

अन्तर्राष्ट्रीय महिलावाद वैश्वीकरण के आईने में

के० एच० वासनिक

एसोसिएट प्रोफेसर,

राजनीति शास्त्र विभाग

गर्वनमेंट विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड ह्यूमेनिटीज

अमरावती

सारांश

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला शक्तिवाद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। किन्तु उसका एक राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। साथीसाथ उसके लक्ष्य एवं प्राथमिकताएँ बिखरी हुई हैं। किन्तु एक सशक्त आंदोलन के रूप में उसकी संभावनाएँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। अभी वह एक सिद्धांत और संगठन का ढाँचा तैयार करने में लगा हुआ है। एक विकासमान विचारवाद के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है। महिलाओं के जीवन और विश्वपूँजीवादी व्यवस्था के केन्द्र और परिधि में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देने की संभावनाओं पर पूँजीवादी भूमंडलीकरण का गहरा, लेकिन परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ पुरुषों के प्रभुत्व के पुराने स्वरूप कमजोर हो रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की जीवन स्थितियाँ बदतर होती जा रही हैं।

पूर्ण राजनीतिक नागरिकता शिक्षा तथा व्यावसायिक अवसरों की समान उपलब्धता और महिलाओं के शरीर यौनेच्छा तथा प्रजनन क्षमता पर पुरुषों के सांस्कृतिक तथा वैधानिक अधिकार की समाप्ति मुख्य नारीवादी आलोचनाएँ हैं, जो पुरीतरह नवस्वारवाद के अनुकूल हैं।

कामकाजी वर्ग और ग्रामीण तथा शहरी गरीब महिलाओं की अनिवार्यता एवं हितों को दर्शाने के लिए जो नारीवादी आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, उन्हें गंभीर तथा जटिल राजनीतिक द्वंदों का सामना करना पड़ता है।

सन 1993 में मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंगठन विश्व सम्मेलन में मानवाधिकार ही महिलाओं का अधिकार है तथा महिलाओं का अधिकार ही मानवाधिकार है।

मेरा मानना है कि, जब तक अमेरिका, चीन जैसे प्रगतराज्य की राजनीतिक व्यवस्थाएँ महिलाओं के हाथ में नहीं आती तब तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला संगठन विश्वस्तर पर मजबूत नहीं होगा।

मुख्यशब्द –महिलाशक्तिवाद,अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, आंदोलन, विश्व पूँजीवादी व्यवस्था,भूमंडलीकरण, शास्त्रीय पितृसत्ता, भागीदारी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, बाजारनीति, पालन पोषण, नव उपनिवेशवाद, महिलाएँ, संयुक्त राष्ट्र, संगठन, परिधि, राजनीति विमर्श, सम्मेलन भूमंडलीय न्याय, रणनीतिक खामोशी.

प्रस्तावना

सारे विश्व में महिला शक्तिवाद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, किन्तु उसका एक राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। उसके लक्ष्य एवं प्राथमिकताएँ भी बिखरी हुई हैं। किन्तु एक सशक्त आन्दोलन के रूप में उसका भी संभावनाएँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। अभी वह एक सिद्धांत और संगठन का ढाँचा तैयार करने में लगा हुआ है। एक विकासमान विचारवाद के रूप में उसका अध्ययन किया जा सकता है।

महिलाओं के जीवन और विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के केन्द्र और परिधि में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देने की संविधानों पर पूंजीवादी मूंडलीकरण का गहरा, लेकिन परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ पुरुषों के प्रभुत्व के पुराने स्वरूप कमजोर हो रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की जीवन स्थितियाँ बदतर होती जा रही हैं।

'शास्त्रीय पितृसत्ता' का समर्थन करनेवाली व्यवस्थित अर्थव्यवस्थाएँ ग्रामीण परिधि में पूंजीवादी प्रभाव से अस्थिर हो गयीं। पितृसत्ता ऐसी प्रणाली है जिसमें संपत्ति पर पुरुष के अधिकार तथा परिवार में उसके मुखिया पद में उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति निहित रहती है।¹

दक्षिण के कुछ हिस्सों में आर्थिक विकास के 'सुनहरे युग' सतर और अस्सी के दशक में परिधि के नगरों में 'फोर्डवादी' लैंगिक व्यवस्था सामने आयी जिसके तहत परिवार में पुरुष कमानेवाला और महिला गृहिणी होती है यह व्यवस्था विघटित हो रही है, क्योंकि परिवार के पालन पोषण के लिए सिर्फ पुरुषों का परिश्रमिक एवं वेतन आधार नहीं रह गया है। इसके साथ ही, साक्षरता, शिक्षा के प्रचार एवं श्रम क्षेत्र से महिलाओं के जुड़ने के कारण एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में नारीवाद सामने आने लगा। मूंडलीय दक्षिण की महिलाएँ अपने अपने देश में चुनौतियाँ देने लगी हैं, एक ऐसे मूंडलीय नारीवादी आंदोलन में अग्रणी कर रही हैं जो संयुक्त राष्ट्रसंघ और यूरोपियसंघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम हैं।²

इसके बावजूद पुरुषों की तुलना में महिलाएँ और बच्चे मूंडलीय पूंजीवादी पुनर्चना के अधिक शिकार हुए हैं। आर्थिक असुरक्षा और विपन्नता, विषैले पदार्थ का सामना, पानी का संकट, माता एवं शिशु की उच्च मृत्यु दर, बलात्, विस्थापन वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यों के बढ़ते घंटे दुनिया के सभी महाद्वीपों पर बढ़ रहे बोझ के कुछ संकेत हैं।³ कामगार तथा शहरी और ग्रामीण गरीब महिलाओं के हक के लिए कार्य करनेवाले महिला संगठन अपने कुटील विरोधी शक्तियों राष्ट्रीय राज्य, धार्मिक कट्टरपंथी आंदोलन और नव उदारवादी एजेंडे का प्रबंधन करने वाले मूंडलीय केन्द्र द्वारा निर्धारित शक्ति संबंधों के एक विरोधाभासी संपूर्ण क्षेत्र में पाते हैं। तीसरी दुनिया की सरकारें पुरुष प्रधान, ज्यादातर अक्षम पिछलग्गुवाद से ग्रसित तथा कठोर कृषि होती हैं। (उदाहरण भारत) और इन प्रवृत्तियों को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थोपे गये संरचनात्मक समाविष्ट कार्यक्रमों के दबाव ने प्रोत्साहित किया है। उनकी मुक्त बाजार नीतियों के लागू होने के वादे पूरे नहीं हो पाने के कारण नारीवाद को निशाना बनाने वाले और सरकारी शक्ति को चुनौति देनेवाले धार्मिक कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन तेज होते गये हैं (उदा. पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत) इन आंदोलनों के जवाब में राष्ट्रीय सरकारें मुख्य रूप से महिलाओं के हितों की किमत पर राजनीतिक दमन और समझौते कर रुक अपनाती हैं। स्थानीय नागरिकता के धार्मिक अदालतों और नेताओं के हवाले कर देना इस बात का उदाहरण है। ऐसी नीतियाँ अपने सामाजिक नियंत्रण के कार्यों से परंपरावादी पितृसत्ता को बढ़ावा देती आ रही हैं। जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का पूंजीवादी रूपांतरण महिलाओं को पितृसत्ताक व्यवस्था से जो भी सुरक्षा और सुरक्षा मिलती है उससे वंचित करता है। उदाहरण के तौर पर 'हरियाणा एवं बिहार राज्य की महिलाएँ'। कमजोर हो चुकीं एवं पुरुष प्रभुवादी राष्ट्रीय राज्य एवं कट्टरपंथी आंदोलनों के विपरित नवउदारवादीकरण व्यवस्था के प्रमुख संगठन, खासकर विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAD) जैसी आदि देशों की सरकारी एजेंसियाँ आधुनिकीकरण और लोकतंत्रीकरण का समर्थन करने का दावा करती हैं।⁴ महिलाओं के आर्थिक विकास के प्रयासों, समाज सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संसाधनों का प्रस्ताव देकर नवविश्व आर्थिक व्यवस्था के प्रबंधक स्वंय को उदार नारीवाद के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

पूर्ण राजनीतिक नागरिकता, शिक्षा तथा व्यवसायिक अवसरों की समान उपलब्धता और महिलाओं के शारीर, यौनेच्छा तथा प्रजनन क्षमता पर पुरुषों के सांस्कृतिक तथा वैधानिक अधिकार की समाप्ति मुख्य नारीवाद के राजनीतिक लक्ष्यों के सांस्थानिकीकरण से जिन शक्तियों को सर्वाधिक नुकसान होगा वे पितृसत्ताकत्मक राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के पुराने स्वरूप को गवाने के डर से आशंकित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लामी सरकारों, वैटिकर,

कैथोलिक संगठन, प्रोटेस्टेंट इवामजेलिक रुढीवादी मुस्लिम, आर.एस.एस.संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन अधिकार कमेंटी का उल्लेख किया जा सकता है।⁵ कूंडलीय पूँजीवाद की जरूरतों के आधार पर उतरोतर प्रतियोगात्मक एवं वैयक्तिक आर्थिक तथा राजनीतिक विश्व में उत्तर की तरह दक्षिण में महिलाओं को पालन पोषण की जिम्मेदारियाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हानि पहुँचाती हैं। महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पालन पोषण के श्रम को लेकर महिलाओं और पुरुषों के संबंध में लगातार अंतर बना हुआ है और कल्याणकारी राज्य की समाप्ति के कारण जिसका निरंतर निजीकरण हो रहा है, यह अंतर पुरुष प्रभुत्व को एक नये स्वरूप में संरक्षित कर रहा है।⁶ ऐसी परिस्थिति में कामकाजी वर्ग और ग्रामिण तथा शहरी गरीब महिलाओं की अनिवार्यता एवं हितों को दर्शाने के लिए जो नारीवादी आंदोलन शुरू कराना चाहते हैं उन्हें गंभीर तथा जटिल राजनीतिक द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। इसकी तीन वजह हो सकती हैं,

1. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजनीति के द्वारा नारीवादी संगठनों में पुनर्स्थापित या समाप्त होनेवाले वर्ग एवं नस्ल के प्रभुत्व के संबंध।
2. दबाव का सामना कर रहे महिलाओं के गैर सरकारी संगठन तथा प्रतिरोध की संविधान एवं विकल्प।
3. कूंडलीय नारीवादी एवं कूंडलीय न्याय आंदोलनों के बीच तनाव एवं गठबंधन के बिंदू।

पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद एवं नवउपनिवेशवाद के अंतराल में नारीवादी राजनीति

महिलाओं के उदार राजनीतिक अधिकारों का प्रचार करने और पहले अदृश्य रहनेवाले लैंगिक आक्रमण और घरेलू हिंसा जैसे मामलों को उठाने में संगठित नारीवाद स्थानीय तथा कूंडलीय स्तर पर सबसे अधिक गतिमान रहा है, और इस तरह महिलाएँ राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ औपचारिक राजनीति से जुड़ती गई हैं।⁷ नारीवादियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चूँकि यह उन्हें परंपरागत पुरुष नियंत्रण से निकलने के अवसर प्रदान करता है। अमेरिका में अश्वेत महिलाओं ने श्वेत नारीवादियों को यह समझने के लिए चुनौती दी है कि उनके विश्लेषण की श्रेणी श्वेतों, मध्य वर्ग के अनुभव व निर्धारित समानता तथा अवसरों की विश्वसनियता को ही मानती हैं, जिससे कामकाजी और अश्वेत महिलाओं के हितों की अनदेखी होती है। लगभग इसी तरह दक्षिण के नव उपनिवेशों की महिलाओं में उत्तर की महिलाओं की प्रभुत्वशाली आवाज को चुनौति दी है।

1975 में मेक्सिको शहर में संयुक्त राष्ट्रसंघ संगठन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। तबसे अंतर्राष्ट्रीय नारीवाद में बहस होती रही है कि महिलाओं के हितों की व्याख्या किस तरह की जाए। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि, 'मानवाधिकार' के मंचों को एक सांगठनिक एजेंडे के रूप में स्वीकार किया गया जिसके आधार पर महिलाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर सकती हैं। 1993 में मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व सम्मेलन में मानवाधिकार ही महिलाओं का अधिकार है तथा महिलाओं का अधिकार ही मानवाधिकार है। का तक्र देनेवाले महिला संगठनों ने सम्मेलन में कहा कि लैंगिक आधारित हिंसा को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाए, जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की अनिवार्यता होगी। राजनीति विमर्श में आदी नारीवादी शामिल हुए हैं, और इस बात से इनकार किया है कि गैर पश्चिमी संस्कृतियों में जिस आधुनिकीकरण को आकार दिया है वह महिलाओं को अधिक गरिमा, शक्ति और सम्मान प्रदान कर सकता है। इस तरह उन्होंने तीसरी दुनिया में उत्तरी साम्राज्यवादी परियोजना के एक अंग के रूप में नारीवाद को परिष्कृत करने का अवसर नारीवाद विरोधी शक्तियों को प्रदान किया है।

'महिलाओं के अधिकारों' का साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने का एकसटीक उदाहरण जार्ज बुश (अमेरिकन राष्ट्रपति) का यह दावा है कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण अफगान महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस दावे का आधार उत्तरी महिला अधिकार संगठनों के एक गठबंधन द्वारा 1997 में अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकारों के अभियान की शुरुवात थी।⁸ इस अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान के लिए निवेश एवं मान्यता से इनकार करने का आह्वान किया, जबकि इसने तालिबान शासन की स्थापना में उत्तर सहायता तथा नवउदारवादी भूराजनीतिक एजेंडे के तहत

तालीबान शासन के प्रति वाशिंगटन की सहिष्णुता की उपेक्षा की। साथी साथ यह [1] अनदेखा किया कि तालीबान के शान की अमेरिकी स्वीकृति इसने व्यापक नवउदार [2] राजनीतिक एजेंडे में अंतर्निहित था। तीसरी दुनिया के नारीवादी के नेतृत्व में कुछ संगठनों ने पितृसत्तात्मक राष्ट्रवाद और नारीवाद के औपनिवेशीकरण के बीच एक सैद्धांतिक ढांचा निर्धारित करने का प्रयास किया। उदा. मुस्लिम कानून के अधीन रहने वाली महिलाओं का संगठन इस्लामी नियमों के ढांचे के तहत रहते हुए [3] धार्मिक राजनीतिक कट्टरपंथ को चुनौति दे रहा है और जिस तरह पुरुष ऐतिहासिक रूप से करते रहे हैं उसी प्रकार इस्लाम के व्यवहारों को पुनर्परिचित कर रहा है। इस संदर्भ में राधिका कुमार स्वामी का कथन महत्वपूर्ण है कि, साम्राज्यवादीकरण नीति का बंधक बने बिना स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। इसके वे दो सुझाव देती हैं।

ऐसा कोई [4] व्यवहार जो महिलाओं को पीडा और यंत्रणा देता हो, उसे अपराध मानना चाहिए। उस समाज की महिलाएँ जो अलग अलग तरीके से नस्लवाद, एवं सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने के साथ पितृसत्ता के खिलाफ और महिलों के अधिकारों के समर्थन में जुझती रही हैं, बहस, संवाद एवं गठबंधन निर्माण के जरिये दूसरे व्यवहारों का मूल्यांकन कर सकती हैं। हालांकि ऐसे समूह में [5] गंभीर मतभेद नजर आते हैं।⁹ हाल ही में पाया गया कि, [6] अंडलीय दक्षिण में कामकाजी वर्ग और गरीब वर्ग की महिलाएँ वर्ग के आधार पर पुरुषों की हिंसा के बारे में अपनी समझ का निर्धारण करती हैं। वे इसे एक विशेष सामाजिक संदर्भ के मुद्दे के तौर पर पहचानती हैं, जैसे गरीब जिलों में सरकारद्वारा शराब की बिक्री को बढ़ावा देना अथवा बढ़ती बेरोजगारी और पुरुषों के परंपरागत रोजगार का नष्ट होना। इसके विपरीत मध्यवर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की राजनीति को स्थानीय विचारों में प्रतिरूपित करने की वकालत करता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक कारणों से अलग कानून तथा पुलिस के व्यवहारों को बदलने की बात करता है।¹⁰ अपने सांगठनिक विकास के लिए [7] अंडलीय नारीवादी नमिनी स्तर की सदस्यता के जरिये मददपर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उत्तर में संयुक्त राष्ट्रसंगठन जैसे संगठन और सामाजिक लोकतांत्रिक सरकारों और मुख्य पूंजीवादी देशों के नीति प्रतिष्ठानों पर निर्भर हैं। नब्बे के दशक की शुरुआत में राष्ट्र संगठन ने नारीवादी, दबाव के कारण स्थानीय महिलाओं के समूहों के राष्ट्रीय सम्मेलनों में विकास मुद्दों को संबोधित करने के लिए विविध मदद देना शुरू किया था।¹¹ मेरा मानना है कि, बाहरी वित्तीय सहयोग के बहुत से परिणाम होते हैं। तीसरी दुनिया में महिलाओं के गैर सरकारी संगठन वित्त के बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जमीन से जुड़े समूह जब सामाजिक आंदोलन के संगठन बन जाते हैं, तब उन में अपने लोगों को संगठित करने की जगह उनकी वकालत करने की प्रमुखता मिलने लगती है तो व्यवसायीकरण एवं नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया आवश्यक रूपसे शुरू हो जाती है। कुछ संगठनों ने दूसरों की तुलना में अपने सामाजिक आधार से संबंध बनाए रखने और जिम्मेवारी निभाने में बेहतर काम किया है।¹² किन्तु अपनी संरचनात्मक स्थिति के साथ-साथ राष्ट्रीय राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तदाताओं के संबंध के कारण ये गैरसरकारी संगठन ऐसे परामर्शक एवं लैंगिक विशेषज्ञ बन गये हैं। जो राज्य एवं उसके ग्राहकों के बीच दलाल की भूमिका निभाने हैं।¹³

गैर सरकारी संगठन, लोकप्रिय नारीवाद तथा वर्गहीन गठबंधन की समस्याएँ

कामकाजी वर्ग और शहरी तथा ग्रामीण व स्थानीय समुदायों की महिलाओं की राजनीतिक लामबंदी के लिए सामाजिक एवं सामूहिक अधिकारों के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण रहा है। शहरी जीवन स्तर में गिरावट ग्रामीण जीविका के साधनों की तबाही तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थोपे गये संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के द्वारा राज्य के कार्य का लगभग विस्फोट हुआ है। इस सक्रियतावाद के तीन लक्षण हो सकते हैं।

यह सक्रियतावाद जीवित रहने की आवश्यकताओं से संचलित है, यह परिवारों के मध्य आधारित आपसी सहयोग के नेटवर्क जो सामुदायिक मूल्यों से पोषित हैं, पर आधारित हैं, और जिसे महिलाओं के परंपरागत लिंग आधारित कर्तव्यों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वैसे ही इसके विस्तार में अब पुरुषों से पृथक सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता [8] शामिल हो चुकी है। यह राजनीति जो मातृसेवा सुश्रूषा पर आधारित हो, परंपरागत नर-नारी की भूमिका को चुनौती नहीं देती। बल्कि महिलाओं के मातृत्व रूप की पहचान को नये से स्थापित करती है। किन्तु यह जमिनी स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा पुरुष शक्ति, को

चुनौती दे सकती हैं, बशर्ते यह उस सद्व्यवस्था में घटित हो जब नारीवादी विचार राज्य के साथ महिला के अधिकारों के बारे में पर ही लागू न हो, बल्कि उनके अपने समुदायों, परिवारों एवं आंदोलन के संगठनों के पुरुषों पर लागू होना चाहिए।¹⁴ वास्तविकता कहती है कि, सत्तर और अस्सी के शुरुआती दौर में तीसरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं का संघर्ष कामकाजी वर्ग खालिहर महिलाओं के साथ महिलाओं की जरूरतों की राजनीति की तुलना में उदार (नागरिक एवं राजनीतिक) अधिकारों की राजनीति पर केंद्रीत था। उनका तर्क था की तीसरी दुनिया की महिलाओं के लिए व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों की तुलना में सामूहिक एवं सामाजिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगने लगा है की, कुछ हद तक यह मत कि महिला कार्यकर्ताओं के परंपरागत कामकाजी वर्ग की राजनीति, आम राजनीतिक लामबंदी श्रम युनियनों, बेरोजगारों के संगठनों, वाम राजनीतिक पार्टियों तथा खेतिहर संगठनों में घुलमिल जाने से पैदा हुआ। मुक्त व्यापार क्षेत्र के नये सर्वहारा में कामकाजी वर्ग और लोकप्रिय नारीवाद के अपने संस्करणों का विकास किया। स्थानीय सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों की पुरषवादी राजनीति से बाहर आकार वे लैंगिक राजनीति के मुद्दों को संबोधित करने लगे और लामबंदी के लिए अलग नारीवादी तरीकों का विकास किया। चेतना का विकास, सर्वसम्मति से निर्णय और सामूहिक सशक्तीकरण के लिए वैयक्तिक सशक्तीकरण पर ध्यान देना।¹⁵

1995 में बीजिंग में कार्यवाही मंच ने तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई सुधारों एवं हस्तक्षेपों का प्रस्ताव रखा महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों को छोटे ऋण के कार्यक्रम को लागू करने में सर्वाधिक सफलता हासिल हुई है। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट) और विश्व बैंक द्वारा शुरु किये गये कार्यक्रमों में विकास कार्यों के लिए निर्धारित का मुख्य हिस्सा महिलाओं के लिए नियोजित किया जाता रहा है। लेकिन महिलाएँ अक्सर अपने ही बच्चों का, खासतौर पर बेटियों का शोषण अपने कार्य के लिए करने लगती हैं। इस तरह महिलाओं के मध्य प्रतियोगात्मक संबंध विकसित होता है और महिलाओं या उनके परिवारों को गरीबी से उपर लाने में बहुत कम मदद मिलती है।¹⁶

सैद्धांतिक रूप से छोटा ऋण नवउपनिवेशवादी नजरिये को पुनर्स्थापित करता है जो तीसरी दुनिया की महिलाओं को पहचान तथा वैयक्तिक शक्तियाँ प्रदान कर राज्य द्वारा नियंत्रित और संचालित विकास की जरूरत को खात्मा कर देना चाहता है। जमिनी स्तर की महिलाओं के मातृत्व के गुणों के महत्व और उनके जीवन यापन की क्षमता को देखते हुए गैर सरकारी संगठन विकास के धन का 'सर्वश्रेष्ठ निवेश' महिलाओं के लिए करने का तर्क देते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि, 'छोटा ऋण उद्योग' का उदय नारी सशक्तीकरण के लिए सार्थक सिद्ध होगा। जिससे महिलाएँ आर्थिक स्तर पर मजबूत एवं ताकतवर सिद्ध होगी।

प्रजनन अधिकार

पचास-साठ के दशक से विश्व बैंक, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (USAID) एवं अन्य विकास एजेंसियों के दबाव के कारण विकासशील देशों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना शुरु किया, ये कार्यक्रम 'किसी भी स्तर में महिलाओं की जनन क्षमता को कम करने के लिए तैयार किये गये थे और उनके अनगिनत दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया जा चुका है।¹⁷ सत्तर के दशक से गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्रसंघ के जरीए काम कर रहे नारीवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जनन क्षमता से हटकर महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की तरफ ध्यान केंद्रीत करना चाहा। अन्तर्राष्ट्रीय नारीवादी प्रयासों को 1994 के कैरो के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्रसंगठन सम्मेलन में सार्थक विजय प्राप्त हुई, जिसमें कार्यवाही, मंच का प्रस्ताव पारित कर महिलाओं के जनन अधिकारों पर प्रभाव डाला गया। और सरकारी नीतियों की कसौटी की गयी।

भूमंडलीय न्याय आंदोलन में नारीवाद

भूमंडलीय व्यवस्था में नारीवाद अपने वजूद स्थापित करने के लिए न्याय आंदोलन में हिस्सा वर्तमान काल की मांग हैं। २० वीं सदी के अंत में दावोस में आयोजित विद्या आर्थिक मंच की बैठक में भूमंडलीय पूंजावाद के प्रबंधक नवउदारवादी व्यवस्था में वैधानिकता के गहरे संकट को स्वीकार करने के लिए विवश हुई।¹⁸ विश्व के बीचोबीच पोर्तो एलग्रे में विश्व सामाजिक मंच के सम्मेलन में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और भूमंडलीय न्याय आंदोलन के लिए एक राजनीतिक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की, जिसने दुनिया के अज्ञात वर्ग को रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया। विश्व सामाजिक मंच में जमिनी स्तर के आंदोलनों की नेता और प्रतिनिधी के रूप में महिलाओं की गैरिदारी विषय की संवनाओं से उरपूर हैं। इसलिए भूमंडलीय न्याय आंदोलनों में नारीवादी संगठनों का जुड़ना महत्वपूर्ण हैं।

तीस साल पहले, यहां तक कि कांतिधर्मी आंदोलनों में भी महिलाओं का पुरुषों पर नेतृत्व करना व लैंगिक उत्पीडन को तथा महिला संबंधी मामलों को अन्य मामलों से अधिक महत्व देना सोचा ही नहीं जा सकता था। वे सगठन जो अपने शास्त्र संघर्ष एव कांतिकारी सोच तथा साहस के लिए सर्वाधिक सम्मान पाते हैं, वे गहराई से अपने राजनीतिक कार्यक्रम व नेतृत्व ढांचे में नारीवाद से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के आधार पर 1993 में महिलाओं की स्थानीय समितियाँ बनाने तथा सैकड़ों सामुदायिक बैठके आयोजित करने के बाद मेक्सिको में गुप्त जपातिस्ता स्थानीय क्रांतिकारी समिती ने महिलाओं के लिए कांतिकारी कानूनों को पारित किया। महिला के अधिकारों के इस कार्यक्रम में उनके होनेवाले बच्चों की संख्या निर्धारित करने तथा उनकी रक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, उचित वेतन लेने तथा उनके साथी के चुनाव का अधिकार शामिल हैं।¹⁹

अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय नारीवाद और भूमंडलीय न्याय आंदोलन के दूसरे हिस्सों के बीच तनाव के क्षेत्र कायम हैं। तनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं। शक्तियों के जटिल समूह को प्रदर्शित करने वाली इन 'दोषपूर्ण धाराओं का यहाँ पुरी तरह स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि शोध आलेख की अपनी समस्या होती हैं, इसलिए यहाँ पर विवरण समझ नहीं। फिर भी में समस्याओं के उदाहरण देना चाहूँगा जिन्हें भूमंडलीय न्याय आंदोलन को सुलझाना होगा

1. महिलाओं के गैर सरकारी संगठनों और श्रमिक युनियनों के बीच मतभेद।
2. गणित तथा यौन अविन्यास पर रणनीतिक खामोशी।
3. महिला, महिलाओं में वर्चस्ववादीता की प्रतियोगिता।
4. कुछ महिलाओं के ज्यादा पाने की लालसा।
5. विश्वस्तरीय एकजूट न होना।

निष्कर्ष

1. अन्तर्राष्ट्रीय नारीवादी आंदोलन बिखरा सा दिख रहा हैं।
2. भूमंडलीय न्याय आंदोलन के अंतर लैंगिक संबंधों और नारीवादी राजनीति के संघर्ष एवं तनाव जहाँ आशा जगाते हैं, वही आगाह भी करते हैं।
3. संघर्ष हैं क्योंकि महिला कार्यकर्ता एवं उनके संगठन राजनीति के मंच पर गंभीर भूमिका निभा रहे हैं और पुरुष प्रभुत्व का विरोध बहिरागत की तरह नहीं, बल्कि भूमंडलीय न्याय आंदोलन के नेटवर्क के अंतर रहकर कर रहे हैं।
4. श्रमिक वर्ग और लोकप्रिय नारीवादी कार्यकर्ताओ और उनके संगठनों के राजनीतिक एवं रणनीतिक हस्तक्षेपों के लिए स्थान बनाने वाले आंदोलन आकर्षण का एक शक्तिशाली ध्रुव बनाएंगे जो उनके लिए विकल्प होगा। जो अभी मानते हैं कि नवदारवादी व्यवस्था से समझोता करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं हैं।
5. विश्वस्तर पर पूँजीवादी व्यवस्था के साथ टकराव दिख रहा हैं।
6. अमेरिकी धारणा बदलना अनिवार्य होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. प्रो.वर्मा.एस.एल.-उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नेशनल पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली-प्रथम संस्करण-2002, पेज- 619.
2. संपादक, सेन जय, आनन्द अनिता-नयी सुबह की ओर-प्रकाशन संस्थान नयी दिल्ली-2006, पेज-६१-६२-६३.
3. वांडारेज-1998.
4. फेल्डमैन. ग्रीष्म-2001-पृ. 1108.
5. दाधीच प्रमिला-आधुनिक समाज में कार्यशील महिलाएँ-माक्र पब्लिसर्स, जयपूर-प्रथम संस्करण-2009,
6. वोल्सटनक्राफ्ट. मंत्री-स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन राजकमल-विश्व क्लासिक-2006.
7. मिल जॉन स्टुअर्ट-स्त्रियों की पराधीनता राजकमल विश्व क्लासिक-2003.
8. सत्य सुश्री चन्द्र-भारतीय नारी-कितनी जीति कितनी हारी-अनिल प्रकाशन दिल्ली-संस्करण-2006.
9. शर्मा-प्रेम नारायण झा, संजीव कुमार, वाणी विनायक-महिला सशक्तीकरण एवं समग्र विकास भारत बूक सेन्टर लखनऊ-संस्करण-2008
10. डॉ. जैन पुष्पराज, डॉ. फडिया. बी. एल.-भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन-उत्तीसवा संस्करण 2012.
11. गाडे सोपान-महाराष्ट्रातील महिलाराज आविष्कार प्रकाशन-2008.
12. स्वामी कुमार-2002.
13. पराकाष्ठा नारीवाद, प्रजाति, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद-शी. 2002, पृ. 9६.
14. 1995 में बिजिंग सम्मेलन से दो वर्ष पहले लाटिन अमेरिकी एवं कैरे बियाई क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन-2000, पृ. 9६.
15. ओटैगा, अमूचा स्टेगी और रिवास 1998, पृ. 9४५-9४७.
16. बेलो-२००१, बेयस और केली. २००१, पृ. 9६०-9६१.
17. पेचेस्की एवं जुड-पृ. ३१०.
18. टॉवन्सेड व अन्य 1999 कोरकोरान-नेट्स २०००, पृ. ३६-३७.
19. बेलो-2001, वेयस और केली-2001 पृ. 160-16.
20. डिनिज व अन्य. 1998 पृ. 61-62.