

मराठी कांदबरीतील स्त्रीवादी लेखिका – गौरी देशपांडे

मोहोड क.

हुतात्मा राष्ट्रीय कला व विज्ञानमहाविद्यालय, आण्टी, जि. वर्धा(म.रा.) भारत

परंपरांचा जाच आणि स्वातंत्र्याची ओढ यात घुसमटलेली स्त्री जाचक परंपरा मोडून काढत स्त्रीला जाणिवपूर्वक दुय्यम स्थानावर ठेवणाऱ्या समाजव्यवरथेविरुद्ध लढा पुकारते. 'व्यक्ती' म्हणून जगण्याच्या मूलङ्गी हक्कासाठी संघर्ष करते प्रसंगी तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा गमावते पण आत्मसन्मान राखते अशा स्त्रींचं साहित्यात उमटलेल चित्र म्हणजे स्त्रीवादी साहित्य. अर्थात इथ महत्वाची बाब ही आहे की स्त्रीवाद ज्या लढ्याचं नेतृत्व करतो तो लढा केवळ पुरुषी सत्तेविरुद्धचा लढा नाही तर स्त्रीची कोंडी करण्याऱ्या प्रत्येक सत्तास्थानाच्या विरोधात हा लढा आहे. जातप्रै, लिंगप्रै आणि धर्मप्रै यांच्या आश्रयानं तिची होत असलेली अवहेलना हा स्त्रीवादी लढ्यातला मुख्य मुद्दा आहे.

स्त्रीवादी लेखन समजून घेताना 'स्त्रीवादी' या शब्दात स्त्रिच्या 'माणूस' म्हणून जगण्याच्या हक्काआड येण्याऱ्या जाचक परंपरा, त्यांनी केलेली स्त्रीची कोंडी आणि ती कोंडी फोडण्यासाठी स्त्रियांनी स्वतः पुढे येण्याची जी गरज सामावलेली आहे ती लक्षात घेण आवश्यक आहे. गेल्या पन्नास वर्षाचा मराठी साहित्याचा इतिहास पाहिला तर दलित, ग्रामीण आणि स्त्रीवादी विचारधारांनी मराठी साहित्याच्या आशय आणि अभियक्तीमध्ये फार मोठा बदल घडवून आणलेला दिसतो. वरील सर्व विचारधारांचा उगम हा व्यवस्थेविरुद्धच्या विद्रोहात आहे. मग ती चातुर्वर्णव्यवस्था असो किंवा पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था असो. बलिष्ठान दुर्बलावर सतत अत्याचार केला आहे असे दिसते. वैशिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सांस्कृतिक सरमिसळीमुळे व्यक्तिवादाच्या नव्या जाणीवेन आपल्याला व्यक्ती म्हणून जगण्याच्या मूलङ्गी हक्काची जाणिव झाली. पुरुषाकडे असलेली सर्व गुणवत्ता, सामर्थ्य स्त्रीकडेही असते. फक्त तिला तशी संघी मिळत नाही व त्यामुळेच ती त्याच्या सारखी समर्थ बनून समोर येत नाही तिच्या 'बायकी' म्हणून अधोरेखित केलेल्या गुणांचा गौरव करत हा लिंगप्रै सान्याच पुरुषसत्ताक समाजांनी ठामपणे जोपासला. साहजिकच सान्याच जगातल्या स्त्रियांना शिक्षण, अर्थाजन, लग्नानंतरच तिच स्थान, तिचे हक्क याबाबत लढा देण प्रैग झालं आणि यातूनच 'स्त्रीवाद' म्हणजे स्त्रीला 'माणूस' म्हणून 'व्यक्ती' म्हणून जगण्याची जाणिव होऊन त्याकरीता लढा दयावा लागला स्त्रीवाद याचा अर्थ आत्मप्रैन असलेली स्त्री. आपण आणि घेतालच जग यात स्त्रीची अवहेलना, स्त्री म्हणून अत्याचार, उपेक्षा या सान्याला नकार देऊन साहित्याच्या

माध्यमातून स्त्रीलेखिकांनी बंड पुकारला. आपण आणि घेताल यातल लिंगप्रैवर आधारित असलेलं अंतर मिटवत स्त्रीची नजर ज्या व्यापकपणे जग कवेत घेऊ बघू लागली त्याच प्रतिबिंब तिनं लिहिलेल्या कांदबरीत पडलं.

कांदबरी हा साहित्यप्रकार म्हणजे घेतालचा त्याच्या समग्रतेसह शोध घेण्याचा प्रयत्न असतो. वास्तव आणि घेतालच जग ही एक संस्कृतिसिद्ध रचना असते आणि कांदबरी ही या वास्तवाची अनुकृती असते. कथात्म आणि कथानात्म हे दोन स्वरूप विशेष घेऊन आलेली कांदबरी वास्तवापासून दूर सरकलेली पण तरीही पूर्ण काल्पनिक नसते. वास्तवाच्या वित्रणासाठी कल्पनेचा आधार घेत त्याला कलात्मक बनवण, साकार केलेल जग सत्य वाटायला लावण, त्यक्ती आणि समाज यांच्या संबंधातील ताण चित्रित करीत असतांनाच प्रस्थापित व्यवस्थेला नकार देत नव्या व्यवस्थेकडे निर्देश करण्याचं सामर्थ्य बाळगून असणं या वैशिष्ट्यांमुळे कांदबरी हा साहित्यप्रकार स्त्रीवादी कांदबरीकारांना आपल्या अभियक्तीसाठी जगल्या वाटला. कमल देसाई, अंबिका सरकार, आशाबेग, गौरी देशपांडे, शांता गोखले, मेघना पेठे, कविता महाजन या लेखिकांनी आपल्या कांदबन्यातून स्त्रीवादी लेखन केले.

गौरी देशपांडे यांनी स्त्रीवादी लेखन करून मराठी कांदबरीला आशयघनता प्राप्त करून दिली. त्यांनी नायिकप्रधान कांदबन्यांची निर्मिती केली. त्यांच्या कांदबरीतले जग हे उच्चमध्यमवर्गीय आहे आणि ते जग विचारशील पद्धतीने मांडले गेले आहे. त्यांचा पहिला कथासंग्रह 'आहे हे असं आहे' 1968 साली प्रसिद्ध झाला आणि सतत 1968 ते 2002 या काळात त्यांच साहित्य प्रसिद्ध झाल. प्रतीय स्वातंत्र्याची साठ वर्ष गौरी देशपांडेनी अनुग्रेली या साठ वर्षांत प्रतीय स्त्री जीवनात झालेली स्थिंतरे प्रतीय पारंपारिक मूल्यांची झालेली पडझड, डिवलशाही, जागतिकीकरण या सर्वांचा परिणाम स्त्रीप्रतीय जीवनावर कसा झाला याचा आढावा गौरी देशपांडे यांनी आपल्या लघुकांदबन्यामध्ये घेतला आहे. 1970 ते 2002 या काळात नवआधुनिक जाणिवांचा परिणाम उच्चवर्णीय स्त्रियावर कया झाला याचे बौद्धिक विश्लेषण त्यांनी आपल्या कांदबन्यातून केले आहे. परंतु त्यांच्या कांदबन्यामधील स्त्री-पुरुष प्रतीय समाजात सापडणे दुरापास्तच आहे. परंपरेच्या ओङ्याखाली दबलेल्या स्त्रिया आणि विशिष्ट प्रतिमेत अडकलेले पुरुष अशी आज ही प्रतिमा रंगवणे एवढाच त्यांच्या साहित्याचा उद्देश नाही. तर

त्या ज्या वातावरणात राहिल्या त्या वातावरणातील प्रतिमा त्यांनी रंगपिल्या त्या बन्याच अदृश्य वाटणाऱ्या पण स्त्रियांमधील माणुसपणाचं इन जागृत करणाऱ्या आहेत. स्त्री आणि पुरुष दोघांच्या सगळ्याच इवनांकडे गौरी देशपांडे यांनी निखळपणे बधितले. स्त्रीच्या लैंगिक अधिकारांचा त्यांनी वारंवार पुनरुच्चार केला. गीताली वि. म. यांनी म्हटले आहे, ‘‘गौरीने माणसाच्या देहाकडे स्त्रीदेह आणि पुरुषदेह अशा द्वेष इवनेने न बघता निखळ मानवी देह म्हणून बधितल जाव अस म्हणत स्त्रीच्या देहावैवती नैतिकतेने निकष तोडायला सुरुवात केली. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रीने स्वतःच्या लैंगिक सुखाबदलचे वाटणारे अपराधित्व बाजूला सारावे असा आग्रह धरला, स्त्री स्वातंत्र्यासाठी व स्त्री पुरुष समानतेच्या चळवळीसाठी हे मोलाचे काम गौरीने केले’’—१ गौरी देशपांडे यांनी स्त्रियांच्या लैंगिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला पण हा पुरस्कार करतांना त्यांच्या नायिका कधीही उथळ, चंचल वाटत नाहीत. स्त्री पुरुष संबंधाची येणारी वर्णने ही चवचाल वाटत नाहीत तर या संबंधांचा त्यांनी अत्यंत सखोल आणि गांधीर्याने शोध घेतलेला दिसतो. या स्त्रिया स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाच्या आणि जबाबदारीची जाणिव असलेल्या आहेत. या सगळ्या नायिका सापेक्ष आणि निकोप जीवन पद्धतीच्या शोधात आहेत असे वाटते. स्त्रियांचे माणुसपणाचे हक्क संपवणारी संस्था म्हणजे विवाहसंस्था. या विवाह संस्थेविषयीचे अनेक प्रश्न त्यांच्या साहित्यात निर्माण होतात. एकंदरीत स्त्री स्वातंत्र्याच्या प्रखर पुरस्कर्त्या म्हणून गौरी देशपांडे आणि त्यांच्या साहित्याकडे बघता येते.

1) ऐकेक पान गळावयर 1980 2) तेरुओ आणि काही दूरपर्यंत (1985) 3) निरगाठी आणि चंद्रिके गं सारिके ग (1987) 4) दुस्तर हा घाट आणि थांग (1989) 5) मुक्काम (1992) गोफ (1999), उत्खनन (2002) इत्यादी कांदबन्यात मराठी साहित्यात निर्माण करून स्त्री म्हणून जगाशी येणाऱ्या संबंधाचे वर्णन केलेले आहे.

‘एकेक पान गळवया’ हा गौरी देशपांडेचा पहिला लघुकांदंबरी संग्रह यात ‘कारावासातून पत्रे’, मध्य लटपटीत’ आणि एकेक पान गळावया अशा तीन कांदबन्यात हा संग्रह आहे. यातील पहिल्या कांदबरीमध्ये पत्र लिहिण्याची आत्मीय पद्धत वापरून गौरी देशपांडे यांनी आधुनिक स्त्रियांची घुसमट आणि या घुसमटीतून बाहेर येऊन माणूस म्हणून जगण्यासाठी केलेली धडपड यांचे चित्रण आले आहे. यातिल नायिका बुद्धिनिष्ठ आहे. ती आपल्या जगण्याचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करते, म्हणून मार्क्सने सांगितल्याप्रमाणे माणसाच्या दोन गरजा एक खरी गरज आणि दुसरी कृत्रिम गरज. गौरी देशपांडे हेच तत्व माणसांना लावतात ‘प्रियकराची कृत्रिम गरज त्याने आपल्या मनात निर्माण केली आणि विनाकारण गरिबी ही तिच्यावर लादली गेली’, असे म्हणणारी नायिका प्रियकराशिवाय म्हणजे पुरुषाशिवाय समर्थपणे जगू शकते.

यात अकबर मनूला म्हणजो “कमाल की लडकी हो आप एक मर्द जैसी स्वतंत्रता” म्हणजे पुरुषासारखे स्वातंत्र्य मिळावे अशी इच्छा बाळगणारी स्त्री पुरुषाला पत्नी म्हणून चालत नाही. ही सामाजिक वास्तवता लेखिकेने मांडली आहे. मारिया सारख्या नायिकेमधून उच्च मध्यमवर्गीय स्त्रियांची विफलता आणि आयुष्याकडे बघण्याचा उदासीन दृष्टीकोन त्या सहजपणे माडून जातात. ‘प्रेम म्हणजे बँकेतला पैसा नहे आणि माणसं (स्त्री) म्हणजे शेल्फावरचे ग्लास नाहीत वाटेल तेव्हा वापरायला’ या वाक्यातून गौरी देशपांडे स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन व तिच्या पुरुषाशिवाय जगण्यातला जिवंतपणा व्यापक अर्थाने स्पष्ट करते. तसेच पुरुषाशिवाय जगण्याचा एकट्या स्त्रीकडे बघण्याची समाजाची विकृती मानसिकता यातील नायिका ओळखून आहे. म्हणूनच “आपल्याला जे बुद्धीन पटल, ते करायला लागणारा आत्मविश्वास, मग लोक गेले खड्डयात!” या आई वडिलांच्या शिकवणीमुळे मनासारखे वागू शकते. तसेच प्रारब्धवाद स्वीकारून जगणं या नायिका नाकारतात. स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही आपली व्यक्तित्वे जपून त्यांच्या सौहार्दपूर्ण संबंध असावेत. यावर गौरी देशपांडे इ देतात. ‘मध्य लटपटीत’ या लघू कांदबरीमधील नायिका इरतातील असंख्य स्त्रियांच प्रतिनिधित्व करते ती म्हणजे आयुष्यापासून आपण काय अपेक्षायांच असतं ते मिळतच की नाही, काही विचार करायला फुरसत नाही. प्रेम म्हणजे नेमके काय? नवऱ्याने अधिकारशाहीने वागायचे आणि पत्नीने त्याची गुलामी करायची यालाच प्रेम म्हणता येईल कां? प्रेम, सहजीवन आणि लग्न या विषयीचे विविध प्रश्न या लघुकांदबरीतून व्यक्त होता. एकेक पान गळावया या लघु कांदबरीत राधा—माधव यांच्या स्वंयपूर्ण सहजीवनाची कथा आहे. माधवचा मृत्यु राधा कशी झेलते याचे वर्णन राधा आणि माधव ही दोघेही तत्वनिष्ठ मुल साथ देत नाही राधा मुंबई गाठते. बहीण रुक्मीनी व तिचा पती उपटसुंब त्यामुळे आयुष्याचा साठ वर्षाचा विचार मांडतांना राधा म्हणजे, “पहिली वीस वर्ष आई—बापांच्या ताब्यात असतो त्यापुढील वीस वर्ष मुलांचा ताबेदार, त्यापुढील वीस वर्ष म्हाताऱ्या आई वडिलांच करण्यात घालवतो. त्याउपर जगला तर पुन्हा मुलांचा इ होउन राहतो”. प्रेम, माया, मैत्री यांच्या शोधात गौरी देशपांडे निघाल्या आहेत. ‘तेरुओ’ म्हणजे उगवता सूर्य. या कांदबरीमध्ये नवऱ्याच्या नोकरीच्या निमित्ताने देशविदेशांत फिरण्याची स्त्रीचे हे आत्मनिवेदन आहे. जपानी संस्कृतीच वर्णन या कांदबरीत आहे. यातील नायिका अनेक पुरुषावर प्रेम करते. स्त्रियांना लैंगिक अधिकार आहे याचा पुरस्कार लेखिकेने वारंवार आपल्या कांदबन्यातून केला आहे. त्यांच्या कांदबन्या नायिकाप्रधान आहे. काही दूरपर्यंत या कांदबरीला राजकीय संदर्भात आहेत. 1980 नंतर इरतातील सामाजिक राजकीय परिस्थिती बदलत गेली या बदलत्या परिस्थितीचे पडसाद या कांदबरीत उमटलेले आहे. प्रत्येकाची वेगवेगळी स्वार्थी

प्रमेय आणि पूर्णपणे निष्पाप असलेली नायिका यांच्यातील एकतर्फी संधारण्ये वित्रण या कांदबरीत केलेले आहे. **निरगाठी** या कांदबरीमध्ये लेखिका नातेसंबंधाचा शोध घेतांना दिसते. शात्मली आणि अमृता या सावत्र बहिणी. घटस्फोटित आई वडिलांचा आणि त्याचा मुलांवर होणाऱ्या परिणामाचा प्रश्न या कांदबरीत मांडला आहे. आई-मुलीतील द्वेषांच, मत्सराचं कारण शोधतांना आई-मुलीच्या नात्याचे उदात्तीकरण करण्यावर समाजाचा आणि साहित्याकांचा असल्यामुळे लेखिकेने या नात्यातील हेवेदावे, मत्सर, ग्रह, दुराग्रह या सगळ्यांची मिमांसा केली. 'चंद्रिके गं सारिके गं' या कांदबरीमध्ये दोन मैत्रिणींची कथा आहे सुहास आणि मालविका यांच्या आयुष्याची झालेली शोकातिका यात चित्रित झालेली आहे. 'दूरतर हा घाट' आणि 'थांग' या मुक्काम, गोफ, उत्खनन इत्यादी कांदबन्यामध्येही स्त्रीयांची वेगवेगळी दुःख व्यक्त केली आहे. गौरी देशपांडेच्या कांदबन्यातील स्त्रिया विवाहितच असतात आणि नवरा, मुल, घरदार या सान्यांवर प्रेम असतानाही आपल्या मनाच्या हाकेकडे त्या दुर्लक्ष करीत नाहीत. स्त्रीन अगदी आंधळ्यासारख जगू नये, असे ती सांगते. लग्नानंतर बायकोच्या देहावर कायद्यान नव्याची सत्ता प्रस्थापित व्हावी आणि त्याच्या इच्छेनुसार त्यांनं तिच्या शरीराचा उपग्रीण घ्यावा यामुळे स्त्रीच्या मनाची तडफड 'थांग' हया कांदबरीत व्यक्त होते. नवरा हा जगण्याचा केंद्रबिंदू मानल्यानं चाकोरीत आणि घटनांच्या पुनरावृत्तीत 'थांग' ची नायिका उबून जाते. लग्नाशिवाय स्त्रीला दुसरा पर्याय नाही ही आजवर हिला दिलेली शिकवण, ती मोडण्याचं पुरतं बळ अजून तिच्यात आल नसल तरी लग्नव्यवस्थेतला फोलपणा तिला जाणवलेला आहे. गौरी देशपांडे यांच्या कांदबरीतील स्त्रिया लग्न संस्था नाकारत नाहीत, पण त्यातून निर्माण होणारे त्रास आणि कोंडी यांचा त्या विचार करतात. मनासारख स्वतंत्र आयुष्य जगू पाहतात. 'उत्खनन' कांदबरीतील नायिका तिला वाटते 'लग्न करायला काय हरकत आहे ? पण लग्नानंतर वाट्याला येणारी होरपळही ती गृहीत धरते व म्हणून लग्नसंस्थेला दुसरा काही पर्याय आहे का ? हा विचार तिला महत्वाचा वाटतो आणि तो पर्याय सापडत नाही तो पर्यंत लग्न व्यवस्था स्वीकारायला लागणार हे ती मान्य करते हातात अधिकार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीन, मग ती स्त्री असो वा पुरुष असो, आपल्या अधिकारात अन्य कुणाच्या हवकांची, स्वातंत्र्याची गळचेपी करता कामा नये हा व्यक्ति स्वातंत्र्याच्या मुद्दा त्यांच्या लेखनाच्या केंद्रस्थानी राहिला गौरी देशपांडेची लढाई ही सत्तेच्या खेळाच्या विरोधात आहे.

अशाप्रकारे गौरी देशपांडेनी स्त्रीवादी साहित्य लिहून 1960 नंतर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये 'स्त्रीवादी चळवळ' चालवण्याता मोठा मोलाचा वाटा ठरली. लेखकाच्या अनुग्रह विश्वाचे चित्रण साहित्यातून होत असते. मुळात स्त्रियांच्या अनुग्रह विश्वावरच प्रचंड सामाजिक मर्यादा

आहेत. या मर्यादांच्या पलिकडे जाऊन बघने अनु लिहिने काही मोजक्या लेखिकांना जपते त्यात गौरी देशपांडे या मोडतात जागृत झालेले 'आत्माज्ञन आणि मुक्तीसाठी सुरु झालेले प्रयत्न त्यांच्या साहित्यात चित्रित झालेले दिसते.

संदर्भ ग्रंथसूची :

- 1)सांस्कृतिक प्रवाहांची स्त्रीवादी समीक्षा, डॉ. वंदना महाजन स्नेहवर्धन प्रकाशन, पुणेदि. 4 एप्रिल 2011
- 2)स्त्रीवाद आणि मराठी साहित्य, डॉ. वंदना महाजन विजय प्रकाशन, नागपूरदि. 15 ऑगस्ट 2015
- 3)स्त्री-वेध – स्मरणिका, प्रा. डॉ. शोभा रोकडे
- 4)मराठी कांदबरीतील स्त्रीवाद, डॉ. वंदना महाजन
- 5)एकेक पान गळावया, गौरी देशपांडे
- 6)स्त्रीवाद साहित्य आणि संस्कृती, डॉ. अरुणा देशमुख आकांशा प्रकाशन नागपूर
- 7)मराठी कांदबरी नव्या दिशा, डॉ. किशोर सानपनिर्मल प्रकाशन नांदेड

राष्ट्रीय चर्चासत्र
सप्टेंबर 2016 मोवाड

संदर्भसूची :

- दलित साहित्य – वेदना व विद्रोह – आलचंद्र फडके – श्री विद्या प्रकाशन, पुणे –2000
- दलित साहित्य समीक्षा – ज्योती लांजेवार – सुगावा प्रकाशन, पुणे – 1992
- विद्रोही कविता – संपादक प्रा. केशव मेश्राम – कॉन्सिनेन्टल प्रकाशन, पुणे–1987
- पाच विद्रोही कवी – डॉ जर्नार्दन काटकर, डॉ धंनजय माने– स्वच्छंद प्रकाशन, कोल्हापूर–2014
- दलित साहित्य – एक आकलन – बाळकृष्ण कवठेकर – मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे –1996
- गोलपिठा – नामदेव ढसाळ
- अर्वाचीन मराठी काव्यदर्शन – अक्षयकुमार काळे, पाना–बनहटी प्रकाशन, नागपूर

*****