

स्त्रीवादी भाषा और अनामिका का साहित्य

डॉ. सुमित पी.वी., हिन्दी विभाग, पी.आर.एन.एस.एस. कॉलेज, मट्टनूर, कण्णूर, केरल - 670702

Email: sumithpoduval@gmail.com

दुनिया में सब कहीं औरत के दुख, शिकायतें, समस्याएं एक ही हैं। आज 'गी' जागरूक होने रगी है। अनामिका की रचनाओं में 'गी' की इस जागरूकता की चिनगाारियां हम देख सकते हैं। कहीं वह स्पष्ट है तो कहीं अस्पष्ट और निगूढ़। पुरुष सत्ता को कड़ी चुनौती देने वारा एक युग निकट भविष्य में जरूर होगा। स्त्री मुक्ति का सवार कठिन सवार है। बहुत जल्दी वह हर नहीं हो सकता। धैर्य और रंबे संघर्ष तथा गहरे संकल्पों के साथ उससे जुझने-टकराने की जरूरत है। अनामिका का स्त्री विमर्श बहुत व्यापक है और वह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। अर्थात् अनामिका के संदर्भ में कहा जाए तो स्त्री विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकताओं तथा संभावनाओं को तराश करने वारी दृष्टि है। उनके पात्र शोषण और दुख को ओढ़ते नहीं हैं बल्कि उससे जुझते हैं। कुर मिराकर अनामिका और उनकी रचनाएं स्त्री मुक्ति को बढ़ावा देने का काम करती हैं।

समाज में 'गी' के प्रति जागृति पैदा करना और उसके अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश है 'गीवाद'। इस मत से ओतप्रोत साहित्य को 'गीवादी साहित्य' कहा जाता है। सन् 1960 के बाद अमेरिका में 'गीवाद' का प्रचार प्रसार हुआ। 'गी' के हाथ में अधिकार थे, रेकिन मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था जब पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में परिवर्तित हो गयी तो सब कुछ उल्टा हो गया। इस संदर्भ में एंगेल्स ने कहा है-“मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक का अवतरण वास्तव में औरत जाति की सबसे बड़ी हार थी। सत्य तो यह है कि 'गी' के लिए ऐसा स्वर्ण युग वास्तव में एक मिथक के अरावा और कुछ नहीं। यह कहना कि औरत अन्या है, इस बात को सिं करता है, 'गी' और पुरुष में कोई पारस्परिक संबंध नहीं था। वह चाहे धरती थी, चाहे माता, चाहे देवी, किंतु पुरुष की संगी-मित्र कभी नहीं थी। उनमें पारस्परिक साझेदारी का भाव नहीं था।”¹ पुरुष को सिर्फ अपने बारे में चिंता होती थी।

प्रगति के पथ पर वह आगे बढ़ता गया। उसने नारी को कभी अपने समान नहीं बनने दिया। अपनी सहृदयता और सोच को साकार बनाने के लिए उसने स्त्री को विभिन्न रूपों में पेश किया। अरस्तू ने कभी कहा है-“औरत केवर पदार्थ है, जबकि पुरुष गति है।” यह बिल्कुर शोचनीय स्थिति रही। पाइथागोरस कहते हैं-“अच्छे सिं हैं, जो पुरुष की व्यवस्था एवं उजारे को जन्म देते हैं तथा बुरे सिं हैं, जो अव्यवस्था, अंधेरा और औरत को जन्म देते हैं।”²

इसके अरावा मनु ने भी संहिता में 'गी' को निकृष्ट वस्तु कहा है, और उसे बंधनों में रखने की सराह दी है। रोमन कानून औरत की मूढता पर रगाम रगाने के उद्देश्य से उसे हमेशा किसी के संरक्षण में रखने का निर्देश देता है। कुरान में औरत के प्रति नकारात्मक भाव दिखाया जाता है। पुरुष हमेशा चाहता है कि औरत में उसकी आदिम जादुई शक्ति भी बनी रहे, रेकिन एक ही 'गी', पत्नी और दासी कैसे बन जाए। इसका भी हर पुरुषों ने दूढ़ निकाला।

यह बिल्कुर असंगत-सा रगता है कुछ पुरुषों को कि 'गी'यां भी रिख रही हैं। रेखन की परंपरा हमेशा पुरुषों की रही है तो उनके लिए यह काफी अरोचक बात है कि 'गी'यां भी भाषा का प्रयोग करने रगी है। 'गी' को बाल्यावस्था से ही अपने भावों व विचारों को छिपाकर रखने की आदेश दी जाती है। उसे कभी खुरे मंच पर अपने आपको, अपने शब्दों को, विचारों को प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया। आज भी 'गी'स्थिति पूर्णतः बदरी तो नहीं। भाषा किसी व्यक्ति को सामूहिक जीवी बनाती है। हम अगर बारीकी से देखें तो पहचान पायेंगे कि 'गी' और पुरुष के बोरने, रिखने में बहुत ज्यादा अंतर है।

यूरोप और भारत में 14वीं-17वीं शती में कई 'गी'-कवयित्रियां मौजूद थीं। मीरा का उनमें महत्वपूर्ण स्थान है। पहरे 'गी' के लिए रिखना एक दुष्कर काम था। “'गी भाषा' शब्द या पदबंध हिंदी में नया है। “'गीवादी रेखिकाओं के अनुसार भाषा, जिसके जरिए हम अपनी विश्वदृष्टि का निर्माण करते हैं,

केवर संप्रेषण का माध्यम नहीं है। यह ज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अस्मिता के निर्माण और दुनिया के परिभाषित करने का जरिया भी है। इसमें अभिव्यक्त भाषिक संबंध हमारे सामाजिक संबंधों की छाया होते हैं। भाषा के अध्ययन के लिए सामाजिक संबंधों के अध्ययन का रास्ता खुरता है। हमारी भाषा में 'गी-अर्थ, व्यवहार, इच्छा, जीवन शैरी, 'गी चेतना और 'गी-संस्कृति आदि को अभिव्यक्त करने वारा भाषिक रूप बहुत कम है।”³

हमेशा पुरुष के पैरों के नीचे दबती गई 'गी ने आधुनिक समय में अपने अंदर की ताकत को पहचान रिया है। उसे आगे बढ़ने और जग को कुछ कर दिखाने की इच्छा हुई है। उसमें मानसिक तथा वैचारिक परिवर्तन हुआ। इस मानसिकता को हम 'गीवाद' कह सकते हैं। भारत में 'गीवाद मुख्य रूप से धर्म, समाज, राजनीति, अर्थ व्यवस्था, परिवार... आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है।

'गी संबंधी रेखन को हम किस तरह परिभाषित करें? यह एक गंभीर चिंतन का विषय हो रहा है। क्या, 'गी संबंधी रेखन 'गीयों के -रा ही रिखा जाना चाहिए? पुरुष रेखक 'गीयों से जुड़े प्रश्नों और अनुभवों को अभिव्यक्त कर सकेंगे? इन समस्याओं का समाधान कभी एकपक्षीय होकर नहीं निकरेगा। सृष्टि का विकास पुरुष और 'गी के संयोग से ही होगा। रिंग-भेद के आधार पर 'गी-पुरुष को अरग करके देखना बिल्कुर असंगत एवं अन्याय है। साहित्य रेखन के संदर्भ में “जब रेखक करम उठाकर अपने रिखने का धर्म निभाता है, तब वह केवर रेखक होता है, 'गी पुरुष के शरीर से परे धर्म, समाज और परिवार से ऊपर उठ जाता है, जो उठ नहीं पाता कभी रेखक नहीं हो सकता।”⁴ इसका मतलब है रेखक कभी 'गी-पुरुष नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ रेखक होता है।

'गी से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकारना सिर्फ 'गीयों का काम नहीं है। उसमें पुरुष को भी सहभागी होना चाहिए। मगर, 'गीत्ववाद' या 'गीवाद' पुरुष को सहभागी बनाने या मानने को तैयार नहीं है। इस जगह पर 'गीवादी भाषा की जरूरत पड़ती है। 'गीयां अपनी मांग, अपने विचारों को किस भाषा के सहारे अभिव्यक्त करें? क्या, 'गीयों की भाषा पुरुषों के समान होती है या उसमें कोई फरक है? इन बातों पर विचार करना बेहद जरूरी रगता है।

अनामिका कहती हैं “यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि भाषा एक रीराभूमि है तो एक यु०भूमि भी! अस्मिता की

रड़ाई हो या कोई अन्य मनोसामाजिक संघर्ष उसकी सबसे महीन और सार्थक अनुगूँजे भाषा में ही दर्ज होती है।”⁵ वे मानती हैं कि साइकिर, टेरिफोन, मोटरकार, मोबाइर और इंटरनेट 'गी-भाषा के पड़ाव हैं। रोक साहित्य की तरह आज 'गी भाषा जिसे ई-मेर, एस.एम.एस. और ब्लॉग में प्रयोग किया जाता है, चटक, पुष्ट और बेबाक हो गई है। 'गीयां' नामक कविता की ये पंक्तियां देखिए-

“सुनो हमें अनहद की तरह

और समझो जैसे समझी जाती है

नई-नई सीखी हुई भाषा!”⁶

समाज में 'गी के प्रति जो नकारात्मक भाव व्याप्त है उसके खिराफ आक्रोश नहीं बल्क सहमी हुई भाषा में समझाने की शैरी है इन पंक्तियों में। “‘में’ और ‘मेरा’ 'गी-रेखन के बीजाक्षर हैं, पर 'गी-रेखन आत्माराप नहीं है। यह ‘में’ और ‘मेरे’ का जो परिविस्तार है, उसमें निरवधि निस्समता है जो सबसे जुड़कर भी सबसे अरग है, अकेरी है और अकेरी रहना चाहती है। ‘पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेरा, जान रो यह मिरन एकाकी विरह में है दुकेरा।’ 'गी की क्या, यह तो मानव मात्र की नियति है। फिर भी समायोजन के यत्न होते हैं और होने भी चाहिए! और भाषा ही वह पुर है जो जोड़ता है या जोड़ सकता है।”⁷ वे मानती हैं कि 'गी-पुरुषों के देखने, समझने की शैरी अरग होती है मगर उन सब में निहित अर्थ एक ही होता है। उस अर्थ को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का तरीका बिल्कुर अरग हो सकता है। कहीं भाषा रूपी पत्थर तोड़कर नई राह-नया रास्ता बनाने की बात भी अनामिका कर रही हैं।

पुरुषों की भाषा में फैंरोसेंट्रिक कसावट जन्मजात होती है, औरतों को यह गढ़नी पड़ती है। 'गी रेखिकाएं हमेशा पुरुषों की तरह होने की कोशिश करती दिखाई नहीं देती। वे अपनी एक अरग अंदाज से नजर आती हैं। भाषा की कसावट मात्र उसकी विशिष्टता नहीं, उसमें संवेग, प्रज्ञा, विवेक और बु० की अरग-सी आभा, अग्नि जैसे शतरूपा, जर जैसे प्रवाहमान स्वभाव होना चाहिए। 'गीयों की भाषा इस तरह की है। ‘अनुवाद’ कविता में अनामिका इस तरह कहती हैं-

“दरअसर इस पूरे घर का

किसी दूसरी भाषा में
 अनुवाद चाहती हूँ मैं,
 पर वह भाषा मुझे मिरेगी कहां
 सिवा उस भाषा के
 जो मेरे बशे बोरते हैं?"⁸

अनामिका नामक रचनाकार वर्तमान \hat{A} स्थिति-संदर्भ में परिवर्तन चाहती हैं। वह जानती हैं कि उसके लिए भाषा का होना जरूरी है। सिर्फ भाषा नहीं, उपयुक्त भाषा की जरूरत है। इस संदर्भ में डॉ. गरिमा श्रीवास्तव का कहना है- “वस्तुतः कोई भी \hat{A} ी जब लिखती हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह ‘ \hat{A} ी भाषा’ में ही लिखे, पुरुष भाषा रैंगिक विभेद की भाषा है, जिस समाज में रहकर \hat{A} ी रचना करती हैं, वह \hat{A} ी को पुरुष भाषा ही प्रदान करती है। यदि \hat{A} ी रचनाकार ‘ \hat{A} ी भाषा’ और ‘पुरुष भाषा’ का अन्तर नहीं पहचानती या \hat{A} ी भाषा के प्रति सचेत नहीं है तो वह अनजाने में ही पुरुष भाषा में ही सृजनरत रहती है। यह सचेतनता तभी संभव है जबकि वह पितृसत्तात्मक औजारों और कूटनीतियों से भरी-भांति वाकिफ हो।”⁹ अर्थात् \hat{A} ी जब तक अपने चारों ओर को अच्छी तरह से समझ न लेती है तो उसे कठिनाई हो सकती है। पुरुष सत्ता व पितृसत्ता के षडयंत्रों के बारे में उसकी जानकारी जब तक स्पष्ट और संपूर्ण नहीं होगी तब तक वह अपनी भाषा गढ़ नहीं पाएगी। उसे सावधानी से अपने विचार को अपनी भाषा –रा अभिव्यक्त करना होगा।

“बात का चट से जवाब देना पितृसत्ता के दरबार में उतना बड़ा अपराध है जितना ‘हम रड़कियां पतित होना चाहती हैं’ का नटखट उद्घोष। जबान रड़ाना शायद नैन रड़ाने से भी ज्यादा बड़ा अपराध है। मानकर चरा जाता है कि जबान रड़ाने की जरूरत ही दोगम दर्जे की रड़कियों को पड़ती है।”¹⁰ अनामिका कहती हैं कि समाज की कुछ \hat{A} ियों का बिना बोरे काम चर ही नहीं सकता-जैसे वेश्याएं, रणचंडियां, दासियां, विषकन्याएं, निउनियाएं आदि। दरअसर \hat{A} ी-आंदोलन का सबसे सशक्त औजार उसकी भाषा ही है। साहित्य और उसकी भाषा से आत्मतोष और मुक्ति दोनों संभव है। \hat{A} ी रचनाकारों के वैचारिक आधार पर ही उनका रचनात्मक \hat{A} ष्टकोण निर्मित हुआ है जिसके अनुसार \hat{A} ी के अनुभव \hat{A} ी के ही हो सकते हैं क्योंकि \hat{A} ी की देह, मन और उसकी विशिष्ट सामाजिक \hat{A} स्थिति से जुड़े होते हैं इसरिए \hat{A} ी ही अपने

अनुभवों और अनुभूतियों के बारे में प्रामाणिक ढंग से लिख सकती है। पुरुष इसका अनुमान कर सकता है, प्रामाणिक तौर पर उसका रेखन \hat{A} ी के बारे में हो सकता है, मगर उसे हम \hat{A} ी रेखन या \hat{A} ीवादी रेखन नहीं कह सकते हैं।

अनामिका उपन्यास लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, समीक्षा करती हैं, समाचार पत्रों में स्तंभ लिखती हैं-फिर भी उनकी ख्याति एक कवयित्री के रूप में है। उन्होंने छंदों का वैविध्य तो अपनी कविताओं के लिए नहीं चुना लेकिन भाषा के स्तर पर सीधी, सटीक, भावपूर्ण और वैचारिक सूत्रों में ब⁰ अनेक प्रयोग किए हैं। अरग-अरग पृष्ठभूमियों ने उनकी भाषा को एक अरग ही प्रकृति में डार दिया है। उसमें एक साथ रोक की भाषा, महानगरीय भाषा, देशज शब्दावरी का प्रयोग आदि हम देख पायेंगे। उनकी रचनाओं में देह-कंशित अनुभव, \hat{A} ी की विभिन्न भूमिकाएं, घर के प्रति मोह, शोषण का विरोध, सामान्य से सामान्य प्रसंगों की अभिव्यक्ति और \hat{A} ी मुक्ति की चेतना की बहुरता \hat{A} ष्टगोचर होती हैं।

“औरतों को डर नहीं रगता

कुछ भी कह जाने में

उनको नहीं होती शर्मिन्दगी

मानने में

कि उनमें

पानी है, मिट्टी भी।”¹¹

अनामिका की कविताओं में अधिकतर \hat{A} ी के अन्त दुःखों की एक असमा¹ कहानी है। कहीं वह अपनी दुख-व्यथा की अभिव्यक्ति खुद करती है तो कहीं रोग उसे देखते ही समझ लेते हैं।

“मैं एक दरवाजा थी

मुझे जितना पीटा गया

मैं उतनी खुरती गयी

.....

और अन्त में सब पर चरी जाती है झाड़ू

तारे बुहारती हुई,

बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर-

सृष्टि के सब टूटे-बिखरे कतरे जो

एक टोकरी में जमा करती जाती है

मन में, कहीं भीतर!"¹²

गौरतरब है कि अनामिका की भाषा कभी तीव्र या उग्र नहीं होती। रेकिन कुछ ऐसे संदर्भ भी हैं जहां पर वे 'गीवादी' होकर ही रह जाती हैं। वे मानती हैं कि पुरुषों में बचपना है। वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं तथा उन्हें माफ कर देना 'गी'योचित है। कभी-कभी 'गी'यां अपना विशेष भी दिखाती है। घंटों निराहर रहकर, बातचीत न करके वे बैठ जाती है। फिर भी पुरुष(पति) उसे मनाने नहीं आता है। अगर इस बीच कभी उसे रगता है कि यह थोड़ा ज्यादा ही उछर-कूद रही है तो रात-जूतों, गारी-तारी से उसे उसका औकात दिखा देता है और कहता है-घर से निकर, भाग! "कुर मिराकर ऐसा 'ढोर' हो जाती हैं रड़कियां, जो दूर से बजती हुई ही 'सुहावन' रगती हैं और अगर कभी पास आकर उंके की चोट पर अपना हक मांगे तो ढोर-गंवार-शूश-पशु-नारी वारी 'ताड़ना' है ही उनके स्वागत को। सीधी मारपीट नहीं तो बरात्कार ही सही: अपने शयनकक्ष में पति की, कार्यक्षेत्र में बॉस आदि झाकुराओं की, सड़कों पर साक्षात् गुंडों की जबर्दस्ती - होइयोपैथिक खुराकों में हो (धीरे-धीरे नसों में उतरती हुई) या फिर काढ़े की तरह अचानक मुंह से 'कांडी' रगाकर घुटा दी गई-त्रासद तो है ही! पर इस त्रास का मुकाबरा आंसुओं से नहीं, एक प्रखर रणनीति अख्तयार करके ही हो सकता है!"¹³ इन सब विपरीत परिस्थितियों में अगर 'गी' कुछ लिखती भी है तो उसे पुरुषों -रा अवमानना सहनी भी पड़ती है। 'गी-मुक्ति पर गोष्ठियां और चर्चाएं खूब चर रही है। फिर भी मुक्ति की चर्चा कम और कुछ ऐसी बातें ज्यादा होती हैं जिनमें 'गी' को ही सभी समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है।

"खुद जिम्मेदार हैं औरतें अपनी दुर्गति का

पिटती हैं इस खातिर कि काम करती हैं पिटने का

रुटती हैं इस खातिर कि खुद ही देती हैं

अपने रक-दक से वे न्योता -

आ बैर, हमें मार! आ बाघ हमें खा!"¹⁴

अर्थात् बात करते हैं उत्तर आधुनिक जमाने में 'गीवाद' और 'गी' मुक्ति की, रेकिन मानसिक विकास रती भर का भी नहीं हुआ है। 'गी'यों को अपनी अस्मिता की रड़ाई भाषा के सहारे ही रड़नी होगी।

ऐसी कई रेखिकाएं हिंदी में आज हैं जिन्हें 'गीत्व' की अवधारणा से परिचय नहीं है। वे इन शब्दों से यानी कि 'गीत्ववादी' रेखन या 'गी' रेखन से काफी परेशान दिखती है। पुरुष वर्चस्ववादिता के इस समय में वे अपनी अरग पहचान बनाने से भी डरती हैं। अगर किसी औरत ने दम साधकर कुछ लिख भी रिया तो उसे उधारू, नकर, संदिग्ध कहकर दूर रखा जाता है। "दुःखद यह है कि हिंदी की रेखिकाएं सब तरह के अपमान सहती रहती हैं। कई तो इस सहनशीरता को 'गी' का मूल्य तक मान बैठी हैं। यह भयानक अन्याय का आभ्यंतरीकरण जैसा रगता है। बात उनके कान तक भी पहुंचती होगी रेकिन वे सहती रहती हैं। वे उसका प्रतिवाद नहीं करतीं। फिर वे उसमें भी एक संतोष खोज रती हैं कि 'गी' चूंकि रचनात्मक होती है इसरिए सहनशीर भी होती है। इससे असहनशीर रेखिकाओं को किनारे कर दिया जाता है। सहनशीरता से यहां अर्थ पुरुष की बारीक ज्यादातियों को सहने वारी ही है। हिंदी में यह तो होता रहता है।"¹⁵

'गी' रेखन कभी भी अपने विमर्शात्मक रूप में नहीं आ पा रहा है। 'गी' की भाषा पर विचार करती हुई इरेग्रे कहती हैं कि कोई भी भाषा 'यूनिवर्सर' नहीं होती। हर यूनिवर्सर कहराने वारी भाषा मूरत: पुरुष की भाषा होती है। अनामिका लिखती हैं-"पुरुष-शरीर बड़ा कमजोर होता है, बेटे! माटी और मोम का पुतर! 'गी' में अग्नि का तेज होता है! अग्नि धारण की योग्यता पुरुष में त्याग-तपस्या के बाद ही विकसित होती है! त्याग-तपस्या के बाद ही उसकी मिट्टी पकती है और मोम पर कवच-सी चढ़ाती है कि वह पिघरे भी तो भीतर बहे, पिघरकर बिखरे नहीं।"¹⁶ कहीं न कहीं आक्रोश का भाव इन वाक्यों में झरकता है।

'गी' रेखन या 'गीवादी' रेखन के अगर-बगर में उठ-खड़े होने वारे कई सवार हैं। उनमें से एक हैं 'गीवादी' भाषा की तराश क्यों है? इसका प्रथम पक्ष - अपने अनुभवों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हेतु 'गी' अपनी भाषा चाहती है। वर्तमान भाषा पुरुष केंद्रिक है, 'गी'यों का अनुभव जगत् पुरुषों से भिन्न है। अतः भाषा भी अरग हो। "भाषा जो 'गी' की नहीं है उसमें

“गी कैसे अपने को अभिव्यक्त करती है। उसकी अभिव्यक्ति में क्या सामान्य और विशिष्ट कठिनाइयां होती हैं। भाषा के वर्गीय आधार पर देखें तो शक्तिशाली और दमित की भाषा में क्या अंतर होता है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए असहज भाषा का प्रयोग गी जब करती है तो उसे कितनी असहजताओं से गुजरना पड़ता है, उस भाषा को आत्मसात् करने के लिए कितने अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं।”¹⁷ आँयों की अपनी नयी दुनिया गढ़ने के लिए नयी भाषा की सृष्टि जरूरी है। सुधीश पचौरी ने कहा है-“जिस तरह शहर अथवा गांव में अकेरी गी घर से बाहर निर्भीक होकर विचरण नहीं कर सकती। घर से बाहर अकेरी औरत जितनी असुरक्षित है उतनी ही साहित्य में असुरक्षित। इसका कारण भी भाषा की ‘शिश्न केंशिकता’ है जो उसे शिकार बनने से बचने के रास्ते नहीं देती।”¹⁸

अनामिका कभी भी अपने साहित्य में यह नहीं कहती कि गी को पुरुष से मुक्ति चाहिए। मगर वे चाहती हैं कि बराबर का अधिकार दोनों का हो। पुरुष वर्चस्वी समाज में आँयों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम वे भरपूर करती हैं। अनामिका की रचनाएं गी की नई छवि गढ़ने का काम मात्र नहीं करती बल्कि गी की सीमित दुनिया से बाहर निकरकर अपने युगीन समस्याओं से तारमर जोड़ने की कोशिश भी करती हैं। उपन्यास, रेख, कहानी, कविता, स्तंभ कुछ भी हो अनामिका की अभिव्यक्ति की भाषा उनकी पहचान है। उसे हम गी भाषा या गीवादी भाषा कह सकते हैं।

अनामिका के साहित्य का गीवादी भाषिक परिप्रेक्ष्य में देखने-परखने का यह प्रयास उनकी रचनात्मक शक्ति को समझने का प्रयास भी है। इस प्रयास के दौरान भाषा के दो रूप दिखाई देंगे-सहज रूप में आई हुई गी भाषा पहरा रूप है। जो कि अनामिका के गी होने के कारण उनकी चेतना के अंग है। दूसरी आरोपित गीभाषा। जो कि हमारे समकारीन गीवादियों की आक्रामकता व उग्र तेवर का परिचायक है। जाहिर सी बात है कि सब कहीं प्रयोग की जाने वाली सहज गी भाषा को अपने आप पहचान भी प्राण है। अनामिका कहती हैं-“साहित्य में सब छन रहा है-और एक अरग ही भाषा में-क्योंकि आँयों का अनुभूतिमंडर ही अरग नहीं होता, उनकी भाषा का मिजाज भी कुछ अरग होता है। उसके मनोसामाजिक कंस्ट्रक्ट अरग होते हैं। इतिहास, मिथक और आत्मकथा के सङ्मश्रण (बायोमाइथोग्राफी) से कथा-साहित्य में नया स्पेस सृजित हो रहा है।”¹⁹ अनामिका की भाषा में उपमान, प्रतीक,

बिंब आदि की प्रचुरता देखने को मिरती है। उनकी भाषिक विशिष्टता के रूप में इसे भी देखना संगत एवं अनुयोज्य रगता है। विशेषतः गी जगत् से लिए गए ये भाषिक उदाहरण। यह सिर्फ अनामिका की मात्र विशिष्टता है। अन्य रचनाकारों की अपेक्षा उनकी रचनाओं में भाषाई विशिष्टता के कारण एक ताजगी और एक नयापन आया है। अनामिका का अनुभव संसार इतना व्यापक और विस्तृत है कि उसमें शब्दों और शाब्दिक प्रयोगों की कोई कमी नहीं है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी वे बिना संकोच के प्रयोग करती हैं। जैसे-टु बी ऑर नॉट टुबी दैट इज द ट्रेफ़ान, वेर इट्स योर प्रोब्लम, आदि। इस बारे में अनामिका कहती हैं-“बशे तो फिर भी बशे हैं, पर हम, हम जो कि ‘दावन समीप भये सित केसा’ की स्थिति से गुजर रहे हैं, दुनिया की इतनी ऊंच-नीच देखी है हम ने-हम भरा किस मुंह से अस्मता-अंदोरनों को ‘well it's

your problem’ भाव से टकरा देते हैं? हमें क्यों याद नहीं आता कि इस दुनिया में किसी की समस्या सिर्फ उसी की नहीं होती। खासकर आज का जो हमारा तीसरी दुनिया का समाज है-उसमें अस्मताओं का ऐसा जटिल अंतर्गुणन मंचित हुआ है कि किसी एक धागे की यह हैसियत कहाँ है कि वह दूसरे से कह पाए-Well it's your problem. शहराती औरतें गांववारियों से यह कहकर नहीं निकर सकतीं, सवर्ण अवर्ण से, कोटिवारियों, कोटेवारियों से या झुग्गी वारियों से, अमरीकी औरतें तीसरी दुनिया की औरतों से।”²⁰ समस्या सब कहीं एक है, रेकिन उसे कहने की भाषा अरग-अरग हो सकती है। गीवादी भाषा में भी यह अनेकता में एकता का भाव है। पन्थ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेरा जान रो यह मिरन एकाकी विरह में है दुकेरा/ मौन मधु हो जाए /दुःख अपने पहरे चरण में विस्फोट है, दूसरे चरण में फेविकॉर/ बचपन स्मृतियों का फिक्सड डिपॉसिट/ अंतरंग संबंध पुराने ऊन का स्वेटर होते हैं, उन्हें एक बार उधेड़कर दुबारा नये डिजाइन, नई संगति, नए कांश्र्बनेशन में बुना देना इतना आसान नहीं होता/ विवाह बंधन तो एक फेविकॉर जोड़ है कि, घसीट मारता है पर टूटता नहीं। इस तरह के तमाम प्रयोग अनामिका की रचनाओं में मिर जाएंगे। कवि-आरोचक केदारनाथ सिंह कहते हैं – “गी रचनाकारों में - खास तौर पर नारीवादी रेखन में -इधर जो प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं अनामिका का काव्य संसार उनसे थोड़ा अरग है। वे इस क्षेत्र में एक अधिक संग्रथित शक्ति की हामी दिखती हैं, जिसमें जीवन के विधेयात्मक तत्वों की स्वीकृति का अर्थ ज्यादा मूल्यवान है। उनकी कविताओं को ध्यान से देखा जाए तो वहां कुछ चीजों

का स्वीकार और कुछ चीजों का एक यातनाभरा निषेध - ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई पड़ेंगी।”²¹ अर्थात् अनामिका अपने संपूर्ण रेखन में कुछ अरग ही ढंग की भाषा को साथ लेकर चरती हैं।

देशज शब्दों की बहुरता भी उनकी रचनाओं में काफी देखने को मिलती है। रोक जीवन को और उनके इतिहास को अपनी रचनाओं में संग्रहित करके दिखाने की कोशिश अनामिका की खासियत है। 'गै-भाषा में मुहावरों-कहावतों को सामान्य से सामान्य जनता के साथ जोड़कर प्रस्तुत करने की भाषाई क्रीड़ावृत्ति भी उनकी है। जैसे-कार की पीठ में, काजर की धार से सजूंगी मैं कभी न कभी। बिंबों को भी वे खुरकर प्रयोग करती हैं-चाणक्य की चुटिया, बैतार की रुटिया/दानयज्ञ के बाद बची हुई हर्षवर्धन की खारी टोकरी। आदि।

अनामिका के उपन्यास हैं-दस -रे की पीजरा और तिनका तिनके पास। दोनों में कुछ ऐसी 'गै पात्र प्रमुख हैं जो 'गै मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं। उपन्यास में 'गैवादी भाषा की झरक सर्वत्र देख सकते हैं हम। फिर भी मानकीकृत और परिनिष्कृत भाषा की जगह वर्तमान जन संचार माध्यमों की भाषा को उन्होंने अपनाया है। भाषाई विशिष्टता उपन्यासों के शीर्षक और अध्यायों के शीर्षकों से पता चर रहा है। जैसे कुछ शीर्षक इस तरह हैं-दारु पार्टियों का रीतिकार; एरिस इन थण्डररैंड, हथिया दांत निपोरे बाबा, ढेरा बाई; कहां जाई का करी। एक जगह पर उन्होंने ऐसा लिखा है-“भारतीय रेर के डिब्बों-सी हैं सेक्स वर्कर्स-तरह तरह की भाषिक अस्मिताएं इनमें घुरी हैं। सादा कपड़ों में (पुरिस की वर्दी उतारकर) उनसे और तकरीफों से रू-ब-रू होना एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी में कभी आदमी को चैन से नहीं सोने दे। बिहार-बंगार और नेपार में दारिश्य और रावण्य दोनों ज्यादा हैं, इसरिए वहां की रडकियों की तो भरमार है।”²² अर्थात् रेखिका कहना यह चाहती हैं कि भाषा की शक्ति और पहुंच असीम है, वह चाहे 'गैभाषा हो या पुरुष भाषा। 'गैवादी चिंतन से ओतप्रोत भाषा और चौंका देने वारे भाषिक प्रयोगों से अनामिका पाठकों को प्रभावित करती हैं और साथ-साथ अपनी रेखन-प्रतिभा की असीमिता का भी एहसास करा रही हैं।

अनामिका की भाषा में 'फेमिनिस्ट' की आवाज भी है। रेकिन सामान्य रूप से कुर मिराकर हम उनकी भाषा को फिमिनिस्ट भाषा की संज्ञा संबोधित नहीं कर सकते। उस भाषा में आत्म विश्वास भी है और जागृत करने का प्रयास भी। कहीं उनके 'गै पात्र पुरुषों से टकराने की सोच नहीं रखती बल्कि

उनके समानांतर अपना अस्त्व बनाना चाहती है। वह अपना एक स्वतंत्र अस्त्व-अस्मता चाहती है। इसीरिए कहती है 'हमें भी कायदे से सुनो, हमारी भी जरूरतें हैं, मांगें हैं।' पुरुष को पार करने की नहीं साथ चरने की चाहत है उनमें। अनामिका मानती हैं कि 'गैभाषा की सबसे बड़ी ताकत त्रास और मुक्ति के आनंद का समायोजन, तर्क और अन्तः प्रज्ञा मूरक उस अर्ध विस्मृत भाषिक रय का समायोजन है।

'गै'ओं को उनकी सोच से मुक्ति दिराना जरूरी है। “सदियों से न्यूड 'गै का अध्ययन करते हुए आ रहे पुरुष को रगता है कि समकारीन 'गै-रेखन खतरनाक है, क्योंकि नया बवंडर है। शायद इसीरिए ही कुरीन मानी जाने वारी 'गैयां रेखन के चरते खुरे दायरे में आना पसंद नहीं करती।”²³ अनामिका ने लिखा हैं-“कॉरेज के रास्ते में एक बड़ा-सा पोस्टर रगा है। रोज मेरी आंखें उससे टकराती हैं-‘दहेज की आड़ में पत्नी सताए तो हमें बताएं’-पुरुष जागृति मोर्चा। नीचे फोन नंबर भी दिया है। अक्सर मेरा मन करता है कि फोन करके देखूं, उधर होता क्या है, फिर दिमाग में आता है कि नारी-कंठ तो उन्हें दुश्मन के कैप का जासूस दिखेगा। कभी कोई पुरुष सहकर्मी पकड़ में आया तो अवश्य पुछवाऊंगा कि प'त्नयां उन्हें सताती हैं तो कैसे, और प्रतिकार के लिए वे करती हैं तो क्या।”²⁴ अनामिका की यह बात पुरुष वर्ग पर चुनौती है। चुनौती भरी भाषा में वे पुरुषों से पूछना चाह रही हैं कि 'गै'ओं ने तुम पुरुषों का क्या बिगाड़ा? कैसे? क्यों?

अनामिका की राय में मां से जुड़े रहने के कारण रडकों में जो 'गै सहज व्यवहार होता है उन्हें दूर करने में बहुत ज्यादा तनाव रडकों को झेरना पड़ता है। उसी के फरस्वरूप उनकी भाषा सख्त, खुरदुरी और सपाट हो जाती है। रडकियों को इस तरह का कोई तनाव नहीं होता। इसी कारण उनकी भाषा सहज, अंतरंग, प्रवाहपूर्ण होती है। देरीदा की मान्यता है कि 'गै-भाषा भाषिक असमंजस से ऊपर नहीं उठती। इस मान्यता से 'गै भाषाविद् एकमत नहीं है। 'गैवादी रचनाकारों का मानना है कि मर्दवादी प्रतीकात्मक व्यवस्था का प्रतिकार कम-से-कम भाषिक स्तर पर संभव है और स्वतंत्र अस्मता के विकास की खातिर जरूरी भी।

“पैर उतने पसारिए

जितनी रबी सौर हो!”²⁵

‘अभ्यागत’ नामक अनामिका की कविता की इन पंक्तियों के

संदर्भ में संदर्भ में मैत्रेयी पुष्पा का कथन संगत रगता है-“दरअसर, खोरकर तो यही कहना है कि जो बातें ‘गी’ के लिए ‘हौआ’ हैं वे पुरुष के लिए आनंद हैं। इसीलिए सारी जिंदगी, अशरीरता और अनैतिकता ‘गी’ के कंधों पर बोझ-सी रदी है। सिर उठाना मना है, मुंह खोरने की तो बिसात क्या?”²⁶ समाज में आज भी कई ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें मुंह खोरने की आजादी तक नहीं। ‘गी’भाषा या ‘गी’वादी भाषा की जरूरत इस संदर्भ में बेहद होती है। कम से कम ‘गी’यां अपने आपको, अपने दुख-दर्द को बांट सकें।

‘गी’वादी रेखन की चुनौतियों पर भी अनामिका ने बात की है-पहरी चुनौती है उसकी मध्यवर्गीय चरित्र। वे मानती हैं कि ‘गी’वादी रेखन को फेंकने की जरूरत है। दूसरी चुनौती है-देह के केंशीयता को सारवाद के केंशों से बचाना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दमन का जवाब दूसरा दमन नहीं। तीसरी चुनौती है प्रायोजित चरित्रों की भीड़ से बचना और चौथी चुनौती नारेबाजियों से और सर्वोच्छेदवाद से। पांचवीं चुनौती है empowerment का emancipation के रूप में विकास और इस एहसास का विकास भी ‘गी’-मुक्ति की जरूरत है।

गेट आउट व शट अप आदि पितृसत्तात्मक भाषिक प्रयोगों के खिराफ ‘गी’ को अपनी जंग रडनी पड़ती है। उसके लिए सामान्य भाषा नहीं ‘गी’वादी भाषा की सख्त जरूरत है। ‘गी’भाषा या ‘गी’वादी भाषा के मुख्य अवदान के रूप में अनामिका 2 बिंदुओं को प्रस्तुत करती है-

“1. जिस तरह अच्छी कविता इन्हें का पदानुक्रम नहीं मानती-दिर-दिमाग और देह को एक ही धरातर पर अवस्थित करती हुई ध्रुवांतों का एक-दूसरे के घर आना-जाना कायम रखती है, ‘गी’-भाषा पर्सनर-पोरिटिकर, कॉन्समक-कॉमनप्रेस, सेक्रेड प्रोफेन, रैशनर-सुप्रेशनर के बीच का पदानुक्रम तोड़ती हुई उद्देश्य स्थान-विधेय स्थान के बीच झूजिकर-चेयर का सा खेर आयोजित करती है जिससे कि बहिरों सुने मूक पुनि बोरें/अन्धों को सब कुछ दरसाई का सही प्रजातांत्रिक महोत्सव घटित होता है।

2. ‘गी’-भाषा ने आधुनिकता का क्लोपन झाड़कर उसके तीनों प्रमेयों का दायरा बढ़ा कर दिया है-शुष्क तार्किकता का स्थानापन्न वहां है सरस परा-तार्किकता, परा-तार्किकता जो बुद्धि को भाव से समूह करती है।”²⁷

पुरुषत्व से मुक्ति की कामना हर ‘गी’ चाहती है। इसीलिए उसे खुरकर बोरना और रिखना चाहिए। ‘गी’ रेखन का भविष्य अत्यधिक स्वर्णिम होगा। शब्द और भाषा अनादि कार तक टिकेगी। शोषण और दमन के प्रति आक्रोश व्यक्त करती ‘गी’यां अपनी रेखन प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगी। वर्तमान व्यवस्था में दरारें पैदा करने वारा ‘गी’ रेखन आगे भविष्य में उसके उश शीर्ष पर पहुंचेगा।

अनामिका का साहित्य परंपरागत पुरुषवादी मानसिकता से इतर ‘गी’वादी विषयों से जुड़कर समकारीन समय में सबसे अरग एवं विशिष्ट है। ये विषय पुरुष की ‘गी’ में सामान्य महत्व रखते हैं या इन पर कोई नोटिस भी नहीं रिया जाता रेकिन ‘गी’यां के लिए इनका विशिष्ट महत्व है। साथ ही निजता के साथ सामूहिकता का ‘गी’कोण भी इनमें मिर सकता है। सेपटी पिन का इस्तेमार सब रोग करते हैं, आम और अमीर रोग भी। रेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भी उसमें मौजूद यात्रिक शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं की है। अनामिका सेपटी पिन को इस तरह चित्रित कर रही है -‘स्टीर की एक छोटी पुरिया-सा’। जैसे सेपटीपिन का पुरुष के लिए कोई महत्व नहीं है रेकिन भारतीय संदर्भ में ‘गी’ के लिए इसका एक विशिष्ट अर्थ एवं महत्व है। कभी हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, यह तो बहुत उपयोगहीन है। रेकिन दुर्घटना में, आपातकारीन अवसरों पर वही वस्तु या व्यक्ति ही काम आता है। मतरब है-हर व्यक्ति, वस्तु में कुछ-न-कुछ क्षमता रहती ही है। उसे संदर्भ के अनुसार उपयोग करना पड़ता है। अतः सामान्य से दिखने वारे विषयों को भी अनामिका ने अपनी कविता का विषय बनाया है एवं सामान्य विषय को असामान्य अर्थ प्रदान किया है। ये विषय विशिष्ट मानसिक सोच एवं प्रकृति में ‘गी’ के लिए महत्वपूर्ण हो उठते हैं जबकि पुरुषों के लिए इनका कोई औचित्य भी नहीं होता है।

इसी प्रकार के विषय हैं-केश, नाखून। जुएं निकारती औरतें सामाजिक क्रिया के साथ सामूहिकता का कर्म भी करती हैं। ये सब विषय विशिष्ट मानसिक प्रकृति, भाव-बोध एवं रुचि से जुड़ते हैं जिनका ‘गी’ के दैनिक जीवन में विशिष्ट महत्व होता है। इस स्तर पर देखें तो ‘गी’यां के विषय-वैविध्य के साथ उनके भाषिक रूप में भी बदराव देखने को मिरता है। इस तरह अनामिका समकारीन ‘गी’ रेखिकाओं में अरग और विशिष्ट हैं। इनके भाव-बोध में नागरिक समाज की ‘गी’ के साथ ग्रामीण दैनिक जीवन की ‘गी’यां के चित्र भी कविता के विषय बनते हैं। अतः विषय की प्रकृति के अनुरूप भाषिक रूप में भी बदराव देखने को मिरते हैं। ‘गी’यां का अनुभव संसार असीमित

है और विशिष्ट भी। अनामिका ने 'मौसियां' कविता में 'गी के बुआ, मौसी और चाची के रूप में ऐसे संबंधों की चर्चा की है जो परिवार में बहुत महत्वपूर्ण और मधुर होते हैं। इनके अरावा अनामिका ने जनाना बीमारी, एक परित्यक्ता की मौत, रेखा दी, अस्पताल गेट के समोसे इत्यादि विषयों पर कविताएं लिखी हैं जो सामान्य और साधारण हैं। रेकिन रचनाकार के वैशिष्ट्य से विशिष्ट बन गये हैं। अनामिका की काव्य भाषा देशज शब्दों के अत्यधिक प्रयोग और निजी अनुभव से गढ़े गये बिंबों के कारण अनूठी है। उसमें रोक-रंग है, उनके मातृ-प्रदेश के अनुभवों का स्वाद है और महानगरीय जीवन की कड़ुवाहट और पैनापन भी है।

संदर्भ

1. 'गी उपेक्षिता, प्रभा खेतान, पृ. 54.
2. 'गी उपेक्षिता, प्रभा खेतान, पृ. 58
3. ज्ञान का 'गीवादी पाठ, सुधा सिंह, पृ.135
4. मेहरुनीसा परवेज, इंडिया टुडे, साहित्य वार्षिकी, पृ. 4
5. संवेद, अहूबर 2009, पृ. 5
6. खुरदुरी हथेरियां, अनामिका, पृ. 14
7. कविता में औरत, अनामिका, पृ. 32
8. अनुष्टुप्, अनामिका, पृ. 45
9. आरोचना, अहूबर-दिसंबर 2009, पृ. 101
10. संवेद, अहूबर 2009, पृ. 17
11. कविता में औरत, पृ. 40
12. अनुष्टुप्, पृ. 46
13. मन मांझने की जरूरत, अनामिका, पृ.11
14. मन मांझने की जरूरत, पृ.12
15. वसुधा, अहूबर-मार्च 2004, पृ. 448
16. दस -रं का पींजरा, अनामिका, पृ. 98
17. ज्ञान का 'गीवादी पाठ, सुधा सिंह, पृ. 75
18. उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, सुधीश पचौरी, पृ. 121
19. पानी जो पत्थर पीता है, अनामिका, पृ. 20
20. कविता में औरत, पृ. 7
21. वागर्थ, मार्च 1998, पृ. 52
22. दस -रं का पींजरा, पृ.7
23. खुरी खिड़कियां, पृ.173
24. एक ठो शहर: एक गो रड़की, अनामिका, पृ. 42
25. दूबधान, अनामिका, पृ. 53
26. खुरी खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा, पृ.173
27. संवेद, अहूबर 2001, पृ. 28