E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(3): 689-692
Received: 16-05-2020
Accepted: 18-06-2020

मिथिलेश कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
मिथिलेश कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

भारत में दलित महिलाओं की दयनीय स्थितिः एक राजनीतिक विश्लेषण

मिथिलेश कुमार

सारांश
भारत की दलित महिलाएँ सदियों से मौन की संस्कृति में जी रही हैं। वे अपने शोषण, उत्पीड़न और उनके खिलाफ बर्बरता के लिए मूकदर्शक बने हुए हैं। उनका अपने शरीर, कमाई और जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। उनके खिलाफ हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की चरम अभिव्यक्ति भूख, कुपोषण, बीमारी, शारीरिक और मानसिक यातना, बलात्कार के रूप में दिखाई देती है; अशिक्षा, अस्वस्थता, बेरोजगारी, असुरक्षा और अमानवीय व्यवहार, सामंतवाद, जातिवाद और पितृसत्ता की सामूहिक ताकतों ने उनके जीवन को नर्क बना दिया है। उनमें से एक भारी बहुमत सबसे अनिश्चित परिस्थितियों में रहते हैं। आधुनिकतावाद और आधुनिकतावाद के वर्तमान युग में वे अब भी हैवानियत के गहरे युग में जी रहे हैं। प्रस्तुत लेख में दलित महिला की सामाजिक स्थिति के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यशब्दः महिला, दलित, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा, अधिकारिता

प्रस्तावना
भारत में दलित महिलाएँ काम के स्थानों में और घर में गाली–गलौज के साथ गरीबी को दूर करने के लिए सबसे खराब किस्म के संयोजन का अस्तित्व रखती हैं और उनका उपयोग और शोषण किया जाता है। नारीवादी शिक्षाविद् ने भारतीय दलित महिलाओं को "दलितों के बीच दलित" कहा है। डॉ. अम्बेडकर ने उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए "हिंदू जाति व्यवस्था को एक प्रकार का बर्तन के रूप में एक दूसरे के ऊपर सेट किया। न केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय शीर्ष पर हैं और उस जाति की महिलाएं कुचले और धुली हुई शक्ति की तरह सबसे नीचे हैं। इसलिए सबसे निचले पायदान पर दलित हैं और उनके नीचे दलित महिलाएँ हैं"। दलित महिलाओं के मुद्दे अन्य भारतीय महिलाओं से अलग हैं। उन्हें सभी प्रकार के मानवाधिकारों, शिक्षा, आय, मान–सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक अधिकारों आदि से वंचित किया गया है, उन्हें आर्थिक अभाव से जरूरी दुनिया से बाहर का सामना करना पड़ता है, और आजीविका के लिए कमाने की तत्काल आवश्यकता होती है। इस प्रकार, उनकी अधीनता अधिक तीव्र है – दलित होने के नाते उन्हें उच्च जाति के पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से, और उनके स्वयं के पुरुष लोक द्वारा बड़ी अवमानना के साथ व्यवहार किया जाता है। इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और श्रम से भारत के विकास में बहुत योगदान दिया है। लेकिन, उनके योगदान को कभी मान्यता नहीं मिली। उनकी आवाज़ और विरोध लगभग अदृश्य हैं। वास्तव में, जब हम विकास की प्रक्रिया में महिलाओं के हाशिए पर जाने, या भारत में असंगठित क्षेत्र में गरीबी या महिला के योगदान के बारे में बात करते हैं, तो हम उनकी विशिष्टता के बारे में सचेत हुए बिना भी उनका उल्लेख कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में मुख्यधारा की महिलाओं के आंदोलन ने भी दलित महिलाओं की दयनीय स्थिति को नजरअंदाज किया और उनकी उपेक्षा की।
डॉ. बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं की पहेली पर अपने लेखन में विस्तार से बताया है कि कैसे मनु ने महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर अंकुश लगाकर महिलाओं की स्थिति से वंचित किया है। वह महिलाओं की भलाई के लिए हिंदू कानून में कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार थीं। 1952 में जब वह नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने तब उन्होंने हिंदू कानून में संशोधन लाने की कोशिश की, जैसे कि गोद लेना, संरक्षकता, तलाक, हिंदू विवाह, विधवा पुन विवाह और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार। लेकिन पारंपरिक जाति के हिंदुओं के कड़े विरोध के कारण बिल को संसद में स्वीकार नहीं किया गया और अंततः डॉ. अंबेडकर को नेहरू के मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा।[1]

दलित महिला की विचारधारा

दलित महिला एक सामाजिक शक्ति है, एक सांस्कृतिक प्रतीक है, और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वह एक कृषक संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। वह सच्चा बिल्डर है और औद्योगिक संस्कृति में प्रमुख चेहरे का उत्तराधिकारी है। वह इमारतों के निर्माण और सड़कों के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। वह कपड़ा मिलों, सीमेंट कारखानों, अस्पतालों और खदानों में काम करता है। दलित महिलाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अस्सी फीसदी श्रम योगदान का अनुमान है। वह परिवार की देखभाल करती है। परिवार, समाज और राष्ट्र के ऐसे मेहनती समर्थक और बिल्डर, आज भारत का बहुत नुकसान कर रहा है। वह अस्तित्व और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वह दलित होने और स्त्री होने के अभाव से भरी जिंदगी जी रही हैं। वे हिंदी अक्षरों और शब्दों को पहचानने में भी सक्षम नहीं हैं, और अपने हस्ताक्षर को अपनी लिखावट में रखते हैं। वे मुश्किल से नौ या दस से आगे की गिनती कर सकते थे। विडंबना यह है कि वे वयस्क या गैर–औपचारिक चैनलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। न तो वे अपने बच्चों को शिक्षित करने में रुचि रखते हैं, विशेष रूप से बेटियों के रूप में वे सोचते हैं कि यह उनके लिए कोई फायदा नहीं था और किसी भी तरह से उनके वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं था, या उनके लिए कुछ सार्थक काम या रोजगार प्राप्त किया।

महिलाओं के बीच साक्षी

महिलाओं के संस्कार संबंधी अशुद्धता के बारे में जो विचार उनकी गतिविधियों पर शारीरिक बाधाओं के साथ पैदा हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के मासिक धर्म, प्रजनन और यौन कार्यों ने उन्हें स्वाभाविक रूप से अशुद्ध बना दिया है। उन विचारों ने जाति के भीतर उसकी निम्न संस्कार स्थिति को उचित ठहराया और जाति के हित में उसकी अपनी कामुकता को नियंत्रित करने में असमर्थता, उसकी यौन जिद सभी समस्याओं की जड़ में थी। और निचली जातियों ने अपनी महिला कामुकता को नियंत्रित करने में विफलता को आंशिक रूप से क्या अशुद्ध बना दिया। इस विचार ने जाति विभाजन को सुदृढ़ किया, लिंग विभाजन ने जाति विभाजन को सुदृढ़ किया और लिंग विचारधारा ने न केवल पितृसत्ता की संरचना को बल्कि जाति के संगठनों को भी वैध बनाया। सभी जाति समूहों की महिलाओं ने इस गवाह का अनुभव किया है, हालांकि सबसे बुरी तरह से पीड़ित सबसे निचली जाति और बहिष्कृत समूहों की महिलाएं थीं, जिन्होंने उच्च जातियों और अपनी जाति के पुरुषों के हाथों पितृसत्तात्मक दमन का खामियाजा उठाया। एक निचली जाति जिसने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया था, वह कई पीढ़ियों से पदानुक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकती थी लेकिन आर्थिक ताकत अकेले अपर्याप्त थी। जाति को अनुष्ठान शुद्धता की अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं को भी अपनाना पड़ा, जिसका अर्थ था महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित करना। महिलाओं पर बढ़ता नियंत्रण, विशेष रूप से उनकी कामुकता और उनके आंदोलन के संबंध में और विरासत के अधिकारों पर जाति पदानुक्रम में वृद्धि के आवश्यक हिस्से हैं। शिक्षाविद् स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रंजपवद संस्कृतिकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं के साथ कठोरता होती है। जाति समूहों की शुद्धता के लिए मुख्य खतरा महिला कामुकता से और महिलाओं में "शुद्ध" उच्च जातियों में निम्न गुणवत्ता वाले रक्त को संक्रमित करने की क्षमता से आता है। इसलिए महिलाओं को सुरक्षा और नियंत्रण रखना पड़ता था। इसलिए शुद्धा और एकांत अस्तित्व में आया। आर्य लोग अपने साथ पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार की व्यवस्था को महिलाओं को नियंत्रित करने के प्रभावी साधन के रूप में लेकर आए।[2] महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में माना जाता है, जैसा कि उनके क्षेत्र या संपत्ति का था। केवल बेटों को संपत्ति विरासत में मिली और इसलिए बेटों का जन्म महत्वपूर्ण हो गया। महिलाएं अपने मासिक धर्म से जुड़ी अशुद्धता के कारण कुछ अनुष्ठान नहीं कर सकती थीं और इसलिए परिवार के नाम को आगे बढ़ाने और अपने पिता के अंतिम संस्कार की चिता को रोशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए और कुछ अनुष्ठान करने के लिए आवश्यक था ताकि उसे सुनिश्चित किया जा सके। मृत्यु के बाद बेहतर जीवन।

दलित साहित्यः महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना

लगभग 500–300 ईसा पूर्व के दौरान, जब मनु, कानूनगो ने अपना कोड रखा, तो महिलाओं की स्थिति और बिगड़ गई। मनु का कोड स्पष्ट रूप से कहता है कि "एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उसके पिता का बचपन में उस पर अधिकार है, युवावस्था में उसका पति और बुढ़ापे में उसका बेटा"। शास्त्रीय युग की अवधि में, विवाह पर कई नए प्रतिबंध लगाए गए जैसे बाल विवाह आदर्श बन गए, विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित कर दिया गया, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया और दहेज प्रथा अस्तित्व में आई। महिलाओं और शूद्रों को समान रूप से अवमानना माना जाता था। हम यह भी देखते हैं कि एक जाति के भीतर महिला की स्थिति उसकी जाति के आर्थिक वर्चस्व के साथ कैसे घट गई। इसके लिए सामग्री का आधार जाति के भीतर संपत्ति का रखरखाव था। दलित पैंथर अपनी अभिव्यक्ति में बेहद आक्रामक थे। उन्होंने साहित्य और राजनीति के माध्यम से जाति पदानुक्रम में नियुक्ति के बारे में असंतोष व्यक्त किया।[3]

लेकिन दलित साहित्य ने दलित महिलाओं को मातृत्व के गौरव के समान पितृसत्तात्मक ढांचे और महिलाओं के समग्र अधीनता में निर्मित किया। इसी तरह दलित राजनीति भी मुद्दों पर गौर करती है एक गैर मुद्दे के रूप में महिला सशक्तिकरण, दलित राजनीति में महिलाएं केवल संख्या में हैं और हमारी महिला ढांचे की यात्रा में भी फंस जाती हैं। इससे दलित महिलाओं को और अधिक हाशिए पर ले जाया जाता है। दलित महिलाओं को भारत के महाकाव्य महाभारत और रामायण दोनों में चित्रित किया गया था। दलित एक नया शब्द है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर उत्पीड़ित और अवसादग्रस्त वर्गों के लिए किया जाता है। मातंगा कन्याओं, तताका, सुरपनखा, आयोमुखी और मंदोदरी, वे शूद्र श्रेणी में आते हैं। भारत में, कई दलित लेखकों ने महिलाओं के आंदोलन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है

भारत में और उच्च जाति की महिलाओं द्वारा इसका वर्चस्व है जो आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न की विशेष समस्या को ध्यान से देखते हैं। प्रेमचंद भारत के दलित साहित्य में अग्रणी थे। बंगाल में, दलित आदिवासियों के परीक्षण और क्लेश का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रामाणिक आवाज़ महाश्वेता देवी की है।

हिंसा, शोषण, उत्पीड़न और समस्याएं

कुछ प्रकार की हिंसा पारंपरिक रूप से दलित महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चरम गंदी मौखिक दुर्व्यवहार और यौन प्रसंग, नग्न परेड, विघटन, मूत्र पीने के लिए मजबूर होना और मल, ब्रांडिंग, दांतों, जीभ और नाखूनों से खींचना और जादू टोना घोषित करने के बाद हत्या सहित हिंसा, केवल दलित महिलाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। उच्च जातियों द्वारा सामूहिक हिंसा के तहत दलित महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी जाती है। हालाँकि, दलित महिलाओं और लड़कियों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार भी अपने समुदायों के भीतर होते हैं। दलित पुरुषों के लिए, महिलाओं का दमन और बलात्कार समाज में अपनी शक्ति की

कमी की भरपाई करने का एक तरीका हो सकता है। मंदिर वेश्यावृत्ति की देवदासी प्रणाली दलित महिलाओं के शोषण का सबसे चरम रूप है।

दलित बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाएं भी अक्सर कानूनों से अनजान होती हैं और उनकी अज्ञानता का उनके विरोधियों द्वारा, पुलिस द्वारा और न्यायपालिका प्रणाली द्वारा शोषण किया जाता है। दलित महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में है कि उच्च जाति के पुरुष महिलाओं और निम्न जाति के पुरुषों और महिलाओं का शोषण करते हैं। फिर ऊंची जाति की महिलाएं भी निम्न जाति की महिलाओं का शोषण करती हैं। इस प्रकार दलित महिलाओं का शोषण दलित पुरुषों और उच्च जाति के पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण दलित महिलाएँ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की शिकार हैं।[4]

देवदासी और जोगिन, इन प्रथाओं के नाम पर, गाँव की लड़कियों की शादी उनके असहाय माता–पिता द्वारा भगवान से कर दी जाती है। फिर इन लड़कियों को उच्च जाति के जमींदारों और अमीर लोगों द्वारा यौन शोषण किया जाता है और तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए निर्देशित किया जाता है। दलित महिलाओं को व्यापक हिंदू समाज, उनके अपने समुदाय के पुरुषों और उनके अपने पतियों द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। दलित महिलाओं के पति ज्यादातर पुरुष होने की श्रेष्ठता की झूठी भावना से पीड़ित होते हैं और इस प्रकार सभी प्रकार के पुरुष चौकीवाद से पीड़ित होते हैं। वे दलित महिलाओं को माध्यमिक या तृतीयक पदों पर रखने वाले परिवार में अधिकार संरचना की कमान संभालते हैं। वे अक्सर शराब की खपत और जुए की आदतों के तहत होते हैं, और दलित महिलाओं द्वारा अर्जित मजदूरी को छीन लेते हैं और इस तरह, पूरे परिवार को भूखा छोड़ देते हैं। थोड़े बहाने और विरोध करने पर उन्होंने अपनी पत्नियों को भी पीटा। दलित महिलाओं को अक्सर खेती के खेतों में उच्च जाति के सामंती जमींदारों के स्वामित्व में रखा जाता है, जब वे बुवाई, बुवाई, सिंचाई, कटाई और कटाई के मौसम के दौरान, और अपनी रोटी और मक्खन के लिए उनकी दया पर होते हैं। उन्हें हमेशा नियमों द्वारा निर्धारित की तुलना में कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। दलित महिलाएँ अपने परिवार के आकार को सीमित करने और उन्हें विकास का अवसर प्रदान करने के प्रयास में बड़े पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों का लक्ष्य रही हैं।

उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण की कमी और उपभोग और व्यय के बीच एक निरंतर अंतराल के कारण भी निरंतर ऋणग्रस्तता ने उन्हें सभी महत्वपूर्ण सौदेबाजी की शक्ति और व्यावसायिक गतिशीलता से वंचित कर दिया। उच्च जाति की महिलाओं की तुलना में गरीबी रेखा के नीचे दलित महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। इस विशाल समूह के घटक अकुशल श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, कारखाने के श्रमिक, गैर–आर्थिक जोत के साथ घर के सदस्य और पारंपरिक मैनासिक नौकरियों में हैं। इन महिलाओं को भेदभाव, शारीरिक उत्पीड़न, मातृत्व लाभ, पेंशन पदोन्नति, छुट्टी की सुविधा और अन्य नौकरियों की सुरक्षा के अधीन किया गया है। नई आर्थिक नीति में संरचनात्मक समायोजन महिलाओं को सूचीबद्ध करता है, क्योंकि आयातित प्रौद्योगिकी की शुरूआत से रोजगार और आय में गिरावट आई है। नीतियां पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेषकर ग्रामीण दलित महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा करती हैं। अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए कोई उपयोगी नीति नहीं लाई और उन्हें काम करने का अधिकार भी नहीं दिया और एकल दलित महिलाओं को नीति और निर्णय लेने में भी हिस्सा नहीं लेने दिया।[5]

दलित महिला आंदोलन

1960 और 70 के दशक में स्वतंत्रता के बाद, दलित आंदोलन और महिलाओं का आंदोलन क्रमशः जाति और लिंग के खिलाफ अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उभरा। हालाँकि, इन आंदोलनों से दलित महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए 1990 में दलित महिलाओं की पहचान के कई विशेष, स्वतंत्र और स्वायत्त दावे थे; इस मामले में राज्य स्तर पर दलित महिला और अखिल भारतीय दलित महिला मंच के लिए नेशनल फेडरेशन का गठन किया गया है। महाराष्ट्र दलित महिला संगठन का गठन 1995 में किया गया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की महिला शाखा और बहुजन महिला संगठन की स्थापना बहुजन महिला परिषद ने की थी। दिसंबर 1996 में, चंद्रपुर में, एक विकास वंचित दलित महिला परिषद् का आयोजन किया गया था और 25 दिसंबर (जिस दिन अंबेडकर ने मनु स्मृति को आग लगा दी थी) को भारतीय स्मृति दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव था। 1997 में दलित ईसाई महिलाओं का एक संगठन क्रिस्टी महिला संगठन स्थापित किया गया था। ये संगठन कई मुद्दों पर एक साथ आए हैं जैसे कि भारतीय स्त्री मुक्ति दिवस और संसद में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर। विभिन्न क्षेत्रों में दलित नारीवादी के साथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ वीमेन स्टडीज नेटवर्क ने दलित महिलाओं की समस्याओं और पहचान पर विशेष मुद्दों को लाया था।

दलित महिलाओं की उभरती पहचान के लिए जिम्मेदार निम्न जाति की महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना महत्वपूर्ण कारक है। सावित्रीबाई द्वारा सुधारवादी हस्तक्षेप और 1848 में अछूत कन्याओं के लिए स्कूल खोलने का महात्मा फुले दलित महिलाओं की बदलती स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डॉ. अम्बेडकर के विचार और कार्य ने दलित महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला दिया। उनके आंदोलन और विशेष रूप से उनके संगठनों ने कई दलित महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने और नेतृत्व हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया।[6]

दलित महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं के लिए स्थिति की समानता प्राप्त करना उन विशिष्ट उद्देश्यों में से एक था जो भारत के संविधान की राज्य नीति के प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांत में निहित है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जो महिलाओं के विभिन्न वर्गों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती है, इसलिए महिलाओं की स्थिति को आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

इस देश में राजनीतिक शक्ति लंबे समय से कुछ वर्चस्व वाली उच्च जाति के पुरुषों का एकाधिकार रही है, जिसने दलित महिलाओं की दशा में बेहतरी के लिए बदलाव से वंचित रखा। यह स्पष्ट रूप से समाज की असमानताओं की डिग्री को दर्शाता है। सत्ता का आनंद लेने वाली महिला नेताओं ने भी महिलाओं की उपेक्षा की है और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों, महिलाओं के कल्याण के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सक्रिय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी और राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया में अपनी क्षमता पर विचार करने के लिए दलित महिलाओं को उपेक्षित किया जाना खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में सरकार में सत्ता के संगठनात्मक ढांचे, नेतृत्व और साझेदारी में ज्यादातर पुरुषों का ही वर्चस्व है। धन और जाति महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारतीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया में

महिलाओं की भागीदारी उनके उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए केंद्रित है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सीधे निर्णय लेने में उनकी भागीदारी पर निर्भर करती है।[7]

दुर्भाग्य से भारत के सभी राजनीतिक दल महिलाओं की समानता के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं, लेकिन दलित महिलाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जहां उनकी राजनीतिक स्थिति और भागीदारी महत्वहीन है। यह बहुत दुखद है कि दलित महिलाओं ने उन सभी राजनीतिक दलों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया है जो सामाजिक अंतर को दर्शाता है। राजनीति और सत्ता के बंटवारे में शामिल अधिकांश महिलाएँ उच्च जाति की महिलाओं के साथ होती हैं, जो परिवार की राजनीतिक, उच्च वित्तीय पृष्ठभूमि की होती हैं। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 1932 तक विधायिका में प्रतिनिधित्व केवल बड़े हिंदुओं द्वारा किया गया था और दलितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था।

निष्कर्ष

लैंगिक असमानता की सबसे क्रूर विशेषताओं में से एक महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा का रूप लेती है। इस तरह की हिंसा की घटना न केवल गरीब और कम विकसित अर्थशास्त्र में बल्कि धनी और आधुनिक समाजों में भी अधिक है। इस मुद्दे पर खुद दलित महिलाओं द्वारा एक नारीवादी स्थिति पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बहस पुरुषों की बलात्कार की कल्पनाओं में विचलित करती है। दलित महिलाओं की भूमिका को प्रभावित करने वाली बुनियादी समस्या और इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को उनकी असहाय निर्भरता से रोजगार के पर्याप्त अवसर, सीमित कौशल, अशिक्षा, सीमित गतिशीलता और स्वायत्त स्थिति की कमी के कारण होती है। राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा दलित महिलाओं के उत्थान की कई योजनाएँ हैं। लेकिन, ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ बहुत कम ही उन तक पहुंच पाता है। भारतीय नौकरशाही निराशाजनक रूप से असंवेदनशील, अक्षम और भ्रष्ट है। यह शायद ही उनकी और उनकी दुर्दशा की परवाह करता है। उनके सुधार के लिए जो भी धन आता है, वह बेईमान स्थानीय राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और क्षुद्र नौकरशाहों द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार, सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए जो धनराशि निर्धारित की जाती है, वे शायद ही उनके जीवन में कोई ध्यान देने योग्य परिवर्तन ला सकें। वे असहाय, अज्ञानी, शोषित और उत्पीड़ित रहते हैं। वे भारतीय समाज की सबसे खराब तरह की पितृसत्ता, सामंतवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और विद्रोह के शिकार हैं। उनकी दुर्दशा अंतहीन है; जीवन कठिन और दुखों से भरा है। अपने लोकतांत्रिक स्थान को संकुचित करने के कारण आज नए सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में दलित महिलाओं का मुद्दा समकालीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण महत्व है।

संदर्भ

1. एलन टी. एंड ए., थॉमस, 1992, "दलित गरीबी और विकास", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 81।
2. अम्बेडकर, बी. आर., 1946, शूद्र कौन थे? कैसे वे चौथे वर्ण में आए इंडो–आर्यन सोसाइटी, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे 29।
3. बसु, ए, "भारत में शिक्षा और जाति व्यवस्था की वृद्धि, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 1970, 181।
4. चतुर्वेदी, जी भारत में दलित शिक्षा, आरबीएसए प्रकाशन, जयपुर 1985, 124।
5. दास, आर.एम. मनु के दर्शन में शिक्षा, एएसबी प्रकाशन, जालंधर 1993, 68।
6. डेकार्ड, बी.एस. दलित आंदोलन, हार्पर और रो, न्यूयॉर्क 1979,171
7. देसाई, एन., भारतीय दलित, लोकप्रिय प्रकाशन, बॉम्बे 1985, 83।