

‘ ఏడుతరాలు ’

అలెక్సే హేలీ అమెరికా వాస్తవ్యుడు, నల్లజాతికి చెందినవాడు ఆఫ్రికానుండి బానిసలగా అమెరికా వచ్చిన తన పూర్వీకుల కథను వరిశోధించి, “విజేతలే చరిత్ర విరచించే ఆనవాయితీని బద్దలుకొట్టడానికి” అతను రాసిన పుస్తకం ఇది. ఈ కథ, యాదృచ్ఛికంగా తెల్లవాళ్ల చేజిక్కి బానిసగా మారిన గాంబియా వాస్తవ్యుడు కుంటా కింఛేతో మొదలయి, హేలీ వరకు సడుస్తుంది.

అన్యాయానికి పీడనకు గురయినవాళ్ల దృక్పథంలో అనివార్యంగా హేతువాదం, వాస్తవవాదం, ఛోతికవాదం, ఎంతోకొంత చోటు చేసుకుంటాయి. భావవాదం, అధ్యాత్మికం, పీడకులకు, ఇటూ చెందక అటూ చెందక తప్పించుకు తిరిగే మధ్యరకపు ధన్యులకూ మాత్రమే సహజం. ఈ కారణం చేత నల్లవాడయిన హేలీ తన జాతికి జరిగిన అన్యాయాన్ని శ్వేతజాతి మానసిక రుగ్మతగానో, అస్తిత్వవాదం ఫక్కిలో మానవాళికి సాధారణమయిన సందిగ్ధతగానో ('human predicament') కాకుండా చరిత్రకంగా చూస్తాడు. అయితే మౌలికమయిన శ్రమదోపిడీ జాతిపీడనగా రూపాంతరం చెందినప్పుడు సహజంగా ఉత్పన్నమయ్యే తప్పుడు చైతన్యం ప్రళావం వదిలించుకోసంత వరకు ఈ వాస్తవవాద దృక్పథం శాస్త్రీయత సంతరించుకోదు. హేలీతో అడేచిక్కు. ఆఫ్రికన్ల గురించి తెల్లవాళ్లు చేసిన దుష్ప్రచారాన్ని వ్యతిరేకించే తపనతో తన ఆఫ్రికా పూర్వీకుల సమాజాన్ని, సాంకేతికంగా ఎంత వెనుకబడ్డదయినా, సామాజిక మానవ సంబంధాల వరకు చాల పున్నత మయినదని చూపించే ప్రయత్నం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది చెప్పకోవలసిన విషయమేగాని, మనకు మధ్యయుగపు ఆఫ్రికా సమాజం గురించి తెలిసిన విషయాల దృష్ట్యాచూస్తే పూర్తిగా అతిశయోక్తి గూడకాదు. ఆఫ్రికాలో భూస్వామ్య విధానం అంతగా విస్తరించలేదు. దోపిడీవర్గం పల్లెపాఠశాల భూస్వామ్యవర్గంగాకుండ, రాజాస్థానాన్ని ఆశ్రయించి శిస్తుల ద్వారా అదనపు వుత్పత్తిని చేజిక్కించుకొనే వర్గంగావుండేది. పనిముట్లలో స్వంత ఆస్తివున్నా, భూమిమాత్రం అధికంగా గ్రామసభల అదీనంలో వుండేది. ఆ సభలు రైతులకు 'పట్టా' లిచ్చేవి. గ్రామీణ పాఠశాలలో ఈ సభాధికారులు, మతాధికారులు, తెగ పెద్దలు, ఇతర పెత్తందార్లు పాలకవర్గ ప్రతినిధులగా వుండేవారు. (ఇలాగంటే భూస్వామ్యం, బానిస అర్థబానిస సంబంధాలు, పెత్తందార్లకు వెట్టిచాకిరి చేసేపద్ధతి, లేనేలేవనికాదు. ఇక్కడ ప్రధానమయిన దోపిడీ సంబంధాల గురించి చెప్పకుంట్లున్నాం) అదనపు విషయాలు జోడిస్తే ఇది మరింత సరిగా అర్థమవుతుంది. మానవ జాతి ప్రవృత్తిలో

అమీన్ ‘శిస్తుచారీ ఛత్పత్తి విధానం’ (tribute - paying mode of production) అంటారు.

ఇటువంటి సమాజంలో హేరీ చెప్పేటంతటి సామూహికత, సమాసర లేక పోవచ్చుగానీ, శ్రమజీవితీ యూరవ్ టూస్వామ్య సమాజంలోని ప్రకృత అర్థబానిస సంబంధాలలోను, మనదేశ వర్తవ్యవస్థలోని ప్రోత్ అర్థబానిసత్వంలోను, లేనటువంటి స్వతంత్రత, గౌరవం, అభిప్రాయం. అటువంటి సామాజిక సంబంధాలమధ్య పెరిగిన వాడు కుంటాకింటే. దానికి తగ్గట్టే ఆతడు స్వతంత్రుడు, అభిమాని, దాస్యాన్ని అసహ్యించుకునేవాడు.

సర్లబానిసలకత అర్థంచేసుకోవాలంటే ఆ బానిస విధానానికి ప్రోద్బలం యేమిటో చూడాలి. యూరవ్ నుండి వలసవచ్చి విశాలమయిన అమెరికాఖండపు మైదానాలనుండి అక్కడి వాస్తవ్యులయిన ‘నిరర్జితయస్థ’ను హతమార్చి, తరిమివేసిన తరువాత తెల్లవాళ్లకు కామాశ్రమించుకున్న భూములను సాగుచేయడానికి, ముఖ్యంగా అధిక శ్రమకత్తి కావలసిన పత్తిపంట పండించడానికి, అదనంగా శ్రామికుల అవసరం వచ్చింది. ఆ అవసరం ఆఫ్రికన్ల దిగుమతి తీర్చింది. దిగుమతి అయిన ఆఫ్రికన్లు స్వతంత్ర శ్రామికులుగాగాక బానిసలుగారావడం చవుకగా పత్తిపండించడానికి, వత్త ఉత్పత్తి సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన తరువాత బ్రిటన్ కుచేసే పత్తిసగుమతి మీద గుత్తాధిపత్యం సంపాదించడానికి, తోడ్పడింది.

ఈ చారిత్రక శక్తులు కుంటాకింటేను బానిసగామార్చి గాంబియానుండి అమెరికా తీసుకపోతాయి. అమానుషమయిన ఈ సరఫరాకు వ్యతిరేకంగా ఓడలోనే కుంటా, అతని తోటిబానిసలు, తిరగబడడానికి ప్రయత్నంచేస్తారు. కాని సరికెళ్లను, తెల్ల వాళ్ల తుపాకీలను ఓడించలేకపోతారు.

అమెరికాచేరిన కుంటాకు చాల ఆశ్చర్యకరమయిన విషయం కనబడుతుంది. అక్కడ తనవంటి నల్లవాళ్లను చాలమందిని చూస్తాడు. అయితే వాళ్లు తప్పించుకు పోవడానికి ప్రయత్నంచేయడం, తనవంటివారికి ఆ ప్రయత్నంలో సాయంచేయడం అటుంచి, తమ యజమాన్లకు గులాంబుగా వ్యవహరిస్తూ, కుంటావంటి ఆఫ్రికన్లను తెల్లవాళ్లలాగే హేళనచేస్తావుంటారు. దాస్యం కేవలం భౌతికహింసమీదే సడవదని, అంతకంటే బలవంతమయిన ఖావజాలాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకుంటుందని కుంటా గ్రహించడానికి చాలాకాలం పడుతుంది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే నల్లవాళ్లు తక్కువరకం మనుషులని, బానిసత్వం వారికి ప్రకృతినహజం అని, చెబుతుంది ఈ ఖావజాలం.

అయితే ఇదంతా శ్వేతజాతి శ్వేతత్వంనుండి పుట్టిన అహంకారంగా అనుకో కూడదు... నలుపు తెలుపులమధ్య పుర్ణజగా చూడకూడదు... విజాతీయులను శ్రమదోపిడికి గురిచేయాలంటే మొదట వారిని సాంస్కృతికంగా అణచాలి... వారి ఆచారాలు ఆనాగరిక మయినవని, వారిమతం 'సాతాను' (SATAN) మతమని వారిభాష భాషకాదని వారి చేతనే ఒప్పించాలి... అలాచేస్తేనే దోపిడి సంబంధాలకు వాళ్లలోంగురారు... అందుకే నల్లవాళ్లు తమ ఆచారాలు పాటించడం, తమ భాష మాట్లాడుకోవడం, పాటలు పాడు కోవడం, ఇదంతా నిషిద్ధం... ఈ "ఆఫ్రికాచెత్త" వదిలిపెట్టమని కుంటాకు యిద్దరు నల్లవాళ్ళే చెబుతారు, తెల్లవాళ్లకాదు... కుంటా ముస్లిం మతస్తుడు కాని అమెరికాలోని నల్లజానినలంతా క్రీస్టియన్లు... రోమన్ సామ్రాజ్యంలో జానినలకు ఇహలోకవిముక్తికి మారుగా పరలోకములో ముక్తిని సాధించడానికి ఒక ఉపశమనంగా ముందుకొచ్చిన క్రీస్టియన్ మతం ఈ జానిన సంబంధాలను పదిలం చేయడానికి చక్కగా సరిపోయింది... ఈ కథలోనే ఒక నల్లజానిన "మనం ఎన్నిప్రార్థనలుచేసినా ఈ తెల్లవాళ్ళ గుండెలు కరుగుతయో?" అనడిగితే మతంపూరిన మరొకజానిన "బైబిల్లో ఎంతానుందో తెలుసా? జోసఫ్ ఈజిప్టువాళ్ళకి జానినగా అమ్ముడయ్యాడు, కాని భగవంతుడు జోసఫ్ యందు మాత్రమే ఉన్నాడు" అని సమాధానం యిస్తుంది.

అయితే కుంటామాత్రం లొంగడు, మొదటితరంవాడు కావడంచేత తన "ఆఫ్రికాచెత్త" వదిలిపెట్టడు... తన చుట్టూవున్న నల్లవాళ్ళను నిరసిస్తాడు... వాళ్ల క్రీస్ట్యనోరోజున యజమానికి కానుకలర్పిస్తున్న దృశ్యంచూసి సహించలేక "ఫీ-చచ్చి పోతే బావుణ్ణి" అనుకుంటాడు... రెండుమూడుసార్లు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించి చివరి ప్రయత్నంలో ఒకపాదం నగానికి నరకబద్ధ తరువాతే ఆ ప్రయత్నం విరమించుకుంటాడు... చేతిలో పనిచేస్తున్నవాడికి యజమాని బగ్గీతోలే డ్రైవర్ గా ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు జానినవాడలోని మిగిలిన జానినలంతా అభినందిస్తారు గాని తానుమాత్రం అదొక గొప్ప విషయం అనుకోడు... "తెల్లవాడికోసం తెల్లవాడు చేయమన్న చాకిరి చెయ్యడంలో అతనికి ఏమనతా అవుపించలేదు" తనకుమార్తెకు ఆఫ్రికా పేరేపెడతాడు, ఆఫ్రికాలోని ఒకప్పటి మాలీ సామ్రాజ్యకాలంలోని తన పూర్వీకుల గురించి తన కుమార్తెకు చెబుతాడు, జానినవాడల్లో పుట్టిపెరిగిన తనభార్య భయపడ్డా వినకుండా తన కుమార్తెకు తన మాతృభాష అయిన మాండింకాభాష కొంచెం నేర్పిస్తాడు... ఆ అమ్మాయి చిన్నయజమానురాలికి ప్రీయమయిన చెలికత్తెగా మారందని తనభార్యలాగా సంతోషించడు... తనకూతురు "యజమానురాలి ఒక్కోకూర్చోబెట్టుకుని ఆడుకునే కుక్క-పిల్ల" నూత్రమేనని అసహించు కుంటాడు.

నిజంగా కుంటాది చాల ఆకర్షణీయమయిన వ్యక్తిత్వం. అయితే అందులో ఆకర్షణ వుండేగాని అది చారిత్రకంగా నిరర్థకం. వర్తమానంలో వేళ్లానని స్వేచ్ఛా కాంక్ష, వర్తమానాన్ని అసహ్యించుకునే స్వేచ్ఛాకాంక్ష, అందులో నిక్షిప్తమయిన భవిష్యత్తును గుర్తించదు కాబట్టి అది సాధించేది ఏమీవుండదు. గతం తాలూకు స్మృతులలో పుట్టి గతంపేద చూపులు నిలిపిన స్వేచ్ఛాపిపాస ఆ గతాన్ని మరచిపోయి వర్తమానంలో జీవిస్తూ, వర్తమానంలోని వైరుధ్యాలకు స్పందించి, భవిష్యత్తు మీద దృష్టి నిలిపినప్పుడే చారిత్రకంగా అర్థవంతమవుతుంది. అయితే ఈ మార్పు గతితార్కికంగానే రావాలి. దానిసలయిన ఆఫీకన్లు గతం తాలూకు ఆలోచనకు స్వస్తి చెప్పాలంటే ఆ జ్ఞాపకాలలోనే పుట్టిన స్వేచ్ఛాకాంక్షను గూడ వదిలిపెట్టి పూర్తిగా దానిస వ్యవస్థలో భాగం కావాలి. స్వతంత్రత ఈ విధంగా తద్విరుద్ధమయిన దానిసత్వంగా మారి ఆ దానిస సంబంధాలలోని వైరుధ్యాల్ని పురస్కరించుకొని మళ్ళీ స్వతంత్రతగా.. అయితే ఈసారి ప్రైస్టాయిలో.. రూపొందాలి.

కాని ఈ మార్పు కుంటాలో రావడం అసాధ్యం. తరువాతి తరాలలోనే అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకేనే ఈ మార్పు మొదటి మెట్టుదగ్గరే ఈ కథకు కుంటా అవసరం తీరిపోతుంది. తన కుమార్తె కిజ్జీ ఒక దానిసకు పారిపోవడానికి సాయం చేసినదన్న నెపంతో చాల "మంచి" వాడయిన తమ యజమాని దోపిడీ సంబంధాల మధ్య "మంచి" తనానికి పరిమితులేమిటో స్పష్టంగా చూపిస్తూ అమ్మివేసిన రోజున కుంటా తాను మిగుల్చుకున్న ఆఖరి ఆఫీకా ఆచారానికి స్వస్తి చెబుతాడు. దానితో రంగం నుండి కుంటా తప్పకుంటాడు.

కిజ్జీలోనే గతంనుండి వర్తమానానికి జరిగిన మార్పు మనకు కొంతవరకు కనిపిస్తుంది. కిజ్జీపేరు ఆఫీకా పేరు. మతం క్రిస్టియన్ మతం. తండ్రి తన పూర్వీకుల గురించి చెప్పిన కథలు వింటుంది, గుర్తుంచు కుంటుంది, తరువాతి తరాలకు చెబుతుంది. కాని చిన్న యజమానురాలు తన్ను చెలికత్తెగా స్వీకరిస్తే తండ్రిలాగా కాకుండా తాను సంతోషిస్తుంది. ఆమె తనను కష్టాలలో అదుకుంటుందని గూడ నమ్ముతుంది. తన కుమారుడు జార్జి తన కోడలికి తమ పూర్వీకుల కథలు చెప్పలేదని దాధ పడుతుంది. మనవళ్లకి మాండీంకా ఖాషలో కొన్ని పదాలయినా నేర్పాలని ఆశిస్తుంది, కాని లేక లేక తనకు మనవరాలు పుట్టిన రోజున కృతజ్ఞతలు జీసస్ కే చెప్పుకుంటుంది.. అల్లాకుతాడు.

స్వతంత్రత నుండి దానిసత్వానికి పరిపూర్ణమయిన పరిణామం మూడవ తరం వాడయిన జార్జిలో కనిపిస్తుంది. అది అతని పుటుకలోనేవుంది. దానిసల శిశువు శే

కాకుండ, శ్రీ దానిసల శరీరం గూడ యజమాన్ల అస్తి అయిన వ్యవస్థకు చిహ్నంగా కిష్టి యజమానికి కిష్టికి పుట్టిన 'సంకరజాతి' వాడు జార్జి. చిన్నతనం నుండి జార్జికి యజమానిని మెప్పించాలనే తపనజాస్తి, అయిదేళ్ల వయస్సులో యజమాని సమక్షంలో మిగిలిన దానిసలకు దానిస తత్వోపదేశం చేసి యజమాని మన్ననలు అందుకుంటాడు. యజమాని దయజూస్తే తన తాతయ్యలాగ చీదరించుకోకుండ వుట్టొంగిపోతాడు. కోళ్లపందేలంటే యజమానికున్న పిచ్చిని పురస్కరించుకొని, కోళ్ల తర్పీడులో నైపుణ్యం సంపాదించి యజమానికి చేరువవుతాడు.

అయితే దానిసత్వానికి పరిణామంచెందడం అంటే పూర్తిగా దానిసభావలు కలిగిఉండడం అనికాదు. అలా అనుకోవడం యాంత్రికంగా ఆలోచించడంఅవుతుంది. గతితార్కికంగా చూస్తే ప్రతివిషయంలోను దాన్ని నిరోధించి అదిగమించే అంశం దానిగర్భంలోనే వుంటుంది. దానిసత్వంలోనే దానిసత్వంపట్ల నిరసన, యజమాని అంటే ద్వేషం, స్వేచ్ఛాకాంక్ష వుంటాయి. అయితే ఆ దానిస సంబంధాల వాస్తవ స్వరూపం నుండి పుట్టినచే గాని మారీ సామ్రాజ్యంలోని తన పూర్వీకుల ఘనతతాలాకు జ్ఞాపకాలనుండికాదు. జార్జిలోనూ ఈ నిరసన, ద్వేషం,ఆకాంక్ష వున్నాయి.

అయితే ఇక్కడే జార్జికి అతని తాతఅయిన కుంటాకు చాలతేడావుంది. ఇక్కడే హేలీ తనబూర్జువా దృక్పథాన్ని, సంస్కారణ వాదతత్వాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తాడు. జార్జికి వర్గదృక్పథం లేకపోవడం అర్థంచేసుకోవచ్చు. కాని అతనికి కనీసం జాతి దృక్పథంకూడలేదు. తనయజమానిని మెప్పించి కోళ్లపందేలలో నాలుగు రాళ్లు కూడ బెట్టి తన స్వాతంత్ర్యం తన భార్యవిద్వల స్వాతంత్ర్యం కొనుక్కుందామన్న ధ్యాసే తప్ప 'కోళ్లజార్జి'కి వేరే ఆలోచనలేదు. ఇంతకంటే మెరుగైన చైతన్యం అతనికి అలవదానికి అవకాశం లేదనలేం, నిజానికి అమెరికా దానిస సమాజం చరిత్ర మొదటి నుండి గూడ దానిసల తిరుగుబాటు జరుగుతూనే వచ్చాయి. అందులో ఒక తిరుగు బాటుకు నాయకుడయిన ఫ్రెడరిక్ డగ్లస్ ను గురించిన వార్త జార్జి కొడుకు టామ్ స్వయంగా దానిసవాదకు తెస్తాడు. అయితే తెల్లవాళ్ళతో "మీ ప్రార్థనలు, మీ బైబిల్ ప్రవచనాలు, మీ కృతజ్ఞతార్పణం, మీ చురుకైనసాటలు- అంతా మోసం, దగా, నటన, కుళ్లు" అని చెప్పిన డగ్లస్ ప్రభావం జార్జిమీదగాని, నాలుగవ తరంవాడయిన టామ్ మీదగాని పున్నట్లు కనబడదు. జార్జి తన కోళ్లపందేల ద్వారా, టామ్ తన కమ్మరి పనిద్వారా డబ్బు కూడబెట్టి తమ కుటుంబం స్వేచ్ఛ కొనుక్కుందామని నూతనమే పథకం వేసుకుంటారు.

కాని జార్జి యింతగా ప్రయాస పడవలసిన అవసరం లేదు. ఏ చారిత్రక శక్తులయితే కుంటాను దానినగా మార్చాడో, ఆ శక్తులే యిప్పుడు అతని మనవడిని విముక్తుడై చేయడానికి ఉద్యుక్తమయ్యాయి. గతశతాబ్దం మధ్య ఊగానికి బ్రిటన్ లో పారిశ్రామిక విప్లవం ఒక స్థాయికి చేరుకుంది. అమెరికాలోను అది బలంపుంజు కోనుంది. కోళ్లపందేల కోసం ఊరూరూ తిరుగుతూ ప్రపంచపు వార్తలు దానిన వాడకు మోసుకొచ్చే జార్జి ఈ విషయాన్ని గమనిస్తాడు. చార్లెస్టన్ పట్టణం నుండి తిరిగివచ్చి, అక్కడ నల్లవాళ్లు "కాలువలు తప్పుతున్నారు, రోడ్లుపేస్తున్నారు, కంకర పోస్తున్నారు, రైలుమార్గాలుపేస్తున్నారు, తమ కండలు కరిగించి దేశాన్ని గొప్పగా చేస్తున్నారు" అంటాడు. ఈ పరిణామానికి స్వతంత్రులయిన శ్రామికులు అధికంగా కావాలి- భూస్వాముల దానిపలయిన నల్లవాళ్ల శ్రమశక్తిని విముక్తిచేయాలి. అయితే పెట్టుబడిదార్లు అధికంగా ఉత్తరరాష్ట్రాలవారు, దానిన యజమానులయిన భూస్వాములు దక్షిణరాష్ట్రాలవారు కావడంచేత, యిది ఉత్తరదక్షిణ రాష్ట్రాలమధ్య అంతర్యుద్ధంగా పరిణమించింది- కాని వర్గసమాజాలు తమ అవసరాల్ని గూడ తిన్నగా గ్రహించవు, దొంకతిరుగుడుగానే గుర్తిస్తాయి- కాబట్టి మార్క్సిస్టుపిట్లు ఈ అమెరికా అంతర్యుద్ధం "స్వతంత్ర శ్రామిక విధానానికి దానిన విధానానికి మధ్యతగవే అయినా ఇది వాస్తవంలో ముందుకొచ్చింది వేరేరూపంలో. దక్షిణాదిరాష్ట్రాల భూస్వాములు తాము ఉత్తరాది పెట్టుబడిదార్ల మిల్లులకోసం, విదేశీ మారకంకోసం సత్తి పండించిపెట్టే వలససంబంధాన్ని నిరసించి. 'మితిమీరిపోయి', రాజ్యాధికారంలో ఊగంకావాలని ముందుకు రావడానికి కోపగించుకొని వారికి 'గుణపాతం' నేర్పించడంకోసం ఆ ఉత్తరాది పెట్టుబడిదార్లు తమ ప్రతినిధి అయిన అబ్రిహాంలింకన్ ద్వారా దానినల్ని విముక్తిచేసారు- (ఇలాగనడం లింకన్ మీద బురదజల్లడంకాదు- చరిత్రలో ఓన్ను త్యమయినా సంకుచితత్వమయినా ఏదోఒక చారిత్రకశక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహించేవి మాత్రమేనని చెప్పడం).

అయితే ఈవిధంగా విముక్తులయిన దానిపలు వెనువెంటనే పారిశ్రామిక ఆర్థిక రంగంలోకి ప్రవేశించలేదు. నిజానికి ఆమార్పు ఈశతాబ్దం మొదటిఊగంవరకు గణనీయంగా జరగలేదు. అంతవరకు ఒకప్పటి దానిపలు తమ ఒకప్పటి యజమాన్ల భూముల్లోనే కూలిలుగా, కౌలురైతులుగా, పాల్వేలుగా మారారు. కొంతమంది గ్రామీణ ప్రాంతాలలోనే చిన్న వుత్పత్తిదార్లుగా స్థిరపడ్డారు. జార్జి కుటుంబానికి యిదే జరుగుతుంది. కొంతడబ్బు కూడపెట్టుకున్నాడు కాబట్టి భూమికోనుక్కుంటాడు- స్వతంత్రుడయిన రైతుగా మారతాడు. కొడుకు టామ్ తనకమ్మరివృత్తిని కొనసాగిస్తాడు.

కృమంగా, ఈశతాబ్దం మొదటిభాగంనుండి నల్లబాట్ల పట్టణస్థానిత పారిశ్రామిక రంగంలోకి కార్మికులుగాను 'షైట్ కాలర్' శ్రామికులుగాను ప్రవేశించారు. 1910లో నల్లజాతి జనాభాలో 75 శాతం గ్రామీణులుకాగా, 1970 నాటికి అది 25కు దిగింది- ఈ కృమంలోనే టామ్ మనవరాలు ఉపాధ్యాయుని అవుతుంది, ఆమెకొడుకు అలెక్స్ హేలీ రచయిత అవుతాడు.

నిజానికి ఇది ఏడుతరాలకథకాదు, నాలుగుతరాలకథే- దానిసగావచ్చి దాని సత్యాన్ని నిరసించినతరం, దానిసత్వానికి లొంగుబాటుకు నందిపలికినతరం, దానిసత్యానికి పూర్తిగాలొంగి ఆ దానిసత్వంనుండే స్వేచ్ఛను కాంక్షించి విముక్తి సాధించిన తరం, తరువాత కృమంగా అమెరికా ఆర్థికవ్యవస్థకీర్తింది నొరుగు సంపూర్ణంగా- పల్లెలనుండి పట్టణాలదాక- వ్యాపించిన 'తరం' ఇక జరగబోయేవిధ మూహించడానికి హేలీ దృక్పథం చాలదుగాని, ఈ నాలుగుతరాలకథ మాత్రం తన పూర్వీకుల కథలో దక్కగా చూపించాడు. వర్ణసమాజం, పీడన, అన్యాయం ఉన్నంతకాలం ఈకథ ప్రవచన సాహిత్యంలో త నస్థానాన్ని నిలుపుకుంటుంది. ఆ స్థానమేమిటో తెలుసుకునే అవకాశం ఈ అనువాదంద్వారా తెలుగు ప్రజలకిచ్చినందుకు 'సహవాసి'ని మైదరా దాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ని ఆభినందించాలి.

సంక్షిప్తీకరణ చివర మరీటూకీగా సాగింది- ఇది కొంతవరకు కథలోనిలోపమే (పైన చెప్పినట్లు ఇదినిజంగా నాలుగుతరాలకథే), అయినా మరొక ముప్పై పేజీలు పెంచువుంటే (ధర రెండురూపాయలు పెరిగినా) దావుండేది. 47వ అధ్యాయం మొదటిపంక్తిలో సరివర్షం 1855డు బదులు 1885 అని వడింది- ఈ రెండు సంవత్సరాలమధ్య దానిసవిముక్తి జరిగింది కాబట్టి ఈ అచ్చుదొరపాటు పాఠకుడిని తిరనుకపెట్టే అవకాశంవుంది.

-- తె.వి.

ఏడుతరాలు - అలెక్స్ హేలీ అను : సహవాసి, మైదరాదాద్ బుక్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ, నవంబర్ 1980, పేజీలు 248 + VIII, వెల రు. 10.00, ప్రతులకు మైదరాదాద్ బుక్ ట్రస్ట్, 3-6-694, హిమాయత్ నగర్, మైదరాదాద్ 500 029.

ఈ సంచిక 5వ పేజి :

రగులుకొనే రాకవి బొగు "మనక సరివచ్చు" కేసినూరు