

महिला उपन्यासकार (कृष्ण सोवती, प्रभा खेतान, चित्रा मुद्रगल, अनामिका) और नारी विमर्श

पायलदीप

सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग

महाविद्यालय: गुरु नानक कालेज फॉर गर्ल्स, श्री मुक्तसर साहिब

वर्तमान शताब्दी नारी अस्मिता, नारी अस्तित्व, नारी चेतना, सशक्तीकरण और नारी विमर्श के नाम है। जब से ही नारी के सशक्तीकरण का वर्ष मनाया जाना आरम्भ किया तभी से नारी, महिला, स्त्री शब्द मुददों के सागर की अतल गहराई से धरातल पर उभर कर सामने आए है। यह अपनी अर्थवता में कितना भी गहरा हो परन्तु आज सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं मीडिया, विज्ञापन सतओं उद्यमियों फिल्म अर्थात विश्व स्तर पर सम्पूर्ण जगत में उथल-पुथल मचा देने वाला सिद्ध हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से सोचकर नारी उत्थान की बात करता है। साहित्य का ज्वलन्त मुददा नारी अस्मिता ही है। प्राचीन काल से अर्थात सदियों से शोषित, दलित, पितृ सतात्मक समाज में पीछे की गई नारी को केन्द्र में रखकर अनेक लेखक-लेखिकाएँ संघर्षरत है। प्रत्येक दिशा में नारी पुकार है, उसी की गुहार है। नारी उत्थान और नारी की अस्मिता के संकट को दूर करने के लिए केवल नारी सेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी ही नहीं है, अपितु नारी में स्वयं ऐसी सजगता एवं क्रियाशीलता पनप रही है क्योंकि जितना समय नारी स्वयं अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति सजग, सुचेत और समझदारी का प्रयोग नहीं करेगी, उतना समय वह समाज में अपना उच्चतम अस्तित्व प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसी लिए नारी में स्वयं सुचेतना सजगता उत्पन्न हो रही है। भारतीय समाज में नारी अस्मिता की खोज करने की दृष्टि के लिए समाज और साहित्य दोनों के लिए केवल साहित्य ही नहीं अपितु सामाजित और सांस्कृतिक स्थिति का योगदान भी रहता है। किसी एक को लेकर नारी अस्तित्व को पहचानने की कोशिश प्रायः अपूर्ण, असफल

होती है। इक्कीसवीं शताब्दी में नारी विमर्श एव स्वतंत्र विकसित विमर्श के रूप में पहचाना जा रहा है।

(नारी + विमर्श) एक ऐसा विमर्श है जो नारी सम्बन्धी समस्त चर्चाओं को लेकर चलता है। पुरुष प्रधान समाज में नारी की हैसियत, अधिकार, अस्मिता, अस्तित्व को लेकर कुछ ऐसे प्रश्न हैं। जिनका उत्तर नारी विमर्श में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

नारी विमर्श का अर्थ है - मानव मुक्ति। मानव मुक्ति में लिंग और वर्ग का भेद नहीं रहता। वास्तव में जहाँ नारी में 'स्व' के प्रति सावधानी, 'में' के प्रति चिन्ताभाव और अपने अधिकार का अहसास है, समझना चाहिए वही से नारी विमर्श का सूत्रपात है। नारी विमर्श का प्रधान प्रयोजन जनतंत्र के साथ-साथ पारिवारिक प्रजातंत्र की स्थापना है। जब तक नारी जाति को समान अधिकारों की प्राप्ति ही नहीं होगी, तब तक सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र तथा देश की स्वाधीनता की बातें हवा में महल उसारने वाली बात ही होंगी।

हिन्दी साहित्य में नारी का चित्रण आदिकाल से होता आया है। नारी विमर्श की परम्परा से होता आया है। नारी विमर्श की परम्परा को स्पष्ट करते हुए लिखा भी गया है - "भारतीय साहित्य में नारी विमर्श का प्रथम दस्तावेज वासायन का 'काम सूत्र' तथा बौद्ध कालीन 'थेरीगाथा' रही है क्योंकि वही स्त्री की स्वंत्रता दिखाई देती है।" पितृसत्तात्मक समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए स्नीत्व की जो परिभाषा सौंपी गई है, उसमें केवल रुढ़ि की घेरेबंदी नहीं है, अमानवीयता और असमानता के ऐसे अंधवियवासी अनुशासन भी दिखाई देते हैं कि एक क्षण के लिए मन आक्रान्त हो उठता है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" की धरती पर शक्तिस्वरूपा प्रतिष्ठित की गई नारी की अस्तित्वगत सामाजिक वास्तविकता आखिर है क्या? कौन सी ऐसी परिभाषा है। कौन सी ऐसी छवि है, जो नारी की अस्मिता में अपनी पहचान है? परम्परा में ढली नारी के मस्तिष्क में अपने आपको पहचानने का क्रम उसका संघर्ष बना। यथास्थिति ही उसकी निर्धात है और उसने स्वीकार भी किया। यही स्वीकृति उसने अपनी संतान अथवा अपने भविष्य की नारी को विरासत के रूप में दी। खंडे से बधी हुई गाय में और उसमें अंतर है, उसने

कभी नहीं सोचा, उसके हिस्से का आकाश छोटा क्यों है? सूर्य की रोशनी उसके लिए सीमित क्यों है? स्वतंत्रता उसके लिए वर्जित क्यों है? उसने कभी नहीं सोचा।

तीसवीं शताब्दी के आरंभ ने उसे उसके हिस्से का आकाश दिया - शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से जागरूकता से उसके भीतर दर्द उपजा, इस से उसकी सोच उपजी, सोज से चेतना उपजी और फिर चेतना से अभिव्यक्ति मिली, जो आगे चलकर उसके अस्तित्व को लेकर महा सफल सिद्ध हुई।

अपनी रचनाओं में नारी विमर्श को एक सशक्त और नवीन मोड़ देने वालों में कृष्णा पेबती का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृष्णा पेबती एक ऐसा नाम है, जो साठ के दशक से लेकर इक्कीसवीं सदी के आरम्भ तक एक लंबे कालखण्ड को समेटे हुए है। कृष्णा की रचनाएँ नारी चेतना की विकास यात्रा को प्रस्तुत करती हैं। कृष्णा के उपन्यास 'डर से बिछड़ी से लेकर 'समय सरगम' तक की यात्रा इसी का प्रमाण है।

उपन्यास (1958) ई. में डर से बिछड़ी की पाशों यात्रा उस समाज में रहती है जहाँ एक बार थिरका पाँच जिंदगानी धूल में मिला देगा। उसके लिए मामा-मामी की प्रताड़ना सहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं परन्तु वह घर से भागकर एक साहसिक प्रयास तो अवश्य करती है जो नारी चेतना के उदय का आरम्भ माना जा सकता है। 'डर से बिछड़ी' आदि से अन्त तक पाशों की करुण गाथा है। कृष्णा पेबती ने पाशों के माध्यम से पारिवारिक परिवंश में नारी हृदय की मनः स्थितियों व भावनों का कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है।

कृष्णा पेबती का उपन्यास **मित्रो मरजानी** जो 1966 ई. प्रकाशित हुआ, अत्यन्त चर्चित और विवादास्पद उपन्यास है। इस उपन्यास की नायिका मित्रों पारम्परिक मूल्यों, मर्यादों की पुरानी नींवों को तोड़ती, शहतीरों को तोड़ती एक दम अलग और अनोखे पात्रों में अववर्तित होती है। उसका आचरण समाज के चौखटे में न समाकर एक भिन्न नैतिक मूल्यांकन की अपेक्ष रखता है। पंजाब के प्राचीन संयुक्त परिवार की मंझली बहु और सरदारी लाल की पत्नी अपने पति के ठण्डे आचरण से परेशान मित्रों अपनी शरीरिक जरूरतों को खुले शब्दों में व्यक्त करती, सास-ससुर तथा

परिवार के अन्य सदस्यों को चुनौती देती विद्रोह का स्वर बुलंद करती है कि अगर वह माँ नहीं बन सकी तो इस में उसका नहीं, उसके पति का दोष है।

त्याग, समपूर्ण, शील, संकोच, सतीत्व और मातृत्व की छवि से अलंकृत भारतीय नारी के बीच मित्रों का यह अनपक्षित रूप अचानक विस्फोट करता हुआ सम्पूर्ण नारी संसार को भले ही लज्जा जाता है पर एक बात हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि भारतीय नारी के लिए मित्रों अपवाद ही सही पर एक अर्थ में नारी अस्मिता और नारी चेतना के आरम्भ का प्रस्ताव बिंदु कही जा सकती है।

तीन पहाड (1968) उपन्यास के माध्यम से कृष्ण सोबती जी ने नारी के प्रेम में विफल होने पर उसकी आँसुओं से भरी स्थिति का उल्लेख किया है। प्रेम-त्रिकोण के माध्यम से स्नेहमयी नारी की स्थिति को दर्शाया है। नायिका 'जया' की मन स्थिति को प्रकट किया है जो प्रेम में असफल होने के कारण और अवसाद से भरी है।

1972 में प्रकाशित सोबती जी का उपन्यास 'सूरजमुखी' अंधेरे के नारी सम्बन्धी चर्चित उपन्यास है। इस में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है। 'रति' बचपन में बलात्कार का शिकार होती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर होता है। वह आसहिष्णु, क्रूर और फ्रिजिड हो जाती है। अंत में दिवाकर के सम्पर्क में आकर उसे पूर्ण समर्पण कर देती है। उसे कामविकृति से मुक्ति मिल जाती है। उसे इस बात का अहसास होता है कि उसे पुरुष से केवल शारीरिक नहीं अपितु मानसिक तृप्ति भी चाहिए। इस में परम्परा से हटकर साहसिक कदम उठाया है।

कृष्ण सोबती का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत 'जिदगीनामा' (1979 ई.) की नारियाँ चाची महरी, राबयाँ, फतेह भी अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनती है।

ऐ लडकी उपन्यास सोबती जी की नारी केन्द्रित यह माँ-बेटी के बीच हुए हार्दिक संवादों का ही कच्चा चिट्ठा नहीं बल्कि समग्र नारी-जीवन पर केन्द्रित उपन्यास है। नारी के बदलते दृष्टिकोण हुई को लेकर कृष्ण जी एक खास बौद्धिक तेवर के साथ उपस्थित हुई है जहाँ रोमांटिक भावुक दृष्टि को नकार कर वैचारिकता के धरातल पर नारी जीवन को प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास की प्रमुख

की पात्र अम्मू की बातों में नारी जीवन के उत्थान हेतु अत्यन्त सारगर्भित संदेश है “उसका वक्त तब सुधरेगा जब वह अपनी जीविका स्वयं कमाने लगेगी।” अंतिम समय में अम्मू की पुकार हर नारी की पुकार बन जाती है, “तितली नही माँग रही, अपना माँग रही हूँ। मुझे दे दो! तजी हवा में साँस लेने दो।

दिलोदानिश के स्त्री पात्र, कुटुम्ब प्यारी आयामों को छुन्ना भी नारी चेतना के विकास के विविध आयामों को पस्तुत करते हुए पृसतात्मक व्यवस्थ की परते उघाड़ते है। नारी चरित्र के विकास के रूप में परिणति समय-सरगाम उपन्यास की आरण्या से मुक्त, निर्णय लेने में स्वतंत्र, गलत का प्रतिरोध करने में सक्षम, असुरक्षा के भाव से परे दृढ आत्मविश्वास से लबालब नारी के रूप में उभरी है। पाशों से लेकर आरण्या तक सोबती जी नारी चेतना के क्रमिक विकास को अत्यन्त सफलतापूर्वक करती है।

प्रभा खेतान जी ने नारी विमर्श से सम्बन्धित अपने अनेक विचार दृढता से प्रदान किए है। अपने विचारों में इन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अन्तर्गत नारी की स्थिति का आकलन करते हुए उसे एक निर्दिष्ट दिशा देने का प्रयास किया है। अपने उपन्यास पीली आँधी तथा छिन्नतस्ता में कलक्ता के मारखाडी समुदाय की नारी स्थिति एवं निर्धात को उजागर करती है, जिसकी भोक्ता वह स्वयं रही है।

पीली आँधी (1996) उपन्यास प्रभा खेतान की महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है। नारी सम्बन्धी समस्याओं यथा परिवार में नारी की स्थिति, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध, प्रेम एवं विवाह, तलाक और पुरुष वर्ग के विरोध में नारी का स्वतंत्र अस्तित्व एवं उसका अवदान आदि की दृष्टि से इस कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इस उपन्यास के अन्तर्गत नारी पात्र सोमा, राधा बाई, पद्मवती मारवाडी समाज की परम्पराओं, मयदाओं से बंधी नारियाँ जो अपनी जीवन का निर्णय स्वयं नहीं हो सकती। सोमा यह प्रयत्न करती है परन्तु वह आत्म-विश्वासी पात्रा नहीं है वह कहती है कि तुम कुछ भी नहीं सोमा बस झाग हो मिहकशेक के गिलास में तैरने वाला झाग।

नारी के अधिकार से प्रभा खेतान का तात्पर्य एक स्वतंत्र अस्तित्व वाले प्राणी के रूप में नारी की इयता का त्याग कर निम्नवर्गीय अध्यापक के साथ अपनी जिंदगी व्यक्ति करना स्वीकार

करती है, क्योंकि वह उस को अच्छी तरह सोमा ने सम्पत्ति लेने से इन्कार कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राप्त कर चुकी नारी की चारित्रिक दृढता और उदारता को स्पष्ट किया है।

छिन्नमस्ता (1943) उपन्यास चाहे पीली आँधी से पलहे की रचना है, परन्तु पीली आँधी में प्रभा खेतान ने नारी स्थिति को केवल उदघटित किया। मुक्ति का पथ नहीं खोजा वही छिन्नमस्ता में स्त्रीपति, परिवार और बच्चों के बिना जीवन देखने अर्थात् व्यतीत करने में समर्थ है, अपने व्यक्तित्व को लेकर सजग है। यह नारी की अपनी निर्धात से संघर्ष व अपने 'स्व' के निर्माण की कथा है।

छिन्नमस्ता उपन्यास की पात्रा प्रिया के दो घर है। एक माँ का और दूसरा ससुराल का। ससुराल की स्थिति ऐसी है कि परिवार में चार प्राणी होते हुए चारों की अलग-2 दिशाएँ है। ससुर का दूसरा परिवार होने के कारण परिवारिक तनाव उत्पन्न होता है।

प्रिया परम्परागत विवाह के बोझ को वहन करती हुई अंतः एक कठिन फैसला लेती है कि एक सुखी वैवाहिक जीवन से अच्छा कुछ नहीं, मगर कितने लोगों को यह नसीब होता है? फिर मरे हुए सम्बन्धों को ढोने की क्या जरूरत? पति यहाँ तक कि बेटे का भी प्रेम भंग करके वह अपना स्वतंत्र रास्ता ग्रहण करती है। एक प्रौढ़ मुकाम पर पहुँचने के बाद वह पाती है कि "अड़तालीस वर्ष की आयु में पूरी की पूरी साबुत औरत हूँ जो जीवन को झेल नहीं रही बल्कि हँसते हुए व्यतीत कर रही हूँ।" आत्म विश्वासी प्रिया अपने एकांक एवं ठहरे पलों में दन्द्र ग्रस्त हो जाती है और दो सदियों के मिलान बिंदु पर खड़ी नारी की दुविधा को साकार करती है।

'आओं पेपे घर चले' (1990) उपन्यास में प्रभा खेतान जी ने अमेरिका के तीन शहरों लास एंजेल्स, सेंट लुइस और न्यूयार्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमेरिकी नारी जीवन की अन्तर्व्यथा का उदघाटन किया है। इस में आईलिन, मिसेज डी, कलारा ब्राउन, मरील, मिसेज हैल्गा बेरी, कैथी आदि अनेक नारी पात्र है। सथी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और आत्मनिर्भर है, किन्तु सभी अपने सीने में दर्द का दंश दबाए हुए है। सभी पुरुषों की स्वार्थपरता और निष्ठुरता का शिकार है।

आइलिन का अनुभव है “माई डियर! औरत कहाँ नहीं रोती और कब नहीं रोती। वह जितना ही रोती है, उतनी ही औरत होती जाती है।” अमेरिका की तेज व्यवसायिक जिंदगी ने मानवीय संवेदना का श्रय किया है। वहाँ के जानवरों में कही अधिक मानवीयता है। आइलिन का कुत्ता ‘पे-पे’ उसकी समाधि पर आँसू बहाता है, लेखिका उस से पुत्र जैसा अपनत्व अनुभव करती है। उपन्यास की अन्तिम पंक्तियों में उसे याद करती हुई कहती है पे पे क्या तुम्हारे गले में मेरा कड़ाई वाला कालर अब भी बंधा है। उपन्यास का नाम ‘आओं पे पे घर चले’ उसे केन्द्रीय पात्र की भूमिका प्रदान करता है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश की नारी की पीडा का उदघाटन करके प्रभा जी का यह उपन्यास विशिष्ट और महत्वपूर्ण है।

चित्रा मुद्गल ने जगत में होने वाले नारी शोषण को सार्थक औपन्यासिक परिणति देकर एक सफल उपन्यास लेखिका के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। **एक जमीन अपनी** (1990 ई.) में अंकिता प्राचीन रुढियों और सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर, जमीन पर दृढता से पाँव जमाती, आत्म विश्वास अर्जित करती नयी स्त्री के रूप में अवतरित होती है। वह पुरुष धरातल को टुकराकर अपनी जमीन की तलाश करती है और सफल होती है। परन्तु यह सफलता आसानी से नहीं मिलती क्योंकि समाज अभी स्वतंत्र की उनस्थिति का आदी नहीं, घर से बाहर हुई स्त्री को कुछ भी अनुभव करने का अधिकार नहीं होता... उस पर प्रत्येक व्यक्ति ढेला तान सकता है।” परन्तु फिर भी अंकिता आत्म सम्मान खोये बिना सफलता प्राप्त करती है। अंकिता का संघर्ष स्वकेन्द्रित न होकर समाजपरक है। वह किसी भी नारी की अवमानना बर्दाशत नहीं करती। उसके समानांतर उसकी सखी नीता है जो बाहरी स्वतंत्रता या कहे उन्मुक्ता को ही अपना लक्ष्य मानती है, जहाँ वर्जनओं को टुकराकर मूल्यहीनता से भरी तथा कथित आधुनिक जीवन शैली को ही सत्य माना जाता है परन्तु अंत में वह टूट जाती है और आत्महत्या कर लेती है। यहाँ वस्तुतः चित्रा मुद्गल ने पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित तथाकथित नारीवाद के खोखले स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तथा अंकिता के माध्यम से नारी-मुक्ति के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित किया है कि नारी पुरुष बनकर समाज में समानता चाहती है। नारी बने रहकर क्यों नहीं? नारीत्व के गुणों को

बरकरार रखते हुए। स्त्री को स्त्रीत्व से मुक्ति नहीं चाहिए। उन रुढ़ियों से मुक्ति चाहिए, जिन्होंने उसे वस्तु बना रखा है।

चित्रा मुद्गल का दूसरा उपन्यास 'आवां' एक चर्चित उपन्यास है, जिसमें एक ओर नमिता जैसी मूल्यों से जुड़ी आर्दशवादी लड़कियाँ हैं, तो दूसरी ओर स्मिता जैसी बोल्ड लड़कियाँ जो पुरुष से बदला लेने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। इन्हीं दो विपरीत ध्रुवों के बीच चित्रा जी की नारी चेतना का निर्माण होता है। आवां की नमिता देश की उन बहु-संरयक नारियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हो अपने जीवन और अस्तित्व की रक्षा के लिए पल-पल जूझना पड़ता है। वह ऐसी उपभोक्तावादी शक्तियों से जूझती है जो अस्तित्व को बचाए रखने की कीमत अस्मिता को रौंद कर वसूल करती है परंतु वह अपने स्वत्व को बचा लेती है। जीवन की आवश्यकताएं उससे उसके मूल्य नहीं छीन पाती। हालांकि वह संजय कनोई के जाल में फंसकर स्वयं को समर्पित कर देती है। पर संजय कनोई उपभोक्तावाद की उस मुलभूत पद्धति का प्रतीक है जो शोषित का शोषण उसीकी मर्जी से इस प्रकार करता है कि शोषित को अपने शोषण का पता ही नहीं चलता। सत्य का पता चलते ही वह सब कुछ टुकरा कर चल देती है और कहती है कि "अपना हक अपने पसीने से मिलता है। पसीना चाहे श्रम का हो या संघर्ष का प्रतिवाद का हो या आक्रोश का। उदास मौसम के खिलाफ जो अपने से लड़ सकता है वही उपसे लड़ सकता है, जिन्होंने उजाले पर कालिख पोतने के लिए अपने हाथों को काला कर लिया है।"

स्मिता आवां की ऐसी पात्र है जो पिता के अत्याचारों के विरोध में पुरुषमात्र की विरोधी बन जाती है। वह स्वयं को पारिभाषित करते हुए कहती है, "मुझे लगता है वैज्ञानिक शोध के अंतसत्त्यों से परे मुझ में आज की औरत के जीन हैं जो अब तक जन्मी नहीं थी..... जन्मने को छटपटा रही थी।" गौतमी भी आर्थिक रूप से स्वालम्बन ग्रहण करने के बाद पति तक को अनावश्यक छूट नहीं देती बल्कि पति उसके लिए वस्तु बन कर रह जाता है। इन सबके साथ नीलम्मा, किशोरी बाई व सुनंदा जैसी स्वाभिमानी और साधारण नारियाँ हैं जो चित्रा जी की नारी चेतना को निर्मित करती हैं। सुनंदा ऐसी चेतना का प्रतीक है जो आत्मविश्वास से पूर्ण है और स्वीकार करती है कि "मेरा मातृत्व ब्याह के टुच्चे प्रमाण पत्र का मोहताज नहीं।"

नारी विमर्श की अगली कड़ी के रूप में चर्चित कवयित्री अनामिका का नाम आता है। मूलतः कविता से जुड़े होने पर भी अनामिका के दो उपन्यास 'तिनका तिनके पास' तथा 'दस द्वारे का पिंजरा' नारी विमर्श का अत्यन्त परिपक्व रूप प्रस्तुत करते हैं। 'तिनका तिनके पास' की मुख्य पात्रा 'तारा' अनामिका जी की नारी चेतना की प्रतिनिधि मानी जा सकती है। तारा के सम्बन्ध में एक अन्य पात्र अवंतिका देवी कहती है, "तारा में मैं" वाला प्रतिशोधमूलक सस्ता प्रतिकार नहीं था- धैर्यवान, प्रज्ञापरक, अहिंसक, प्रतिकार, एक स्पष्ट रणनीति- अब लौं नसानी, अब न नसौहों। अनामिका जी ने अपने दोनों उपन्यासों में वेश्या जीवन पर कलम चलाई है। वेश्यावृत्ति का जीवन व्यतीत करने पर भी उसकी नारी अपराध बोध से मुक्त है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अब तक विशेषतः महिला लेखकों द्वारा बहुत कम लिखा गया है, परन्तु अनामिका जी ने इस पेशे से जुड़ी नारियों के मूल्यबोध, स्वाभिमान और मर्यादा को उजागर करते हुए उन्हें वस्तु के स्थान पर एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए तो 'दस द्वार का पिंजरा' की ढेलाबाई जो तमाम आयु वेश्या की जीवन व्यतीत करती है, अपनी नातिन काननबाला से कहती है कि "औरत की देह मिली है तो क्या, वह रुह का कैदखाना नहीं बनने दी जाएगी। इसे अपना संसार और बड़ा करना होगा।" तारा और ढेलाबाई दोनों ही अपने जीवन को ग्लानि के गर्त में डुबोने के स्थान पर व्यापक सामाजिक चेतना से जोड़ती हैं।

अनामिका जी के नारी विमर्श की एक विशेषता यह है कि उनके यहाँ पुरुष के प्रति घृणा नहीं। वह पुरुष के बिना नारी विमर्श को अधूरा मानती है। क्योंकि दोनों ही समाज के आवश्यक अंग हैं। उनकी नारी मुक्ति की कामना एकांकी नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज की मुक्ति उन्हें अभिप्रेत है, "मुक्ति भी स्त्री लिंग ही तो है। कभी अकेली नहीं मिलती। हरदम वह झुण्ड में ही हँसती बोलती चलती है।" इस प्रकार उनके नारी विमर्श का स्वरूप सर्जनात्मक है।

इस तरह हिन्दी साहित्य में नारी चेतना का पहला स्वर जो मीरा में सुनाई देता है वह आज इक्कीसवीं सदी में पहुँच कर अधिक प्रखर एवं प्रौढ़ हो गया है। हिन्दी के समकालीन कथा साहित्य में स्त्री के स्व की प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है विशेषतः महिला कथाकारों की रचनाओं में स्त्री स्वतंत्र रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रही है। अब तक उसकी भूमिका

समाज द्वारा निर्धारित होती रही है। परन्तु आज वह इस स्थिति से बाहर निकल कर स्वयं अपने निर्णय ले रही है। हिन्दी की उपरोक्त वर्णित महिला कथाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हाशिये पर धकेली गई इसी नारी को केन्द्र में स्थापित कर उसे वाणी प्रदान की है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

संदर्भ संकेत

1. प्रभाकर क्षेत्रिय (संपादक), नया ज्ञानोदय, जुलाई 2005, पृ: 49
2. यतीन्द्र तिवारी(संपादक), हिन्दी अनुशीलन, पृ: 102
3. कृष्णा सेबती
 1. डार से बिछुड़ी
 2. ऐलड़की
 3. मित्रो मरजानी
 4. तीन पहाड़
 5. सूरजमुखी अंधेरे में
 6. जिंदगीनामा
 7. दिलोदानिश
 8. समय-सरगम
4. प्रभा खेतान
 1. पीली आँधी
 2. छिन्नमस्ता
 3. आओ पेपे घर चलें
5. चित्रा मुद्गल
 1. एक जमीन अपनी
 2. आवाँ
6. अनामिका
 1. तिनका तिनके पास
 2. दस द्वारे का पींजर