

28. ఆధునిక తెలుగు కవిత్వంలో మహిళా స్పృహ

డా. సల్లవనేని విజయలక్ష్మి

తెలుగు ఆధ్యాపకురాలు

యాదగిరి అన్నపూర్ణాంబ ప్రయత్న మహిళా కళాశాల
చీరాల

ఫోన్: 9701667350

“యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా” అని ప్రాచీనులు, “ఆకాశంలో నగం”, “అస్మింటా సమానం” అని ఆధునికులు స్త్రీలను ఎంతగా ఊహా శిఖరారోహణం చేయించినా సమాజంలో స్త్రీలు కుటుంబ భారాన్ని, సమాజ గౌరవాన్ని తమ భుజస్పందాల మీద మోసే నిశ్చలమైన పునాదిరాళ్ళు గానే మిగిలిపోయారని చెప్పడం తప్పదు. వేల సంవత్సరాల నుండి పురుషాధిక్య సమాజం స్త్రీలు తమ కోసం తాము కాకుండా, తమ మనసుకు, కోరికలకు ఏ మాత్రం ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా కుటుంబం కోసం, సమాజం కోసం మాత్రమే జీవించేలా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం నిర్దిష్టంగా నిర్వహించింది. దానికి చేదోడుగా సర్వారాజ్య గ్రంథాలైన పురాణాదిహాసాలు ఈ బాధ్యతను చక్కగా నిర్వహించాయి. కుటుంబం నిలిచి ఉండాలంటే స్త్రీ పురుషులిరువురూ సమానంగా కష్టపడాలి, సమానంగా నియమబద్ధులై ఉండాలి అనే సత్యాన్ని బద్ధుల పెట్టి, భర్త ఎటువంటివాడైనా భార్య అదరించాలని, భర్తకు దూరంగా ఉంటే ఆలంకారాలకు, రుచిగా ఉండే ధోరణులకి సైతం దూరంగా ఉండాలని, వీధి వాకిలి తెలియకుండా ఉండాలని, పకపకా నవ్వుచూడదని - ఇలా ఎన్నో నియమాలను స్త్రీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పరిచాయి. పతివ్రతా ధర్మాలను బోధించాయి. స్త్రీలు కూడా తమ చక్కగత సంతోషాల కంటే కుటుంబ సుస్థిరతకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల అయా రద్యాలను, నియమాలను సంతోషంగా అమోదించి అనుసరించారు. ఇటీవలి కాలంలో విద్యావంతులైన స్త్రీలు బాధ్యతల నిర్వహణకు సముఖతను వ్యర్థం చేస్తూనే అసంగతమైన, అణచివేతకు గురిచేసే నియమాల పట్ల విముఖతను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఆధునిక కవులు కవయిత్రులు స్త్రీలను ఎలా దర్శించారు? ఎలా గౌరవించారు? వారి సమస్యల పట్ల ఎలా స్పందించారు? అనే అంశాలు ఎంతో ఆసక్తికరం.

అధినవ తీర్చిన, గాంధీ ఆస్థాన కవి, రాష్ట్ర కవిగా ప్రసిద్ధులైన తుమ్మల సీతారామమూర్తి చౌదరి మహిళల పట్ల ఎంతో గౌరవాన్ని ప్రదర్శించారు.

అతడు సార్యశోముండగుంగాక విద్వాంసుం
దగును గాక యోధ యగును గాక
వెలంది నెయ్యమునకు వెలియయ్యెనా వాని
బ్రతుకు మోయరాని భారమగును (పెండ్లి - యుగ కవిత)

అని పురుషుడు ఎంతటివాడైనా భార్య స్నేహం, అత్యయతలకు దూరమైతే అతడి బ్రతుకు భారమేనని ఆయన కేల్ని చెప్పారు.

“కన్న వారలచే చారు కన్న నున్న ప్రాణులకు నెల్ల దల్లిగా బరంగు మగువ” అని కరుణ, దయ, మాతృ మమకారం స్త్రీలకు సహజ గుణాలని, అత్యుబలం లేనివారు మాత్రమే సంయమనానికీ, త్యాగానికీ, అహింసా గుణానికీ మారుపేరైన స్త్రీ మూర్తిని అబలగా అపహసిస్తారని తెలియజెప్పి స్త్రీల పట్ల సమాజంలో గల తేలిక భావాన్ని తొలగించడానికి ఆయన ప్రయత్నించారు.

అచట నుండ్రు వేల్పు లెచట నాతీసము
దాయ మలరు నర్చనీయ మగుచు

నాతి పరువు చెఱచు జాతి చుల్కన కదా
గోచరికంటె గడ్డిపోచకంటె (మగువలు - యుగ కవిత)

అని సుద్దులు చెప్పారు. "వెలండులు తాల్చి వీడి కనువిచ్చినచో మగవారి చింకముల్ గెలుచునె?" అంటూ పురుషులకు మహిళల సహనాన్ని పరీక్షించవద్దని హోదించారు.

సుకుమారమైన పుష్పాల వేదనను అద్భుతంగా అక్షరీకరించి అందరినీ ఆకట్టుకొన్న కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి లోకనిందకు భయపడి మాతృ ప్రేమకు దూరమైన కుంతి వేదనను కూడా అంతే అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. భర్త మాటను జవదాటలేక పదునాలుగేండ్లు ఒంటరి రాచరికారణ్యవాసం చేసిన ఊర్విశను, తన శర్తతో క్షిప్త పరిస్థితులను అధిగమించిన అననూయను, పట్టుదలతో భర్త ప్రాణాలను తిరిగి తెచ్చుకొన్న సావిత్రిని సైతం ఆయన కావ్య వస్తువులుగా మలచుకొన్నారు. ఆయన ప్రత్యక్షంగా స్త్రీల కష్టాలను గురించి వ్యాఖ్యానించకపోయినా పరోక్షంగా సమాజంలో వారు ఎదుర్కొంటున్న విధిన్న పరిస్థితులను (పరీక్షలను) ఆయా ఖండికల ద్వారా కళ్ళకు కట్టారు.

వివాహం వారుండా తల్లి అయిన మహిళ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో 'కుంతి కుమారి' ఖండిక వివరిస్తుంది. "కన్న తండ్రి 'శ్రీ శ్రీ' యనకుండునే? పరిహాసంపరి బంధువు? లాత్మ గౌరవశ్రీ యిక దక్కనే? జనులు చేతులు చూపరె?" అన్న కుంతి వేదన అటువంటి మహిళలు సమాజం దృష్టిలో ఎంత హీనంగా చూడబడతారో తెలియజెపుతుంది.

ప్రాణ విఘ్నని మాటను తలదాల్చి దుఃఖారణ్యంలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయి విషాదార్థవాన్ని ఈదిన ఊర్విశను సైతం "నంగనాచి గహనాలకు కాంతుని గెంటి యింటిలో" కులుకుచు కూచున్న"దని మాటల ఈటెలతో గాయాలు చేయక వదలని సమాజపు తీరు 'ఊర్విశా కుమారి' లో కనిపిస్తుంది.

స్త్రీలు ఏ విధంగా నడుచుకొన్నప్పటికీ వారి ఆ నడకకు, నిర్ణయాలకు కారణమైన పురుషులను వదిలి వారినే నిందించడం, పురుషులకు ఎటువంటి బాధ్యతను, అపఖ్యాతిని ఇవ్వకపోవడం గమనించినపుడు సమాజం తీరులో పురుషాధిక్య భావాలం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సుస్థిత హృదయాలైన పాపయ్య శాస్త్రి దానిని ప్రత్యక్షంగా ఖండించే ప్రయత్నం చేయలేదు. అయితే క్షిప్త పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్న మహిళలు వాటిని తమ సహనంతో, నిర్ణయాధిదార శక్తితో, తెలివితేటలతో అధిగమించిన తీరును ఆయన ఆయా ఖండికలలో అంతర్దీనంగా వ్యక్తీకరించారు.

నవయుగ కవి చక్రవర్తి, కవి కోకిల గుళ్ళం జాషువా తన ఖండ కావ్యాలలో చోటాసగిన స్త్రీమూర్తులను గమనిస్తే ధీర గుణ సమేతమైన స్త్రీల పట్ల ఆయనకు ఎంత గౌరవమో అర్థమౌతుంది. అన్న శంభాజీని చంపిన శత్రువులపై ప్రతీకారం తీర్చుకొనేలా కుమారుని ఉత్తేజితుని చేసిన వీరమాత జిజాబాయి, యుద్ధరంగం నుండి పారిపోయి వచ్చిన భర్తకు వాడి మాటల చురరత్నాలతో పిరికితనపు చెర నుండి విముక్తి కల్పించి తిరిగి వదన రంగానికి వెళ్ళేలా చేయడమే కాక, వీర మరణం పొందిన భర్తతో సహాగమనం చేసిన వీర దానమ, రోదసిని జయించిన 'వీర కుమారి' వాలంటీనా ఆయన కావ్య వస్తువులయ్యారు.

దాదాపుగా ధారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో స్త్రీలు ఎదుర్కొన్న అన్ని కష్టాలనూ ఆయన 'చంచిత' ఖండ కావ్యంలో స్పృశించారు. పుస్తాది పురాణ గాథల సాయంతో అర్థ మామలకు ఎదురు చెప్పుకుండా ఉండడమే కోదలితనమని, భర్త మరణిస్తే సకల అలంకారాలకూ, నంతోషాలకూ దూరమై చీకటిలో జీవించడమే ఇల్లాలితనమని చోదించే పురుషస్వామ్య భావాలాన్ని ఖండించారు. అందాల బొమ్మగా పొగుడుతూ వంటింటి కొరముట్టుగా చూసే మోసగాళ్ళను నమ్మి పూజించే అమాయకపు మహిళల దుస్థితికి కన్నీరు పెట్టారు. స్త్రీలను పట్టు చానిసలను చేసిన సంస్కృతిని తెగనాడారు.

పసుపు రాయచున్న ముసుగు జెట్టుచునున్న
మారు పల్కలేవి మంద భాగ్య

ఖండ పంచకమున కలికంబునకు లేదు

తలపవేల భావ దాసురాల!

(పంచిత)

భర్త మరణించినపుడు ముత్యయిదుపుగా అలంకరించి, అదే ఆమె జీవితంలో అన్ని అలంకారాలకు, సంతోషాలకు తుది అని ప్రకటిస్తూ ఆ అలంకారాన్ని చెరిపి, అనాటి నుండి అన్ని శుభాచారాలకు ఆమెను వెలి వేసి ముసుగు వేసి మూలన కూర్చోబెట్టే ఆచారం ఐదు ఖండాల్లో ఎక్కడా లేదని తెలిపారు. అటువంటి దురాచారాలకు తటోగ్గర ఖండించాలని, భావ దాస్యాన్ని విదనాచాలని సూచించారు.

స్త్రీలు పురుషుల కంటే ఏ విషయంలోనూ తక్కువ చారని, వారి లోని నైపుణ్యాలు గొప్పదోయేలా విద్యకు దూరం వేసి ఇంటిదే పరిమితం చేయడంలో పురుషుల కుయుక్తులు దాగి ఉన్నాయని స్పష్టంగా ప్రకటించారాయన.

నీ కడుపున జన్మించుచు

నీ కమ్మని పాలు ద్రావి నెగడిన మగవా

దే కారణమున ఘనుడని

యాకొట్టితి వతని పంచనోక్తి స్ఫురణల్

(ప్రబోధము)

ఈ విధంగా స్త్రీలను జాగృతం చేయడమే కాకుండా "గుర్జల్ దొడ్ల నగల్ ధరించుకొని పోతుల్ జేసి మోదించువా బిడ్డా! యెంతటి వెళ్ళి దానపు కళా విశ్వంబు వీక్షింపుమీ!" అని అల్పవంశోష కారవలైన వాచక్యదంబుల పట్ల మోహాన్ని విడిచిపెట్టి అనంతాత్మానందకారకమైన కళా ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించమని ప్రబోధించారు.

తరువాతి తరం కవులు పురాణ పాత్రలనో, చారిత్రక వ్యక్తులనో కావ్య వస్తువులను చేసుకోవడం మాని తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజంలోని సామాన్య స్త్రీలు అనుభవిస్తున్న కష్టాలకు ప్రతిస్పందనను ప్రత్యక్షంగా ప్రకటించారు.

స్త్రీలు భూ దేవతలు

సూర్య చంద్రులు రెండు ప్రనాలైన వాళ్ళు

అంటూ దయకు, ప్రేమకు, సేవకు మారు రూపాలైన అమృత హృదయములు స్త్రీలని, సూర్యుని శక్తి స్వరూపం, చంద్రుని అష్టాద స్వరూపం తమలో నిక్షిప్తం చేసుకొన్న యాదేవతలు వారని స్త్రీల పట్ల అమిత గౌరవాన్ని ప్రకటించిన పాపినేని శివశంకర్ వారికి ఎదురవుతున్న కష్టాల పట్ల స్పందించారు.

భర్త మరణించగానే వైధవ్యాన్ని నెత్తిన రుద్ది, అన్ని సంతోషాలకూ దూరం చేసి, అపశకునంగా అవమానిస్తూ, సమాజం ఎంత నిర్ణయంగా చేయని నేరాలికి స్త్రీలకు శిక్షను విధిస్తుందో, ఎంత కక్షగట్టి వారు భయం భయంగా తమ జీవితాలను కుంచించజేసుకొంటూ ఐతుకీర్షిలా కట్టడి చేస్తుందో 'బొట్టుతో పాలు' కవితలో వివరించిన ఆయన ఆ కరచందనాన్ని ప్రశ్నించారు.

ఒక దీపం అతినందుకు ఇంకో దీపాన్ని అర్పటమేమిటి

ఒక వ్యక్తితో మరో వ్యక్తిత్వం అంతరించటమేమిటి

బొట్టు ఉంటానికి లేకపోతానికి మధ్య

జీవితం సంగతేమిటి

(బొట్టుతో పాలు - ఒక ఖంధం ఒక పుష్పం)

అని సమాజాన్ని నిలదీశారు. అంతటితో ఆగకుండా "ఎవరో ఒకరు ఆ రెండు కనుబొమల మధ్య ప్రేమగా ఒక బొట్టు దిద్దితే దాగుండును" అని రావలసిన మార్పునూ సూచించారు.

విద్యా గంధానికి దూరమై అలమటించిన స్త్రీల నుండి తరుణులు ఐయటపడి కొత్త రెక్కలను తొడుక్కొని సరికొత్త ఆకలతో కళాశాలలకు వెళితే ప్రేమ పేరుతో ఎదురవుతున్న అటవిక దాడులను ఆయన ఖండించారు.

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.04.61-148

వాదాక ప్రేమలేఖ ఖడ్గంకో రాయడల్చుకున్నాడు
 తెందునేల సంవత్సరాల అనాగరికత సాక్షిగా
 అది ఆమె గొంతు మీద లిఖించబడింది
 ప్రేమించు లేదా మరణించు అనే కొత్త నినాదం
 మనుషుల అదవిలో మార్కోగింది
 సమాజం నుదుటి మీద నెత్తురు జోట్లు వెలిసింది (ఖడ్గ లేఖ - ఒక ఖడ్గం ఒక పుష్పం)

వాస్తవ సంఘటన ఆధారంగా వ్రాయబడ్డ ఈ కవితలో విద్యావంతులై వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకొని తమకైన ఇష్టాయిష్టాలను ప్రకటించే స్త్రీలను సమాజం ఏ విధంగా వెంటాడి వేధించి వధిస్తుందో చక్కగా గోచరమౌతుంది.

కలల అలల తుంపరలు
 హృదయపు సెసంపై
 చుయ్యిమంటూనే ఉంటాయి
 రోకటి బండ కీద
 పచ్చడి పచ్చదపుతూనే పుంటాయి (గృహలక్ష్మి - ఓల్గా)

అయినా "ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే", "గృహిణీ గృహ ముహ్యతే" వంటి సూక్తుల్లో తమ అస్తిత్వాన్ని వెదుక్కొంటూ, "అలుగ్గుడ్డల పీచి బట్టల పరిమళంలో పునీతమవుతున్నా" అనుభూతికి రాని మాతృత్వపు మాధుర్యాన్ని అన్వేషిస్తూ, తమ వేదనను వ్యక్తీకరించే సాహసం చేయలేక పురుషస్వామ్య భావదాసులుగా తొంభై శాతం మహిళలు మిగిలిపోయిన దశలో వారి పక్షాన గళమెత్తి వారి మనోభావాలను ప్రకటించి ప్రశంసలను, విమర్శలను సమాసంగా చవిచూసిన కవయిత్రి ఓల్గా.

స్త్రీలు తమ సమస్యల గురించి మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే, వాటి గురించి పోరాడడానికి ప్రయత్నిస్తే పురుషుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో ఓల్గా "జెను మేం గయ్యాకులమే" కవితలో కళ్ళకు కట్టారు.

మీదైన పోరులో వినయంగా మీ వెనుక నిలబడితే
 మేం వీర వనితలం, సహనమూర్తులం, శాంతి స్వరూపులం
 ఆ పోరు మీ కంటే ఎక్కువగా మాదని తెలిసి
 మీ వెనక కాక నరసన నిలబడకామని అంటే
 ఆ పోరాటంతో పాటు యిళ్ళల్లో మీ మీద
 మీ అధిజాత్యం మీద మీ అసాంకారం మీద
 యుద్ధం ప్రకటిస్తే అప్పుడు మేం గయ్యాకులం

"పిపీలికాల మూగవాద భినగలిగిన మీ సుస్మిత శ్రవణేంద్రియాలు వినగలిగితే" స్త్రీల ఆర్షిని, ఆక్రోశాన్ని ఆవేదనని వినండి అంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఉందో లేదో తెలియని నరకం నుండి కాపాడతాడనే నమ్మకంతో మగ పిల్లవాడే చావాలని కోరుకొనే సమాజంలో అదపిల్ల పుట్టుక నుండే అయిష్టాన్ని మోస్తుందని, అయినా కుటుంబసభ్యుల మధ్య బంధాలను నిలిపే వంతెనలు కూతుళ్ళనని అంటారు చిల్లర భవానీదేవి.

కూతుళ్ళని కోరికోరి ఎవ్వరూ కనరు
 కొడుకు పుడతాడనే ప్రమర్యోంచి
 అనుకోకుండా పుడుతుంటారు (కూతురు ఒక సేతువు - నది అంచున నదుస్తూ)

DOI: <http://ijmer.in.doi./2022/11.04.61-148>

తమ స్వేచ్ఛను, తమవైన కలలను వదులుకొని బాధ్యతలకు బందీలుగా వారు ఎంతకాలం బ్రతకగలరని ప్రశ్నిస్తారు.

అమ్మ...నాన్న...అన్నదమ్ముల మధ్య
 దూరాలను ముడచేస్తా..
 తమని తాము లోలైన బంధాల్లో పాతేసుకుంటూ
 స్వేచ్ఛా స్వేచ్ఛాల్ని బాధ్యతల గుండలకి కట్టేసుకుంటూ
 వంతెనలు ఎన్నాళ్ళని నిలబడతాయి (మాతురు ఒక సేతువు - నది అంచున నడుస్తూ)

మదిలో కదిలే భావాలకు అక్షర రూపం ఇచ్చే అవకాశం లేకుండా అడవాళ్ళలోని స్వజనాత్మకతకు వంటిళ్ళు ఎలా సమాధి కడతాయో 'వంటింటి కవిత' లో అవిద వివరించారు.

పూడిలు చేసేటప్పుడు
 రెండు చేతుల మధ్య నలిగిపోయి
 కలం పట్టుకోలేని నా అకక్షతకు
 మొహం చాటుచేసినవీ...
 కూరలు తరిగేటప్పుడూ
 పూలమాల గుచ్చేటప్పుడూ
 ఉప్పుకారాల ఘాటు వాసనల్లో
 ఉహల్లో కూడా మిగలక మాయమైనవీ... (వంటింటి కవిత - నది అంచున నడుస్తూ)

ఆడవాళ్ళు సంపాదనా శక్తి వల్ల నిర్ణయాధికారాన్ని సొందగలరని అందరూ భావిస్తూ ఉంటారు కానీ నిజంగా అలా జరగడం లేదని, అతి తక్కువమంది ఆడవారు మాత్రమే తమ సంపాదనను స్వతంత్రించి ఖర్చు చేయగలుగుతున్నారని, వారు దబ్బు సంపాదించే యంత్రాలు గానే మిగిలిపోతున్నారని 'ఎ.టి.ఎం కార్డ్' అనే కవితలో వివరించిన రావి రంగారావు స్త్రీల కష్టాల పట్ల సహానుభూతిని ప్రదర్శించారు.

నా కన్నా రోడ్డుమీద/ అడుక్కొనే బిచ్చగాళ్ళు నయం/ వాళ్ళు సంపాదించుకున్నది/నమయోచితంగా ఉపయోగించుకుంటారు.../ నా కన్నా నా కొడుకే నయం/ అడరగొట్టి బెదరగొట్టి కావాలనుకొన్న/ బస్ శ్రీముకు దబ్బులు కొట్టేయగలడు/ నా కన్నా/ మా ఇంటి పనిమనిషి నయం/ అడ్డాస్సుగా/ యాభయ్యా వందో పట్టేయగలడు.../ ఈ దేశంలో ఆడది/ దబ్బు సంపాదించే యంత్రం కావాలి కాని/ దబ్బు ఖర్చు పెట్టే మనిషి కాకూడదు.... (ఎ.టి.ఎం కార్డ్ - సూర్యుడిని నెత్తి కెక్కుకొని...)

స్త్రీ జీవిత ప్రమాణాన్ని 'తివాచి' కవితలో కళ్ళకు కడతారు వాణి రంగారావు. పుట్టింటిని తనదిగా భావించే వెర్రితనం, చిర్ర నీడలో తీవన సాఫల్యాన్ని వెతుక్కోవాలనే వ్యర్థ ప్రయత్నం, అడ్డాల నాడే కానీ గడ్డాల నాడు తన వారు కాని బిడ్డల వల్ల స్వల్ప కాలానికే పరిమితమయ్యే మాతృత్వపు మాధుర్యం - వీటి మధ్య జీవితపు ఏ దశలోనూ తన కోసం తానుగా బ్రతకలేక ప్రేమ రాహిత్యంలో, భావ శూన్యతలో మగ్గిపోయి జీవచ్ఛవంగా, చంచితగా మిగిలే స్త్రీ జీవితాన్ని ఈ కవిత ప్రతిబింబిస్తుంది.

ప్రపంచీకరణలో భాగంగా మన దేశంలో ప్రవేశించి మహిళలను మార్కెట్ వస్తువులుగా మారుస్తున్న అందాల పోటీల పట్ల నిరసన, వాటి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకొంటున్న మహిళలకు అవి ఏ విధంగానూ అస్తిత్వ ప్రకటనకు సాధనాలు కావనే హావనలు బండ్ల మాదవరావు రచించిన 'ముళ్ళు కిరీటం' కవితలో వ్యక్తమౌతాయి. అట్ట విశ్వాసం, మేధా నైపుణ్యం, సంస్కార కామణాలు వ్యక్తిని సిసలైన సొందర్లు సింహాసనాన్ని అధిరోహించజేసే విలువలు, శరీరపు కొలతలు, అవయవ ప్రదర్శనలు,

DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.04.61-148

తెచ్చి పెట్టుకొన్న భావ ప్రకటనలు, చిలుక పలుకులు రావు, రాకూడదు అనే గ్రహింపు మహిళలకు కలిగించాలనే ప్రయత్నం ఈ కవితలో కనిపిస్తుంది.

తండ్రి తరువాత తండ్రి విద్యా యిద్దలు నేర్పవలసిన గురువులు కీచగులుగా మారి ఆద పిల్లలపై అజ్ఞానాధారలకు తెగబడుతున్న తీరును అయిన ఖండించారు.

జీవన దృశ్యాల్ని సహజాతి సహజంగా ఆవిష్కరించాల్సిన చోట

శరీరావయవాల పైకి

కవంధ హస్తాల నీడలు విస్తరిస్తున్నాయి

(బృహస్పతుల ఖడ్గాలింగనాలలో - చెమట చిత్తడి నేల)

భార్యగా, తల్లిగా, చెల్లిగా, బిడ్డగా స్త్రీమూర్తి అందించే సేవలు వెల కట్టలేనివి. ఆ సేవల విలువను, వారి నిస్వార్థ ప్రేమను అధునిక కవులు చక్కగా గుర్తించారు. అందుకే "మగవాళ్ళ తలలపై ఎప్పుడీకీ వీడని చలచల్లని గొడుగులు" అని స్త్రీలని వర్ణిస్తారు పాపిసేని శివశంకర్. ఇక భార్యనే తన లోకం చేసుకొన్న దేవిప్రియ ఆమెను తన జీవన విద్యుత్ కేంద్రమని, తన ధాతీ మీద చాలు అని, తన చేతిలోని కరవాలమని వర్ణించడం ద్వారా తన జీవితానికి వెలుగు, తన రక్షణ కవచం, తన ఆయుధం భార్యేనని చెప్పారు. భార్య దూరమైనప్పుడు

పరాధార చరమాంక చలనంలో ఈదులాడుతూ

హఠాత్తుగా ఏదో ఒక ఘనీభూతసరస్సులో

నిశ్చేష్టంగా నిలువనూ చిక్కుకుపోయినట్లు...

నడిచినచ్చిన దారులతో పాటు

నడవవలసిన దారులు కూడా

అన్నీ మూసుకుపోయినట్లు (ఇంకొ..క..ప్పు..దు)

అంటూ తాను కూరుకుపోయిన నిస్సహాయ స్థితిని వివరిస్తారు.

నీడ నేలమీద పడకుండా

ఎందలో నడవడం యెలా?

రెండు శ్వాసల్లో

ఒకటి లేకుండా బతకడం యెలా? (నువ్వు లేని తొలి పెళ్ళి రోజు : ఇంకొ..కొ..ప్పుడు)

అని వాపోతారు.

భార్య అనిగి వుట్టింటికి వెళితే శరీరంలోను, మనసులోనూ కమ్ముతునే చీకటిని, ఇంట్లో చోటు చేసుకొనే అస్తవ్యస్తతని

దేహద్వీపం నిండా చీకటి సంచారం

కళ్ళ నిండా కళ తప్పిన నక్షత్రాలు

నిర్దాక్షిణ్యంగా కెరటాల దాడి (ఒక అరారణ యుద్ధం - మనిషి జాడ)

అంటూ వర్ణించిన ఎమ్మీ రామిరెడ్డి ఆమె తిరిగి రాగానే జీవితం ఎలా అద్భుతంగా మారిపోతుందో వివరిస్తారు. అదరణ లభించినా లభించకపోయినా, అలుపు సొలుపు లేకుండా, వెలవులు కోరకుండా, చేసిన పనులే చేస్తూ, ఏ మాత్రం నూతనత్వానికీ తావు లేని యాంత్రిక జీవనాన్ని గడిపే స్త్రీమూర్తులకు విశ్రాంతి లభించేది నిద్రా సమయంలోనేనని, రసినం ఆ సమయామైనా ఎటువంటి అవాంతరం లేకుండా వారు ఆస్పాదించేలా చూడాలని అంటారు కె.శివారెడ్డి.

DOI: <http://ijmer.in.doi./2022/11.04.61-148>

మళ్ళా రేపటి అనూత్న అత్యతి సాధారణ నిర్జీవ యాంత్రిక జీవనాన్ని
 ఎదుర్కొనే కత్తిని, సారాస్వతి, ఓర్పునూ నివృత్తంగా
 తన నుంచే తను స్వీకరిస్తున్న ఆమెను
 ఆ స్వేచ్ఛా సమాధి నుంచి, రోజూ పొంచే ఆ అప్రయత్న గాఢసౌఖ్యం నుంచి
 ఎలా తనలించను, కలతించను (ఆమె ఎవరైతే మాత్రం - శైత్రయాత్ర)

ఈ వ్యాసంలో ప్రస్తావించబడిన కవితల్లో కవులు/కవయిత్రులు వెలియిచ్చిన ఆభిప్రాయాల్లో స్త్రీల పరంగా సమాజపు ధోరణిలో కోటు చేసుకొంటున్న ప్రమ పరిణామం దృశ్యమానమవుతుంది. తొలి దశలో స్త్రీలలోని సహనాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని తెగువను పొగుడుతూ వారికి తగిన గౌరవాన్నిచ్చాలనే భావం వ్యక్తమయింది. ఆ తరువాత క్రమంగా స్త్రీలను విద్యాగంధానికి దూరం చేసి వంటింటికే పరిమితం చేయడం వెనుక గల పురుషస్వామ్య వ్యవస్థ పద ఘట్టనలను గుర్తించి దాని నుండి బయటపడేలా వారిని జాగృతం చేయడం కనిపిస్తుంది.

తరువాతి దశలో స్త్రీలు విద్యావంతులైన తరువాత, సమాజంలో ఎంతో కొంత మార్పు వచ్చిందనుకొన్న తరువాత కూడా వారు ఎటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారో, వారిలోని సృజనాత్మకతకు, వారి స్వేచ్ఛాయుత భావ వ్యక్తీకరణకు ఎన్ని అటంకాలున్నాయో కవులు/కవయిత్రులు చక్కగా వ్యక్తీకరించారు. భార్యను తమ నీడగా చాక ప్రాణ శ్వాసగా గుర్తించి గౌరవించడం, ఆమె శ్రమను గుర్తించడం ఈ దశలోని కవుల కవితల్లో కనిపిస్తుంది.

