International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

नारीवादी दृष्टिकोण द्वारा आदिवासी महिलाओं की अवस्था का मूल्यांकन

पूनम कुमारी[1], वासवी[2], डॉ.जनक नन्दनी[3]

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, आरसीयू विश्वविद्यालय, झारखंड
[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
[3]सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आरसीयू विश्वविद्यालय, झारखंड

सारांश:
आदिवासी महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है, हालांकि वे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख धारा से दूर हो सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर समाज और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव से बच नहीं सकती हैं। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया में, आदिवासी महिलाएं कई मानकों का पालन करने के लिए मजबूर होती हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि उनके परिवार, समुदाय, और बच्चे के प्रति उनका जिम्मेदारी, उनकी खुद की ज़िंदगी, और अन्य सामाजिक असर।इस तरह के आरोप की प्रक्रिया का असर आदिवासी महिला पर पड़ता है. आदिवासी महिला का जीवन उसके पुरुष साथी से जुड़ा होता है। पूरे भारत में जनजातीय समुदाय विभिन्न प्रकार के अभावों के अधीन रहा है जैसे भूमि और अन्य वन संसाधनों से अलगाव।

सूचक शब्द: आदिवासी; महिलाओं; नारीवाद

प्रस्तावना:

नारीवाद एक उन्नत सिद्धांत है जिसमें विचारधारा और कार्यप्रणाली दोनों हैं। नारीवाद महिलाओं की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति का राजनीतिक विश्लेषण करके उनके अनुभवों पर भरोसा करता है और उन लैंगिक पितृसत्ता आधारित संबंधों को बदलने का भी प्रयास करता है। यह लिंगों के बीच संबंधों को देखता है और पुरुष नियंत्रण और महिला अधीनता की पहचान करता है।

राजनीतिक चालबाज़ी और नियंत्रण को उजागर करना कठिन है, इसलिए नारीवादी आम तौर पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से पुरुष प्रधान संरचनाओं और संस्थानों को चुनौती देने के लिए समूह बनाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन इन संगठनों को इन संरचनाओं की सक्रिय रूप से जांच करने और महिला अधिकारों के लिए चर्चा शुरू करने से प्रभावित करता है। इसलिए वे पितृसत्तात्मक समाज द्वारा किये गये इस सीमांकन पर फिर से मुखरता से सवाल

उठाते हैं। इन समूहों और सामान्य रूप से विभिन्न समाजों की महिलाओं के अनुभवों को शामिल करने के लिए महिला नेतृत्व वाले आंदोलनों का आयोजन किया गया है।

साथ ही, मुख्यधारा के नारीवाद, जिसका एक विशेष संदर्भ में इतिहास है (यहां यह पश्चिमी समाज है) की श्वेत महिलाओं के अनुभवों को महत्व देने के लिए आलोचना की गई है। परिणामस्वरूप, नारीवाद की कई धाराएँ तैयार हुई हैं जो विशेष संदर्भों में महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करती हैं और नए संघर्षों की शुरुआत करती हैं। इसके बाद, हमारे पास समाजवादी, कट्टरपंथी, उदारवादी, इकोफेमिनिस्ट या स्वदेशी जैसे कई नारीवादी आंदोलन हैं। लेकिन सभी में एक बात समान है कि वे लिंग को सामाजिक विन्यास पैदा करने वाले तत्व के रूप में पहचानते हैं, महिलाओं पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण पर सवाल उठाते हैं और उनकी मुक्ति की मांग करते हैं। इसलिए नारीवाद को महिला सशक्तीकरण में विश्वास करने वाले एक सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है जहां महिलाएं और उनकी राय और विश्वदृष्टि मायने रखती है[1]

इन सभी पहलुओं में यह सामान्य बात है कि उनकी आलोचना की जाती है और उन्हें बदनाम किया जाता है, क्योंकि वे पहले से ही गहराई से स्थापित शक्ति संबंधों को चुनौती देते हैं, जिससे कठोर और नरम दोनों रूपों में एक का दूसरे पर प्रभुत्व हो जाता है। इसलिए नारीवादियों का लक्ष्य निजी और सार्वजनिक दोनों में वर्चस्व (और अधीनता) को चुनौती देना है। जबकि निजी क्षेत्र में पितृसत्तात्मक मानदंडों पर आधारित परिवार शामिल है जहां विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था है, सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्ते शामिल हैं जो एक लिंग को दूसरे को नियंत्रित करने के लिए उचित ठहराते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे समाजों में पुरुष नारीवाद से डरते हैं क्योंकि पैट रॉबर्टसन का दावा है कि नारीवाद एक"समाजवादी, परिवार-विरोधी राजनीतिक आंदोलन जो महिलाओं को अपने पतियों को छोड़ने, अपने बच्चों को मारने, जादू-टोना करने, पूंजीवाद को नष्ट करने और समलैंगिक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है[2].

नारीवाद की परिवर्तनकारी क्षमता:

न◌ारीवाद का अधिक सूक्ष्म अध्ययन महत्वपूर्ण है और मेनन इस अवसर पर आशाजनक प्रतीत होती हैं। उनका तर्क है कि नारीवाद के बारे में नहीं है"औरत"वास्तव में, लेकिन यह उस तरीके की पहचान करने में मदद करता है जिससे लिंग पर प्रवचन लोगों को प्रभावित करते हैं"पुरुषों"और"औरत[3]. विचार उसे चित्रित करने का है"औरत"इसे समरूप श्रेणी के रूप में नहीं देखा जा सकता है, और अंतर्संबंध की एक चुटकी इस संपूर्ण विचार प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। हालाँकि, लिंग के संपूर्ण प्रश्न और विशेष मामलों में इसके प्रभावों को आवश्यक जटिलता देने वाले प्रतिच्छेदन के विचार पर सवाल उठाया गया है। वह आगे तर्क देती है कि समस्या इस धारणा के कारण मौजूद है कि पश्चिमी विचार सार्वभौमिक रूप से लागू होंगे। शुरुआती बिंदु के रूप में इस विचार के साथ ही नारीवाद का एक विशेष पहलू यानी स्वदेशी नारीवाद जिसे आमतौर पर इकोफेमिनिज्म कहा जाता है, केंद्र चरण प्राप्त करता है।

स्वदेशी नारीवाद या पारिस्थितिक नारीवाद:

इस बात की चिंता रही है कि मुख्यधारा का समकालीन नारीवाद स्वदेशी महिलाओं के मुद्दों को शामिल करने में विफल रहा है। जैसा कि कॉनेल का तर्क है कि वैश्विक उत्तर के भीतर नारीवाद के स्थान के कारण वैश्विक दक्षिण के नारीवादी दृष्टिकोण और नारीवादी विचारों को मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए पहली प्रतिक्रिया वैश्विक दक्षिण द्वारा गैर-पश्चिमी परिप्रेक्ष्य से लिंग अध्ययन को शामिल करके नारीवाद और उसके सिद्धांतों का उपनिवेशीकरण ख़त्म करना था। यह भी बताया गया है कि पश्चिमी नारीवाद वैश्विक दक्षिण में महिलाओं की सांस्कृतिक अंतर्संबंध और पितृसत्ता की परतों को जोड़ने में उपनिवेशवाद की भूमिका के प्रति अंधी बनी हुई है।स्वदेशी महिलाओं के लिए नारीवादी आंदोलन के भीतर सहयोगियों को ढूंढना एक चुनौती रही है क्योंकि पश्चिमी श्वेत नारीवादी केवल श्वेत महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार पर चर्चा करते हैं। यूरो-पश्चिमी दुनिया में नारीवादी आंदोलन के भीतर, श्वेत महिलाएं स्वदेशी महिलाओं को देखने या स्वीकार करने में असमर्थ रही हैं'अद्वितीय वास्तविकताएं और आवाजें और जटिल सामूहिक संबंध जो उनकी वास्तविकताओं को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार, स्वदेशी नारीवाद स्वदेशी महिलाओं से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को परिभाषित करने की आवश्यकता से विकसित हुआ'नस्ल, जातीयता और लिंग के प्रतिच्छेदन पर किसी की पहचान और अनुभव। मोरेटन-रॉबिन्सन (2013) ने इसे निम्नलिखित कथन के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया है:

स्वदेशी महिलाएं'सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और भौतिक परिस्थितियों के तहत उत्पन्न उत्पीड़न के कारण उनके व्यक्तिगत अनुभव अलग-अलग होंगे, जिन्हें वे जानबूझकर या अनजाने में साझा करते हैं। ये स्थितियां और जटिल संबंधों के सेट जो स्वदेशी महिलाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में विवेकपूर्ण रूप से आकार देते हैं, उनके संबंधित सांस्कृतिक, यौन, नस्लीय, सक्षम और वर्ग मतभेदों से भी जटिल हैं।

इसके बाद, कई प्रमुख स्वदेशी विद्वानों ने विशेष सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में नारीवादी व्याख्या के महत्व को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए, कुथर्ड यह तर्क देता है"स्वदेशी नारीवादी सक्रियता के आवश्यक हस्तक्षेप ने किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक के लिए राष्ट्रीय मुक्ति प्रयासों पर औपनिवेशिक पितृसत्ता के प्रभाव को नजरअंदाज करना कठिन बना दिया है[4]". एक अन्य विद्वान जॉन बॉरोज़ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के संदर्भ में लिंग का उपयोग उन तरीकों से करते हैं जो स्वदेशी चिंताओं को उजागर करते हैं[5]. इसलिए, विचार और सिद्धांत की इस किरण ने भेदभाव, अलगाव और शोषण के कई रूपों के बारे में बात करते हुए नारीवाद को और अधिक मजबूत बनने में सक्षम बनाया है। इसके बावजूद, उनके समाज में मूलनिवासी महिलाओं को स्त्रीद्वेष, लिंगवाद और नस्लवाद से प्रताड़ित किया जाता है और उनके समुदायों में इन मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं होती है।[6].

जैसा कि नाम से पता चलता है, स्वदेशी नारीवाद खुद को स्वदेशी संस्कृतियों के मूल तत्वों से प्राप्त करता है जहां भूमि, क्षेत्र, अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों, विवाह से संबंधित सांस्कृतिक और पहचान पहलुओं पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। यह औपनिवेशिक नीति के आवश्यक अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप स्वदेशी समूहों के भूमि हस्तांतरण के मुद्दे से

गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसने उन पर अत्याचार किया। ऐसे शोषण के पीछे उपनिवेशवादियों की नस्लवादी मानसिकता को प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है। साथ ही, उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के शासनकाल में भी उत्पीड़न जारी देखा जाता है'राज्य की नीति औपनिवेशिक राज्य की व्युत्पन्न है। इसलिए स्वदेशी नारीवाद इन समूहों के अनुभवों को समझने की कोशिश करता है जिसे उनकी पहचान और संस्कृति के प्रकाश में देखा जाता है। औपनिवेशिक प्रभाव पुरुषों और महिलाओं दोनों पर देखा जाता है लेकिन यह पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। इसके बजाय वे पहचानते हैं कि उपनिवेशवाद गहराई से एक लैंगिक प्रक्रिया है, जहां स्वदेशी महिलाएं इस हद तक रूढ़िवादिता का शिकार रही हैं कि उन्हें वस्तु की तरह पेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद और उसके बाद के वर्षों में उनका उत्पीड़न जारी रहा। स्वदेशी महिलाओं के इस हाशिए पर जाने का एक प्रमुख उदाहरण घरों के भीतर और बड़े पैमाने पर समाज में उनके खिलाफ हिंसा है। एंड्रिया स्मिथ का तर्क है कि लिंग आधारित हिंसा केवल पुरुष पितृसत्ता का मामला नहीं है बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से संबंधित एक कारक है[7]. उत्पीड़न और हिंसा इस बारे में भी है कि कैसे आदिवासी समाज और राज्य दोनों द्वारा स्वदेशी महिलाओं को उनके भूमि अधिकारों से वंचित करके उनकी भूमि से अलग कर दिया गया है।

स्वदेशी नारीवाद मुख्यधारा के नारीवाद से बहुत दूर नहीं है क्योंकि यह महिलाओं पर केंद्रित है'के अनुभव और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं और समाज की पितृसत्तात्मक संरचना को नजरअंदाज नहीं करते हैं। हालाँकि, यह अलग है क्योंकि यह उपनिवेशवाद के लैंगिक पहलू और स्वदेशी समुदायों विशेषकर महिला सदस्यों पर प्रभाव को उजागर करता है। अन्य पहलुओं की तरह, नारीवाद का यह रूप अनावश्यक शत्रुता और संदेह को आकर्षित करता है, केवल इसलिए क्योंकि यह प्रमुख शक्ति हितों को चुनौती देता है। स्वदेशी नारीवाद के दो पहलू हैं, नारीवाद और उपनिवेशवाद विरोधी, जो उन्हें स्वदेशी लोगों विशेषकर महिलाओं पर औपनिवेशिक नियंत्रण पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, जो पितृसत्ता की मौजूदा संरचनाओं में जोड़ा गया है। विचार यह विश्लेषण करना है कि कैसे नस्लवाद और लिंगवाद का संयोजन स्वदेशी महिलाओं और उनके जीवन को परेशान करता है। ये नारीवादी न केवल औपनिवेशिक शोषण की पहचान करती हैं, बल्कि अपने पैतृक शासन प्रणालियों के माध्यम से पितृसत्तात्मक मानदंडों का पालन करने वाले स्वदेशी पुरुषों द्वारा दमन की भी पहचान करती हैं। इसलिए इन नारीवादियों की आलोचना न केवल राज्य और उसके भीतर प्रमुख हितों द्वारा की गई है, बल्कि स्वदेशी पुरुषों और अभिजात वर्ग द्वारा भी की गई है। मुख्य उद्देश्य स्वदेशी महिलाओं को औपनिवेशिक राज्य और पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज के चंगुल से मुक्त कराना है।

भारत में नारीवादी आंदोलन:

हम सभी जानते हैं कि लिंग और लिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। कुल मिलाकर, लिंग जैविक है, लिंग समाजशास्त्रीय है। औपनिवेशिक काल से ही लिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महिलाएं'का प्रश्न सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरा और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। आज़ादी

के बाद के दौर में लिंग लोकतंत्र, आधुनिकता, प्रगति और विकास के मुद्दों का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। वर्ष 1974 में, भारतीय राज्य ने समानता की ओर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो महिलाओं को लेकर आई'भारतीय महिलाओं की गिरती स्थिति को उजागर कर यह मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे पर है। यह पहली बार था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार और भूमि स्वामित्व में महिलाओं के लिए डेटा तैयार करने के प्रति गंभीर रवैया अपनाया गया।

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं था कि महिलाएँ अपनी स्थिति के मामले में स्वचालित रूप से सर्वश्रेष्ठ बन गईं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई चिंताजनक. बलात्कार, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थलों पर बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा और मौतें, हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा आदि के नकली मुद्दे थे।'के मुद्दे संस्कृति, धर्म और कानून के क्षेत्र में प्रवेश कर गए; परिवार और सामुदायिक संरचनाओं का; जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा और श्रम की समस्याओं और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं के बारे में; और दलितों, पर्यावरणविदों, आदिवासियों, बांध विरोधी कार्यकर्ताओं, किसानों और ट्रेड यूनियनों के नए सामाजिक आंदोलनों की[8]. इन सभी वर्षों में एक बात देखने को मिली कि लिंग विश्लेषण की महत्वपूर्ण श्रेणियों में से एक बन गया। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि महिलाओं ने हिंसा, भेदभाव और शोषण के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और वे विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आईं। हालाँकि, बहुत जल्द ही महिलाओं के बीच मतभेद पैदा हो गए, जिससे उनकी एकजुटता पर असर पड़ा। इस दरार के केंद्र में कई प्रमुख घटनाएं थीं, जैसे ओबीसी आंदोलन, शाह बानो मामला आदि। 1986 में शाह बानो मामले से बढ़ते तनाव उजागर हुए और भड़क गए। पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा है'का आंदोलन'1920 के दशक से ही यह एजेंडा चल रहा था, लेकिन शाह बानो मामले ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर संकट में डाल दिया। इस मामले ने एक ऐसी प्रक्रिया को तेज़ कर दिया जिसमें राष्ट्रवादी विचारधारा, धार्मिक कट्टरवाद, सांप्रदायिकता और जातिगत तनाव को लिंग के स्थान पर खड़ा कर दिया गया। इस प्रकार, महिलाएं संघर्षरत हैं—और उनका आंदोलन—उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के पहले चरण में उस नाजुक एकता और व्यापक पहचान को खो दिया जिसमें उनके मतभेद और विविधताएं समाहित थीं। वर्तमान सन्दर्भ में जो बात निश्चित रूप से कही जा सकती है वह यह है कि नारी'की गति विच्छेदित है। हालाँकि, समानताएं इस दरार को पाटने और एक समीचीन नारीवादी राजनीति की खोज करने के लिए लगातार बढ़ रही हैं। सफल होने के लिए, नारीवादियों को परिवर्तनकारी राजनीति विकसित करनी होगी, प्रबंधन करना होगा और (उम्मीद है) वर्ग, जाति और सामुदायिक मतभेदों से ऊपर उठना होगा। लेकिन साथ ही, विशेष रूप से लिंग आधारित विविधताओं से संबंधित मुद्दों पर बात करने और उनका समाधान खोजने के लिए ऐसा आंदोलन होना चाहिए।

जब हम राज्य की बात करते हैं तो औपनिवेशिक राज्य और स्वतंत्र राज्य दोनों का ही इसके प्रति दोहरा और विरोधाभासी रवैया होता है"महिला'का प्रश्न."एक ओर राज्य पितृसत्तात्मक भूमिका निभाता है"की रक्षा"महिलाओं और परिणामस्वरूप, महिला समर्थक कानूनों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला है। लेकिन जब ऐसा कानून बनाया जाता है, तो उसके कार्यान्वयन का रिकॉर्ड खराब होता है। औपनिवेशिक राज्य ने प्रशासनिक व्यावहारिकता के माध्यम से पितृसत्तात्मक हितों की पूर्ति की,

और महिलाओं का व्यवस्थित प्रशासनिक और न्यायिक कमजोरीकरण जारी रहा।'अधिकार दिए गए हैं. वास्तव में, राज्य पितृसत्तात्मक संस्थाओं और उपकरणों को बनाए रखने और बनाए रखने में चूक और कमीशन दोनों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसके अलावा, महिलाएं'के आंदोलन का राज्य के साथ अस्पष्ट संबंध है। अपनी शुरुआत से ही आंदोलन ने राज्य से, आमतौर पर प्रगतिशील कानून के रूप में, समाधान मांगने पर अत्यधिक जोर दिया है। औपनिवेशिक काल में ऐसी माँगें महिलाओं द्वारा विवश थीं'का आंदोलन'राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ गठबंधन, जिसने औपनिवेशिक राज्य को चुनौती दी'भारतीय सामाजिक संबंधों में हस्तक्षेप. आजादी के बाद कुछ दशकों तक, महिला नेता, जो ज्यादातर शहरी अभिजात वर्ग से आती थीं, राज्य की कल्पना में विश्वास करती थीं'की तटस्थता और पुरुष राष्ट्रवादी नेतृत्व की सद्भावना को स्वीकार किया। राज्य की आलोचना वामपंथी महिला बुद्धिजीवियों और जन आंदोलनों में भाग लेने वालों ने की, जिन्होंने हिंसा के अपराधियों के रूप में राज्य और उसके एजेंटों से निकलने वाले समाधानों पर समान रूप से जोर दिया। परिवार और निजी क्षेत्र में हिंसा पर सिद्धांत और रणनीति कम थी।

हालाँकि, यह जोड़ने की आवश्यकता है कि 1970 के दशक के अंत के साथ, जब पश्चिमी दुनिया में नया नारीवाद आया, तो भारत में भी नारीवाद ने एक नया चरित्र प्राप्त किया। नारीवादी आन्दोलन के माध्यम से नारीवादियों का संघर्ष कुछ मामलों में बहुत मजबूती से सामने आया। साथ ही, नारीवाद का एक विशेष वर्ग, जो अधिकतर परस्पर विरोधी मुद्दों पर चर्चा करता है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा ही एक नारीवाद है पारिस्थितिक नारीवाद। नारीवाद की इस खास धारा के साथ आदिवासी सरोकार गहराई से जुड़ा हुआ है जिसे ठीक से समझने की जरूरत है। यह भी जोड़ने की जरूरत है कि पारिस्थितिक नारीवाद का स्वदेशी नारीवाद से भी गहरा संबंध है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

भारत में पारिस्थितिक नारीवाद और स्वदेशी नारीवाद:

पारिस्थितिक नारीवाद का विचार पूंजीवादी पितृसत्ता की आलोचना पर आधारित है। इस विचार के मूल में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या लोगों पर थोपी गई आर्थिक नीतियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच कोई संबंध बनाया जा सकता है। इकोफेमिनिज्म घोषित करता है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने नए रूपों को अपना लिया है जहां पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं ने पूंजीवादी पितृसत्ता के साथ काम किया है। मुख्य उद्देश्य यह उजागर करना है कि कैसे पारंपरिक पितृसत्ता और पूंजीवादी पितृसत्ता की संरचनाएं मिलकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को बढ़ाती हैं। इसलिए, यह पारिस्थितिक नारीवाद और स्वदेशी नारीवाद दोनों को एक आम मंच पर लाता है जहां वे प्रमुख सामाजिक आर्थिक ताकतों के माध्यम से महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव पर सवाल उठाते हैं।

के विचार'वैश्विक'बनाम'स्थानीय'पारिस्थितिक नारीवाद और स्वदेशी नारीवाद दोनों के साथ निकटता से मेल खाता है। जैसा कि वंदना शिवा और मैरी मिज़ का तर्क है कि वैश्विक समूह अक्सर सामान्य प्रकृति, वैश्विक शांति, वैश्विक पारिस्थितिकी, सार्वभौमिक मानवाधिकार, वैश्विक शांति आदि के बारे में बात करते हैं और मुक्त साझा बाजार की मांग करते हैं।[9]. इस तरह ये समूह स्थानीय संसाधनों, पारिस्थितिकी, समुदायों, संस्कृतियों आदि तक पहुंच को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन, वे भूल जाते हैं कि इससे स्थानीय स्वदेशी लोगों को नुकसान होता है। इससे स्थानीय लोगों पर वैश्विक नियंत्रण स्थापित हो जाता है जिससे उन्हें आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित होना पड़ता है। ऐसे मामलों में आर्थिक विकास का विचार समावेशी विकास के समकक्ष दिखाया जाता है। यह विचार इस प्रासंगिक विश्लेषण की ओर ले जाता है कि वैश्विक व्यवस्था का सीधा सा अर्थ है बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण में विभिन्न स्थानीय हितों को शामिल करके और मुक्त व्यापार और समायोजन कार्यक्रमों के पुनरुद्धार द्वारा स्थानीय लोगों का वैश्विक प्रभुत्व। वर्षों तक स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर औपनिवेशिक नियंत्रण वर्चस्व के उसी विचार पर आधारित था जो उस समय के स्वतंत्रता आंदोलनों से स्पष्ट हो गया था। इसलिए ऐसी स्थिति में महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं, मनुष्यों और अन्य जीवन रूपों के बीच विविधता और अंतर्संबंध दोनों के विचारों पर आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सामान्य आधार'पृथ्वी पर जीवन की मुक्ति और संरक्षण उन महिलाओं की गतिविधियों में पाया जा सकता है जो विकास प्रक्रिया की शिकार हैं और अपनी आजीविका बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ऐसी महिलाओं और उनके वास्तविक सशक्तिकरण के साथ एक सक्रिय संवाद वास्तव में मुक्ति, मुक्ति और सक्रिय नारीवाद की किसी भी व्याख्या में अर्थपूर्ण होगा। इकोफ़ेमिनिज्म की स्थापना इसी चिंता पर की गई है, जिसे एक शब्द के रूप में पहली बार फ्रेंकोइस डी द्वारा इस्तेमाल किया गया था'1970 के दशक में यूबोन। यह नारीवाद के सिद्धांत और वास्तविक जीवन की स्थिति में इसके अभ्यास के बीच अंतर्संबंध पर आधारित है।

आदिवासी महिलाओं की स्थिति की नारीवादी समझ:

विश्लेषण की श्रेणियों के रूप में नस्ल, जनजातियों और लिंग को आपस में जोड़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए विद्वान सबसे आगे आए हैं। इस हद तक कि उनका तर्क है कि मूल पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक मूल नारीवादी जागरूकता विकसित करनी चाहिए जहां वे अपनी स्वदेशी स्वायत्तता के लिए संघर्ष करते हैं लेकिन नारीवादी महिलाओं के लिंग संबंधी मुद्दों को भी शामिल करते हैं।[10]. लेकिन इसे सबसे चुनौतीपूर्ण बात के रूप में देखा गया है, क्योंकि दुर्भाग्य से नस्ल, जनजातियों और लिंग को एक आम मंच पर लाने की आलोचना विभाजनकारी (कई नारीवादियों के बीच) और आदिवासी संप्रभुता और स्वायत्तता के विचार के खिलाफ भी की गई है। यहां मूल अमेरिकियों का उदाहरण महत्वपूर्ण है, जिन्होंने नारीवाद को केवल इसलिए संदेह की दृष्टि से देखा है क्योंकि यह आदिवासी संस्कृति और संप्रभुता पर सवाल उठाता है। उनकी चिंता यह है कि वे नारीवाद को एक शाही परियोजना मानते हैं जो जनजातीय जीवन में राष्ट्र राज्य की केंद्रीयता मानती है। इसलिए कई कारणों से स्वदेशी महिलाओं के बीच नारीवादी चेतना की खुले तौर पर (यहां तक कि विद्वानों द्वारा

भी) आलोचना की गई है। सबसे पहले, वे लिंग और नारीवाद को एक नस्लीय विभाजनकारी मुद्दा मानते हैं जिससे उस समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के बीच दरार पैदा होने की भारी संभावना है। दूसरे, वे अमेरिकी भारतीय आंदोलन में प्रचलित लिंगवाद से प्रभावित हो सकते हैं जहां मूल महिलाएं आंदोलन के पुरुष सदस्यों के अधीन भूमिका निभाएंगी। इस हद तक कि कई लोग मूलनिवासी और नारीवादी को विपरीत छोर पर पाते हैं क्योंकि नारीवाद की जड़ें पश्चिमी संदर्भ में हैं। वे जो मुख्य आख्यान प्रस्तुत करते हैं वह यह है कि किसी भी संबंध से मूल संस्कृतियों को प्रमुख संस्कृति के अधीन कर दिया जाएगा और पहचान खो दी जाएगी। ये विद्वान कभी-कभी समूहों के राष्ट्रवादी संघर्ष के विचार के साथ लिंग को असंगत मानते हैं। वे अक्सर शब्दों का प्रयोग करते हैं'नारीवाद'और'श्वेत नारीवाद'परस्पर विनिमय करें और नस्ल की महिलाओं से आने वाले नारीवाद को नजरअंदाज करें।

हाउनामी-के ट्रास्क **(1996)** लिखते हैं**,**

मैंने माना कि नारीवाद का अभ्यास करने से ग्रामीण समुदायों में मेरे लोगों के बीच संगठित होने में बाधा आती है। हमारे राष्ट्रवादी संदर्भ को देखते हुए, नारीवाद घिरी हुई हवाई दुनिया में एक और होल *[श्वेत]* घुसपैठ के रूप में सामने आया। महिलाओं पर किसी भी विशेष फोकस ने सभी हवाईवासियों के ऐतिहासिक उत्पीड़न और साम्राज्यवाद के बड़े बल क्षेत्र की उपेक्षा की। अब जब मैं अपने लोगों के बीच काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार के दायरे में बहुत सारी सीमाएँ थीं। जिस नारीवाद का मैंने अध्ययन किया था वह बहुत अधिक श्वेत था, बहुत अधिक अमेरिकी था। *(ट्रैस्क 1996, 906) [11].*

वह यहां तक तर्क देती है कि संप्रभुता किसी भी प्रकार की समानता से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वह लैंगिक अधिकारों पर सांस्कृतिक अधिकारों को प्राथमिकता देती है। लेकिन यह प्राथमिकता समस्याग्रस्त है क्योंकि स्वदेशी महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, पहला उनकी जाति के कारण और दूसरा उनके लिंग के कारण। इसके अतिरिक्त, एक स्वदेशी नारीवादी चेतना होनी चाहिए'इसे सांस्कृतिक अधिकारों का विरोध करने के बजाय आदिवासी समुदायों के भीतर आदिवासी महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है।

इसके विपरीत, एंड्रिया स्मिथ, एक चेरोकी कार्यकर्ता/विद्वान, का तर्क है कि मूलनिवासी महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली बड़े पैमाने पर यौन हिंसा से निपटने के लिए नस्ल, लिंग और आदिवासी राष्ट्र को जोड़ा जाना चाहिए।[12]. यौन हिंसा से पीड़ित मूलनिवासी महिलाओं को अक्सर पुरुष-प्रधान आदिवासी परिषदों, सरकारों और समुदायों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन, यौन हिंसा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसलिए, पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। विशेष रूप से मूल अमेरिकी महिलाओं और सामान्य रूप से रंगीन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए, स्मिथ ने "हिंसा का रंग: रंगीन महिलाओं के खिलाफ हिंसा सम्मेलन" का आयोजन किया। सम्मेलन पहली बार 28-29 अप्रैल, 2,000 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज़ में आयोजित किया गया था और अब यह देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इनसाइट!, एक सक्रिय संगठन, की स्थापना रंग की

महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए की गई थी। यहां मैं 2000 के उद्घाटन सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं क्योंकि यह एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे मूल कार्यकर्ता आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साथ-साथ लिंगवाद और स्त्रीद्वेष के अंतर्निहित मुद्दों का मुकाबला करने के लिए आदिवासी राष्ट्रवाद और संप्रभुता का समर्थन करते हैं। स्मिथ ने मुख्य समस्या की पहचान मुख्यधारा की राजनीति में हिंसा विरोधी आंदोलन से की, जिसने नस्लीय महिलाओं के उत्पीड़न और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। इन आंदोलनों ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों का विरोध किया और कनाडा में सरकार ने पेशेवर सेवा प्रदान करने वाले घरेलू हिंसा और बलात्कार संकट केंद्रों का गठन करके जवाब दिया, इससे आंदोलन और कमजोर हो गया और गरीब हाशिए की महिलाओं को बाड़ पर डाल दिया गया।

इसके अलावा, हिंसा विरोधी आंदोलन संस्थागत हिंसा और भेदभाव के भीतर घरेलू और यौन हिंसा पर चर्चा करने से झिझक रहा था। स्मिथ का तर्क है कि यौन और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए बनाए गए कई राज्य गठबंधनों ने आव्रजन विरोधी कानूनों को चुनौती देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह प्रतिक्रिया यौन और घरेलू हिंसा का मुद्दा नहीं है। हालाँकि, स्मिथ का तर्क है कि जैसे-जैसे यह प्रतिक्रिया तेज़ होती है, कई आप्रवासी महिलाएँ निर्वासन के डर से दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से इनकार कर देती हैं (2000)। हिंसा के खिलाफ काम करने का यह दृष्टिकोण समस्याग्रस्त बना हुआ है, क्योंकि रंग के समुदायों के भीतर घरेलू और यौन हिंसा को तब तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि हिंसा की बड़ी संरचनाएं, जैसे पुलिस क्रूरता, भारतीय संधि अधिकारों और आप्रवासियों पर हमले, संस्थागत नस्लवाद और आर्थिक नव-उपनिवेशवाद को खत्म नहीं किया जाता है। सामना किया (स्मिथ 2000-01)। उदाहरण के लिए, पारस्परिक हिंसा से लड़ने के लिए, स्मिथ का तर्क है, किसी को औपनिवेशिक संबंध को समझने के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा, नस्लीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा उत्पीड़न का एक विशेष रूप है, जो मूल निवासियों के नरसंहार के लंबे इतिहास में प्रमाणित है। उपनिवेशवादियों ने स्वदेशी महिलाओं को निशाना बनाया क्योंकि उनके बच्चे हैं। उन्होंने न केवल मूलनिवासी महिलाओं की हत्या की, बल्कि मूलनिवासी महिलाओं के प्रजनन को नियंत्रित करने के प्रयास में उनका यौन उत्पीड़न और बलात्कार भी किया।

दरअसल, इस सम्मेलन ने विशिष्ट रूप से मूलनिवासी महिलाओं की चिंताओं को हिंसा के खिलाफ संगठित होने वाली रंगीन महिलाओं के केंद्र में रखा। अपने मुख्य भाषण के दौरान, एक अफ्रीकी-अमेरिकी विद्वान और कार्यकर्ता, एंजेला डेविस ने तर्क दिया कि मूल अमेरिकी महिलाओं के अनुभव से पता चलता है कि हमें विशेष रूप से स्वदेशी राष्ट्रों के निरंतर और अविश्वसनीय औपनिवेशिक वर्चस्व और उत्पीड़न को उजागर करना और जोर देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र-राज्य की विधायी और न्यायिक प्रक्रियाओं का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की, जिन्होंने आदिवासी राष्ट्रों और समुदायों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने संघीय सरकार से महिलाओं के खिलाफ

हिंसा की समस्या का कोई जवाब देने की उम्मीद करने की बहुत ही समस्याग्रस्त प्रकृति के बारे में बात की, जब राज्य पुरुष प्रभुत्व, नस्लवाद, वर्ग पूर्वाग्रह और समलैंगिकता से इतना जुड़ा हुआ है।[13].

कुल मिलाकर, सभी चर्चाओं से यह पता चला कि आदिवासी परिषदों और समुदायों के भीतर सत्ता के पुरुष संकेंद्रण के कारण मूलनिवासी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और बलात्कार को गंभीर रूप से नकारा और नजरअंदाज किया गया। उच्च सत्ता पर बैठे इन लोगों ने वैध रूप से भेदभाव जारी रखा है। अपने समुदायों के भीतर महिलाओं का शोषण करना। आदिवासी परिषदों में पुरुष शक्ति का एकीकरण आदिवासी सरकारों को बड़े पैमाने पर लैंगिक हिंसा को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उदाहरण के लिए, आदिवासी कानूनों को विकसित न करके जो स्वदेशी महिलाओं को हिंसा से बचाते हैं। इसलिए, आदिवासी समुदायों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध को देखने से इनकार करने के पीछे के कारण को समझने के लिए आदिवासी राष्ट्र को लिंग के साथ जोड़ना उचित है।

इस तथ्य पर जोर देने की जरूरत है कि आदिवासी समुदायों के भीतर यह पुरुष पितृसत्तात्मक नियंत्रण प्राचीन और हमेशा पारंपरिक नहीं है, बल्कि इसका संबंध उपनिवेशवाद के इतिहास और उसके बाद की राज्य नीति से है। उदाहरण के लिए, रामिरेज़ ने नोट किया है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकारों ने आदिवासी समुदायों के लिए बोर्डिंग स्कूलों के कार्यक्रम की शुरुआत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पितृसत्तात्मक मानदंडों और जीवन के तरीकों का समावेश हो और इस प्रक्रिया में आदिवासी बच्चों का समाजीकरण हो। इसलिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि जनजातीय परिषदों के पुरुष सदस्यों ने बड़े पैमाने पर लैंगिक न्याय और समानता के लिए जनजातीय महिलाओं की आवाज पर मुहर लगाई, जैसा कि कनाडा में भारतीय अधिनियम के वर्षों में स्पष्ट है।[14]. यह तर्क दिया गया है कि इस समस्या का समाधान, स्वदेशी संप्रभुता को फिर से खोजना होगा जो सहायता के लिए राज्य पर निर्भर होने के बजाय लिंग आधारित न्याय की सदस्यता लेती है। उदाहरण के लिए, जनजातीय अदालतें और विचार-विमर्श स्वयं मेक और महिला सदस्यों के बीच आपसी चर्चा के माध्यम से अपने समुदायों के भीतर इन मुद्दों का ध्यान रख सकते हैं।

संदर्भ- सूची:

1. फ्राई, एम. (1996)। मतभेदों की आवश्यकता: महिलाओं की एक सकारात्मक श्रेणी का निर्माण। संकेत: संस्कृति और समाज में महिलाओं का जर्नल, 21(4), 991-1010।
2. रेगर, जे. (2017)। समसामयिक नारीवाद और उससे आगे। अमेरिकी महिलाओं की ऑक्सफोर्ड हैंडबुक'एस सामाजिक आंदोलन सक्रियता, 109-128।
3. मेनन, एन. (2015)। क्या नारीवाद 'महिलाओं' के बारे में है? भारत की ओर से अन्तर्विरोध पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 37-44.
4. कॉलथर्ड, जीएस (2007)। साम्राज्य के विषय: स्वदेशी लोग और'मान्यता की राजनीति'कनाडा में। समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, 6, 437-460।

5. बॉरोज़, जे. (2010)। कनाडा का स्वदेशी संविधान. टोरंटो विश्वविद्यालय प्रेस।
6. ग्रीन, जे. (सं.). (2020)। स्वदेशी नारीवाद के लिए जगह बनाना। फ़र्नवुड प्रकाशन।
7. थ, ए. (2017)। स्वदेशी नारीवाद और विषम पितृसत्तात्मक राज्य। आंदोलनों की गतिविधियाँ: भाग 1: हमें क्या प्रेरित करता है, 4, 147-159।
8. सेन, एस. (2000). नारीवादी राजनीति की ओर?: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिला आंदोलन। विश्व बैंक, विकास अनुसंधान समूह/गरीबी न्यूनीकरण और आर्थिक प्रबंधन नेटवर्क।
9. शिवा, वी., और मिज़, एम. (2014)। पारिस्थितिक नारीवाद। ब्लूम्सबरी प्रकाशन।
10. रामिरेज़, आर. (2007). नस्ल, जनजातीय राष्ट्र और लिंग: अपनेपन के प्रति एक मूल नारीवादी दृष्टिकोण। मेरिडियन, 7(2), 22-40.
11. ट्रास्क, एचके (2014)। नारीवाद और स्वदेशी हवाईयन राष्ट्रवाद। नारीवादी राष्ट्रवाद में (पृ. 187-198)। रूटलेज।
12. स्मिथ, ए. (2001)। हिंसा का रंग: रंगीन महिलाओं के खिलाफ हिंसा। मेरिडियन, 1(2), 65-72.
13. डेविस, एंजेला। 2000. "महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा का रंग," कलरलाइन्स 3, संख्या। 3:4-8. फ़ील्ड नोट्स, "हिंसा का रंग सम्मेलन," कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज़, अप्रैल 28-29, 2000.
14. सिलमैन, जे. (1987). बहुत हो गया: आदिवासी महिलाएं बोलती हैं। कनाडाई विद्वान'प्रेस।