

బుచ్చిబాబు నాటకాలు : ఒక వివేచన

బుచ్చిబాబు మూడు నాటకాలు ప్రాశారు. పదిహేను వరకు నాటికలు ప్రాశారు. “అత్మవంచను”, “గొలుసు”, “జీవేనిద్ర, ఎన్నో కలలు” అయిన ప్రాసిన నాటకాలు. చివరి రెండూ విష్టులికి నాటకాలే అయిన ప్రధారతత్వం ఎక్కువగా కలవి. “అత్మవంచన” ఒక్కటే కళాత్మకంగా ఉత్తమమైన రచన.

అధునాతన తెలుగు నాటక సహిత్యంలో ఆత్మవంచనకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం పుంది. ఒకటి - దాని సహిత్య, సాంకేతిక విలువల వలన వచ్చినది; రెండవది దానిలోని కథావస్తువుకు, దాని నిర్వహణకు సంబంధించినది.

తెలుగు నాటకాల పరిష్కారిని చూస్తే - ప్రదర్శన యోగ్యత అన్న వెపంతో అతి పేలవమైన రచనలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయన్న సంగతిని ఎవ్వరూ కాదనరు. పదికాలాలపాటు మనగలిగే పటుత్వం గల నాటకాలు బహుకొద్ది. అందులోనూ 1949 తరువాత సహిత్యపు విలువలు కలిగిన నాటకాలను వేళ్లమీద లెక్కించవచ్చు. అందులో ‘అత్మవంచన’ ఒక ముఖ్యమైన నాటకం.

బుచ్చిబాబు అన్ని రచనల్లోను - కథలైనా, నవల ఐనా, నాటకాలయినా- వ్యక్తుల మానసిక ప్రవృత్తుల వ్యక్తికరణ వాటే ప్రధాన ధర్మం. అయిన రచనల్లో “చివరకు మిగిలేది”, “అత్మవంచన” ఉత్సమైనవి. ఆరెంటిలోనూ ఒక వ్యక్తి మానసిక ప్రవృత్తి వేరు వేరు దశలలో విశ్లేషణ చేయడం మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ రెండు రచనల్లో సామ్యం, సహయోగిత్వం ఉన్నవి.

‘అత్మవంచన’లో ఒక శ్రీ ప్రవృత్తి వివిధ కోణాలలో ప్రదర్శించబడ్డది. ఆమెపేరు కొముదీ రాణి. ఆమె ధనవంతురాలు. నలుగురూ అందమైనదనడంతో కొంత అహంకారం కలది. ఇంటికి పైద అమ్మాయి కావడంతో అధికారం వచ్చిపడ్డది. ఇస్తీపున్న అమ్మాయి జీవితంలో తనకు కావలసినదేమిటో ఇట్టే అంది సుచ్చకోవచ్చు. కాని అలా అందుకోలేక పోవడమే రాణి జీవితంలో విషాదం; ఈ నాటకం విషాదాంతం కావడానికి బీజరూపం.

రాణి పాత్ర అతి క్లిప్పమైనది. ఆమెలో బాహ్య, అంతరాల సంఘర్షణ అంతకంతకు ఎలా పెరుగుతూ వచ్చిందో, అది చివరకు ఎలా పరాకాష్టకు పోయి, తాను ప్రేమించిన రాజశేఖరాన్నే ఎలా బలికోరిందో, అతి సింహితంగా చూపబడ్డది.

ముందు ఆమె పాత్రలోని బాహ్య, అంతర్యాల సంఘర్షణను గురించి:

ఆమె చుట్టూ నలుగురు చేరి ఆమెను కొలుస్తూ వుంటే ఆమెకు ఆనందం; కాని ఆ పని తన యింట్లో వుండి వారాలు చేసుకుంటూ చదువుకున్న రాజశేఖరం చెయ్యడు. కాని అంతర్యంలో రాజశేఖరం తనకు దగ్గరగా రావాలని ఆమెకు ఎంతగానో వుంది. అతనికి దగ్గరగా తాను పోవడానికి తన అంతస్తు, అహం అడ్డు వచ్చింది: తాను భాగ్యవంతురాలు, అందమైనది. తన అండనవుండి, అన్నింటికి తన దయాదాతుర్యాల మీద ఆధారపడ్డ వాడికి దగ్గరగా తాను పోవడం ఏమిటి? తనపై అవసరాలకోసం తనపై యింతగా ఆధారపడినవాడు అర్థంచేసుకొని తన మానసికమైన తృప్తికోసం, ఆనందం కోసం తనకు దగ్గరగా రాకూడదా? అదీకాక ఎందరు భాగ్యవంతులు

తనమయ్యా తిరగడం లేదు? ఇదీ అనె అపొంభాన (ప్రస్తుతి).

ఇక అంతరాంతరాల్లో అనెకు రాజశేఖరం కావాలి. కనీసం రాజశేఖరం తన్న ప్రేమిస్తున్నాడన్న భావమైనా బటంగా కావాలి. అందుకోసం తాను స్వయంగా మనియార్థాల్లు కట్టి అతన్ని చదివించింది. అతడు తన కనుస్తుల్లో నెఱించాడని ఆశించింది.

కని రాజశేఖరం అలా చేయకపోయేసరికి అమె అహం దెబ్బతిన్నది. రాజశేఖరాన్ని తనవైపు తివ్వుకోలేకపోయేసరికి అమెకు అసూయ, మత్సురం ఎక్కువయ్యాయి. చివరకు తన్న కాదని, తన ఎదుటనే ప్రేయసితో రాజశేఖరం రావడం ఆమెకు సహించరానిదైంది. పూర్ణామ (అతని ప్రేయసి) అతన్ని కొంగునకట్టేవేసుకోవడం యింకా భరించలేకపోయింది. ఆ మాత్సుర్యం ఆమెచేత అబర్దం ఆడించింది. అది చివరకు పూర్ణామ అత్మహత్యకి దారితీసింది.

అమె పూర్ణామతో “రాజు నన్న ప్రేమించాడు. చిన్నప్పటినుంచి. నిన్నప్పుడూ చేసుకోడు, చేసుకుంటానని తీసుకోస్తే దగా అన్నమాట” అని, అప్పుడే రాజశేఖరం తనకిచ్చిన డబ్బును చూపి పూర్ణామ నమ్మేటట్లు చేస్తుంది. ఈ సంగతి అమె చెల్లెలు వాణి పసిగట్టి రాణిని నిలదీసి అడుగుతుంది.

వాణి : పూర్ణామేదీ?

రాణి : వాళ్ళవాళ్ళ రమ్మని అర్జుంటు టెలిగ్రాం ఇచ్చారు. టైలు కెళ్లింది.

వాణి : నిజంగానా?

రాణి : నీతో నే వాదించను.

వాణి : నువ్వేమన్న అన్నావా? ఏదో చేసుంటావు. లేకపోతే ఎందుకెడుతుందీ? శేఖరం జోలి నీకెందుకు?

రాణి : నోరుముయ్ (కొడుతుంది).

ఎవరైనా తాను చేస్తున్న పనులను పసిగడితే రాణికి విపరీతమైన ఆగ్రహం.

తరువాత కూడా వాణి, రాజశేఖరానికి పూర్ణామ అత్మహత్య చేసుకోబోతూ ప్రాసిన వుత్తరాన్ని చూసి, “ఇది అక్కుయ్ చేసిన పని” అంటుంది.

ఇన్ని సంఘటనలకు, మలుపులకు కారణమైన రాణి మనస్తుల్యాన్ని ఆమె అతి సృష్టింగా వ్యక్తం చేసుకొన్నది. దెబ్బతిన్న అహం ఎంత దూరంపోయి మనుష్యుల జీవితాలను ఎలా విషభరితం చేయగలదో ఈక్కింది రాణి మాటలు వ్యక్తం చేస్తాయి.

రాణి : స్వతంత్రుడు! ..... పూర్ణామ కొంగుతో కట్టి పడేసిందిగా! బంటులా....

వాణి : ఆ కొంగుముడి వీప్పుశాపుగా!

రాణి : అయి, వాటి నాకు కోసం తెస్తించు .... నన్నురగ్వే .... నారాయణ, కరుటాకరం, రైశ్మీ - వాళ్ళందరికంటే అతను ఎక్కువా? వాళ్ళు నేనెళ్లు చెబితే అట్లా ఏంటారే! నారాలు చేసుకుస్తాయి బతికిన యూ పూర్తి ..... ఈ దార్శనాగ్యదు .... నన్ను ..... (ఏడుస్తూ) సస్నే కాదని తృణీకరిస్తాడ?

ఈ మాటలు చాలు ఆమెలోని అపోన్ని, మాత్రుర్యాన్ని, ఈద్దుని చూపేందుకు.

ఈ సంఘర్షణకు పరాక్రాంత నాటకం చివరిభాగంలో చూపబడ్డది. రాజశేఖరం పెద్ద ఆఫీసరైనాడు. తుసు భర్తకన్న పెద్ద వదవిలో వున్నాడు. వని సూటిగా చేసుకుపోతాడు. తాము చెప్పిన పసులు చేయడానికి నిరాకరిస్తాడు. అన్నింటికన్న తనకు దాసోహం చేయడు. వీటన్నింటికి మత్స్యరపడి రాజశేఖరాన్ని తుదముట్టించడానికి మందు తీసుకొని అతని యింటికి పోతుంది రాణి.

ఇంట్లో రాజశేఖరం వొంటరిగా వున్నాడు. ఆనాడు అతడిలో వేదాంతం పాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మనమ్ములు ఎందుకు ద్వేషిస్తారో తనకు తెలిసిందంటాడు. ' ఎందుకు ' అని అడుగుతుంది రాణి.

"వారికేం కావాలో తెలియక, తెలిస్తే దాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు...." అని చెప్పి.

"నీకేం కావాలో చెప్పు. ఇవ్వగలిగిందైతే ఇస్తాను"

ఈ మాటలు చాలు ఆమెను తెచ్చగొట్టడానికి. మొదటిది రాజశేఖరం - " నారాలు చేసుకు బ్రతికినవాడు" - తన్ను 'నీకేం కావాలో చెప్పు' అనడం అంతకన్న కోపకారణమైనది: ' ఇవ్వగలిగిందైతే ' ఇస్తాననడం. అంటే రాజశేఖరం తనకు యివ్వలేనివి కూడా వున్నాయన్నమాట. అపును, పూర్తిమకు యిచ్చి తనకు యివ్వని ఆదరం, ప్రేమ వుంది. ఆమె రెచ్చిపోయింది: "నువ్వు నాకిచ్చేదేమిటి? మేమే యిన్నాళ్ళు నీకిచ్చాం" అని తిప్పికొడుతుంది.

ఎంత నిరసన!

ఎంత అహంకార పూరితమైన ఆవేదన!

రాజుకి తెలుసు ఆమెకేం కావాలో!

కాను తాను యిచ్చే ప్రీతిలో లేదు.

రాజు : డబ్బా! అదొక్కుటే నీకక్కుర్చేంది. పాగడ్త, స్నేహం, ఆప్యాయం, అంతరంగికం - అని కావాలి. వాటిని నేను యివ్వలేను. నా బీదరికం మనిద్దరి మధ్యగోడలా వుంది. అది నువ్వు దూకలేవు; నేను పడగొట్టులేను. బ్రాజడీ కదూ?

ఇదీ రాణి జీవితంలో బ్రాజడీ! రాజశేఖరం ఆమెను గురించి ఆమెలోనే చెప్పిన మాటలు రాణి పాత్రను స్వీషణా మన ముందు వుంచుతాయి.

"నువ్వు ఎవర్ని ప్రేమించావన్నా నేను నమ్మను. నువ్వు ప్రేమించేది ఒకే వ్యక్తి - ఆ వ్యక్తి నువ్వే".

"నువ్వు ఎవర్ని ప్రేమించలేవు. అట్లా అనుకోవడం అత్యవంచన.."

రాజు యిలా తన మనసును, జీవితాన్ని తనమందే సరచడం అమె సహించలేక పోతుంది. కానీ ఆమె నిష్ణయాన్ని న్నుగా బహిర్గతం వేశాడు.

“నన్ను డబ్బు సేరిట వశం చేసుకుందామనుకున్నావు. అది నీలుపడలేదు. ఇప్పుడు నన్ను చంపి నా శరీరం సైన్మెనా విజయం పొందుదామనుకున్నావు.”

“నీకా అవకాశం లేదు .... నన్ను నేనే చంపుకోవాలి. నేను బ్రతికిపుంచే నీకు సుఖంలేదు... కడసారి శ్రీగం చేస్తున్నాను.”

ఆంధూ ఆత్మహాత్య చేసుకుంటాడు.

రాణి జీవితంలో నిజమైన భ్రాజాడీ అప్పటిల్లంచే ప్రారంభం అవుతుంది. ఆమె తన మనసులో వున్నమాట అతనికి చెప్పాలని ఆరాట పడుతుంది. తన పశ్చాత్తాపం, తనకు అతనిపైనున్న మమకారం విడమరని చెప్పాలి. కానీ అవకాశం లేదు. రాజు మరణించాడు - “నీ బుటం తీర్చుకున్నాను” అని రాణితో చెబుతూ.

రాణి చిట్టచివరి మాటలు (నాటకంలో) ఆమె విషాదవ్యక్తిల్యాన్ని బహిర్గతం చేస్తాయి.

“శేఖరం చచ్చిపొయాడు ... అతన్ని నేను చంపేశాను ... నేనే - అతన్ని చంపటానికొచ్చాననుకున్నాడు ... నేను చంపి వుండను ... నేను చంపలేను ... అతనికి తెలీదు ... నేనా అతన్ని చంపడం? ... కానీ ... నేనే ... చంపేశాను.”

ఇంతకన్న ఆమెలో పరస్పర విరుద్ధమైన భావ సంఘర్షణము విప్పిచ్చెప్పడానికి మంచి మాటలేం దొరుకుతాయి? ఇంతకన్న రాజశేఖరంపై తనకు గల ప్రేమను, ఆ ప్రేమ ఆమెలో కలుగచేసిన మాత్రాల్యాన్ని తెలియజేపుటందుకు మాటలేందుకు? తన అహంకారమే శాపమై తన్న శపించిన కరుణామయ గాఢ రాణిది. ఈ దృష్టితో చూస్తే ఆమె.పాత్ర ఎంతో విషాదభరితమైనది, క్లిప్పమైనది.

ప్రతి పాత్ర చిత్రణా ఎంతో చేయి తిరిగిన నాటకకర్త పద్ధతిలో సాగింది. వ్యంగ్యమూ, హస్యమూ ఒకవైపు, సునిశితమైన నగ్నసత్యం వేరొకవైపు ఆడుగడుగునా యిందులో చూపబడ్డాయి.

మానవ మనస్తత్వ చిత్రణను వ్యక్తికరించడానికి గాను బుచ్చిబాబు యా నాటకంలో ప్రయుక్తం చేసిన విమాత్మమైన విధానం తులనాత్మక పద్ధతి. పరస్పర విరుద్ధమైన ప్రకృతులు గల పాత్రలను ప్రకృతప్రకృతే పుంచి వారిచేత నాటకం నడిపిస్తాడు బుచ్చిబాబు. ఈ తులనాత్మకమైన పాత్రచిత్రణ కూడా రెండు అంతస్తుల్లో జరిగింది. ఒకటి : ఒక వ్యక్తిని వేరొక వ్యక్తితో పోల్చడం; రెండవది : ఒకే వ్యక్తి బాహ్య అంతర ప్రవృత్తులను పోల్చడం.

ఇందులో ముఖ్యమైన సంఘర్షణ రాణి, రాజశేఖరాల మధ్య. ఇది అంతస్తుల సంఘర్షణ; పరిష్కారుల సంఘర్షణ; వ్యక్తిల్యాల సంఘర్షణ. ఇట్టి సంఘర్షణ విషాదమైన పరిణామాలకు దారితీయ తప్పదు - అన్నదే రచయిత ఈ నాటకం ద్వారా చెప్పడలచుకోన్న సత్యం.

వీరిద్దరికి ప్రతిగా స్ఫూర్తించబడినవారు గోపాలం, వాణి. తమకు కావలసిన విషయాలు నిర్దిష్టంగా తెలిసి, వానిని రాబట్టుకోవడం కోసం ప్రయత్నించి, సాధించగలిగినవారు యిద్దరూ - తమ జీవితాలకు గల హద్దుల్ని

తెలుసుకున్నారు. హియా బ్రతకడం నేర్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా రాణి, వాణి ప్రాతిల తురనాత్మకత నాటకోన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఎంతగానో శుష్టకరిస్తుంది. రాణి మనమ్ములను అర్థం చేసుకోలేదు. రాణి అర్థం చేసుకోగలరు. రాణి స్వేచ్ఛపరురాలు. వాణికి ఆధ్రత పుంది వ్యక్తులకు వారి వ్యక్తిత్వాలకు విలువనివ్యడం తెలుసు.

రాణి రాజశేఖరాల సమాంతర జీవితం యిం నాటక కథకు ఆయుషుపట్టు. వారి జీవితాలు ఎప్పుడూ కటుసుకోలేవు. ఇద్దయా వారి వారి వ్యక్తిత్వాలను నిలబెట్టుకోవాలన్న దృఢసంకల్పంతో పుండడమే యిం నాటకం విషాదం కావడానికి కారణం.

రాజశేఖరానికి తాను చిక్కుకున్న విపరీతమైన పరిష్కారుల సంక్లిష్టత తెలుసు. మళ్ళీ ఎవరినో పెళ్ళి చేసుకోసి బ్రాహ్మణ చేయించుకోరాద - అని రెడ్డి అడిగితే - రాజు :

“మవ్యనుకున్నంత సింపిల్కాదు రెడ్డి. నాకు మఱ్ఱా యింకోర్చు ప్రేమించడం చేతకాదు. చేసుకున్నా ఆమె జీవితం దుర్భరం అవుతుంది. నాతోపాటు వాఱ్ఱా అక్కుడికే బ్రాహ్మణ అవుతారు” అంటాడు.

రాజశేఖరం చెప్పిన ‘ఆమె’ రాణి. తాను లేకుండా రాణి వుండదని రాజశేఖరానికి తెలుసు. కాని ఆమెను తాను అందుకొనే స్థితిలో లేదు.

“బ్రతకడం అలవాటు చేసుకోవాలంటే కొంత కుట్ట, నటన అవసరం” అంటాడు రెడ్డి.

“అవుతే నాకు మృత్యువు తప్ప వేరే గత్యంతరం లేదన్నమాట” అంటాడు రాజశేఖరం.

నాటకం చివర యిం మాటలను అక్కరాల నిజం చేస్తాడు రాజశేఖరం.

ఈ నాటకంలో బుచ్చిబాబు ఉపయుక్తం చేసిన ధ్వని (suggestion)ని గురించి ఒక్కమాట. ఈ నాటకంలోని నాలుగంకాలు కూడా రాణి, వాణిల వాగ్యాదంతోనే ముగుస్తాయి. (ఒక్క రెండోరంగం చివరగోపి, శాంతమ్ముల కొద్దిమాటలు తప్ప). ప్రతి అంకం చివర వాణి, రాణిని తాను చేస్తున్న పసులు తప్పులన్న సంగతిని పొచ్చరిస్తూనే వుంటుంది. రాణి ఆ మాటలకు మొదట లెక్కచెయ్యదు: తరువాత కోపగిస్తుంది. ఆ తరువాత కొదుతుంది. చిట్టుచివరి అంకంలో ఏమీ చెయ్యలేక ఏడస్తుంది. ఈ నాలుగు దశల్లో రాణి ప్రాతిలో వచ్చిన క్రమపరిణామం యిం. ముగింపుల్లో చూడవచ్చు. ఈ విధంగా చూస్తే, వాణి, రాణి ప్రాతకు Conscience-keeper అని చెప్పవచ్చు. నిజాన్ని ప్రత్యేకంగా వాణి చూపుతూనే వుంటుంది. ఆ నిజాన్ని ఆమోదించే మనఃస్థితిలో వుండదు రాణి. ఇది చిట్టుచివరి విపరీత పరిణామానికి దారి తీస్తుంది.

‘అత్మవంచన’ నాటకం రచన దృష్ట్యే ఎంత ఉన్నతమైనదైనా, ప్రదర్శన సౌలభ్యం దృష్ట్యే అంత తేల్కానది కాదనే చెప్పాలి. కాని ప్రదర్శన సౌలభ్యమే ముఖ్యం కాదు. కేవలం ప్రదర్శన కోసమే వ్రాయబడుతున్న వందలాది నాటకాలు వెలువడుతున్న యిం తరంలో సాహిత్యం మీద, శిల్పం మీద కూడా కొంత శ్రద్ధ వోంచిన ‘అత్మవంచన’ నంటి నాటకాలు ఒక రిలీఫ్.

భావితరాలువారు యిం తరం నాటకాలను గురించి కొంచెన్నా జ్ఞాపకం పుంచుకోవాలంటే ‘అత్మవంచన’ నంటి నాటకాలు యింకా ఎన్నో రావలసి వుంది.

బుచ్చిబాబు (నాసన మిగిలిన రెండు నాటకాలు "ఒకే నిద్ర - ఎవై కలలు", "గొలుసు" ఎవై నాచయాలలో సామ్యం కలని. ఈ రెండు ప్రచార నాటకాలగా ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఇటీవల దేశంలోని ముఖ్య సూస్యాలైన జాతీయ సమైక్యత, కుటుంబ నియంత్రణ యో రెండు నాటకాలలోని కథ వస్తువులు. అయితే సాధరించున ప్రచార నాటకాలవలే నినాదాలు, ఉపస్థితాలు, పోగడ్లలు - యో నాటకాలలో ఎక్కుడా కాసరాళు. అచే బుచ్చిబాబు కబాభిరుచి, శిల్ప ప్రత్యేకత. నినిద్రాష్ట్రేయ చూస్తే నీమాన్యమైన కథావస్తువును స్వీకరించినపుడు కూడా, రచయిత అసామాన్యమైన ప్రతిభ కలనాడయితే, ఆ వస్తు నిన్యసంర్కితి ఎన్ని కొత్త పద్ధతులు, నోకడలు మాపొలడ్ల నిరూపిత మౌతుంది యో నాటకాలలో.

ఈ రెండు నాటకాలలోని మరో సామ్యం - దాదాపు రెంటిలోని ప్రాతిలూ - ఒకేనిధంగా పుండడం; సంకుచితమైన మనస్తత్వం గల తండ్రులు, క్రొత్త భావాలను సంతరించుకొని, నూతన మార్గాలనైపు, నిజాయాతీతో చయనించాలని వాదించే కొత్తతరం కొడుకులూ, కూతుల్లా; లాము నమ్మినవానిని దైర్యంగా చెప్పడం, చెయ్యడం - అని తమ తల్లిదండ్రులకు, పెద్దలకు అయిస్తుమైనవైనా - యో నాటకాలలోని యువకుల సామాన్య లక్షణాలు. అంతేకాదు. ఈ యువతరం తల్లిదండ్రుల అక్రమాల్చి బహిరంగంగా నిరశించడం, విమర్శించడం. వారు సరిగా తమ విధులను నిర్వితించకపోతే - అలా చేయాలని చాటిచెప్పడం. "ఒకే నిద్ర -" లోని రామయోగి, సుధిర్, శ్రీనివాస్, రాధ - అట్టివారే! "గొలుసు" లోని రామయోగి, శాంత అట్టివారే!

ఈ యువతలో ఎక్కువ ఆదర్శవాదం కనిపిస్తున్నా - రాను రాను అటువంటి యువతీ యుకులు వస్తున్నారు; వచ్చి దేశప్రగతికి. కారకులు కావాలని బుచ్చిబాబు ఆశంస. అందుకే సంకుచిత మనస్తత్వం గల క్రీందటితరం తండ్రులు - వారికి ప్రతిగా ఆదర్శవంతమైన, నిజాయాతీగల నేటితరం యువకులు స్ఫైంపబడ్డారు.

రామదాసు అనే ప్రాకృతి యజమాని కొందరు పనివారిని మూడేళ్ళ కాంట్రాక్ట్యూమీద తీసుకుంటాడు. కాని మధ్యలో ఆయన భాగస్వామిగా మానుకొని, మరో భాగస్వామి లక్ష్మణస్వామికి వపుజుపుతాడు. లక్ష్మణస్వామి చెనివ్వాలని తీసేస్తాడు. వాళ్ళ రామదాసును మూడేళ్ళ నిండేవరకు తమ వుద్యోగాలు వుండితీరాలంటారు. లేదా రామదాసైనా పెట్టుకోవాలంటారు. రామదాసు వొప్పుకోడు.

ఆప్మిదాయన కొడుకు శ్రీనివాసు తండ్రికి వ్యతిరేకంగా అంటాడు. "అవను నాన్నా? మూడేళ్ళవరకు నువ్వే పెట్టుకోవాలి.."

పెద్దవాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని రామయోగి - ఎంత నగ్నంగా, ఎంత నిశితంగా చెప్పాడో!

"నేరం చెయ్యి - పట్టుబడకు - అది మీ నైతిక నిర్వచనం".

ప్రాతపోషణలో రెండు నాటకాలలో సామ్యం వున్నదని వెనుక చెప్పాను. ముఖ్యంగా - రామయోగి ప్రాతిలో సామ్యం విషయం చెప్పవలసి వుంది. ఈ రామయోగి రెండు నాటకాలలోను వస్తాడు. రెంటిలోను అతను ఉన్నాపావంతుడైన యువకుడు. మొత్తం నాటకాలకి జీవం అతని ప్రాత్ర. అతని విమర్శలు, వ్యాఖ్యలు అతి నిశితంగా వుంటాయి. చెప్పదలచుకొన్నది నిర్వయంగా చెప్పగలిగినవాడు. హస్యము, వ్యంగ్యము, నైచిత్యము సమంగా వుంటాయి. అతని సంభాషణల్లో.

రామయోగి పాత్రకు బీజం "ఏనరకు ఎగేది"లో "జగన్నారం", "అత్మపంచ"లో "గోపి" పాత్రలు. అయితే యా రెండు పాత్రల్లోనున్న పోస్యము, వ్యంగ్యము రామయోగిలో కూడా ఉన్నాయి. కాసి వారిలోనేని నిశిత్వమైన వ్యాఖ్యానాలు రామయోగిలో ఉన్నాయి. ఒకవిధంగా యా ప్రతి రచయిత అభిప్రాయాలకు ప్రతీకాత్మకంగా ఉన్నారి.

మూడవ సామ్యం ఈ రెంబీలోను ప్రయుక్తం అయిన "గొలసు" ప్రతీక. గొలసు, దానిలో తలపులు బంధింపబడడం, వానిని ఛేదించడానికి ప్రతివాళ్ళ ప్రయత్నం చేయడం, విఫలులు కావడం - యిని రెంబీలోనూ ఎంతో వస్తుస్థంగా మాపబడ్డ సంఘటనలు. ఇనీ అన్నీ మానవుడి మనస్సులోని గొలసులు. అతన్ని అనేక రకాలూగా బంధించివేసే బంధాలు.

"గొలసు" నాటకంలో నారాయణ (నెకరు) గొలసులు విక్రతంగా పేళ్ళాడుతూ వుండడం చూసి వాటిని విసిరి పారవెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ గొలసులు పెద్ద భోషణానికి కట్టి వుంటాయి. ఆ గొలసులకి, భోషణానికి, ఆ యింటివారి జీవితానికి చాలా సంబంధం వుంది. ఆ యింటివారి జీవితంలోని బంధాలు ఆ గొలసులు. ఆ గొలసులు బిగించిన భోషణం పోతది. తరతరాల నాటిది. అది గతంనుంచి మనిషి పెలికి రాలేకపోవడానికి ప్రతీక. ఆ భోషణంలో పేళ్ళానికి సంపాదించిన గొలసు వుంది. దాన్ని బయటకు తీస్తాడు కుటుంబమ్య. అది బంగారం మీది ఆశ. అదే గతానికి వర్తమానానికి సంబంధం. ఆ గొలసును అమ్మి డబ్బు సంపాదించి మళ్ళీ పెళ్ళిచేసుకోవాలని కుటుంబమ్య స్థాను. అంటే వర్తమానానికి భవిష్యత్తుకు సంబంధమన్న మాట. అంటే కాలానికి - "నాలుగో పరిమాణం" అన్న నేటి ఆధునికమైన సిద్ధాంతం ద్వారా - ఏ నూతన నిర్వచనం అయితే ప్రచారము చేయబడుతున్నదో, దానిని బుచ్చిబాబు ఎంతో ప్రతీకాత్మకంగా యా నాటకంలో ప్రయుక్తం చేశాడు.

ఇదే సిద్ధాంతాన్ని యా నాటకంలోని 'రామయోగి' అన్న ప్రతిచేత చెప్పించాడు బుచ్చిబాబు:

"గతం - తన అద్భుత సీడల్చి ప్రస్తుతం మైన ప్రసరింపజ్ఞస్తుంది. ప్రస్తుతం భవిష్యత్తుమైన ప్రసరింపజ్ఞస్తుంది. మెనక, ముందు అనే రెండోచేమధ్య కొక్కింగా కాలం యొక్క గొలసులో మనిషి బంధింపబడ్డాడు. కాలం ఒక గొలసు. మానవరోకం వోక గొలసు. సృష్టి వోక గొలసు ....."

ఇక రెండవ నాటకం "ఒకే నిద్ర - "లో మానవుడు గొలసులన్న కవాటాల మధ్య బంధింపబడడం మరో కొణం నుంచి చూపబడ్డది! రామదాముకు కల వచ్చింది. గదుల మధ్య గోడకు బదులు ఒకగేట (గొలసులతో) బంధింపబడ్డమంటం. అక్కడ రోడ్డు మూయబడి వుంటుంది.

"ఆ గొలసు - మనమ్యల సరిహద్దు - మనమ్యల ద్వేషానికి సరిహద్దు. ఆ గొలసులు తెగ్గట్టి ఆ ద్వేషం అనే సరిహద్దులు దాటితేనే గాని మనమ్యలు బాగుపడరు" అనిపిస్తాడు రచయిత. ఇలా మనమ్యల అవధులను గొలసుల ద్వారా సూచించి, ఆధునిక మార్గంలో ఒక వినూత్మమైన ప్రతీకను అతి సమర్థవంతంగా మాపాడు బుచ్చిబాబు.

ఇక ఈ రెండు నాటకాలను గురించి వేరువేరుగా రెండు మాటలు: "ఒకే నిద్ర - " "గొలసు" కన్న

క్రాత్మకంగా, శిల్పంవ్యాస్య లుత్తమమైన రచన. "గులసు"లో తాను చెప్పదలుచ్చకొన్న కుటుంబ నియంత్రణ స్వీకారించి కూడా తాను ఏనో ఒక ప్రచార తల్లాన్ని చెబుతున్నట్టుగా కాక, దాన్ని కేవంం సూచిస్తూ నాటకం నాటించు బుచ్చిబాబు. కానీ వానిలో అక్కుడక్కుడ బహిరంగ ప్రకటనలు, సిద్ధాంత చర్చలు తప్పరేదు.

'ఛేనిద్ర-' జాతీయ సమైక్యతను గూర్చిన నాటకం. కానీ ఆ మాట ఎక్కుడా చెప్పడు రచయిత. ఒక ల్లార్డ్ - ఒక కంపెనీలో రామదాసు, లక్ష్మణస్వామి భాగస్వాములు. రామదాసు తెలుగువాడు, లక్ష్మణస్వామి అయివాడు. భావాక దానయ్యగారు చేరవేసిన తప్పుడు సమాచారాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని ఒక కన్నడం అమ్మాయి తల్లి ఆ అమ్మాయికి తన కంపెనీలో ఉద్యోగం యిప్పించమన్నదనుకొని, ఆ వుర్దోగం యివ్వ నిరారించిన లక్ష్మణస్వామితో పోట్లాడి తన వాటాను తుకిచ్చివెయ్యమని, తాను భాగస్వామిగా వుండనని ఆయనతో చెబుతాడు. ఈలోగా ఆయన కూతురు రాథ, బెంగాలీ సుధీర్ను ప్రేమించడం, ఆయన కొడుకు శ్రీనివాసుకు లక్ష్మణస్వామి కూతురు మీనాట్కి సంబంధం వుండడం - చిట్టచివరకు లక్ష్మణస్వామి, రామదాసుల కోపం తగ్గి వాళ్ళు మళ్ళీ భాగస్వాములు కావడం - కథ.

తన భాగస్వామ్యాన్ని వదులుకోగానే రామదాసుకు కల వస్తుంది. ఆ కల తానొక్కడే బంధితుడైనట్లు, తన మెనకటి అసూయా, ద్వేషాలనుండి అతడింకా విముక్తుడు కాలేదు. అప్పుడు లక్ష్మణస్వామి వచ్చి ఆ కన్నడం అమ్మాయి తన కూతురేనని, బహిరంగంగా ఆమెను కంపెనీలో చేర్పుకోవడం తనకందుకే యిష్టంలేదని - నిజం చెబుతాడు.

ఈ నాటకంలో “భిన్నత్వంలో ఏకత్వం” అన్న భారతీయ లక్షణం (నేపసల్ కార్యకర్మిక్) బుచ్చిబాబు చక్కగా చూపాడు. అందరూ చాలా విషయాలలో సమానమైన పట్టుదలలు, కోపాలు కలవారే. అసూయా ద్వేషాలు, ప్రేమానురాగాలు కలవారే. కానీ రామదాసు, శ్రీనివాసుల తెలుగుతనం, లక్ష్మణస్వామి లోని అరవతనం మొదలైనవన్నీ అతి నిశితంగా, సూత్కుంగా చూపబడ్డాయి.

రామదాసు, లక్ష్మణస్వాములు (వాళ్ళ పేర్లు కూడా ప్రతీకూత్కూలు) తిరిగి సంధిచేసుకున్న తర్వాత రామయోగి వారిద్దరినీ ప్రదేశించి అంచాడు:

““మీరుభయులూ, అఫిలభారతీలో ఆర్ట్రిష్టులు - పారిశ్రామిక రంగంలో వ్యక్తితల్లాన్ని రద్దుచేస్తూ రావడమే గొప్ప ఆర్ట్రిష్టు లక్షణం. వ్యక్తిత్వం రద్దుయిం తర్వాత ఆర్ట్రిష్టు ప్రపంచానికి చెందుతాడు. అట్లాగే ఒకప్రాంత ప్రజల్యు, ప్రాంతీయ తల్లాన్ని రద్దుచేసుకుంటూ వస్తే, దేశానికి చెందుతారు. ప్రపంచానికి చెందుతారు.”

ఇదే నాటకానికి తుది పలుకు.

సమైక్యతా భావాన్ని నాలుగు ముక్కలల్లో పదునుగా చెప్పి), ప్రచార భావాన్ని మచ్చుకుకూడా తోచేసీయక చక్కని నిర్వహణ, అంతకన్న చక్కని ముగింపును చూపాడు బుచ్చిబాబు.

ఆతి సామాన్యమైన రానిని, అతిలోకంగా తీర్చిదిద్దడం ఆర్ట్రిష్టు చూపే పనితనం. ఆ లెక్కన బుచ్చిబాబు తేడి తెలుగు సాహిత్య శిల్పాశ్రమంలో ఎన్నో అద్యాత్మమైన శిల్పప్రతిమలను ఆతి సున్నితంగా చెక్కే ఆంద్రుల సంస్కృతీ ప్రాసాదంలో అంంకరించివుంచి భావితరాల వారికి కాన్పగా యిచ్చి పెశాడు.