

देखी सुनी

वर्ष 2012, अंक 23

“घर से विश्व शांति तक : आओ सैनिकीकरण को चुनौति दें और महिला हिंसा को मिटाएं—जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान 2012” अंतर्राष्ट्रीय थीम

प्रिय साथियों,

जैसा कि आप सब देखते, सुनते व पढ़ते ही रहते हैं कि किस प्रकार महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आओ इस बार अपने-अपने कार्य और अभियानों के तहत हम एकजुट होकर ऐलान करें बस्स! औरतों पर हिंसा अब और नहीं। इस बार का अंक समर्पित है महिला हिंसा के अलग-अलग स्वरूपों से जूझती, उठती और बने रहने की हमारी ताकत को।

आशा है आप देखी सुनी से प्राप्त जानकारी से इस ताकत को और मजबूती देंगे और उमड़ते इस सैलाब का हिस्सा बनेंगे। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें।

नीतू रौतेला
जागोरी सेंदर्य समूह

उमड़ते सौ करोड़ अभियान (ONE BILLION RISING)

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हर तीन औरतों में एक से ज़्यादा अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती है। इसका मतलब है कि करीब सात सौ करोड़ औरतें हिंसा का शिकार हैं। औरतों के साथ होने वाली इस हिंसा को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के विश्व-व्यापी संघर्ष का नाम है उमड़ते सौ करोड़।

14 फरवरी 2012 को वी-डे तथा इसकी संस्थापक, ईव एन्सलर ने इस एक वर्षीय अभियान का आगाज़ किया और समस्त विश्व को इस महत्वपूर्ण पहल के साथ जुड़ने की दावत दी। 14 फरवरी 2013 को यह अभियान दुनिया को झकझोरने का इरादा रखता है। उस दिन पूरे विश्व के अलग-अलग शहरों, राज्यों, देशों के सौ करोड़ लोग, अपना सब काम छोड़कर घरों, स्कूलों, दफ्तरों, कालेजों से बाहर निकलेंगे। वे एक साथ मिलकर नाचेंगे, गायेंगे और जश्न मनाएंगे। इसके साथ-साथ वे अपनी इस एकजुटता के साथ हिंसा को जड़ से मिटाने की मांग का आह्वान करेंगे। सभी के विरोध-प्रदर्शन का एक ही नारा होगा—बस, अब और नहीं! कत्तई नहीं!!!

हमारा विश्वास है कि ये अभियान एक बहुत सशक्त भूमंडलीय पहल है। हममें से हरेक नागरिक को जो समाज में व्याप्त हिंसा को जड़ से मिटाने के प्रति वचनबद्ध है, इसका हिस्सा बनना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए।

इस अभियान से जुड़े सभी पक्षों व सहयोगियों से चर्चा के बाद दक्षिण एशिया में इस अभियान के संचालन की ज़िम्मेदारी 'संगत' ने उठाने का निश्चय किया है। दक्षिण एशिया व आस-पड़ोस के क्षेत्रों के विभिन्न देशों के सक्रिय संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इस अगुवाई को एक सकारात्मक पहल माना है और हमारे साथ जुड़ने का इरादा किया है।

हालांकि इस अभियान की शुरुआत वी-डे द्वारा की गई है लेकिन पूरी दुनिया के लोग अपने देश, प्रदेश, शहर और इलाके में इसे अपने ढंग से चलाएंगे। इसका स्वरूप, गतिविधियां और मुद्दे स्थानीय तौर पर तय किए जाएंगे। इस लिहाज़ से 'उमड़ते सौ करोड़' अभियान लोगों का अपना आंदोलन है।

उमड़ते सौ करोड़ एक आम अभियान या आंदोलन नहीं है। यह हम सबके लिए आखिरी पड़ाव है। अब कुछ ऐसा होना ही चाहिए कि हिंसा और बलात्कार की संस्कृति जड़ से ख़त्म हो जाए और समाज, देश और दुनिया में बदलाव की लहर आए।

हिंसा का दर्द पीना हमें मंजूर नहीं, डर के सायों में जीना हमें मंजूर नहीं
कौन कहता है कि यह एक मजबूरी है, बस! अब से सूरत-हाल हमें मंजूर नहीं!

इस अभियान के ज़रिए हमारा मक़सद है लोगों, समाज, देशों और दुनिया की सोच बदलना। हम वादा करते हैं। कि इस अगुवाई के चलते हम 14 फरवरी 2013 को अपने पैरों का थाप व बुलंद आवाज़ से धरती व आसमान को गुंजा देंगे। हमारे इस जश्न में हर देश, नस्ल, रंग, वर्ग, यौनिक पहचान वाले तमाम लोग शामिल होंगे जो हिंसा का नामो-निशान मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आइए, हमाने साथ इस अभियान, इस

दक्षिण एशिया में औरतों और उनके हकों, मान-सम्मान को मानने वालों को आह्वान है, कि वे

14 फरवरी 2013 को

दोपहर 2 बजे से

शाम 6 बजे के बीच

नाचते-गाते, जश्न मनाते

आवाज़ उठाते, यह ऐलान करें —

बस्स! औरतों पर हिंसा अब और नहीं
हम जहाँ भी हों वहाँ उमड़ें।
कोई गाँव, शहर, बस्ती, मोहल्ला,
स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, ऑफिस
बिना उमड़े न रहे।

उमड़ते सौ करोड़ प्रतीक हैं
हमारी विश्वव्यापी, सामूहिक ताकत
और सद्भावना का

हम जहां भी हों, जैसे भी हों,
जो भी करें, बस एक ही हमारा प्रण हो—

औरतों और लड़कियों पर होने
वाली हिंसा को जड़ से मिटाना है।

- हम अपने घर, स्कूल, कॉलेज, काम की जगह, अड़ोस-पड़ोस या सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, मेला कहीं भी औरतों पर हिंसा न सहे और न होने दें।
- अपने समुदाय की बैठकों और सभाओं में हिंसा को बढ़ावा देने वाले भेदभावों, व्यवहारों को समझें और समझाएं, जागरुकता फैलाएं, हस्ताक्षर अभियान चलाएं।
- फ़ेस-बुक पर वन बिलियन राइजिंग कैंपेन पेज पर जुड़े और अपने विचार भेजें।
- हम लिखें, लोगों से आपस में चर्चा करें, अपने ब्लॉग, ई-मेल, ई-चैटिंग पर औरतों के खिलाफ़ हिंसा को ख़त्म करने के लिए इस अभियान का प्रचार करें।

दक्षिण एशिया में संपर्क करें- sangat@sangatsouthasia.org / www.sangatsouthasia.org,
jagori@jagori.org / www.jagori.org,
www.facebook.com/OneBillionRisingSouthAsia, www.facebook.com/OneBillionRisingDelhi
विश्व में संपर्क करें- ONEBILLIONRISING.ORG

उनकी पहचान और हमारे सरोकार

समाज

शोभा डे

आधार कार्ड में पुरुष और स्त्री के अलावा एक और लैंगिक पहचान का कॉलम रखना और इग्नू के आवेदनपत्रों में भी ऐसी व्यवस्था की घोषणा से यह पता चलता है कि हमारा समाज धीरे-धीरे ही सही, इस दिशा में सोच तो रहा है।

घंटों कतार में खड़े होने और निजता पर हमले के बाद अंततः मेरा काम निपट गया। जरा रुकिए, आप जैसा समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं नंदन नीलेकणि के आधार कार्ड की बात कर रही हूँ, जो एक तरह से आपको नंगा ही कर देता है। और वह भी, लोगों के सामने। ऐसे कार्ड भरने के दौरान जो प्रक्रियागत परेशानियाँ होती हैं, आधार कार्ड भरते हुए भले ही ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें शासकीय हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि आश्चर्य होता है कि इन जानकारियों का सरकार करेगी क्या। मैं एक ऐसे भीड़ भरे हॉल में थी, जहाँ मेरी गोपनीयता की रक्षा के लिए कुछ भी न था। दो युवा फॉर्म भरने में लगे थे, जबकि हम फिंगर प्रिंटिंग और स्क्रीनिंग की प्रक्रियाओं से गुजर रहे थे। इन सबके अलावा एक चीज ने तो मुझे वाकई चकित कर दिया। फॉर्म में स्त्री और पुरुष के अलावा भी एक कॉलम था, जो बहुत गहराई से देखने पर ही पढ़ने में आता था। यह बहुत अच्छी पहल है। पुरुष और स्त्री के अलावा एक और श्रेणी के बारे में सोचना नीलेकणि के प्रगतिशील और सही नजरिये का ही परिचायक है। लगभग इसी समय यह सूचना आई कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा योजना के अपने आवेदन पत्रों में 'पुरुष' और 'स्त्री' के अलावा 'अन्य' का एक कॉलम शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत जुलाई से होगी।

आज अगर इस तरह की शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए अभीना अहीर जैसी कार्यकर्ताओं का आभारी होना चाहिए, जो पिछले काफी समय से ट्रांसजेंडरों यानी पुरुष और स्त्री के अलावा तीसरी श्रेणी के लोगों की स्वतंत्र पहचान के लिए आंदोलन कर रही हैं। उनका दावा है कि देश की 40 प्रतिशत से अधिक ट्रांसजेंडर शिक्षित हैं। इग्नू यह कदम उन छात्रों के अनुरोध के बाद उठाने जा रहा है, जो अपने लिंग के बारे में बताने को अनिच्छुक थे। दरअसल इस तरह के छात्र एक स्तर के बाद स्कूल-कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी लैंगिकता को अकसर निशाना बनाया जाता है। ऐसे छात्र सामाजिक लांछन के पात्र बनते हैं। यह अपमान इतना बड़ा होता है कि शिक्षा खत्म करने के बाद नौकरी ढूँढते हुए ऐसे अनेक लोग मजबूरी में खुद को पुरुष बताते हैं। संतोष जोगलेकर जैसे कार्यकर्ता वर्षों से अभियान चला रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले जो छात्र अपनी लैंगिक पहचान नहीं बताना चाहते, उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाए।

दरअसल ऐसे लोगों के प्रति संवेदना जताना जितना आसान है, व्यावहारिक तौर पर उनके साथ होना उतना ही कठिन भी है। क्या मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी दे सकती हूँ, जो पुरुष या स्त्री न होकर कुछ और हो? अगर मेरे बच्चों का कोई दोस्त मुझसे

अगर मेरे बच्चों का कोई दोस्त मुझसे कहे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? खुद को पुरुष और स्त्री से अलग बताने वाले के साथ एक कमरे में रहने का साहस कितने लोग कर पाएंगे? ये सब व्यावहारिक मुद्दे हैं, जो व्यावहारिक समाधान चाहते हैं। जिस तरह आज एक ही लिंग में शादियाँ हो रही हैं, उसी तरह थर्ड जेंडर के बारे में भी समाज को सहानुभूतिशील होना पड़ेगा।

ऐसे लोगों के बारे में देश में जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, वे भी स्पष्ट और

पर्याप्त नहीं हैं। कोई किसी ट्रांसजेंडर को किस तरह पहचान सकता है? वे औपचारिक बातचीत में खुद को किस श्रेणी में रखते होंगे, श्रीमान, श्रीमती या कुछ और? जो लोग खुद को इस तीसरी श्रेणी में रखते हैं, उनके लिए यह दुनिया सचमुच बहुत मुश्किल है। मैंने कभी एक फिल्म प्रिसिला, क्वीन ऑफ देजर्ट देखी थी, जो लैंगिक पहचान के लिए लड़ती एक आंदोलनकारी की

लिए लड़ती एक आंदोलनकारी की कहानी थी। उसके कई वर्षों बाद भी स्थिति नहीं बदली है। अनेक प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं, जैसे-जनसंख्या के हमारे सर्वेक्षण में किन्नर कहाँ हैं? इस तरह के लोग जिन बच्चों को गोद लेते हैं, उनका क्या होता है? बच्चे उन्हें क्या कहते हैं, मम्मी, पापा या कुछ और? मैं ज्ञान-बूझकर इस तरह के सवाल उठा रही हूँ। अज्ञानता के कारण गलतियाँ करने से अच्छा है कि चीजों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। पिछले दिनों मैंने द बेस्ट एक्सोटीव मेरीगोल्ड होटल फिल्म देखी, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश जज, जो कि गे है, और एक भारतीय के रिश्ते की कहानी है, जो एक रात साथ गुजारते हैं। दशकों बाद वह जज ठस भारतीय को ढूँढने के लिए वापस जयपुर आता है और आश्चर्यजनक रूप से उसे ढूँढ भी लेता है। उस आदमी की पत्नी जज का स्वागत करते हुए कहती है, 'मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं।' उसकी आवाज में किसी तरह की घृणा नहीं है। वह अपने पति और उसके ब्रिटिश साथी के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। यह उस फिल्म का सबसे प्रभावी हिस्सा था। इस तरह की स्थिति हमारे समाज में कब आएगी!

रूढ़ियों की टूटती दीवारें

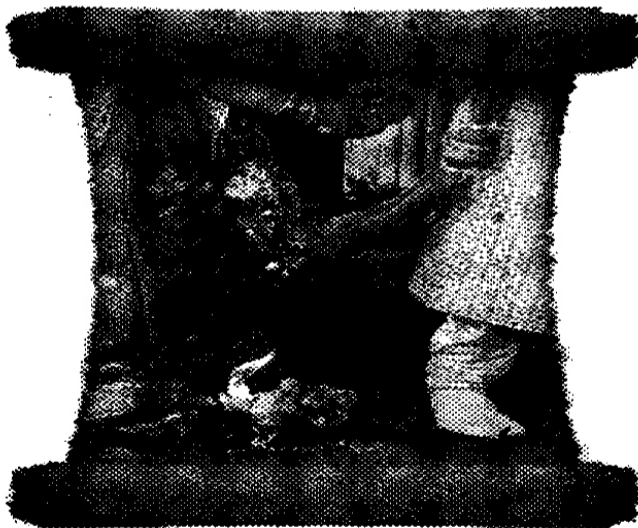
सुरक्षा

सरोजिनी बिष्ट

फिल्म प्रेमियों को सालों पहले आई बाबुल फिल्म की कहानी याद होगी जिसमें एक ससुर समाज की परवाह किए बिना सामाजिक परिवर्तन की राह में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपनी विधवा बहू का पुनर्विवाह करवाता है और उसके फैसले से तमतमाए लोग भी अंततः उसके हौसले के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यह भले ही रूपहले पर्दे पर दर्शाया गया फिल्मी गल्प हो लेकिन अब वास्तविक जिंदगी में भी कहीं-कहीं सच होता दिखने लगा है। कुछ समय पहले यह सच हमें बिहार के भागलपुर और मध्यप्रदेश के भोपाल में देखने को मिला। भागलपुर के एक गांव में जहाँ विधवा रूपम पांडेय को अपने पिता समान ससुर की बदौलत जीवन की नई खुशियाँ मिली वहीं भोपाल के होशंगाबाद की विधवा सुषमा का पुनर्विवाह करवाते हुए उसकी सास ने उसे अपनी बेटी की तरह विदा किया। समाज की परवाह किए बिना रूपम और सुषमा के ससुराल वालों ने चुपचाप नहीं बल्कि धूमधाम से उनका विवाह रचाया। छह साल पहले अपने पति को खो चुकी रूपम की एक बेटी भी है और सुषमा के पति की मौत तीन साल पहले हो चुकी थी। स्वभाविक है परंपरा और रीति-रिवाजों के खिलाफ जाने के लिए उन्हें भी कुछ का विरोध झेलना पड़ा जिसका उन्होंने डटकर सामना किया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमें सबसे पहले उन ससुरालीजनों को साधुवाद देना होगा जिन्होंने बहू को बेटी के रूप में स्वीकारते हुए उनका भविष्य संवारने की बीड़ा उठाया और उसे सम्मान से जीने का हौसला दिया। साथ ही वे युवक भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इन दोनों को हमसफर बनाने की हिम्मत दिखाई।

एक ओर जहाँ हमारे इर्द-गिर्द महिलाओं के खिलाफ खाप पंचायतों के फूरमान और फतवों की बंदिशे स्वेच्छ से जीने की उनकी जीने की चाह को कुचल रही हैं, वहीं कुछ सकारात्मक घटनाएं बल भी देती हैं। निश्चित ही इन घटनाओं से उन सभी को सबक लेने की जरूरत है जो परंपरा, संस्कारों, रीति-रिवाजों की दुहाई देकर एक लड़की के जीवन को इनकी भेंट चढ़ा देने में ही अपने को सच्चा परंपरावादी और समाज का बड़ा रक्षक मानते हैं। यह भी एक बड़ा सच है कि हमारे इन संस्कारों, रीति रिवाजों की

धुरी केवल महिला समाज के ही इर्द-गिर्द ज्यादा घूमती है। जब भी बात इनके निर्वहन की होती है तो उसके ही माथे इसका बोझ डाल दिया जाता है। हालांकि इस बाबत तर्क कुछ यूँ गढ़े जाते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा एक महिला में ही परंपरा, रीति-रिवाजों को निभाने की क्षमता होती है तभी तो उसे महान माना गया है और देवी पद पर अधिष्ठित किया गया है लेकिन इन तर्कों को गढ़ने वालों से कोई यह पूछे कि आखिर नारी को पूज्य बनाने में क्या स्वयं उसकी इच्छा निहित है? हरगिज नहीं, क्योंकि वह जानती है कि इसका ही प्रलोभन देकर हमेशा उसके पैरों में बेड़ियाँ कस दी जाती हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज की इस आधी आबादी का संघर्ष इन बेड़ियों और बंदिशों के बावजूद जारी है।

सवाल है कि नारी मुक्ति और नारी शक्ति जैसे अधिकार को काफी हद अपनी मुट्ठी में कर लेने के बावजूद क्या महिलाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीने का हक मिल पाया है? आज भी समाज में वैध्यव्य का जीवन जीने वाली महिलाओं को अपने ही घर के शुभ कार्यों की महत्वपूर्ण रस्मों से दूर रखा जाता है। एक विधवा को सजने-संवरने तक का अधिकार नहीं। विवाह की बात तो दूर, पर-पुरुष से मित्रता तक की उसे इजाजत नहीं और इसमें हैरानी नहीं कि यही सोच उस विधवा के भी मन में भी गहरे तक बैठ जाती है कि चूंकि वह विधवा है तो उसे जिंदगी की कुछ खुशियों से दूर ही रहना है।

दरअसल यह उस पर थोपी गई सोच है। हम जिस पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, वहाँ सदैव ही शास्त्रों और धर्म की दुहाई देकर महिला के मानस को गुलाम बनाने की

साजिशें रची गई हैं ताकि वे पुरुष के बराबर की हकदार न बन सकें। निश्चित ही इसमें पुरुष समाज का ही डर व्याप्त है। तभी तो सारी हदें केवल महिलाओं के लिए ही तय की गई और पुरुष चलाकी से बचते चले गए। समाज ने वैध्यव्य को इतना बड़ा अभिशाप बना दिया कि विधवाओं को समाज की मुख्यधारा से अलग करते हुए उनके लिए आश्रम खोल कहा जाता रहा कि यहाँ विधवाएं सुकून से प्रभु भक्ति कर शेष जिंदगी काट सकती हैं लेकिन यही तथाकथित समाज सुधारक विधवा के पुनर्विवाह को सिरे से नाकार देते हैं।

हालांकि उर्गलियों पर गिनी जाने वाली ये मिसालें ही स्वस्थ समाज की नींव का पत्थर मानी जाएंगी लेकिन फिलहाल इस सच पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी व्यवस्थाएं व्याप्त हैं जो अधिसंख्य महिलाओं को स्वच्छंद होकर अपनी तरह से जीने का हक नहीं देतीं। खाप पंचायतें, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन हत्या जैसी कुप्रथाओं को हम नाकार नहीं सकते जो लाख कोशिशों और कानूनों के बावजूद स्त्री समाज के लिए कड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

न जाने रोज हम ऐसी कितनी घटनाओं से रू-ब-रू होते हैं जहाँ देखने को मिलता है कि यदि कोई लड़की अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करना चाहती है तो कभी उसके परिवारवालों का दबाव तो कभी समाज का दबाव उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है। अपने जीवन साथी के चयन में स्वयं के द्वारा निर्णय लेने के कारण उसे इतना बड़ा अपराधी मान लिया जाता है कि उसके लिए मौत तक का फरमान जारी कर दिया जाता है। आज भी हम देवदासी प्रथा को जड़ से नहीं उखाड़ पाये हैं। मासूम बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार देने का सिलसिला निर्बाध जारी है, आज भी कई इलाकों में महिलाएं पर्दा या घूँघट की जकड़न से मुक्त नहीं हो पाई हैं। किसी बेसहारा विधवा की संपत्ति हड़पने का सबसे आसान उपाय है, उसे डायन बता कर मौत के घाट उतार दिया जाए। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में तो यह आम बात है लेकिन अफसोस की बात यह है कि डायन करार दी गई महिला की सहायता के लिए समाज आगे नहीं आता।

लेकिन इन सब के बीच यह भी एक सच है कि आज स्वयं महिलाएं अपने खिलाफ रचे गए दकियानूसी विचारों, सामंती सोच, बोझिल परंपराओं और बेमानी रीति-रिवाजों को सिरे से नाकार रही हैं, उनका डटकर मुकाबला कर रही हैं। रूपम और सुषमा का उदाहरण काफी हद तक समाज में आए उसी संघर्ष का प्रतिफल है।

नोट: देखी सुनी के विषय में अपने सुझाव, संस्था व कार्य में इसकी उपयोगिता और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। ताकि हम आपके लिये इसका प्रकाशन व वितरण जारी रख सकें।

JAGORI

जागोरी, बी-114, शिवालीक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017,
फोन: 011-26691219, 26691220
email: resource@jagori.org/jagori@jagori.org, www.jagori.org