

నా కథారచన

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు

నేను కథలు రాయటానికి పుట్టా ననుకోవటానికి ఆధారాలు లేవు. పదో ఏట ఒక స్నేహితుడికి తోమ్మిది రోజులపాటు తరగని కథ ఒకటి చెప్పాను, పదమూడో ఏట తలా తోకా లేని డిటెక్టివు నవల, ముందువార్యంలో ఏమి రాస్తానో నాకే తెలియకుండా, కొంత రాశాను, నిజమే. దాన్నిబట్టే నేను కథలు రాయటానికి పుట్టిన వాణ్ణికానని ఎవరన్నా సందేహించవచ్చు. ఈ విషయం నా పదిహేడో ఏట గట్టిగా రుజువయింది, నేను ఇంటరు చదువుతుండగా కథ రాయాలని "నిజంగా" ప్రయత్నించే సరికి నా ఆశక్తత చూసి నాకే ఆశ్చర్యం కలిగింది.

"కథ రాయటం నిజంగా ఇంక కష్టమైతే కథలు రాసేవాళ్ళు—చచ్చుకథలు రాసేవాళ్ళు కూడా—చాలా గొప్పవాళ్ళే", అనుకున్నాను. ఎందుచేతనంటే నా ఐర్రలో ఒక్క సన్నివేశం స్ఫురించలేదు, స్ఫురించినదాన్ని వాక్యాలలో పెట్టటానికి మాటలే ఉన్నట్టు కనిపించలేదు.

"కథలు రాయాలంటే ఏం చెయ్యాలి?" అని అడగుదామన్నా నే నేకథకుణ్ణి ఎరగను.

"నా కిది సాధ్యమయ్యేటవి కాదు", అని రుజువు చేసుకునేటందుకే నేను బని పెట్టుకుని వీక్షగా దజన్లకొద్దీ కథలు రాసి చించి పారెయ్యి సాగాను. ఈ కృషి శిల్పం అలవరచుకోవటానికి వనికవచ్చింది. అనేక ఏళ్ళపాటు నేను కథలు రాయటంలో శిల్పాన్ని తప్ప మరేమీ లక్ష్య పెట్టలేదు.

మొదటినుంచీ నాకు నేనే విమర్శకుణ్ణి. నా కథలు వ్రాకలలో పడటం ఆరంభమైన తరువాత కూడా మా తమ్ముడు కృష్ణమూర్తికి తప్ప ఇంకెవరికీ నేను కథలు రాస్తున్నానని తెలియదు.

నే నిట్టా దాగి ఉండటానికి కారణం ఉంది. తెలుగువ్రాకల్లో వడకే కథలూ ఇంగ్లీషు వ్రాకల్లో వడకే కథలూ చదవి పోల్చిచూస్తే తెలుగు కథకులు ఇటువంటి కథలు ఎందుకు రాస్తారా,

వ్రాక లేండుకు వేస్తాయా అనిపించేది. శిల్పంలో బాగా చెయ్యి తిరిగి కథనంలో కొంత సామర్థ్యం చేకూరేవరకూ అజ్ఞాతంగా ఉండటమే చుంది దనిపించింది. మొట్ట మొదటిసారి వ్రాకలలో అచ్చయిన నాకథ "ప్రాణాధికం". దాన్ని శ్రీ ఆంధ్ర కేషిరిరావు గారు "గృహలక్ష్మి"లో అచ్చుచేయటమే కాకుండా ఆసల ప్రకటితమైన కథలలో అగ్రస్థానం ఇచ్చినా నాభయం తీరలేదు. కథారచనలో శ్రీ ఆంధ్ర కేషిరిరావు గారు నాకిచ్చిన ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు.

కొత్తగా కథలు రాయటం ఆరంభించినవారు నామాదిరిగా శిల్పానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వటం నా కభ్యంతరం లేదు గాని, నామాదిరిగా సాంఘిక ప్రయోజనాన్ని తృణీకరించమని మటుకు సలహా ఇవ్వను.

నాకథల్లో అప్పట్లో ఏ ప్రయోజనమూలేదని కాదు, జీవితంలో నేను చూసిన మనస్తత్వాలలోని లోపాలు విమర్శిస్తూ పాత్రలను నృప్తి చేసి "కుటుంబరావు పాత్రపోషణలో అద్వితీయ ప్రతిభ చూపుతున్నాడు" అన్నమాట కూడా సంపాదించాను. కాని నే నవలంబించిన వ్యక్తి వాదంవల్ల నా ప్రయోజనం కొనసాగించేమో గాని సాంఘిక ప్రయోజనం నా కథల్లో మృగ్యమయింది. ఈ కాలంలో సాంఘిక స్వరూపాన్ని గురించిన విజ్ఞానం ప్రజలలో బాగా వ్యాప్తి చెందింది. వ్యక్తుల దుర్భావాల వల్లనే సంఘం ఆధోగతిలో ఉండనీ, అవి మారితే ఇదీ మారుతుందనీ ఈ నా డైవరూ భావించనవసరం లేదు. ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులను అనుగుణంగా మనః ప్రవృత్తులు యుటాయనేది ఈనాడు అందరూ సులభంగా గ్రహించవచ్చు.

శిల్పంమీద దృష్టి కేంద్రీకరించటం వల్ల నాలో చాలా దురలవాట్లు కలిగాయి. మొదటిది, ఏ విషయం తీసుకుని అయినానాకే కథ రాసే

య్యటం; రెండోది, ఆచ్యయన కథలను గురించి వట్టింతుకోకపోవటం (నేను రాసిన కథల కటింగులు కూడా ఎన్నడూ దాచిపెట్టుకో లేదు—ఈ విధంగా నాపాతకథలను వందలకొద్దీ పోయాయి). మూడోది, రానుకున్నది తిరిగి చూసుకోకపోవటం. నాలుగోది, ఎన్ని కథలు రాసినా, వాటిని ఎంతమంది మెచ్చుకున్నా కృష్టి లేకపోవడం; వాటి నెవరైనా తిడిలే ఈగవాలినట్టు కూడా లేకపోవటం... ఆసక్తిగల కథకుడికి ఉండదగిన లక్షణాలు లేవు.

దీనికోసం ఇంకొక ఆలోచనకూడా నన్ను బాధించినాగింది. నే నెవ్వడూ బుద్ధి పూర్వకంగా ఇతి వృత్తాలు “చేలివారు” వేయలేదు. కాని నేను రాసే కథల్లో ఇంగ్లీషు సాహిత్య ప్రభావంలేదా? అవి ఇంగ్లీషు కథలకి తర్జుమాలు కాకపోవచ్చు గాక; అయితే ఆవకాశం లేదా? నాకథల్లో ఏ కథన్నా తీసుకుని “ఇది తెలుగువాడు తప్ప రాయలేడు; తెలుగు వాళ్లలోకూడా నేను తప్ప ఇంకెవరూ రాసి ఉండటానికి వీలేదు” అనుకోవటాని కుండా? లేదు!

“తాతయ్య” అనే కథ రాసి చాలా గొప్ప యి చేసినట్టు సంతోషించాను. నాకథ చూసి రాకు తృప్తికలగటం అదే మొదటిసారి. ఆ ిధను తెలుగువాడు తప్ప రాయలేడు, తెలుగు వాళ్లలోకూడా నేను తప్ప మరొకరు రాసే అవకాశం లేదు. “తాతయ్య” రాసేనాటికి నేను కథారచన ఆరంభించి పదేళ్ళయింది! ఆ ిధతోనే నేను ఊహాప్రపంచంనుంచి వాస్తవిక ప్రపంచంలోకి రావటం మొదలు పెట్టాను. ఈ గావటం పూర్తి కావటాని కింకా రెండేళ్ల క్రింది. ఈ మార్పు కంతకూ యుద్ధం చాలా గొప్పది.

రచయితలకు బిడియాలు (ఇన్ సైబిషన్స్) ఉండరాదు. బిడియాలు ఆభివృద్ధి నిరోధకాలు. నేను చాలా బిడియాలలో యుద్ధం చేసినవాణ్ణి నక ఈ విషయం గట్టిగా చెప్పగలను. క్షణ ఎదురుగా కనిపించే జీవితాన్ని కథల్లోకి క్రించటానికి నాకు బిడియంగా ఉండేది. నాకళ్లెదుట కాంగ్రెసు ఉద్యమాలూ, లాటి గొట్టిలూ జరిగితే వాటినిగురించి నేను రాయ

లేదు. దారిద్ర్యం నన్ను వేధిస్తున్నరోజుల్లో నేను ప్రజలయ కథలు రాశాను. డబ్బుకోసం రాసుకునే జర్నలిస్టులు తప్ప కళారాధకులు ప్రజల కెదురుగా ఉండే విషయాలనుగురించి రాయగూడదనీ, ప్రజలందరికీ ఉండే విశ్వాసాలను బలపరచగూడదనీ ఆనిపించేది. కాంగ్రెసును గురించి రాసిన రెండు కథల్లోనూ కబట కాంగ్రెసు వాదులను ఆవహేళన చేశానుగాని కాంగ్రెసు ఉద్యమం ప్రజలలో లేకెత్తించిన ఉత్సాహాన్ని బలపరచలేదు. అట్లాగే తాగుడు గురించి రాసిన డిక్క కథలోనూ తాగుడుకు విరుద్ధంగా ప్రచారం చేసే వాళ్లని ఆవహేళన చేశాను. “అవతలి” పేపుఉండే సత్యాన్ని అన్వేషించటంలో ఉండే ఉత్సాహం నాకు “ఇవతలి” పేపు సత్యాన్ని బలపరచటంలో ఉండేది కాదు. ఇది చాలా నిష్ప్రయోజనకారి అని నేను ఈనాటి కథకులకు వేరే తెలియజెప్ప నవసరం ఉండదు.

సామ్యవాదమూ, సోషలిజమూ, కమ్యూనిజమూ, డయలెక్టికల్ మెటిరియలిజమూ, మార్క్సిజమూ అనేమాటలు నన్ను చుట్టుముట్టినప్పుడుకూడా నేను వాటినిగురించి సరిఅయిన ఆభిప్రాయాలు సంపాదించటానికి ప్రయత్నించనే లేదు. జీవితం నాకు ఆయోమయంగా కనిపించింది. ఆ ఆయోమయత్వం జీవితంలో స్వతస్సిద్ధంగా ఉండనే విశ్వాసంతో దాన్ని కూడా కథలలో పెట్టాను. వాటిని తీవ్రంగా విమర్శించినవారు లేకపోవటం నా దురదృష్టం.

కాని జీవితమూ కళలూ కూడా నిత్యమూ కలిగించే ఆసంతృప్తి నుంచి బయట పడటానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలన్నా చేయవలసి వచ్చింది— మార్క్సు “కాపిటల్” చదవటంతో సహా. మార్క్సిజం గురించి చదవటం నాకు చాలా మేలు చేసింది. సంఘవ్యాధిని గురించి నేను కొంత అర్థం చేసుకోగలిగాను. కాని అది కూడా ముఖ్యమైన విషయం కాదు. నా మాదిరిగా కథలు రాసుకునేవాడికి ముఖ్యమైన సంగలేమంటే, కథలవల్ల సాధించదగిన సాంఘిక ప్రయోజనం గురించి అంతో ఇంతో స్పష్టమైన ఆభిప్రాయాలేర్పడటం.

ఈనాటి జ్ఞానోదయం కలగగానే నేను చేసిన మొదటి రచన “కులంగాడి అంకృతీయలు.”

అటుతరవాత రాసిన కథల్లో మనస్తత్వం గురించి గాలి కబుర్లు రాయటం మానేసి ఆ మనస్తత్వాన్ని ఆడించే సాంఘిక శక్తులనుకూడా చిత్రించటం మొదలు పెట్టాను. “నీ కథలు వెనక ఉన్నట్టుగా లేవు. అవే బాగున్నాయి,” అని కొందరు ఆభిమానులు నన్ను హెచ్చరించసాగారు...

నేను అభ్యుదయ వాదిని. సాహిత్యం ద్వారా మనుష్యులు ఉల్లేశము లవుతారనీ, జీవితాన్ని ఆర్థం చేసుకోగలుగుతారనీ, వారి భావాల ముందుకు పోతాయనీ నా దృఢవిశ్వాసం.

ఇతే నేను మధ్యతరగతి సంస్కారం గలవాణ్ణి. ఈ సంస్కారంతో నేను అభ్యుదయ రచనలు చేయగలనుగాని ప్రజాసాహిత్యమూ, క్రామిక వర్గ సాహిత్యమూ సృష్టి చేయలేను. అందు చేత నా రచనలు ప్రజాసామాన్యాన్ని, క్రామికులూ ఉల్లేశ వరచలేవు. కాని మధ్యతరగతి వారిలో ప్రజాజీవితానికి అనుకూలించే ఘన ద్రవ్యం లేచే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘన ఎంత విషయ వంతంగా చెయ్యగలిగితే నేనంత ఉత్తమ కథకుణ్ణి అనిపించుకుంటాను.

ప్రజాస్వామ్యం

నేటికాలపు గేయకవిత్వం

‘రాహిత్యం’

గేయ కవిత్వరచన చాలా అధునాతనమయింది మన ఆంధ్రదేశంలో. ఆంధ్ర సారస్వతం యొక్క పరిచయం మన గేయ రచనకు కొంత ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది. అంటే అంతకు పూర్వం మనకు గేయాలు తేవని కాదు. దేశమంతటా వివిధములైన గేయాలు వ్యాప్తిలో ఉంటూనే వచ్చాయి. అవి మధురములు, అష్టకకరములు అయినా, వాటికి ఆనాటి కవుల, పండితుల ఆదరణ లభించినట్లు కనిపించదు. పూర్వపు కవులు గేయరచన తలపెట్టనే లేదు. ఏ సామాన్య విద్యావంతుడో, లేక రసహృదయుడైన గ్రామీణుడో స్వప్రతిభతో ఆ గేయాలను రచించేవాడు. గ్రామీణులు తమ సహజమృదులస్వరంతో, నిర్మలానంద పరిపూర్ణమయిన హృదయంతో ఆ గేయాలను పాడి వాటికి జీవం పోసేవారు. ఆనాటి కవులకు నీటియందు క్రద్ధ లేకపోయింది. చిశ్రకవిత్యాలు, బంధకవిత్యాలు ఆల్లడంతో కొందరు, వాదనలలో ‘ప్రతివాది భయంకర’ దిరుదాన్ని సంపాదించాలనే కోర్కెతో కొందరు, నానా రససంపన్నములయిన

మృదు మధుర ప్రబంధ రచనలతో కొందరు, తమ ఆశు కవితాధారణ్ణి రాజుల హృదయాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి జేసి బహుముతుల నందుకోవటంలో మరికొందరు తమ జీవితాలను గడిపి వేశారు. ఆనాటికి వారికి ఆ బద్ధతులు తగియుండినాయి.

వారి కవిత్యాలలో విరహ వేదనవల్ల గలిగిన ఆర్తారావాలు తప్ప, సురేవిధమైన ఆర్తారావాలు, దీనవిలాపాలు కనిపించవు. దేవతలు, రాజులు తప్ప మరియొకరికి ఆనాటి కవిత్వంలో తావు లేకపోయింది. ఏ పురాణంలోనో ఉన్న ప్రమాణిత ఇతివృత్తం తప్ప వేరే కథావస్తువు ఆకాలంలో ఆపరిగ్రహం అయింది.

అయినా కవిత్వంలో మార్పులు జరుగక తప్పలేదు. ప్రథమంలో నన్నయాచార్యుడు తెలుగువ్యాకరణం సంస్కృతంలో రచించడంతో ప్రారంభమయిన ఆంధ్రవాక్యాయం కృష్ణరాయల కాలంలో అన్ని విధముల దశదిశల తన కీర్తి చంద్రికల వ్యాపింపజేసికొని, “ఆద్యనకృత వావిరిబుట్టు రత్నములు” అని భట్టుమూర్తి