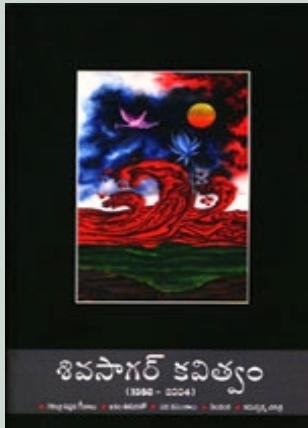

ఈ వారం తెలుగు ప్రపక్షం

శివసాగర్ కవిత్వం - సిద్ధమాణ పద్ధతులు

పెన్నా శివరామకృష్ణ

Author: SIVASAGAR
Subject: MODERN POETRY
Year of Publication: 2004
Price: USD \$ 2.31

"In Such men as Ho Chi Minh, the intelligence and sensibility are one. There is nothing secret in his public and private life. To him the sight of suffering is a call both to action and to poetical expression"

- **Phan Nhuan**

- (from preface "The prison diary of Hocha Minh" P. xxii).

అంతర్జాతీయ విముక్తి పోరాటాలతో భావైక్యాన్ని ప్రకటించి, ప్రాంతీయ విష్వవాత్స భౌతిక పరిస్థితులను పాటలలోను, వచన కవిత్వంలోను ప్రతిభావంతంగా చిత్రించిన కవి శివసాగర్.

గెలల్లా విష్టవగీతాలు (1972), జనం ఊపిలతో (1983), వచనసంతాలు (1983) అనే శివసాగర్ సంకలనాలన్ను కలిపి 1983 లో 'ఉద్యమం నెల బాలుడు'గా ప్రచురింపబడింది. ఉద్యమం నెలబాలుడు (1983), నెలవంక (1988) కవితా సంకలనాలతో పాటు ఆ తర్వాత రాసిన కవితలను 'నడుస్తున్న చరిత్ర' పేరుతో జతచేసి 'శివసాగర్ కవిత్వం' పేరుతో (సెప్టెంబర్, 2004) స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు - ఖమ్మం వారు ప్రచురించారు. ఈ తాజా సంకలనంలోని కవితలను చదువుతున్నప్పుడు ఈ కవిత్వం నేటికీ ఇంతటి ఉత్సేజాన్ని ఎందుకు కలిగిస్తున్నది? కవిత్వానుభవాన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నది? అని పారకునిగా నన్న నేను ప్రశ్నించుకున్నాను. ఆ ప్రశ్నలకు జవాబులుగా నాకు తోచిన కొన్ని అంశాలను పారకులతో పంచుకోవాలనే ఈ ప్రయత్నం. ఇంతకు ముందే విజ్ఞాలైన విమర్శకులు (చేకూరి రామారావు), వరవరావు, డా.కె.రామదాసు, గుడిపాటి మొదలైనవారు) శివసాగర్ కవిత్వంలోని వన్న రూపాల విశ్లేషణలను విశ్లేషించారు. చర్యత చర్యామవుతుందన్న ఉద్దేశంతో వారు చల్చించిన అంశాలను నేనిక్కడ ప్రస్తావించడం లేదు. ప్రధానంగా శివసాగర్ కవిత్వాన్ని పద్ధతులను చల్చించడలచాను.

1950 ప్రాంతంలోనే నినాద ప్రాయంగా రాస్తున్నారని, కవిత్వం పేరుతో సిద్ధాంతాలను చెబుతున్నారని అభ్యుదయ కవుల మీద విమర్శ వచ్చింది. ఆ విమర్శల నేపథ్యంలో తాను ఏది రాసినా ఇది కవిత్వమవునా? కాదా? అని ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించుకోవటం శివసాగర్కు అలవాటయింది. ఆ తర్వాత విదేశీ కవులనూ అధ్యయనం

చేయటం వలన కవిత్వశిల్పానికి సంబంధించిన ఆయన అవగాహన విస్మృతమయింది; మరింత ఛైతన్యవంతుణ్ణి చేసింది. అందుకే ఆ తర్వాత వస్తువుకు తగిన రూపమూ, శిల్పమూ స్ఫురించే వరకు అన్వేషణ కొనసాగించాడని, వేచి ఉన్నాడని కొన్ని రచనలకు ఆయన ఇచ్చిన వివరణలే తెలుపుతున్నాయి.

ఒక వస్తువుని ఒక రూపంలో చెబితేనే అందం వస్తుంది. నేను ఎమోషన్ తో రాస్తాను. ఎమోషన్ వస్తువుకో రూపాన్ని నిర్ణయిస్తుందేమో! అన్నారు శివసాగర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో.

సాహితీ మిత్రులెవరూ అందుబాటులో లేనప్పుడు తాను రాసిన ‘చెల్లి చెంద్రమ్మా!’ గేయాన్ని ఇద్దరు గిరిజనులకు వినిపించారు. వారికి ఆనందం కలిగించిన చరణాలు మాత్రమే బాగున్నట్టు నిర్ణయించుకున్నారంటే వ్యక్తికరణ పట్ల ఆయన ఎంత శ్రద్ధ వహించేవారో తెలుస్తుంది. ఆయన కవిత్వంలో ‘గుణాలు’ ఏవీ అప్రయత్నంగా వచ్చిచేలనవికాదు.

ఈ సంకలనంలోని 80 ఖండికలలో వున్నవినలబై పాటలే. వీటిలో కొన్ని గేయ సద్గుహమైనవి ఉన్నాయి. బాల్యంలో అమ్మమ్మాడి వినిపించిన పాటలు ఆయన మనస్సు మీద బలమైన ముద్ద వేశాయి. 1952 ప్రాతంలో ఇతర మిత్రులతో కలిసి గుడివాడలో ‘కాల్చిక కళాక్షేత్రం’ అనే ఒక చిన్న సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. “ఎన్నటికైనా విముక్తి ఉండా, ఏదైనా ఒక దారుండా”, “ఓరి మోసాల మీసాల మొండి నాగన్నా దిగు దిగు నాగన్న దిగరా నాగన్న” మొదలైన గేయాలు రాశారు. (చూడు : ఈ వ్యాసంరచయిత శివసాగర్ తో చేసిన ఇంటర్వ్యూ : ‘వార్త’ ఆదివారం అనుబంధం 31-10-2004 సంచికలో ప్రచురితం) ఇది పాటల నేపథ్యం.

సమాన మాత్రలు కలిగిన పదాల కూర్చువలన వచన కవితల్లో అక్కడక్కడ అస్పష్టమైన లయ కనిపిస్తుంది. ‘ప్రజల నుంచి ప్రజల వద్దకు’ అనే సిద్ధాంతానికముగుణంగా బహుళ ప్రచారం పాంచిన జానపద బాణీలను విఘ్వవ ప్రబోధానికి వినియోగించుకోవటం విశేషం.

జానపద బాణీలను స్వీకరించటం వలన పాద నిర్మాణంలో, వర్షానల్లో పడికట్టు పద్ధతి లాంటి ఆశుసాహిత్య లక్షణాలు కూడ శివసాగర్ పాటల్లో వచ్చిచేరాయి. ఒకే పదంలో వివిధ పాదాలు ఆరభం కావటం లేదా వివిధ పాదాలు ఒకే పదంతో ముగియటం, ముక్కపదగ్రస్తాలు, విశ్రాంతిస్థానం వద్ద పాదం విరగడం, ఏ పాదానికాపాదంలో భావం పూర్తికావడం మొదలైన ఆశ సాహిత్య లక్షణాలను ‘నరుడో భాస్కరుడో’, ‘చెల్లి చెంద్రమ్మా’, ఓ విలుకాడ, నేలతల్లి చెర విడిపించగ మొదలైన పాటల్లో గమనించవచ్చు.

విరామస్థానాల్లో ఆద్యక్షర మైత్రి కలిగిన పదాలను ప్రయోగించడం, ధ్వని సామ్యం కలిగిన పదాలతో ప్రతి పాదాన్ని ప్రారంభించడం, పునరుక్తి ద్వారా నిర్దిష్ట మానసిక స్థితిని కలిగించడం, సాధారణ జన వ్యవహరంలోని జంట పదాలను వాడడం, సరళ పదాల కూర్చు, లోతైన విషయాలను తేలికమాటలలో చెప్పడం మొదలైన ఆయన పాటలు బహుళ జనాదరణ పాందడానికి కొన్ని కారణాలని ఉపాంచవచ్చు. కవితా సామగ్రీలోని నూతనత్వం, అన్యాపదేశ పద్ధతి పరితలను ఆకల్పిస్తాయి.

‘మనము’, ‘మనకు’ లాంటి పదాలు ప్రయోగించడం వలన పరిత (త్రైత) కవితో మమేకమువుతాడు. దృశ్యాత్మక భావ చిత్రాల (Visual Images) వలన పరిత మనోనేత్తం ముందు పాట దృశ్యంగా పరచుకుంటుంది. పాట ఎక్కువ కాలం గుర్తుండడానికి ఇది దీహం చేస్తుంది.

మాలిఖున్న పరిభాష, పారాణిక ప్రతీకలు (ఎక్కువగా) లేకపోవడం ఈయన పాటల్లోని మరో సుగుణం. ఉలికంబంమీద నిలిచి ఉపాగానం చేసేద”, “ఉలికంబం మీద నిలిచి, తియ్యని కలలే గాంచెద”, “ఉలికంబంమీద నిలిచి ఉజ్జ్వల గీతిక పాడెద” (ఉలిపాట పుట. 61) అంటూ పల్లవిని స్వల్పమార్పులతో పునారావృత్తం చేసి ఆసక్తిని కలిగించడం ఈయన అనుసరించే మరోపద్ధతి.

ఏ ప్రాంత ప్రజల బాణిని తీసికొన్నప్పుడు ఆ ప్రాంత ప్రజల భాషలోనే పాటరాశారు. ‘నరుడో భాస్కరుడో’, చెల్లి చెంద్రమ్మా’, ‘గంగదాటిళ్ళకే చెల్లెమ్మా’, ‘పల్లెటూల పేదరైతా’, ‘బి విలుకాడ’, ‘పటికి ఎదురీదు వాళ్ళమురా’ మొదలైన గేయాల్లోని భాషాపరమైన వైవిధ్యానికదే కారణం. ఆయన జ్ఞాతంగానూ, అజ్ఞాతంగానూ తెలంగాణాలోనే ఎక్కువకాలం ఉండడం వల్లనేమో ఎక్కువ గేయాలు తెలంగాణా భాషలోనే ఉన్నాయి. రుతు సంగీతం, వైటిగీతం మొదలైనవి లిఖిత భాషలో ఉన్నగేయాలు. ఇది గురజాద, నవ్వ సాహిత్య పరిపత్తు కవుల ప్రభావమని భావించవచ్చ.

విరసానికి, విష్వవ సాహిత్యద్వారానికి పాటల ఒరవడి పెట్టించి ‘నరుడో భాస్కరుడో’ పాట. విష్వవ చైతన్య వ్యాపిలో పాటలకున్న ప్రాధాన్యాన్ని ఈ పాట తెలియజ్ఞించి అన్నమాట వాస్తవం. కొన్ని గేయాలు లిఖిత భాషలో, మరికొన్ని గేయాలు- చేసేద, పాడెద, వీక్షింతును లాంటి గ్రాంథిక భాషా రూపాలతో కూడిన మిశ్రమశైలిలో ఉన్నాయి. శివసాగర్ గాలి పాటలను పాడడంలో ఎదురైన అనుభవాలను వివరిస్తూ గద్దర్ “ఈ పాటలన్నీ పద్మాల ఫక్కలో, Classical touch తో ఉండేవి. ఈ బాణిలను పట్టుకోవడం కష్టం. ఒక వేల పట్టుకొన్నా వాటికి న్యాయం చేకూర్చలేకపోయాం... పాటకు కట్టిన బాణి అటు Folk కాక, Classical కాక, General కాక, దానిని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉండేది” అన్నారు. (చూడు: “పాటలు-ఆటుపోట్లు” 1995. జె.ఎస్.యమ్. ప్రచురణలు)

“లిఖిత తైలి గేయమే వెంపటాపు), పాణిగ్రాహిం కవితా ప్రక్రియ. పాటలు రాసిన ఉద్యమ కార్యకర్తలపై ఈ ఇద్దల రచనల ప్రభావం కారణంగా కూడా లిఖితతైలి గేయమే ఈ ఉద్యమంలో ముఖ్యస్థానం ఆక్రమించింది. ఏజెన్సీ ఉద్యమ కవి సాములు, మైదాన ఉద్యమ కవి కొర్కాయ గణపతులు మౌజీకమైన పాటకు సన్నిహితంగా ప్రక్రియను మలచారు. పాణిగ్రాహిం, వెంపటాపు రచనల్లోని లిఖితతైలి గేయ ప్రక్రియ అభివృద్ధి దశనుండి క్రమంగా మౌజీకమైన పాట దిశగా పరిణామం సాగించి...

లిఖిత, వ్యవహరి మిశ్రమ శైలీ, భాషల్లో పాణిగ్రాహిం, వెంపటాపు పాటలు రాశారు. ఈ ఉద్యమానికి పూర్వరంగంగా వున్న ఉద్యమ కవులు పాడిన అభ్యర్థయ కవుల తెలంగాణా విమోచనోద్యమాన్ని కీర్తించిన పాటలు మధ్య తరగతికి చెందిన ఉద్యమ కవుల అభివృక్షిపై ప్రభావం వేయడమే ఈ పాటల్లోని లిఖిత తైలికి ముఖ్య కారణం” అంటారు డా॥ కె. ముత్యం అనే పరిశోధకుడు. (శ్రీకాకుళ ఉద్యమ సాహిత్యం. 1993. దృష్టి ప్రచురణ. పు. 177, 178) ఈ అభివ్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసికొని పరిశీలిస్తే శివసాగర్ పాటలలోని తైలికి మూలకారణాలు మరింత స్పష్టమవుతాయి.

జానపద గీతాల్లో అన్నాపదేశంగా, నర్సుగర్భంగా చెప్పేపద్ధతిని పట్టుకుని దానిని విష్వవ ప్రబోధానికి అనుగుణంగా మలచుకొని కొత్త ఒరవడి సృష్టించారు. కొక్కురోకో, ఏటికి ఎదురీదు వాళ్ళమురా లాంటి గేయాలు ఇందుకు నిదర్శనాలు.

సద్గాంకు ప్రేమలేఖ, నేను మొదలైన వచన కవితల్లోని తొలిపాదాలు పల్లవిలాగా అర్థవంతంగా పునరావృత్తం కావడాన్ని చూస్తే పాట ఈయన మనోధర్తానికంత సన్నిహితమైనదో తెలుస్తుంది.

* * *

వచన కవిత్వానికి నిర్దిష్టమైన నిర్మాణ చట్టం లేకపోవడం సాకర్యమూ, అసాకర్యమూ “Writing free verse is like playing tennis with the net down” అంటాడు. రాబ్ర్ ప్రాస్ట్. నెట్సు తొలగించి బెన్నీ ఆదేటప్పడు ఆ నెట్ ఉండే ఎత్తును దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వచన కవిత్వానికి నియమాలు లేకపోవడం అంటే ఏచ్చికంగా నియమాలనో, నిర్మాణ సూత్రాలనో ఏర్పరచుకునే అవకాశముండటంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సాకర్యాన్ని సద్యానియోగం చేసికొన్న వారే మంచి వచన కవితలు రాయగలిగారు. కవితా సామాగ్రీలో నూతనత్వంతో పాటు, నిర్మాణంలో, గమనంలో వైవిధ్యాన్ని చూపటం కవి సామర్థ్యానికి గేటురాయి.

ఈ రకమైన వైవిధ్యం కోసం, నూతనత్వం కోసం అన్వేషణను శివసాగర్ ప్రతికవితలోను చూస్తాం. ఈయన రాసిన ఏ రెండు కవితలూ ఒకే నిర్మాణ చట్టంలో ఉండవు. శీల్పిక నామకరణంలో, ఎత్తుగడలో, నిర్వహణలో, ముగింపులో కొత్తదనం కోసం ఈయనపుడే తాపత్రయాన్ని ఇటీవలి కవితలోను గమనించగలం. ఈయన కవిత్వం నుండి యువ కవులు నేర్చుకోదగిన ప్రధానాంశమిది.

కవిత్వికరణలో ఈయన అనుసరించే పద్ధతులలో ప్రధానమైనది ప్రతీకాత్మకత. వాచ్యార్థం పాసగని వాక్యాల ద్వారా ప్రతీకాత్మకతను సూచించడం ‘అలలు’ కవితలోని విశేషం. ‘కడలిజనం, అలలు దళం’ అంటూ కవి తానే విప్పి చెబుతాడు. ప్రజలకు, ఉద్యమ కార్యకర్తలకు ఉన్న జన్మ జనక సంబంధాన్ని సూచిస్తాడు. ‘అలలు సముద్రం చేతి కత్తి, అలలు సముద్రం చేతి కలం’ అనే వాక్యాల ద్వారా సామాజిక, సాంస్కృతిక పరిణామాలలో యోధుల విశిష్టపోతును తెలుపుతాడు.

‘కొక్కొరకో’ అనే మరీ కవిత చూడండి.

“ఈనీన వరిచేను పాలుబోసింది

పాలుబోసిన చేను అర్పువంచింది”

అంటూ పాలు పోసుకున్న గింజలు గట్టిపడి పంట చేతికొచ్చే సమయమైందని ముందు అంటాడు. ఆ తర్వాత పితమెత్తి దుక్కి దున్ని నారు నీరు పోసి కలుపు తీయడమనే పంటకు పూర్వ కృషిని గుర్తు చేస్తాడు. ఆ పని చేసిన రైతును సంబోధిస్తూ ‘కక్కు కొట్టాలిరా కొడవళ్ళు’ అంటూ సమీప భవిష్యత్ కార్యక్రమాన్ని నీర్దేశిస్తాడు. “కోతకొచ్చిన చేను కోరి పిలిచింది” - కుక్కు కొట్టిండిరా కొడవళ్ళకు, పదును పెట్టిండిరా కొడవళ్ళకు” అంటూ తక్కణ కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తాడు.

ఒక అంశాన్ని కీలకమైన దశల్లో పునరుక్తం చేయడం ద్వారా దానిని ప్రతీకగా స్ఫురింప జేయడం ప్రతీకాత్మకతలో ఒక పద్ధతి. నిదురపాయే నీమ కదల బారటం, వరిచేను ఈనటం, కోత అనే ప్రతీకల ద్వారా పదునెక్కిన ఉద్యమాన్ని శత్రునిర్మాలను వ్యంగ్యం చేస్తాడు. ముక్క పదగ్రస్తాన్ని ద్రుత గతిని సాధించడానికి పారకుని (త్రేత యొక్క) పికగ్రతను నిలిపి ఉంచడానికి ఉపయోగించుకున్నాడు.

“తూరుపు కొండంత జేవులించింది
నీలాటి రేవంత నిగ్నదేలింది
పాతాళ గంగమ్మ పెల్లుబికి పాంగింది”

వసంత కాలమేఘ గర్జనను గుర్తు చేస్తూ, ప్రజలలోని అంతర్గతమైన చైతన్యం పెల్లుబికిందంటాడు. ‘కొక్కొర్కో’ అనే శీర్షిక ద్వారా సూర్యోదయాన్ని సూచించి తద్వారా శత్రునిరూలనకు సమయం ఆసన్నమైందని అంటాడు.

కవితల ముగింపులు కూడా ప్రత్యేకంగా పేర్కొనుదగినవి. “ఓల్లా ఫునీభవించెను, యాంగీనది పాంగెను” అనే వాక్యాలతో ప్రారంభమవుతోంది ‘రుతు సంగీతం’ అనే ఖండిక. ఇక్కడ ఓల్లారప్పాకు, యాంగీ చైనాకు సంకేతాలన్న విషయం ప్రసిద్ధమే. మింకాంగీ, సైంచిలియా, ఉస్కాలి, కెమ్మిన్, తీన్స్మీన్ అనేవి ఈ కవితలోని ఇతర ప్రతీకలు. ఇక్కడ ప్రతీకలన్న నామవాచకాలే. ప్రతీకాత్మకతలోని ఏకరూపత ఈ కవితలోని శిల్పవిశేషం. కాగా “రుతు గీతికి పరవశించి గంగ కూడ పాంగెను” అంటూ విష్వవ రుతువు భారత దేశంలోను వ్యాపిస్తున్నదని తెలుపటం ఈ కవిత ముగింపు. ‘రెడ్ సిగ్నల్’ అనే కవిత “ఆపరేషన్ సక్సెన్, పేపెంట్ ఎంతో కాలం బతకడు” అనే విరీధాభాసతో ముగుస్తుంది.

‘అకాశంలో సగంసీవు’ అనే మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది మరోకవిత. ‘అకాశం’ అనే ప్రతీకను చివరి వాక్యంలో ‘విష్వవాకాశం’ అంటూ రూపకంగా మారుస్తాడు. సామాన్యంచ ప్రతిపాదనకు వినియోగించిన ప్రతీకనే విశేషాంశ బోధనకూ ఉపయోగించడం ఇక్కడ కవి అనుసరించిన టెక్కిక్. ఆ తర్వాత ఈ పద్ధతిని విష్వవ కవులు ఎక్కువగా అనుసరించారు.

ఒక ఇంటర్వ్యూలో “దిత కవినని మీరు చెప్పుకోవడంలో అర్థమేమటి?” అని అడిగితే శివసాగర్ “దితతుడిగానే విష్వవం కోసం లియాక్ట్ అవుతున్నారు. దిత కవిత్వం వచ్చినప్పుడు మూడు నాలుగేళ్ళు నేను దిత కవిత్వం రాయలేదు. నా దిత కవిత్వం “నడుస్తున్న చలత్”తో ప్రారంభమైంది. కొండరు దిత సాహిత్య కారులు నేను వర్గదృష్టి నుంచి బయటపడలేదన్నారు. మీరు కులదృష్టినుంచి బయటపడలేదుకదా అంటాను నేను. అంబేద్కర్ వర్గ, కుల సమాజమన్నాడు. విష్వవ, స్త్రీ, దిత వాదాలు సమాజం నుంచి వచ్చినదే గదా! విటి మధ్య ఇంటర్ లలేషన్ ఏమటి? సిద్ధాంతపరంగా అర్థమైంది, కవిత్వంలో ఎలా చెప్పాలనే సమస్య ఎదురైంది. ‘నల్లాటి సూరీడు’లో సాధ్యమైంది. “సెమటసుక్కస్వర్మమ్మతో, చెలిమి చేసే సూరీడు”. స్వర్మమ్మ నల్లగొండకు సంబంధించిన మాటగ గెలల్లా. ఆ అమ్మాయి బి.ఐ. చదివింది. “చంద్రవంక ఏసన్నకు మనసిచ్చిన సూరీడు”- కారంచేడు దురంతానికి పథకం రూపాంచించిన వాడిని చంపించి ఈ ఏసన్నే! “సిక్కోలు కొండల్లో సీమల బారు సూరీడు”- అటి మూడు వాదాల మధ్య ఉన్న ఇంటర్ లలేషన్. నువ్వువలవంటే దిత విష్వవ కవినే గాదు, విష్వవదిత కవినని కూడా చెప్పాను. ఒకటి మరొకదానికి కొంత వివరణనిస్తుంది” అంటూ వివరించారు.

‘నడుస్తున్న చలత్’ విభాగంలో అదే పేరుతో గల కవిత చూడండి.

“శంబుాకుడు పెదాల మీద చిరునవ్వుతో

రాముణ్ణి వభిస్తున్నాడు

ఏకలవ్యుడు ద్రీసుని బొటన వేలును

గొడ్డలితో నరుకుతున్నాడు

బలి తన చిరు పాదాలతో వామనుణ్ణి

పాతాళానికి తొక్కేస్తున్నాడు” (పుట. 263)

తరతరాల నుంచి దజితులను అణచివేయడానికి అనుసరింపబడిన వ్యాహరిలను ప్రశ్నిస్తూ, దజితులు తిరుగుబాటుకు సిద్ధమైనారని చెప్పడానికి పాతుల వ్యత్యయం (Reversal of Roles) అనే పద్ధతిని కవి ఎంతో చక్కగా వాడుకున్నాడు. అదలా ఉంచితే “బిహారీ! ఇప్పుడు నదుస్తున్న చరిత్ర పరమ ఛండాల చరిత్ర” అనేబి ఈ కవిత ముగింపు. ఇక్కడ ‘ఛండాల చరిత్ర’ అనే సమాసం యోగికార్థంలోనే సార్థకం. కాని కుల తత్త్వ వాదుల వ్యాహహరిక భాషలో ఆ పదానికున్న ‘నీచమ’ నే రూఢ్యర్థాన్ని స్వార్థంప జేయడం నిరసన తెలుపడానికి. ఇందులో దజితులలో పెరిగిన చైతన్యాన్ని సూచిస్తూ హెచ్చలించడమూ ఉంది. ఈ కవితను చదివిన వారెవరూ ఈ ముగింపును మరచిపోలేరు. ఇలాంటివన్నీ కేవలం కొసమెరుపులు కావు). చెప్పదలచిన కీలకాంశాలు నిక్షిప్తం చేయబడిన రహస్యస్థావరాలు.

“నా నెత్తురు కోనేరులో నవలోకం వికసించును

నా మృత్యువు సన్నిధిలో జీవ రవశి వినిపించును”

మొదటి పాదంలో క్రియద్వారా ‘పుష్పం’ అనే ఉపమానాన్ని (లుప్తిపమ) తెలుపుతాడు. రెండో పాదంలోని ‘జీవరవశి’ నూతన సమాజానికి సంకేతంగా భావించవచ్చు. ఉత్సేజకరమైన భావాలను లవితమైన పదాలతో వ్యక్తపరచడం ఇక్కడి సాందర్భం. ఇలాంటి విరుద్ధాంశాల సమ్మేళనం చాల కవితలలో చూడవచ్చు.

* * *

భావ కవిత్వం పట్ల వ్యతిరేకత కారణంగా ప్రేమ కవిత్వాన్ని ద్వేషించడం, వసంతం, పువ్వులు, వెన్నెల లాంటి పదాలను కూడా నిరసించడం, పద లాలిత్యాన్ని నిరసించడం అభ్యదయ కవిత్వం నాటి సుండి ఆసవాయితీగా మారింది. సూర్యుడు, అగ్ని రక్తం, ప్రభంజనంలాంటి ఉద్దేశ సాశ్చరమైన అంశాలనే తప్ప మార్గవమైన సాందర్భ వ్యంజకమైన పదాలను ప్రతీకలను ఉపయోగించకూడదనే అపోహాను శివసాగర్ తొలగించారు. ఉర్దూలో విప్రలంభశ్శంగార వర్షానల్లో ప్రతీకలుగా స్వీకరింపబడిన అంశాలనే అభ్యదయ కవులు ప్రగతిశీల భావాలకూ ప్రతీకలుగా స్వీకరించారు. వివిధ దేశాల విఘ్వవ కవుల కవిత్వంలోనూ ఈ ధీరణిని గమనించగలం.

శివసాగర్ ఉద్యమాన్ని సూర్యునితో కాకుండా ‘నెల బాలుని’తో పోల్చడమే గిప్ప పరిణామం. అలలు, నా కోసం ఎదురు చూడు, అమ్రా, సూర్యుడు మొదలైన కవితలలోని సున్నితమైన అనుభూతులు, అందమైన పద చిత్రాలు, భావ సాకుమార్యం విఘ్వవ కవిత్వానికి సాందర్భ పార్శ్వాన్ని జత చేశాయి. ఇక్కడే మరీ అంశం కూడ చెప్పకోవాలి. ‘బయటి’ కవులెవరైనా, ఎప్పుడైనా కవిత్వంలో సిద్ధాంతాలను చెప్పారేమో, నినాదప్రాయంగా రాశారేమో? కాని గెలిల్లా కవులెవరూ అలాంటి కవిత్వం రాయలేదని చెప్పాలి. ఉద్వేగగాధత, అనుభూతి సాంద్రత, నిసర్గసాందర్భం, పదలాలిత్వం, ధ్యాని ప్రాధాన్యం గెలిల్లా కవుల కవిత్వంలో సాధారణ లక్షణాలుగా కనిపిస్తాయి. నిశితంగా పరిశీలిస్తే మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలిసే అవకాశముంటుంది.

జీవితపు మనిసగంలో వయసుపైబడుతున్న కొద్ది శారీరక రుగ్గుతలతో పాటు 'దేహాచింత', మృత్యు స్వహా పెరుగుతూ ఉండడం సర్వసాధారణ. అనివార్యమైన మృత్యువును అంగీకరించలేని సగటు మనిషి మనస్తత్వమే కొత్త కొత్త విశ్వాసాలకు దాలితీస్తూ ఉంటుంది; ఉన్న విశ్వాసాలను పెంచుతూ ఉంటుంది. అనివార్యం కనుక మృత్యువును ఆనందంగా కాకపోయినా వాస్తవిక దృక్పథంతో స్వీకరిస్తాడు భోతిక వాచి.

“నేను మునిగే పడవలో

హాయిగా నిద్రపోతున్నాను

వల విసిలి

కలల చేపల్ని పట్టుకుంటాను” (పుట. 295)

శరీరం ఐథిలమవుతోన్నా, ఉద్దేగోల్లాసాలు వీడని మానసిక స్థితిని చెప్పిన కవిత ‘నేను’. మృత్యు ముఖాన్ని సమీపిస్తున్న దేహానికి ‘మునిగే పడవ’ను ప్రతీకగా చెప్పటం వలన వ్యక్తమవుతున్న జీభత్వం, విషాదం అనుభవైక వేద్యమే. ‘హాయిగా’ అనే పదం డ్యూరా ‘స్థితప్రజ్ఞత’ వ్యక్తపరచబడింది.

వ్యధాప్యం వలన తాను ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు పూనుకోలేకపోయినా మతోన్నాదానికి, సాప్రాజ్ఞ వాదానికి వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న పోరును సమర్థించడం, “లక్ష్మలాది సైనికుల్లో నేనొక సైనికుణ్ణి” అంటూ తనను ఒక సైనికుడిగా ఊహించుకోవడంలో నిబధ్యత ఉంది. “వల విసిలి కలల చేపల్ని పట్టుకుంటాను” అన్న చేట ఈ కలలు స్వయం సాఖ్యకాంక్షను తెలిపేవి కావని, సామ్యవాద స్పష్టాలని పరోక్షంగా చెబుతాడు.

“నేను సమాధి పక్క

నవ్వుతూ కూర్చున్నాను

హృదయ తంత్రిల్ని మీటి

జీవన సరాగాన్ని వినిపిస్తాను”

‘హాయిగా’ అనే పదానికి ‘నవ్వుతూ’ అనే పదానికి ఉన్న భావసౌమ్యం కవి అభిప్రాయాన్ని మరింత స్పష్టంచేస్తుంది. జీవితంలోని విషాదంతో పాటు, మాధుర్యాన్ని మరవకుండానే మృత్యువును పరిహాసిస్తాడు. మృత్యుభీతిని, సైరాశ్యాన్ని కాకుండా ఆశావహా దృక్పథాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. ఏ అనువాదకుని దృష్టికేనా వచ్చిందో లేదో కాని సంభాషణలోనైనా రాశించే కవిత ఇది.

ప్రేరణలను, రచనల సమయ సందర్భాలను, వ్యక్తిగత ప్రతీకల సార్థకతను తెలుపుతూ చేర్చబడిన వివరణలను ఆయా రచనలను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపకరిస్తాయి. ఈ వివరణలలో కవి చూపిన నిజాయితీ కూడా ప్రశంసార్థమైనది. “పటికి ఎదురీదు వాళ్ళమురా” అనే గేయంలో ‘జాలరన్న’ పాల్టి నాయకత్వానికి, ‘మొనగాడు తమ్ముడు’ వెంపటాపుసత్యానికి ‘ఎదిగిన అమ్మణ్ణి’ పంచాది నిర్మలకు (ఇత్యాదిగా) సంకేతాలంటూ కవి స్వయంగా చెప్పటం అనవసరమేమో? ఇలా చేయటం పారకుల ఊహానావితకు కళ్ళాలు బిగించడమే; అనేకార్థ బీధకతకు భంగం కలిగించడమే. “ఒక స్త్రీ తన మొదటి రాత్రి అనుభవాన్ని గూళ్లి పర పురుషునితో మాట్లాడనట్టే కొన్ని వ్యక్తిగతమైన, రహస్యమైన సున్నితమైన అంశాలను బహిరంగంగా చల్లించడం మంచిది కాదు; అనవసరం కూడా. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి సృజనాత్మక వ్యవహరిం. రచయిత తన రచనను గూళ్లి ఏదైనా చెప్పినప్పటికీ ఇంకా

చెప్పబడినది ఎంతో మిగిలే ఉంటుంది” అంటాడు అలెక్స్ టార్నస్టాయ్ అనే రచయిత, విమర్శకుడు. నిజానికి బహుశియాంశమే అయినా దీనిని ఒక అభిప్రాయంగా పరిగణలోకి తీసికొని అలోచించాలి.

ఇంచిలిస్టుగారడీ, శ్రీ శ్రీ జ్ఞాపకాలు, నెలవంక మొదలైన కవిత్వంలోని అభిక్షేప, అభివాస్తవిక ధోరణులు శ్రీ శ్రీ కవిత్వాన్ని గుర్తుచేస్తాయి. నా కోసం ఎదురు చూడు, పదివసంతాలు మొదలైన కవితలలోని భావ సాకుమార్యం, వ్యగ్యం లయాత్మక విన్యాసం తిలక్ ను గుర్తుచేస్తాయి. మానవ స్వభావాన్ని తెలిపే నైరుప్యంతాలకు సారూప్యంతాలలో అభేదాన్ని చెప్పడంలో, వ్యంగ్యం, అవహోళనల్లో, మృదువైన కటువైన పదాలను వెంట వెంట ప్రయోగించడం గ్రాంథిక, వ్యావహరిక మిత్ర భాష్టైలి, ఇంగ్లీషు పదాలను ధారాళంగా ఉపయోగించడం మొదలైన అంశాలలో శివసాగర్ కవిత్వానికి పాశికలు కనిపిస్తాయి. శివసాగర్ తిలక్ ను బాగా అభిమానిస్తారన్న విషయాన్ని గమనిస్తే ఈ పాశికలు యాద్యచ్ఛికం కావని అనుకోవచ్చు.

లివిజనిజాన్ని నిరసించటం, తీవ్రంగా ఖండించటం ఈయన కవిత్వంలోని మరీ ప్రధానాంశం. లెనిన్ నా లెనిన్, మైక్రోసాఫ్ట్పిక్, రుతు సంగీతం ఇలాంటి కవితలు. “నక్కల్ల శ్రీకాకుళ విష్ణవోద్యమంలో లివిజనిజంతో పాశికటం కూడా ఒక భాగమయింది. తెలంగాణా సాయిధ రైతాంగ పాశికాన్ని విరమించడానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీలో ప్రవేశించిన లివిజనిజమే కారణం. లివిజనిజం చీడపురుగులాగ పార్టీలోని సిద్ధాంత బలాన్ని తొలిచివేస్తుంది. కాల్పుక వర్ధంలోకి అన్యవర్ధ భావజాలం ప్రవేశించడం వలన ఈ లివిజనిజం తలెత్తుతుంది. అప్పుడి రంగు మార్చుకుండా దిక్కు మారుస్తుంది. అది తెలంగాణా పాశికానికి ఎంతటి నష్టాన్ని కన్ఱించిందో, సామాజిక ఉద్యమాల మీద దాని ప్రభావం ఎటువంటిదో. 1950లలో రఘ్య కేంద్రంగా అంతర్జాతీయంగా వ్యాపించిన లివిజనిజం ఫలితాలు ఏమిటో ఇదివరకే చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నక్కల్లూ విష్ణవోద్యమం అనేక సైద్ధాంతిక పాశికాలతో పాటు లివిజనిజంతో కూడ పాశికటం చేసింది. లివిజనిజం క్యాన్సర్ వలె వ్యాపించి యున్నప్పుడు దానితో పాశికటం చేయకుండా విష్ణవోద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపాశివడం కష్టం. కాబట్టి ఈ విష్ణవోద్యమంలో లివిజనిజంతో పాశికటం చేయడం ఒక ముఖ్యమైన భాగమయింది. విష్ణవ కవిత్వంలో మిగిలిన అందరు కవుల కంటే శివసాగరే ఎక్కువగా లివిజనిజంతో పాశికాడుతూ కవిత్వం రాశారు” అన్నారు డా. యం. గంగాధర్ అనే పరిశోధకుడు. (ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో విష్ణవధోరణులు - ఒక విశ్లేషణ” - పుట. 265).

“ప్రజలను సాయిధం చేస్తున్న లివల్యాపునలీ నేడు కవి” అనే వాక్యానికి వచ్చిన ప్రచారం దానికంటే ముందుదైన “స్వార్థం శిరస్సును గండ్రగిండ్రలితో సరక గన్నిన వాదే నేటి హారో” అనే వాక్యానికి రాలేదని శివసాగర్ అన్నారు.

(1970లో రాసిన కవిత్వంలో శివసాగర్ “ప్రజలను సాయిధం చేస్తున్న లివల్యాపునలీ నేడు కవి” అని అన్నారు. యిప్పుడు గూడా తానీ మాటకు కట్టుబడి వున్నారా అని ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఆయన “ఏ విశ్లేష కవితా చరణమైనా ప్రతి యుగంలోనూ, ప్రతి సందర్భంలోనూ కొత్త అర్థాన్ని, నిర్దిష్టతనీ సంతరించుకుంటుంది. సాయిధులను చెయ్యటమన్నప్పుడు ఆయుధం కేవలం భౌతికమైన మారణాయుధమే కానక్కరలేదు. ప్రజల్ని ఇప్పటికీ విడియులాజికల్గా, సాంస్కృతికంగా, రాజకీయంగా సాయిధం చేయాలి. ఒక సూతన సమాజాన్ని రూపొందించే నూతన మానవుణ్ణి సృష్టించాలి. ఇది ఒక అనంతయాత్ర. ఆ బిసగా ప్రయోసించడం కవికి అనివార్యం. అలాగే ఆ కవితలో ఆ వాక్యానికి ముందున్న వాక్యాన్ని తీసుకోవాలి. “స్వార్థం శిరస్సు గండ్రగిండ్రలితో సరక గన్నిన వాదే నేటి

హీరో". దానికి ప్రాధాన్యం రాలేదు. లివిజనిజమ్ ఈజ్ సెల్స్, స్వార్థం శిరస్సును నరకగ్రినవాడే నూయమాన్. ఈ నూతన మానవుడే నూతన సమాజాన్ని సృష్టిస్తాడు. "ప్రజల గుండెల కొండల్లో మాటువేసి, బ్రిగ్సర్ నొక్కగ్రిన వాడే ద్రవ్య", ప్రజలను ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఎన్లైటన్ చేయాలి". అంటూ సమాధానం చెప్పారు.)

"స్వార్థంతో పోరాటం చేయడం ద్వారా లివిజనిజాన్ని నిజంగా ఓడించగల్గుతాం" అనే మావో మాటలను తన జైలు దైరీలో అనేక పర్యాయాలు ప్రస్తావించారు. (చూడు : "శత్రుశిబిరమునైన - శివసాగర్ జైలు దైరీ" 1983 సృజన ప్రచురణ)

విఘ్వ చైతన్యానికి సంబంధించిన శ్రీ శ్రీ అందరికీ స్వాల్మిచ్ఛాడు. తొలిమలితరం విఘ్వ కవుల మీద వస్తు, రూపాలకు సంబంధించి శ్రీ శ్రీ ప్రభావం లేదనే చెప్పాలి. మావోయిస్టుగా సాయుధ పోరాట మార్గాన్ని బలంగా కవిత్వకలించిన తొలికవి శివసాగర్. వస్తు, రూప, వ్యక్తికరణల పరంగా తొలిమలితరం విఘ్వ కవులకు మార్గదర్శకుడు శివసాగర్. విఘ్వ కవుల మీద శ్రీ శ్రీ బి పరోక్షప్రభావం కాగా శివసగార్బి ప్రత్యక్షప్రభావం. పరవరావు, శివారెడ్డి, ఎన్.కె.మొదలైన కవులపైన శివసాగర్ ప్రభావాన్ని గూర్చి డా.కె.రామదాసు అనే పరిశోధకుడు సహాతుకంగా చర్చించారు. (చూడు : "ఉద్యమం నెల బాలుడు - ఒక పరిశీలన" - 1993 జాపాని ప్రచురణలు)

ప్రజలను చైతన్య పరచటం, ఎత్తుగడలు, వ్యాపారాలు, మిత్రులోపలు, నిర్ణంధాలు, కన్నిటి అద్దంలోనే ఆత్మయతాను బంధాలను దల్చించడాలు, ప్రాణత్వాగాలు మొదలైవన్నీ సాయుధ పోరాటంలోనూ సహజమైన అంశాలు. ఇవీ, విటికి అనుబంధితాంశాలే శివసాగర్ కవితా వస్తువులు. విఘ్వ రాజకీయాలకు సంబంధించి ఇష్టుడు ఆయన అభిప్రాయాలేవైనా సాయుధపోరాటం కొనసాగినంత కాలం ఆయన కవిత్వానికి ప్రాసంగికత ఉంటుంది.

"కవిత్వం నన్న రక్షించింది. సాహిత్యం నన్న రక్షించింది. చిన్న వయస్సు నుంచీ లివల్యాపునరీ రచనలు చదివాను. టార్టర్సు అనుభవిస్తున్నప్పుడు, ఉరిశిక్షపద్ధత్పుడు వీరులు ఎలా తట్టుకున్నారు లాంటి విషయాలు నవలలు నాకు తెలిపాయి. ఆ నవలల్లోని హీరోలు నాకు రోల్ మాడల్ అయినారు" అంటారు శివసాగర్.

ఉద్యమానికి సంబంధించి కవికి ఉన్న నిబద్ధత, నిమగ్నతలు వక్తవ్యాంశానికి విశ్వసనీయతను పెంచాయి వస్తుసాన్నిహిత్యం, ప్రత్యక్షప్రేరణలు వ్యక్తికరణకు గాఢతను, ఆప్తతను చేకూర్చి పెట్టాయి. విస్తృత సాహిత్యాధ్యయనం ఆయన కవిత్వానికి లోతును, నిర్వహణ పద్ధతులలో వైవిధ్యాన్ని సమకూర్చింది. సిద్ధాంత నేపథ్యంలో ఆచరణ వీటన్నింటికి పదును పెట్టింది.

ఏ రచన అయినా ఎక్కువకాలం నిలవాలంబే ఏ విషయాన్నయినా స్పెసిఫిక్‌గా చెబుతూనే జనరలైజ్ చేయాలని శివసాగర్ నమ్మితారు. "గిధేని, నెరుడాని ఇంకా అలాంటి కవులందరినీ మనం ఎందుకు చదవగలుగుతున్నాం? చదివి ఎందుకు అస్వాదించగలుగుతున్నాం. వాళ్ళ కవిత్వంలో స్పెసిఫిక్, జనరల్గుడా ఉంది. ఏ విషయాన్నయినా స్పెసిఫిక్‌గా చెబుతూనే జనరలైజ్ చేయగలిగితేనే తర్వాతి తరం గూడా చదవగలుగుతున్నది. ప్రేమ ఉందనుకోండి - స్పెసిఫిక్‌గా స్పెషటయి ఎప్పుడూ యానివర్షల్ అవుతుందిగదా! అందుకే ఇప్పటికే మనం ప్రేమ కవిత్వం, నవలలు చదవగలుగుతున్నాం... ఫిలాసఫీ అలజన్ చదివితేగానీ మార్క్యూస్ ఫిలాసఫీ అర్థంగాదు" అంటారు శివసాగర్.

“ఇది వరకు ఎంతో కొంత ప్రస్తావించేదే అయినా, ఏదో రకంగా చెప్పిందే అయినా, ఇప్పటికీ సరిగ్గా చెప్పులేకపోతున్నది శివసాగర్ కవిత్వంలోని వైవిధ్యం గురించి. ఈ వైవిధ్యం విషాదోద్యమంలో ఆయనకున్న తాదాత్యం వల్ల వచ్చింది. వస్తువు, దానికనుగుణమైన రూపం, మూడ్, వాతావరణం, డిక్షన్, ఎంచుకోవడం తెలుగు కవిత్వంలో ఆయనను మించి ఇంకెవ్వరూ చేయలేదు” (చూడు : శివసాగర్ కవిత్వం. పుట. 130) అనే వరపరావుగాల మాటలు అక్షర సత్యాలు.

సమాకాలీన గ్లోబలైజేషన్ నేపథ్యంలో కవుల, రచయితల బాధ్యతేమిటో శివసాగర్కు స్వప్తంగా తెలుసు. ఆ గ్లోబలైజేషన్ను నేను వ్యతిరేకం గాడు. కానీ మనకు కావలసింది సౌషధిస్సు ఆల్ఫర్స్ టెక్ గ్లోబలైజేషన్ . కనుకనే ఇవాళ మన మీద చాలా చాలెంజింగ్ కర్తవ్యం ఉంది. ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్ వ్యతిరేకపోరాటమంటే సాప్రూజ్యవాద వ్యతిరేక పోరాటం, శాంతి కోసం జిలగే పోరాటం. మళ్ళీనేషనల్ కంపెనీల దుర్భుర్ణానికి వ్యతిరేకంగా జిలగే పోరాటం. ఈ బిశగా సాహిత్య స్పజన జరగాలి. గ్లోబలైజేషన్ వెనకవున్న ఆల్ఫిక రాజకీయ సైనికపరమైన అంశాలను చెప్పాలి. ఒకప్పుడు థర్డ్ ఇంటర్వెపనల్ ఉండేది. సాప్రూజ్యవాద వ్యతిరేకపోరాటాన్ని ఆర్గానైజ్ చేసింది. రెండో ప్రపంచయుద్ధం తర్వాత అది రద్దుయింది. ఇప్పుడు ప్రతిస్థాయిలోనూ గ్లోబలైజేషన్ వ్యతిరేక పోరాటం జరగాలి. అమెరికన్ సాప్రూజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న దేశాలకు మద్దతు పలకాలి. మానవాశి భవిష్యత్తు మీద దాడి జరుగుతున్నప్పుడు, దశతులైనా, స్క్రోలైనా, ముస్లిములైనా ఎవరైనా ఒక్కటిగా ప్రతిఫుటించాలి. సాహిత్యం అందుకు తోడ్వడాలి” అని చెప్పే శివసాగర్ కవిత్వం, ఆయన అఖిప్రాయాలను ఎలా సాహిత్యకరించడమో స్వప్తంగా చూపేడుతుంది.

* ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న శివసాగర్ అఖిప్రాయాలు “నేనొక ట్రాజిక్ హిరోను” అనే శీల్ఫుక కింద ఆధివారం వార్త 31, అక్టోబర్ 2004 లో వెలువడిన ఇంటర్వ్యూలోంచి తీసుకొనబడ్డాయి. ఇంటర్వ్యూ చేసినవారు : పెన్నా శివరామకృష్ణ.

[back to book of the week home page](#)