

हिंदी साहित्य में नारी जीवन और भूमिका

धनेश शर्मा*

सार

परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के रूप में एक अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया है ईश्वर ने मनुष्य को विवेकशील और ज्ञान की अनुपम शक्ति प्रदान की है ईश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के लिए एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया है जिसे हम नारी कहते हैं हर युग काल और समय में नारी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तीनों देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश का अस्तित्व नारी अर्थात् देवी शक्ति पर ही आधारित रहा है भगवान शिव को अर्धनारी नातेश्वर कहा जाता है जैसे जैसे सृष्टि का विकास क्रम चलता रहा नारी के जीवन स्तर में भी परिवर्तन आता रहा। प्रत्येक युग के साहित्य में नारी की भूमिका अति विशिष्ट दिखाई देती है हिंदी साहित्य के हर काल में जैसे आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल में भी नारी साहित्य का केंद्र बिंदु रही है भारतीयसाहित्य में शुरु से अबतक नारी के प्रति दृष्टि का सच्चा लेखा-जोखा उपन्यास, कहानीया कविता में मिलता है। इसकी लंबी परंपरा है। हजारों साल पहले जब हमने लिपि का आविष्कार भी नहीं किया था। तब जो रचा जाता वह मौखिक होता। हम उसे मौखिक ही दूसरों तक पहुँचा देते। फिर दूसरी पीढ़ी को ... यों पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती गई। उन दिनों नारी – पुरुष का शारीरिक भेद तो मानते थे, परंतु और किसी प्रकार का अंतर नहीं। समाज में नारी-पुरुष का समान भाव ही हम सदियों तक स्वस्थ समाज बने रहने में सहायक रहा। परंतु बाद में माइग्रेसन का प्रभाव बहुत गहरा हुआ। समाज में दूर-दूर जा बसने के बाद ऐक्य तो सपना बन गया। परंपरा में जो मूल्य-हमने स्वयं बनाये वे क्रमशः बिखरते गए। वह विघटन हमारे समाजको दुर्बल करता गया। इस प्रकार इतिहास के थपेड़ों से उतार-चढ़ाव आता गया। हमारी पारंपरिक समाज व्यवस्था में भी कमशः परिवर्तन आता गया। कुछ मूल्य टूटे, कुछ सुधरे और कुछ स्थायी बनकर आज भी चमक रहे हैं। नारी के प्रति दृष्टि में यही उतार-चढ़ाव हमेशा लगी रही। इसमें ज्यादा प्रभाव विदेशी आक्रमणों और पर्यटकों का रहा। शासन ने जोर जबनरन परिवर्तन कराया। उसी तरह समझ –बूझ कर शांति से नये मूल्यों का रूप प्रस्तुत कर परिवर्तन की धारा स्पष्ट की है। स्वदेशी परदेशी परतंत्र में सब से ज्यादा तनाव नारी ने भोगा है। भारत वर्ष में मानव चितन ही रहा है। उसका निर्माण, विकास, दिशा निर्देश आदि विभिन्न बातोंमें मनुष्य की चर्चा हुई घ बाद में अनेक कारण आते गए और यह कालक्रम में उग्र भी हुआ। इसमें असमता का भी प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार समाज में ही स्थिति विषम हो गई। नारी के प्रति पूरा दृष्टिकोण एक समय नकारात्मक हो गया। पूरा समाज तो कभी भी दो भागों में नहीं बटा, पर चितन दिखने लगा। यहाँ तक कि विभिन्न सभ्यताओं में भी नारी के प्रति दृष्टि विभिन्न हो गई। आगे चल कर इसी आधार पर नारी चितन भी भिन्न रूप लेकर हमारे सामने आता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ स्त्री के प्रति दृष्टिकोण का है। भारतीय दृष्टि में नारी एक मूल्य है। परपाश्चात्य जगत में नारी एक बस्तु है। हमारे मूल्याधारित चितन दोनों को एक तराजू पर नहीं रख सकते। फिर भी नारी वर्ग ऐसा वर्ग है जो नस्ल, राष्ट्र आदि संकुचित सीमाओं के पार जाता है। जहाँकहीं दमन है, जिस नस्ल की खी त्रस्त है, यह उसे अपने परचम के नीचे लेता है। आज नारियों का स्थानीय मंडल राष्ट्रीय समूह ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट बन कर उनकी समस्या निराकरण की समस्या की चर्चा हो रही है। वह अपने समान अधिकारों की मांग बुलन्द कर रही है। इसे बड़ी उपलब्धि मानना होगा। यह आरक्षण का स्वर बहुत तेज और उच्चांग रूप में गूँज रहा है।

शब्दकोश: सृष्टि, विवेकशील, विघटन, ऋग्वेदि काल, नारीवाद, दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक, नैतिक मूल्य, साहित्यिक, उपनिवेशवाद, सदाचारी चरित्र, दलित, पूर्वाग्रह, सशक्त अभिव्यक्ति, शताब्दी, आत्मकथात्मक।

* शोधकर्ता, हिन्दी विभाग, निर्वान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

प्रस्तावना

हिन्दी साहित्य में महिलाओं की भूमिका

यद्यपि प्रसिद्ध संस्कृतिविद् माइकल विट्जेल व्यापक रूप से स्वीकृत विश्वास पर सवाल उठाते हैं कि लगभग 30 महिला ऋषि (द्रष्टा) थीं जिन्होंने ऋग्वेदिक भजनों की रचना की थी, उन्हें दो प्रमुख उपनिषदिक महिलाओं – मैत्रेयी और गार्गी के अलावा, पांच ऐसी महिला कवियों के संभावित अस्तित्व के साथ आना होगा। वे कहते हैं, ष्ठसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं ने (ऋग) वैदिक काल के दौरान कविताओं की रचना नहीं की थी, लेकिन इसे संरक्षित करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना गया था। हम जिन पहली महिला कवियों से मिलते हैं, वे बौद्ध भिक्षुणियाँ हैं, जिनकी कविताएँ थेरिगाथा में एकत्र की जाती हैं, जो दुनिया की महिला कवियों का पहला संकलन है। इनमें से कुछ कविताएँ पाली भाषा में लिखी गई हैं, जिनकी रचना बुद्ध के जीवनकाल में हुई थी और कुछ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक। यहाँ भी, कोई यह नहीं देख सकता है कि थेरिस (वरिष्ठ नन) द्वारा लिखी गई कविताओं को केवल थेरीवाद द्वारा ही काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। अन्य बौद्ध मतों ने उनकी उपेक्षा की। संगम काल (300 ईसा पूर्व से 300 सीई) के तमिल साहित्य में भी कम से कम 26 महिला कवि थे, जबकि कई अन्य की रचनाएँ नष्ट हो गईं और उनके नाम अज्ञात हैं। हिन्दी साहित्य में साहित्यिक आलोचना और इतिहास-लेखन में रुढ़िवादी पुरुष दृष्टिकोणों का वर्चस्व रहा है। हालांकि, लैंगिक मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और नारीवादी प्रवचन की शुरुआत ने स्थिति में कुछ बदलाव लाए हैं और विद्वानों ने महिला लेखकों के रचनात्मक योगदान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप दो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, जिनमें कई अन्य शामिल हैं, जो इन मुद्दों पर चर्चा करती हैं और महिला लेखकों के अब तक के अज्ञात कार्य को प्रकाश में लाती हैं। अफसोस की बात है कि उन्हें भी वही उपेक्षा झेलनी पड़ी है जो उनके प्रजा को हुई है। जगदीश्वर चतुर्वेदी, जो 2016 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए, ने 2000 में स्त्रीवादी साहित्य विवाद (नारीवादी साहित्यिक प्रवचन) नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। बाद में, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर सुधा सिंह के साथ सहयोग किया। 2006 में स्त्री काव्यधारा (महिलाओं की कविता की धारा) नामक एक और पुस्तक प्रकाशित करें। जबकि पूर्व साहित्यिक इतिहासकारों ने महिलाओं के लेखन और उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों से निपटने के तरीके का एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और सैद्धांतिक विश्लेषण है, बाद वाला है 1388 और 1950 के बीच लिखी गई महिलाओं की कविता का एक वास्तविक खजाना, लगभग छह शताब्दियों में फैला हुआ है। इस संकलन के अधिकांश कवि आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए काफी हद तक अज्ञात हैं। दोनों पुस्तकें अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई हैं।

हिंदी साहित्य में महिला लेखिका

हिंदी साहित्य में महिला लेखकों ने विवाह, तलाक, सामाजिक उत्पीड़न और महिलाओं की शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपना खुद का स्थान बनाया, यानी ऐसे मुद्दे जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। यद्यपि मुंशी प्रेमचंद, जैनेंद्र कुमार, राजेंद्र सिंह बेदी और भीष्म साहनी जैसे पुरुष लेखकों ने भारतीय समाज में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को ऐसी जगह दी जो उनके अपने सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना की गई थी। इसलिए, महिलाओं के लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया था, वे पुरुष दृष्टिकोण से निर्दिष्ट स्थान थे। समय के साथ, हिंदी साहित्य में महिला लेखकों ने जब ऐसी समस्याओं का सामना किया, तो उनके लेखन में सांस्कृतिक परंपराओं और स्वतंत्र भारत में पितृसत्तात्मक शक्ति के आधुनिक उपयोगों पर सवाल उठाया। इनमें से कई महिलाओं ने सत्ता संरचनाओं को चुनौती दी है जो कुछ परंपराओं को बरकरार रखते हुए भी उन्हें अधीनस्थ पद प्रदान करती हैं। वे अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्याओं से उपजी अपनी कुंठाओं और अपमानों पर चर्चा करते हैं।

इस प्रकार रजनी पन्निकर, कृष्णा सोबती आदि जैसी महिला लेखिकाएँ हैं जो समाज में महिलाओं की अधीनता के मुद्दे को संबोधित करती हैं। कृष्णा सोबती महिलाओं पर थोपे गए पारंपरिक नैतिक मूल्यों का भी विरोध करती हैं। अपने अधिकांश उपन्यासों में, शिवानी महिलाओं के जीवन पर कई खिड़कियाँ खोलती हैं। वह इस बात पर

जोर देती हैं कि परंपरा-बद्ध, पुरुष-प्रधान व्यवस्था महिलाओं के व्यक्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती है। शिवानी का तर्क है कि एक महिला को देवी या 'सती' के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति एक नौकर से अधिक नहीं है। उनके उपन्यासों से पता चलता है कि समकालीन परिवेश में भी, महिलाओं की स्थिति उन्नीसवीं शताब्दी की दमनकारी स्थितियों से अलग नहीं है, जिन्होंने सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का आग्रह किया था। चौदह फेरे में शिवानी, कर्नल के माध्यम से, उनकी पत्नी और उनकी बेटी अहिल्या ने सामाजिक व्यवस्था को उजागर किया। वह इस विचार को सामने रखती हैं कि पुरुष-प्रधान भारतीय समाज में, एक पुरुष को एक महिला के साथ व्यवहार करने का अधिकार है जो वह पसंद करता है। अहिल्या के विरोध के बावजूद, उसके पिता कर्नल उसे उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं जिसे वह अपने पति के रूप में चुनती है। कर्नल का खुद मलिका सरकार के साथ अफेयर है, जिससे उनकी पत्नी को घर में उनके सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। रतिविलाप में, शिवानी एक विधवा की कठिनाइयों को चित्रित करती है। मायापुरी की शोभा पढ़ी-लिखी होने के बावजूद खुद को मुश्किलों के जाल में फंसा पाती है। असहाय और फंसी हुई, वह चुपचाप सहती है जब उसकी गरीबी, वर्ग और जाति उसे उसके प्रेमी सतीश से शादी करने से रोकती है, जो राज्यपाल की बेटी को अपनी दुल्हन के रूप में घर लाता है। मायापुरी की शोभा की तरह, उषा प्रियंवदा के पचपन खंबे लाल दिवारेन में नायक को उस व्यक्ति से शादी करने से रोका जाता है जिससे वह प्यार करती है क्योंकि यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। गरीबी और अपने परिवार के आर्थिक संकट के बोझ तले दबे, वह एक छात्रावास के वार्डन के रूप में नौकरी करती है और लाल दीवारों और 55 खंभों वाली इमारत में कैदी बन जाती है।

भारतीय उपन्यास में महिलाएं

भारत में उपन्यास, विशेष रूप से उपन्यास, पश्चिमी वर्चस्व का परिणाम है। एक साहित्यिक रूप के रूप में, उपन्यास अपने पाठकों को गरीबी और पितृसत्ता की खाई में ले जाता है, जिससे अनैतिकता का लिखित लेखा-जोखा दिया जाता है निंदनीय कार्य और शक्ति के उद्देश्य और इससे होने वाली पीड़ा। उपनिवेशवाद के बाद, वहाँ आया थानारीवाद के बारे में गहनता से लिखने वाले उपन्यासकारों का झुंड। इस तरह के विषय के समय तक अर्थ और हालाँकि, उपन्यासकारों के लेखन में रुचि का उल्लेख नहीं किया गया था, जिन्होंने पहले अपनी रचनाएँ प्रकाशित करना शुरू किया था स्वतंत्रता जैसे मुल्क राज आनंद, कमला मार्कंडेय, अनीता देसाई और आर.के. में आने से पहले नारायणनयनतारा सहगल, भारती मुखर्जी, शशि जैसी नारीवादियों के कुछ प्रमुख और आलोचनात्मक लेखन का चरमोत्कर्ष देशपांडे आदि। उनके विचार में, एक महिला अद्वितीय होती है जब उसे अपने चरित्र की घोषणा करने में विश्वास होता है और एक महिला के रूप में अपने अधिकारों पर सकारात्मक रूप से स्वभाव। इस तरह की श्रेष्ठ का मूल्यांकन करती है और प्रतिबिंबित करती है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को शामिल करने वाली चीजों की रणनीति में एक महिला के रूप में उसकी स्थिति अनिवार्य रूप से है। संक्षेप में, उनका लेखन महिलाओं की अधिक मूलभूत और बुनियादी समस्याओं से जूझता है और उच्च की ओर इरादा रखता है नारीत्व के आदर्श। लेखक कैरोलिन सी ने एक बार कहा था, "एक महिला जो भी शब्द लिखती है वह कहानी को बदल देती है" "world, आधिकारिक संस्करण को संशोधित करता है"। 1954 में प्रकाशित कमला मार्कंडेय का पहला उपन्यास, "नेक्टर इन ए सीव", एक दक्षिण की कहानी को दर्शाता है भारतीय गाँव जहाँ जीवन आज भी वैसा ही है जैसा पारंपरिक समय में हुआ करता था, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग ने इसकी हवा में प्रवेश किया है। उपन्यास की नायिका रुक्मिणी का सामना होता है संघर्ष के बाद संघर्ष इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उसकी परिस्थितियों में सुधार होगा। हर बार उसकी स्थिति बिगड़ती है, शांतिपूर्वक धीरज धरता है, इस आशा पर टिका रहता है कि चीजें जल्द ही बेहतर होंगी। उनका दूसरा उपन्यास "सम इनर फ्यूरी", 1957 में प्रकाशित मीराबाई की कहानी को पूर्व-स्वतंत्र भारत में आंशिक रूप से पश्चिमी हिंदू परिवार की एक युवा महिला की कहानी बताती है। इस उपन्यास में भी लेखक ने एक के दुखद कष्टों और संघर्षों का उल्लेख किया है भारतीय महिला। 1963 में प्रकाशित "ए साइलेंट ऑफ डिजायर" में, मार्कंडेय एक ही मुद्दे को उठाते हैं लेकिन एक अलग साजिश और निष्कर्ष। कहानी महिला नायक सरोजिनी की पीड़ा और पीड़ा से संबंधित है जो पुरुष प्रभुत्व के साथ कुछ समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से लेकिन काफी हद तक निपटने के लिए प्रतीत होता है और अपने घरेलू दायरे में पितृसत्तात्मक वर्चस्व। उपन्यास उस

समाज का प्रतिबिंब रखता है जो रहा है मनुष्य की घोर अत्याचारी मानसिकता द्वारा सदियों से एक साथ छेड़छाड़ की गई, के मजबूत समर्थन के साथ पितृसत्तात्मकता। अपनी शक्तियों के निरंतर प्रयोग की प्रक्रिया में, यह नैतिक मूल्यों की धारणा खो रहा है कि घट रहे हैं मनुष्य के जोखिम भरे कार्यों के लिए जगह बनाना। 1963 में प्रकाशित अपने उपन्यास “क्राई, द पीकोक” में अनीता देसाई ने माया को विद्रोही के रूप में पेश किया। महिला जो अपने जीवन में तीन पारंपरिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ती है: पुरुष अधिकार जो उसके पति द्वारा दावा किया जाता है: उसकी पत्नियों की रूढ़िवादी आज्ञाकारी भूमिका निभाने वाली महिला मित्र और कर्म में उसकी धार्मिक मान्यताएँ और टुकड़ी। बेटों पर रखे जाने वाले पारंपरिक भारतीय मूल्य माया की बातचीत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनके पास है अपने पति गौतम के साथ संगतता स्थापित करने में कठिनाई, अपनी भावनाओं के साथ उसे कम करना अपने पिता द्वारा विकसित आत्म-मूल्य। माया की नारीवादी धारणा एक ऐसे समाज के खिलाफ विरोध करती है जो कम आंकता है महिलाएँ और उनसे अपेक्षा करती है कि वे यह महसूस करें कि उनका समाजीकरण प्रतिनिधि नहीं था। माया से जुड़ रही है अपने स्वयं के मूल्यों और आत्म-मूल्य को प्रमाणित करें, जबकि एक संतुलित रूप के बड़े मुद्दे पर विचार करते हुए दुनिया, जो उसके मूल्यों को स्वीकार करती है। यह तीव्र कठिनाई के समय में एक महिला के आंतरिक विवाद का खुलासा करता है, द्वारा वैवाहिक अशांति और सहवर्ती अलगाव के विषय से निपटना जो एक के जीवन में होता है उपेक्षित पत्नी। माया के गूढ़ दर्शन और शौकिया इच्छाएँ मानव के गहरे बैठे गर्भगृहों को प्रकट करती हैं हृदय। इस उपन्यास के माध्यम से इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया है कि माया का निर्मल और निर्मल हृदय एक वादी के साथ है गौतम के प्यार के लिए चिल्लाना जो अपने वैवाहिक आनंद में वह जुनून देने में विफल रहता है जिसका वह सपना देखती है। ऐसा प्रतीत होता है उसमें व्याप्त निराशा की भावना। माया इस चेतना को विकसित करने में विफल रहती है और पहले अपने पति को मार देती है आत्महत्या करना। गौतम की मृत्यु के लिए माया खुद को दोषी मानती है, हालांकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि माया गौतम का प्रत्युत्तरपूर्वक वध किया था। एक सदाचारी चरित्र की तरह, वह गलत अनुपात में आ जाती है।

भारत में चयनित दलित कथाओं में महिलाएं

उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र का उदय अपने साथ सत्ता संबंधों के संबंध में क्रमपरिवर्तन और संयोजन का एक नया सेट लेकर आया। इस नई व्यवस्था में जमींदार, पूंजीपति, नौकरशाह ‘केंद्र’ बन गए, जबकि अन्य हाशिये पर चले गए। भारत में, हाशिए पर पड़े लोगों का यह समूह बहुत बड़ा है जिसमें निम्न जातियाँ और वर्ग (उदाहरण के लिए, दलित और अन्य अल्पसंख्यक समूह) और महिलाएँ भी शामिल हैं। इस खंड में दलित नामक एक समूह है, जिन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को लिखा है और उनके काम में वह शामिल है जिसे श्दलित लेखन कहा जाता है। इस पत्र का उद्देश्य दलित लेखकों के साथ-साथ गैर-दलित लेखकों द्वारा दलित लेखन-लेखन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करना है, अर्थात् ओम प्रकाश वाल्मीकि की ‘जूटन’, शरणकुमार लिंबाले की ‘अवकरमशी’, मुल्क राज आनंद की ‘अछूत’ और रोहिंटन मिस्त्री की ‘ए फाइन बैलेंस’। हालांकि बामा, शिवगामी, सुगिरथानी जैसी दलित महिला लेखिकाएँ हैं, यह पेपर दलित पुरुषों और गैर-दलित पुरुषों द्वारा दलितों पर उनके दृष्टिकोण और विचारधारा को समझने के लिए लोकप्रिय लेखन को देखता है।

“दलित” शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो केंद्र में हैं और जीवन की शक्ति के साथ हर परिस्थिति से संघर्ष कर रहा है इसका सबसे पहले ज्योतिबा फुले और बी.आर. अम्बेडकर ने बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में और 1958 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र दलित साहित्य संघ के पहले सम्मेलन के बाद से इस्तेमाल किया गया है। अच्युत, पंचमा, अतिशूद्र, अवर्ण और अछूतों के विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत की जनसंख्या का विशाल प्रतिशत है।

“दलित एक जाति नहीं बल्कि एक अहसास है और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के अनुभवों, सुखों और दुखों और संघर्षों से संबंधित है। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिपक्व होता है और नकारात्मकता और विज्ञान के प्रति वफादारी के सिद्धांतों से संबंधित है, इस प्रकार अंततः क्रांतिकारी के रूप में समाप्त होता है।

हालाँकि भारत में जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी हर तरह से भारी भेदभाव और पूर्वाग्रह व्याप्त है। भारतीय समाज में एक जाति आधारित सामाजिक संरचना है जो सामाजिक संगठन का एक रूप है। यह हिंदू धार्मिक पौराणिक कथाओं / मान्यताओं पर आधारित है और भारत में पुरुषों और महिलाओं के कामुकता, वैवाहिक स्थिति, आर्थिक और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है।

दलित साहित्य अनसुनी, अनकही आवाजों को व्यक्त करने का एक प्रयास है। दलित साहित्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट हिस्सा है। यह दलितों, उनके कष्टों, पीड़ाओं, अनुभवों और चेतना के बारे में साहित्य है। यह समाज के शक्तिशाली तत्वों से स्वतंत्रता, सम्मान, सुरक्षा और भय से मुक्ति के लिए समाज के दलितों की लड़ाई को प्रस्तुत करता है। दलित साहित्य आंदोलन दलितों की सशक्त अभिव्यक्ति और उनकी मानवीय पहचान को पहचानने की आवश्यकता के लिए बाबासाहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी के संघर्षों का परिणाम है। चेन्नई के लेखन में इसका पता ग्यारहवीं शताब्दी में लगाया जा सकता है लेकिन यह 1960 के बाद से प्रमुखता और सामूहिक आवाज के रूप में उभरा। यह मराठी भाषा में लेखन के साथ शुरू हुआ और जल्द ही अन्य विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में अलग-अलग शैलियों में दिखाई दिया, जैसे कि कथा, कविता और आत्मकथात्मक और गैर आत्मकथात्मक प्रकृति की लघु कथाएँ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हिंदी साहित्य का इतिहास – आचार्य रामचंद्र शुक्ल
2. हिंदी साहित्य का इतिहास – डॉ नगेंद्र
3. परिभाषाएं – इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विकिपीडिया से

