణి ఎద్దేవా చేసేవాడు. సంజయుడు జిరిగిందంతా ధృత రాప్ర్యుడికి చెప్పేవాడు. ధృతరాప్ర్యుడు మాకు వ్యతిరేకంగా కుట్ట చేస్తున్నాడని పాండవులు ఆయన్నీ తిట్టేవాళ్ళు. మళ్ళీ మర్మాదే రాజ్యంగ రక్షకుడైన రాజుని తిట్టినందుకు ఆయన మనసు గాయపడితే సంతోషం. ఇంక మా వ్యాఖ్యలు ఉపసంహరించు కుంటూన్నాం అనేవాళ్ళు.

శల్యాదు తన శల్య సారధ్యం ప్రయోగించి కర్మాడికి ముగింపు పలికేస్తాడు. ఫిరాయింపుల్లో దొరికినా చివరికి పాండవులే గెలిచి మళ్ళీ ఇలా నిర్వేదంలో పడతారు.

బోలెడంత ఖర్చు పెట్టి పార్టీ మార్పించి ఇందర్నీ తెచ్చి కలుపుకున్నాం. చివరికి జిరిగిందేమీ లేదు. ఖర్చు తప్ప-అని !

ప్రభుత్వ వ్యవిరేకణ

రాజై దుష్టుతి జెందె జందురుడు రారాజై కుబేరుండు దృగ్రాజీవంబునగాంచె దుఃఖము క్ల్యాపాలు దామాటుచే యాజిం గూలె సమస్త బంధువులతో నారాజశబ్దంబు చీ, చీ, జన్మాంతరమందు నొల్లను జుమీ, శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

భారతదేశంలో ఏకపార్టీ పాలన అంతం అయ్యాక ప్రభుత్వం మీద యుద్ధం ఆనేదే ఏక స్వాతంగా వ్యవస్థ కొనసాగుతోంది. ‘వచ్చేసారి నేనే గిలుస్తాననే ఆశక్తి ప్రతిపక్షం, దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలనే ధోరణిలో అధికార పక్షం ఏలుబడిని నడిపించేస్తున్నాయి. ఎవ్వరికి నేటి మీద గానీ, రేపటి మీద గానీ భరోసాలేదు. ఈ కారణం వలన దేశ రాజకీయాల్లో నిన్న తిన్నవాళ్ళు, నేడు తినేవాళ్ళు అనే రెండంచెల వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అధికార యంత్రాంగానికి ఇది లోకువ అయ్యంది. ప్రభుత్వానికి అధికారుల మీద అదుపు లేకుండా పోయింది.

పోయినాళ్ళంతా మంచోళ్ళు అనే మాట అబద్ధం. ఉన్నాళ్ళు పోయినాళ్ల తీపిగుర్తులన్నది నిజం. పార్టీ మారింది, వ్యక్తులు మారారే తప్ప ప్రభుత్వ తీరులో మార్పు లేకపోవటన తాను ఓడగొట్టిన పాతోళ్ళే ఇంకా అధికారంలో ఉన్నారుగామోసు అని సగటు ఓటరు అనుకుంటున్నాడు. సామాన్యడికి అధికార పక్షం, ప్రతిపక్షం అనే తేడా ఉండదు. అతనికి అందరూ ప్రభువులే! అందరూ పీడకులే! అందరూ పీడకలలే!

ಕ್ರೀಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶತಕಂಲೋ ಧೂರ್ಜ್ಞಾತಿ ಕವಿ ಪ್ರಾಸಿನ ಪದ್ಯಂ ಇದಿ. ರಾಜು ಅನೇ ಪದಾನ್ನಿ, ನೆಟಿ ರಾಜುಲು, ಮಾಜೀ ರಾಜುಲು ಇದ್ದರಿಕೆ ಕಲಿಪಿ, ಅಸಲು ರಾಜು ಅನೇ ಪದಾನ್ನೇ ಭೀಢಿ! ಅನಿ ಅಸಹಿಷ್ಣಿಂಷುಕುಂಟಾ ಸಂಟುಜಾನ್ಯಾದು ಈ ಪದ್ಯಂಲೋ ಧೂರ್ಜ್ಞಾತಿ.

“కాళహన్సీశ్వరా! రాజు అంటే చంద్రుడు. ఆ చంద్రుడు మచ్చగలిగిన వాడయ్యాడు. రారాజు అంటే కుబేరుడు. ఈ కుబేరుడికి మెల్లకన్న. అంటే డబ్బున్న వారి వంక ‘తిన్నగా’, పేదలవంక ‘వక్రంగా’ చూస్తాడు. రారాజంటే దుర్యోధనుడు కూడా! బంధుమిత్ర సపరివారంగా వాడు చచ్చాడు. అందుకే, రాజు అనే పదాన్నే భీ భీ అంటూన్నాను. జన్మజన్మలా రాజు కావాలని మాత్రం కోరుకోనంటాడు. ఎవ్వరైనా దేవతణి సంపదలు, అధికారాలు, పదవులు ఇవ్వమని అడుగుతారు. ధూర్జటి తనకు పదవీయాగం వద్దన్నాడు.

ధూర్జటి కవి, కృష్ణదేవరాయల అష్టదిగ్గజాలలో ఒకడని ప్రతీతి. అదే నిజమైతే పరోక్షంగా పదవి అనుభవించిన వాడే! క్రి.శ. 1480 నుండి 1545 వరకు జీవించాడు. చిత్రురు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పట్టణ వాసపుడు. తండ్రి రామనారాయణ.

తాత జక్కయ నారాయణ. కాబట్టి ధూర్జుటి జన్మతః వైష్ణవడనీ, తరువాతి కాలంలో శివభక్తుడై నాడని, మతంతో పాటు అభిమతం కూడా మార్చుకున్నాడనీ, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను పెంచుకున్నాడనీ, అప్పుడే కాళహస్తిశ్వర శతకం ప్రాశాదనీ పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అష్టదిగ్జాలలో ధూర్జుటిని ‘పెద్ద ధూర్జుటి’ అంటారు, ఇంకో నలుగురు ధూర్జుటులు ఉన్నారు. కాళహస్తిశ్వర శతకం పెద్ద ధూర్జుటి ప్రాసిందే! ‘శ్రీకాళహస్తి మహాత్ముర్’ ప్రబంధంకూడా ప్రాశాదు

దేశంలో ప్రజలందరూ ధూర్జుటిలా తిట్టగల సమర్థులే! తిట్టేవారికన్నా తిట్టుకునే వారి సంఖ్య మరీ ఎక్కువ. తిట్టడానికి పరిమితులుంటాయి గానీ, తిట్టుకోవటానికి ఉండవు. ఎన్ని బూతులైనా తిట్టలేంగానీ తిట్టుకోవచ్చు. ధూర్జుటి మనసులో గూడుకట్టుకున్న అసంతృప్తికి ఈ ‘ప్రభుత్వ వ్యతిరేక పద్యం’ ఒక సాక్షం. ఇది పూర్తి సామాజికమైన పద్యం. నేటి కాలానికి బాగా వర్తిస్తుంది.

కేవలం ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత మాత్రమే అభ్యుదయం, దేశభక్తి అని చాలామంది అభిప్రాయం. ఒక సభలో వేరే విషయం మీద ప్రసంగిస్తున్న వక్తని “మేం ప్రభుత్వాన్ని ఇన్ని తిట్టాం, మీరు ఎందుకు తిట్టలేదు” అంటూ మైక్ లాక్ష్మి వీరంగం ఆడాడో తిట్టుకళా ప్రవీణుడు. వీధిపంపు దగ్గర తిట్టుట లాగా ఉండకూడదు, మేఘావులు తిట్టుడం అంటే! ధూర్జుటిలా ఉండాలి.

ప్రభుత్వాన్ని రాక్షసీకరణం చేయటం (Demonizing the Government) వలన “గతకాలమే మేలు” అనే అభిప్రాయం జనంలో బలపడున్న సంగతి తిట్టుదారులు గుర్తించటం లేదు. రాజగారి పెద్దభార్య సామెతలాగా ఇప్పటి ‘వీళ్ళు’ మంచివాళ్ళు కాదంటే, అప్పటి ‘వాళ్ళు’మంచివాళ్ళై పోతున్నారు. ఓడగొట్టి, ఉడగగొట్టి అవతల పారేసిన వాడికి తిరిగి ఊపిరి పొస్తున్నారు.

ఇవ్వాళ అధికారంలో ఉన్నాడా, నిన్న అధికారంలో ఉన్నాడా కాదు, అధికారం రుచి చూసినవాడవడైనా సరే, ‘భీభి అంటాను’ అంటున్నాడు ధూర్జుటి. తిట్టడానికి ఇంతకన్న పదాలు అక్కరలేదు.

ఈ దేశంలో మేఘావుల తిట్లు జనసామాన్యానికి అందే స్థాయిలో ఉండవు. అదేదో పాత సినిమాలో అన్నట్టు ‘ఓరీ గార్ధభా’ అంటే ఎవరికీ ఎక్కదు. ‘ఒరేయు అడ్డగాడిదా’ అంటే ప్రభుత్వం చేసే వాడికున్నాడా “ఓహో! అయ్యగారికి కోపం వచ్చింది, నేను పద్ధతి మార్చుకోవాలి” అనిపిస్తుంది. విషయాన్ని బల్గే తిట్లు ఉండాలే గానీ, సిద్ధాంతాల ముసుగేసి తిడితే జనానికి ఎక్కదు. వాళ్ళే వీళ్ళే కలిపి ఉతికే చాకచక్కం ధూర్జుటిది.

బుద్ధయానం

“కనక వలయ భూపిత ప్రకోష్టః కమల నిష్ఠః కమలానివ ప్రవిద్య
అవనత తనపస్తతో అన్యయక్ష శ్ఫకిత గతై ర్థధీరె ఖురాన్కరాగ్రై”

అమరావతిలో దౌరికిన శిలా ఘలకాలలో ఒక అద్యితీయమైన శిల్పమండం మీద సిద్ధార్థ రాకుమారుడి మహాపరిత్యాగ దృశ్యం కనిపిస్తుంది. ఆ ఘలకం కుడి చివర సిద్ధార్థుడి గుర్రం “కంటకం” ఉంది. కంటకమూ, చెన్నదనే రౌతు, సిద్ధార్థుడు ఈ ముగ్గురూ కలిసి రహస్యంగా ఇల్లు వదిలి వెళ్లున్న సమయం అది! గుర్రం అడుగుల చప్పుక్కు వినిపించకుండా దేవతలు దాని గిట్టల కింద చేతులు పెట్టి కాళ్ళను ఎత్తి పట్టుకున్న అద్యుత దృశ్యాన్ని మనం ఈ శిలాఘలకం మీద చూడవచ్చు.

అశ్వఘోషుడి బుద్ధచరిత్రలో శ్లోకం ఇది! ఆయన క్రీ.శ. ఒకటో శతాబ్ది వాడు. అమరావతి స్తూప నిర్మాణ కాలానికి చెందిన వాడు. ఆయన చేసిన వర్ణనలు ఈ అమరావతి స్తూప ఘలకాలమీద అనేక శిల్పాలలో కనిపిస్తాయి. అశ్వఘోషుడి నాటకీయతకు ఏ మాత్రం తీసిపోని నాటకీయ దృశ్యాలెన్నో అమరావతి ఘలకాలలో ఉన్నాయి. ఒక శిల్పంలో సిద్ధార్థుడు భార్య పుత్రులను వదలి వెళ్ళబోయే ముందు తల్లి పక్కలో పడుకుని ఉన్న తన బిడ్డడు రాహులుడి వంక దీనంగా చూస్తా, చేతులతో స్పృశిస్తున్న దృశ్యం కరుణ రసాన్వితంగా ఉంటుంది. ఆ శిలాఘలకంలో కనిపించే ప్రతి వస్తువులోనూ విషాదం కమ్ముకుని ఉంటుంది. గుర్రాన్ని నడిపే చెన్నదు దైన్యం నిండిన కళలో చేతిలో కాగడాతో నిలబడి ఉంటాడు. అది అర్దరాత్రి సమయం అని స్పృహించేందు కోసం కాగడాని చెక్కిన ఆ తెలుగు శిల్పి అమరశిల్పే!

“యక్కలు తమ శరీరాల్ని వంచి, కరాగ్రాలతో (అరచేతులో) గుర్రం కాళ్ళ డెక్కల్ని పైకిత్తి పట్టుకున్నారు. మోచేతుల దాకా బంగారు కంకణాలు తొడుకున్న ఆ యక్కల చేతులు తామరపూవుల్లా ఉండి, తామర పూవులమీంచి గుర్రం నడిచి వెదుతున్నట్టుగా ఉంది. తన ప్రభువు వెళ్ళి పోతున్నాడని కంటకాశ్చం దుఃఖిస్తోంది....” ఇది పై శ్లోకంలో వర్ణన.

అశ్వఘోషుడు బుద్ధ చరిత్ర కావ్యంలో చెప్పిన విషయాలే బుద్ధుడి చరిత్రకు ఆధారం ఈ కావ్యంలో ఆయన చూపించిన నాటకీయత గొప్పది. సిద్ధార్థుడు తన కంటకం గుర్రాన్ని కొగిలించుకుని, ప్రేమగా తట్టి, దాని చెవిలో నెమ్ముదిగా అంటాడు: “ఎన్ని యుద్ధాల్లోనో ప్రభువు నీ పైన ఎక్కి శత్రువేషం లేకుండా చేయగలిగాడు. నువ్వుంటే జయమే గానీ, అపజయం ఉండదు. ఆ అమృతత్వాన్ని నాకూడా ఇప్పు....”

అని ప్రార్థిస్తాడు. ఇంద్రియ సుఖాల కోసం చెలికాళ్ళు బాగా దొరుకుతారు. కానీ, కష్టాల్హో ఉన్నప్పుడూ, ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నప్పుడు, ఒక్కడూ తోడు రాడు... నువ్వు నా తోడుగా వచ్చావు...! అని మెచ్చుకుంటాడు. “ఈ మహాయానం లోక కళాణం కోసం, ధర్మ ప్రతిష్ఠాపన కోసం అని అర్థం చేసుకో” అంటాడు. అందుకు తగ్గట్టగా ఆ గుర్తం కూడా ఎలాంటి సకిలింపు లేకుండా డెక్కల చప్పుడు లేకుండా నిశ్చబ్దంగా ఆయన్ని ఇల్లు దాటించేందుకు సహకరిస్తుంది...

ఆక్కడ కరుణాల్హి గారి ఒక పద్మాన్ని తప్పనిసరిగా స్వరించుకోవాలి. “ఈ ప్రగాఢ మధ్య నిశ్చిధి గడియ కదిలించుచున్న సవ్వుడి ఇదేమి? ఇంత అర్థరాత్రమున ఎవ్వారు వారు? మూసి యున్నట్టి తలుపులు తీసినారు?” సిద్ధార్థుడు ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా నిప్పుమించ టానికి దేవతలే తలుపు గడియ తీశారట!

ఆ రాత్రి సమయంలో సిద్ధార్థుడు ఇల్లు వదిలి, అడవిలో ప్రయాణించి తెల్లవారే సరికి భ్యగు మహార్షి ఆశ్రమానికి చేరతాడు. గుర్తం దిగి, దాని వీపు తట్టి, “నీ విధి పూర్తయింది” అంటాడు. అది విని కంటకాశ్వం దుఃఖపూరితం అవుతుంది. దాన్ని ఊరడిస్తూ, “కంటకమా! ఏడవకు. ఓర్చుకో! ఉత్తమార్ఘ లక్ష్మణాలను నువ్వు ప్రదర్శించావు. ఈ శ్రమకి తగిన మంచి ఘలితాలు త్వరలోనే చూస్తావు” అంటాడు. భవిష్యత్తులో తాను సాధించబోయే మహాత్మార్ఘాల సూచన ఈ మాటల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది అశ్వఘోషుడు సృష్టించిన నాటకీయత. అమరావతి శిల్పాల్హో ఇవే పోకడలు కనిపిస్తాయి. వాటిని చూసి ఆనందించ గలిగే మనసు కావాలి.

భారతీయ పురావస్తు శాఖ(ఏ ఎన్ ఐ)అమరావతి శిల్ప పరిరక్షణ కోసం ఒక ఉద్యమ స్వార్థితో ముందుకు రావాల్సిన సమయం ఇది. అమరావతి పరిసరాలలో బొద్దానికీ, జైనానికీ, శైవానికీ సంబంధించిన అనేక అవశేషాలు భూగర్జుంలో పూడుకుని ఉన్నాయి. ఈ శాఖవారే గతంలో పురావస్తు ప్రాంతాలుగా గుర్తించిన స్థలాలున్నాయి. కొత్త రాజధాని నిర్మాణ ఆవేశంలో అవి కరిగి పోవటం గానీ, దురుపయోగం కావటం గానీ, అక్రమ తరలింపులు జరగటం గానీ దేనికైనా అవకాశం ఉంది. ఆ శాఖవారు ముందుగా మేల్కొని, చారిత్రక సంపద కలిగిన భూమిని గుర్తించి పరిరక్షించే పని ప్రారంభించాలి. బుద్ధుడి త్యాగం నిరుపయోగం కాకూడదు.

భక్తి - రక్తి

ఆకారంబులు లేని నీకు మనుజుండాకారమిచ్చున్న, నినున్ లోకవ్యాపకు గోవెలన్ నిలిపి తల్పుల్ మూయు, నిస్సంగుదొ నీకుం బెండిలి జేయు, నాకలిత్యాసిద్రల్ ప్రకల్చించు, మో హోక్కష్టండయి బేల యయ్యెనరుడన్నన్నా! కృపాంబోనిధీ!

“నీకు ఏ ఆకారమూ లేదని నీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాం. మళ్ళీ నీకే ఏ సినీ నటుడి రూపమో ఇచ్చి కొలుచుకుంటాం. నువ్వు లోకవ్యాపకుడి వంటూ, నువ్వు లేని కణమూ, అఱువు లేదంటాం. కానీ, నీకో గుడికట్టి తలుపులు మూసి నిన్ను అందులో బంధిస్తాం. నిన్ను నిస్సంగుడి వంటాం. కానీ నిత్య పెళ్ళికొడుకుని చేసి, నీ పెళ్ళికి రోజు టికెట్టులు అమ్ముకుంటూ ఉంటాం. మాకున్నట్టే నీకూడా ఆకలి దప్పుల్తీ, నిద్రనీ కల్పించి, మా బలహీనతలనీ నీకు ఆపాదించి మేలుకొలుపులు పాడుతుంటాం. అవసరం అయితే నీకు లంచం ఇచ్చేనా సరే పని గడుపుకోవాలని చూస్తాం. పంచబ్రక్ష పరమాన్మాలతో నీకు ప్రసాదాలు పెదుతుంటాం. వాటిని అమ్ముకుని ఆదాయాలు సమకూరుస్తుంటాం. మాయలో పడి, నిన్ను కూడా మాయలోపెట్టి అసహయులుగా ఈ వెత్తి పనులనీ చేస్తున్నాం...” ఇలా సాగుతుంది “కళా ప్రపూర్ణ”, “సాహిత్య చక్కపర్తి” చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి ఒక పద్యం.

అల్లుడా రమ్మని ఆదరమ్మున బిల్య / బంపు మామను బట్టి చంపగలమె జలకేళి సవరించు జవరాండ్ర కోకల / నెత్తుక పోయి చెట్టిక్క గలమె యిల్లిల్లు దిరిగి ప్రేపల్లెలో మ్రుచ్చిలి / మిసిమి ముద్దలు దెబ్బి మింగ గలమె గొల్ల పొట్టెల గూడి కోల సేకొని యాల / కదుపుల నేర్చుతో కాయగలమె తల్లిదండ్రులు పరుల కీదలచు కన్సు / బలిమిపై దెబ్బి భార్యగా బడయగలమె దుష్టులను వంక వీరుల ద్రుంప గలమె / అనపరాధుల దండింప నరుగ గలమె.” అని భగవంతుని ఎత్తిపొడవాలంపే ఒక భక్తకవికి కష్టసాధ్యమైన విషయమే!

“అల్లుడా! రావయ్య అని పిలువ బంపిన మేనమామని పట్టి చంపావు. నదిలో స్వానాలు చేస్తున్న ఆడపిల్లల కోకలు ఎత్తుకుపోయావు. ప్రేపల్లెలో గోపికల ఇళ్ళలో దూరి వెన్నముద్దలు దొంగిలించి తెచ్చి మింగావు. బుడ్డ కుప్రాళ్ళను పెట్టుకుని పశువుల్ని కాశావు... అంటూ అర్జునుడి నోటిద్వారా కృష్ణుడి లీలల్ని ఎత్తి పొడిపిస్తా డాయన! మా ఇంటావంటా ఇలాంటి బుద్ధులు లేవన్నట్టు మాట్లాడతాడు అర్జునుడు.

దానికి కృష్ణుడు తాను లేకపోతే ఈ అర్థసుడు ఎక్కడుండేవాడివంటూ గేలిచేస్తాడు. తమకేదో ఒరగబెట్టినట్టు నటిస్తా తనకు పేరొచ్చేలా చేసుకున్నాడని అర్థసుడు కూడా కృష్ణుని ఎదురు ఆక్షేపిస్తాడు.

మొత్తం మీద మనుషులు లేకపోతే దేవుడు లేదు, దేవుడు లేకపోతే మనుషులు లేరనే ఒక సమస్యయం చిలకమర్చి వారి గయోపాభ్యాసం పద్యాల్లో కనిపిస్తుంది. నేనొక్కణి లేకపోతే నిన్ను కొల్చిచేవాడెవడని అన్నమయ్య ఇంతకన్నా ఘూటుగానే అన్నాడు. భక్తుల్లేని దేవుడికి విలువుండదు. కాబట్టి భక్తుల్ని మంచి చేసుకోవాలసిన అవసరం దేవుడికి బాగా ఉంది. ముఖ్యంగా డబ్బులున్న భక్తుల అవసరం మరీ ఉంది. భక్తులు లేకపోతే దేవుడి ఉనికే ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది.

ఈ మధ్య దేవాలయ ఆగమవాస్తుని మార్చేసి, కమర్చియల్ కాంప్లెక్సులు కట్టేందుకు వాడే వాస్తుని తెచ్చి గుడి రూపురేఖలన్నీ మార్చేస్తున్నారు. దాని వలన దేవాలయాలకు భక్తుల తాకిడి, రాబడి కూడా ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగి దేవుళ్ళ ప్రతిష్ట ద్విగుణం బహుళం కాసాగింది. ఈ కమర్చియల్ వాస్తు భక్తిని చంపి భక్తుల్ని పెంచింది. చివరికి, దినపత్రికల, స్వాన్ ఛానళ్ళ క్రైమ్ రిపోర్టర్లకు తెల్లవారురూమునే దూచ్చేటిలు వేయాల్సిన కేంద్రాలుగా దేవాలయాలు మారాయి. కానీ, అందువలన భగవంతుడి ప్రశ్నాకి వచ్చిన మచ్చ ఏమీ లేకపోగా భక్తుల తాకిడి మరింత పెరుగుతోంది.

దేవాలయ గోపురాలకు, దేవుడి విగ్రహాలకు బంగారు తాపదాలు చేయించి మరింత ‘భక్తరాబడి’ పెంచాలని దేవస్తానాల ఆలోచన! తమిళనాడులో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి మొత్తం బంగారం తళుకులతో మెరిసిపోతుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తిరుపతి వెంకన్న ప్రాభవం తగ్గి పోతుందనీ, ఇక్కడ కూడా బంగారపు తాపదం చేయాలని చాలామంది భక్తులు కోరుతున్నారు. తిరుమల దేవశం కనీసం వెయ్యేళ్ళ చారిత్రక ఆధారాలు, అనేక దాన శాసనాలు కలిగిన ప్రాచీన దేవాలయం. బంగారు రేకులు బిగిస్తే, ఆ శాసనాలన్నీ మూసుకుపోతాయని మేఘావి వర్ణం అందోళన చేస్తున్నారు. అవి పనికిరాని దానశాసనాలేనని వాళ్ళూ, అందులోనే చరిత్ర దాగి ఉంటుందని చరిత్రకారులు వాదులాడ్చున్నారు. ఏం చేయాలో తేలని మీమాంస తోనే ఏళ్ళు గడిచి పోతున్నాయి. ఆ శాసనాలకు నకళ్ళ తీయించి ఇస్తే ఏవి ఉండాల్సినవోఏవి నిరుపయోగమో పరిశోధకులు నిర్ణయిస్తారు. కానీ, ఒక శాసనంలోని చారిత్రక సమాచారాన్ని తూకం వేసి, ఇది అవసరం, ఇది అవసరల అని నిర్ధారించగలిగే చరిత్రకారుడుంటాడనుకోను !

భాషప్పోపు

హరులు నుండుగాక కరులు నుండును గాక
 ఉంద్రు(గాక వేయి యోధ వరులు
 మానవాధిపులకు మతియు విశేషించి
 కవియె లే(దో యశము కలుగ(బోదు

యేలూరిపాటి అనంతరామయ్య గారు గతతరం కవిపండితుడు. ఆయన నీలకంర దీక్షితులు సంస్కృతంలో ప్రాసిన మూడు శతకాలను నీలకంర త్రిశతి వేరుతో పద్యాల్లో అనువాదం చేశారు. పైన పద్యం సభారంజనం అనే శతకంలోది. రాజుల దగ్గర వేలకొద్దీ గుర్రాలుంటాయి. ఏనుగులుంటాయి. గొప్ప సైనికులుంటారు, ఎందరున్నా కవి లేకపోతే కీర్తి రాదు-అనేది దీని భావం.

కవులు ఎప్పుడూ ఉంటారు. కానీ కామాన్ని ఆదరించేవాళ్ళే కొద్దిగా ఉంటారు. రాజుదరణ విషయంలో భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. రాజు ఎంత చండాలుడైనా ఆయన్ని ఇంద్రుడంతవాడిగా పొగిడి అగ్రహరాలో, మణి మాన్యాలో పుచ్ఛుకోవటాన్ని రాజుదరణగా భావిస్తుంటారు కొందరు. గుడ్డివాడు ధనవంతుడైతే, కమలపత్రాక్షుడనీ, గడ్డలోభిని కల్పవృక్షం అనీ, పిరికివాళ్లి విక్రమాదిత్య డనీ ఈ ప్రపంచంలో కవులు మాత్రమే కీర్తించగలరంటాడు నీలకంర దీక్షితులు. “పాండవులు జూదంలో ఓడి, పరదేశాల పొల్లెనా, వెట్టి చాకిరి చేసినా ఐదుగురికి ఒకే పెండ్లాం ఉన్నా వ్యాసుడి వాక్కుల వల్ల అవి కీర్తిమంతాలే అయ్యాయి...అంటాడు

తిమ్మిని బమ్మిగా చూపించ గలిగిన చాక చక్కం కవులకుంటుంది. వాళ్లకీ సహజంగా రాజుదరణ ఉంటుంది. అవార్దులు కావాలన్నా, పదవులు కావాలన్నా వందిమాగథం లేనిదే ఏది దక్కదు. పొగిడే కవులు పురస్కారా లంకృతులు కాగలరేమో కానీ, వాళ్లకి లోకంలో విలువుంటుందనేది నమ్మలేని విషయం.

ఇంతకీ. రాజుదరణ అంటే కవులకు అవార్దులు ఇవ్వటమేనా? ప్రభువులు ఈ మాత్రం చేస్తే చాలా?

తెలుగు భాషకు, తెలుగు సాహిత్యానికి, తెలుగు సంస్కృతికి ప్రభుత్వ పరంగా చేయవలసిన ఉపకారాలు కొన్ని ఉండగా, చేస్తున్న అపకారాలను సరిచేసుకో వలసినవి మరికొన్ని ఉన్నాయి. వాటిని నెరవేర్పుకోగలగటమే రాజుదరణ అంటే!

భారత రాజ్యంగం దేశీయ భాషల్లో విద్యను నేర్చటానికి దేశప్రజలకు భరోసా ఇచ్చింది. కానీ, తెలుగు నేలమీద ఆ భరోసా అమలు కావటం లేదు. మాతృభాషకు |||, పద్యంలో మనం '||||||||||||||||||||||||||||||||||||||' // 145 //

రాజాదరణ లేకపోగా రాజ్యంగ అతిక్రమణ జరుగుతోంది. దీన్ని సరిచేసుకోవాలి. తెలుగు నేలమీద తెలుగు దిక్కులేని అక్కుపక్కిలా అఫోరిస్టుండగా తమిళ నేలమీద తమిళ భాషానురక్తి శ్రుతి మించి రాగాన పడింది. ఆ రాష్ట్రంలో తమిళం తప్ప ఇంకో భాష చదపటానికి వీల్లేదని తెలుగు స్వాత్మని మూయించేశారు. తెలుగు జనాభా సగానికి పైగా ఉన్న తమిళనాడులో తెలుగు అలా అఫోరిస్టోంది. ఇంకో భాష నేర్చరాదనటం రాజ్యంగ స్వార్థికి విరుద్ధం. ఆ విషయం కేంద్రానికి తెలీదా? కోర్టులకు తెలీవా? ఎవరూ మాట్లాడరు. దేశంలో భాషా రాజాదరణ అలా అఫోరిస్టోంది.

కేంద్రానికి భాషా విధానం ఉంటే ఇలా జరిగేది కాదు. కానీ రాజకీయ ప్రయోజనాలు అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనవి. ఆనాడు మన్నోహన్ గారు కరుణానిధి గారికి తమిళం క్లాసికల్ హోదాని రాజభరణంగా ఇచ్చేశాడు. ఈనాడు మోదీ గారు తెలుగు హననాన్ని రాణిగారికి భరణంగా ప్రసాదించాడు.

తెలుగు భాషకు విశ్వవిద్యాలయాలు చేయవలసిన కార్యాన్ని చేయటం కూడా రాజాదరణే! తెలుగు కన్నడ భాషా యోధులు పోరాడి ఆ రెండు భాషలకూ క్లాసికల్ హోదా సాధించినప్పుడు, మన విశ్వవిద్యాలయాలలో తెలుగు శాఖల వాళ్ళు కొందరు హేతన చేయటం నేను ఎరుగుదును. భాషోద్యమంలో భాగం పంచుకోని విశ్వవిద్యాల యాల తెలుగు శాఖలు క్లాసికల్ హోదా వస్తే, సాలుకు 100 కోట్ల రూపాయలు పరిశోధనా ప్రాజెక్టులకోసం వస్తాయనే విషయాన్ని కూడా మరిచారు. ఈ ఐదేళ్ళ కాలంలో సాలుకు 100 కోట్ల చొప్పున వచ్చి, నిరుపయోగంగా వెనక్కి తిరిగి పోతున్నాయి.

2016 జనవరి 3 వరకూ 21 రోజులపాటు కుప్పం ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయం లో పరిశోధక విద్యార్థులకోసం ప్రత్యేక ప్రసంగాలు ఏర్పరచి, ఈ నిధుల వినియోగానికి ఒక ప్రారంభం పలికారు. ఇతర విశ్వవిద్యాలయాలు ఇప్పటి కైనా కళ్ళు తెరవటం మంచిది..... సెమినార్లను ప్రమోపస్థకోసం మార్కుల సెమినార్లుగా న్యూక్గా మార్చేశారు, రాజాదరణ కోసం పాకులాడటం అంటే ఇదే! భాష, సాహిత్యం, పరిశోధన ఇవేవీ లేకుండానే కాలం చెల్లిపోతోంది కాలానికి!

భాషాభిమానుల ఘోష ఎవరికీ పట్టడు. అందుకని, ఎవరినీ ఏమీ అనలేక ఇంగ్లీషుని తెలుగులో తిట్టుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు జనం. ☆

భాషా గీర్వాణం

“యతియంబ్రాసయు లేని సంస్కృత కవిత్వారణ్య మందున్న భా
రత వేదానఁ బదేను పర్వముల కాంధ్రత్వంబు నేర్చించి
శాశ్వతుడై పోయిన తిక్కయజ్ఞకు నివాసంబైన నెల్లారికిన్
నతు లర్పింపుము స్నానమాడు మతిగణ్యంబైన పెన్నానదిన్”

మహాకవి జామువా... పాండిత్యం ఎంత ఉన్నా కులంచేత సామాజిక గౌరవాన్ని
పొందలేక, పేదరికం చేత సుఖ జీవనాన్ని అందుకోలేక, తన దీన స్థితిని ఈశ్వరుడికి
చెప్పవలసిందిగా గబ్బిళాన్ని ప్రార్థిస్తాడు.

ఇంటి చూరుకో, పైకప్పుకో పట్టుకు వ్రేలాడుతుంది గబ్బిళం . అది పట్టుకున్న
చోట ఒక పెన్నిలుతో చుక్కపెడితే ఎక్కడెక్కడో తిరిగి, తిరిగి ఆ చుక్కమీదే వాలగల
సమర్థత కలిగింది. ‘గురి’ని అవలీలగా చేరగలది కాబట్టి, దాన్ని వేడుకున్నాడు
కవి, తన పక్కన దేవుడితో రాయబారం నడవమని!

గబ్బిళం అందరిలాగా మామూలు కళ్ళతో చూడదు, జ్ఞాననేత్రంతో చూస్తుంది.
దాని చూపుని అర్థం చేసుకునే గదా రాదార్ వ్యవస్థని కనిపెట్టరు...

గబ్బిళం స్తున్యజీవి. అయినా దానికి పిల్లల్ని కని పాలిచ్చి పెంచే ఆవులాంచి
జంతు జీవాలతో సమాన గౌరవం లేదు. పక్కిలా ఎగరగలదు. తూనీగలాగా
దూసుకుపోగలదు. వాటి కన్నా వేగంగా దిశను మార్చుకోగలదు. అయినా చిలుకకి
అంత ప్రతిష్ట లేదు. గ్రద్దలాగా పరువలేదు ఏ దేవుడూ పట్టించుకోని మేధావి
గబ్బిళం. దానికి మొర పెట్టు కున్నాడు కవి. అణచివేతకు గురైన వ్యక్తులు అణచి
వేయబడిన వారికి చెప్పుకోగలుగుతారు ?

గుర్రం జామువా (సెప్టెంబర్ 28, 1895 – జూలై 24, 1971) అందరూ
భావ కవిత్వం ప్రాస్తున్న కాలంలో సామాజిక ప్రయోజనం కోసం రచనలు
ప్రారంభించిన కవి. కవితాయథంతో కులవాడుల మీద తిరగబడ్డాడు. భీత్యారాలు
ఎదురైన చోటే సత్యారాలు పొందాడు.

“యతిప్రాశలు లేని సంస్కృత కవిత్వ దుర్మారణ్యంలో ఐదోవేదం అయిన
మహాభారతం బందీగా ఉంది. దాని బంధనాలు వదిలించి, పదిహేను పర్వాలను
తేట తెలుగులోకి తెచ్చి, శాశ్వత కీర్తిని పొదాడు తిక్కన మహాకవి. ఆయన ఊరు
నెల్లారు. దాని మీదుగా వెళ్ళేప్పుడు ఆ నగరికి నమస్కారం పెట్టు. గొప్పదైన
పెన్నానదిలో స్నానం చెయ్యి...” అని గబ్బిళానికి సూచిస్తాడు ఈ పద్యంలో.
తంజావూరు సరస్వతీ మహాలుని సందర్శించ మంటాడు. ఇంకా ఇలాంచి ముఖ్య

దర్శనీయ స్థలాలకు మొక్కమంటాడు. సామాజిక కవితకు కొత్త ఊపిరి పోసిన పద్మకవి జాపువా!

మేధావుల్లోనూ పండితుల్లోనూ సంస్కృతాభిమానం జాస్తిగా ఉండి, అది మాతృభాషాభిమానాన్ని కప్పిపుచ్చుతోంది. తెలుగుభాషపై మక్కలని ఆంగ్రేషులో పాటు సంస్కృత భాషాభిమానులు కూడా ఈసంచించటాన్ని చాలా మందిలో గమనించాను. ఒక సంస్కృతాభిమాని తన ఇంట్లో పనిమనిపితో కూడా గీర్వాణంలోనే మాట్లాడతానన్నాడు. అందువలన అమృభాషకు ఒరిగిందేమిటని అడిగాను. సంస్కృతం బతికితే అన్ని భాషలూ బతికినట్టే నని ఆయన సమాధానం చెప్పేదు. పూర్వం జయంతి రామయ్య, కొక్కొడవెంకట రత్నం లాంటి గ్రాంధిక భాషావాదులూ ఇలాగే ఇంట్లో కూడా గ్రాంధికమే మాట్లాడే వాళ్ళని ప్రతీతి. వీళ్ళు కారదవుల్లో బతకవలసిన వాళ్ళనేది జాపువా గారి అభిప్రాయం అందుకే “యతియుంట్రాసయు లేని సంస్కృత కవిత్వారణ్యం” అన్నాడాయని.

మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రిగారి సంస్కృత వాళ్ళయ చరిత్ర ప్రథమ భాగం చదివితే, సంస్కృతభాష ఎలా రూపొందిందో భాగా అర్థం అవుతుంది. అది అన్ని అమృభాషల్లాగా ఏర్పడింది కాదు. మానవ నిర్మితం. మాతృభాష రాత్రికి రాత్రే పుట్టదు. సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ, మతపరమైన కారణాలతో భాష ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పరిణామాలు పొందుతూ ఒక రూపాన్ని సంతరించుకుంటుంది. సంస్కృతం నేర్చుకోవటానికి దైవభక్తికి ముడి పెట్టినందువలన కొత్త సమస్య లొచ్చాయి.

దేవుడికి సంస్కృతం మాతృమే తెలుసిని, తెలుగులో “అయ్యా! నా సమస్య తీర్చు” అని వేదుకుంటే దేవుడికి అర్థం కాదనీ జనంలో భ్రమలు కల్పించ నవసరం లేదు. వేదమంత్రాలను సంస్కృతం అని మన చేత నమ్మించాలని చూడటం అన్నాయం.

సంస్కృతం అంటే ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి గౌరవం ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా బోర్డు తగిలించుకుని ఆ అభిమానం చాటుకో వలసిన అవసరం లేదు. అలాగే మాతృభాషాభిమానానికి బోర్డు అవసరం లేదు. కానీ, అమృభాష పట్ల చిన్నచూపునే ఆక్షేపించాల్సి వస్తుంది. వేరొక భాషాభిమానంతో అమృభాషని వాడకపోవటం మాతృభాషా ట్రోహమే!

పదిహేనుపర్మాల అచ్చుతెలుగు ఆంధ్రమహాబారతాన్ని తిక్కనగారికి నమస్కరించుకుని, తెలుగు భాష కోసం చదవాలనేది జాపువా గారి అభిప్రాయం. సంస్కృత పదాలతో నింపి ఇదంతా తెలుగునటం పండితుల్లోని పాండిత్య ప్రదర్శనా ధోరణికి అద్దంపట్టడమే అవుతుంది. భాషా గీర్వాణం వదిలి తెలుగులోనే మాట్లాడే వాడికి కోటి దండాలు.

మండు వేసవిలో సుఖ సంసారం

నలదమయంతు లిధ్యాలు మనః ప్రభావానల బాధ్యమానులై
సలిపిరి దీర్ఘవాసరనిశల్ విలసన్వచ సందనమ్ములన్
నలిన దళంబులన్ మృదు మృణాళములన్ ఘనసార పాంసులం
దలిరుల శయ్యలన్ సలిలధారల(జందన చారు చర్చలన్

ఇది నన్నయ గారి పద్మం. ఎలాంటి ఏసీలూ లేని ఆ రోజుల్లో ఎండా కాలంలో సరస సాంగత్యాలకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేవి కావు. అందుకని, చల్లదనం కంటికి, వంటికి, ఇంటికి ఆనక, ఆ ఉక్కపోతలోనే కొత్త దంపతులైన నలదమయంతులు హసీమూన్ సులిపా'రని వరిస్తాడు ఈ పద్మంలో నన్నయ గారు.

సలపరింత అంటే, పుండు పోచెత్తదన. ఆ ఎండాకాలంలో నలదమయంతులు ఆనంద డోలికల్లో తేలియాడిందేమీ లేదనటునికి ‘సలిపా’రనే పదం వాడి ఉంటాడు నన్నయగారు. ఎంత ఏసీలో జీవించే వారికైనా, కరెంటు పోతే, ‘ఏసీ’ ‘తీసీ’గా మారిపోయి, ఇదే దుస్సితి తప్పదు కదా!

పూర్వకవులు సాధారణంగా వసంతమాసాన్ని, శారద రాత్రుల్ని సుఖ వికాసాలకు అనువైన కాలంగా వర్షిస్తారు. కానీ, నస్యయ గారు 'దీర్ఘవాసరనివర్త' అంటే, ఎప్పుడు క్యాలెండర్లో తేడి మారుతుందా... అనిపించే సుదీర్ఘ దివారాత్రాల రోజుల్లో కొత్త దంపతులైన నల దమయంతుల్ని తెచ్చి కలిపాడు. మనసు: ప్రభావాన్ని అంటే, మనుధృత తాప బెడదని తప్పించు కోవటానికి ఆ నవదంపతులు పడిన అవస్థ ఊహించుకోవాలిందే!

ముప్పె వేల ఎకరాల రాజధాని ఊరింతలు ఏవీ లేని సత్కాలం కాబట్టి, ఆ రోజుల్లో ఘూలతోటలు, తామరకొలనులూ వగైరా ‘ఉన్న’ రోజులు కాబట్టి, తామర ఘూల రేకులు, తామర కాడలతో(మృదు మృణాళములన్), పస్సిలి జల్లులతో (సలిల ధారలన్) అక్కడ వేసవి కాలక్షేపం చేసారట. వాళ్ళకు చల్ల దనం అనేది ఏ మాత్రం అయినా దొరికిందంటే గంధం చెక్కని కొద్దిగా పచ్చ కర్మారం పలుకులతో (ఖునసార పాంసులన్) అరగదీసి గంధం తీసి అది హంటికి రాసుకోవటం (చందన చారు చర్చ) వలన మాత్రమే! అది రాసుకున్నాక లేత ఆకులు (సలిన దళంబులన్) పరుపులా పరుచుకుని వాటిమీద ‘వాళ్ళ తంటాలేవో వాళ్ళు పడ్డారు’ అని చెప్పటం కోసం ‘సలిపారు’ అనే పదం వాడాడు నన్నయ గారు.

సుఖజీవనానికి చల్లగాలిమర(వీసీ మిపను) ఒకటి ఉండి ఉంటే వేసవిలో రతి వైభవాన్ని వర్ణించటానికి కవులకు కలాలు, పేజీలు సరిపోయేవి కాదు. వేసవి

శ్రంగారం గురించి చెప్పేదేమీలేదని ‘సలిపారు’ అనేసి ఊరుకున్నాడు నన్నుయిగారు. అప్పో సాప్పో చేసి ఏసీ పెట్టించుకున్నపుటికీ కరెంటు సమస్య ‘సలపరింత’ పెట్టేది భాయం కదా!

అందుకని, కొత్త రాజధానిలో ‘బృందావనం ఫౌంటైన్స్ల్స్, నందనవనాలూ, తామర కొలనులూ, కాసిని మంచిగంథం చెక్కలూ, పచ్చకర్మారం పలుకులూ వగైరా శీతల ఉపచర్య సామగ్రి జనసామాన్యానికి అందుబాటులో ఉండటం అవసరం’ అని కొత్త ప్రభువులకు నన్నుయగారి ఈ పద్యం సూచిస్తోందన్న మాట! చెరువుల్నీ, తోటల్నీ తొలగించి, భవనాలు కడుతున్నందున ఈ శీతల సామగ్రిని జనసామాన్యం కోసం ప్రభుత్వమే సమకూర్చలని నన్నుయగారి సూచన కనీసం సచ్చిదీ అయినా ఇవ్వాలని సూచన.

వేసవిలో వడకొట్టకుండా, విరేచనాలు కాకుండా, ఒళ్ళు పేలకుండా అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటారు గానీ, నన్నుయ చెప్పిన సలపరింతని తప్పించుకోవటానికి మందస్తు మార్గాలు నన్నుయగారి ఈ పద్యంలోనే ఉన్నాయి. ఆయన పచ్చకర్మారం గంథం మిత్రమాన్ని వంటికి పూసుకుని శీతలోపచారాలు చేసుకోవాలన్నాడు. కానీ, ఈ మిత్రమాన్ని చిన్న ఉండలు కట్టుకుని రోజూ ఒకటి లేక రెండు మాత్రాలు కడుపులోకి తీసుకుని పాలు తాగండి. ఈ గంథం పచ్చకర్మార మిత్రమం శరీరంలో ఊషాన్ని తగ్గిస్తుంది. పైపూతగా వంటికి రాసుకుంటే ఎంత చల్లదనాన్నిస్తుందో, కడుపులోకి తీసుకున్నా అంత చలవనిస్తుంది. లైంగిక శక్తినీ, ఆసక్తినీ పెంచుతుంది. తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి! పచ్చకర్మారం అతిగా వాడకూడదు. జలుబు చేస్తుంది.

‘అపార్ట్ మెంట్లు సంస్కృతి పెరిగాక గాలీ వెలుతురు గురించి ఆలోచించటం మానేసి, సీలింగు ఫ్యాన్స్ల్స్, పగటి దీపాలు, ఏసీల మీద ఆధారపడ్డ ప్రజలకు కరెంటు లేని సమయంలో నలదమయంతుల సలపరింత అనుభవంలోకి వస్తుంది. గాలీ వెల్లురూ రాకుండా, ఫ్యాన్స్లోనూ ఏసీలతోనూ వదిలిన గాలినే పీలుస్తూ జీవించే విధంగా ఇళ్ళు కట్టుకుంటూ, సుఖాన్ని భూతధ్వంతో వెదుక్కోవటం మనకు మనం చేసుకుంటున్న అన్యాయం. ఏ ఇంట్లో పగటిపూట కూడా లైట్లు వేసుకుని జీవిస్తారో అయింట్లో నన్నుయగారు చెప్పిన సలపరింత ఎక్కువని, అయింట్లో దంపతులకు లైంగికశక్తి ఆసక్తి తక్కువనీ దీని భావం. ★

మాజీనది

“గంగా సంగమమిచ్చగించునె? మదిన్ గావేరి దేవేరిగా నంగీకారమొనర్చునే? యమునతోనానందముం బొందునే? రంగత్తుంగ తరంగ హాస్తములతో రత్నాకరేంద్రుందు నీ యంగంబంటి సుఖించునేని గుణభద్రా తుంగభద్రానదీ..!”

గంగ, యమున కలినే ఒకేసారి సముద్రుడితో సంగమిస్తాయి. అదొక ఆనందం సాగరుడికి! తుంగభద్రానదికి సాగర సంగమం లేదు. ఆ నది కన్యగా ఉండి పోక తప్పలేదు. అందుకని తెనాలి రామకృష్ణుడు ఆ నదిని ఓదార్పటం ఈ పద్మంలో కనిపిస్తుంది.

“గుణభద్రా...తుంగభద్రా... ఎగిరిపడే అలల హాస్తాలతో ఆ రత్నాకరుడైన సముద్రుడు నిన్ను తాకి సుఖించి ఉంటే గంగా సంగమాన్ని ఇష్టపడే వాడా? కావేరిని దేవేరిగా అంగికరించేవాడా? యమునతో ఆనందం పొందేవాడా? మిగతా నదుల జోలికి పోయేవాడా...?” అంటాడు. తెనాలివాని అందమైన ఊహలో సముద్రం, నదీ సంగమాలు ఆ రెండింటికి క్లేమ దాయకం అనే సందేశం ఉంది.

నదులకు సాగరుడే గతి అని మనం నమ్ముతున్నాం. గట్టిగా ఆలోచిస్తే, సాగరుడికూడా నదులే గతి అని అర్థం అవుతుంది. తుంగభద్రుడికి ఒకటే బాధ... సాగరసంగమానికి నోచుకో లేకపోతినే... అని! తెలుగు సముద్రానికి అలాంటి బాధే ఉంది... తుంగభద్రా సమేతంగా కృష్ణానదీ సంగమమే కరువై పోయిందని! అవును ! కృష్ణ ఇప్పుడు మాజీనది !

నిజానికి, సాగరసంగమ భాగ్యం లేని తుంగభద్రుని కృష్ణానది హత్తుకుంది, ఓదార్పింది. ఆదరించింది. తనలోనే లీనం చేసుకుని తనతో కలుపుకు పోతానని మాట ఇచ్చింది! వేలాది యెళ్ళుగా కృష్ణా, తుంగభద్ర స్నేహం భద్రంగానే సాగుతోంది. లోకం అంతా తుంగభద్రుని కృష్ణకు చెల్లి గానే భావిస్తున్నారు. ప్రయాగలో గంగా-యమునల్లాగా సంగమేశ్వరంలో కృష్ణ-తుంగభద్ర నదుల విలీన స్థలి పుణ్యక్షేత్రంగా భాసిల్చింది. ఒకప్పుడు ఆంధ్రలో నదుల్ని జీవనదులనే వారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ పంటలేకాదు, నదులు కూడా వర్షాధారాలై పోయాయి. గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభద్ర, పెన్న, నాగావం, వంశధార... అన్నీ రైతన్నల కన్నీకృలా ఇంకిపోయాయిపుడు.

పూణే, సతారా, కోలాపూర్, పైదరాబాద్ నగరాల మురికినంతా మోసుకుని కృష్ణమ్య కర్మాలుదాకా వస్తోంది. ఇక్కడ తుంగభద్ర తో కలిసినందువలన దాని లోని విషాలు కొంత పలచబడతాయి. నదులనేవి పైన వాళ్ళ మురికిని మోయటానికి గానీ, దిగువ భూముల దాహార్తి తీర్చటానికి కాదని పైన రాష్ట్రాలవారి నిశ్చితాభి ప్రాయం. వరదలొచ్చినా, ఉపైన లొచ్చినా, కరువు లొచ్చినా అన్నీ దిగువ భూములకే అయినా నీటి దొంగలకేం జాలి?

బుగ్గేదంలో వృత్తాసురుడి కథ ఉంది. వాడు కూడా పల్లవు భూములకు దక్కాల్సిన నీటిని ఇలానే బంధిస్తాడు. ఇది అంతర్జాతీయ నీటి సూత్రానికి విరుద్ధం అని, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించి వృత్తాసురుడు కట్టిన ఆనకట్ట కూలగొట్టి నీటి బంధనాన్ని వదిలించాడు. వేదం మనకు సర్వప్రమాణం కదా! మరి, వృత్తాసురుడి కథ ఎందుకు కాదూ...?

క్రీ.శ. 1700 ప్రాంతాల్లో కావచ్చు. అప్పటి మైసూరు రాజు, బృందావన్ గార్డెన్స్ దగ్గర చామరాజ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉన్న చోట కావేరి మీద ఇలానే ఆనకట్ట కట్టి ఆ నదీజలాలను బంధించాలని చూశాడు. అందువలన తంజావూరు, మధిర రాజ్యాలు నీరు లేక ఎండిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పట్లో మధురా రాజ్యాన్ని తెలుగు రాణి మంగమ్మగారు పరిపాలిస్తూ ఉండేది. ఆవిడ తన సైన్యంతో మైసూరు రాజు కట్టిన ఆనకట్టను కూలగొట్టటానికి బయల్దేరింది. కానీ భయంకరమైన ఉపైన వచ్చి మంగమ్మ గారు పగలగొట్టకుండానే మైసూరు ఆనకట్ట పగిలిపోయింది. ఇంద్రుడి వజ్రాయుధ ప్రయోగం అంటే ఇదే! ఆలమట్టికి ఏదో ఒక రోజు వజ్రాయుధ ఘూతం తప్పదు. అందాకా కృష్ణ తుంగభద్రులు ఒకరినొకరు ఓడార్చుకోవలసిందే!

ఒకరోజు తుంగభద్ర కృష్ణతో అంది... “అక్కా! నీలో లీనం అయిపోయి, నీ ద్వారా సాగర సంగమ భాగ్యం పొందుదా మనుకుంటే, ఇదేంటి ఇలా అయ్యంది... నీక్కుడా సముద్రంలోకి వెళ్ళే ప్రాప్తుం లేకుండా పోతోంది కదా...” అని!

అప్పుడు కృష్ణ నది అంది... “చెల్లి! నీకు లేకా, నాకు ఉండి ఒకటే అయ్యంది! ఈ మనుషులు సముద్రంలోకి నది జలాలు వెళ్ళడం వ్యధా అనుకుంటున్నారు. నదులు కలవకపోతే సాగరుడు కూడా మరణిస్తాడు. చచ్చిన సముద్రాలెన్నో ఉన్నాయి. నదుల్ని ఎండగడితే సముద్రాలు ఎండిపోతాయి” అని.

“పూణే నుండి పైదరాబాద్ దాకా ఈ నగరాలన్నింటి మురికిని ఆంద్రులు భరించాల్సిందేనా” అడిగింది తుంగభద్ర.

“పైదరాబాద్ మురుగు కలవకుండా మా స్వచ్ఛ కృష్ణజలాలు మాకు కావాలి...” అని ఆంద్రులడగాలి కదా...” అంది కృష్ణ. తుంగభద్ర నవ్వి ఊరుకుంది. ★

మాట తప్పిన ‘మాట’

“శిరమెల్లన్ గౌరిగించుకొంచు, స్వతప్త శ్రీలంబులన్ మాని, మేటిరుషుల్ భీ ! యన, సిగ్గులేని పరిపాటిన్ గల్లు పెల్లానుచున్,
నరు పున్స్స్ ధరియించి, యుత్తర దిగంత ప్రాప్తి కూరేగదన్
ఖర వాహంయన వాడవాడలును; నా కూవాధుడే బోంకినన్”

హరీశ్వరందు దేశాన్వేశే రాజు. నిజం కోసం నిబధ్దంగా నిలబడ్డవాడు. అతని చేత అబద్ధం ఆడిస్తానని విశ్వమిత్రుడూ, ఆడించలేవని వశిష్టుడూ పందెం వేసుకున్నారు. వశిష్టుడు అంటున్నాడు. “హరిశ్వరందుడే అబద్ధం ఆడితే నేను తల గొరిగించుకుంటాను. నా తపస్స వదిలేస్తాను. అందరితోనూ మంచిగా ఉండటం మానేస్తాను. చివరికి సాటి బుములంతా ఛీ ఛీ అనేట్లు పరమ రోతగా కల్లు తాగి మనుష్య కపాలం చేత్తో పుచ్చుకుని గాడిదెక్కి ఊరేగుతాను” అంటాడు. ఇది బలిజేపల్ని వారి సత్త్య హరిశ్వరంద్రియం నాటకంలో పద్యం.

పరిశ్యంద్రుడి మీద వశిష్టుడి నమ్మకం అంతటిది. మన సినిమాల్లో గానీ కావ్యాల్లో గానీ బుపులూ, మునులూ మండనం అంటే గుండు కొట్టించుకున్నట్టు కనిపించరు. జైన బౌద్ధులకు ఆ అలవాటుండేది. వైదిక దేవతలకు, మునులకూ లేదు. అందుకని, బౌద్ధుల్లా గుండు గీయించుకుంటానని, కాపాలిక శైవుల్లా కపాలం పుచ్చుకు తిరుగుతానని, రాక్షసుల్లా కల్లు తాగటం మొదలు పెడతాననీ అంటాడు వశిష్టుడు. వైదిక ధర్మాలను వదులుకుంటాడని దీని భావం. తప్పు చేసి దొరికిన వాటి గాదిదెక్కించి ఊరేగిస్తారు. అలా ఖరవాహనం ఎక్కి ఊరేగుతానంటాడు.

జక్కడ విశ్వామిత్రుడి కుతంత్రం వేరు. హరిశ్చంద్రుడు అబద్ధం ఆడతాడ లేదా అనే విషయాన్ని పక్కన బెడితే, అనుష్టణం గాడిదేక్కు దృశ్యం వశిష్టుడి కళల్లో మొదిలేలా చేయాలి. అందుకే అతణ్ణి అంత రెప్పగొట్టాడు. అతను విసినిన వలలో అమాయకంగా చిక్కుకుపోయాడు వశిష్టుడు. జప్పుడా పురోహితుడి గౌరవం కాపాడటం కోసం అయినా అబద్ధం ఆడకుండా గట్టిగా నిలబడాల్సిన పరిస్థితి హరిశ్చంద్రుడుకి ఏర్పడింది. బంతి హరిశ్చంద్రుడి కోర్పులో పడింది.

బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతం (23 డిసెంబర్ 1881 - 30 జూన్ 1953) నటుడు, కవి, సినిమా రచయిత, నాటక రచయిత, స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు కూడా! ఆయన రచనలలో హరిశ్వరంద్ర నాటకం (1924) గొప్పది. గుంటూరు జిల్లా భాషణ

దగ్గర ఇటికం పాడు ఆయన జన్మస్తలం. కర్నూలు రిజిస్ట్రేర్ ఆఫీసులో కొన్నాళ్ళు గుమాస్తాగా పనిచేశారు. అవధానాలు చేస్తూ ఆనాటి జమీందారుల్ని అనేకమందిని కలిశారు. చల్లపల్లి రాజు సహకారంతో గుంటూరులో చంద్రిక సైన్సు నెలకొల్పారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని జైలుకెళ్ళారు. జైల్లో ఉన్న సమయంలోనే సత్యహరిశ్చంద్రియం నాటకం ప్రాశారు. ఒక ద్రౌషా కంపెనీ నెలకొల్పి ఈ నాటకాన్ని అనేక ప్రదర్శన లిచ్చారు. అందులో సక్షతకుడి పాత్ర ఆయనే వేసేవారట. సి పుల్లయ్య గారు ఈయన్ని సినీరంగానికి పరిచయం చేశారు. వరవిక్రయం సినిమాలో సింగరాజు లింగరాజు పాత్ర నటించారు. మళ్ళీ పెళ్ళి, వరవిక్రయం, భూకైలాన్ లాంటి సినిమాలకు మాటలు, కొన్ని సినిమాలకు పాటలు కూడా ప్రాశారు.

సత్యవాక్యాలన గురించి చెప్పటానికి రాజుగారి కథనే ఎందుకు తీసుకోవాలి ? సామాన్యుడికి అలాంటి నిబధ్ధత ఉండదా? రాజు కన్నా ఎక్కువ కష్టాల కోర్చి నిజంగా నిజం కోసమే బతుకుతున్నది సామాన్యుడే! ఉన్నత వర్గాల గురించి అలా ఉంచండి, ఈ దేశంలో మధ్యతరగతి, దోచుకుంటూ దోచుకోబడే జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. కానీ, సామాన్యుడికి అబధ్ధం ఆడేందుకు ఆస్కాలు తక్కువ, అంటే, మన మెజారిటీ ప్రజలు సత్యవాక్యాలకులే నన్నమాట! కానీ సామాన్యుడి సత్యానికి ప్రత్యేకమైన విలువ ఏమీ లేదు. అతను నిజం ఆడినా ఆడకపోయినా అది సమాజం మీద చూపించే ప్రభావం తక్కువ. అందుకని, పాలకుడు అతని మంత్రి పురోహితాది పరివారం యావత్తూ మాటమీద నిలబడాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పటానికి రాజు హరిశ్చంద్రుడి కథని బలిజేపల్లి వారు ఎంచుకున్నారు.

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వేద హరిశ్చంద్ర, కావ్య హరిశ్చంద్ర రెండింటినీ ప్రాశారు. వేద హరిశ్చంద్రుడు ఈనాటి పాలకులకు సరిగ్గా సరిపోతాడు. ఎన్నికల వాగ్ఫానాలను ఎలక్షను రోజునే గాలికి వదిలేసే బాపతు, కావ్య హరిశ్చంద్రుడు నేను ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా అన్నాను, నల్ల డబ్బు బయటకు తెస్తా అన్నాను, బుఱమాఫీ అన్నాను, జాబు గ్యారంటీ అన్నాను, రేట్లు పెంచను అన్నాను, ఇంకా చాలా అన్నాను అని గుర్తు పెట్టుకుంటాడు అదీ ఆ ఇద్దరికి తేడా!

రాజు మీద అపారమైన నమ్మకంతో వశిష్టుడు గుండు కొట్టించుకుంటానన్నాడు. ఈనాటి ప్రభువులకు తమ మీద తమకే నమ్మకం లేదు, ఇంక మంత్రి సామంత పురోహితులకు ఆ రాజులపక్కాన హమీ ఇచ్చే ధైర్యం ఎక్కడ ఉంటుంది. గుళ్ళనీ, గుళ్ళలో లింగాల్నీ కొట్టే పనిలో ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. సత్య వాక్యాలకులైన ప్రజలే మాట తప్పినందుకు ‘గుళ్ళు’ కొట్టించాలి మరి! ★

మానవ చక్కరాలు

పొగిలెద వొండిపాటున ‘గువ్వాకువు’ యంచు బ్రతిక్షణమ్ము బై కెగసెదు, పల్లెలంకులకు నేగెదు పైకతభూమి దారి నె వ్వగ మెడ ప్రేలవైచెడు భవచరితమ్ము విచిత్రమయ్యే నీ మగువను ఏడి కాదుగద మా తెరిగింపుము చుకవాకమా?

చక్రవాక చక్కోరాలు అప్పరూప పక్కిరాజాలు. అవి ఉన్నాయో లేదో తెలీదు. ఎవరో వచ్చి ఏదో ఇచ్చి పోతారని ఎదురు చూసే వాళ్ళని ఈ పక్కలతో పోలుస్తారు... అవి కూడా వానకోసమో మరి దేని కోసమో ఎదురు చూసునే ఉంటాయేపుడూ!

సామాన్యుడి సంగతి సరే, ఈ దేశంలో సగటు మేఘావి మాత్రం చేస్తున్నదే ముంది, ఎదురు చూడటం తప్ప! రాజకీయ నాయకులు ఎన్నికల సమయంలోనూ, సంపన్మూలు ఆదాయం పన్న కష్టా సమయంలోనూ, సామాన్యులు ‘నిత్యావసరాల’ కోసం మాత్రమే ఎదురు చూస్తారు. అవి తీరితే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడరు.

కానీ మేధావుల మాత్రం, ఆలోచనలు ఇందుకు భిన్నంగా వుంటాయి. దింపి ఇంకొకడు ఎక్కే వరకూ ఎదురుచూస్తారు. ఆ ఇంకొకడు ఎక్కాక వాడు దిగేవరకూ మళ్ళీ ఎదురు చూస్తారు. నిరంతర చక్కోరాల్లు ఎదురు చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళ కళ్ళు కాయలు కాసి ఉంటాయి. చేతులు మాత్రం పట్టుకుంటే పుప్పుల్లా కంది పోతూ ఉంటాయి. ఇదీ సగటు మేధావి పరిస్థితి.

ఒకసారి నదీతీరంలో ఇసుక నేలల్లో మెడ వ్రేలాడవేసి కుప్పకూలి ఉన్న ఓ చక్కవాకం పింగళి, కాటూరి కవుల కళ్ళలో పడింది. అది ఎవరి ఆసరా కోసమో ఎదురు చూస్తోన్న దానిలా కనిపించింది వాళ్ళకి... “అహో! చక్కవాకమా! అపురూపమైన పళ్ళిరాజమా! వంటరిగా ఇలా ఈ ఇసుకనేలలో కూలబడి పొగిలి పొగిలి ఏడుస్తున్నావు? కుహూ కుహూ అంటూ ఎగురుతూ తిరిగే వాడివి కదా...? నీ ప్రియురాలి కేష్టునా అయ్యందా? ఇది వియోగ దుఃఖం కాదుగదా!” అని ఆ పక్కిని పలకరించారు.

పింగళి-కాటూరి జంట కవుల “ఎడబాటు” అనే ఖండకావ్యం లోది ఈ పద్యం. ‘కోకిల’-‘ఎడబాటు’ ఈ రెండు ఖండ కావ్యాలనూ కలిపి ఒకే పుస్తకంగా తెచ్చారు. ఈ పద్య కావ్యానికి వందేళ్ళ వయసుంది. అవి సత్కృతాలపు రోజులు. ప్రకృతి వికృతిగా మారకుండా పదిలంగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో... అమలిన శృంగారం’ ఒక సిద్ధాంతంగా ప్రబలి ఉండేది. కాబట్టే పింగళి - కాటూరి ఆ అక్కుప్పక్కిది వియోగ ద్యుఃఖింగా ఊహించారు.

అప్పచేసుండి ఇప్పచీకీ ఈ వందేళ్ళ ఆకలిరాజ్యంలో వియోగాలు త్యాగాలు కావ్యాల్లోంచి కనుమరుగయ్యాయి. ‘అమలినానికి బదులు మలినం, వియోగానికి బదులు సంయోగం, త్యాగానికి బదులు ‘అయితే నాకేంటి’ ధోరణలు కావ్య లక్ష్మణాలైనాయి.

ఇలాంటి కరువు రోజుల్లో, ‘మాజీనది’గా మారిన కృష్ణానది ఒడ్డున ఇసుకనేలల్లో ఓ కవిగారికి అలాంటి దృశ్యమే కనిపించిందనుకోండి... “పంటభూములన్నీ ఇసుక, ఇటుక, ఇనుముతో ఇరుకై పోయిన ఈ కాంక్రీటు అడవిలో నేల కూలిన చకోరమా! ఒక్కడివే కూలబడ్డావు, నీరాణి ఏమైంది? నీ గూడు ఏమైంది? నీ కూడు ఏమైంది? నీ కుటుంబం చెట్టుకొకరు, పుట్టుకొకరూ అయిపోయారా...?” అనడుగుతాడు కవి !

దానికి ఆ చకోరం గుర్రుగా చూస్తుంది. “మొక్కలన్నీ చెక్కలై పోయిన ఈ రాజ్యంలో చెట్టులూ, పుట్టులూ ఎక్కడున్నాయని వాటిని పట్టుకు తిరుగుతామూ...” అని నిలదీస్తుంది. దాంతో ఖంగు తింటాడు కవి “మరి, నీ ఎదురు చూపులు ఎవరి కోసం...?” అనడుగుతాడు.

“కొత్తగా కట్టే ఊళ్ళో ‘కొట్టేసిన’ మొక్కకి బదులు మొక్కనీ, నరికేసిన అడవికి బదులు అడవినీ, తవ్వేసిన భూమికి బదులు భూమిని ఇస్తారట! ఎక్కడో, ఎప్పుడో, ఎవరో నాటబోయే మొక్క కోసం, పెంచబోయే అడవి కోసం, చదును చేసే భూమి కోసం ఎదురుచూస్తున్నా” అనిచెప్పుంది.

అరవై యేళ్ళ స్వాతంత్ర్యానంతర దేశీయ చరిత్రలో ‘గరీబీ హటావో’ నుండి ‘గరీబోం కో హటావో’ దాకా ఏలుబడి వారు మాట వెంబడి నిలబడిన దాఖలా లేదని తెలిసినా చకోరాలు అలా ఎదురు చూస్తునే ఉంటాయి. ఎదురు చూపుల్లో ప్రశాంతత ఉంటుంది. ప్రపంచ శాంతి ఉంటుంది. అంతేగానీ, గుడ్లరిమితే ఏముంటుంది...కళ్ళ మంటలు తప్ప!

మానవ చకోరాల్లారా? మీ మానాన మీరు అలా ‘మట్టి పిసుకుతూ’ ఎన్నాళ్ళు బతుకుతారు? దర్జాగా కాలుమీద కాలు వేసుకుని పడక కుర్చీలో కూర్చుని ఎదురు చూస్తూ బతకండి! రాబోయే పదేళ్ళలో ఇక్కడ చైనా-జపాన్ వాళ్ళు మయసభ, ఇంద్రసభ, యమసభ, ద్వ్యాతసభ ఒకటేమిటీ... మీరు ఏది కోరితే అది కట్టించి ఇస్తారు. ఎదురు చూడండి! ఎదురు చూడండి!

మిరాయి పాట్లాం ప్రేమ

“భూయశ్చాహ త్వమపి శయనే కంఠలగ్నా పురా మే
నిద్రాంగత్వా కిమపి రుదతీ సస్వరం విప్రబుద్ధా!
సాంతరాససం కథిత మసకృత్ పృచ్ఛతశ్చ త్వయా మే
దృష్టఃస్వప్నే కితవ రమయన్ కామపి త్వం మయేతి”

శ్రీ పురుషులు వంటరిగా కాకుండా సమూహంగా జీవించటానికి ఈ సమస్త సృష్టి ఏర్పడింది. సమాజం అంటే, శ్రీ పురుష జంటల సమూహమే. ప్రేమతో కూడిన లైంగికత ఆ జంటల్ని సంసారం వైపు నడుపుతుంది. సంసారం మనుషుల్ని సమాజం వైపు నడుపుతుంది. ఇవన్నీ వాటికవిగా జరిగిపోయే అంశాలు. వంటరితనం నుండి తనను తాను బయట పదేసు కోవటానికి మనిషి పదే తాపత్రయం ప్రేమ. ప్రకృతి మనిషిని వంటరిగా జీవించాలని సృష్టించలేదు. శ్రీ పురుషులు కలిసి జీవించటం అనేది మానవ లక్షణం. అందుకు అనేక ఇతర ప్రేరకాలతో పాటు ప్రేమతో కూడిన సెక్కు కూడా ఒక ప్రేరకం.

ప్రేమ అనే కాయితంలో పాట్లాం కట్టిన మితాయి లాంటిది సెక్కు! సెక్కు పుస్తకానికి భాగవతం అట్ట వేసి, ఆధి భౌతిక, ఆధి దైవిక అంటూ తాత్ప్రికతని జోడించిన సాహిత్యం జయదేవుడి కాలం నుండి అతివ్యాప్తం కావటంతో గాఢరతి అనేది “గాఢ ప్రేమ”కు పర్యాయం అయ్యంది. ప్రేమ అంటే పార్చుల్లో ముద్దులు, కొగలింతలు, రతి కార్యాలు, విదేశాల్లో వీధుల్లో చిందులు, గంతులు, హారత్తే పాటలు ... ఇంతేనని మన సినిమాల్లో చూపిస్తే, మన కావ్యాలు అంతకు ఒకింత ఎక్కువగానే చూపించాలని చూశాయి. అందువలన సెక్కుకి ప్రాధాన్యత పెరిగి ఇతర సామాజిక అంశాలకు మన సాహిత్యంలో చోటు తగ్గిపోయింది.

కాలేజీ ప్రేమ కథలు మరే ఇతర భాషల్లోనూ లేనంతగా తెలుగు సినిమాల్లోనే ఎందుకున్నాయి? మన విద్యార్థులు ప్రేమించు కోవటానికి కాలేజీల్లో చేర్తున్నట్టు ఎందుకు చూపించనిస్తున్నాం మనం?

పైన చెప్పిన శోకం కాళిదాసు మేఘు సందేశంలోది. యక్కడి కుశలాలు యక్కకాంతకు తెలియ జెప్పటానికి మేఘుడు బయల్దేరతాడు. కుబేరుడి శాపం కారణంగా ఆ జంటకు ఇది ప్రథమ వియోగ దుఃఖం. ఆమె కైలాస పర్వతం దగ్గర ఉంది. అతను రామగిరి దగ్గరున్నాడు. మేఘుడు ‘తంతి’ చేరవేస్తున్నాడు. ఆమె భర్త కుశలం గురించి, అనుక్షణం ఆమెనే తలవటం గురించి చెప్పటం టూకీగా ఇందులో ఇతివృత్తం. ఆమె నమ్మకం కోసం ఒక రహస్యాన్ని గుర్తుగా చెప్తాడు యక్కడు.

“ఒకసారి అతన్ని కావలించుకుని నువ్వు అలాగే నిద్రపోయి, మధ్యరాత్రిలో లేచి, పెద్దగా ఏడవటం మొదలు పెట్టావట. “నువ్విష్టచీదాకా ఎవ్వతెతోనో కులుకుతూ నా కలలో కనిపించావుగదా...అందుకని...ఏడ్చానని నువ్వుతూ అన్నావట కదా!” అంటాడు మేఘుడు. మేఘుడు చెప్పున్న యక్క విరహ సందేశాన్ని కుబేరుడు వింటాడు. ఆ దంపతుల ప్రేమను స్వయంగా తెలుసుకుని శాపం త్వరగా ముగిసేలా అనుగ్రహించటంతో ఆ కథ సుఖాంతం అవుతుంది.

సెక్కు అనేది సత్యంతానం కోసం మాత్రమే జరపాలని, సంతాన అవసరం లేనప్పుడు రతి తంతు కేవలం సుఖ లాలుసత్యం కోసమేనని వేదాంతులు చెప్పారు. ఇప్పుడు జపాన్ యువత ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాచిస్తోంది. జీవితానికి రెండు క్షణాల నుఫం కన్నా నూరేళ్ళ కేరీరు ముఖ్యం అనీ, సలబై యేళ్ళాచే వరకూ పెళ్ళి చేసుకో కూడదని జపనీ యువత గట్టిగా భావిస్తోంది. ఆర్థికంగా ఎదిగాక, వృత్తిలో రాణించాకే సంసారం, సంతానం అంటున్నారని, అందాకా బుద్ధుడి మార్గంలో నిగ్రహానికి ప్రాధాన్యత నివ్వాలని ఎక్కువ మంది భావిస్తున్నారక్కడ!

ఈ వార్తని అమెరికన్ మీడియా “జపానులో” పెరుగుతన్న నపుంసకుల సంఖ్య” అని వక్రీకరించి ప్రచారం చేసింది. బాధ్యతా రాహిత్యానికి పేరుబడ్డ మన కొంపె పత్రికలు మరింత మఘాలా అద్దాయి. తూర్పు దేశాల సంస్కృతి విధ్వంసమే అమెరికన్ మేఘావుల లక్ష్మం. అందుకే, నిగ్రహాన్ని నపుంసకతగా హేళన చేశారు.

తెలుగు నేల మీదకూడా ఇంచుమించు ఇదే పరిస్థితి నడుస్తోంది. ముపై యేళ్ళు దాటాక గానీ మన యువత పెళ్ళిక్కలు సిద్ధం కావల్సేదు. అది డబ్బు ధ్వాసగా అపోర్ధం చేసుకున్నా, వృత్తి ప్రాధాన్యతలు వ్యక్తుల్లో సెక్కు ధ్వాసని చంపేసున్నాయనేది ముఖ్యం. పెళ్ళాయిన ఏడాదిలోపే విడాకులకు పోతున్న వారి సంఖ్య పెరగటానికి ఇది ముఖ్య కారణం. ఈ మొత్తం వ్యవహరంలో ప్రేమ పాత్ర చాలా చిన్నదై పోయింది.

కైలాసం రామగిరుల్లో ఉంటున్న భార్యాభూరల కథలు, పగలు ఒకరికి ద్వార్చి అయితే రాత్రి వేరొకరికి ద్వార్చి లాంటి మేఘుసందేశంలోని దంపతుల కథలు దంపతులిధ్వరూ ఉద్యోగాలు చేపున్న ఇళ్ళలో సర్వ సాధారణం. ఆనాడు మన కుబేరుడు కాబట్టి అయ్యా అన్నాడు. ఈ అమెరికన్ కంపెనీల కుబేరులకు అలాంటి అయ్యా లేమి ఉండవు. వాళ్ళు పగలు పని చేస్తారు కాబట్టి, మనవాళ్ళతో రాత్రిక్కు పనిచేయిస్తారు. చివరికి దంపతులకు మితాయి పొట్లాం ప్రేమలే గతి అవుతున్నాయి.

ప్రేమకాయితంలో పొట్లాం కట్టిన మితాయి సెక్కు, పొట్లాం విప్పి మితాయిని కాయితం పారేస్తున్నాం. సంసారసారం ఇంతే ! సెక్కు తప్ప ప్రేమకొంతే !! ☆

ముగ్గులోకి దించటం

తెమ్ము బంగారు కుండ జలమ్ము లనుచు(
దెమ్ము లతకూన మంచి సుమమ్ము లనుచు(
దెమ్ము భాగైన కొమ్ము ఘలమ్ములనుచు
మించుబోడిని నేరుపు మించ(బలుకు

సినిమా రంగంలో పంచ డైలాగులు, డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులూ రాసేందుకు స్నేహపరిస్థి రచయిత లుంటారు. సంభాషణలన్నీ ఎవరో రాసుకు పోతే, చివర్లో పంచ 'డైలాగుల రచయిత వచ్చి కొసమెరపులు రాసిస్తాడు. మీ ఊరొస్తా, మీ ఏధికొస్తా, మీ ఇంటికొస్తా... అంటూ హీరో చేత చెప్పిస్తే దాన్నే 'పంచ' అంటారు. హీరో ఈ మాటల్ని విలన్‌తో అంటే రౌద్రంగా ఉంటాయి. అందమైన ఆడపిల్లతో అంటే మృదువుగా ఉంటాయి. ఆ తేడా తెలిసి పలకగలిగే నటుడేతే సీను పండుతుంది.

క్రీ.శ. 1600నాటి చేమకూర వేంకట కవి ఇలాంటి 'పంచ'లు ప్రాయటంలో సిద్ధహస్తుడు! తంజావూరు రఘునాథనాయకుడి కొలువులో ఉండేవాడు. అన్నీ 'పంచ' పద్యాలతో ఆయన విజయవిలాసం అనే ఒక గొప్ప చమత్కార కావ్యం ప్రాశాడు. ప్రతి పద్యాన్ని గొప్పగా విశ్లేషించి తీరాల్ని నంత 'బాగైన రచన' అది! తాపీ ధర్మరావుగారు హృదయాల్లాస వ్యాఖ్యలో ఆ పని విజయవంతంగా చేశారు.

పైన చెప్పిన ఈ 'తెమ్ము బంగారుకుండ' పద్యంలో అన్నీ డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులే ఉంటాయి. డబుల్ మీనింగ్ అని మనం వాడుకలో ప్రయోగించే పదానికి రెండరాలు, ర్వారి లాంటి పదాలు పూర్తి సమానార్థకాలు కావు. డబుల్ మీనింగ్ సంభాషణలు అమ్మాయిలను 'ట్రాప్‌లో పడేసేందుకు ఉపయోగ పడతాయన్నమాట! అర్పునుడు సుభద్రని ముగ్గులోకి లాగే ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. అన్నలిద్దరూ చెప్పారు కదా...అని, ఆ కపట మునికి సపర్యలు చేయటానికి వచ్చింది సుభద్ర, ఆవిడకు పని చెప్పటం ఇందులో సన్నిఖేశం. పద్యంలో అన్నీ తేలికపదాలే కాబట్టి ప్రతిపదార్థాలు ప్రాయసపసరం లేదు.

"బంగారు కుండలో నీళ్ళు పట్టుకురా! లేతతీగకున్న మంచిపువ్వులు పట్టుకురా! భాగైన కొమ్ముకు కాచిన పళ్ళు పట్టుకురా!" అని, వింటున్నవాళ్ళకి ఇలానే వినిపించే విధంగా, అందంలో అందరినీ మించిన ఆమెతో నేర్చు మించేలా చమత్కారంగా మాట్లాడట. ఏవిటా చమత్కారం? "బంగారు కుండా! నీళ్ళు పట్టుకురా! లేత తీగలా

స్తిమ్యుగా ఉన్నదానా! మంచి పూలు పట్టా! బాగైన కొమ్మా(అందమైన అమ్మాయా)... పళ్ళు పట్టుకురా!” అని ఆమెకి మాత్రమే ఆర్థం అయ్యెలాగా మాట్లాడట!

బంగారుకుండ, లతకూన, బాగైన కొమ్ము అని, సుభద్రని ఉద్దేశించి అనటం ఒక్కటే ఇక్కడ చమత్కారం కాదు. బంగారు పాత్రలో నీళ్ళే ఎందుకు అడిగాడు? విరహం మీద ఉన్నాను చల్లార్చు- అని సూచనప్రాయంగా చెప్పటానికి! పూలూ, పళ్ళు కూడా విరహశ్యామకాలే! కాకపోతే బంగారు కుండల్ని కుదురైన స్తునలతోనూ, పూలను మేను మార్గవంతోనూ, పళ్ళను ప్రేమలోని తియ్యదనంతోనూ పోల్చినట్టుగా కూడా ఆర్థం చేసుకోవచ్చు. అమ్మాయిని వశం చేసుకోవటానికి ఇలా వాత్సాయ నీయాలన్నీ ఉపయోగించాలి కదా! అసలే కపట సన్యాసి కాబట్టి అతని మాటలన్నీ కపటంగా ఉండేలా ప్రాయకపోతే పాత్రాచిత్యం దెబ్బతింటుంది. అందుకని, డబుల్ మీనింగ్ సంభాషణ తప్పనిసరి!

నిజానికి ఇవ్వాల్చి మన కొత్త తరం కుల్రాళ్ళు ఇలాంటి సంభాషణల్ని ఇంతకన్నా చమత్కారంగా చెప్పగల సమర్థులే! కాకపోతే పద్యంలోని అంతరాత్మ (చేపే విషయం) ఇక్కడ ముఖ్యం.

ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళు కానీండి, పెద్దలు చేసిన పెళ్ళిళ్ళు కానీండి, మూణ్ణాళ్ళు ముచ్చటగా ముగిసిపోతున్న రోజులివి. ఏడాది తిరక్కమునుపే విడాకులకు పోతున్న కేసులు రోజురోజుకి ఎక్కువోతున్నాయి. దంపతుల మధ్య ఉత్త ఆకర్షణ తప్ప గాఢమైన ప్రేమ కుదరక పోవటమే ఇందుకు కారణం. ప్రేమ బలంగా ఉండాలి, దేవదాసు ప్రేమలా అస్థిరంగానూ, బలహీనంగానూ, పిరికిగానూ ఉండకూడదు.

రతి కార్యానికి ముందు బలమైన ఉత్తేజం కలగటానికి ‘ఉపరతి’ ఎలా ఉపయోగ పడుతుందో, బలమైన ప్రేమను పొందటానికి ‘ఉపప్రేమ’వాచకాలు అలా ఉపయోగ పడతాయి. ఇదొక ‘ఉప’ యోగం! ప్రేమ బలంగా ఉండాలంటే ‘ఉపప్రేమ’ తప్పనిసరి. సినిమాల్లో చూపించినట్టు సిటీబస్సు ప్రేమ (బస్సులో చూడంగానే ప్రేమించేయటం, స్వీజ్జీల్లాండు మంచుకొండల్లో ద్వ్యాయిట్టు పాడుకోవటం) లాంటి ప్రేమలు పెళ్ళిదాకా వెళ్ళేవి తక్కువ. పెళ్ళినా ప్రథమ వైవాహిక వార్షికోత్సవం జరుపుకున్నవి కూడా తక్కువే! బలమైన ప్రేమను పొంది, శాశ్వతమైన దాంపత్య బంధాన్ని పెంచుకోవాలన్నమాట... పెద్దలు చేసిన పెళ్ళిళ్ళకూడా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది.

సుభద్రలో ప్రేమభద్రం కాపటం కోసం తాపత్రయ పడ్డాడు అర్షనుడు. ఈ పద్యం ప్రేమబలాన్ని కోరుకుంటోంది. ★

ముహ్వద్వాల కాలక్షేపం

ప్రాతచూళ్త ప్రసంగేన
మధ్యమ్మొ ట్రై ప్రసంగతః
రాత్రి చోర ప్రసంగేన
కాలో గచ్ఛతి ధీమతామ్ ?

బుద్ధిమంతులు ప్రాద్వానపూట జూదం గురించి చర్చిస్తారు. మధ్యమ్మొం పూట ఆడవాళ్త గురించిన కబుర్లతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఇంక రాత్రి అయ్యేనరికి దొంగతనాలూ మోసాలు కుటుల గురించే మాట్లాడతారట!

ఇదొక చాటు పద్యం. ఇదెవరో 'బుద్ధి'మంతుల గురుచి చెప్పలేదు. మీరు ఇక్కడ సరిగానే చదివారు 'బుద్ధిమంతులు' కాదు, బుద్ధిమంతులు ఇలా చేస్తారుంటూ మూడు ముఖ్య విషయాలు ఈ పద్యంలో చెప్పాడు చాటుకవి పద్యాల పరిజ్ఞానం ఉన్న ఎవరికైనా ఈ చాటుపద్యం తెలుసు. దీనికి కవి పండితులు చెప్పే అర్థం గొప్పగా ఉంటుంది.

మహాభారతం కథ అంతా, జూదం ఆడటం, దాన్నోక ధర్మకార్యం గానూ, రాజు యొక్క తప్పనిసరి కర్తవ్యంగానూ చిత్రించటం వలనే జరిగింది. చివరికి ఈ జూదం ఒక ప్రపంచ యుద్ధం అనదగిన మహాభారత సంగ్రామానికి దారి తీసింది. జూదం అంత గొప్ప దన్నమాట! అందుకని నిద్ర లేస్తానే జూదచర్చలు చేయమంటాడు ఈ చాటుకవి. అంటే మహాభారతం చదవాలని చెప్పున్నాడన్నమాట!

ఇంక మధ్యమ్మొం పూట ట్రై ప్రసంగంతో కాలక్షేపం చేయాలంటాడు. ట్రైల కారణంగా జరిగిన అనేక సంఘటనల సమాహరమే రామాయణం కాబట్టి, మధ్యమ్మొం పూట రామాయణం చదవాలని చెప్పటానికి ట్రై ప్రసంగం చేయమన్నాడు.

అలాగే, రాత్రి అయ్యాక చోర ప్రస్తావన చేయమన్నాడు. అంటే వెన్నపూసనీ, ట్రైల చీరల్ని, వీతైతే మానాల్ని దోచుకున్న దొంగ గురించి చెప్పిన భాగవతం చదవాలన్నాడు.

ఇదంతా, ఇతర వ్యాపకాలు లేని వ్యక్తులు ఇంట్లో కూర్చుని, కాలం ఎలా గడపాలో తెలీక బాధపడే వారికి ఈ చాటుకవి ఇచ్చిన సలహా! ఆ రోజుల్లో సంగతి అలా ఉంచితే, ఈ రోజుల్లో టీవీల వాళ్ళు ఈ సూత్రాన్ని అక్కరాలా అమలు పరుస్తున్నారు

ఉదయాన్నే దినపత్రికలు, ఆర్థిక పరమైన అంశాలను ప్రసారం చేసే చానళ్ళున్నాయి. ఇంటర్వెట్లు ముందు చేరి పేర్ మార్కెట్ల పోకడను అధ్యయనం చేసే వాళ్ళు మగాళ్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. వీళ్ళు నిపుణుల సలహాలకు ప్రాధాన్యత

నిచ్చి పేర్ల కొనుగోలూ, అమ్మకాలూ చేస్తుంటారు. చివరికి ఇదంతా ఒక 'డబ్బుజూదం' అని అనుభవం మీద తెలుసుకుంటారు. దినఫలాలు, వారఫలాల్లో పూర్వం స్నేక్యులేసన్ లాభించును' లాంటి సలహాల కోసం వెదికే వారు. ఇటీవల జ్యోతిష్ములు ఈ విషయాన్ని పెడ్డగా త్రాయటం లేదెందుకోమరి ?

ఉదయం పూటే ఈ 'డబ్బుజూద ప్రసంగం' చేయటానికి అనువైన సమయం. అనసక తీరిగా చూద్దాం అనుకుంటే రేటు పెరిగి పోవటమో, పడి పోవటమో జరగవచ్చు. ఫ్లైటు బోర్డులూ పడ్డచ్చు. అందుకని 'ప్రొతర్యూత ప్రసంగేన' ఉదయాన్నే జూదప్రసంగం చేయాలని చాటుకవి చేసిన సూచని టీవి ఛానళ్ళు పాటిస్తున్నాయి.

వృత్తి, వ్యాపారాలకు వాళ్ళకి వాళ్ళు సాధారణంగా టీవీలు చూసే అవకాశం ఉండదు. అందుకని, మధ్యాహ్న ప్రేక్షకుల్లో కేవలం మధ్యతరగతి, మధ్యవయసు, మధ్యాదాయం కలిగిన ట్రీలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. మహిళా కార్యక్రమాలు మధ్యాహ్నం పూట ప్రసారం చేయటానికి కారణం ఇదే! ఆ విధంగా మధ్యాహ్న ట్రీ ప్రసంగతః మధ్యాహ్నం పూట ట్రీలకు సంబంధించిన విషయాలకు ఎక్కువ అవకాశం కల్పించి, టీవీలవాళ్ళు చాటుకవి గారి మాట నిలబెడ్డున్నారు. సాయంత్రం దాకా వంటలూ, కుట్టు, చీరలు, వాటి ధరల మీద పోటీలు, పట్టుకుంటే పట్టు చీరలు, ఆడహీరోలు, ఆడవిలస్తు, ఆడ మోసగుత్తెల సీరియశ్శు ...ఒకటేమిటీ మధ్యాహ్నం అంతా ట్రీ ప్రసంగంతోనే కాలం గడిపేస్తుంటారు. 'సీ...రియల్' అనేది తప్ప సీరియశ్శే ఉంటాయి.

జింక, రాత్రి పూట మగాళ్ళు కొంపకు చేరే సమయం. అన్నం తింటూ రిమోటు పుచ్చుకుని వరుసపెట్టి టీవీ వార్తా ఛానళ్ళు చూస్తూ భోజనం చేస్తుంటారు రిమోటుతో 'లుక్కులకన్నా 'నొక్కు'లే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏ ఛానల్లో చూసినా వార్తా ఛానళ్ళ నిండా చోరుల కథలే! రాజకీయ దొంగలు, కాంట్రాక్టరు దొంగలు, విద్యాసంస్థల దొంగలు...అధికార ప్రతిపక్ష దొంగలు ఒకరేమిటీ... రాత్రి పడుకునే వరకూ రాత్రె చోర ప్రసంగేన అన్నట్టు దొంగల గురించిన వార్తలతోనే రాత్రి గడిచిపోతుంది.

ఏ కాలంవాడో తెలీదుగానీ, ఈ చాటుకవి చాలా దూరదృష్టితో ఈ విషయం చెప్పాడు. ప్రోద్ధున పూట మహోబారతం చదవమంటే స్నేక్యులేసన్ 'లో రాణించటం అనీ, రామాయణం చదవమంటే వంటలు, కుట్టు, అల్లికలు, మొగుళ్ళమీద తిరగబడటాలు, కోడళ్ళను చంపటాలు, అత్తలకు ఇళ్ళలోంచి ఉద్వ్యాసన పలకటాలు లాంటి విద్యులన్నీ నేర్చుకోవటం అనీ, రాత్రిపూట భాగవతాన్ని చదవాలంటే జాతి దొంగల ఘునతను చూసి నేరాల ఫోరాలను గర్వపదాలనీ కొత్త అర్థం చెప్పుకోవాలి.

ముల్లోకాలలో సాటిలేనిటి ‘చల్ల’

దివ్య: శ్రీ రఘ్యమైనట్టి చిక్కనిచల్ల
 సారస్యమైనట్టి చక్కటిచల్ల
 కూరిమికొనరమ్మ కొమరైనచల్ల
 భారతిగొన్నట్టి బాగైనచల్ల
 శ్రీరఘుగొన్నట్టి చెలువైనచల్ల
 పార్వతిగొన్నట్టి పరువైనచల్ల
 నవ్వుచుగొనరమ్మ నాచేతి చల్ల
 నల్లాపు పితికిన నయమైన చల్ల
 తెల్లాపుపితికిన తేటైనచల్ల
 ఎత్తాపు పితికిన హెచ్చుయిన చల్ల
 నత్తాపు పితికిన నాడెంపు చల్ల
 క: నెల్లనయిపుల్లనగుచును
 చల్లనయై సకల తాపశమమై సమమై
 చెల్లుగు మధురంబాసి
 చల్లకు ముల్లోకములను సాటియు గలదె

‘చల్ల’ లేదా మజ్జిగ గురించి ఇంత చక్కని వర్ణన అపురూపమే! ఇది ట్రీ.శ. 1788-89లలో తంజావూరును పాలించిన అమరసింహుడనే మరాలీరాజు కోసం మాతృభూతయ్య అనే ఒక పేద తెలుగుకవి చెప్పిన పద్యం. పారిజాతాపహరణం అనే నాటకాన్ని, గద్యపద్యాత్మకంగా ప్రాశాదాయన! బ్రోన్ దొరగారే ఈ గ్రంథాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చాడని నిడదవోలు వెంకట్రావుగారు ప్రాశారు. మధురానగరిలో ఓ గొల్లభామ చల్లలమ్మ బోతూ తన దగ్గర నాణ్యమైన చల్ల దొరుకుతుందని చెప్పుకుంటాన్న సందర్భంలోది ఈ పద్యం.

అమ్మకడుపు చల్లగా, అయ్య కడుపు చల్లగా, అందరి కడుపూ చల్లగా చేసేది ‘చల్ల’. “చల్ల”ని ఇతరులకన్నా తెలుగు వారే ఎక్కువగా తాగుతారు. తెలుగు కృష్ణాడు ‘చల్ల’లమ్మటానికి వెళ్ళే భామల్నే అడ్డగించాడని తెలుగు కవులు ప్రాశారు. ఈ మాతృభూతయ్య కవి మాత్రం ఒక అడుగు ముందుకేసి, భామలు అమ్ముతున్నచల్ల గొప్పని కూడా వర్ణించాడీ పద్యంలో.

తెలుగువారికి ‘చల్లపీతి’ ఈ నాటిది కాదు. చల్ల శబ్దం అత్యంత ప్రాచీనమైనది. వేల యేళ్ళ క్రితం తొలి తెలుగువారు మాటల్లాడిన మూల తెలుగు భాషలో (ప్రోటో-తెలుగు) చల్ల శబ్దం ఉండని జి బ్రోన్సికోవ్ పరిశోధకుడు రూపొందించిన తొలి తెలుగు పదాల నిఘంటువులో ఉంది. మూలద్రావిద పదం ‘సల్చో’ లోంచి ‘చల్ల’(మజ్జిగ Buttermilk), ‘చల్ల’ లోంచి ‘చల్లని’ (Cold) పదాలు ఏర్పడ్డాయని ఆ నిఘంటువు చెప్పోంది. ఆ రోజుల్లో చలివేంద్రాల్లో ‘చల్ల’ కుండలు ఉండేవి చలిపందిరి, చలివందిరి, చలివంది, చలివెందర, చలివేందల, చలివేంద్రము ఈ పదాలన్నింటికి ‘చల్ల’ అందించే పందిరి అనే అర్థం. చలివేంద్రపాలెం అనే ఊరు కృష్ణాజిల్లాలో ఉంది.

తక్కం త్రిదోష శమనం రుచి దీపసియం-‘చల్ల’ త్రాగే వాడికి త్రిదోషాలు అదుపులో ఉంటాయని, ఏ జబ్బులూ రావనీ, వ్యాధులు త్వరగా తగ్గుతాయనీ, తిరిగి రాకుండా వుంటాయనీ, విషదోషాలు, దుర్వలత్వం, చర్యరోగాలు, క్షుయ, సుధూలకాయం, అమిత వేడి తగ్గిపోతాయనీ, శరీరానికి మంచి రంగు కలుగుతుందనీ ఆయుర్వేద వైద్యగ్రంథాలు చెప్పున్నాయి. దేవతల కోసం అమృతాన్ని, మానవుల కోసం ‘చల్ల’నీ భగవంతుడు సృష్టించాడని యోగరత్నాకరం వైద్యగ్రంథంలో ఉంది.

‘చల్ల’ కలిపిన అన్నాన్ని చల్లి అన్నం, చల్లన్నం, చల్లస్తున్నం అంటారు. ప్రాచ్యాన్నే చద్దన్నం తినేవారికి భోగం ఎక్కువ. టిఫిన్సు తినేవారికి రోగం ఎక్కువ. చల్లన్నం రోజూ తింటే ఎంతటి శ్రమనైనా తట్టుకునే శక్తి శరీరానికి కలుగుతుంది. వడదెబ్బ తగలకుండా నివారిస్తుంది. కడుపులో ఆమ్లాలు పలచబడి, గ్రాసు, ఉబ్బరం, పేగుపూత, అమీబియాసిన్, టైఫాయిడ్, మొలలు, మలబద్ధత, పేగుల్లో వచ్చే వ్యాధులు త్వరగా తగ్గుతాయి. ఆపరేషన్లు అయినవారూ, మానని ప్రణాలతో బాధపడేవారూ, చీము పోస్తుందని “చల్ల”వాడకూడ దనుకోవటం అపోహ. పుండు త్వరగా మానుపదాలంటే ‘చల్ల’ తీసుకోవాలి! బాలలకు, వ్యధులకూ తప్ప ఇతరులందరికి పాలకన్నా పెరుగు, పెరుగుకన్నా మజ్జిగ(చల్ల) మంచివి.

పైన చెప్పిన ద్విపదలో శ్రీరమ్యంగానూ, చిక్కగానూ, రుచికరంగానూ ఉండే తన చల్లని ఇష్టపడి కొనమంటోంది ఆమె. సరస్వతి, లక్ష్మీ, పార్వతులు ముగ్గురికీ ఇష్టమైన ఈ చల్లని ‘నవ్యచు గొనరమ్మ నాచేతి చల్ల’ అంటోంది. నల్లావు, తెల్లావు, ఎఱ్రావు, నద్రావుల నాయమైన చల్ల అనీ, తియ్యతియ్యగా పుల్లపుల్లగా ఉండి, బాగా చలవచేస్తుందనీ, సకల తాపాల్నీ శమింపచేస్తుందనీ, అలాంటి చల్లకు ముల్లోకాలలో సాటి రాగలదేమీ లేదనీ చల్లలమ్మి అంటోన్నట్టు వర్షిస్తాడీ పద్యంలో.

చల్ల తాగటం మానేసి, చల్లకవ్వాలు పారేసి మానవుడు మహానీయుడు కావాలనుకోవటం అపోహ, అత్యాశ అని దీన్నిబట్టి అర్థం అవుతోంది. ★

మేధిమర్దనం

బరి దురాత్మ! నీవార ముష్టింపచా
భాస యోజన గంధి ప్రథమ పుత్ర!
దేవరన్యాయ దుర్భావనా పరతంత్ర!
బహు సంహితా వృధాభ్యాస పరన!
బూరత గ్రంథ గుంఫన పండితమృగ్య!
నీవా మదీయ పత్రికి నశేష
కైష్య కళ్యాణ ఘంటా పథమునకు
కాశికాపురికి నిష్టారణంబ
శాపమిచ్ఛేదనని యనాచార సరణి
పుంకరించినవాడ వహంకరించి
పొమ్ము నిర్వాగ్య! మాయూరి పొలము వదలి
ఎచ్చికే శిష్యుల్న నీవు నీ క్షణంబ!

మేధావులం అనుకునే వాళ్ళలో చాలామందిలో తమ గురించి తాము ఎక్కువగా ఊహించుకుని, తమకు ఎవరో తక్కువ చేశారని ఆరోహిస్తూ నిందించే ఒక లక్షణం ఉంటుంది. వాళ్ళడిగింది ఇవ్వని వాళ్ళను నోటి కొచ్చినట్టు తిట్టి, చెడ్డ ప్రచారం చేయటం చదువుకున్నవాళ్ళలో కనిపించే ఒక లక్షణం.

ఈ దేశం మీద ఆధారపడి చదువుకుని, ఈదేశాన్ని తిట్టి విదేశాలకు ఎగిరి పోవాలని తహతహలూడే లక్షణం చదువుకున్నవాళ్ళలోనే ఉంటుంది. ఇలాంటి వింత ప్రవృత్తుల్ని శ్రీనాథుడు ఖండించాలనుకున్నాడు. అందుకోసం వ్యాసుడు కాశీని శపించే కథని ఎంచుకున్నాడు.

బాగా చదువుకున్న వాడు, మేధావి, వేదాలను విభజించి, ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చినవాడు, మహాభారతాన్ని, అష్టాదశ పురాణాల్ని ఇంకా చాలా రచనల్ని చేసినవాడు, అంతటి వాడు మరొకడు లేదనిపించుకున్నవాడు వ్యాసుడు. ఆయన చదువుకీ ఆయన వ్యక్తిత్వానికి పొంతన ఉన్నదా లేదా అని పరిక్షించాలని అనిపించింది పరమేశ్వరుడికి. వ్యాసుడు కాశీ నగరానికి వచ్చిన ఒక సమయం చూసుకుని, అక్కడ తిండి దొరక్కుండా చేశాడు. జనం ఆకలికి మాడుతో అందరూ వెళ్ళి అన్నపూర్ణను వేడుకొని ఆమె పెట్టిన భిక్ష స్నేకరించి కడుపు నింపుకుంటున్నారు.

వ్యాసుడికి ఆయన వెయ్యమంది శిష్యులకూ ఎక్కుడా తిండి దొరకలేదు. అన్నపూర్ణాదేవి భిక్ష కోసం పిలుస్తుందని ఎదురు చూశాడు. ఐదు రోజులు నిరాహశిర దీక్ష చేసినా భిక్షకు పిలుపు రాలేదు. దాంతో ఓపలేక కాశీపురాన్ని శపించటం మొదలు పెట్టాడు. అప్పుడు అన్నపూర్ణాదేవి వ్యాసుణ్ణి, అతని శిష్యుల్ని పిలిచి, కడుపునిండా అన్నం పెట్టింది. కానీ, చదువుకున్న అహంకారంతో జన్మభూమినే శపించబోయినందుకు వ్యాసుణ్ణి పరమేశ్వరుడు ఘడామడా వాయించేశాడు. శ్రీనాథుడి శ్రీ భీమేశ్వర పురాణం (భీమభండం)లో శివుడు వ్యాసుడి మేధస్సున్ని బాగా మర్దించి అహంకార హంకారాలను అణచి వేయటం ఈ పద్మంలో కనిపిస్తుంది.

“ఓరి దురాత్ముడా! ‘నీవార ముష్టింపుచా భాసు’: నీవారాలంబే నిప్పు వద్దు. నూర్పుక్కు అయిపోయాక అక్కడ రాలి పడిన వరిగింజలు ఏరుకు తెచ్చుకుని వండుకుని తినే పూటకు రికాణా లేని... యొజన గంధి ప్రథమ పుత్రి- చేపల వాసన కొట్టే సత్యవతికి (పరాశరుడి ద్వారా) అక్రమంగా పుట్టినవాడా! దేవరన్యాయ దుర్భావనా పరతంత్ర- సోదరులు సంతానం లేకుండా చనిపోతే వాళ్ళ భార్యల ద్వారా సంతానాన్ని కనే పరతంత్రం అంటే మనది కాని దురాచారం కలిగినవాడా... బహు సంహితా వృథాభ్యాస పరన- వేదాలు అనాదిగా ఉన్నాయి. అలాంటి ఆదిమ గ్రంథాలను విభజించాలని వృథాభ్యాస పరన క్రమ పడినవాడా... భారత గ్రంథ గుంఫన పండితమృణ్య- భారతం అనే గ్రంథాన్ని ప్రాసి, గొప్ప పండితుడివేమీ కాకపోయినా అయినట్టు కనిపించే వాడా! ‘శాపమిచ్చెడనని యనాచార సరణి హుంకరించిన వాడ వహంకరించి’-ఆచారాన్ని ధర్మాన్ని పాటించకుండా అహంకారంతో హుంకరించి కాశీపురానికి శాపం ఇస్తానంటూ బయల్దేరిన అనాచారీ! ‘పొమ్మనిర్భాగ్య! మా యూరి పొలము వదలి ఎచటికే శిష్ముల్న నీవు నీ క్షణంబి!’ మా ఊరి పొలిమేరులు దాటి తక్కుం ఎక్కడికైనా నీ శిష్ములతో సహ వెళ్లిపో” అని తిట్టాడు పరమశివుడు. అన్నం పెట్టి మరీ తిట్టాడు.

ಜನ್ಮನಿಂದಿನ ತಲ್ಲಿನಿ, ಜನ್ಮಭಾರ್ಮಿನಿ, ಚದುವು ಚೆಪ್ಪಿಂಚಿ ಇಂತಹಣಿ ಚೇಸಿನ ದೇಶನ್ನಿ, ಈ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಾಸಾಲನೂ ದ್ವೇಷಿಂಚೆ ಪರಭಾಷೆ ವ್ಯಾಮೋಹರುಲಂಡರಿಕೆ ಈ ತಿಳ್ಳು ತಗುಲುತ್ತಾಯಿ. ತಗಲಾಲಿ ಕೂಡಾ!

మన భాషా సంస్కృతుల పట్ల, ఆచార వ్యవహరాల పట్లమేమనస్యం, విముఖత, తిరస్కారాల్లాంటి భవాలు ఉన్న వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు ఈ పద్యాన్ని వాళ్ళకి చదివి వినిపించాలి. ‘అనాచార సరణి ముంకరించిన వాడ పహంకరించి’ అనటంలోనే ఇంత అర్థం ఉంది. దేశీయతని తక్కువ చేసి చూడటాన్ని కాశీని శపించబోయిన వ్యాసుడి తత్ప్రంగా భావించాలి. ★

రానీ ! చూద్దాం... !

“దాయమెత్తనో యా సారె దాక నీక / కళ్లి గెలిచెద నిదె పాసికలను వచ్చి పట్టునో భూతమిందేమి ముట్టగలదో/ పొందవచిన ప్రాలకు బోపు గాక”

కృష్ణుడు తన దేశానికి పాలకుడు. లోకపాలకుడు, విశ్వలోక పాలకుడు కూడా! ఆయనకు సత్యభామతో పాచికలాడే తీరిక దూరికింది. ఆటలో సత్యభామది పైచెయ్యి అయ్యాంది. ఒక నిష్పంతో మొదలు పెట్టి, నాలుగు ఎనిమిది, పన్నెండు, పదారు ఇలా వరుసగా పందేన్ని రెట్టిస్తూ గెలుస్తోందామె!. కృష్ణుడి నిలవ సౌమ్య మొత్తం ఆమె మూలధనంలోకి చేరి పోతోంది. కృష్ణుడు లోలోపల కుతకుతలాడి పోతున్నాడు.

సరిగ్గా ఆ సమయంలో పురప్రముఖులు గగ్గోలు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. హాండ్రుకుడిని చంపినందుకు ప్రతీకార చర్యగా కృత్య అనే భూతాన్ని కాశీరాజు ద్వారక మీదకు పంపాడని, అది జనాన్ని చంపుకు తింటోందనీ మొత్తుకున్నారు. ‘ఆకొన మృత్యుపులా, వెలిబ్రాకిన లయకాల రుద్ర ఫాలాగ్నిలా ఉన్నదా భూతం’ అని చెప్పుకున్నారు.

కృష్ణుడు వినీ, విననట్టే కూర్చున్నాడు. పలక చెరిగిపోతుంది ఇంకో ఎత్తు వెయ్యమంటూ సత్యభామను రెచ్చగొడుతున్నాడు. వాళ్ళేమో “విన్నపం బంగారు దేవా” అంటున్నారు. ఆమె పాచికలు ‘తాలించి’ వేస్తోంది... ఇదీ సందర్భం. నాచన సోముడి ఉత్తరపరివంశంలో తృతీయశ్వాసంలోది ఈ పద్యం.

సత్యభామ పాచికలు తాలించి వేసింది. తాలించటం అంటే చేతిలో అటూ పొర్లించటం. కూర. పప్పు, పచ్చడి, పులుసు, చారు, ఇలాంటి వంటకాలను వండి నప్పుడు చివరలో తాలింపు పెడతారు. పోపు పెట్టటం, సాతాళించటం అని కూడా అంటారు. ఒక ఇనుప గరిటలో పోపు గింజల్ని లేదా సంబారాల్ని నూనెతోనో, నేతితోనో దోరగా వేయించి ఆ గరిటతో సహా తెచ్చి, వండిన వంటకంలో బోర్లించి అటూ ఇటూ కలియపెడతారు. అందుకనే “తిరుగబోత” పెట్టటం అనే మాట కూడా వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది. సత్యభామ పాచికల్ని చేతిలో తాలించింది అనటంలో వంట చేసే చెయ్యి పాచికల ఆటలో సైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోందనే వ్యంగ్యం ధ్వనిస్తోంది. పురజనం భూత భయంతో వణికి పోతున్నారు. సత్యభామ తటపటాయిస్తోంది. కృష్ణుడు పాచికలు వెయ్య మంటున్నాడు. ఈ సారి పందంలో ఇప్పటిదాకా నువ్వు

గెలిచిందంతా తిరిగి నేను గెలిచేస్తాను...అన్నాడు. ఇంకోసారి నీకు పాచికలు ముట్టుకునే అవకాశం లేకుండా గెలుస్తానన్నాడు. ఆ భూతం వచ్చి ఈ పాచికల్ని ఎత్తుకెడుతుండా ఏంటి అని కూడా అనేశాడు. ఊరు జనం బిక్కచచ్చి పోతున్నారు. ‘ఈ ఎత్తులో ఎవరికి లాభం రానుందో ఎవరికి తెలుసు... నువ్వు పాచికలు వెయ్యే’ అంటున్నాడు. సత్య పాచికల్ని తాలిస్తోంది.

‘త్వరగా వెయ్యే... పోయిన సామృంతా గెలుచుకుని వెళ్లి ఆ భూతం పని పడతాను...’ అన్నాడు. ఆ మాత్రం భరోసా ఇచ్చాడు...చాలనుకుని సంతృప్తి పడ్డారు పోరులు.

కష్టాలు, తుఫాన్లు, భూతాలు చెప్పిరావు. ముందుగా పసిగట్టి, రాకుండా అడ్డకోగలిగే సమర్థత కలిగిన యంత్రాంగం లేనప్పుడు, జనం పోలీసులతోనూ, పోలీసులు మంత్రి తోనూ, మంత్రి ముఖ్యమంత్రితోనూ మొరపెట్టుకుంటారు, సదరు పెద్దాయన భార్యతో ఏకాంతంగా ఉండి, ‘కానేపాగి వస్తాలే! ముందు మీరు పదండి...’ అనే అంటాడు.

ప్రజలకు పెనుముప్పు ముంచు కొచ్చిందంటే కచ్చితంగా ముందుగా పసిగట్టడంలో తాని విఫలమయ్యనని ప్రభుత్వం నడిపేవాడు అంగీకరించినట్టే లెక్క! ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అన్నాడంటే కామరాజుగారి పార్కలామ్... ‘చూద్దాం’ సిద్ధాంతాన్ని పాచిస్తున్నట్టే లెక్క!

అయ్యా మీరొచ్చి కాపాడండీ అని ప్రజలు వచ్చి మొరపెట్టుకోవలసి వచ్చిందంటే అయ్యగారి పాలన అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నటు లెక్క! చిట్ ఘండ్ కంపేనీవాళ్ళు బోర్డ్రోత్తేసి పారిపోతుంటే, ‘ఎవ్వున్నా కంప్యూటర్ ఇస్తే వర్ష తీసుకుంటాం’ అని పోలీసు వారస్తుట్టే ఉంటుంది ఇది. తీరా కంప్యూటర్ ఇచ్చాక మళ్ళీ ‘చూద్దాం’ సిద్ధాంతమే అమలో తుంది. “అయ్యా! నా భార్య ప్రాణపాయ స్థితిలో ఉంది, ఆసుపత్రిలో చేర్చాలంటే, “కానీ, చూద్దాం” అనే యజమానులూ ఉంటారు.

ఎన్నికలైపోయాక ఏరు దాటిన తెప్ప తగ్గలేసినట్టు, చూద్దాం చేద్దాం అనేవి ప్రభువుల ఊతపదాలుగా మారి పోతాయి.

భార్యతో జూదం ఆడుతూ, ఉన్నదంతా పందెంలో పోగొట్టుకుని, చూద్దాం చూద్దాం అంటూనే ఆభరు ఎత్తు వేసి, పోయిందంతా గెలుచు కున్నాకే భూతాన్ని చంపటానికి వెళ్ళాడు కృష్ణుడు. భూతం అక్కడ కొచ్చి ఆగడాలు చేయక ముసుపే దాని రాకును పసిగట్టే సామర్థ్యం ఉంటే, జనం భయబ్రాంతు లయ్యే వారు కాదు కదా! అయినా, అంతిమ విజయం తరువాత తొలి కష్టాలను ప్రజలు పూర్తిగా మరిచిపోతారు, మళ్ళీ ఎన్నికల నాటికి ప్రభువుల పూర్వ పాపాలన్నీ జనం మరిచిపోతారు కదా !

రావణనీతి

“మానవనాథు లెంతయు నమాత్ములతో ననగూడనంతసి గెనపనుల్ ఒనర్పువలెనా? కాదు కింద్రజియొక్కమంత్రి,యు ర్షీసుతులైన బిడ్డలు కల్గగేమి నీతికై కోనిది? పిల్లలేమియను కొండురు, పైకనరంతియేకదా!”

వ్యక్తి వ్యక్తిగా ఉన్నంతకాలం తాను ఏది చేసినా అది తన వ్యక్తిగతం. కానీ, పభ్రిక్కులోకి వచ్చినప్పుడు అంటే సమాజంలో ఉన్నతస్థానాన్ని పొంది, సెతెల్రిటీగా గుర్తింపు పొందినప్పుడు, అధికార పదవుల్లో ఉన్నప్పుడు, ఏదో ఒక రంగంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినప్పుడు వ్యక్తి తన వ్యక్తిగతాన్ని దాదాపు కోల్పోయినట్టే లెక్క.

జనం కళలో పడ్డవాడి చుట్టూ ఆ జనం చూపులు కమ్ముకుని ఉంటాయి. తప్పుడు పని చేసి, ‘అది నా పర్సనల్ విషయం’ అని బుకాయించటానికి వీల్సేదు. పర్సనల్ జీవితం కావాలనుకునే వ్యక్తి పభ్రిక్కులోకి రాకూడదు. పభ్రిక్ పర్సనాలిటీ, ప్రైవేట్ లైఫ్ అనే రెండు అంశాలూ ఒకేసారి పొందాలనుకుంటే కుదరదు. పభ్రిక్ మనిషికి వ్యక్తిగత జీవితం ఉండదు. ఏది చేసినా పదిమందికోసం మాత్రంగానే ఉండాలి, పభ్రిక్కులోకి వస్తే ఏమైనా అంటాం... అని శ్రీశ్రీ అన్నది అందుకే! అలా అనే హక్కు పభ్రిక్కుకి ఏ చట్టమూ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రిపభ్రిక్కులోనూ పభ్రిక్కు అలానే ప్రవర్తిస్తారు. ఇది సమాజ ధర్మం.

ఈ సూత్రాన్ని మనం మార్చాలేం అని రాముడు గ్రహించాడు. అయినా పభ్రిక్కు వ్యక్తుల మీద అమాత్రం నిఫూ ఉండటం కూడా అవసరవే ననుకున్నాడాయన. అందుకే, రావణ వథ తరువాత రాముడు సీతను గైకొనటానికి అంత తటపటాయించాడు. ఎవడైనా ఓ కోణంగి ఎవడైనా వాగితే తన పరువేం కావాలీ అని భయపడ్డాడు. అది రాముడి తరహా రిపభ్రిక్ నీతి. అదే రావణాసురుడి భార్యని ఎవరైనా ఎత్తుకెళ్ళినప్పుడు రామణు ఆ తస్కరుణ్ణి జయిస్తే, ఇలాంటి తటపటాయింపులేవీ ఉండేవి కావు. ఎందుకంటే రావణ రాజ్యం రిపభ్రిక్కు కాదు కాబట్టి. ప్రజా స్వామ్యంలో పభ్రిక్కుకి ఆమాత్రం కట్టడి అధికారం ఉంటుంది.

ఒక రిపభ్రిక్కులో పురప్రముఖులకే వ్యక్తిగత జీవితం పవిత్రమూ ఆదర్శ ప్రాయమూగా ఉండాలంటుంటే, సాక్షాత్తూ ప్రభువుకి ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి కదా! సీతారాములు ప్రవాసంలో ఉన్నారు. సీతాపహరణం చేయాలని రావణుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అందుకు పథక రచనచేసి, మారీచుడి సహాయం అడిగాడు.

మారీచుడు వెంటనే “ఈ పని చేయటానికి నీకు “క్యాబినెట్లు అప్రావ”ల్ ఉన్నదా? అనడుగుతాడు. మంత్రివర్గం ఆమాదంలేకుండా ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటావని నిలదీసాడు. దాంతో రాపణుడు నోరెళ్లపెడతాడు.

“కొత్తగా మాట్లాడుతున్నావేంటి? అలాంటివి ఎప్పుడైనా మనరాజ్యంలో చూశామా...చేశామా...? అయినా ఇది నా స్వంత విషయం. ఆమాత్యులతో ఏంపనే” అని అడిగాడు.

“ఇవ్వాళ ఇది నీకు వ్యక్తిగత విషయమే కావచ్చు. కానీ, రేపు రాముడితో యుధం చేయాల్సివస్తే, ఆ యుద్ధానికైనా అమాత్యుల అనుమతి కావాలా వద్దా?” అన్నాడు మారీచుడు.

“నేను ఆదేశిస్తే ఎవరైనా చచ్చినట్టు చేయాలి. లేకపోతే నా చేతుల్లోనే చావాలి” ఇలా సాగుతుంది రావణ మార్చి సంబాపణ.

పొలకులకు వ్యక్తిగత రహస్య విషయాలనేవి ఉండకూడదనీ, వాళ్ళ వ్యక్తిగతం అనేది ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలనీ మొత్తుకుని చెప్పాడు మార్చుడు. చివరికి విసిగి పోయి, “మంత్రివర్గానికి చెప్పుకోవటానికి అంత సిగ్గుపడే నీచాన్ని వ్యక్తిగతంగా చేయటం మాత్రం దేనికయ్యా?” అనడుగుతాడు.

“నీ మంత్రుల్లో నీ కొడుకు ఇంద్రజిత్తు కూడా ఉన్నాడు కదా! ఇప్పుడు నువ్వు చేయాలనుకుంటున్న సీతాపహరణం విషయం గురించి నీ కొడుక్కి తెలిస్తే అతను నిన్ను ఏవునుకుంటాడు? నీ బిడ్డలకు బిడ్డలు పుట్టాక ఈ వయసులో ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన పనులు దేనికయ్యా? రాజు అంటే తండ్రితో సమానం. నీప్రజలు కూడా నీకు పిల్లల్లాంటివాళ్ళే! వాళ్ళు నీగురించి ఎంత అసవ్యంగా చెప్పుకుంటారు? పైకి నీతో ఏవరూ ఏమీ అనకపోవచ్చు. అంతమాత్రాన వాళ్ళు ఏవగించు కోవట్టేదని అర్థం కాదు...” అంటాడీ పద్యంలో మార్చిచుడు. ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ రామాయణ కలుపుకుంలో పద్యం.

చెప్పుకోవటానికి సిగ్గుపడే పనులు కుటుంబస్థాయిలో తల్లిదండ్రులు చేయకూడదు. పుర ప్రముఖులు, సెల్బ్రిటీలు, మంత్రులు అనలే చేయకూడదు. తల్లిదండ్రులు, పాలకులు పదిమండికీ ఆదర్శాన్యంగా ఉండాలనేది ఇందులో నీతి.

ఎవడో ఏదో అనుకుంటాడనో, అంటాడనో మడి కట్టుకు కూర్చుంటే ‘ఏలిక
(పాలకుడు) బతుకు కూడా ఎలికతోకలా జానాబెట్టేదే అవుతుందనీ, నిజాయితీ
కూడు పెట్టుదనీ, అవతలి వాడికి కాస్త తినిపించి మిగతాదంతా మనం బోక్కేయాలనీ...
అనుకోవడం రావణ నీతి!...! లక్ష్మీ తిన్నవాళ్ళు దొరికిపోయి శిక్షపడితే పై
కోర్చుకు పోయి రద్దు చేయించుకునే సాపకాశం ఉన్నంతకాలం ‘రావణనీతి’
జిందాబాద్!

రెండో భార్య బతుకు

సీ : కలలోన నైన నువ్వుల కైన నామాటలు జవదాట వెరుచునో చంద్రవదన! యేపదార్థంబు నాయెదుట బెట్టక మున్న యెవ్వారి కొసంగండో యిగురుబోడి! చెలులు నాతో నేమి చెప్పుపురోయని లంచంబు లిచ్చునో చంచలాక్షీక్కు! తోడిచెడియలు నాతోడి వంతులకు రా సయిరింపంజాలండో సన్నతాంగి!

నంది తిమ్మన గారి పారిజాతపహరణంలో ‘సత్యభామ కంరశోష’ ఇది. కలలో కూడా, నవ్వులాటకైనా తన మాట జవదాటదానికి భయపడేవాడు. ఏదైనా బజారునుండి తెస్తే ముందు తనకు పెట్టకుండా ఇతర భార్యలకు ఏనాడూ పెట్టని వాడట కృష్ణుడు. అంతగా సత్యభామని నమ్మించేయ గలిగాడా పతి దేవుడు. అయినా ఎవరైనా చెలికత్తె అసలు సంగతి చెప్పకుండా దానికి లంచం ఇచ్చి మేనేజి చేస్తున్నాడన్న సంగతి సత్యకు తెలుసట. మిగతా భార్యలు సత్యభామతో వంతులకు రాకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడట.... అదంతా తన మహిమేనను కుంటోంది. ఆ అమాయక ఇల్లాలు.

ప్రేటువడ్డ యురగాంగనయుంబోలే....అంటే, దెబ్బతిన్న పాములా లేచే సత్య ఇంత బేలగా ఎలా మాట్లాడుతోంది....? అయ్యగారికి ఎనిమిది మంది భార్యలున్నారని తెలిసి కాపరానికి ఒప్పుకున్నప్పుడే ఆమె బేల అని తెలిపోయింది. ఆ తరువాత కాలితో తన్నిండా లేదా అనేది పెద్ద విషయం కాదు. గదిలో నాలుగోడల మధ్య జరిగే సం‘గతు’లకు ప్రాధాన్యత ఏముంటుంది....? తన్నించుకుని ఆనందించే మగాళ్ళు ఉండొచ్చు.

పేకాడే మొగుళ్ళు, చెడు తిరుగుళ్ళు తిరిగే పతిదేవుళ్ళు, మందురాయుళ్ళు అడది ఎంత మొత్తుకున్నా ఎలా పట్టించుకోరో కృష్ణుడు కూడా అంతేనని వాపోతోంది సత్య. ఇప్పుడు కూడా నాగరిక సమాజంలో రెండిళ్ళ పతి దేవుళ్ళు చాలామంది కనిపిస్తున్టారు. మహిళా వాదులు దీన్ని పురుపాహంకారం అనే మాటతో తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నారు. అది అంతకు మించిన నేరం.

ఏ వాగ్గానాలూ లేకుండా దశరథుడి రెండో భార్యగా ఉండి పోవటానికి సుమిత్ర ఎందుకు ఒప్పుకుంది...?

నీలనీరదశబ్దాంగుడు (వాన కురిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నల్లటి మబ్బులా ఉన్నవాడు) లాంటి పురుష పుంగవాలే ఈ చిన్నింటి కాపురాలు పెడ్డున్నారు. కడుపు నింపుకోవటానికి పడుపు వృత్తికన్నా రెండో భార్య హోదా నయమే కావచ్చు... అది తమకో హక్కుగా భావించుకునే మగాళ్ళ గురించే ఇక్కడ మనం చర్చించాల్సింది.

చిన్నిల్లు పెట్టిన రాజుగారు అకస్మాత్తుగా గుటుక్కుమంటే, ఆయన రాణులు ఆస్తుల కోసం రోడ్డెక్కినప్పుడే ఈ చిన్నిళ్ళ భాగవతం బయట పడ్డోంది. తన భర్త చట్ట వ్యతిరేకంగా మరో స్త్రీతో ‘సహజీవనం’ చేస్తున్నాడని పెద్ద భార్య ముందుగా బైటపడి బండించక పోవటం ఈ అనాగరికతకు మూలకారణం. వాళ్ళకళ్ళ తెరిపించే ఉద్యమాలు మనకు లేవు. బహుశా విదేశాల్లో అలాంటి సమస్యల మీద ఉద్యమాలు లేవు. కాబట్టి మనకూ లేకపోవచ్చు. రెండోభార్యకు అన్యాయం జరుగుతుందేనొననే సానుభూతి ఉద్యమకారుల్లో ఉండి ఉండవచ్చు కూడా!

పాత్మాత్మ వ్యవస్థలో ‘గ్లాన్ సీలింగ్’ అనే పదం వ్యాపిలో ఉంది. గాజు గదిలోంచి చూస్తూ స్త్రీలకు బోళ్ళెడన్ని అవకాశాలు ఇస్తున్నట్టు, ఉన్నత పదవులు ఇచ్చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. కానీ, వంద ఆంక్షలతో వాటిని తొక్కి పెట్టిన సందర్భాలే ఎక్కువ. పురుషులకు వర్తించే వెనులుబాటు స్త్రీలకు లేకుండా పోవటమే ఇందుకు కారణం. గ్లాన్ సీలింగ్ ని పగలగొట్టుకుని స్త్రీలు బయట పడవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి 100 మంది స్త్రీలకూ 107 మంది పురుషులు పుడుతుంటే, స్త్రీ జనాభా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక పురుషుడు ఇద్దరు స్త్రీలు లాంటి అవస్థలు పడాల్సిన అగత్యం మహిళలకు లేనే లేదు. రెండో భార్యగా బతకాల్సిన అగత్యమూ లేదు.

మొదటి భార్యగా ఉన్నా, ముద్దుల భార్యగా ఉన్నా తన సంసారం తన పిల్లల భవిష్యత్తు తన భద్రతల కోసం ఇలాంటి మొగుళ్ళతో సర్పుకుపోతుంది. అందువలన రెండు ఇళ్ళ పెట్టటం మగాడి హక్కుగా మారిపోతోంది! రాష్ట్రంలో ఇలా రెండో ఇళ్ళ ఎన్ని ఉన్నాయో సర్వోలో తేలేది కాదు. బయటపడ్డ వాటి సంభ్య అందోళనగా ఉంది.

మగాడికి ఇద్దరు పెళ్ళాలు సహజమంటూ కావ్యాలు మనమైండ్ సెట్ మీద దారుణంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. దేవుళ్ల కథలు కూడా అవే చెప్పున్నాయి. అవే సమాజానికి మార్గదర్శకాలా? మహిళావాదం స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి బాగానే మాట్లాడుతోంది. కానీ, స్త్రీ అక్రమ సంసారానికి బలౌతున్న అంశం గురించి ఇంకా ఎక్కువ గొంతెత్త వలసిన అవసరం ఉంది!

అభ్యుదయ మేధావులు కూడా ఉపేక్షించే అంశం కాదిది! చట్టం తన పని తాను చేస్తోందా? ★

రేపటి రాజధాని

తగ గోట దాచిన మగమానికంబుల/తెలిరంగు లెపుడు వెన్నెలలు గాయ
మేడలపై నాడు మెలతలు దెఱగంటి/కొమ్ములు నే ప్రాద్ధు గూడి తిరుగ
జిలువ చామ లాగడ్డ వలినీటిపై దేలి/యెరిమతో ననయంబు నోలలాడ
మేలిమి బంగారు మేని పచ్చల చాలు/మిసిమి మింటికి నెల్ల బసిమియొసగ
జడల రాసిన కొమ్ముల చాలు కతన
మీద రారాక యల ప్రాద్ధు మెతుగు దేఱు
గవసులనె రాక పోకలుగా మెలంగ
దనరు బుడమి బ్రతిష్టాన మనగ వీడు

రాజధాని అంటే ఇలా ఉండాలి. అంతటి రాజధానిని ఆ రోజుల్లో కట్టటానికి
మయుడు అనే గొప్ప సివిలు ఇంజనీరు మన పురాణేతిపోసాల్లో ఉండేవాడు. ఆ
తరువాత ఆయన తన సంతతితో సహో మెక్సికోవెళ్ళి స్థిరపడ్డాడని కొందరు, లేదా
మెక్సికో నుండే వచ్చాడని కొందరు వాదిస్తూ ఉంటారు. భిక్షూచమన్‌లాల్ అనే
పరిశోధకుడు 'హిందూ అమెరికా' అనే గ్రంథంలో మెక్సికోలోని 'మయా' జాతీయులైన
అదిమ రెడ్డిండియున్సకు భారతీయ నేపథ్యం ఉందన్నాడు. సరే, అది వేరే కథ.

పైన చెప్పిన పథ్యంలోని ప్రతిష్టానపుర రాజధాని నగర వర్ణనలోకి వద్దాం.
...తగ గోట దాచిన మగమానికంబుల తెలిరంగు లెపుడు వెన్నెలలు గాయ' ఆ
నగరంలో రాజుగారి కోట ఉండేది. కోట అంటే సెక్రెటేరియట్, అసెంబ్లీ,
గవర్చరుగారుండే రాజభవన్, ముఖ్యమంత్రిగారి క్యాంపు ఆఫీసు, నివాసం, ఎమ్ముళ్ళేల
ఇత్యు, మంత్రుల పేరోలగాలు, వీటన్మింటితోపాటు అన్నీ దౌరికే ఆరో ఏదో నక్కతాల
హోటళ్ళు... వగైరా ఉండే చోటు. ఇవన్నీ ఒకే చోట ఉంటేనే అది రాజధాని
అవుతుంది. ఆ కోట గోడలకు మగమాణిక్యాలు తాపటం పెట్టించారట. మఱలకు
లింగభేదం పీవిటా అనుకోవద్దు, మగమాణిక్యాలంటే శ్రేష్ఠమైన మఱలు. వాటి
తెలిరంగులు తళతళలాడుతూ పగలే వెన్నెలలు కాయిస్తాయట.

కోట లోపల, కోట బయట అన్నీ మేడలే! మేడంబే మేడ కాదు...ఒక్కోటీ
ఆకాశాన్నంటేంత గొప్పమేడ. విమానాలు కూడా తన ఎత్తు పెంచుకుని ఈ నగరం
మీంచి ఎగరాలన్నంత ఎత్తైన మేడలు. మేడలపై నాడు మెలతలు దెఱగంటి కొమ్ములు
నే ప్రాద్ధు గూడి తిరుగ వాటి పైన మెలతలు అంటే చక్కనమ్ములు ఆడుకుంటున్నారట.
తెరగంటి కొమ్ములు-కన్నార్పకుండా చూడగల నేర్చరులైన అప్పరసలతో ఈ మెలతలు
ముప్పొద్దులా కలిసి తిరుగుతారట. మేడల మీదే ఎందుకు ఆడుతున్నారంటే కింద
నేలమీద తిరగటానికి జాగా లేదు కాబట్టి! గజం స్థలం ఉంటే అక్కడోక మేడ

కట్టేయాలన్నంత పరిస్థితి! ముపై వేల ఎకరాలు ఏ మూలకి? ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనంత రాజధానికదా! ఆడవాళ్ళు అడుకోవాలన్నా, మార్చింగు వాకులు చేయాలన్నా అన్ని టెర్రేసుల మీదే!

“జిలువ చామ లగడ్డ వలినీటిపై దేలి/యొరిమతో ననయంబు నోలలాడ...”

ఆ కోటచుట్టూ పెద్ద అగడ్డ ఉంది. రాజధానికి భూము లివ్యనన్న వాళ్ళూ, భూములు బలంగా లాకోవటాన్ని వ్యతిరేకించే ప్రతిపక్ష శత్రు మూక కోటలో ప్రవేశించకుండా చుట్టూ తవ్వించిన లోతైన కండకం అది! ఆ అగడ్డ వలినీళ్ళలో చిలువ చామలు అంటే నాగకన్యలు పాతాళం నుండి వచ్చి బరిమ(అందంగా)తో అనయంబుగా (ఎల్లపేళలా) తేలి ఆడుతూ ఉంటారట. మన ఊరునుండి భూమి లోపలికి తిన్నగా తప్పుకొంటూ పోతే ఆ చివర అమెరికాలో ఎక్కుడో ఒక చోట తేలతాం. అందుకని అమెరికాని పాతాళ లోకంగా భావిస్తారు పండితులు. ఆ పాతాళం పాములకు పుట్టిల్లు. అందమైన పాములు ఈ రాజధాన్ని చుట్టుకుని తేలియాడుతుంటాయి.

“మేలిమి బంగారు మేని పచ్చల చాలు/మిసిమి మింటికి నెల్ల బసిమి యొసగ” మేలిమి బంగారంతో కోట శిఖరాల్ని తాపటం చేశారట. ఆ బంగారు రేకుల మీద గరుడపచ్చలు పొదిగారట. ఈ రెండించి ‘చాలుమిసిమి’ అంటే తళతళలతో ఆకాశం అంతా పచ్చరంగులోకి మారిపోయింది. ఎక్కుడ చూసినా ‘పసుపురంగు’ తాండవిస్తోందట.

“చదల రాసిన కొమ్ముల చాలు కతన మీద రారాక యల ప్రాణ్ణ మెఱుగు దేఱు’ కోటకొమ్ముల చాలు అంటే కోటశిఖరాలు లేదా , బురుజుల క్రేణి. అవి చదల రాసుకొంటున్నాయట. చదలం అంటే, ఆకాశానికి అచ్చతెలుగు పేరు. ఈ చదలంతో కోట బురుజులు రాసుకుంటున్నాయట. నేలనే కాచు,ఆకాశం అంతా రాజధాని కోటలూ మేడలే ఆక్రమించటంతో సూర్యుడి రథచక్రాలకు అవి తగులున్నాయి.దాంతో సూర్యుడు రాలేకపోయాడు. ఇంక ‘చంద్ర’ కాంతికి తిరుగులేకుండా పోయిందని భావార్థం. చేసేది లేక“చంద్రన్న”కి తలవంచి నేల మీద ఆరులైన రహదారుల పైన తిరుగుతున్నాట్ట సూర్యుడు. అందుకని వీధులన్నీ వెలిగి పోతున్నాయి.

ఈ పుడమి మీద ప్రతిష్ఠానం పేరుతో ఒక వీడు తనరారుతోందంటాడు పొన్నెగంటి తెలగన్న! ఈకవిగారు 16వ శతాబ్దిలో గోల్మాండ ప్రభువు ఇల్ఱహీం కుతుబ్ పొ (మలిఖరాముడు) దగ్గర అమీనాగా పనిచేసేవాడు. ఈయన తెలగన్న కాదు తెలుగైన్న! అచ్చ తెలుగు పదాలతో ‘యయాతి చరిత్ర’ వ్రాశాడు.అందులోది ఈ పద్యం.

కవిగారు గతంలోకి చూసి ఈ వర్ణన చేశాడో లేక భవిష్యత్తులోకి తొంగి చూసి రేపటి ఆంధ్ర రాజధాని గురించి వ్రాశాడో తెలియదు. ఈ రాజధానిలో సామాన్యులు ఎక్కుడు, ఎలా నివసించారో ఆయన చెప్పలేదు.వారిని రాజధాని లోపలికి రాసియకుండా గోబల్ పాములు అడ్డుకుంటాయా ?

ලේකුලංඡ් ලේකුල්න සාමූ

భర్జర ఫలములు గణకుండు కొని / తెచ్చి సగపాలు మోహంపు సతికి నిచ్చే
అందు నాల్గవపాలు అనుగు తమ్మున కిచ్చే/ అష్టబ్ధాగం బిచ్చే అనుజు సతికి
తగ తొమ్మిదవపాలు తన తనయు కిచ్చే/ తనచేత నాల్గన్న తల్లికిచ్చే
మొదలు తెచ్చిన వెన్ని మోహంపు సతికెన్ని /అనుగు తమ్మునకెన్ని అతని సతికి
ఎన్ని యిచ్చే సుతునకెన్ని మతీయును
తల్లి కెన్ని యిచ్చే తగ వచింప
గణిత మెరిగినట్టి కరణాల బీలిపించి
అడుగవలయు దేవ అవధరింప

పద్యాలంబే ఆడపిల్లల అంగాంగ వర్షనలే అనే భావన కలగటానికి అలా పెద్దవిత్తున వెలువడిన శృంగార సాహిత్యమే కారణం. కానీ, అద్భుతమైన శాస్త్ర విషయాలను కూడా సంస్కరం లోనే కాదు, తేచ తెలుగు పద్యాల్లోనూ చెప్పిన మహాకవులున్నారు. ఈ పద్మంలో అర్థంకాని మాట అంటూ లేదు.

ఇది పావులూరి మల్లన్న గారి గణితసార సంగ్రహము గ్రంథంలోది. మల్లన్న కవి నన్నయ కాలం నాటి వాడని, కొందరు, నన్నెచోడుని కాలం నాటి వాడని కొందరూ చెప్పారు. రాజరాజ నరేంద్రుడు నవభండవాడ అగ్రహేరం ఇచ్చి ఇతన్ని సత్కరించాడని చెప్పారు. వెయ్యేళ్ళ క్రితం వాడని స్వాలంగా భావించవచ్చు. అతని తల్లిదండ్రులు శివను, గౌరమ్మ, తాతగారు మల్లయామాత్యుడు. గోదావరి తీరంలో పావులూరు గ్రామనికి ఇతని తాతగారు కరణంగా ఉండేవాడు. గణిత శాస్త్రం పావులూరు కవికి వంశపొరంపర్యంగా సంక్రమించిన ఆస్తి. మహావీరుడి “జైన గురుసార సంగ్రహ గణితము” (గ్రంథాన్ని) ఇతను ఆంధ్రకరించాడు.

ఆతము ప్రాసిన ఈ పద్యంలో ఒక గణిత సమస్య ఉంది. ఒక లెక్కల మాప్పారు ఖర్జార పళ్ళు తెచ్చి సగం తన భార్యకిచ్చాడు. నాలుగోవంతు తమ్ముడికి ఇచ్చాడు. ఎనిమిదోభాగం తమ్ముడి భార్యకి ఇచ్చాడు. తొమ్మిదోవంతు తన కొడుక్కి ఇచ్చాడు. మిగిలిన నాలుగు పళ్ళనీ తన తల్లికి ఇచ్చాడు. ఎవరెవరకి ఎన్ని పళ్ళు ఇచ్చాడనేది లెక్క తేల్చమంటాడు ఈపద్యంలో కొంచెం కష్టపడితే జవాబు తేలికగానే వస్తుంది. తన భార్యకి 140, తన తమ్ముడికి 70, మరదలికి 35, కొడుక్కి 31, తల్లికి 4 పళ్ళు చూపున పంచితే మొత్తం 280 పళ్ళను ఆయన ఇంటికి తెచ్చాడని

లెక్కతేలుతుంది. రాజుగారికి ఈ పళ్లలెక్క ఇచ్చి, కరణంగారిని పిలిపించి సమాధానం అడగుమంటాడు. వెయ్యేళ్ళనాటి కరణాలు క్షీత్ర గణితం (జ్యామెట్రీ) తో పాటు ప్రోస్పెండ్ అరిథ్మోమెట్రిక్స్ లో కూడా పరిచయం ఉన్నవారుగా దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది.

గణిత శాస్త్రాన్ని జ్యోతిష శాస్త్రంలో భాగంగానే వైదిక సాహిత్యం పరిగణిస్తుంది. కీన, అర్యాది గ్రహ సంచర గ్రహణ కాలాన్వేషణో పాయమునన్ / దర్శ వ్యాకరణాగమాది బహుశాస్త్ర ప్రోక్ట నానార్థ సం/ పర్యాది వ్యవహరమునన్ భువనరూప దీప విస్తారమున్ / దర్శింపగన్ గణిత ప్రవృత్తి వెలిగా దక్కిండింగించునే? అనే పద్యం ద్వారా జ్యోతిష శాస్త్రం కూడా గణిత శాస్త్రంలో భాగంగానే పావులూరి మల్లన్న భావించినట్టు అర్థం అవుతుంది.

ఆర్యభట్ట, భాస్కరాచార్య, బ్రహ్మగుప్త, పావులూరి మల్లన్న వంటి నిష్ఠాతులైన గణితశాస్త్రజ్ఞులు ఎందరెందరో మనకున్నారు. లెక్కలంటే లెక్కలేని శాస్త్రవేత్తల వలన దేశానికి మేలు కలుగుతుంది. లెక్కల పుట్టిల్లు భారతదేశం. భారతీయ తాత్పొకతలో గుణాత్మకతకు గణిత శాస్త్రమే మూలం.

ఇప్పుడంటే దేశియులైన ఇంజనీర్లు, నిర్మాణ శాస్త్ర నిపుణులు, గణిత శాస్త్రవేత్తల్ని పక్కనబెట్టి జపాన్, సింగిపూర్లమీద ఆధారపడి రాజధాని నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రాంక్లిన్ సి పోర్ట వర్క్ అనే పండితుడు సింధు నగరాలకు తెలుగు నేలమీంచి ద్రావిడులు తరలి వెళ్ళి అక్కడ మహా నగరాలు నిర్మించారని పేర్కొన్నాడు. అశోకుడి కవల పిల్లలు మహేంద్ర, సంఘమిత్ర ఇద్దరూ కృష్ణతీరానికి వచ్చి ఇక్కడి నిర్మాణ శాస్త్ర నిపుణుల్ని తీసుకుని శ్రీలంక వెళ్ళి అక్క బౌద్ధస్తూపాలు నిర్మింప చేశారని మహావంత గ్రంథం సాక్షం ఇస్తోంది. ఇప్పుడు సీను రివర్స్ అయ్యంది అంతే! ★

వరి కూడు

పుల్ల సరోజ నేత్ర అల పూతన చన్నుల చేదు ద్రావి నా
దల్ల దవగ్ని ప్రింగితి నటంచును నిక్కెదవేమో? తింతిణీ
పల్లవ యుక్తమౌ నుడుకు బచ్చలి శాకము జొన్నుకూటితో
మెల్లగ నొక్క ముద్ద దిగ ప్రింగుమ నీ పస కాననయ్యెడిన్

ఇది శ్రీనాథుడి చాటు పద్యం. దాదాపు ఏడు వందల యేళ్ళ క్రితం వాడు శ్రీనాథుడు. అప్పటికే తెల్లన్నం(తెల్లగా పాలివ్ పట్టిన వరిబియ్యంతో వండిన అన్న) మీద వ్యామోహం జనాల్లో బాగా వచ్చేసింది. శ్రీనాథుడు నెల్లారు, కృష్ణ మండలాల్లో ఎక్కువగా జీవించిన వాడు కాబట్టి, చివరి రోజుల్లో కృష్ణ ఒడ్డున బొడ్డుపల్లిలో గొడ్డెరి మోసపోయి వ్యవసాయంచేసి ప్రాణాలు అర్పించుకున్న తోలి తెలుగు రైతు కాబట్టి, తెల్లన్నానికి బాగా అలవాటు పడి, జొన్నున్నాన్ని ఈసండించాడు. అదేం పాపమో, ఇతర ధాన్యాలు ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకునే వాళ్ళ తెల్లన్నం తినాలంటే పెద్ద ఇబ్బంది పడరు. కానీ, వరిబియ్యం తినే వాళ్ళ మాత్రం మరో ధాన్యం తినాలంటే ప్రాణం మీద కొస్తుంది.

నాలుగు రోజులు ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్ళిన తెలుగువాడు వరి అన్నం, ఆవకాయ కోసం మొహవాచిపోతాడు. శ్రీనాథుడి పరిస్థితి కూడా అదే! అయిన పలనాడు వెళ్ళి జొన్నుకూడుని, కర్రాటక వెళ్ళి రాగి సంకటినీ తినటానికి నానా తంటాలు పడ్డాడు. తన అవస్థనీ అనేక చాటు పద్యాల్లో చెప్పుకున్నాడు కూడా! ఈ పద్యం వాటిల్లో ఒకటి!

బహుశా శ్రీనాథుడు ఉత్తరాదికి వెళ్ళి ఉంటే, చపాతీలూ, పుల్యాలూ ఇష్టంగానే తినేవాడనుకుంటాను. ఆయన తన కావ్యాలలో అనేక వంటకాలను పేర్కొన్నాడు. వాటిల్లో, ‘అంగారపోలిక’ అనే వంటకం ఉంది. ‘పోలి’ అంటే ఉండలా చేసిందని! పోలిని పలుచగా వత్తి, నిప్పుల మీద కాలిస్తే అది ‘పోలిక’ (పుల్య). దీన్నిబట్టి, తెలుగువారికి గత 700 యేళ్ళ నుండి పుల్యాలు బాగా తెలుసనీ, అవి ఉత్తరాది నుండో, అరబ్బి దేశాల నుండో దిగుమతి అయినవి కావనీ, తెలుగువారి ప్రాచీన వంటకం అనీ అర్థం అవుతోంది. .

వరి బాగా పండే కృష్ణ, గుంటూరు నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఉండే వారికి తెల్నాన్ని రాజభోజనం అనీ, జొన్నన్నాన్ని జొన్న కూడు అనీ పిలవటం ఒక అలవాటు. గాప్పవాడు కనిపిస్తే భోజనం చేశావా అనీ, సామాన్యుడు కనిపిస్తే కూడు తిన్నావా అనీ అడుగుతుంటారు. ఇది తరతరాలుగా వచ్చిన అలవాటే గానీ, కూడు అనేది నీచమైన పదం ఏమీ కాదు. కూడు కుడిచేది కుడిచెయ్య కదా! శ్రీనాథుడికి జొన్నన్నాన్ని తినటం ఎంత ఇబ్బంది అయ్యిందో ‘జొన్నకూడు’ అనే పదం వాడటంలోనే తెలుస్తుంది.

“బాగా వికసించిన తామర పూవుల వంటి కన్నలూ, అండమైన రూపమూ ఉన్న ఓ కృష్ణుడా! చిన్ననాట పూతన రొమ్ముపాలలో చేదుని తాగేశాననీ, పెద్ద దావాగ్నిని మింగేశాననీ విరపీగుతున్నావేమో, తింతిటీ పల్లవాలు అంటే లేత చింత చిగురు కలిపి వండిన బచ్చలాకు పులుసుకూరని ఈ జొన్నకూట్లో కలుపుకుని ఒక్క ముద్ద దిగమింగు, నీ పస ఏమిటో తెలుస్తుంది”అంటూ దేవుణ్ణి నిలేస్తాడు ఈ చాటు పద్యంలో శ్రీనాథుడు!

ఇప్పుడే గనక శ్రీనాథుడే ఉంటే ఘగరో బీఫీయో ఆయనకూ పెరక్కుండా పోదు. అప్పుడు ఎలుగెత్తి ఆ గోపాల కృష్ణుణ్ణి పిలిచి,”ఓ కృష్ణ! చిన్ననాడు పూతన రొమ్ముపాలలో చేదు మింగాననీ, దవాగ్ని అమాంతం మింగేశాననీ విరపీగకు! చేతనైతే, చేవ వుంటే ఈ తెల్లన్నుంలో తీపిని తిని బతికి బట్టకట్టు చూద్దాం! నీ పస ఏపాటిదో తెలుస్తుంది...” అని మొత్తుకుని ఉండేవాడు.

ఇక్కడో గమ్మత్తయిన విషయం ఉంది. ఎవడో బోయ వేసిన బాణం ములుకు గుచ్ఛకునికాలు సెప్పిక అయి కృష్ణుడు అవతారం చాలించాడట! ఈ రోజుల్లో ఘగరు వ్యాధికి ఎన్నో పరిక్కలోచ్చాయి. అప్పట్లోకృష్ణుడు మధుమేహాన్ని బహుశా పసిగట్ట లేకపోయి ఉండాచ్చు. పసిగడితే జొన్నకూడు తినిప్రాణాలు నిలుపుకునేవాడు కదా!

వార్తిక్క

“వార్త యందు జగము వర్తిల్లు చున్నది
యదియ లేని నాడ యఖిల జనులు
నంథకార మగ్నులగుదురు గావున
వార్త నిర్వహింపవలయు బతికి”

పాండవులు ద్రోషదిని పెళ్ళాడారు. ఇంకా చాలా విజయాలు సాధించారు. అర్థరాజ్యం వచ్చింది. మయసభ కట్టుకున్నారు. మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. దుర్యోధనుడంటే గిట్టని వాళ్ళంతా పాండవుల అభిమాను లయ్యారు. వాళ్ళంతా పాండు పుత్రుల్ని అభినందించాలని వచ్చి తలా ఒక సలవో ఇచ్చి వెళ్తున్నారు. ధర్మరాజు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ దణ్ణం పెట్టి చెప్పిందల్లా వింటున్నాడు.

ఆ సమయంలో అక్కడికి నారదుడొచ్చాడు. ఆయనకు వార్తలంటే పరమ ప్రీతి. వార్తను చూడటం, దాని పూర్వాపరాలను సమీకరించటం, దాని పర్యవసానాలను గ్రహించటం, వాటన్నింటికీ తన అనుభవాన్ని జోడించి వార్తను ప్రాయటం, దాన్ని చెప్పవలసిన రీతిలో చెప్పవలసిన వారికి చెప్పటం, తద్వారా అనేక రాజకీయ పరిణామాలకు మూలకం కావటం ఇవే మన పురాణేతిహసాల్లో నారదుడి గురించి మనకున్న అవగాహనలు. ఆయన ధర్మరాజుకి ‘వార్త’ విషయంలో అత్రధ్య చేయవద్దని సలవో ఇచ్చాడు.

“వార్తలోనే ఈ ప్రపంచం మొత్తం నడుస్తోందయ్యా” అన్నాడు. వార్త లేకపోతే మనమటలంతా అంధకార మయం అవుతారన్నాడు. కాబట్టి, వార్తను సక్రమంగా ప్రజలందరికీ చేర్చవలసిన బాధ్యత ప్రభువు మీద ఉన్నదని, దాన్ని బాధ్యతగా నెరవేర్చాలనీ సూచించాడు. కనీసం వెయ్యేళ్ళ క్రితం నన్నయ గారు సమాచార పోరసంబంధ శాఖని పటిష్టం చేసుకో వలసిన అవసరాన్ని ప్రభుత్వాలన్నింటికీ నాక్కి చెప్పాడని దీన్ని బట్టి అర్థం అవుతోంది .

‘నారం దదాతీతి నారదః’ అని నారద శబ్దానికి వ్యత్పత్తి చెప్పారు. అంటే, ఇఱానాన్ని తొలగించి అజ్ఞానం ఇచ్చేవాడని అర్థం. ఆయన ఇచ్చే జ్ఞానం ఆ పరమాత్మ గురించి అని పండితులంటారుగానీ, అంతకు మించిన లోకిక ప్రయోజనాలు నెరవేర్చాడు. అనేక స్థింగ్ ఆపరేషన్లు జరిపాడు. కీలక సమాచారాలు చేరవలసిన

వారికి చేర వలసిన సమయంలో చేర్చి లోకకళ్యాణం సాధించాడు. సమాజం గురించి సమాచారం ఇచ్చినా, ప్రమాదాల గురించి హెచ్చరికలు ఇచ్చినా నారదుడు నిఖార్యయిన ప్రీలాన్వర్ లేదా నిబద్ధత కలిగిన రిపోర్టర్లుగా కనిపిస్తాడు. అందుకనే ప్రాతికేయులకు నారద పురస్కారాలు ఇస్తారు.

బానిస దేశం కాబట్టి, తెలుగు నేలమీద తొలి సామాజిక పత్రికలన్నీ విదేశీ పాలకుల మీద కసితో దేశభక్తులైన ప్రజల చేతుల్లోనే నడిచాయి. వార్తలు లేదా వార్తా పత్రికలు లేకపోతే అజ్ఞానం వ్యాపిస్తుందనే నారద వాక్యాలే స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో పత్రికలు పుట్టాడానికి ప్రేరణ. స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ప్రభుత్వాలూ, పత్రికలూ పరస్పర ఆశ్రయ ఆశ్రయించాలను నడవటం మొదలైంది. అందువలన వార్త స్వరూప స్వభావాల్లో వింత మార్పులు వచ్చాయి.

రాజకీయాల్లోనే వార్తలు వర్తిల్లుతున్నాయనీ, రాజకీయాలు లేకపోతే వార్తలు వెలవెల బోతాయనీ, వార్తలు లేకపోతే జనానికి తెల్లవారదనీ, కాబట్టి వార్తల్ని అదుపులో పెట్టుకుని రాజకీయాలను ఏలాలనీ ఇప్పటి ప్రభువులు తమకు తామే నారద వాక్యానికి వక్థభాష్యం చెప్పుకుని పాలిస్తున్నారు. నారదుడి కాలంలో ‘జగము’ వార్త యందు వర్తిల్లింది. నేటి ప్రభువుల కాలంలో జగము ‘అర్థసత్యాలతో’ వార్తిల్లు’తోంది.

వర్తకుడు తెచ్చింది కాబట్టి, వార్త అయ్యిందని భాషావేత్తలు చెప్పారు. ‘వార్తికుడు’ అంటే వార్తాహరుడు, వ్యాపారి అని రెండడ్రాలూ ఉన్నాయి. వార్తిల్లడం అంటే వార్త వ్యాపారంగా మారటం అని !

మానవ శరీరంలో ప్రతి కణానికి మరో కణంతో సమాచార మార్పిడి వ్యవస్థ ఉంటుంది. వార్త అంటే అదే! వాత ధాతువు ఈ వార్త వ్యాప్తికి కారణం అవుతుందని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్పుంది. బాధ కలిగితే మెదడు నుండి వచ్చిన వార్త వలనే కళ్యాలో నీళ్యు ప్రవిస్తున్నాయి. దుమ్ము పడబోతుంటే అసంకీర్తంగానే కనురెపులు మూత పడటం వార్త వలనే జరుగుతోంది. శరీరానికి నీటి అవసరం యేర్పడినప్పుడు దాహం అనే వార్త మన చేత నీళ్యు తాగిస్తోంది. ఆకలి అనే వార్త మనచేత అన్నం తినిపిస్తోంది. కాళ్యు, చేతులు, కళ్యు, ముక్కు, చెవులు సమస్తాన్ని నెంద్రియాలు, కర్మాంద్రియాలు మొత్తం నాడీవ్యవస్థ అంతా వార్త వలనే పని చేస్తోంది. వార్త వ్యవస్థ దెబ్బతింటే ఆకలి దస్పులు, మలమూత్రాలూ, ఇంకా ఇతర జీవనక్రియలూ నశించి శరీరం క్లీషిస్టుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగమూ అంతే! పాలనా యంత్రాంగంలో వాతం వికటిస్తే వార్త ‘గాలివార్త’ అయిపోతుంది. ☆

వ్యాధ ప్రయోగ నిష్టలాలు

“తేజము, సాధు వృత్తమును, తేకువ గల్గిన మర్యాదెప్పుడున్ అజికి నిట్లనున్ పరుని యాలికిట్లనున్, నథి కిట్లనున్ తేజము సాధువృత్తమును తేకువ లేని నరూండు నెప్పుడున్ అజికి నిట్లనున్, పరుని యాలికి నిట్లను నరికిట్లనున్...”

ఇది తెనాలి రామకృష్ణుడిదిగా భావిస్తున్న చాటు పద్యం. ఇందులో అర్థం కానిదేమీ లేదు. అర్థం అయ్యేది కూడా ఏమీ లేదు. నిజానికి అర్థం కూడా ఏమీ లేదు. అలాగని వ్యాధ పద్యం కాదు. గొప్ప పద్యమూ కాదు. ప్రతిభావంతుడైన ఒక కొంటెకవి చేసిన సరదా ప్రయోగం ఈ పద్యం.

రాయల ఆస్థానానికి ఎవరో మహా పండితుడు వాదించటానికి వస్తున్నాడని తెలిసి, అయిన్ని అర్థం కాని పదాలతో బెదర కొట్టటానికి వేసిన ఎత్తుగడ ఈ పద్యం. ‘ఇట్లనున్’ తప్ప ఈ పద్యంలో ఇంకొకటి లేదు. దీనికి అర్థం ఎలా చెప్పాలో తెలియక ఆ పండితుడు ఓటమి అంగీకరించాడు. కానీ, రాయలవారు రామకృష్ణజ్ఞి వదలేదు. “అయిన చెప్పులేక పోయినా అర్థం సువ్య చెప్పగలిగి ఉండాలి కదా?” అనందిగాడు.

“చెప్పాను ప్రభూ!” అంటూ భుజం మీది ఉత్తరీయం తీసి నడుముకు కట్టి నాట్యచార్యుడిలా అబినయిస్తూ అదే పద్యాన్ని తెనాలి రామకృష్ణుడు ఇలా చెప్పాడు: “తేజము, సాధు వృత్తమును, తేకువ గల్గిన మర్యాదెప్పుడున్” పరాక్రమం, మంచితనం, దాన గుణం కలిగిన ఒక మంచివాడెప్పుడూ....

“అజికి నిట్లనున్” శత్రువు దాడికి వచ్చినప్పుడు ‘ఇట్లనున్’ అంటూ జాగ్రత్త అని హెచ్చరిస్తాడన్నట్టు అభినయించి చూపించాడు. నిజానికి ఈ పద్యంలో ‘ఇట్లనున్’ అన్నాడే గానీ ఎట్లా అన్నాడో రాయలేదు. దాన్ని పారకుడు ఊహించుకోవాలన్నమాట! ఇప్పుడు రాయలవారే అడిగే సరికి ఇట్లా అన్నాడని నటించి చూపించాడు.

“పరుని యాలికిట్లనున్” మంచి తనం ఉన్నవాడు కాబట్టి పరాయివాడి భార్య ఒక వేళ కోరాని కోరిక కోరితే ‘ఇట్లనున్’ అని, చెయ్య అడ్డంగా ఊపుతూ అభినయించి చూపించాడు,

“అర్థికిట్లనున్” పేదవాడు యాచనకొచ్చినప్పుడు దాన గుణం కలిగిన వాడు కాబట్టి ‘ఇట్లనున్’ అంటూ ‘ఇంద తీసుకో’ అన్నట్టుగా అభినయించాడుట! ఈ అభినయాలేపి లేకుండా ఊరికే ఇట్లనున్ అంటూ పద్యాన్ని పద్యంలాగా చదివితే

ఎంతటి పండితుడికైనా తారెత్తటం సహజం.

ఇక్కడికి రెండు పాదాలు పూర్తయ్యాయి. మూడో పాదంలో పరాక్రమం, మంచితనం, దాన గుణం లేని వాడైతే ఇదేసందర్భాలలో ‘ఇట్లనున్’ అంటూ సరిగ్గా వ్యతిరేక చర్యలను అభినయించిచూపించ సాగాడు

శత్రువు వచ్చినప్పుడు వీడు తేజం లేనివాడు కాబట్టి, భయపడి దళ్ళంపెట్టి కాళ్ళుమీద పడినట్టు, శీలం లేని వాడు కాబట్టి, పరాయి వాడి భార్య పిలిస్తే పళ్ళికిలిన్ను కులికినట్టు, పిసినారి కాబట్టి, దానంకోరి వచ్చినవాణ్ణి చీదరించుకున్నట్టు అభినయించి చూపించాడు.

నాటక రచనలో నటుడు ఒక సంభాషణను ఎలా నటించాలో స్ఫ్రేంగా రాస్తారు. ఈ పద్యంలో కేవలం ‘ఇట్లనున్’ అంటూ చదివే వాడి ఊహకు వదిలేశాడు. నిజానికిది అసంపూర్ణ ప్రజ్ఞ దురహంకార రచన!

పుట్టపర్తి నారాయణచార్యులవారు ఈ పద్యాన్ని ఉటంకిస్తూ, “రామకృష్ణుడు తార్పికుడు. ఈ వాసన వాని గ్రంథాల్లో ప్రతి చోటా కనిపిస్తుంది” అని మొచ్చుకున్నారు గానీ, రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ గారు, “రామకృష్ణ కవికి చాలనిది నేర్చు కాదు, మరి యోర్చు” అంటారు.

కవికి నేర్చుతో పాటు ఓర్చు తోడైతే ఆ సాహిత్యానికి మరింత ప్రయోజనాత్మకత సిద్ధిస్తుందని దీని భావం. నేర్చొక్కటే ఉంటే ప్రయోగాలు తమాషాలు చేస్తాయి కానీ, ప్రయోజనాలు మాత్రం సశేషాలోతాయి.

పద్యాన్నే, కవితనో, లేదా ఒక సంభాషణనో ఖ్రాసేప్పుడు అందులో చమత్కారాన్ని పేల్చ గలిగే నేర్చుతో పాటు కొంత సందేశమూ, ఆలోచనా లోచనమూ చొప్పించ గలిగిన ఓర్చు కవికి ఉంటే అది గౌప్య కవిత అవుతుంది లేకపోతే వికట కవితగా మిగిలిపోతుంది.

చాల్ చాప్లిన్ సినిమాలు కేవలం నవ్వుకోసం కాదు, జీవితాన్ని సజీవంగా ప్రదర్శించటానికి పుట్టిన సంగతి మనం మరిచిపోకూడదు. ★

శక్తి నీతి

“అలిగిన నలుగక యొగ్గులు
పలికిన మరి విననియట్లు ప్రతివచనంబుల్
పలుకక బన్నయు వడి యొడ
దలపక యుస్తుతడె చూవే ధర్మజ్ఞాడిలన్”

నన్నయగారి పద్యం ఇది. ధర్మజ్ఞాడెలా ఉండాలో శుక్రాచార్యుడు చెప్పున్నాడు. శుక్రాచార్యుడు రాక్షసుల గురువు. ఆయన చెప్పిన నీతి ఇలా ఉంది: “ఎవడికైనా కోపం వచ్చినప్పుడు ప్రతిగా కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండే వాడు, ఎవడైనా తిడితే, విననట్టే ఉండి మారుమాట్లాడని వాడు, ఎవడు ఎంత అవమానించినా ఆ సంగతే మనసులో పెట్టుకోని వాడే ధర్మజ్ఞాడు” అని శుక్రాచార్యుడు అన్నట్టు ఈ పద్యం చెప్పంది.

ఈ దేశంలో మేఘావులు అక్షరాలా ఈ శక్తినీతిని పాటిస్తున్నారనేది ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి నిలిచే సత్యం. ప్రభువులు ఇలాంటి ధర్మమూర్తులే తమ కొలువులో ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఎదురు తిరిగేవాడిని ‘ధర్మ మూర్తిప్ప’ గా భావిస్తారు. వృషపర్యుడు రాక్షసుల రాజు. అతని కూతురు శర్మిష్ట. శుక్రాచార్యుడు రాక్షస గురువు. ఆయన కూతురు దేవయాని. శర్మిష్ట, దేవయాని ఇతర చెలికత్తెలతో కలిసి సరస్వులోకి దిగి జలకాలాడారు. బయటకు వచ్చిన తరువాత పొరబాటున దేవయాని బట్టల్చి శర్మిష్ట కట్టుకుంది. శర్మిష్ట బట్టలు దేవయాని కట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దాంతో దేవయానికి కోపం వచ్చింది. “మానాన్న మీ నాన్నకు గురువు. మా నాన్న చెప్పినట్టు మీనాన్న నడుచుకోవాలి. నువ్వు నాకు దణ్ణం పెట్టాల్సిన దానివి. నీ బట్టను నేను కట్టడం ఏవిటి?” అంది. మాటా మాటా పెరిగింది. ఇద్దరూ నోటికొచ్చినట్టు తిట్టుకున్నారు. దేవయానిని నూతిలోకి తోసి వెళ్లిపోయింది శర్మిష్ట.

అంతలో యయాతి అనే రాజు దాహం కొద్ది నూతి దగ్గరకు వెళ్లటం, నూతిలో దేవయాని చెయ్యి పట్టుకుని పైకి లాగి రక్కించటం ఇది మనకు తెలిసిన కథే! రాజు కూతురు తనను అవమానించింది కాబట్టి, ఆ రాజ్యంలోకి తాను రానంటుంది దేవయాని. ఎవరెంత బ్రతిమాలినా రాదు. అప్పుడు శక్తుడు చెప్పిన నీతి ఇది.

“అనుపమ నియమాన్వితులై/యనూన దక్షిణల గ్రతు సహార్థంబులు సేసిన వారికంటే సక్రో/ధనుడ గరంబధికు దంప్రద తత్త్వ విజ్ఞాల్” అంటాడు. ఎడతెగని

యజ్ఞాలు, దానాలు చేసే వాడికన్నా ఏమాత్రం కోపం లేనివాళ్ళే గొప్పవీ, కోపం అనే రాక్షస గుణాన్ని మార్చుకుంటే దేవతలకన్నా గొప్పవాళ్ళౌతారని శుక్రుడు కనిపెట్టాడు. అప్పటికే, మృతసంజీవని విద్యద్వారా రాక్షసులు దేవతలమీద పైచేయి సాధించారు. కాబట్టి, తన సిద్ధాంతాన్ని మొదట తన ఇంట్లోనే మొదలెట్టాడు. మనమీద అలిగిన వాళ్ళపైన మనం అలగకూడదనీ, మనల్ని తిట్టినా తన్నినా మారు మాట్లాడకూడదనీ, అందువలన అంతిమ విజయం మనదే అవుతుందనీ నీతి చెప్పాడు. దేవయాని అందుకు ఒప్పుకోదు. ప్రియము, స్నేహభావం, మన గురించిన ఆసక్తి అనేవి లేనిచోట, మనల్ని నిందించే వాళ్ళతో కలిసి ఎందుకు ఉండాలని ఆడుగుతుంది.

గతంలో ఈ దేవయానిని ప్రేమించిన కచుడిని మృత సంజీవని విద్యతో బటికించిన సందర్భంలో శుక్రాచార్యుడు తాను మద్యపాసనం చేసినందువల్లే కచుడిని అరగించవలసి వచ్చిందనీ, కాబట్టి, తానే కాదు, బ్రాహ్మణెవరూ మద్యపాసనం చేయరాదనీ ఒక కట్టడి చేస్తాడు. పురోహితవర్ధనికి రాచరికానికి మధ్య స్పఱ్ ఏ స్థాయిలో ఉండేదో ఈ కథ చాటుతోంది.

వివరికి దేవయాని చెప్పినట్టే శుక్రాచార్యుడు తనుకూడా రాజ్యం వదిలి కూతురితో కలిసి వెళ్ళి పోవటానికి సిద్ధం అవుతాడు. కథలో తర్వాతి పరిణామాలన్నీ అలిగిన శుక్రాచార్యుడికి అనుకూలంగా మారతాయి. ఇవన్నీ రాచరిక వ్యవస్థ కాలంనాటి అంశాలు. ప్రజాప్రభుత్వంలో అంతా దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి. ఈ యుగంలో ప్రభుత్వ మేధావులంటే ఐయేయస్సులూ, ఉన్నతాధికారులూ, ఇతర సలహోదారులూ కాబట్టి ముఖ్యంగా వారు నన్నయ అనువదించిన శుక్రనీతిని కాకుండా, ఆకథలో శుక్రుడు చేసినట్టు చేయాలన్నమాట. మేధావులు తపోపుల గురించి మాట్లాడాలి. ప్రభువులు వారిని మాట్లాడ నివ్వాలి. అదే ప్రజాస్వామ్యం మేధావుల్ని ఆకట్టుకో గలిగిన ప్రభువు చరిత్రలో నిలిచిపోతాడు.

మేధావులు అలిగితే ప్రభుత్వం చేసేవాడు అలగకూడదు, మేధావులు తిడితే ప్రధాని లగాయితూ పంచాయతీ మెంబరు దాకా అధికారం చేలాయినున్నవాళ్ళంతా ఎదురు తిట్టకుండా విమర్శను స్వీకరించి తప్ప సవరించుకోవాలి! సీజర్ భార్య కూడా విమర్శకు అతీతం కాదు గదా!

రచయితలు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తారని చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కోపగించుకోవటమేగాని సాహిత్యాన్ని, భాషకూ, సాహితి వేత్తలకు ఏ కొంచెం అయినా గారవం ఇచ్చే పని ఒక్కటైనా చేయకపోవటం వింత.

మేధావులు ప్రజాభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేస్తారు. మేధావుల్ని ఆకట్టుకోలేని పాలకుడు తానే డబ్బు కొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ★

సభామర్యాదలు

చుట్టూలన్న మహాభిమాన మది యచ్ఛేమన్నచో వారికిం
బెట్టింపండగు భక్త్య భోజ్యములు నీ పెంపెందునిం పొందగా
పట్టుంబట్టము లిచ్చి పుచ్చదగు సంబంధవు బాంధవుముల్
రెట్టింపందుగు వంతెకాని యొరు గారిత్రయ్య సుబ్రాణ్ణాణీ!

ఈ మధ్య కాలంలో సభామర్యాదలు మంటగలిసిపోతున్నాయి. చట్ట సభలే కాదు, చాలా సాహిత్య సభలు కూడా అలానే ఉంటున్నాయి. వాటిని పాటింప చేయవలసిన స్నానంలో ఉన్నవారు కూడా పట్టించుకోవటం లేదు.

సభ అనేది వేదకాలం నాటిది. బుగ్గేదంలో గ్రామ సభ, రాష్ట్రసభ, జనసభ, ద్వారా సభల ప్రస్తావన కూడా ఉంది. జూదశాలని కూడా “సభ” అనే అంటారు. ఈ జూదసభకి అధ్యక్షుడై సభికుడు అంటారు. అందుకని మనం సాహిత్య సభలో ‘సభికులారా’ అనటం సభామర్యాద కాదు. సదస్యులారా అని గానీ, ‘సభాసదులారా’ అని గానీ అనటం మంచిది.

టీవీలో లైవులో చూస్తున్నప్పుడు చాలా సందర్భాలలో మన చట్ట సభలు ద్వారా తసభల్లా వ్యవహారించటాన్ని మనం చూస్తునే ఉన్నాం, మిగతా సభల సంగతులు ఎలా ఉన్నా అంధ్రప్రదేశ్‌ని విభజింజిన రోజున జరిగిన పార్లమెంటుసభ మాత్రం ద్వారాతుసభని మించి నడిచింది. పార్టీల కతీతంగా సభ్యులు చాలామంది ‘సభికు’లై ప్రవర్తించటం లోకం అంతా చూసి ఆ రోజున ముక్కున్న వేలేసుకున్నారు. ఇలాంటి మాయని మచ్చలు చాలా ఉన్నాయి. సభలో సభ్యుడి ప్రవర్తన మర్యాద పూర్వకం గానూ, తారికంగానూ, పదుగురు మెచ్చే తీరులోనూ లేనప్పుడు అతను సదస్యుడు కాడు, సభికుడే అవుతాడు. సభా నాయకుడి కన్నా, సభే గొప్పది. చట్టసభ అనేది ప్రజలందరికి వర్తించేదిగా ఉంటుంది. సభామర్యాదకు భంగం కలిగితే అది ప్రజలను అవమానించటమే అవుతుంది. సాహిత్య సభ అయినా అంతే!

సభ నడిచే తీరుని బట్టే పాలనా నిర్ణయాలు కూడా ఉంటాయి. అందరూ కలిసి ఏకత్రాటిన సంక్లేషమం నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితే అది బుగ్గేదం చెప్పిన ‘రాష్ట్రసభ’ అవుతుంది. ఒక త్రాటికి రాలేక తలా ఒక వేపు గుంజతూ, “రాగుంజపోగుంజులాట” (tug of war) ఆడితే అది చట్టసభ కాకుండా దూర్మాతసభ అవుతుంది. ప్రజలు టీవీలో కోడి పందాలాటని చూసినట్లు చట్టసభల్ని చూస్తున్నారని

పాలక ప్రతిపక్షాలు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. సభా మర్యాదలను పాటించటమే ప్రజలకు నిజమైన జవాబుదారి అవుతుంది.

‘తన వాళ్ళకే అన్నీ’ అన్నట్టు పాలించే పాలకులకు తగిలేలా ఉంటుందీ పద్యం. ఒక పెద్ద మనిషి సభలో తన కులం వాళ్ళకి మాత్రమే గౌరవం ఇచ్చి ఊరుకున్న సదర్ఘంలో , సభామర్యాదని గుర్తు చేస్తూ తిరుపతి వెంకట కవులు చెప్పిన పద్యం ఇది. నిజానికి, కుల, వర్గతత్వంతో పాలించే పాటీలకూ ఈ మాటలు తగులుతాయి. అందుకే సభామర్యాద, పాలనామర్యాదలు రెండూ ఒకదాన్ని ఒకబి ప్రతిఫలిస్తాయని ఈ పద్యం చదివితే అర్థం అవుతుంది.

తిరుపతి కవులకు, కొప్పరపు కవులకు మధ్య శాఖాపరమైన భేదాలు ఏర్పడి అవి అనేక స్వర్భలకు దారి తీశాయి. వారి శాఖకు చెందిన పండితులూ వీరి శాఖకు చెందిన పండితులూ రెండు వర్గాలుగా మోహరించి అనేక సార్లు సభా మర్యాదల్ని అతిక్రమించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అదోక దుష్ట సాంప్రదాయం నెలకొన్న కాలం. నుబ్బారాయుడనే ఒకపెద్ద మనిషి కొప్పరపు వారి శాఖకు చెందిన వాడు. అయిన ఆ సభలో కొప్పరపు వారిని మాత్రమే సన్మానించి ఊరుకున్నాడు. అప్పుడు తిరుపతి కవులు ఘూటుగా సృందించి, “నుబ్బారాయుడా! వీళ్ళు నీకు చుట్టూలైతే నీ యింటికి తీసుకుపోయి పంచభక్త్య పరమాన్నాలతో విందు భోజనం పెట్టు. నీ రీవికి తగట్టు పట్టుబట్టలు పెట్టు. కావాలంటే సంబంధం కలుపుకో... కానీ, ఇది సాహిత్యసభ... ఇంట్లో ఆతిథి మర్యాద లాగే, ఇక్కడ సభా మర్యాద ఉంటుంది. దాన్ని నువ్వు పాటించాలి. నీ కులం కాని వాళ్ళని ఇలా అవమానించటం సరికాదని మందలించటం ఈ పద్యంలో కనిపిస్తుంది.

సభామర్యాద అనేది చట్ట సభలకూ వర్తిస్తుంది. అది పాలనా మర్యాదకు గుర్తు. పాలనలో తన, పర భేదభావాలు చూపించటం ఈ నుబ్బారాయుడు చేసిన తప్పులాంటిదే అవుతుందన్న మాట!

కుల మర్యాద, కుల సంక్లేషం, కులరుణాలు, కులరుణమాఫీ, కులాలవారి పదవులు... ఇలా ‘కులకలం’ మనల్ని పాలిస్తోంది. తక్కిన కులాల వాళ్ళు ‘తమ సంగతి ఏమిటని కావాలని కులం గురించి ఆలోచించే పరిస్థితి తెస్తోంది !

సింహాంగారి భార్య

“అగ్ని నూరేండ్లు అర్ఘన సల్పియును
అర్ఘకుండీల్లదే యందు దాబడిన”

“వందేళ్ళపాటు అగ్ని అర్థించినంత మాత్రాన అర్ఘకుడు పొరబాటున ఆ అగ్నిలో పడితే మాడి, మసి కాకుండా ఉంటాడా?” అనేది ప్రత్య. దేని స్వభావం దానిది. కాలే గుణం అగ్నిది. అర్థించే గుణం మనిషిది. కాల్చే ముందు “అయ్యా వీడు నన్ను పూజిస్తున్నాడుగా...అనే తర్వ మీమాంసలు అగ్నికి ఉండవు. మనిషీ అంతే! పొరబాటున పట్టుకుంటే కాలకుండా ఉంటుందని అగ్నిని అర్థించటం లేదు. స్వభావం తెలుసుకుని మనలు కోపటంలో యుక్తి ఉంది. అది అగ్నికి లేదు. మనిషికి ఉంది. మనిషి ఆ యుక్తిని ఎంత మేర ఉపయోగించ గలుగుతున్నాడో సందేహమే!

“సింహానికి బానిసలా సేవ చేయటాన్ని దేనికి కోరుకున్నావు...” అని సివంగిని అడిగితే అది గొప్ప లోక సత్యాన్ని చెప్పుంది. సింహం వేటాడి తెచ్చిన మాంసాన్ని నేను తింటున్నాను. కష్టపడి వేటాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. సింహం శౌర్యప్రతాపాల ఆశ్రయంలో ఉంటున్నాను. అదే నాకు, నా పిల్లలకూ రక్ష...” అంటుంది. “అంత విశ్వాస పాత్రంగా సింహానికి సేవ చేస్తున్నావు గానీ, దానికి దగ్గరగా తిరక్కుండా దూరం దూరంగా ఉంటావేమిటీ?” అనడిగితే సివంగి ఈ ద్విపద చెప్పుంది... “అగ్ని నూరేండ్లు అర్ఘన సల్పియును/అర్ఘకుండీల్లదే యందు దాబడిన” అని! ఎంత మొగుడైనా, వాడికి ఎంత సేవ చేసినా వాడి కోపాగ్నికి అబల బలికాక తప్పదు. లోకంలో మగాళ్ళంతా ఇంట్లో సింహాలై గర్జిస్తారు. అందుకే ఇల్లాళ్ళు ఈ సివంగిలా తమ జాగ్రత్తలో తాము అంటీ ముట్టనట్టు ఉంటారంటుంది. ఇది సివంగి నీతి.

ఈ ద్విపద శాంతి దేశానికి చెందిన ఒక మహాకవి ప్రాసిన “గులిస్తాన్” అనే పారశీ కావ్యానికి కవికోకిల దువ్వారి రామిరెడ్డి “గులాబీ తోట” పేరుతో చేసిన అనువాద కావ్యంలోది. వచనం, పద్యం, వ్యాఖ్యానం మిత్రమంగా ఈ కావ్యం సాగుతుంది. కొండంత లోక వ్యవహారాల్సి చిన్నచిన్న సాదృశాలతో వివరించిన ప్రయత్నం ఇది.

“ఇంతటి ప్రాజ్ఞత ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నావని లక్షాను అనే జ్ఞానిని నడిగితే, “గుడ్డివాణ్ణి చూసి! ఎందుకంటే అంధుడు నేల తడువుకోకుండా కాలు పెట్టడు కాబట్టి” అని సమాధానం చెప్తాడు. ఇలాంటి అపూర్వ సాదృశాలు, కవితలు, కథలు,

పూర్వ కాలపు సౌదీ రాజుల స్వభావాలు అన్నింటినీ గుదిగుచ్చిన గులాబీల మాల ఈ “గులాబీ తోట”పుస్తకం. ఇందులో ప్రతి అంశం చాలా ఉత్సాహాకరంగానూ, నేటి సమాజానికి అన్యయించేదిగానూ ఉంటుంది. మచ్చుకు కొన్ని చూద్దాం.

ఒక రాజుగారు అన్యాయంగా శిక్ష వేశాడని ఓ విదేశీ బైద్చి తనభాషలో రాజుని తిట్టటం మొదలెట్టాడు. వాడి మాటలకు అర్థం ఏమిటని రాజు అడిగాడు. మంత్రుల్లో ఒకడు లేచి “ప్రభూ! దీనుల్ని కనికరించే వాళ్ళి దేవుడు కరుణిస్తాడని అంటున్నాడు” అని చెప్పాడు. ఈ మంత్రికి విరోధి అయిన మరో మంత్రి లేచి, అదంతా అబద్ధం అంటూ, ఆ బైద్చి ప్రభువుని ఏమేం తిట్టాడో అవస్నీ బిగ్గరగా చెప్పిశాడు. అప్పుడు రాజు అంటాడు... “ఆ మంత్రి చెప్పిన అబద్ధమే నువ్వు చెప్పిన నిజం కన్నా నన్ను ఎక్కువ సంతోష పెట్టింది. ఆ అబద్ధం మంచి ఉద్దేశంతో. నీ నిజం అతని మీద అస్యాయతో...” అని!

“ఓ అమాయకుడికి అందమైన అమ్మాయినిచ్చి రహస్య మందిరంలో సమస్త సాకర్యాలూ కల్పించి తలుపులు వేసి ఏకాంతం కలిగించారనుకుండాం. పశ్చు పుష్పులంగా కాసిన తోటకు కాపలాదారుడు లేనట్టు అంతా అనుకూలంగా ఉన్న ఆ పరిస్థితుల్లో అతను తన బుద్ధి బలంతో చిత్త చాంచల్యానికి లోను కాకుండా తనను తాను రక్కించుకోగలడా?” అని అడుగుతాడు రాజు. దానికి ఓ పండితుడి జవాబు: “ఒకవేళ అతను కామోదైకం నుండి తప్పించుకున్నా పరనిందా పరాయణల నుండి తనను తాను కాపాడుకోలేదుకదా! సాధ్యమో దనమతి శాసించి నిలుప/ నయిన లోకుల నాల్గుల నరికట్టదరమే” అంటాడు.

ఓ ఆసామికి అంద వికారమైన కూతురుంది. ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా కుదరక పోయే సరికి ఓ అంధుడికిచ్చి పెట్టి చేశాడు. పెళ్ళయ్యాక ఆ ఊరికి గుడ్డివాళ్ళకు కళ్ళు తెప్పించే ఓ వైద్యుడు వచ్చాడు. “మీ అల్లుణ్ణి కూడా ఆ వైద్యుడికి చూపించ వచ్చు కదా!” అనడుగుతారు. ఆసామి పెద్ద మీమాంసలో పద్ధాడు... అల్లుడికి కళ్ళుస్తే, తన కూతురి అందవికారాన్ని చూసి ఇబ్బంది పెద్దాడేమో...” అని.

గులాబీ తోట కావ్యం పారసీ మూలం (గులిస్తాన్) వెయ్యేళ్ళ నాటిదైనా, దానిలో భావాలు నేటికి వర్తించేవిగానే ఉన్నాయి. అమీబా నుండి ఆర్యోప్సాంగ్ దాకా సాగిన ఈ స్వప్ని పరిణామ క్రమంలో అభివృద్ధి ఎంతో కనిపించవచ్చు. కానీ మాలికమైన స్వభావాల్లో ఏ మాత్రం మార్పులేదనేది సత్యం. వానరుడు నరుడైనా కోతి లక్ష్మణాలు కోతివే! నరుడు మానవుడొటమే దుష్పరం.

తేట తెలుగులో సాగిన దుష్పారి రామిరెడ్డిగారి గులాబితోట కావ్యం పునర్వృద్ధం పొందటం అవసరం. ★

‘సీను’ పండాలి

“జీతడజూత శత్రుడు, మహిం దగ దిగ్విజయంబు చేసే, విద్యాతిశయార్థి, వాసపు మహాసన మైనను నెక్కునరు, దుద్యోదిత మూర్తి, కౌరవ కులోద్యహు దార్య నికాయ సంతతఖ్యాత చరిత్రు, డీ చిబుత గద్దియకుం దగడే?, నరేశ్వరా!”

తిక్కనగారి ఈ పద్యానికి టీకా తాత్పర్యాలు అవసరం లేదు. “ఇతనికి శత్రువులు ఇంతవరకూ పుట్టలేదన్నంతగా అందరినీ మిత్రభావంతో చూస్తాడు. పెద్ద భూభాగాన్ని గెలిచాడు. బాగా చదువుకున్నాడు. ఇంద్రుడి సింహసనామైనా ఎక్కగల అర్ధతలున్నవాడు. కౌరవ రాజవంశంలో పుట్టాడు. ఎంతో గొప్పవాళ్లు ఈయన్ని పొగుడుతూంటారు. అంతటి పెద్దాయన నీ ఈ చిన్న సింహసనామై ఎక్కి కూర్చోవటానికి తగదా?” అనడగటం ఇక్కడ కనిపించే ఒక చిన్న సంఘటన.

ఇలాంటి అర్ధతలున్న వాడు ధర్మరాజు కాబట్టి, ఇది ఆయన్ని ఉద్దేశించిన పద్యమేనని అర్థం అయిపోతోంది. కానీ, ఇక్కడే అసలు ద్రామా మొదలమైంది. తేలికైన తెలుగు పదాలతో పద్యాన్ని ప్రాయటమే కాకుండా అందులో నాటకీయతని తేవటం తిక్కన గారి ప్రత్యేకత. శ్రీమదార్థ మహాభారతం విరాట పర్వం, పదవ ఆశ్వసంలో పద్యం ఇది. విరాటపర్వంలోది కాబట్టి అజ్ఞాతవాసం చేసిన సందర్భం అనీ, ఇదంతా విరటుడి కొలువులో వ్యవహారం అనికూడా అర్థం అవుతోంది.

నాటకీయతని ఇక్కడే సాధించాడు తిక్కన. అజ్ఞాతవాసం పూర్తయ్యింది. ఉత్తర కుమార ప్రగల్భాల దృశ్యం కూడా అయిపోయింది. అర్షనుడు బయట పడ్డాడు. తిథి వార నక్కత్రాల ఆధారంగా అప్పబికే గడువు తీరిందని భీష్మ ద్రోణాదులు చెప్పటంతో ఉత్తర గోగ్రహణ ప్రహసనం ముగిసింది. ఇంక మిగతా పాండవులు ఒక్కరూక్కరే బయట పడాలి. ఈ బయట పడే క్రమంలో అందరికీ కాకపోయినా ధర్మరాజుకైనా కొంత ద్రామా పెట్టక పోతే సీను పండదనిపించింది తిక్కనగారికి. అందుకోసం ఈ దృశ్యాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు.

అది, విరటుడి సభ. ఆయన ఇంకా సభకు రాలేదు. వచ్చే సమయం కానుండటంతో సభాసదులంతా ఒక్కరూక్కరే వచ్చి ఎక్కడ చోటు దొరికితే అక్కడ కూర్చుంటున్నారు. పాండవులు కూడ అంతకు మునుపటి వంటలవాడి వేషం, గుర్రాలు కాచేవాడి వేషం ఇలాంచివన్నీ వదిలేసి, రాజకుమారుల్లాగా మంచి బట్టలు కట్టుకుని సభకి వచ్చారు. అప్పబికే అర్షనుడు ఉత్తరుణ్ణి చెట్టిక్కించి తమ ఆయుధాలకట్టని జమ్మి చెట్టు మీంచి దింపించి రథంలో వేసుకుని తెచ్చాడు కాబట్టి, ఎవరి ఆయుధాలు వాళ్లు చేతుల్లో పుచ్చుకొని ఖాళీగా ఉన్న సీటులో కూర్చున్నారు.

పాపం ధర్మరాజుకి, అంటే రాజుగారి ఆటనేస్తుడెన కంకుభట్టుకి ఎక్కుడా కూర్చునే చోటు దొరక్క తిన్నగా వెళ్లి రాజుగారి సింహోసనం మీద కూర్చున్నాడు. ఈ కంకుభట్టుకి మతి పోయిందా... అని అందరూ విస్తుపోయారు.

అంతలో రాజుగారు సభలోకి వచ్చేశారు. వందిమాగధుల స్తుతి స్తోత్రాలన్నీ జరిగిపోతున్నాయి. దూరం నుంచే తన సింహోసనం మీద ఎవరో ఆగంతకుడు కూర్చున్న సంగతి రాజుగారు గమనించి ఉండకపోవచ్చు. తన సింహోసనానికి ధోకా లేదనే ధైర్యం కూడా కావచ్చు. మిగతా భద్రతా సిబ్బంది చూసికూడా ఎందుకు మౌనం వహించారో తెలీదు. బహుశా రాజుగారు లోపలికి రావటం, కంకుభట్టు సింహోసనం ఎక్కుటం ఒకేసారి జరిగి ఉండవచ్చు.

రాజుగారు సింహోసనం దాకా వచ్చేశారు. సభాసదులు అందరూ లేచి నిల్చుని కరతాళ ధ్వనులతో రాజుగారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. కానీ కంకుభట్టు లేచి నిల్చేలేదు. విస్తుపోయాడు విరటుడు. తను వచ్చాక లేచి నుంచుని చప్పట్లు కొట్టుని వాడు, ఏకంగా తన సింహోసనమే ఎక్కి కూచున్నవాడు, రాజవందనాలు చేయకుండా తనముందే కూచుని తననే చిరునవ్వుతో పలకరిస్తున్నవాడు, ఎవరితనూ...? తేరిపార చూశాడు. ఇంకెవరూ కంకుభట్టు...!

ఏయ్! కంకుభట్టు! నీకేవైనా మతి పోయిందా, ఆ కిరీటం ఏవిటీ...?. నీ చేతిలో ఆయుధాలేమిదీ...? ఈ రాజు వేషం ఏవిటీ...? పైగా వచ్చి నా సింహోసనం ఎక్కావేమిదీ...? అనడిగాడు. అంతకు మించి ఓవర్ యూక్స్ చేయలేదు. అదీ తిక్కన నాటకీయతలోని సంస్కరం.

బృహన్నల అప్పటికే అర్పునుడని బయటకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి, అర్పునుడులేచి, చిన్నగా నవ్వి ఈ పద్యాన్నిచెప్పాడు. ఇలాంటి రహస్యాల్చి, ముఖ్యమైన విషయాల్చి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఏ వార్తాహరుడి చేతనో చెప్పించినా కథా గమనానికి వచ్చిన ఇబ్బందేమీ ఉండదు. కానీ, తిక్కన కథ చెప్పటానికి పరిమితం కాలేదు. కథను అందమైన పూలసజ్జలాగా అల్లి అందులో సుగంధభరితమైన పూలు పెట్టి పారకులకు అందించా లనుకున్నాడు, అదీ ఒక పద్యంలో! ఇది మరొకరు రాస్తే హస్య సన్నిహితం అయిపోతుంది. అందువలన కథనంలోని ఔచిత్యం, ఔన్నత్యం దెబ్బతిని ఉండేవి.

పురాణ ప్రవచనాలకన్నా హరికథలు ఎక్కువ మందిని ఆకట్టుకుంటాయి. హరికథల్లో డ్రామా బాగా పండుతుంది. బుర్రకథ ఇంకా ఎక్కువ ఉత్సేజితం చేస్తుంది. తెలుగింట ఈ ప్రక్రియలు ఎక్కువ ఆదరణ పొందటానికి తెలుగువారి నాటకీయ ప్రియత్వమే కారణం. కథా నవలా రచయితలందరికి ఇది తిక్కనగారి గొప్ప సందేశం ప్రాశామంటే, ఆ “సీను” పండాలి !

సీమన్స్ రాలు

“హరుదక్కి తిరుగాడునట్టి యాబోతు నీనేద్వంబునకు ముఖ్య జంతువయ్యె
బలభద్రమూపున బరగు నాగేలు నీ వ్యవసాయంబునకు ముఖ్యంబు గాదె
వైదేహి నవనికి వెలువరించిన కర్రు తగినికు ముఖ్య సాధనము గాదె
కాలుండు జీవులగట్టెడి పాశంబు నరయ నీకొక పరికరంబు గాదె
నలఘు దివ్యేషయోగమైనట్టి జంతు
పరికరంబులు నొగి వాడబడుటవలన
నీవు దివ్య సముండ్రమై నెగడినావు
హోలికా! నీకు సాటిలేరవణియందు”

కొన్ని వస్తువులకు వాటిని వాడేవారి వలన పేరు వస్తుంది. లడ్డు అంటే తిరుపతి వెంకన్న, ఉండ్రాళ్ళంటే వినాయకుడు గుర్తొచ్చినట్టే, గద అనగానే భీముడు, వీరభద్రం అనగానే టిప్పుసుల్తాన్ వగైరా యాదికొస్తారు. కొందరికి కొన్ని అలా హక్కుబుక్కా లోతాయి. కండపద్మాన్ని యోగి వేమన స్వంతం చేసుకోవటం లాంటిదే ఇది. పంచే కొంగుని లాల్చి జేబులో దూర్చి, చేతిలో చుట్టు పీకతో గుప్పున పొగవదుల్లూ విలాసంగా నిలబడే భంగిమ ఒక్క గిరీశానికి దక్కుతుంది. ఎవరి శైలి (స్థయిల్) వాళ్ళది.

ఎ.వి సుబ్బారెడ్డిగారు తొలితరం రాయలసీమ జాతీయద్వాను కవుల్లో ముఖ్యందు. ఈ పద్యంలో ఆయన వివిధ ప్రతీకల్ని రైతు సేద్యం కోసం ఉపయోగించటాన్ని ప్రస్తావించటం ద్వారా, రైతే అధికుడని చాటుతాడు. “శివుడక్కి తిరిగే ఎద్దు పొలం దున్నటానికి నీకు ముఖ్య జంతువయ్యంది, బలరాముడు భుజాన మోనే నాగలి నీ వ్యవసాయానికి మూలం అయ్యంది. సీత అంటే నాగేటి చాలు. నాగలి కర్తృ నేలను దున్నేపుడు ఏర్పడే ‘చాలు’ (సీత) లో దొరికింది కాబట్టి ఆమెను సీత అన్నారు. సీతను ఈ అవనికి తెచ్చిన ఈ ‘కర్తృ’ (లోహంతో చేసిన నాగలి కొన) వ్యవసాయానికి ప్రథానం కదా! అఖిలికి యముడి చేతిలో ఉండే పాశం కూడా నీకు ‘పగ్గం’లాగా ఉపయోగపడుంది. ఇలా దివ్యాపయోగమైన పరికరాలన్నింటినీ వాడి సువ్యక్తుడా దివ్య సముద్దిపయ్యాపు, రైతన్నా! నీకెవరు సాటి...” అని కీర్తిస్తున్నాడీ పద్యంలో కవి.

జోడెడ్లు, నాగలి, దాన్ని పట్టిన రైతు బొమ్మ వ్యవసాయానికి ఆహు-దూడ
పాడి పరిశుమకు దివ్యప్రతీకలు. వాటిని ఎన్నికల గుర్తుగా చేశాక అవి ప్రాధాన్యత
పద్ధంతో మనం ।

కోల్పోయాయి. శ్రీరంగనాథుడి అభయహస్తాన్ని ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఎన్నికల గుర్తుగా కేటాయించాక ఏమయ్యిందో చూశాం గదా! దివ్యమైన వాటిని దివ్యసములు వాడినప్పుడే వాటికి ప్రాధాన్యత, పవిత్రత, ప్రాచుర్యం కలుగుతాయి. నాగలి, నాగలి కర్తృ, ఎష్టపగ్గాల్లాంటి వ్యవసాయ పరికరాలను తమ సింబల్స్‌గా వాడుకున్న దివ్యలు వాటికి ప్రతిష్టానే తెచ్చిపెట్టారు. గ్రామీణ వ్యవస్థలో పెద్ద కొడుకు నాగలి పట్టుకుని పొలానికి పోయి పొలం పనులు చూస్తాడు. అందుకే, బలరాముడు హలధారుడు కాగా, చిన్నకొడుకు పశువుల్ని మేపుకొస్తాడు కాబట్టి, కృష్ణుడు గోపాలుడయ్యాడు. కూతురు పాలు పితుకుతుంది. అందుకని, ఆమెను దుహిత అన్నారు. హలం అంటే నాగలి. నాగలితో భూమిని దున్నట్టాన్ని హల్యం అంటారు. ద్విహల్యం, త్రిహల్యం అంటే రెండుసార్లు, మూడుసార్లు దున్నిన భూమి అని! అహల్యం అంటే రాళ్ళూ రఘులు, తుప్పలతో నిండిన ‘అసలు దున్నని నేల’. రాముడు వచ్చి వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభిస్తే, అహల్యగా ఉన్న రాతినేల హల్యం అయ్యింది. రాతిని నాతిని చేసిన కథలో ఇలా వ్యవసాయ మూలాలు కనిపిస్తాయి.

ఏ ప్రభువు వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తాడో అతను రాముడు. ఏ ప్రభుత రైతుకు చేదోడై నిలుస్తుందో అది రామరాజ్యం, ఏ వ్యవస్థ పంట భూములను పవిత్రంగా కాపాడుకొంటుందో అది రామాయణం. వ్యవసాయాన్ని దండగమారిగా చేసి సంక్రాంతి జరుపుకునే హక్కు మనకెక్కడుంటుందీ...?

ఎ. ఏ సుబ్బారెడ్డి గారు “హోలికుడు” మకుటంతో ప్రాసిన ఖండకృతిలోది పైన పేర్కొన్నటా పద్యం. 1934 సెప్టెంబరు 8 సంచికలో ‘శ్రీ సాధన పత్రిక’లో దీన్ని ప్రచురించారు. సీమ సాహితీ స్వరం-శ్రీ సాధన’ పేరుతో ‘సాధన’ సంచికల్లోని విశేషాలను డా అప్పిరెడ్డి హరినాథరెడ్డి ఒక పుస్తకంగా వెలువరించారు. సీమసాహితీ స్వరాలను స్వంత డబ్బు భర్యపెట్టి ఇలా వెలుగులోకి తేవటానికి సిద్ధపడిన యువమిత్రుడు హరినాథరెడ్డికి జేసేలు. ఈ తరం యువతీ యువకుల్లో ఇలాంటి నిబధ్యత అరుదు.

జాతీయోద్యమం కోసం రాయలసీమ ప్రాంతంలో ‘శ్రీ సాధన’ పత్రిక ద్వారా పశ్చారు రామాచార్యులు గారు, కోస్తాజిల్లాల్లో ‘కృష్ణపత్రిక’ ద్వారా ముట్టారు కృష్ణరావుగారూ ఉద్యమం కోసం చేసిన కృషి అనన్య సామాన్యం. ఆ మహోనుభావులు నిలిపిన సాహిత్య సంపదకు మనం వారసులం. ★

స్వచ్ఛ గీరతం

చీపురు నొక్కచేత, ఒక చేతను చింపిరి గంపబూని, యా

పాపపు గుప్పలూడ్చెదవు బాలిక! చీడరలేదె సుంత! నీ

యోపిక చూచి మెచ్చి తలయూచు జగత్తిత కన్నగొల్పులన్

తేపకు తేపకు బయలుదేఱునవే నుండి వెళ్ల బాప్పముల్!

కరుణల్ని జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారి ‘పాకీపిల్ల’ ఖండిక లోదీ పద్యబ్రాగం. రోచ్చు ఊడ్చుటం కోసమే కాదు, అంతకన్నా అమానుషమైన కార్యాల కోసం సమాజం వారిని వినియోగిస్తోంటే చూసి గుండె తరుక్కు పోయి ప్రాసిన పద్యం ఇది.

ఒకచేతో చీపిరి పుచ్చుకుని, ఇంకో చేతో చింపిరి గంపబుట్ట పుచ్చుకుని, ఈ పాపపు కుప్పల్ని ఊడుస్తున్నావు కదా పాపా! నీకు చీదర అనిపించట్టేదా! నీ ఓర్మని చూసి ఆ జగ్గిత్త కసుకోలకల్లోంచి వెళుని కన్నీళ్ళు జాలువారున్నాయి.

ముప్పుయ్యెళ్ళ క్రితం వరకూ పెద్ద పంచాయితీ స్థాయి నగరాల్లోనూ, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలేని చిన్న పట్టణాల్లోనూ ఇలాంటి ఏప్యూ సన్నివేశాలు బాగా కనిపించేవి. ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఇంటి పెరట్లోనూ ఇసుక పోసిన టాయిలెట్లు ఉండేవి. దొడ్డి దారిన ప్రహరీలో ఒక మనిషి వంగుని దూరేంత చిన్న గేటు ఉండేది. ఆ గేటులోంచి పాకీమనిషి బుట్ట పుష్టుకుని పాకీ దొడ్డో ఉన్న మరాస్సి ఎత్తి తీసుకు వెళ్ళేది.

ఇప్పటికీ మహా నగరాల్లో కూడా డైనేబీ పూడి పోతే, మ్యాన్‌హాస్‌ల్లో ముక్కు నోరూ ముసుకుని మునిగి రిపేర్లు చేసే వారిని చూస్తున్నాం. శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇంతగా పెరిగిన ఈ రాకెట్లు యుగంలో కూడా ఇంకా మ్యాన్ హాస్‌ల్సులో దిగే మనుషులున్నారుంటే జాతి మొత్తం సిగ్గు పడాల్సిందే!

“ఆకల్పంతము నీ వవిత్ర దినచర్యల్ నిత్య నిర్ణిద్రవి / శైక ప్రేమ మహగమమ్మునకు తూచా పోని వ్యాఖ్యానముల్/ పాకీ దానిగ నాడిపోసుకును ఈ పాపిష్టిలోకమ్ము నీ/ బాకీ తీర్చుకొనంగలేదు జగదంబా! జన్మ జన్మాలకున్/ ఒక్క రోజీవు వీధుల నూడ్చకన్ను/ తేలిపోవును మా పట్టణాల సాగసు/బయటపడునమ్ము బాబుల బ్రతుకులెల్ల/ ఒక క్షణమీవు గంప క్రిందకును దింప/ ఉక్క పాదాలతో నిన్ను ద్రౌక్కు దున్ను/ పోతు సంఘమ్ముపై సానుభూతి చాలు/ కడుపు గడవంగ చాల మార్పులు గలవు/ బెటపడుమమ్ము! ఈ మూగ బ్రతుకునుండి....”

కరుణ శ్రీ గారు ఈ పనిని పవిత్ర దినచర్య అంటాడు. ఊరును శుభ్రం చేసే పిల్లలి పాకీదాన్నిగా ఆడిపోసుకునే ఈ పాపిష్టి లోకం జన్మ జన్మాలకు ఆమె బాకీ తీర్చు కోలేదంటాడు. ఒక్కరోజు వీధులు ఊడవకపోతే ఈ పట్టణాల సొగసు తేలిపోతుందనీ, ఈ బాబుల బతుకు బయట పడుతుందనీ అంటాడు.

వేలు జీతాలు, గీతాలు తీసుకునే ఉద్యోగులు సమ్మే చేస్తే పెన్ డౌన్ అంటారు. కరుణార్థి గారు “ఒక క్షణమీవు గంప క్రిందకును దింప-గంప డౌన్ చేస్తే-ఆ సమ్మేని విఫలం చేయటానికి ఉక్క పాదాలతో తాక్కే దున్నపోతు సంఘం మీద సానుభూతి చూపించవద్దంటాడు. కడుపు నింపుకోవటానికి చాలా మార్గాలున్నాయి, ఈ మూగ బతుకు నుండి బయట పడమని ఈ వృత్తిలోని వారిని కోర్చున్నాడు కవి. చిన్నప్పుడు అమ్మ చేసిన పనినే కదా ఇప్పుడీ పారిశుద్ధ్య వృత్తిలోని వారు చేస్తున్నారంటూ, “పాకీదే గద మాకు మా జనని బాల్యమ్మందు సంజీవని” అంటాడాయన.

స్వచ్ఛభారత్ నినాదంలో మనుషులచేత ఈ అమానుషాన్ని చేయించే పనికి ప్రత్యామ్నాయాన్ని వెదికే ఆలోచన ఏదీ ప్రభుత్వాలకు ఉన్నట్టు లేదు. తక్కువ కూలీకి ఎక్కువ పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని నియమించటం ఒక గొప్పగా భావిస్తున్నారు.

ఊరును అలంకరించటం మాత్రమే స్వచ్ఛ బారత్ అనుకోవటం సబబేనా? కడుపు గడవంగ చాల మార్గములు గలవు/ బైటపడుమమ్మ! ఈ మూగ బ్రతుకు నుండి....” అనే కరుణార్థి గారి వాక్యాలకు అనుగుణంగా పారిశుద్ధ్య పనివారికి ఎలాంటి అపకారం జరగకుండా, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆధునీకరించే పథకాలను చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంది.

అన్నింటికి ఆమెరికాని ఆదర్శంగా తీసుకునే మన పాలకులు అక్కడ డైనేజీలోకి దిగే ఉద్యోగాలు, రోడ్లు ఊఢే ఉద్యోగాలు, పాకీదాడ్లను తుడిచి, మలాన్ని బుట్టలో కెత్తుకొని తీసుకుపోయే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవటం అవసరం.

స్వచ్ఛమనసు, స్వచ్ఛ ఆలోచనలు, స్వచ్ఛ జీవనం, స్వచ్ఛ ఆహారం, స్వచ్ఛకుటుంబం ఇవన్నీ సమకూరినప్పుడే స్వచ్ఛపాలనా వైభవం కలిగిన స్వచ్ఛ భారత నిర్మాణం సాధ్యం అవుతుంది. మనసులో కుళ్ళును కుప్పులుగా పేర్చుకుంటూ రోడ్ల మీద చెత్తను ఊషిష్ఠి ఏం ప్రయోజనం...?

అది స్వచ్ఛ గీరతం కాకుండా చూసుకోవటం కూడా అవసరమే!

స్వచ్ఛ తెలుగు

అచ్చతెనుంగు పద్దమొక్కైనను గబ్బిములోన నుండినన్
హెచ్చని యాడుచుండు రదియెన్నుచు, నేర్చున బొత్తమెల్ల ని
ట్లచ్చతెనుంగున్నన్నదువ సందుల చంద మెఱుంగువారునివ్
మెచ్చరో, యబ్బిరంబనరో, మేలనరో, కొనియాడరోనినున్

ఇది ఐదొందల యేళ్ళనాటి పొన్నెగంటి తెలగన్న కవి అచ్చతెలుగులో యయాతి
చరిత్ర కావ్యం ప్రాయాలని సంకల్పం చెప్పుకుంటూ, సంస్కృత పదం ఒక్కటి కూడా
వాడకుండా పద్యం చెప్పాలనుకున్నాడు.

“కావ్యం (కబ్బిం)మొత్తం వెదికితే అచ్చతెలుగుపద్యం (పద్దం) ఒక్కటి కనిపిస్తే
చాలు, మెచ్చకుంటూ అదేగొప్ప (హెచ్చ) అంటారు. కవి పండితులకు సంస్కృతభాష
మీద పట్టు సహజంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, సంస్కృతం మాటల్ని అవలీలగా వాడేయ
గలరు. కానీ, అన్ని అచ్చతెలుగు పదాల పద్యాలతోనే మొత్తం పద్యాలన్ని చెప్పటానికి
(నుడుప) నేర్చుకావాలి. నుడుపనేర్చుఉంటే ఆ చందం (అందం) తెలిసిన వారు
మెచ్చకుండా ఉండగలరా? ఆహ!అనీ, ఇదే మంచిదని కొనియాడ కుండా
ఉండగలరా?” అంటాడు ఈ పద్యంలో తెలుగన్న! ఏది అచ్చ తెనుగు? అనేది
ప్రత్యు. అతిసామాన్య ప్రజల నాలుకల మీద ఆడే మాటలే అచ్చతెనుగు. ఈ మాటల్లో
అనేక సంస్కృత పదాలు, ఇంగ్లీషు, పర్షియన్, ఉర్దూ, పోర్చుగీసు, దచ్చి, ఫ్రెంచి
పదాల్ని సామాన్యాలు మాటల్లాడు తూనే ఉన్నారు. జనంలోకి వెళ్ళిపోయిన పదాలు
విదేశీయమైనా స్వదేశీయంగా మార్కుకో లేకపోతే భాష ఎదుగుదల లేక
గిడసబారిపోతుంది. అలాగని అయిన్నానికి, కాన్నానికి సంస్కృతాంగ పదాలను
ఇష్టిరాజ్యంగా ప్రయోగించటమూ తప్పే!

చదువుకున్నవాళ్ళు ఏదైనా మాటని తెలుగులో పలకాలంటే సంస్కృత భాషలోకే
వెడతారు. తెలుగులో అనవచ్చేమో అని ఆలోచించరు. .. Two wheeler..ని
వ్యాపకవాహనం అనే గానీ రెండు చక్రాలబండి అనవచ్చనుకోరు.

ఇంగ్లీషు, సంస్కృతమూ ఎవరికి తెలియవో వాళ్ళకి తెలుగులో పదాలు
పలుకుతాయి. సామాన్యాడు డైస్కరుని “తవ్వోడ (సముద్రం అడుగున ఇసుకని
తవ్వి తీసే ఓడ)” అనగలడు. పైవోవరుని “పైవంతెన” అనగలడు. అలా అనలేనప్పుడు
ఆ ఇంగ్లీషు లేదా సంస్కృతం మాటనే ఉన్నదున్నట్టు తనభాషలో కలిపేసు కుంటాడు.

పొన్నెగంటి తెలగన్నది కూడా ఇదే దృష్టి. ఆయన దేవతల పేర్లని ‘పాదం అడుగున నీళ్ళున్నవాడు’ లాంటి అనువాదాలతో హింస పెట్టకుండా వాటిని తెలుగు పదాలుగానే ఈ కావ్యంలో వాడేశాండు, కావ్యం పేరే యయాతిచరిత్ర అని రెండు సంస్కృత పదాలతో ఉంటే ఇంక అచ్చతెలుగులో ఖ్రానేదేవుంది? అని ఈసడించిన వాళ్ళున్నారు. కానీ, సంజ్ఞావాచకాలను అంటే, పొత్తులూ, ప్రకృతిసంపదలు, పట్టణాలు, పనిముట్లు వీటి పేర్లను తెలుగులోకి మార్చాలనే ప్రయత్నం తాను చేయనన్నాడు. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి ఇది ముఖ్యమైన విషయమే!

మనవి కాని వాటికి పేర్లు మనభాషలో ఉండవు. కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్ లాంటి మాటల్ని తెలుగు చేయలేక గణకయంత్రం, అంతర్జాలం అన్నందువలన తెలుగు భాషకు ఒరిగేదేమీ ఉండదు. పైగా పూర్తి అర్థాన్ని అందించలేక పోవటాన్ని కూడా గమనించవచ్చు. పొన్నెగంటి తెలగన్న అలా తెలుగీకరించే పని తాను చేయబోనన్నాడు.

రైలు, రోడ్డు, ఫ్యాను, లాంటిమాటల్ని తెలుగు మాటలుగా తీసుకుంటే వచ్చే నష్టం లేకపోగా తెలుగు పొంగు లెత్తుతుంది. రైలెక్కు, ఫ్యానెయ్యలాంటి సంధులు, సమాసాలు వ్యాపిలో ఉన్నాయి. వీటిని దుష్టమాసాలుగా ముద్ర వేయటానికి వీల్చేదు. సామాన్యుల వాడకంలో ఉన్నమాటల్ని కనీసం వంద సంవత్సరాల కొక సారయినా దేశ్యపదాలుగా కలుపుకుంటే, భాష విచ్చుకుంటుంది. లేకపోతే వాడకం తప్పి ముదుచుకు పోతుంది. చీపురు, రోలు, రోకలి లాంటి అచ్చతెలుగు పదాలను తెలుగు నిఘంటువుల్లో చేర్చకపోవటం వలన, అన్ని తెలుగు మాటలకు ఆంగ్ తర్జుమాలు కూర్చుక పోవటం వలన విదేశీ పరిశోధకులకు తెలుగుమాటలు తెలియకుండా పోయాయి. అందువలన మనం చాలా నష్ట పోయాం.

మన మాటల పుట్టుక తెలియాలంటే ముందుగా వాటన్నింటినీ ఒకచోట చేర్చవలసి ఉంది. తమిళానికి లెక్కికాన్ (మహానిఘంటువు) గత శతాబ్ది మొదటి పావులోనే తయారయ్యాంది. అందువలన పరిశోధనా రంగంలోని వారికి చాలా మేలు జరిగింది. అదే సమయంలో తెలుగు మాటలు “జరుగుబాట” వదిలి, జారుబాట పడుతుంటే మనం ఊరక చూస్తున్నాం. ☆

హృదయంతో పాలన

‘అదను దలంచి కూర్చు ప్రజ నాదరమొప్ప విభుండు కోరినన్ గదిసి పదార్థ మిత్త రటు కానక వేగమె కొట్టి తెం డనన్ మొదటికి మోసమ్మం బౌదుగు మూలము గోసిన పాలు గల్గనే పిదికినం గాక భూమిం బశబ్దందము నెప్పరికైన భాస్కర్మా.’

ಭಾಸ್ತ್ರರಕ್ತಕಂಲ್ ಈ ಪದ್ಯಂ ಪ್ರಜಲಕು ಬಾಧ್ಯಲುಗಾ ಪ್ರವರ್ತಿಂಚವಲ್ಪಿಂದಿಗಾ ಪಾಲಕುಲಕು ಅಂಬೇ, ರಾಜಕೀಯ ವೇತಲಕು, ಪ್ರಭುತ್ವಾದಿಕಾರುಲಕು ಹಿತವು ಚೆಪುಂದಿ.

పూర్వం రాజుల సంగతి ఇది. ఇప్పుడు రాజ్యానికి పొలకుణ్ణి ప్రధానమంత్రి లేదా, ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాం. ఈ రాజు శబ్దం కలెక్టర్కి, పట్టణాల కమీషనర్లు, ఛైర్మన్లు, మేయర్లకీ కూడా వర్తిస్తుంది. మన దేశంలో మాత్రం అధికారులు దేశానికి గానీ, ప్రజలకు గానీ ఏమాత్రం బాధ్యత వహించవలిన అవసరం లేని వారు.

వాళ్లో ప్రజల పట్ల దయాదాక్షిణ్యాలతో పాలించే వాళ్లు అరుదు

జాతీయ పార్టీల ప్రభువులు అధిష్టానం దయ కోసం ఎదురు చూస్తారు. ప్రాంతీయ పార్టీల ప్రభువులు ఇతర పక్షాలతో పొత్తుల కోసం ఎదురు చూస్తారు. అధికారులు అధికారంలో ఉన్నవాడి మేలుకోసం కష్టపడతారు. వీళ్ళలో ప్రజల గురించి పట్టేది ఎవరికి?

పాలకుడు ‘అదను తలచి’ అంటే, సమయం తెలుసుకుని ప్రవర్తించాలి. కరువురోజుల్లో పన్నులు పెంచటం గురించి ఆలోచించే వాడు పాలకుడు కాలేడు. ‘నాదరమొప్ప విభుండు కోరినన్’ మర్యాదతో, [ప్రైమగా అడిగితే, ‘గదిసి పదార్థ మిత్తురు’ ప్రజలు సంతోషంగా ఇస్తారు. సినిమాల్లో చూపించినట్టు “వేగమె కొట్టి తెండనన్” బలవంతంగా లాక్కోవాలని చూస్తే, మొదటికి మోసమౌతుందని హెచ్చరిస్తాడు భర్మారి.

తను ధరలు పెంచగానే అమ్మా అనే వాళ్ళను దేశం బాగు పడాలని కోరుకోని దేశద్రోహాలుగా చిత్రించే గడుగ్గాయిలూ పాలకుల్లో ఉంటారు. వీళ్ళు తమని తాము మేఘావులం అని భావిస్తుంటారు. ఆ మధ్య రైల్స్ మంత్రిగారు రైలు టిక్కెట్లు ధరలు పెంచి, అదేమని అడిగిన వాళ్ళను “రైల్స్లు బాగా ఉండాలని మీకు లేదా?” అంటూ ఎదురు దాడికి దిగాడు. రోజులు మారే కొద్ది ఇలాంటి వాళ్ళ దేశభక్తులుగా చెలామణి

అయ్యె పరిస్థితి వన్నుంది. ప్రజలు నిమిత్త మాత్రులు ఓపిక చచ్చేవరకూ ఓపిగ్గానే ఉంటారు.

సమయం తెలిసి ప్రవర్తించటం, ప్రజల అవసరాలు గ్రహించటం, అవి నెరవేర్చి, వాళ్ళు వన్నులు కట్టగలిగేలా పాలించటంలో గొప్పతనం ఉంటుంది. అదీ, హృదయంతో పాలించటం అంటే! వన్నులు వెయ్యుకుండా పాలించిన వాళ్ళి ప్రజలు ఎన్నేళ్ళ తరువాతైనా గుర్తు చేసుకుంటారు. ప్రజలకు కోపం వచ్చేలా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు బాధలు పడతారే గానీ, పాలకులకు ఫలం దక్కడంటాడు కవి ఈ పద్యంలో! సాధుగు మూలము గోసిన పాలు గల్లనే...? “ఆవల్ని పోషించి, మచ్చిక చేసుకుని పిండితే పాల ధారలు వస్తాయి గానీ, మొత్తం పిండేయటానికి పొదుగు కోసేద్దాం అనుకుంటే వెనకకాళ్ళతో తన్ని పంపుతుంది గోవు... గోసమానమైన ప్రజ కూడా అంతే!” అని కవి భావన.

“భూమిఁ బశబ్మందము నెవ్వరికైన” భూ బృందం అంటే వ్యవసాయ పరిశ్రమ వారు, పశబ్మందం అంటే, పాడి పరిశ్రమ వారూ, ఇంకా ఇతర వృత్తి వ్యాపారాల వారూ ప్రభుత్వాలు నిలబడటానికైనా కూలటానికైనా కారకులు! ఈ విషయాన్ని ఆ పుయ్యడల్ వ్యవస్థ రోజుల్నే భర్తాహారి చెప్పాడు.

మహాభారతం శాంతి పర్వంలో కృష్ణుడు అంపశయ్య మీద ఉన్న భీమ్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళి పరామర్థించి, ఆయన దగ్గర పాలనా పరమైన ధర్మసూక్ష్మాలు నేర్చుకోమని చెప్పాడు. పర్వానాలిటీ డెవలెప్మెంట్ క్లాసు తీసుకున్నాకే రాజువైతే ప్రజలకు మేలు కలుగుతుందని కృష్ణుడి సలహా! ఇప్పాడు కూడా కొందరు ముఖ్యమంత్రులు తమ మంత్రులకు, పార్టీ ప్రముఖులకు వ్యక్తిత్వ వికాస తరగతులు నిర్మహిస్తున్నారని పేపర్లలో మాస్కూ ఉంటాం. వాళ్ళు నేర్చేది తెల్లవారే సరికి బిల్ గెట్సని మించి పోవటం ఎలా...? లాంటి విషయాలైతే అది ఆ ప్రజల దురదృష్టం. అలాంటి విద్యలో నిష్టాతులైన వాళ్ళకే ఆ పదవులు దక్కుతాయి కాబట్టి, వాళ్ళు కొత్తగా నేర్చునేది కూడా ఏమీ ఉండకపోవచ్చు!

“అందరినీ నమ్మాలని నేను చెప్పను, కానీ, ఎవరినీ నమ్మనట్టు ప్రవర్తిస్తే అంతఃశత్రువులు పెరుగుతారు. అంతః శత్రువులు ఎక్కడి నుండో పుట్టుకు రారు. ప్రజల నుండే వస్తారు....” అని హెచ్చరించిన భీమ్యుడి ధర్మసూక్ష్మాలు పాలకులు వంటబట్టించుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ గెలువ అవగలుగుతారు. అలాంటి పాలకుడితో ప్రజలు సంతోషంగా, కపటంలేకుండా పుత్రుల్లాగా మెలగుతారంటాడు భీమ్పుపితామహుడు.

మంచిపాద్మలు

ఎవ్వతేవీవు భీతహరికేళ్లా! యొంది జరించెదోటలే
కివ్వనభూమి? భూసురుడ, నే బ్రహ్మాఖ్యుడ, ద్రోవ తప్పితిన్
గ్రొవ్వున నిన్నగాగ్రమునకు స్థనుడెంచి, పురంబుజేర నిం
కెవ్విధి గాంతు? దెల్లుగదవే, తెరువెద్ది? శుభంబునీకగున్

మనుచరిత్రలో పెద్దనగారి పద్యంఇది. మాటలీరులో మర్యాద ఎలా ఉండాలో ఈపద్యం చెపుంది.

కొందరు కారులో వెళ్ళే వాళ్ళు కారు లోనే కూర్చుని ఫలానా అడ్రస్సు ఎక్కడ అని అడిగేవ్వుడు ఇలాంటి మర్యాద పూర్వక భాష ఉపయోగించే వారు అరుదుగా కనవిస్తారు. ఎక్కువ మంది ‘వియ్బియ్’ అనే పిల్లి అడుగుతుంటారు. ఆమధ్య ఓ సినిమాలో ఇలా అడిగాడనే కడుపు మండిన ఓపెద్దమనిషి “తిన్నగా వెళ్లు అక్కడోస్తంభం వుంటుంది. అక్కడకుక్కని పట్టుకుని ఒకాయన ఉంటాడు. ఆయన్నడిగితే చెప్పాడు అంటాడు. ‘అక్కడ కుక్కాయన లేకపోతే ఏంచెయ్యా’లని అడిగితే “మళ్ళీచి నన్నదుగు” అంటాడు.

ప్రవరుడికి సిద్ధ డిచ్చిన పాదలేపనం కరిగిపోయింది. లేపన మహిమతో ఎలా వచ్చాడో అలా తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఆ హిమాలయాల్లో పడి తిరుగు తున్నాడు. మనిషను వాడు ఒకడు కనిపిస్తే ఒట్టు. బెంబేలెత్తి పోయాడు దారి తప్పిన వాడిమనఃస్థితి అంతేకదా! అది హిమాలయాలే కావసరం లేదు, పట్టపగలు కూడా ఒక్కసారి రోడ్డుమీద నరసంచారం లేకపోతే అడ్రస్సు ఎవర్చుగుతాం? ఎవరైనా కనిపిస్తే బావుళ్లనుకుంటాం. ప్రవరుడు అలాంటి మనిషి కోసం వెదుకు తున్నాడు.

సరిగ్గా ఆసమయంలో వరుధిని అతనికి కనిపించింది. ఆమెను చూడగానే అతనికి ప్రాణాలు లేచొచ్చాయి. అంద్మైన అమ్మాయి కనిపించినందుకుకాదు, ఇంటికి దారి చెప్పుందని ఆశ!

“ఎవ్వతేవీవు?” అని పద్యం ఎత్తుకున్నాడు పెద్దనగారు. ఎవ్వతేవీవు అని, వెంటనే, “భీత హరిషేష్కణ? -భయపడినట్టుగా కనిపించే లేడి కళ్ళమంటి కళ్ళన్నదానా” అని పిలిచాడు. ప్రవరుదు బ్రహ్మాచారి కాదు కాబట్టి, ఆడాళ్ళను ఎలా పిలిస్తే అనుకూలంగా పలుకుతారో బాగాఎరిగినవాడే! భీత హరిషేష్కణ అంటనే “భయం

లేకుండా వంటరిగా ఈ మంచు కొండల్లో తిరుగుతున్నవేంటీ?” అనడిగాడు. అడగబోయే ముందు తనెవ్వరో చెప్పుకోవటం మర్యాద అనిపించింది. “నా పేరు ప్రవరుడు, నేను బ్రాహ్మణుణి” అన్నాడు.

చాలా మంది ఫోనుల్లో మాటల్లడేవ్పుడు ఈ మర్యాద వదిలేస్తుంటారు. “హల్లో ఏవరూ మాటల్లడేది?” అనందుగుతారు. అవతలివ్యక్తి మీరెవరంటాడు. ఇవతలి వ్యక్తి “మీరెవరో ముందు చెప్పండి” అంటాడు. ఇద్దరూ అరుచుకుని ఫోను పెట్టేస్తారు. “నేను ఘలునా అండీ, ఎవ్వరూ మాటల్లడేది” అనడిగితే మనష్టేమే వృధా కాకుండా ఉంటుంది.

“క్రావ్వన ఈ నగాగ్రానికి చనుదెంచి”బళ్ళుకొవ్వెక్కి ముందూ వెనకా ఆలోచించ కుండా ఈకొండ మీద కొచ్చాను. “పురంబు జేర నింకెవ్విధి గాంతు?” మాడురికి వెళ్లే దారి ఎలా తెలుస్తుందో అర్థం కావల్సేదు. “తెల్పుగదవే, తెరువద్ది? శుభంబు నీకగున్” దారెటో చెపుగలవా? నీకు పుణ్యం ఉంటుంది...అనడిగాడు.

ప్రవరుద్ధి భాషలో ఏమే, ఎవతివే లాంటి పదాలు ఎబ్బెట్టుగా ఉన్నమాట నిజమేగానీ, తనను కూడా ఒళ్లు కొప్పెక్కి వచ్చానంటూ తిట్టుకున్నాడు. హర్షి నిరాశలో కూరుకు పోయి ఉన్నాడు. ‘దారిచెప్పవే తల్లి’ అని బ్రతిమాలు కున్నాడు, అంత తికమక అవస్తలో ఉన్నప్పటికీ పలకరింపు మర్యాదను పాటించాడు.

ఇంగ్లీషు వాళ్ళు గుడ్ ‘మార్కింగులు చెప్పటం, ధ్వంస్ అనటం, సారీలు చెప్పటం, ఐయామ్ అప్రైడ్ లాంటి మర్యాద పూర్వక పదాలు వాడతారనీ, మనకు అలాంటి సంభాషణ అలవాటు లేదనీ కొందరు ఆక్షేపిస్తుంటారు.

ప్రవరుదు దుఃఖ భాజనంగా ఉన్నప్పటికీ తనమర్యాదను కోల్పోకపోవటం గమనిస్తే, తెలుగుభాషా సంస్కృతుల్లోని ‘మనున’ మనకు అర్థం అవుతుంది. గుడ్యార్బింగ్, గుడ్కెవెనింగ్, గుడ్నైట్ అనే సాంప్రదాయం మనకీ ఉంది. ఉదయం అయినా, మధ్యాహ్నం అయినా, రాత్రియినా ఏపొద్దుయినా మంచి జరగాలనేడే కోరిక కాబట్టి, ‘మంచి పొద్దులు’ లేదా ‘మేలుపొద్దులు’ చెప్పుకుంటారు. ఉభయకుశలోపరి అన్నట్టగానే ‘మంచిపొద్దులు’ కూడా వాడుకోదగిన చక్కని జాతీయం.

భాషలో గౌరవ వాచకాలను మనం చక్కగా ఉపయోగించుకో గలగటానికి కొంచెం ‘చాకచక్కంకావాలి. తెలుగు మాటల్లో గౌరవ పూర్వకంగా మాటల్లాడే వారికి అన్నీ మంచి పొద్దులే!

“ప్రవరుడు కూడా శుభంబు నీకగున్” అనే సంబోధించాడు. అంటే, ‘గుడ్యార్మింగ్’ అన్నాడన్నమాట! ★

