

- ◆ తెలుగు భాషాభవ్యది వ్యాపాగా అనువాదం
- ◆ జంజాటం (బండారం కథలు)
- ◆ భక్తి రస పోషణ - పోతన గాలి పోషణ
- ◆ పల్లెవదానికి పట్టాభమీకం
- ◆ ప్రాచీన సాహిత్యంలో దేవదానీలు
- ◆ నుల్లగొండ జెల్లు - తెలంగాణ సాయుధ పాశ్రాటం - సాహిత్యం
- ◆ తెలంగాణ దళత వాగ్దేయకారుడు గూడ అంజన్మ విష్వవ దృక్షథం
- ◆ గీరిజన కథా సాహిత్యంలో సమాజ ఆవిష్కరణ

మూలీ

MUSI

♦ Samputi : 25 ♦ Sanchika : 05 ♦ Pages : 64 ♦ Rs. 20

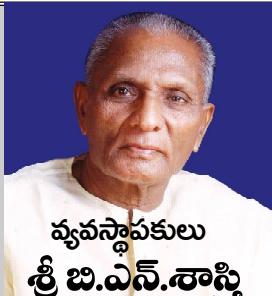
♦ March 2022

UGC Care List

Approved Journals

వ్యవస్థాపకులు
శ్రీ బి.వెన్.రామేష్
సంపత్తి : 25 సంచిక : 5
మార్చి - 2022

'ప్లాప' పాటులు మాసం
సంపాదకులు (EDITOR)
సంగీత కమిలార్కర్ సెర్టీఫైడ్

SAGI KAMALAKARA SHARMA

సహా సంపాదకులు (ASSOCIATE EDITOR)

డా. డత్తీయ్ అట్టొం
Dr. DATTAIAH ATTEM

Printed and Published by
B. Anantha Laxmi

Type Setting at :
Kavyasree Graphics
Ph: 934 797 1177

Printed at : Sri Sai Process
Ph. 27563075

విడీప్రతి : 20/-

సంపత్తుర చండా : 200/-

శాఖల సబ్జెక్షన్ : 2500/-
(పది సంపత్తురాలు మాత్రమే)

చెక్కులు, డి.డి.లు 'మూలిక తెలుగు మాసపత్రిక' (MUSI Telugu Monthly Magazine) పేరుపై మాత్రమే పంపాలి.

పిపరాలకు : మేనేజర్, మూలిక మాసపత్రిక,
2-2-1109/ఇకె - ఎల్పజి-10,
బతుకమ్మకుంట, బాగ్ అంబర్పేట,
ప్రాధరాబాద్ - 500 013
ఫోన్ : 934 797 1177

email : editor@musi@gmail.com

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
ISSN 2457-0796

**UGC
APPROVED
JOURNAL**
జ్ఞాన-విజ్ఞాన విముఖతాయి

మూలిక

చంపి దామకోదగిన ఏకైక తెలుగు మాసపత్రిక

సాహిత్య
సాంస్కృతిక
చారిత్రక

కు స్టండట్లో ...

పాఠాన్నియై

తెలుగు భాషాభివృద్ధి వ్యుతంగా అనువాదం ... డా. బాణాల భజంగరెడ్డి	7
జంజాటం (బందారం కథలు-4) ... డా. నందిని సిధారెడ్డి	11
అనుముల కృష్ణమూర్తి పద్యభండిక 'నా మనసాయేనే' అర్థశిల్ప రామణీయకత ... డా. గండ్ర లక్ష్మణ రావు	15
భక్తి రస పోషణ - పోతన గారి పోషణ ... టి. శ్రీవల్లి రాధిక	19
పల్లెపదానికి పట్టాభిషేకం ... నాగభూషణం పరిక	25
పద్య మసోహరం - 28 ... డా. గన్నమరాజు గిరిజా మనోహర్ బాబు	28
ప్రాచీన సాహిత్యంలో దేవదాసీలు ... డా. శిరీష ఈడ్సుగంటి	29
గ్రంథాంతరంగం 10 - స్ఫోర్చీష మనువరిత్ర టీకా తాత్పర్య వ్యాఖ్య ... ఘుట్టమరాజు 35 వ్యాస రచయితగా 'కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్ర' ... ఆర్. గోపాల్	38
నదిచే పద్యంతో అంతేవసం ... ఎ. మారుతి	41
నల్గొండ జిల్లా - తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం - సాహిత్యం ... కొండ విజయకుమార్ 43 తెలంగాణ దళిత వార్గీయకారుడు గూడ అంజన్ విప్లవ దృక్పథం ... సంగి సంజీవ్ కుమార్ 47	
వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవలలు - జీవన చిత్రాలు ... ఎం. రాజీకుమార్	50
కె.విశ్వనాథ్ చలన చిత్రాలు - సామాజిక అవలోకనం 21 ... టి. లక్ష్మీనారాయణ 53 గిరిజన కథా సాహిత్యంలో సమాజ ఆవిష్కరణ ... ధనావత్త పద్మ	56

శీర్షాల్యాలు

మహా శివరాత్రి ... డా. అయిచితం నటేశ్వర శర్మ - 5; తుకారాం ఆభంగం ... డా. మంత్రి శ్రీనివాస్ - 6, వార్గీపతా!... అపుసుల భానుప్రకాశ్ - 18; వప్రాప్తం ... సాహిత్యమణి - 18; స్నార సువర్ణత ... గురిజాల రామశేషయ్ - 62; తేనెలో మునిగి తేలిన తెలుగు ... డా. గన్నోజు శ్రీనివాసాచారి - 62.	
---	--

సీమ్మీక్షీలు

ముఖాముఖి అను స్తుతి విలాసము ... డా. శ్రీరంగస్వామి	58
అసామాన్యాదికి అక్షరార్థన -2 ... డా. అట్టొం దత్తయ్ - 59	59
స్వీకృతి ...	61

ఈ పత్రికలోని వ్యాసాలు, కథలు, కవితలు, అభిప్రాయాలు ఆ యా రచయితల సాంతమే
కాని పత్రికకు ఆ అభిప్రాయాలతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు.

Printed, Published and Owned by : B. Anantha Laxmi, 3-4-245/1, Lingampally, Kachiguda,
Hyderabad - 500 027. Telangana.

Office : 2-2-1109/BK-LIG 10, Bathukammakunta, Bagh Amberpet, Hyderabad - 13.

Printed at Sri Sai Process, 3-4-612/1, Narayanguda, Hyderabad - 500 029. Telangana.

Editor : Dr. Sagi Kamalakara Sharma. RNI No. 37723/80

కథ

ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో దేవదాసీలను గూర్చి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా దేవదాసీవ్యవస్థను గూర్చి, దేవదాసీలను గూర్చి తెలుసుకోవాలి. దేవదాసీలు అంటే ఎవరు? ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడింది? ఎప్పట్టుంచి ఈ వ్యవస్థ ఉంది... మొదలైన విషయాలను అధ్యయనం చేయాలి. తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనే అంశాలను కూడా చర్చించుకోవాలి.

డా. శిలీషు తిఱ్పుగంటి, చిత్తారు. ఫోన్ : 81215 23835

ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో కనిపించే దేవదాసీలను గూర్చి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా దేవదాసీవ్యవస్థను గూర్చి, దేవదాసీలను గూర్చి తెలుసుకోవాలి. దేవదాసీలు అంటే ఎవరు? ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఏర్పడింది? ఎప్పట్టుంచి ఈ వ్యవస్థ ఉంది... మొదలైన విషయాలను అధ్యయనం చేయాలి. తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనే అంశాలను కూడా చర్చించుకోవాలి.

ఈ వ్యాసంలో దేవదాసీవ్యవస్థను రెండు దశలలో వివరించడ మైనది. మొదటిదశ తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభానికి ముందుదశ (11వ శతాబ్దానికి ముందు). రెండవదశ తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభమైన తర్వాత దశ (11వ శతాబ్దానికి తరువాత). ఈ రెండు దశలలోను దేవదాసీవ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులను చర్చించడం, అలాగే ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో దేవదాసీల ప్రస్తావనను పరిశీలించడం ఈ వ్యాస ఉన్నద్వయం.

బౌద్ధమతం

మొట్టమొదట ఈ వ్యవస్థకు బీజం బౌద్ధమతంలో కనిపిస్తుంది. బౌద్ధసాహిత్యం పరిశీలిస్తే ప్రాచీన కాలంలో బానిసత్యం కనిపిస్తుంది. బానిసత్యను తెలియజేయడానికి ఆ కాలంలో దాని అనేవదం ఉపయోగించేవారు. యజమానుల అవసరాలన్నింటికి ఉపయోగపడేవారు దానులు, దాసీలు. అల్లారుశాసనంలో బౌద్ధగుహలయాలకు దానం చేయబడిన వస్తువులలో దాసాసీల ప్రస్తకి ఉంది. బౌద్ధసాహిత్యానులకు దానం చేయబడిన వాటిల్లో రాగిప్రాతలు, పశువులు, మరికొన్ని వస్తువులతో పాటుగా, కొంతమంది స్త్రీలు కూడా ఉండేవారు. ముగ్గురు లేదా నలుగురు స్త్రీలను దాసీలుగా దానం పొందేవారు. దానం పొందినవారికి సమస్త పనులు ఈ దాసీలు చేసేవారు. కాలక్రమేణా కొంతమంది బౌద్ధసాహిత్యానులు ఈ దాసీలను త్రైంగిక సంబంధ విషయాలలో కూడా వాడుకోదగిన స్త్రీలుగా వీరిని చూడడం జరిగింది. బౌద్ధసాహిత్యానులు చనిపోయిన తర్వాత వారికి కట్టించిన స్త్రాపం ఒకగదిలో ఉంటే మరొకగదిలో భజన, చనిపోయినవారిని తలచుని పూనం పాటించడం మొదలైన కార్యక్రమాలు జరిగేవి. వీటన్నింటిని దాసీలు నిర్వహించేవారు. ఈ విధంగా బౌద్ధరామాలు ఉండేవి.

వైదికమతం

ఆదేవిధంగా వైదికమతంలో కూడా గుళ్ళగోవురాలు నిర్మించి, అందులో విగ్రహాలను పూజించుట ప్రారంభించారు. వైదికమతంలో మొట్టమొదట విగ్రహారాధన లేదు. కాలక్రమేణా వైదికమతం కొన్ని విషయాలలో బౌద్ధమతాన్ని అనుసరించినట్లు తెలుస్తుంది. వాటిల్లో విగ్రహారాధన, దేవాలయ నిర్మాణం, ఆలయాల్లోని కార్యక్రమాలు నిర్వహించుటకు మనుషుల ఆవశ్యకత మొదలైనవి. ఆలయ కార్యక్రమాలు అనగా విగ్రహాలను అలంకరించడం, ప్రసాదాలు తయారుచేయించడం నైవేద్యాలు పెట్టడం, పూజా మంత్రాలు, శ్లోకాలు చదవడం,

అర్ఘ్యాలు చేయడం, నాట్యం చేయడం, పాటలు పాడటం, భజన చేయడం, ఆలయ ప్రాంగణం శుభ్రంచేయడం మొదలైనవి. వీటిని స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ చేసేవారు. పూజాకార్యక్రమాలు చేసేవారిని పూజారులు అని, ఆలయాల్లో శుభ్రంచేసే పురుషులను మానులు అని, స్త్రీలను దాసీలని పిలిచేవారు. వీరు దేవుళ్ళకు దాసీలు కాబట్టి వీరిని దేవదాసీలు అని పిలిచేవారు. బుగ్గేదకాలంలో స్త్రీలు ఇక్కణల్లో పూజాసమయంలో మంత్రాలు, శ్లోకాలు చదవడం, పాటలు పాడటం చేసేవారు. స్త్రీలు చిత్తపుద్ధితో చేస్తారు, కాలనియమాన్ని బాగా పాటిస్తారనే నమ్మకం ఆరోజుల్లోనే ఉండేవి. అందుకనే ఇటువంటి పనులన్నీ కూడా స్త్రీలే చేసేవారు.

ఉపనిషత్తులు

భారతదేశంలో ఉపనిషత్తులకాలంలోనే దాసీత్వం అనేది కనబదుతుంది. ఇందుకు ఉదాహరణగా ‘సత్యకామజాబాలి’ కథను చెప్పుకోవచ్చు. జాబాలి అనే స్త్రీకి కొడుకు పుడుతాడు. అతనికి సత్యకామ అని పేరు పెడుతుంది. అతని విద్యాభ్యాస సమయంలో గురువు

అతని గోత్రం అడుగుతాడు. దానికి ఆమె తన పేరు, కొడుకు పేరు కలిపి సత్యకామజాబాలి అని గోత్రాన్ని చెబుతుంది. ఎందుకంటే అమెకు తన కొడుకు ఎవరి వలన పుట్టింది తెలియదు. ఆమె చాలామంది దగ్గర దాసీగా పనిచేసింది. వారందరు ఆమెను లైంగిక పరమైన విషయాలలో వాడుకున్నారు. అందుచే ఆమె గర్భవతి అయి పుత్రునికి జన్మనిచ్చింది.

క్రీ.శ. 8వ శతాబ్దిం నుండి శాసనాలలో దేవదాసీలకు సంబంధించిన వివరాలున్నాయి. అంతేగాకుండా శాసనాలలో సానులు, మానులు అనేవదాలు కనిపిస్తాయి. దేవాలయాలకు దానం చేయబడిన ఆడదాసీలను సానులు అని, మగదాసీలను మానులు అని పిలిచేవారు. అంటే ఒకప్పుడు దేవాలయాలకు ఆడవాళ్ళతో పాటుగా మగవాళ్ళని కూడా దానం చేసేవారు. దీనినిబట్టి ఆ రోజులలో మగదాసీలు కూడా ఉండేవారని తెలుస్తుంది. కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రంలో దేవదాసీలను గడికలు, వేశ్యలు అని పేరొస్క్వాడు. మధ్యయుగానికి ముందునుంచి దేవదాసీలు ఉన్నపుట్టికి ఒక వ్యవస్థగా ఏర్పడింది మాత్రం ఈయుగంలోనే. ఎందుకంటే ఈయుగం లోనే దేవాలయాల అభివృద్ధి చిప్పుతంగా జరిగింది. అంతేగాకుండా ఆరోజులలో దేవదాసీలు లేని ఆలయం ఉండేది కాదు. ఆ సమయంలోనే దేవదాసీలంతా కలిసి ఒక కులంగాను లేదా వ్యవస్థగా రూపొందించబడ్డారు. దేవదాసీ విధానం ఒక వ్యవస్థగా రూపొందిన తర్వాత దీనికి మరింత ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఒక అమ్మాయి దేవదాసీ కావాలంబే కొన్ని అర్పాతలు కలిగిఉండాలి. నేటికాలంలో యువతీయువకులు ఉద్యోగాలకోసం అపై చేస్తున్నట్టుగా ఆరోజులలో అమ్మాయిలు దేవదాసీలుగా మారడానికి దరఖాస్తు పెట్టుకునేవారు. తదనంతరం సంగీతం, నాట్యం మొదలైన కళలలో ఆరు నెలలపాటు శిక్షణ తీసుకునేవారు. రాజ్యాధికారులచే రికమెండేషన్ చేయించుకునే వారు. ఈవిధంగా ఆరోజులలో అమ్మాయిలు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి దేవదాసీలుగా మారేవారు. దీనినిబట్టి మొదట్లో దేవదాసీ వ్యవస్థకు ఎంతటి ప్రాధాన్యముందేదో తెలుస్తుంది. ఇదంతా తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభమైన తరువాత దశ

తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభమైన్నా నాటికి (11వ శతాబ్దానికి) దేవదాసీలలో చాలామార్పులు వచ్చాయి. దేవదాసీలు ధనికులతోనూ, రాజులతోనూ సంబంధాలు పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు. ఆరోజులలో ధనికులు, రాజులు దేవాలయాలలో పవిత్రంగా ఉండే దేవదాసీలతో సంబంధం పెట్టుకోవడం ఒక పోందాగా భావించేవారు. అదే రానురాను ఒక సాంఘిక పోందాగా వరిణించింది. దేవదాసీలు సంగీతం స్వత్యంలో ప్రవీణులు కనుక ఇటువంటి వారిని ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం ఆనాటి సంపన్నులకు అలవాటుగా మారింది. సంపన్నుల భార్యలకు మాత్రం ఈ విషయం తెలిసిన

కొంతమంది భర్తలను ఎదిరించలేక, మరికొంతమంది భర్తల పురుష లక్ష్మణానికి గుర్తు అని ఊరుకుండిపోయేవారు. క్రీ.శ. 13వ శతాబ్ది నాటికి ఇది విపరీతమైంది. దీనితో సంగీతం స్వత్యం మొదలైన కళలు తెలిసినవారు చెడిపోతారనే అభిప్రాయం సంఘంలో ఏర్పడింది.

తెలుగు సాహిత్యంలో దేవదాసీల పేరుతో ప్రస్తావన చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రాచీన సాహిత్యంలో దేవదాసీ అనేపదం కనబడదు. కానీ దేవదాసీ విధులు నిర్విఠించిన దాసీజనం మాత్రం కనిపిస్తారు. ఈ దాసీజనమే ప్రాచీనకావ్యాలలో వేశ్య, సాని, వారకాంత, ఆపవెలది, భోగంవాళ్ళగా పిలువబడుతున్నారు. అయితే వీరంతా దేవదాసీలేనా? దేవదాసీల కుటుంబాల నుంచి వచ్చినవారా? లేదా దేవదాసీలు, వేశ్యలు ఇద్దరు ఒక్కటేనా వేర్పేరా? అనే అంశాలను పరిశీలించాలి. అలాగే ప్రాచీనసాహిత్యంలో వేశ్య, సాని ఈ పదాలు ఏవిధంగా ఉపయోగించబడ్డాయో తెలుసుకోవాలి.

సాని

శాసనాలలో సానులను గూర్చిన వివరాలు గమనిస్తే ‘జాయప నాయకుని చేంతోలు శాసనంలో చిప్పువయసులోనే అమ్మాయిలను దేవాలయాలకు దానం చేసి వారికి సట్టుపుల చేత సంగీత స్వత్యకళలో శిక్షణ ఇప్పించినట్లు’ , అలాగే ‘పన్నెందవ శతాబ్దానికి చెందిన ఒక శాసనంలో మండరాజు సేనాని అయిన కాపయనాయకుడు దూంబుత భీమేశ్వరునికి పండ పుట్ల భూమిని దానం చేశాడు. అందులో మసనాసాని, కాపసాని, బ్రహ్మసాని, బల్లసాని, ఎరియసాని మొదలైన సానులకు భూమిని పంచాడు. మధ్యయుగంలో మాదాలచి అనే సానికి జలసింగదేవుని సన్నిధిలో మెట్టధాన్యం పండే భూమిని దానం చేసినట్లుగా ‘ఎన్. రాగుపాలరెడ్డిగారి ఆంధ్రశాసనాలు - సాహిత్యంలో ప్రతిఫలించే దేవదాసీ వ్యవస్థ’ అనే సిద్ధాంత వ్యాసం ద్వారా తెలుస్తుంది.

‘సాని శబ్దం సాహితీ, స్నేహిని అనే రెండు శబ్దాల నుండి వచ్చింది. ఎక్కువ ఇళ్ళపేర్లలో కనిపించే సాని శబ్దం ‘సాహితీ’ - శబ్దం సుండి వచ్చింది. అల్లసాని పంటి పేర్లలో కనిపించేది ఇదే. పెద్దనగారి పూర్వులు సాహితీ మారమంత్రులుగా పనిచేశారు. అందుకే ఇంటిపేరులోని సాని (సాహితీ శబ్దభవం) చేరింది. ఇక లక్ష్మమసాని, దూరసాని పంటి ట్రైవాచక శబ్దాలలో కనిపించే సానిశబ్దం స్నేహిని - శబ్దభవం. ఇది యజమానురాలనే ఆర్థంలో వచ్చింది. దూరభార్యను దూరసాని అనో, దూరసానమ్మ అనో పనిపాటలు చేసుకునే వాళ్ళ పిలవడం మనం చూసేదే. కాలక్రమంలో ఆ స్నేహిని ఆధీనంతో పెట్టుకున్న వేశ్యకు సాని-శబ్దం పర్యాయపదమైంది. ఇది కాలంలో జరిగిన అర్థవిపరిణామం’ అని ఆచార్య బూదాటి వెంకటేశ్వరుగారు ప్రాచీన సాహిత్య సమాలోచన అనే రచన ముందుమాట (అభినందన) లో ప్రస్తావించారు. మధ్యయుగంలో సాని అనేపదం అన్ని కులాల స్నేలకు ఉపయోగించేవారు. తదనంతరం కూడా చాలా కులాలలో

సాని అనే పదం చేరింది. ఉడా. రెడ్డిసాని, కావుసాని. సాని అంచే స్వామిని అని గౌరవప్రదంగా గుర్తించారు.

అయితే దేవాలయ శాసనాలలో పవిత్రంగా కనిపించిన సాని అనే పదం తెలుగుసాహిత్యంలో అంత పవిత్రంగా చూపబడలేదు. దీనికి గలకారణం శాసనాలలో దేవదాసీ వ్యవస్థ ఎనిమిది, తొమ్మిది శతాబ్దాల నుండి ఉన్నది. ఆలయాల్లో దీపధూపాది సేవలతో, పొలనా వ్యవహరీల నిర్వహణలో దాతల దాన వివరాల కొనసాగింపుతో ఆలయంలోని దేవుని తరువాత దేవత వలె కనిపించారు దేవదాసీలు. క్రీ.శ. 12, 13 శతాబ్దాల నాటీకి దేవాలయాలలోని దేవదాసీలు దేవాలయం వెలుపల వృక్షులతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకున్నారు. వీరి వృత్తిలో అప్రతుతి కనిపించింది. వీరికి సంపాదన పెరిగింది. సంతానవతులు అయ్యారు. ఈ మార్పులు దేవదాసీ వ్యవస్థలో రాకూడనివి. కాలాన్ని అనుసరించి ఇలాంటి మార్పులు దేవదాసీ వ్యవస్థలో వచ్చాయి. ఈ సందర్భంలోనే సాని అనే పదానికి ఉన్న గౌరవం తగ్గుతూ వచ్చింది. దేవదాసీ వ్యవస్థలో ఇలాంటి మార్పులు వస్తున్న సమయంలో తెలుగుసాహిత్యం ప్రారంభమైంది. తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభ సమయానికి వీళ్ళు నీతిమాలినవాళ్ళుగా భావించబడ్డారు. ఈ అర్థంలోనే సాని అనేపదాన్ని తెలుగుసాహిత్యంలో ఉపయోగించారు. దీనినిబట్టి మధ్యయుగంలోని సాని అనే మాటకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలుగు కావ్యాలలో ఉపయోగించిన సాని అనే మాటకు లేదని తెలుస్తుంది. దీనికి కారణం దేవదాసీ వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులు అని చెప్పవచ్చు.

వేశ్య

వేశ్య అనేపదాన్ని మొదట్లో ‘దేవాలయానికి సమర్పించబడిన అమ్మాయి’ అనే అర్థంలో వాడేవారు. వేశ్య అంటే సమర్పించబడిన అమ్మాయి అని అర్థం. దేవాలయానికి సమర్పించబడిన అమ్మాయిని దేవవేశ్య లేదా దేవదాసీ అని పిలిచేవారు. అంతలి పవిత్రార్థం వేశ్య అనేపదానికి మొదట్లో ఉండేది. కాలక్రమేణా దేవదాసీలలో వచ్చిన మార్పుల ఫలితమే వేశ్య పదాన్ని నిందార్థంలో వాడుతున్నారు. అంతేగాకుండా ప్రాచీనకావ్యాలలోనూ, ప్రబంధాలలోనూ వేశ్యవర్ణనలు అనేకం ఉన్నాయి శైవసాహిత్యంలో వేశ్యలు కనిపిస్తారు. ఈ వేశ్యలలో మొదట దేవదాసీలుగా ఉండి ఆ తర్వాత వేశ్యలు లేదా వారకాంతలుగా మారినవారు ఉండవచ్చు.

బసవపురాణంలో ముగ్గుసంగయ్య కథలో బసవేశ్యరుడు ఎవరు ఏది కోరితే అది ఇస్తాడు కామసుభావేష్టితులైన శివభక్తులు స్త్రీలను కోరినా వారికిచేపారు పైగా వారికి..

“ముఖ్యాం నోగిరంబులు బదార్థములు
దప్పక కావళ్ళ నెప్పుడు బంప
వెండి వేశ్యల యింణ్ నుండి భోగించు
మిండ జంగములు పండిండు వేలనిన”

వీరకైవంలో వద్దునేవనం, మాంసభక్షణం, వారవనితా సంగమం తప్పులేని అలవాట్లుగా ఉండేవి. బసవేశ్యరుడు “కావళ్ళలో ముఖ్యాం ఓగిరములు పంపుతుండగా” పన్నెండు వేలమంది మిండజంగములు వేశ్యల ఇళ్ళల్లో ఉండి భోగించేవారని బసవపురాణంలో ఉంది. జంగాలలో మిండజంగాలు వేశ్యల్లోలురై వారి ఇళ్ళల్లోనే విహరించిన కారణంగా వీరిని మిండజంగములని పిలిచేవారు. ‘బసవపురాణంలో పేర్కొనబడిన ఈ వేశ్యలు శైవదేవాలయాలలోని దేవదాసీలు. అప్పటికే శైవపురాణారులకు శైవదేవాలయాల దేవదాసీలకు లైంగిక సంబంధం ఏర్పడి ఉండవచ్చు.’ (రామగోపాల్ రెడ్డి, యస్. ఆంధ్రశాసనాలు – సాహిత్యంలో ప్రతిష్ఠితమించే దేవదాసీ వ్యవస్థ. 55)

బసవపురాణంలో మరొక కథ చూస్తే బసవేశ్యరుడు తనభార్య చీరను శివభక్తునికి ఇప్పటం జరుగుతుంది. ‘ఒక విటుడు వేశ్య ఇంటిలో ఉండి “బసవేశ్యరుని యొఢ్చకేగి నిత్యము పడిని దెమ్ము” అని తన సేవకుణ్ణి పంపిస్తాడు.

బసవేశ్యరుని ఇంటికి వెళ్ళినపుడు బసవేశ్యరుని భార్య కట్టిన చీర చాలా మనోపాయముగా ఉండని సేవకుడు వేశ్యతో అంటాడు. దాంతో ఆ చీర తనకు కావాలని విటుణ్ణి వేశ్య కోరుతుంది. వేశ్య కోరిక తీర్పుడానికి విటుడు బసవేశ్యరుణ్ణి అడుగుతాడు. బసవేశ్యరుడు భక్తుని కోరిక తీర్పుడానికి తన భార్యను చీర తీసి ఇప్పమని అడుగుతాడు. భర్త ఇళ్ళ మేరకు ఆమె ఆ చీర తీసివేయగానే మరొక చీర ఆమె ఒంటిమీదకు వస్తుంది. అదీ తీయగానే వేరాక చీర....అలా చీరలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వస్తునే ఉంటాయి. (ద్రావ్డి వాంప్రాపహరణం లాగా) వాటిలో మోయగలిగినన్ని చీరలు తీసుకుని వెళ్ళి విటుడు వేశ్యకు ఇప్పటం జరుగుతుంది’. (వేంకటరావు, నిదదవేలు. 1981: 12)

పండితారాధ్య చరిత్రలో వేశ్యజీవనంలో భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది. “ప్రాథమిక అనే వేశ్య గురుభక్తుండారిని తిరస్కరించి, వేశ్యల పొంద వల్ల శీలభంగము, కళ్ళు కనిపించకపోవడం, ప్రతభంగం,

నష్టులపాలు కావడం, మనసు తాపము, ధనహోని, ముక్కికి దూరం కావడం అనే ఏడువిధాల నష్టులున్నాయని చెప్పింది.” (జ్యోతి, పి. 2006:1) ఈ విధమైన భిన్న మనస్తత్తుం కలిగిన వేశ్యలు కూడా కనిపిస్తారు.

శైవయుగానంతరం సాహిత్యంలో శ్రీనాథుని వరకు దేవదాసీలు లేదా వేశ్యలు అంతగా కనబడరు. అక్కడక్కడ సానుల గూర్చి ప్రస్తావ వస్తుంది. ‘శ్రీనాథుడు సానివాడను వర్ణిస్తూ రాసిన పద్యంలో

“పదునాల్గు మహాయుగముల
ముదకగు భీమేశ్వరునకు మొగచ్ఛైయుం
దదు సానిపెండ్లి యెప్పుడు
నది దక్కారామ మహిమ మగునోకాదో”

ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరునికి సానులనిచ్చి పెళ్ళి చేయడం జరుగుతుంది.’ (పైదే. 63) దాతలు, తల్లిదంప్రులు యువతులను దేవాలయానికి దానమిచ్చి, దేవునితో పెళ్ళి జరిపిస్తున్నారు. శ్రీనాథుని కాలం (15వ శతాబ్ది) నాటికి కూడా ఇంకా అమ్మాయిల్ని దేవాలయాలకు దానమిచ్చి దేవదాసీలుగా లేదా సానులుగా చేస్తున్న విషయం తెలుస్తుంది.

ధూర్జులీ శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాత్ముము చతుర్ధాశ్వానంలో వేశ్యలున్నారు. వీరు మామూలు వేశ్యలు కారు. కాళహస్తీశ్వరున్ని దర్శించి తరించాలనే భక్తిత్వార్థాలు గలవారు. మధురాపురిలోని మాణిక్యవల్లి అనే వేశ్యకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వీరి వృత్తాంతం ఇందులో ఉంది. మాణిక్యవల్లికి డబ్బుసంపాదన అంటే మక్కువ ఎక్కువ. ధనముంటే శివునికి అభిలోపచారములు చేయవచ్చునని ఆమె అభిప్రాయం. కానీ ఈమె కుమార్తెలు మాత్రం దానికి విరుద్ధంగా కనిపిస్తారు. వీరికి శివభూతి ఏర్పడడానికి కారణం “జననాంతరవాసన” అని ధూర్జులీ పేర్కొనడం జరిగింది. ముందుజన్మలో వీరు తప్పక దేవదాసీలై ఉంటారు. ప్రస్తుత జన్మలో వేశ్య కడుపున పుట్టినా వీరికి గతజన్మ సంస్మారం వలన శైవభక్తి అచ్చి ఉంటుది. అలాగే శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాత్ముము మొదటి ఆశ్వసంలో శివుడు మాయా జంగముడై ఒక వేశ్య ఇంటికిచ్చి ఆమెతో సుఖించే కథ ఒకటి ఉంది. ఈ దానికి నారాయణవనం పాలకుడైన యాదవరాజు కొలువులో ఉద్యోగం ఉంది. ఆమెకు జంగములంబే స్వామీత్తు శివుడు అన్నంత భక్తి ఉంది. శివుడు రాజభక్తిని పరీక్షించాలని మాయా జంగముడుగా పచ్చాడు. ఈ కథను బట్టి ఈ దాని దేవదాసి అయివుండవచ్చు. దేవదాసీగా శివభక్తి, రాజభక్తి ఈమెలో ఉన్నాయి. దేవదాసీలు దేవాలయాలకే పరిమితం కాకుండా రాజాంతఃపురాలలో కూడా పనిచేసే వారనడానికి ఈమె కథ నిదర్శనం. జంగముడు శివుడు అవతారమని నమ్మి ఆ దాని అతనికి ఆతిధ్యమిచ్చింది. భక్తి పరవశమై తనను తాను సమర్పించుకున్నది. ఈ లక్షణం భక్తిలో వరాకాప్ట. ఒకప్పుడు దేవదాసీలు ఇలా కూడా ఉండేవారు.

అలాగే ధూర్జులీ శ్రీకాళహస్తీశ్వర మహాత్ములో వారవనిత అనేవదం కూడా కనిపిస్తుంది.

“స్తుతమతిష్ఠైన యాంధ్రకవి ధూర్జులీ పల్ముల కేలగల్లే నీ యతులిత మాధురీ మహిమ....

అని శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు ఇచ్చిన సమస్యను తెనాలి రామకృష్ణుడు పూరించిన విధానం చూస్తే ...

... హా! తెలిసెన భువనైక మోహనో

ధత సుకూమార వారవనితా జనతా ఘనతాపహార సం తత మధురాధరోదిత సుధారసధారల గ్రోలుటం జమీ!”

అని సమాధానం కనబడుతుంది. ఈ సందర్భంలో ఒకచిన్నకథను చెప్పుకోవచ్చు. తెనాలి రామకృష్ణుడు పై సమస్యను పూరించడానికి పక్కం రోజులు సమయం తీసుకుంటాడు. ఆ పక్కం రోజులు తెనాలి రామకృష్ణుడు ధూర్జులీ ఇంటిముందు మారువేషంలో తిరుగు తూంటాడు. ధూర్జులీ దినపర్యాను ప్రతిరోజు గమనిస్తుంటాడు. “ధూర్జులీ ప్రతినిత్యం వంచపంచ ఉపకాలాన లేచి, కాలకృత్యాలను మగించుకొని శివిడ్కుకు కూర్కాని ఒకటొకటిగా స్తోత్ర నివేదన, భస్మస్తానం, భస్మధారణం, రుద్రాక్షధారణం, సంధ్యావందనం, లింగార్థనం, ఇష్టవేషారాధనం, వైవేద్యం పూర్తికాగానే కొద్దిసేపు విత్రమించి ఆ తర్వాత భోజనభాజనాదులు ముగించుకొని, అస్త్రస్త్రవేశానికి ఆవశ్యకమైన తీరున పండిత వేషాన్ని ధరించి కొలువుకు వెళ్లి వస్తుండటం, ఇంటికి రాగానే మరుసటినాడు నభలో వినిపించవలసిన గ్రంథ భగానికి సమాయత్తమవుతుండటం మూలాన రామకృష్ణుడికి పెద్దగా పనికి వచ్చే ఆచూకీలేచీ పొడచూప లేదు. పక్కంతం కావచే సమయానికి అన్నాళ్ళగా పదుతున్న శ్రమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరై, రాజుగారికిచ్చిన మాట తప్పేట్లున్నదని భయవడుతున్న తరుణంలో రామకృష్ణుడు ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది. ధూర్జులీ కొలువు నుంచి తిరిగి రాగానే కొంతసేపు సేదతీరి, మునిమాపు వేళయేనరికి దాబు, దర్శం మీరిన భోగరాయ వేషాన్ని ధరించి, ఇంటినుంచి బైటపడి, పదేపదే అటూయిటూ చూసుకొంటూ - నాగవాసం దారి పట్టాడట. రామకృష్ణుడు ఆయనను అనుసరిస్తూ ఆయన ఇంటిలోకి వెళ్ళాక, బయట అరుగు మీద చేతిని తలక్రింద దిండుగా అమర్చుకొని రాత్రంతా అక్కడే తీరికగా విత్రమించాడట. ధూర్జులీ తెల్లవారుజామున తలుపు తెరుచుకొని బయటకి వచ్చి అరుగు మీదున్న రామకృష్ణుడ్చీ చూసి గుట్టు రట్టయిందని గ్రహించి, ఇక చేసేదేమీ లేక, దైవం మీద భారం వేసి ఇల్లు చేరుకొన్నాడట.” (మురళీధరరావు, ఏల్చారి. 2014:1) అదే రోజు రాయల సభకు వెళ్లి రామకృష్ణుడు పైన చెప్పినవిధంగా సమస్యకు చమత్కార పూరణ చేశాడు. ఈ విషయం వలన ధూర్జులీకవి వేశ్యలోలుడు అని తెలుస్తుంది. అంతేగాకుండా ధూర్జులీకవి మనుముడైన కుమార ధూర్జులీ అభిప్రాయం ప్రకారం

“ధూర్షభి మహికని వేశ్వర్లోలుడైనంత మాత్రమను అతని భక్తికిగాని, వాక్యాధికి గాని, కీర్తికిగాని ఎట్టి భంగము కలుగదు. ఈ విషయమును మనము శ్రీనాథులను తారాజులుగా గ్రహించవచ్చును. వేశ్వర్సేవము సుకవులకు గుణాదాయకముగాని, దోషావహము కానేరదు. రక్తిపాకము పొందిన పిదపనే భక్తి. ‘విషయాన నివర్తనే నిరాహారస్య దేహినః’ అను భగవద్గీతోకి ననుసరించి ‘కామిగాక మోక్ష కామి’ యగుట యనంభవమనుట స్ఫ్ప్తము” (రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1966: 5, 6.) దీనినిబట్టి ఆరోజులలో వేశ్వులు లేదా వారకాంతులు రాజులకు, సంపన్ములకే కాక కవిపండితులకు కూడా లైంకంగా ఉపయోగపడేవారని తెలుస్తుంది.

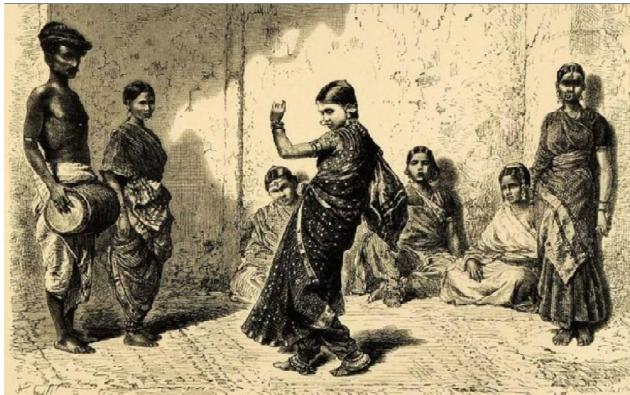
దళ్ళిఖాంద్రయుగ వాళ్ళయు చరిత్ర ప్రథమభాగంలో విప్రసారాయణ చరిత్ర కలదు. ఇందులో కూడా వేశ్వల ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. శ్రీరంగ క్షేత్రమున విప్రసారాయణుడను వైష్ణవ బ్రహ్మచారి ఉండేవాడు. ఆ ఊరిలోనే దేవదేవి అనే వేశ్వ కూడా కలదు. ఒకరోజు దేవదేవి విప్రసారాయణుని చూసి “ఈ వైష్ణవభక్తుని మత్స్యదాసునిగా జేసేదనని యామె ప్రతిని గైకానెను. ఎట్లో వంచన చేసి, యా వీర వైష్ణవుని మనసు కరిగించి యాతని తన దాసునిగా దేవదేవి చేయగలిగెను. వలపు రెకెత్తినంతనే యా ఘోటక బ్రహ్మచారి, సానిదాని సాత్తు విదువలేక యామెతో గూడ సానివాడ కేగును. దేవదేవి రాజగోపాలస్వామి సేవకురాలు. ఆమెయు నామె యక్కయు బూర్ప జన్మమున దివ్యాంగనలనియు ‘ద్విజనందనునకు నిజనందన రసావేశంబు గల్చింప’ శారియే వారిని వారాంగనలుగా పుడమిని స్ఫ్యజించెను” (రామసరసింహము, కాకర్ల. 1955: 115, 123, 124) దీనినిబట్టి దేవదేవి అనే వేశ్వ రాజగోపాలస్వామి అలయము లోని దేవదాసీ అయిఉండవచ్చు. లేదా నాట్యరూపంలో ఆస్వామిని కొలుస్తుండవచ్చు. దేవదాసీల పని కూడా నాట్యరూపంలో దేవుణ్ణి ఆరాధించడమే.

ప్రాచీన కావ్యాలలో పురవర్ణనలలో ఎక్కువగా వేశ్వవర్ణన కనిపిస్తుంది. క్రీడాభిరామం సీసపద్యంలో ఒక వేశ్వ దేవాలయంలో దిపారాధన... మొదలైన పనులు చేస్తుంది. ఈ విషయాల్ని బట్టి కావ్యాలలోని వేశ్వలే దేవాలయాలలోని ఒకపుటి దేవదాసీలు అని తెలుస్తుంది. అయితే కావ్యాలలో కనిపించే వేశ్వలంతా దేవదాసీలు కానవసరం లేదు. ప్రబంధాల కాలం నాటీకి వేశ్వలకు ఒక కులం ఏర్పడింది. అదే వేశ్వకులం లేదా భోగం కులం. ప్రబంధాలలో వేశ్వలకు సంబంధించిన వర్ణనలు అనేకం కనిపిస్తాయి. విజయసగర యుగసాహిత్యంలో కనిపించే వేశ్వలు ప్రాచీనకాలం నాటి దేవదాసీల వారనులుగా కనబడతారు. కాలక్రమేణా వీరిలో భక్తిభావం తగ్గిపోయింది. రాయల యుగంలో దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఉత్సవాలు, పూజాకార్యక్రమాలు మొదలైనవన్నీ జరిగేవి. వీటన్నింటిని చూసుకోవడానికి దాసీలుండేవారు. అయితే దేవాలయ దాసీలు

అంతఃపురాలకు, అంతఃపుర దాసీలు దేవాలయాలకు మారుతుండే వారు. వీర కాలంలో చాలామంది నర్తకీమణులు తిరువతి దేవస్థానానికి పంపబడినట్లు దేవస్థానంవారు ప్రకటించిన శాసనాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది.

తిరువతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని నాలుగాళ్ళ మంటపాలలో ఒకప్పుడు దేవదాసీలు నాట్యం చేసేవారు. క్రీ.శ. 13వ శతాబ్దం నుండి దేవదాసీలు తిరుమలలో ‘విలాసినీ’ అనే సృత్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు. ఈ విధంగా సృత్యాన్ని ప్రదర్శించే దేవదాసీలను విజయసగర రాజులు ‘ఎంపెరు మానదీయర్’ అని పిలిచేవారు. వీరినే తిరువీధుల సానులు అని కూడా పిలిచేవారు. సెవ్యుసాని, శేష్పుసాని, ఎక్కు, ఆమె కూతురు నాచ్చి, కుప్పుసాని, తిప్పుసాని, తిరువేంకట మాణిక్యం, లింగసాని మొదలైనవారంతా తిరుమల ఆలయంలో సేవలు చేశారు. మొదట దేవునిసేవకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ దేవదాసీలు తర్వాత దేవాలయాలపై పెత్తనం చేసే రాజుల సేవకు కూడా వినియోగింపబడ్డారు. రాజుల ముందు నాట్యం చేసి వారి మనసుకు అనందం కలిగించడం మాత్రమే కాకుండా శారీరకంగా కూడా దేవదాసీలు రాజులను సంతృప్తి పరచాల్సి వచ్చింది. తదనంతరం రాజు యొక్క పరివారానికి, అలాగే ఊరి పెద్దలకు, సంపన్ములకు అందరికీ... దేవదాసీలు సేవలు అందించాల్సి వచ్చింది. ‘కళలకు, దేవుడి సేవకు మాత్రమే పరిమితమైన దేవదాసీలు పదమూడు, పద్మాలుగు శతాబ్దాల కాలానికి శరీరాన్ని అమ్ముకునే స్థాయికి వచ్చారు. ముస్లింల వల్ల రాజకీయ అనిఖ్యతి ఏర్పడింది. రాజ్యం, ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది. సమాజంలో విలువలు పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా విజయసగర రాజుల పాలన మధ్యకాలం నుంచి వీరి సంప్రదాయ కళను పోషించే పోలకులు, ఆలయాలు, సమాజం లేకపోయింది. దేవదాసీలు పేదరికానికి ఒలై వీరి సంప్రదాయం దిగజారడంతో వీధిసానులుగా మారిపోయారు. వీరు గుడిసానులై, గుడిసేచ్చిలై చిన్నచూపు చూడబడ్డారు. చివరక వేశ్వలుగా పిలువబడుతున్నారు.’ (శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పేట. 2014: 54)

పాశ్చాత్యల ప్రభావం

పాశ్చాత్యల రాక్షో మనసంస్కృతిలో విపరీతంగా మార్పులు వచ్చాయి. ఆంగ్నీయుల రాక్షో దక్షిణభారత దేశ సంస్కృతిలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ప్రజలలో దైవభక్తి తగ్గి హేతువాద దృష్టి వచ్చింది. దేవాలయ సంస్కృతి విచ్చిన్నమవుతూ వచ్చింది. అందులో భాగంగా దేవదాసీ వ్యవస్థలో కూడా మార్పులు వచ్చాయి. దేవాలయాలలో పనిచేసే దాసీల సంఖ్య అంటే దేవదాసీల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. దీనికి గలకారణం అంగ్రేప్రభుత్వం దేవదాసీల ఆస్తులను స్వాధీన పరచుకోవడం. కాలక్రమేణా దేవదాసీలకు జీవనభ్యాసి కరువైంది. దీంతో జీవనభ్యాసికోసం వీరు వేశ్య వృత్తిని చేపట్టారు. దేవదాసీ వేశ్యగా మారే కాలానికి తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభమయింది. అందుకే ప్రాచీన కావ్యాలలో దేవదాసీ అనేవదం కనిపించదు. వేశ్య అనే పదమే కావ్యాలలో వాడబడింది. ఈ కావ్యాలలో కనిపించే కొంతమంది వేశ్యలలో మొట్టమొదట దేవదాసీలుగా ఉండి ఆ తరువాత వేశ్యలుగా మారినవారు ఉండవచ్చు లేదా దేవదాసీ సంతతివారైనా కావచ్చ. ఎందుకంటే ఈ వేశ్యలలో దేవదాసీల స్వభావాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే దేవదాసీలు నిర్వసితి విధులను వీరు కూడా నిర్వితస్తుంటారు. ఉడాహరణకు వేశ్యలు దేవాలయాలో చేసే పనులు “మహానీయ దేవ గంధర్వాప్సరో వేశ్యాజాతి... చాపర వ్యంజన వీటికా కరండ పాదుకాముకుర దీపికా సంగీత నాట్యమ్యవచార సేవా విశేషంబుల ప్రతి సంధ్యంబును బల్యంకికా సేవా బహిర్విజయాది భోగావసర సమయంబున సేవించుచుండుదురు” అని వచనభండంలో వేశ్యలు భీమనాథుని వింజామరలతో విసరడం, దీపాలు పెట్టడం, సంగీతనాట్యాది సేవలు చేయడం, పల్లికి మోయడం మొదలైన పనులు చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. ఇప్పునీ దేవుని భోగావసరాలు కూడా అని ఈ వచనం పేర్కొంటున్నది. దీనినిబట్టి వేశ్యలు, భోగంవారు దేవదాసీలేనని తెలుస్తుంది. (రామగోపాల్ రెడ్డి, యిన్. ఆంధ్రశాసనాలు - సాహిత్యంలో ప్రతిఫలించే దేవదాసీ వ్యవస్థ 61)

తెలుగు సాహిత్యంలోని వేశ్యలే ఒకపుటి దేవదాసీలని అర్థమవుతుంది. అయితే కావ్యాలలో కనిపించే వేశ్యలంతా దేవదాసీలు

కానవసరం లేదు. వేశ్యలకు వివాహ అర్ఘత రావడానికి గల కారణం ఆరోజులలో దేవదాసీలుగా సంఘంలో వారికుండిన గౌరవప్రదమైన గుర్తింపు. మధ్యయుగంలో దేవదాసీలను సంపన్నులు పెళ్ళి చేసుకునే పద్ధతి కూడా కనిపిస్తుంది. మధ్యయుగం వరకు ప్రధానంగా ఉన్న దేవదాసీ వ్యవస్థలో తదుపరి కొన్ని మార్పులు వచ్చి తెలుగు సాహిత్యం ప్రారంభం నాటికి దేవదాసీ వ్యవస్థ వేశ్యవ్యవస్థగా మారి రాను చివరికి పతనస్థితికి చేరుకుంది.

వ్యాస పరిమితి

దేవదాసీలు ప్రాచీన తెలుగుసాహిత్యంలో చాలావరకు వేశ్యలు గాను, వారకాంతలుగాను, సానులుగాను పిలువబడుతున్నారు. ఈ వ్యాసానికిగానూ పాల్యూరికి సోమన బనవపురాణం, పండితారాధ్య చరిత్ర, శ్రీనాథుని క్రీదాభిరామం, భీమేశ్వర పురాణం, ధూర్జటి శ్రీకాళహస్తిశ్వర మాహాత్మ్యము (చతుర్ధాశ్వాసం), దక్షిణాంద్రయుగ వాజ్యయ చరిత్ర ప్రథమభాగం (విపునారాయణ చరిత్ర) గ్రంథాలను మాత్రం అధ్యయనం చేసి అందులోని వేశ్యల, సానుల, వారకాంతల ప్రస్తావన వచ్చిన కొన్ని సందర్భాలను చర్చించడం జరిగింది.

ఉపయుక్త గ్రంథసూచి

- జోతి, వి. సెప్పెంబర్, 2006. పాల్యూరికి సోమనాథుని సాహిత్యంలో వేశ్యవ్యవస్థ(వ్యాసం). ఈమాట వెబ్మ్యాగజైన్.
- ముర్ఖీధరరావు, ఏల్యారి. జనవరి1, 2014. స్తుతమతియైన యాంద్రకవి వ్యాసం. మాలిక పత్రిక.
- రామగోపాల్ రెడ్డి, యిన్. ఆంధ్రశాసనాలు - సాహిత్యంలో ప్రతిఫలించే దేవదాసీ వ్యవస్థ. (సిద్ధాంతగ్రంథం)
- రామస్యామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, వి. 1966. ధూర్జటి శ్రీకాళహస్తిశ్వర మాహాత్మ్యము (ప్రథమాశ్వాసం లఘుతీకా). వావిళ్ళ ప్రెస్. మద్రాసు.
- వెంకటరామ నరసింహము, కాకర్ల. 1955. దక్షిణాంద్రయుగ వాజ్యయ చరిత్ర ((ప్రథమభాగం)). యమ. ఎన్. ఆర్. మూర్తి అండ్ కో. విశాఖపట్టణం.
- వేంకటరావు, నిదదవోలు. 1981. బనవపురాణం. భ్రమరాంబా మల్లికార్జున దేవస్థానము. శ్రీశైలం.
- శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పేట. సెప్పెంబర్ 24, 2014. తిరుపతి కథలు వ్యాసం (తిరుపతి దేవదాసీలు). నవ్యపత్రిక.
- పాల్యూరికి సోమనాథుడు - బనవపురాణం, పండితారాధ్య చరిత్ర
- శ్రీనాథుడు - క్రీదాభిరామం, భీమేశ్వరపురాణం
- ధూర్జటి - శ్రీకాళహస్తిశ్వర మాహాత్మ్యము (చతుర్ధాశ్వాసం).

