आंदोलनों का महत्व

गहरा बदलाव लाने
के लिए आंदोलन
क्यों महत्वपूर्ण हैं

श्रीलता बाटलीवाला

crea

क्रिया (CREA) की सामाजिक परिवर्तन के लिए नारीवादी
नेतृत्व श्रृंखला का प्राइमर 2

आंदोलन हमेशा सत्ता के ढांचों को चुनौती देते हैं।

विषय वस्तु

आंदोलनों का महत्व

परिचय 4

आंदोलन क्या होता है? 12

आंदोलनों का क्या महत्व है? 20

नारीवादी आंदोलन क्या होता है? 34

आंदोलन कैसे शुरू होते हैं? 56

आंदोलनों का निर्माण कैसे होता है? 68

ऑनलाइन आंदोलन किस प्रकार अलग होते हैं? 88

हम आंदोलनों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? 98

आंदोलनों को समझना

असमानता और अन्याय को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है जब उत्पीड़ित लोग सत्ता के ढांचों में परिवर्तन लाने वाले मज़बूत आंदोलनों का निर्माण करते हैं।

सत्ता का महत्व[1] प्राइमर में हमने हर प्रकार के सत्ता के ढांचों को देखा, जो कि आर्थिक या सामाजिक सत्ता, जेन्डर, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, यौनिकता और सक्षमता के आधार पर हमारे समाज में प्रभुत्व रखते हैं। हमने सत्ता के 'तीन चेहरे' देखे:

प्रत्यक्ष सत्ता

जिसे हम सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह हम पर कैसे काम करती है

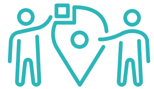
छिपी हुई सत्ता

जिसके माध्यम से कुछ व्यक्ति या इकाइयां छिप कर सत्ता चलाती हैं, और हम में से ज़्यादातर लोगों को नजर नहीं आतीं

अदृश्य सत्ता

जो हम पर, हमारी सोच और हमारी धारणाओं पर काम करती है कि क्या 'साधारण' या 'प्राकृतिक' है, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं चलता

हमने यह भी देखा कि सत्ता तीन जगहों पर किस प्रकार काम करती है:



सार्वजनिक जगहें

जैसे कि हमारी सरकारें, न्यायपालिका, पुलिस और सैन्य बल

निजी जगहें

जैसे कि परिवार, निजी रिश्ते, वंश, जातियों और जनजातियों में

अंतरंग जगहें

जो कि हमारे अंदर होती है, हमारी खुद की छवि, आत्मविश्वास, और आत्म-सम्मान

[1] एस. बाटलीवाला, '*ऑल अबाउट पॉवर: अन्डर्स्टैन्डिंग सोशल पॉवर एण्ड पॉवर स्ट्रक्चर्स*', नई दिल्ली, क्रिया, मई 2019, https://reconference.creaworld.org/all-about-power/

सत्ता का महत्व में यह विश्लेषण भी किया गया था कि किस प्रकार सत्ता के ढांचों का निर्माण होता है और वे कायम रहते हैं, न सिर्फ पैसे और ज़मीन जैसे भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण के माध्यम से, बल्कि जानकारी और ज्ञान, मानव संसाधन (लोगों के शरीर और श्रम पर नियंत्रण करके) और प्रभाव, संपर्क और सामाजिक नेटवर्क जैसे 'अमूर्त संसाधनों' के नियंत्रण के माध्यम से भी। हमने समझा कि सत्ता के ढांचे प्रमुख रूप से उनके अंतर्गत निहित असमानताओं को उचित ठहराने वाली अवधारणाओं का निर्माण करके, उनके माध्यम से खुद को कायम रखते हैं और इस प्रकार इसमें ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें हाशिये पर धकेला जा रहा है। यह सत्ता के ढांचे उन असमानताओं और अन्यायों की जड़ हैं, जिन्हें हम, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में, बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

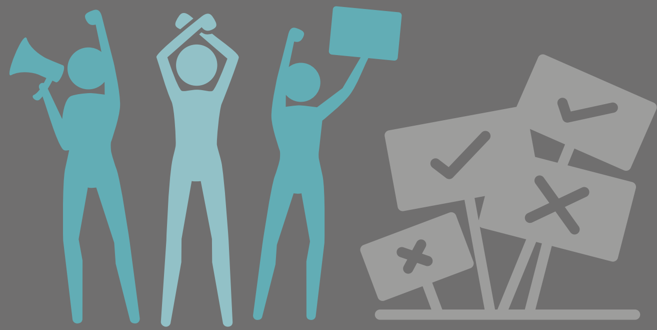
लेकिन, **सत्ता का महत्व** के प्राइमर में हमने जिस मुद्दे पर चर्चा नहीं की, वह है सत्ता के ढांचों में परिवर्तन कैसे लाया जाए। हम सत्ता को कैसे बदलें जिससे कि हाशिये पर खड़े लोगों को उनके पूरे मानव अधिकार प्राप्त हो सकें, और वे सम्मान और समानता के साथ, भेदभाव और हिंसा से मुक्त जीवन जी सकें? यह प्राइमर इस विषय पर है - किस प्रकार आंदोलन सत्ता के ढांचों में परिवर्तन लाने का सबसे प्रभावकारी तरीका है, और आंदोलनों का निर्माण कैसे किया जाता है!

इतिहास ने हमें सिखाया है कि असमानता और अन्याय को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है जब शोषित लोग मज़बूत आंदोलन खड़ा करते हैं, जो सत्ता के ढांचों को चुनौती दे कर उनमें परिवर्तन लाते हैं। इन आंदोलनों ने हमें दिखाया है कि उनकी सामूहिक शक्ति और गतिविधियों के बिना परिवर्तन नहीं आ सकता - जाति भेदभाव के विरुद्ध, विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश के नियंत्रण के विरुद्ध, राजशाही या सैन्य तानाशाही के विरुद्ध, या फिर दासता और बंधुआ मज़दूरी के विरुद्ध संघर्षों के बारे में सोचिए।

यह आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संस्थाएँ आंदोलन निर्माण के बजाए, 'परियोजनाएँ' लागू करने और सेवाएँ प्रदान करने में लगी हुई हैं। वे अन्याय से प्रभावित लोगों की सामूहिक आवाज़ और सत्ता का निर्माण करने के बजाए 'लाभार्थियों' और 'लक्षित समूहों' के लिए काम कर रही हैं। आज कई परियोजनाएं मौजूद हैं जो गरीबी, हिंसा, बेरोज़गारी, असुरक्षित आजीविकाओं और आमदनी, मूलभूत सुविधाओं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता के अभाव, या फिर उनकी पहचान, व्यवसाय, स्थिति, यौनिक प्रवृत्ति, या सक्षमता के कारण सामाजिक बहिष्कार और कलंक के साथ जी रहे लोगों के लिए संसाधन, सेवाएँ और यहाँ तक कि कानूनी सहयोग भी उपलब्ध करवाती हैं। और यह परियोजनाएं हमारे नियंत्रण में हैं, उन लोगों के नहीं जिनके लिए यह काम कर रही हैं - तो वे बाहरी लोगों और नेतृत्व पर निर्भर हैं, उन लोगों पर नहीं जिन्हें इस बदलाव से सबसे ज़्यादा लाभ होगा!

हालांकि यह सभी गंभीर मुद्दे और समस्याएं हैं, और निश्चित रूप से इन का समाधान होना चाहिए, लेकिन इन दृष्टिकोणों की समस्या यह है कि वे अन्याय के लक्षणों पर काम करते हैं: मारपीट झेल चुकी या बलात्कार पीड़ित महिला, निरक्षर वयस्क, बालिका मृत्यु दर या कुपोषण, निम्न घरेलू आमदनी, पानी या शौचालयों की उपलब्धता न होना आदि। लेकिन वे समस्या की जड़ को संबोधित नहीं करते: सामाजिक मानदंड और प्रवृत्ति जिनके कारण पुरुष औरतों पर हिंसा करते हैं, गरीबी जो हाशियाकृत बच्चों को स्कूल जाने से रोकती है या उन्हें स्कूल छोड़ देने पर मजबूर कर देती है, लड़कों के मुकाबले लड़कियां क्यों कुपोषण का ज़्यादा शिकार होती हैं, या फिर क्यों लाखों लोगों के पास नौकरियां या जीने के लिए सुरक्षित आमदनी नहीं है।

सत्ता का महत्व के प्राइमर में हमने बताया था कि किस प्रकार अन्यायपूर्ण सत्ता के ढांचे कायम रहते हैं और खुद को बचाते हैं: संसाधनों के असमान नियंत्रण, इन असमानताओं को उचित ठहराने वाली अवधारणाओं और सामाजिक मानदंडों के माध्यम से, जो हर रोज़ अन्याय की स्थितियों को जन्म देते हैं, और ऐसे संस्थानों के माध्यम से जो शक्तिशाली लोगों के हितों की सुरक्षा करते हैं और दूसरों को हाशिये पर धकेल देते हैं। विकास और महिला सशक्तिकरण की हमारी ज़्यादातर 'परियोजनाएं' सत्ता की इन गहरी जड़ों का समाधान नहीं कर रही हैं। तो जब अनुदान आना बंद हो जाएगा, या परियोजना खत्म हो जाएगी, अन्याय के मूल कारण काफ़ी हद तक अछूते ही रह जाएंगे, और उनकी जड़ें गड़ी ही रहेंगी!



इसलिए आंदोलन और आंदोलन निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। आंदोलन हमेशा सत्ता के ढांचों को चुनौती देते हैं। इस प्राइमर में छः प्रमुख सवालों के जवाब देकर बताया गया है कि आंदोलन किस प्रकार से और क्यों गहरा परिवर्तन लाने में कामयाब होते हैं:

1. आंदोलन क्या होता है?
2. आंदोलनों का क्या महत्व है?
3. नारीवादी आंदोलन क्या होता है?
4. आंदोलन कैसे शुरू होते हैं?
5. आंदोलनों का निर्माण कैसे होता है?
6. ऑनलाइन आंदोलन किस प्रकार अलग होते हैं?
7. हम आंदोलनों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं?

१

आंदोलन क्या होता है?

आंदोलन किसी अन्याय का समान अनुभव रखने वाले लोगों का समूह होता है, जो संगठित होकर, सामूहिक शक्ति और नेतृत्व का निर्माण कर, परिवर्तन का साझा अजेन्डा बनाकर, उसे सामूहिक रूप से अपनाते हैं, और कायम रखते हैं।

आंदोलन कुछ लोगों का समूह होता है जिनका किसी अन्याय का एक-जैसा अनुभव होता है, जो खुद को संगठित करके अपनी सामूहिक शक्ति और नेतृत्व का निर्माण करते हैं, परिवर्तन का साझा अजेन्डा बनाते हैं, जिसे वे सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से अपनाते हैं, जिसमें समय के साथ निरंतरता बनी रहती है ।

अन्याय का साझा अनुभव

इसका मतलब है कि आंदोलन उन लोगों को एकजुट करता है जो किसी **अन्याय से प्रभावित** होते हैं और यह लोग आंदोलन की जान होते हैं - वे किसी गैर-सरकारी संस्था के कार्यक्रम या परियोजना के लाभार्थी या लक्षित समूह, या पीड़ित, या किसी कल्याणकारी सेवा के अनुग्रही नहीं होते। यही लोग बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें ही अपनी स्थिति में बदलाव लाने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा।

सामूहिक शक्ति का निर्माण

लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में काम करके अपनी स्थिति में बदलाव लाना या सत्ता के ढांचों को चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है। **उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ानी ज़रूरी है** जिससे कि वे बदलाव लाने का एक प्रभावकारी ज़रिया बन जाएं, एक ऐसी ताकत जिसे आसानी से नज़रंदाज़ या दबाया न जा सके।

इसलिए आंदोलन ऐसे लोगों और समुदायों को एकजुट करते हैं जो किसी ढांचागत तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं - औपचारिक या अनौपचारिक संस्थाओं के माध्यम से (जैसे कि नेटवर्क, यूनियन, संघ, समूह, आदि)। यह जगहें आंदोलन के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण जगह होती है जहां वे मिलते हैं, अपने मुद्दों पर चर्चा करते है, उनके साथ हो रहे अन्याय के मूल कारणों का विश्लेषण करते हैं, बदलाव का अजेन्डा तैयार करते हैं, नेतृत्व बनाते हैं, और अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं।

विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व

एकजुट होने की प्रक्रिया, अपने मुद्दों पर मिलकर चर्चा और विश्लेषण करना, और बदलाव का अजेन्डा तैयार करना, इस प्रक्रिया से ही आंदोलन का नेतृत्व तैयार होता है। **मज़बूत आंदोलन विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व तैयार करते हैं**, विशेषकर अगर उनकी सदस्यता काफ़ी ज़्यादा हो, और वे अक्सर नेतृत्व के सामूहिक स्वरूपों का प्रयोग करते हैं जिससे कि कुछ गिने-चुने लोग आंदोलन पर हावी न हो जाएं। हांलाकि प्रमुख बात यह है कि आंतरिक नेतृत्व आंदोलन मज़बूत बनाते हैं और बाहरी नेताओं पर निर्भर नहीं होते, हांलाकि बाहरी नेता शुरुआत के चरणों में आंदोलन निर्माण में भूमिका रख सकते हैं।

परिवर्तन के लिए साझा अजेन्डा

आंदोलन जिस अन्याय के खिलाफ़ संघर्ष करता है, उनके मूल कारणों, उद्देश्यों और प्राथमिकताओं, किस बदलाव के लिए काम करना है, और इसके लिए क्या रणनीतियाँ अपनाई जाएंगी - इन सबका हमेशा सामूहिक विश्लेषण करता है। वह पहचान करते हैं कि इस प्रक्रिया में उनके साथी कौन होंगे, विरोधी कौन हैं, और बदलाव लाने के लिए लक्ष्य कौन हैं - सरकारी संस्थान या नीतियाँ, अन्य सामाजिक समूह, निजी संस्थान, या व्यापक समाज। यह सब मिलकर आंदोलन का 'राजनीतिक अजेन्डा' बनाता है। इसे हम **राजनीतिक अजेन्डा** इसलिए नहीं कहते कि यह राजनीतिक दलों या चुनावों के लिए बनाया जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह **राजनीतिक शब्द के सही अर्थ से संबंधित है: सत्ता के ढांचों में बदलाव लाना**। आंदोलन ऐसी सत्ता व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए काम करते हैं जो अन्याय पैदा करती हैं, वे आंदोलन के सदस्यों के लिए संसाधन जुटाने या सेवाएं देने के लिए काम नहीं करते। यह अजेन्डा स्थिर नहीं होता। आंदोलन का राजनीतिक अजेन्डा समय के साथ उभरता है, उनकी कार्यवाही और गहरे विश्लेषण के साथ, और जैसे-जैसे उनकी सत्ता ढांचों की समझ और बदलाव की रणनीतियाँ अनुभव के साथ पैनी होती जाती हैं।

सामूहिक कार्यवाही

यह आंदोलन का प्रमुख पहलू होता है - आंदोलन के सदस्यों द्वारा, अपने उद्देश्यों की दिशा में, और अपने राजनीतिक अजेन्डा को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही। **हम अक्सर आंदोलन की कार्यवाही को टकरावपूर्ण मानते हैं** - 'आंदोलन' शब्द सुनते ही हमारे मन में जुलूस, विरोध, रैली की छवियाँ सामने आती हैं। लेकिन वास्तव में, आंदोलन अन्य तरीकों से भी काम करते हैं, जैसे कि जन वकालत, सोशल मीडिया अभियान, सार्वजनिक जागरूकता आदि। कभी-कभी तो आंदोलन अपने खुद के समुदायों को ही बदलाव की प्रक्रिया का लक्ष्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कई महिला आंदोलन अपने ही परिवारों या समुदायों के पुरुषों और लड़कों के नज़रिए को बदलने के लिए काम करते हैं, और अक्सर यहीं से उनकी सामूहिक कार्यवाही की शुरुआत होती है।

समय के साथ निरंतरता

चूंकि आंदोलन गहरी जड़ों वाले अन्यायों को संबोधित करते हैं, उन्हें पता होता है कि **बदलाव आने में समय लगेगा**, और आंदोलन को अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। इसलिए, आंदोलन स्वाभाविक विद्रोह या अल्प-कालीन अभियान नहीं होता, जैसे कि महिला दिवस का जुलूस या वन *बिलियन राइज़िंग* का जमावड़ा। लेकिन अक्सर त्वरित विद्रोहों ने दीर्घ-कालीन आंदोलनों का रूप लिया है, जैसे कि नेपाल में राजाशाही-विरोधी प्रदर्शन, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन या बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा के विरुद्ध आंदोलन जिसकी शुरुआत औरतों पर ऐसिड फेंके जाने और यौन हिंसा की घटनाओं से हुई। और आंदोलन रणनीति के रूप में अभियान भी चला सकते हैं - जैसे कि 'जेल भरो'[2] या 'रास्ता रोको'[3] अभियान जिनका उपयोग दक्षिण एशिया के कई आंदोलनों ने सरकारी नीतियों, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, या भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ़ प्रदर्शन करने के लिए किया।

[2] जेल भरो - विरोध के रूप में जेल भरना या गिरफ़्तारी देना।
[3] रास्ता रोको - विरोध के रूप में रास्ता रोकना।

किसी भी सामूहिक बदलाव की प्रक्रिया को आंदोलन कहलाने के लिए, उसमें यह सब छः मूल लक्षण होने ज़रूरी हैं: एक जैसे अन्याय का अनुभव रखने वाले लोगों का समूह, एक संगठित सदस्यता, विभिन्न स्तरों पर आंतरिक नेतृत्व, एक साझा राजनीतिक अजेन्डा, सामूहिक कार्यवाही, और समय की निरंतरता।

आंदोलन का निर्माण ऐसे ही होता है!

आंदोलनों की शक्ति - और उनका महत्व - यही है कि वे अन्याय की जड़ों को संबोधित करने के प्रति समर्पित होते हैं, केवल उसके लक्षणों को नहीं, और अपने सदस्यों के लिए दीर्घकालीन बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि वे उन लोगों के नेतृत्व में काम करते हैं जिनका बदलाव लाने में सबसे ज़्यादा हित हो।

लेकिन विश्व भर में ऐसे कई सामाजिक न्याय आंदोलन हैं जिनके अंदर यह सब लक्षण हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे जेन्डर समानता या महिला अधिकारों पर ध्यान देते हों। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि कोई आंदोलन नारीवादी आंदोलन कैसे बनता है।

२

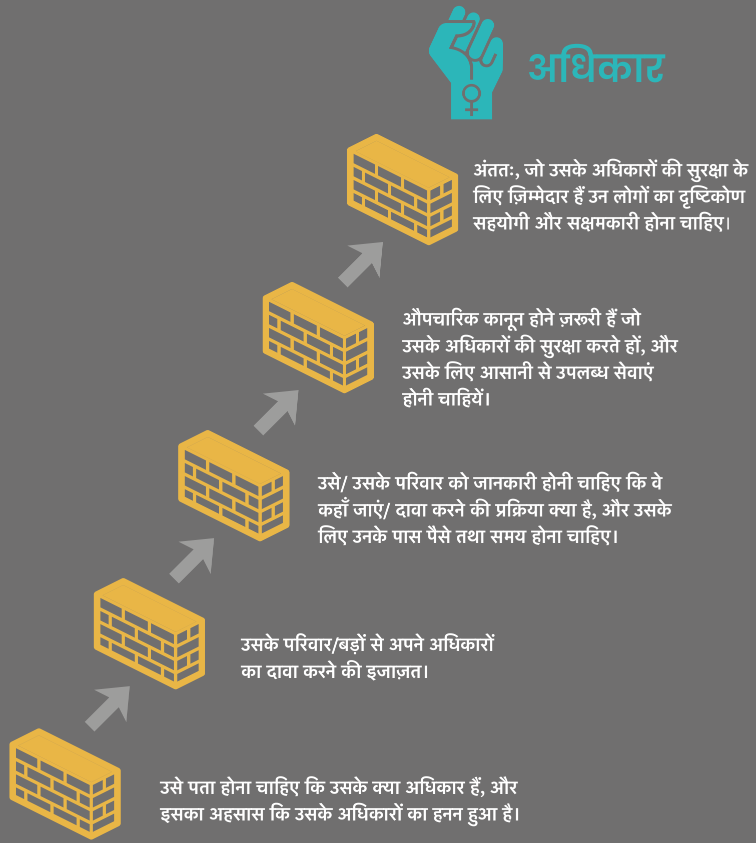
आंदोलनों का क्या महत्व है?

जब किसी **अन्यायपूर्ण सत्ता के ढांचों** से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग संगठित होते हैं, तब प्रभाव ज़्यादा गहरा, अधिक और ज़्यादा सतत होता है।

मुख्य रूप से, हर सामाजिक बदलाव और विकास कार्य सत्ता बदलने और सत्ता के ढांचों में परिवर्तन से संबंधित होता है। सत्ता दृश्य, और अदृश्य तरीकों से काम करती है, केवल सार्वजनिक और निजी जगहों पर ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हम कैसे सोचते हैं और अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं - उसमें भी। सत्ता विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग पर आधारित होती है और सत्ता के ढांचे विचारधाराओं के निर्माण के आधार पर जीवित रहते हैं; यह विचारधाराएं सामाजिक मानदंडों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें - हम इन विचारधाराओं को कैसे अपनाते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन और रिश्तों में इन पूर्वधारणाओं और भेदभावों को कैसे लागू करते हैं - इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थान बढ़ावा देते हैं। अतः गहरे, सतत परिवर्तन के लिए न केवल हमें संसाधनों के वितरण और नियंत्रण पर, बल्कि भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों और हमारी खुद की मानसिकताओं और आत्म-छवियों पर भी अपनी पकड़ बनानी होगी।

इसे एक आम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में गरीब औरतों के लिए ऋण की हज़ारों योजनाएं मौजूद हैं। बहुत सारे आँकड़े यह भी दर्शाते हैं कि औरतों के लिए ऋण और आमदनी बढ़ाने के कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी पैसे और आमदनी तक पहुँच बढ़ी है। लेकिन जब तक औरतों की घरेलू काम और देखरेख करने की भूमिकाओं में बदलाव नहीं आता, और पुरुषों का औरतों के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदलता, ऐसी योजनाएं असल में औरतों के कार्यभार, बीमारी, और उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को और अधिक बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार, दहेज की मांग या यौन हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून हो सकते हैं, लेकिन यह तब तक उपयोगी नहीं होते जब तक कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने से जुड़ा कलंक मौजूद है, क्योंकि इससे पीड़िता को 'शर्मिंदगी' और उसके परिवार को 'बदनामी' का सामना करना पड़ता है। औरतों को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए विभिन्न बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, जैसे कि उनकी अपनी आंतरिक मानसिकताएं (विशेषकर 'अच्छी' और 'बुरी' औरत के बारे में), अधिकारों की जानकारी और जागरूकता, पारिवारिक दृष्टिकोण, सामुदायिक अपेक्षाएं और सामाजिक रवैया।

अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए औरतों को इन बाधाओं को पार करना पड़ता है



सुकु की कहानी

सुकु का विवाह मात्र 16 वर्ष की उम्र में हो गया। कानून के अनुसार लड़कियों का विवाह 18 वर्ष उम्र से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका परिवार नहीं चाहता था कि वो 'बिगड़' जाए। विवाह के बाद जल्द ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना और मार-पीट शुरू कर दी। शुरू में, वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से यही बताया गया था कि औरत को ऐसी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, कि उसे दूसरों को बता कर परिवार को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकती।

उसकी एक वृद्ध पड़ोसी ने उसका हाल देखा और उसने सुकु को पुलिस में शिकायत करने की राय दी। उसने बताया कि घरेलू हिंसा के खिलाफ़ एक कानून है, और उसके पति तथा ससुराल वालों को उसे मारने का कोई हक नहीं है। "तुम सौभाग्यशाली हो", उसने कहा, "जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो ऐसा कानून नहीं था, तो हमें यह सब चुपचाप सहना पड़ता था! लेकिन लगभग 15 वर्ष पहले, महिला आंदोलन ने घरेलू हिंसा के खिलाफ़ एक बड़ा अभियान चलाया और सरकार को यह नया कानून बनाना पड़ा।"

सुकु को यह सुनकर हिम्मत मिली। जब अगली बार उसके पिताजी उससे मिलने आए, तो उसने इस के बारे में उन्हें बताया, और कहा कि वह औपचारिक शिकायत दर्ज करना चाहती है। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता सहयोग करेंगे - आखिर वह उनकी बच्ची थी, और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वे उसे बचाएं। लेकिन उसके पिता अचंभित रह गए और उसे कुछ भी करने से बिल्कुल मना कर दिया। "तुम इतनी भयानक चीज़ करके हमें शर्मिंदा मत करो!" वे चिल्लाए। उन्होंने कहा कि वह ढंग से रहे और ऐसा कोई काम न करे जिससे उस पर हिंसा हो, जैसे कि यह उसकी ही गलती थी।

उत्पीड़न चलता रहा। अंततः सुकु ने अपनी दयालु पड़ोसी से पुलिस स्टेशन साथ जाने को कहा। पुलिस स्टेशन में, पड़ोसी ने कहा कि वे महिला पुलिस अफसर से बात करना चाहते हैं - लेकिन वहाँ कोई महिला पुलिस अफसर नहीं थी। उन्हें ड्यूटी के पुलिस वाले आदमी से ही बात करनी पड़ी, जो सुकु के पति की उम्र का था और उन्हें घूर कर देख रहा था। जब सुकु ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की शिकायत करना चाहती है, तो उस पुलिस वाले ने उसके पिता की तरह कहा: "बेशर्म औरत! अपने पति का नाम खराब करने और उसके घरवालों को बदनाम करने के लिए पुलिस स्टेशन आई है! तेरे अंदर ज़रा भी शराफत नहीं है? घर जा और अपना कर्तव्य निभा, जैसा हर शरीफ़ औरत को करना चाहिए!"

उसकी पड़ोसी चिल्लाई : "तुम्हें कोई शर्म नहीं है! इसके खिलाफ़ कानून है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए!" लेकिन वह चला गया। जब देर शाम को सुकु घर पहुंची, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी, और उसके पति ने फिर से मारा।

एक वर्ष बाद, सुकु ने अपने पति का घर छोड़ दिया और महिला आश्रम में चली गई। एक महिला वकील ने उसकी शिकायत करने में मदद की और, अपनी पुरानी पड़ोसी की मदद से, वह उत्पीड़न का सबूत भी पेश कर पाई। सुकु को नौकरी मिल गई और वह स्वतंत्र जीवन जीने लगी। अदालती मामला सालों तक चलता रहा, अंततः उसके पति और ससुराल वालों को दोषी पाया गया। उसके बाद सुकु ने तलाक की अर्जी की, जिससे कि वह इस हिंसापूर्ण रिश्ते से मुक्त हो जाए।

सुकु अक्सर सोचती थी कि उसके लिए हिंसा मुक्त जीवन जीने के अधिकार को प्राप्त करना कितना मुश्किल रहा। क्यों? क्योंकि चाहें कानून उसके पक्ष में था, सामाजिक दृष्टिकोण उसके पक्ष में नहीं था। इन दृष्टिकोणों ने उसके हिंसा मुक्त जीवन जीने के साधारण अधिकार को प्राप्त करने में कितनी बाधाएं खड़ी कर दी थीं।

अगर आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं, जहां किसी औरत को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ा हो, तो उसकी कहानी यहाँ लिखें। विचार करें कि रूपरेखा के चार अंशों ने उसके मामले को कैसे प्रभावित किया, और बाधाओं के चित्र में से उसे किन-किन दीवारों का सामना करना पड़ा।

यह रूपरेखा, *जिसे जेन्डर एट वर्क*[4] द्वारा तैयार किया गया है, हमें सुकु के अनुभव को समझने में मदद करेगी - और आंदोलनों का क्या महत्व है - इसे भी एक अलग तरह से समझने में मदद करेगी।

शक्ति संरचनाओं में परिवर्तन के लिए बदलाव के प्रमुख कार्यक्षेत्र

यह रूपरेखा दर्शाती है कि सत्ता के ढांचे व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक/ढांचागत स्तरों तक काम करते हैं, और औपचारिक तथा अनौपचारिक, दोनों जगहों पर। आइए और अच्छे से समझते हैं कि यह रूपरेखा हमें क्या बताती है।

[4] अधिक जानकारी के लिए देखें: https://genderatwork.org/analytical-framework/

व्यक्तिगत

आंतरिक दृष्टिकोण, मूल्य, प्रथाएं

यह अपने अंदर लोग कैसा महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं इससे संबंधित है - मनोविज्ञान में, इसे 'चेतना' कहते हैं - और इसमें शामिल है कि वे क्या मानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, वे कितना शक्तिशाली या शक्तिहीन महसूस करते हैं, उनके दृष्टिकोण और मान्यताएं क्या हैं। रूपरेखा का यह अंश हमें याद दिलाता है कि हम लोगों में परिवर्तन लाए बिना समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते, और यह कि नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण और प्रथाएं व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहारों में निहित होती हैं। हम एक में परिवर्तन लाए बिना, दूसरे को नहीं बदल सकते।

अनौपचारिक

अनौपचारिक

सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, मान्यताएं, प्रथाएं

और अंततः, और **संभवतः सबसे महत्वपूर्ण, है रूपरेखा का निचला बाँया कोष्ठ - जो कि स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा के जीवन में समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जेन्डर मानदंडों और नियमों, दृष्टिकोणों और मान्यताओं से संबंधित है**। यह बदलाव लाना संभवतः सबसे ज़्यादा मुश्किल है - जेन्डर भेदभाव, औरतों के खिलाफ़ हिंसा, और विभिन्न प्रकार के अन्यायों को उचित ठहराने वाले सामाजिक दृष्टिकोणों में बदलाव।

ढांचागत

व्यक्तिगत

संसाधनों, अधिकारों, हकों तक पहुँच

यह संसाधनों, अधिकारों और हकों से संबंधित, है जो समाज में हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित होते हैं। जैसे कि, क्या देश के कानून औपचारिक रूप से जेन्डर समानता सुनिश्चित करते हैं? क्या औरतों को चुनाव का अधिकार है कि वे किस से, कब विवाह करेंगी और यदि विवाह करेंगी, तो कितने बच्चे पैदा करेंगी, तलाक करेंगी या नहीं, नौकरी करेंगी या नहीं? समान काम के लिए समान वेतन मिलता है? शिक्षा, रोज़गार, मतदान, चुनाव में उम्मीदवारी के लिए वर्ण, धर्म, जेन्डर पहचान, जाति आदि के भेदभाव के बिना बराबर अवसर प्राप्त हैं? यौन हिंसा के खिलाफ़ कड़े कानून हैं जो पीड़िता के प्रति संवेदनशील हों? औरत के पास बैंक से ऋण लेने, वृद्धावस्था पेंशन, निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख के लिए बराबर अधिकार हैं?

औपचारिक

औपचारिक

कानून, नीतियाँ, संसाधनों का बंटवारा

इसका संदर्भ औपचारिक नीतियों और कानूनों तथा राष्ट्रीय बजट से है कि क्या वे और किस हद तक वे समानता को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या देश की नीतियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बराबर अवसर और पहुँच को बढ़ावा देती हैं? क्या सरकारी बजट जेन्डर असमानताओं को कम करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाता है, जैसे कि, लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जा सकें, तकनीकी कौशल प्राप्त कर उन्हें नौकरियों के अवसर मिलें, दोनों के लिए समान रूप से ऋण उपलब्ध हो?

ढांचागत

आंदोलनों का क्या महत्व है

इस सब से हमें क्या पता चलता है कि आंदोलनों का क्या महत्व है? इसका जवाब बहुत आसान है। सुकु की कहानी, बाधाओं के प्रारूप, और काम की जगह पर जेन्डर की रूपरेखाएं, यह सब हमें बताते हैं कि यदि हमें औरतों और अन्य हाशिये के लोगों का सदियों से दमन और शोषण करते आ रहे सत्ता के ढांचों में लंबे समय तक चलने वाले, सतत बदलाव लाने हैं तो हम केवल नीतियाँ बदलने या सूक्ष्म-ऋण, या हिंसा पीड़ितों को कानूनी सहयोग देने पर ज़ोर नहीं दे सकते। हमें इनकी **मूल जड़ों** तक जाना होगा: भेदभाव और अधीनता की विचारधाराएं जो हमारी मान्यताओं, प्रथाओं, 'रिवाज़ों', 'संस्कृति', 'परंपराओं', और उससे भी ज़्यादा, हमारे अंदर बसी हुई हैं। हमें उन ढांचों और संस्थानों का सामना करके उनमें बदलाव लाना होगा जिनकी वजह से भेदभाव और अन्याय पनपता है - जैसे हमारे परिवार, धार्मिक संस्थान, आर्थिक प्रणालियाँ, हमारे कानून। हमें अपने खुद के और दूसरे लोगों की मानसिकताओं और आंतरिक दृष्टिकोणों को बदलना होगा - जो मानते हैं कि यह भिन्नताएं और अन्याय साधारण, स्वीकार्य और प्राकृतिक हैं।

इसका मतलब है कि हमें बायीं ओर के दो कोष्ठों पर ज़ोर देना होगा।

1. **हमें जेन्डर आधारित भेदभाव, बहिष्कार, और हिंसा को उचित ठहराने वाले और साधारण मानने वाले सामाजिक मानदंडों, मान्यताओं और प्रथाओं में परिवर्तन लाना होगा।**

2. **हमें व्यक्तिगत मानसिकताओं में परिवर्तन लाना होगा - जिस प्रकार हम सोचते और व्यवहार करते हैं, हम किसे स्वीकार्य मानते हैं और किसे अस्वीकार्य, और भेदभाव को बढ़ावा देने में हमारी खुद की भूमिका (जैसे कि सुकु के पिताजी) या उसे चुनौती देने में (जैसे कि सुकु की पड़ोसी)।**

ऐसी जगह पर आंदोलन और आंदोलन निर्माण के दृष्टिकोण महत्व रखते हैं। बाहरी बदलाव एजेंट (जैसे कि गैर-सरकारी संस्थाएं या महिला संस्थाएं) - जिन्हें हमेशा 'बाहर वाले' की नज़र से देखा जाएगा, उनके विचारों को 'पराया', 'हमारी परंपराओं और संस्कृति के विरुद्ध' मन जाएगा - उनके लिए प्रभावकारी और सतत तरीके से इस प्रकार के बदलाव ला पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब किसी सत्ता के ढांचे से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग खुद को संगठित करके न सिर्फ भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं में परिवर्तन और संसाधनों में और ज़्यादा हिस्से की मांग करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को चुनौती भी देते हैं, अपनी खुद की मानसिकता बदलते हैं और दूसरों से उनके दृष्टिकोण बदलने की मांग करते हैं, तब उनका प्रभाव ज़्यादा, गहरा, और अधिक सतत होता है।

इसे और अच्छे से समझने के लिए, सुकु की कहानी के बारे में दोबारा सोचिए और उसकी औरतों की जमात की कहानी से तुलना कीजिए - जब तमिल नाडु की औरतों ने अपनी खुद की सोच का पुनः परीक्षण किया, जब उन्होंने तय किया कि वे पुरुषों की सत्ता और विशेषाधिकारों को कायम और सुरक्षित नहीं रखेंगी, जिसमें प्रमुख जमात की शक्ति भी शामिल है और वे पूर्वाग्रहित सामाजिक मानदंड भी जिन्हें वे बढ़ावा देते हैं, जब उन्होंने तय किया कि वे इस्लाम धर्म की और अधिक नारीवादी तरीके से व्याख्या करेंगी - उन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया! और यही *#मी टू* आंदोलन ने किया, जो ढाबे पर लड़कियों ने किया, जो *'आई नेवर आस्क्ड फॉर इट'* जैसे अभियानों ने भी किया। इनमें से कोई भी बदलाव किसी गैर-सरकारी संस्था या किसी विकासशील परियोजना के कारण नहीं हुआ - यह सब ऐसे आंदोलनों का परिणाम हैं, जिन्होंने सैंकड़ों, हज़ारों, लाखों औरतों को संगठित करके इन्हें प्राप्त किया है। इसका परिणाम हुआ कि व्यापक समाज में गहरे परिवर्तन आए, और साथ ही आंदोलन के अपने सदस्यों के जीवन में भी - वे अपने आप को किसी पीड़ित या किसी परियोजना के लाभार्थियों के रूप में नहीं, बल्कि शक्तिशाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में देखते हैं जो केवल न्यायोचित और समानतापूर्ण समाज से कहीं ज़्यादा का निर्माण कर रहे हैं।

इसी प्रकार व्यापक स्तर के आंदोलनों ने व्यापक स्तर पर बदलाव लाये हैं। इसके बारे में विचार कीजिए: ऐसा क्यों है कि अब लोग यह नहीं मानते कि लड़कियों को स्कूल से बाहर रखे जाना ठीक है, या कि उन्हें कम खाना दिया जाए, या कम चिकित्सीय देखरेख दी जाए, या उनका बचपन में ही विवाह कर दिया जाए, उनका यौन शोषण हो, या फिर औरतों का उनके पतियों द्वारा मार खाना ठीक है, कि उन्हें पुरुषों के बराबर काम करने का कम वेतन देना ठीक है, चुनाव में वे मतदान न करें तो ठीक है, या राजनीतिक संस्थानों, व्यापारों या अन्य किसी सार्वजनिक जगह में वे नेतृत्व नहीं कर सकतीं? हमें क्यों लगता है कि यह सब गलत है, जबकि 50 वर्ष पहले तक इस सब को 'प्राकृतिक' और 'आम बात' माना जाता था? यह बदलाव कैसे आया? क्या यह किसी गैर-सरकारी संस्था की परियोजना या किसी विकास परियोजना के कारण हुआ? या फिर किसी जागरूक राजनीतिज्ञ या सरकार के कारण?

नहीं। यह बदलाव आए क्योंकि **विश्व भर के महिला आंदोलनों** ने, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साथ मिलकर, **क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक न्याय के हमारे नज़रिये को बदला**। उन्होंने विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया और मांग की कि असंख्य तरीकों से किए जाने वाले जेन्डर आधारित भेदभाव को खत्म किया जाए, और उनके संघर्षों का परिणाम केवल औरतों के लिए अधिक संसाधन या अधिकार ही नहीं, या फिर केवल जेन्डर-समान नीतियाँ ही नहीं है। महिला आंदोलनों ने सदियों पुराने सामाजिक मानदंडों और पारंपरिक मानसिकताओं को चुनौती दी और महिला अधिकारों और जेन्डर समानता के प्रति मौजूद दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाया। आज हम औरतों के रूप में जहां हैं वहाँ आंदोलनों की बदौलत हैं!

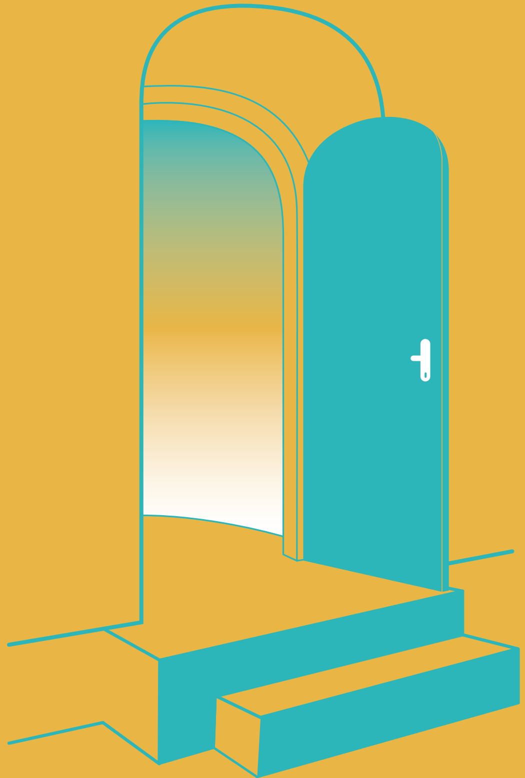
तो हमें यह याद रखना चाहिए कि...

आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किसी अन्याय से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग मिलकर, संगठित होकर अपने लिए बदलाव लाने के लिए काम करते हैं – और अपनी सामूहिक शक्ति तथा एक बेहतर विश्व की उत्साही कल्पना के माध्यम से, वे गहरा और सतत परिवर्तन लाते हैं।

३

नारीवादी आंदोलन क्या होता है?

नारीवादी आंदोलन
निर्माण शक्ति के ढांचों, विशेषकर पितृसत्ता, के काम करने के तरीकों की गहरी समझ पर आधारित होता है।



सबसे निजी और अंतरंग जगहों पर सत्ता के काम करने के तरीकों पर नारीवादी दरवाज़ा खोलते हैं, और उसका परीक्षण करते हैं।

पूरे विश्व में औरतों और लड़कियों के खिलाफ़ होने वाले अन्यायों पर ज़ोर देने वाले आंदोलन मौजूद हैं - लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सब नारीवादी आंदोलन हों। नारीवाद का समाज का विश्लेषण करने का एक विशिष्ट तरीका है जो कि सामाजिक न्याय की अन्य विचारधाराओं के मुकाबले ज़्यादा गहराई में जाता है। ऐसे पाँच कारण हैं जिनकी वजह से **सामाजिक न्याय की नारीवादी कल्पना किसी भी अन्य विचारधारा के मुकाबले ज़्यादा गहरी और समावेशी होती है:**

१

कई सामाजिक न्याय की विचारधाराएं समानता के उद्देश्य को अपनाती हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे हमेशा **घर की दहलीज़ पर आकर रुक जाती हैं**, यह मानते हुए कि घरों के बीच आपसी समानता और न्याय की स्थिति ही सामाजिक न्याय का सबसे गहरा स्तर है। वे निजी जगहों और रिश्तों में होने वाली असमानता, हिंसा और भेदभाव को अनदेखा कर देते हैं। कुछ अन्य विचारधाराओं का मानना है कि असमानता और भेदभाव हमारे मन में होती है, जिस प्रकार हम खुद को, अपने अधिकारों को, दुनिया में अपनी जगह को, और क्या 'प्राकृतिक' और क्या 'साधारण' है, इन सब को देखते हैं।

२

इसके विपरीत, नारीवाद **पितृसत्ता और जेन्डर-आधारित भेदभाव को समाज में असमानता की सबसे गहरी परत मानता है**। इसी लिए, नारीवादी मानते हैं कि कानून और नीतियों के स्तर पर समानता काफ़ी नहीं है; कि सार्वजनिक संस्थानों में जेन्डर भेदभाव खत्म करना काफ़ी नहीं है।

३

इसलिए **नारीवादियों ने दरवाज़ा खोला** और परीक्षण किया कि **सबसे निजी और अंतरंग जगहों पर सत्ता किस प्रकार काम करती है** जिसके आधार पर लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन जीते हैं। नारीवादी सार्वजनिक और निजी दोनों दायरों में पितृसत्तात्मक सत्ता का विश्लेषण करते हैं, जैसे कि विवाह और परिवार में, वंश और जाति जैसे सामाजिक समूहों में, नस्ल और जातीय समूहों में, धार्मिक संस्थानों में। नारीवादी जानते हैं कि औरतें खुद के दमन में हिस्सेदार होती हैं, और अक्सर पुरुषों की सत्ता को बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बारे में उन्हीं विचारों को आत्मसात कर लिया है, और फिर पुरुष सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। वे विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक सत्ता विभिन्न प्रकार की असमानताओं को जन्म देती है, निजी और सार्वजनिक, दोनों स्तरों पर: ऐसे अनुचित तरीकों में जो उत्पादक और प्रजननशील, दोनों प्रकार के कामों (वैतनिक और अवैतनिक काम) का जेन्डर के आधार पर बंटवारा करते हैं, घरेलू हिंसा में, असमान विरासत कानूनों में, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव में, और किसके पास आवाज और निर्णय लेने की शक्ति है - यह निर्धारित करने में।

४

महत्वपूर्ण है कि, **नारीवाद शरीर और यौनिकता को सत्ता का स्थल मानता है**, जहां भेदभाव, कलंक, नियंत्रण और हिंसा होती है। नारीवादी मानते हैं कि सामाजिक न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे शरीर पर हमारे नियंत्रण में और यौनिकता की अभिव्यक्ति में असमानताएं मौजूद हैं, या जब हमें इन पर अपने अधिकार की मांग करने पर कलंक या हिंसा का सामना करना पड़े।

५

नारीवाद मानता है कि हमारी खुद की मानसिकता और आत्म-छवि सत्ता के स्थल भी हैं और उपकरण भी, जिनके माध्यम से हम दमन में भागीदारी करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं, और उन्हीं के माध्यम से उसका विरोध भी करते हैं। इसलिए नारीवादियों ने यह नारा अपनाया है "कि निजी ही राजनीतिक है" मतलब कि हम खुद, हमारे काम और नज़रिये, या तो दमनकारी सत्ता को सशक्त करते हैं या उसे ध्वस्त करने में मदद करते हैं। नारीवाद मानता है कि परिवर्तन की शुरुआत हम से होती है, और हमारे अंदर से और इसलिए यह हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वे अपने व्यवहार में वह बदलाव लाएं जो वे विश्व में देखना चाहते हैं।

६

अंततः, **नारिवाद अंतर्विषयक* दृष्टिकोण के साथ मानता है कि पितृसत्तात्मक सत्ता अकेले काम नहीं करती**, बल्कि वह बाकी सब सत्ता के ढांचों में मौजूद है और उनके साथ मिलकर काम करती है जो विश्व में असमानता पैदा करती हैं: आर्थिक सत्ता, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं, सामाजिक दर्जाबंदी जैसे कि जाति, विषमनियामकता व अन्य। नारीवादी इसे अंतर्विषयकता कहते हैं, और नीचे दिया गया उदाहरण समझाता है कि यह अंतर्विषयकता किस प्रकार काम करती है।

* **अंतर्विषयक:** आपस में जुड़ाव रखने वाले विभिन्न विषयों से प्रभावित।

पितृसत्तात्मक अंतर्विषयकता

दलित औरतों को आने-जाने की अधिक स्वतंत्रता क्यों प्राप्त है

1990 के मध्य में दक्षिण भारत में जेन्डर सत्तात्मक संबंधों पर एक अध्ययन किया गया। उसमें जांच किए गए महिला अधिकारों में से एक पहलू था आने-जाने की स्वतंत्रता: औरतों को अकेले कहाँ आने-जाने की स्वतंत्रता है? किन जगहों पर वे केवल अन्य औरतों के साथ जा सकती हैं, या फिर तभी जब उनके परिवार के पुरुष सदस्य उनके साथ हों?

आश्चर्यजनक है कि उन्होंने पाया कि गाँव की दलित औरतों को आने-जाने की सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता है, और कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां वे अपने आप अकेले नहीं जा सकतीं। इसकी तुलना में, सवर्ण जातियों की औरतों ने कहा कि उनके आने-जाने पर बहुत बाध्यताएं हैं, और वास्तव में उन्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दिया जाता, मंदिर या मस्जिद भी नहीं! और मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहां दलित औरतें नहीं जा सकतीं, और यह इसलिए नहीं कि वे औरत हैं, बल्कि इसलिए कि वे दलित हैं, और वहाँ तो दलित पुरुषों को भी जाने की इजाज़त नहीं है!

इस जानकारी के विश्लेषण से शोधकर्ताओं को पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पितृसत्तात्मक नियम जाति व्यवस्था के साथ मिलकर काम करते हैं - इसलिए वे सभी औरतों के लिए एक जैसे नहीं हो सकते।

दलित औरतों और उच्च जाति की औरतों के लिए आने-जाने की स्वतंत्रता के मानदंड एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि यह जाति के सत्ता के ढांचे के साथ मेल नहीं रखते: विशेषकर, उच्च जाति के पुरुषों की दमित लोगों के शरीरों और श्रम पर नियंत्रण करने की सत्ता, खासकर औरतों पर। उच्च जातियाँ इस विशेषाधिकार का लाभ कैसे उठायेंगी अगर दलित औरतों को आने-जाने की स्वतंत्रता न हो? फिर उनके खेतों में कौन काम करेगा, उनके घर कौन साफ करेगा, कपड़े कौन धोएगा?

इसकी तुलना में, सवर्ण जाति की औरतों को इस स्वतंत्रता की 'ज़रूरत' नहीं है, और उनके आने-जाने को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना ज़रूरी है जिससे कि वे 'निचली' जाति के लोगों के साथ बातचीत न करें - खासकर 'निचली' जाति के पुरुषों के साथ!

अंतर्विषयकता इसी प्रकार काम करती है। कोई एक सत्ता का ढांचा असीम नहीं हो सकता। हर सत्ता के ढांचे को दूसरी सत्ता के ढांचों के साथ काम करने और उन्हें कायम रखने के लिए अपना स्वरूप तैयार करना ज़रूरी है।

नारीवादी आंदोलन निर्माण सत्ता के ढांचों, विशेषकर पितृसत्तात्मक सत्ता, के काम करने के तरीकों की गहरी समझ पर आधारित होता है।

इसलिए नारीवादी आंदोलन और आंदोलन निर्माण के निम्नलिखित विशिष्ट पहलू होते हैं:

जेन्डर आधारित विश्लेषण और बदलाव का अजेन्डा

नारीवादी आंदोलन जेन्डर सत्ता और उससे जुड़ाव रखने वाले अन्य सत्ता के ढांचों का विश्लेषण करते हैं जो कि उनके सदस्यों के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव की जड़ हैं। उनके बदलाव के उद्देश्य समस्या की गहरी और अंतर्विषयक समझ को प्रतिबिंबित करते हैं।

हर स्तर पर महिला नेतृत्व

ऐसे कई तथाकथित 'महिला आंदोलन' हैं जिनमें आंदोलन की सदस्यता में से कोई महिला नेतृत्व की भूमिकाओं में नज़र नहीं आती; असल में ऐसे भी तथाकथित जेन्डर समानता आंदोलन हैं जिनका नेतृत्व पुरुषों के हाथ में है! नारीवादी आंदोलन में आंदोलन के सदस्य प्रमुख विचारक, निर्णय लेने वाले और रणनीति बनाने की भूमिकाओं में दिखेंगे, वे निष्क्रिय सदस्य नहीं होते जो बाहरी नेताओं द्वारा आयोजित केवल जुलूसों और रैलियों में भाग लेने के लिए आते हैं।

जेन्डर आधारित रणनीतियाँ

नारीवादी आंदोलन विशिष्ट और उत्कृष्ट रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिनके बारे में पुरुष-प्रधान आंदोलन सोच भी नहीं सकते। नीचे दो कहानियाँ दी जा रही हैं जो इस अंतर को स्पष्ट करती हैं। यह रणनीतियाँ अक्सर औरतों की अपनी रचनात्मकता पर आधारित होती हैं।

स्थानीय शराब की दुकानों के मालिकों को ज़बरदस्ती खाना खिलाना

1990 के दशक में, दक्षिण भारत के एक गरीब राज्य, आंध्र प्रदेश की गरीब औरतों ने सरकार द्वारा गांवों में पानी, ठीक से काम करने वाले स्कूल और चिकित्सा सुवधाओं को प्राथमिकता न देते हुए वहाँ सस्ती शराब बेचे जाने की नीति के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। प्रांतीय सरकार को शराब की बिक्री से बहुत राजस्व की कमाई होती थी, लेकिन इसे गरीबों, खासकर औरतों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। औरतों ने अपने जीवन पर होने वाले शराब के प्रभावों का विश्लेषण करना शुरू किया: शराब की लत लगे उनके पति, नशे के कारण घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी, और सबसे महत्वपूर्ण - परिवार की एक-तिहाई से अधिक आमदनी खाने, शिक्षा, दवाइयों या अन्य ज़रूरती चीज़ों के बजाए, शराब पर खर्च हो जाती थी। औरतों ने तय किया कि वे विरोध की एक नई जेन्डर आधारित रणनीति अपनायेंगी: औरतों ने पके हुए खाने के थैलों के साथ स्थानीय शराब की दुकानों को घेर लिया। उन्होंने दुकानदारों को बाहर आने के लिए मजबूर किया, और फिर वे जो खाना लेकर आई थीं, उसे उन्हें जबरदस्ती खिलाया। जब दुकानदारों ने इसका विरोध किया, तो औरतों ने चिल्लाया: "क्यों? तुम हमारे पेट से रोज़ खाना छीनते हो! तो अब खाओ! खाओ हमारा खाना - और हमें भूखे मार दो, जो तुम वैसे भी इतने सालों से करते आ रहे हो!" दुकानदार, जल्दी ही दुकानें बंद करके गांवों से भाग गए, इस डर से कि न जाने औरतें अगली बार क्या कर देंगी।

आई नेवर आस्क फॉर इट

भारत में "आई नेवर आस्क फॉर इट" अभियान की रूपरेखा और शुरुआत *ब्लैंक नॉइज़* ने की, जो कि एक भारत-स्थित संस्था है, लेकिन इसे विश्व के अन्य देशों में भी उपयोग किया गया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने हर कार्यक्षेत्र की औरतों से कहा कि वे उनके साथ हुई यौन हिंसा या उत्पीड़न के समय उनके पहने हुए कपड़े भेजें, चाहें वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर हुई हो, जैसे कि सड़क, बस या ट्रेन, पार्क, बाज़ार में। फिर इन कपड़ों की आने-जाने वाले रास्तों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनी लगायी गई जहां आने-जाने वाले असंख्य लोग इन्हें देख सकें। हज़ारों औरतों ने बहुत ही साधारण, 'सामाजिक रूप से स्वीकार्य' कपड़े भेजे, जो उन्होंने उनके साथ हुई हिंसा के समय पहने हुए थे - साड़ियाँ, टी-शर्ट, कुर्ते। इस अद्भुत रणनीति ने साधारण लोगों को रुक कर, किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के कपड़े पहनी औरतों को हिंसा का लक्ष्य बनाए जाने पर सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण था, कि इसने लोगों को इस व्यापक मिथक पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि औरतों ने 'उत्तेजक' कपड़े पहने थे, इसलिए उसने खुद पर हिंसा को 'आमंत्रित' किया।

क्या आप ऐसे किसी आंदोलन का उदाहरण सोच सकते हैं जिसके अंदर यह तीन लक्षण हों? लक्षित अन्याय का गहरा नारीवादी विश्लेषण, अंतर्विषयक नज़रिया (विभिन्न सत्ता के ढांचे किस प्रकार मिलकर काम करते हैं), अन्याय से सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में, और रचनात्मक जेन्डर-आधारित रणनीतियाँ?

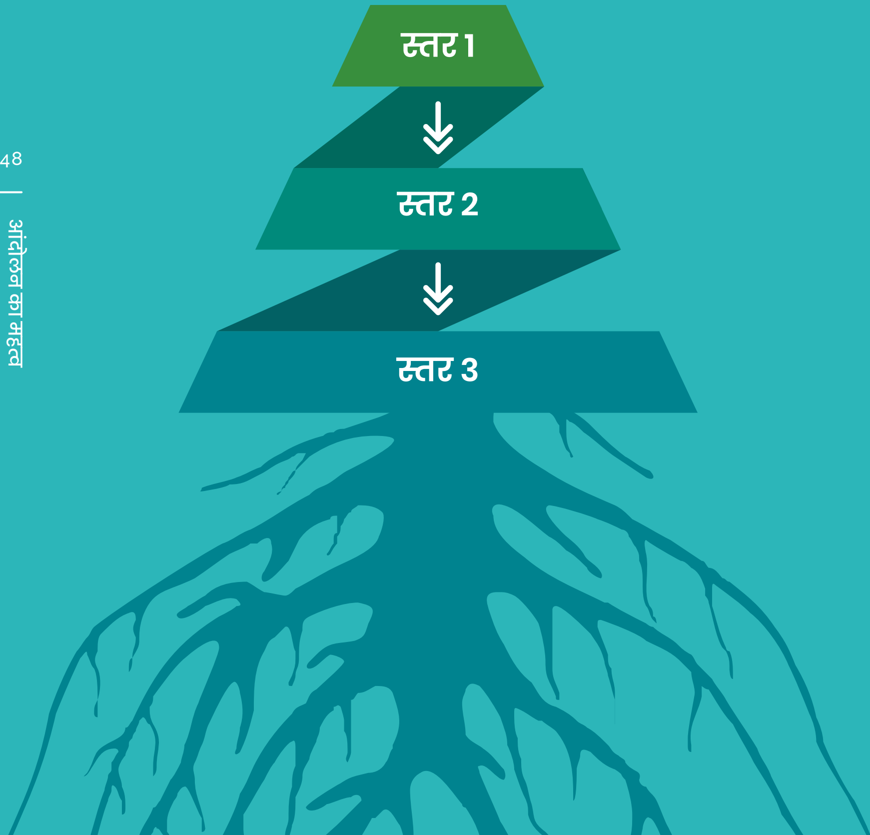
अपना उदाहरण यहाँ लिखें, जिसमें आंदोलन का नाम भी शामिल हो, वह आंदोलन कहाँ पर स्थित है, और आपको क्यों लगता है कि वह नारीवादी आंदोलन है?

क्या फ़र्क है?
महिला आंदोलन और नारीवादी आंदोलन

महिला आंदोलन और नारीवादी आंदोलन में क्या फ़र्क होता है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, आइए पहले देखते हैं कि दोनों प्रकार के आंदोलनों में क्या समानताएं होती हैं: नारीवादी और महिला आंदोलन, दोनों का संबंध महिलाओं और लड़कियों, तथा महिला के रूप में अपनी पहचान करने वाले व्यक्तियों पर होने वाले अन्याय से होता है। इनमें शामिल है, हिंसा, भेदभाव, अत्यधिक काम की ज़िम्मेदारी, और उनका अपने यौनिक एवं प्रजनन चुनावों पर बहुत कम नियंत्रण। दोनों प्रकार के आंदोलन महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले अन्य सामाजिक अन्यायओं के प्रभावों पर भी ज़ोर देते हैं। इनमें शामिल हैं जाति या नस्ल या धार्मिक भेदभाव, अशांति के समय में महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली यौनिकृत हिंसा, पर्यावरणीय क्षति, जल या खाद्यान्न की कमी, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के औरतों पर उनकी जेन्डर-आधारित भूमिकाओं के कारण होने वाले ज़्यादा प्रभाव।

नारीवादी आंदोलन और महिला आंदोलन के बीच प्रमुख अंतर उनके विश्लेषण और उद्देश्यों में पाया जाता है। **नारीवादी आंदोलन जेन्डर भेदभाव के मूल कारणों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं, और महिला आंदोलन ज़्यादातर उनके लक्षणों को।** इस अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है।

क्या फ़र्क है?
महिला आंदोलन और नारीवादी आंदोलन



एक उदाहरण

हम पूरे विश्व में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों को बढ़ते देख रहे हैं, और विशेषकर दक्षिण एशिया में। हमने यह भी देखा है कि इस बढ़ते अन्याय का सामना करने के लिए विभिन्न व्यक्ति और समूह अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे हैं।

पहला स्तर

सबसे बुनियादी स्तर पर वो प्रतिक्रियाएं हैं जो हिंसा का सामना कर रही औरतों को मदद करने की कोशिश करती हैं: उन्हें चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराना, अगर ज़रूरी हो, या फिर कोई सुरक्षित रहने की जगह जिससे कि वे उनपर हिंसा करने वाले से अलग रह सकें (विशेषकर यदि वह अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की स्थिति हो), उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करने में सहयोग करना या हिंसा करने वाले पर मुकदमा करने और अदालत के माध्यम से न्याय पाने के लिए कानूनी सहयोग। **यह सभी महत्वपूर्ण हैं और उस महिला के लिए ज़रूरी भी, लेकिन इसका व्यापक समस्या पर कोई प्रभाव नहीं होता।** यह सब हो रहा हो, तब भी, अन्य महिलाएं और लड़कियां अपने निजी जीवन और सार्वजनिक जगहों पर हर प्रकार की हिंसा का सामना कर रही होती हैं।

दूसरा स्तर

दूसरे स्तर के हस्तक्षेप में व्यापक समस्या को समझकर हिंसा कम करने की दिशा में काम किया जाता है। यह प्रतिक्रियाएं भी व्यापक विस्तार पर फैली हुई हैं, औरतें असुरक्षित क्षेत्र पहचान सकें और उनसे दूर रहें उसके लिए उत्पीड़न मानचित्रों से लेकर, घंटी बजाओ अभियान[5] तक जिसने पड़ोसियों को प्रोत्साहित किया कि यदि वे पड़ोसी के घर में घरेलू हिंसा होती हुई सुनें, तो हस्तक्षेप करें।

हांलाकि यह सभी कदम महत्वपूर्ण और मददगार हैं, इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं असल में औरतों पर चौकीदारी और उनके आने-जाने पर रोक को और बढ़ा देती हैं, या फिर पीड़िता को उसके पहनावे या व्यवहार के कारण हिंसा शुरू करने के लिए ज़िम्मेदार ठहरा देती हैं (45 पृष्ठ पर आई नेवर आस्क फॉर इट अभियान के बारे में पढ़ें)। उदाहरण के लिए, औरतों को घर पर रहने के लिए बोलना, माता-पिता को कहना कि वे अपनी लड़कियों को काबू में रखें (अपने बेटों को नहीं!), या फिर औरतों को आने-जाने की इजाज़त तभी देना जब उनके साथ कोई पुरुष जा रहे हों। ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि इन सब से - चाहें वे सकारात्मक कदम हों या नकारात्मक - महिलाओं के खिलाफ़ होने वाली हिंसा कम हो जाती है, जबकि वह बढ़ ही रही है, और इनमें से कुछ प्रतिक्रियाएं असल में औरतों के अधिकार और स्वतंत्रता पर पाबंदियाँ लगा देती हैं, उनके आने-जाने पर परिवार और पुरुषों का नियंत्रण बढ़ा देती हैं, और जेन्डर समानता एक दूर का ख्वाब बन कर रह जाती है।

तीसरा स्तर

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा का एक तीसरा स्तर इस मुद्दे को एक प्रणालीगत मुद्दे की तरह देखता है, और मानता है कि और मज़बूत कानून, सज़ाएं, और नीतियाँ हिंसा कम करने और महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार हो सकती हैं। बलात्कार के कानून को बदल कर सबूत पेश करने का दायित्व आरोपी पर, न कि पीड़ित पर, और बलात्कार के मामलों में सबूत के नियम बदलना, बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की व्यापक मांग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न[6] पर ऐतिहासिक भारतीय कानून, *मी टू* अभियान के माध्यम से उच्च स्तरों पर कार्यरत महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों के नाम लेकर उन्हें शर्मिंदा करना, कारखानों और कार्यालयों में देर रात तक काम करने वाली औरतों के लिए सुरक्षित यातायात और अनुरक्षक उपलब्ध करवाना, यह सभी ऐसे मज़बूत कदम रहे हैं जो कानूनी और नीतिगत स्तर पर हिंसा कम करने में मददगार हैं।

इनमें से कई रणनीतियों ने एक समय में आम बात माने जाने वाली दंडमुक्ति, विशेषकर उच्च पदों पर कार्यरत पुरुषों के बीच, की धारणा काम करने में निश्चित रूप से मदद की है, कुछ उद्योगों में काम करने वाली औरतों के लिए जोखिम में कमी भी आई है, और आम लोगों की धारणा में भी बदलाव लाया है कि इस प्रकार की हिंसा वास्तव में अपराध है और उनके अधिकारों का हनन करती है, और यह समस्याएं सामाजिक हैं, व्यक्तिगत नहीं। लेकिन क्या कड़े कानून और सज़ाओं से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली सार्वजनिक या निजी हिंसा में कमी आई है? नहीं। लेकिन फिर भी, **महिला आंदोलन कार्यकर्ता इस स्तर पर, या फिर पहले या दूसरे स्तर पर आकर रुक गए**।

---

[5] देखें https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Bajao

[6] देखें https://wcd.nic.in/act/sexual-harassment-womenworkplacepreventionprohi-bition-and-redressal-act-2013act-2013

मूल कारण

दूसरी ओर, नारीवादी कार्यकर्ता और आंदोलन समझते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को खत्म करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता है जो सबसे गहरे स्तर तक जाए, और समस्या की जड़ का समाधान करे: **पुरुषत्व के पितृसत्तात्मक मूल्य और मानदंड जो औरतों को यौनिक वस्तु समझते हैं, पुरुषों की संपत्ति**, और जिन्होंने औरतों के खिलाफ़ हिंसा को मंजूरी और वैधता दी हुई है और उसे खत्म करने की ज़िम्मेदारी - उनके पहनावे, उनके काम, उनके आने-जाने से संबंधित - भी उन्हीं पर थोप रखी है।

नारीवादियों का मानना है कि जब तक समाज में पुरुषों और लड़कों को इजाज़त होगी कि कोई भी 'असुरक्षित' औरत उनके द्वारा उत्पीड़न या हिंसा का पात्र बनाए जाने के लिए उचित लक्ष्य है, या फिर यदि पत्नी 'आज्ञा न मानने वाली' या पति को 'नाराज़ करने वाली' हो तो उसे पति द्वारा हिंसा सहनी पड़ेगी, तब तक औरतों के खिलाफ़ हिंसा खत्म नहीं हो सकती। इसका यह मतलब नहीं है कि नारीवादियों के अनुसार मूल, द्वितीय स्तर या तृतीय स्तर के तरीके, जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है, उनका कोई महत्व नहीं है, या वे बेकार हैं या उन्हें रोक देना चाहिए। इसके विपरीत, वे सभी बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं, और नारीवादी संस्थाओं ने इन सब का उपयोग भी किया है - लेकिन वे वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे पर्याप्त नहीं हैं, और केवल इन तरीकों से समस्या का समाधान नहीं होने वाला।

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा का सबसे गहरा और प्रभावकारी हस्तक्षेप, या फिर सबसे *नारीवादी* हस्तक्षेप है कि इसके मूल कारणों को पहचानने के लिए लोगों के एक बड़े समूह को एकजुट करके जागरूकता पैदा करना और वे लोग अपने आप में, अपने घरों और परिवारों में, अपने दोस्तों में, अपनी सड़कों और पड़ोस और गांवों में गहरे बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनें। इसके आधार पर, एक *नारीवादी* परिवर्तन रणनीति में यह सभी गहराई से समाए हुए मानदंडों और मान्यताओं को चुनौती देना शामिल होगा, पुरुषत्व की पूरी रूपरेखा को बदलना, कि कौन 'असल पुरुष' है, लड़कों के पालन-पोषण और उनके औरतों के प्रति दृष्टिकोण को बदलना, और हर घर तथा स्कूल तथा समुदाय में नये पुरुष प्रेरणास्त्रोत तैयार करना जिनका पुरुषत्व औरतों पर हावी होने या उनके शरीरों और अधिकारों के हनन पर निर्भर नहीं करता।

यह, एक प्रकार से, नारीवादी आंदोलनों और महिला आंदोलनों के बीच अंतर का सार है। नारीवादी आंदोलन मानते हैं कि *पितृसत्ता* - जो जाति, वर्ग, धर्म, स्थान, विषमनियामकता आदि जैसे अन्य शक्ति के ढांचों के साथ मिलकर काम करती है - औरतों और लड़कियों के खिलाफ़ होने वाले अन्यायों का *मूल कारण* है। महिला आंदोलनों में इस विचार पर स्पष्टता या सहजता नहीं होती, या फिर वे इन अंतर्विभाजक सत्ता के ढांचों के लक्षणों या प्रभावों का ही समाधान करना पसंद करते हैं।

ऐसी रणनीतियाँ, जो केवल औरतों की **स्थिति** (उदाहरण के लिए उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, रोज़गार के अवसर) को बेहतर बनाती हैं, लेकिन उनके **स्तर** (कानून के अंतर्गत उनका समानता का अधिकार, हिंसा से स्वतंत्रता, सार्वजनिक और निजी निर्णय-निर्धारण में बराबर आवाज़ और भागीदारी) को छूती तक नहीं हैं, वे हमें जेन्डर समानता प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगी, क्योंकि वे समस्या की जड़ तक नहीं जातीं। दुर्भाग्यवश, कई महिला आंदोलनों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में होता है जो नारीवाद से असहज हैं या उसे नकारते हैं और वे पितृसत्ता को भी कुछ और कह कर पुकारना पसंद करते हैं, जैसे कि 'पुरुष वर्चस्व'। वे नारीवादी कहलाना नहीं चाहते क्योंकि कई समाजों में नारीवाद कलंकित है।

वास्तव में हम जेन्डर भेदभाव के विभिन्न दृष्टिकोणों को परिवर्तन के रास्ते में ऐसे विभिन्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं, जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं - जहां हर स्तर एक उच्चतर लक्ष्य और समझ तथा कार्यवाही के एक गहरे स्तर की ओर अग्रसर है।

जेन्डर समानता के रास्ते में विभिन्न स्तर

१

दान/कल्याण दृष्टिकोण

'बेचारी लड़की'

पहले स्तर की रणनीतियाँ केवल अन्याय से प्रभावित लड़कियों और औरतों से संबंधित होती हैं, मूल कारणों को समझने से नहीं। इस स्तर पर ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं व्यक्तिगत होती हैं, जिससे प्रभावित व्यक्ति को मदद की जा सके, जैसे कि विधवा या परित्यक्त औरतों के लिए रोज़गार के कार्यक्रम, कुपोषित लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम, या फिर अपने ससुराल में हिंसा का सामना कर रही लड़कियों और औरतों के लिए आश्रय गृह।

२

महिला सशक्तिकरण

'यह उचित नहीं है'

अगले स्तर पर ऐसे हस्तक्षेप हैं जो यह मानते हैं कि कुछ प्रणालीगत समस्या है, बड़ी संख्या में लड़कियां और औरतें एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं, और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त करने तथा व्यावहारिक रूप से मदद करने की ज़रूरत है। वे देखते हैं कि भेदभाव व्यापक स्तर पर फैला है, और वे कोशिश करते हैं कि औरतें संगठित होकर भेदभाव के खिलाफ़ संघर्ष करें।

३

जेन्डर समानता/ महिला अधिकार

'महिला और पुरुष बराबर होने चाहिए'

तीसरे स्तर पर ऐसे हस्तक्षेप हैं जो मानते हैं कि जेन्डर भेदभाव का मूल कारण पितृसत्ता है, और उनका दीर्घ-कालीन उद्देश्य होता है जेन्डर समानता। वे सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ, जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के संगठनों के माध्यम से उनके अधिकारों की मांग करने की रणनीतियाँ अपनाते हैं, और पुरुष-पक्षपाती कानूनों और नीतियों को चुनौती देते हैं। लेकिन, ज़रूरी नहीं है कि वे उन व्यापक प्रणालियों पर सवाल उठाएं जिनके अंतर्गत समानता की मांग की जा रही है, या फिर उन सत्ता के ढांचों को संबोधित करें जिनके माध्यम से पितृसत्ता काम करती है (वर्ग, जाति, जातीयता, वंश, धर्म, यौन अभिव्यक्ति और जेन्डर पहचान, सक्षमता, व्यवसाय आदि)।

४

नारीवादी सामाजिक परिवर्तन

'सबके लिए समानता और न्याय'

अंतिम स्तर पर वे संस्थाएं और आंदोलन हैं जो मानते हैं कि व्यापक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में जेन्डर समानता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वे आंतरिक रूप से अन्यायपूर्ण और असमान हैं। इस स्तर की कार्यवाही में अंतर्विषयक दृष्टिकोण के आधार पर, केवल जेन्डर संबंधित सत्ता में ही नहीं, सत्ता के सभी ढांचों में बदलाव लाने का प्रयास होता है - जो लोगों के लिए दमनकारी हैं और ग्रह के लिए विनाशकारी। वे सभी अन्यायपूर्ण और असमान संस्थानों और प्रणालियों को नारीवादी सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से पुनर्गठित करने की कल्पना करते हैं।

४

आंदोलन कैसे शुरू होते हैं?

कुछ आंदोलन **आग की तरह शुरू** होते हैं। एक ऐसी चिंगारी से जो लोगों के दिलों में गुस्से की लपटों को सुलगा देती है।

यदि हम विश्व भर के सामाजिक आंदोलनों के इतिहास को देखें, और हमारे आसपास मौजूद आंदोलनों को भी देखें, तो हम देखेंगे कि आंदोलन तीन तरह से शुरू होते हैं:

- एक चिंगारी जो आक्रोश को आग दे
- प्रक्रिया के माध्यम से सचेत और इरादापूर्ण आंदोलन निर्माण
- किसी विशेष मुद्दे या परिवर्तन के अजेन्डा पर काम कर रहे लोगों और संस्थाओं की नेटवर्किंग के माध्यम से

आइए हम इन रास्तों का विस्तृत विश्लेषण करें, और इनके स्पष्ट उदाहरण देखें।

शक्ति समूह नेपाल, जिसे देह व्यापार के पीड़ितों ने मिलकर शुरू किया।
https://www.shaktisamuha.org.np

मदर्स अगेनस्ट वॉर श्री लंका, जो कि वहाँ पर हुए गृह युद्ध के दौरान शुरू हुई। (पृष्ठ 60)

दि हिल विमेन्स फेडरेशन, चिट्टागोंग ज़िले, बांग्लादेश, सैनिकों द्वारा आदिवासी औरतों के बलात्कार के विरुद्ध पैदा हुए रोष के कारण शुरू हुई।
https://www.iwgia.org/en/bangladesh/3235-indigenous-women-target-of-rape-in-land-related-conflicts-in-bangladesh.html

---

मणिपुर विमेन्स 'मैरा पाइबे' (महिला पथप्रदर्शक) यह भी सैनिकों द्वारा आदिवासी औरतों पर यौनिक हिंसा के खिलाफ़ ही शुरु हुई थी।

https://www.indiatoday.in/india/story/if-you-remember-manipuri-women-only-for-nude-protest-against-army-think-again-1436411-2019-01-22

ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक स्कूल जाने वाली किशोरी, जिसने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विश्व भर के स्कूल के विद्यार्थियों को एकजुट किया।

https://www.bbc.co.uk/newsround/47467038

सेक्स वर्कर्स नेटवर्क बांग्लादेश, जिसे पुलिस द्वारा यौन कर्मियों को प्रताड़ित किए जाने और उन्हें उनके घरों से निकाले जाने के विरुद्ध शुरू किया गया।
https://www.naripokkho.org.bd – केवल बंगाली भाषा में

मदर्स अगेन्स्ट वॉर श्री लंका

इस आंदोलन को ज्वाला बनाने वाली 'चिंगारी': बच्चों और परिवार के लोगों का गुम हो जाना/ अपहरण।

श्री लंका में 1983 से 2009 के लंबे समय तक गृह युद्ध चला, श्री लंका सरकार के बीच और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम (एल.टी.टी.ई.), जो कि देश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में अलग तमिल राज्य की स्थापना करने के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध के दौरान एक चीज़ जिसने औरतों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, वह था उनके किशोर बच्चों के अपहरण या उनके परिवार के सदस्यों का गुम हो जाना, जो कि एल.टी.टी.ई. और श्री लंका की सेना, दोनों कर रहे थे।

कुछ माँओं ने मिलकर तय किया कि वे इस पर कुछ करेंगी: वे मिलकर पास के सेना शिविर/ हिरासत केंद्र में गईं, और अपने पोस्टर और अपने परिवार से गुम हुए लोगों की तस्वीरें लेकर बाहर खड़ी रहीं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/289-sri-lankas-conflict-affected-women-dealing-legacy-war

https://www.bbc.com/news/world-asia-45474584

http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=591:-women-and-peace-in-sri-lanka&catid=130&Itemid=452

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2015/12/scars-sri-lanka-civil-war-151221062101569.html

उन्होंने जानकारी दिए जाने और कार्यवाही किए जाने के नारे लगाए, और सच जानने तथा न्याय की मांग की। जल्द ही, उनके इस कदम ने हज़ारों अन्य युद्ध-प्रभावित औरतों को एकजुट कर दिया, जिसके कारण उनकी ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हुआ और प्रतिक्रियाएं मिलीं।

यह कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार कभी-कभी लोगों के दिलों के दर्द और गुस्से से एक ऐसी आग प्रज्वलित हो जाती है जो फैलती है और एक मज़बूत, सतत आंदोलन का रूप ले लेती है।

नईजेरा कोरी बांग्लादेश

नईजेरा कोरी वर्ष 1980 से बांग्लादेश के कामकाजी गरीब लोगों के बीच एकजुटता बनाने और आंदोलन निर्माण के काम में जुटा हुआ है। वे लगातार, क्षेत्र में व्यापक सेवा प्रदाता की भूमिका को नकारते आए हैं। उनके अनुसार गरीबी का कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि आवाज़, अधिकार और एकजुटता की कमी भी है। अतः, वे व्यक्तिगत वंचना को पूरा करने के बजाए, समाज में निहित ढांचागत असमानताओं को संबोधित करते हैं। **नईजेरा कोरी, का मतलब है, 'हम यह खुद करेंगे'। यह संस्था अपने नाम को साकार करती हुई गरीब लोगों की सामूहिक क्षमताओं का निर्माण करती है जिससे कि वे जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने अधिकारों की मांग कर सकें।**

नईजेरा कोरी ने हाशिये के लोगों को एकजुट किया है - विशेषकर औरतों को - जो कि देश भर में फैले लगभग 8622 समूहों में संगठित हैं, और 1,80,000 सदस्य हैं, जिनमें से आधी औरतें हैं। यह सभी समूह साप्ताहिक रूप से मिलते हैं, सामूहिक बचत खाते में पैसे इकट्ठे करते हैं (जिससे कि उनकी साहूकारों और संरक्षकों पर निर्भरता कम हो सके), संस्थागत ज़िम्मेदारियाँ बांटने के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं। जैसे-जैसे समूह परिपक्व होते जाते हैं, वे नइजेरा कोरी से स्वतंत्र हो कर, अपनी खुद की बैठकें आयोजित करते हैं और अपने काम का नियोजन भी खुद करते हैं। नइजेरा कोरी व्यापक क्षेत्रों में गतिविधियां करने और स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और जनवकालत करने के लिए सहयोग देना जारी रखता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://nijerakori.org/history/

https://www.jstor.org/stable/40795679?read-now=1&seq=5#metadata_info_tab_contents

आंदोलन इरादापूर्ण आंदोलन निर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं, जहां कुछ व्यक्ति या संस्था - कोई महिला संस्था, युवतियों का कोई समूह, कोई नारीवादी समूह, कोई गैर-सरकारी संस्था - निर्णय लेते हैं कि वे उनको प्रभावित करने वाले किसी एक या कुछ अन्यायों से प्रभावित लोगों को एकजुट करेंगे। इस प्रकार बने आंदोलनों के हज़ारों उदाहरण हैं, विशेषकर जो महिला अधिकारों और नारीवादी कार्यकर्ताओं ने खड़े किए, और पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप और पढ़ सकते हैं।

पिंजड़ा तोड़ भारत

https://en.wikipedia.org/wiki/Pinjra_Tod

ढाबों पर लड़कियां पाकिस्तान

https://en.wikipedia.org/wiki/Girls_at_Dhabas

जनजाति आंदोलन नेपाल

http://www.martinchautari.org.np/mc/files/pratyoush_onta_11(2)(1).pdf

दलित महिला समिति भारत (पृष्ठ 64)

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_-_dalit_womens_movement_in_india.pdf

एकल नारी शक्ति संगठन भारत

http://www.streeshakti.com/Collection-Safe-Haven.aspx

नईजेरा कोरी बांग्लादेश (पृष्ठ 62)

https://nijerakori.org/

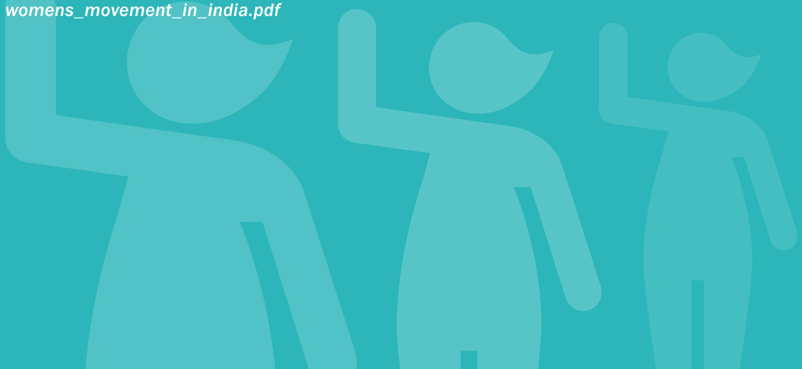
दलित महिला समिति भारत

दलित महिला समिति का जन्म 2002 में उत्तर भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ। यह दलित औरतों के आंदोलनों की संस्था है जो अपनी दलित पहचान का दावा करते हुए, क्षेत्र में जाति समीकरण में परिवर्तन लाने और दलित महिलाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय महिलाओं का नेतृत्व बनाने के लिए काम करती है। इस संस्था का जन्म, वनांगना नाम की एक नारीवादी संस्था के आंदोलन निर्माण के काम से हुआ, जो कि 1980 के दशक के अंत से दलितों को एकजुट करके उनके संगठन बनाने का काम कर रही थी।

दलित महिला समिति अछूत प्रथा के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए रचनात्मक तरीकों का प्रयोग करती है। वह महिला कलाकारों को प्रशिक्षित करती है जो एक गाँव से दूसरे गाँव जा कर जाति प्रथा और अछूत प्रथा पर नाटक करती हैं, और फिर वे हर गाँव में महिला सदस्य बनाते हैं जो ऐसी प्रथाओं का अंत करने का प्रण लेती हैं। वे पुरुषों को भी 'साथीदार' होने के लिए आमंत्रित करती हैं। दलित महिला समिति परिवार और व्यक्तिगत स्तर पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए काम करती है। यह आंदोलन सरकारी योजनाओं पर भी काम करता है, जैसे कि स्कूल के बच्चों के लिए चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना, जो सुनिश्चित करती है कि दलित बच्चों को अन्य जाति के लोगों के साथ बैठा कर भोजन खिलाया जाए।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/changing_their_world_-_dalit_womens_movement_in_india.pdf



अंततः, कुछ आंदोलन लोगों और संस्थाओं के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या भूमंडलीय स्तर पर नेटवर्क में साथ आने से भी जन्म लेते हैं, और वे खुद को आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका साझा राजनीतिक अजेन्डा और उद्देश्य होते हैं। इन्हें कभी-कभी 'मेषवर्क' भी कहा जाता है - जिसका मतलब है लोगों, समूहों, और संस्थाओं का जाल जो किसी मुद्दे पर एक दूसरे से जुड़े हुए हों या ऐसे उद्देश्य जिनमें वे सब विश्वास रखते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं:

नागरिक आवाज़ नेपाल *https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/peacebuilding-organizations/nagarik-aawaz/* (पृष्ठ 66)

नारीपोखो बांग्लादेश
www.naripokkho.org.bd – केवल बांग्ला में

यौन कर्मियों का राष्ट्रीय नेटवर्क भारत
http://nnswindia.org

इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ विमेन विद डिसेबिलीटीज़
https://inwwd.wordpress.com

स्लम एण्ड शैक ड्वेलर्स इंटरनेशनल
https://en.wikipedia.org/wiki/Slum_Dwellers_International

ग्रूटस (ग्रासरूट्स ऑर्गनाइज़ेशंस ऑपरेटिंग टुगेदर इन सिस्टरहुड)
The Huairou Commission https://huairou.org/mission

विएगो (विमेन इन दि इनफ़ॉर्मल इकॉनोमी ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनाइज़िंग) *https://wiego.org* (पृष्ठ 67)

नागरिक आवाज़ नेपाल

आंदोलन खड़ा करने के लिए लोगों और संस्थाओं का साथ आना। नेपाल में दस वर्षों तक लंबा गृह युद्द चला जो 2006 में खत्म हुआ। वर्ष 2001 में, जब गृह युद्द चरम सीमा पर था, और औरतों और बच्चों पर इसका सबसे गहरा असर पड़ रहा था, तब कुछ चिंतित विकास एवं महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मंच तैयार किया जिसका नाम था नागरिक आवाज़, और युद्ध के क्षेत्रों में शांति तथा प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए आंदोलन की शुरुआत की। जल्द ही उनके साथ कई सामाजिक न्याय संस्थाएं जुड़ गईं। उन्होंने विभिन्न दलों और राजनीतिक समूहों के साथ विमर्श करने शुरु किए जिससे कि वे समझ सकें कि युद्ध के दीर्घकालीन प्रभाव क्या होंगे और वे शांति के लिए काम कर सकें। नागरिक आवाज़ ने शांति निर्माण की प्रक्रिया और देश में शांति और न्याय की संस्कृति को बढ़ावे देने में युवाओं को एकजुट करने पर ध्यान दिया। उन्होंने अन्य प्रतिबद्ध लोगों के साथ मिलकर शांति बनाने और युद्ध से प्रभावित तथा हाशिये के युवाओं और औरतों के लिए सुरक्षा जाल बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नागरिक आवाज़ के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि आंदोलन कैसे जन्म लेते हैं जब लोग और संस्थाएं किसी साझे अजेन्डा या उद्देश्यों के लिए साथ काम करती हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://www.peaceinsight.org/conflicts/nepal/peacebuilding-organizations/nagarik-aawaz/

https://www.facebook.com/naforpeace/

विएगो विमेन इन दि इनफ़ॉर्मल इकॉनोमी ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनाइज़िंग

विएगो एक भूमंडलीय नेटवर्क है जो कि कामकाजी गरीबों के लिए आजीविकाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करता है, विशेषकर अनौपचारिक कार्यक्षेत्र में औरतों के लिए। विएगो अनौपचारिक श्रमिकों के आंदोलनों - जैसे कि घरेलू कामगार और सड़क विक्रेताओं को - विशेषकर औरतों को अध्ययन, क्षमता वर्धन, जनवकालत और उन्हें भूमंडलीय स्थान तथा आवाज़ देकर सहयोग देता है।

विएगो नेटवर्क में 3 प्रकार के लोग और संस्थाएं शामिल हैं - अनौपचारिक श्रमिकों की सदस्यता-आधारित संस्थाएं, जैसे कि व्यापार यूनियन, सहकारी समितियाँ और श्रमिक संस्थाएं; शोधकर्ता तथा सांख्यिकीविद जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक श्रमिकों के मुद्दों पर अध्ययन और आँकड़े इकट्ठा करते हैं; और विकास संस्थाओं के व्यवसायी (सरकारों के बीच, सरकारी, या गैर-सरकारी) जो कि विभिन्न तरीकों से अनौपचारिक श्रमिकों से जुड़े रहते हैं।

विएगो के अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों में शामिल हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स फेडरेशन, स्ट्रीटनेट (इंटरनेशनल स्ट्रीट वेंडर्स नेटवर्क), होमनेट साउथ एशिया एण्ड साउथीस्ट एशिया (घरेलू कामगारों के फेडरेशन) और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड एण्ड अलाइड वर्कर्स, जो कुल मिलाकर विश्व भर के लगभग 10 लाख अनौपचारिक कार्यक्षेत्र श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

https://www.wiego.org/about-us

५

आंदोलनों का निर्माण कैसे होता है?

आंदोलनों का निर्माण **ऐसी जगहों** से होता है जहां लोग मिलकर क्रांतिकारी सोच की बातें कर सकते हैं, और अपनी वास्तविकताओं को बदलने के लिए क्रांतिकारी योजना बना सकते हैं।

आंदोलन निर्माण को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वास्तविक आंदोलन की कहानी के माध्यम से उसे समझना। दक्षिण एशिया में सैंकड़ों आंदोलन हैं, और विश्व भर में हज़ारों, जिनमें से कई नारीवादी आंदोलन हैं ... इनमें से एक आंदोलन की कहानी चुनना आसान नहीं है।

लेकिन फिर भी, हमने निम्नलिखित कहानी चुनी है क्योंकि यह आंदोलन निर्माण प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाती है। इसके बाद हम कई ऐसी कहानियाँ बताएंगे जो हमें आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेंगी, विशेषकर नारीवादी आंदोलनों को।

स्टेप्स और महिला जमात आंदोलन

तमिल नाडु, भारत

1990 में, जब वह केवल 22 वर्ष उम्र की थी, शरीफा दाऊद खानुम, जो तमिल नाडु के एक छोटे से शहर पुडुकोट्टई की रहने वाली है, ने अनुवादक के रूप में भारत में एक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया। वह वहाँ पर सुनी शोषण, दमन, विरोध, हौंसले और संघर्ष की कहानियों से बहुत प्रेरित हुई। उसने निश्चय किया कि वह वापस जाकर अपने समुदाय की ऐसी औरतों के लिए काम करेगी जिन्होंने भेदभाव और हिंसा का सामना किया हो।

वापस आने के बाद, उसने अपनी-जैसी सोच रखने वाली औरतों और पुरुषों से संपर्क बनाया और उन्हें पुडुकोट्टई ज़िले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक संस्था स्थापित करने के लिए राज़ी किया: इस संस्था को उन्होंने *स्टेप्स* नाम दिया।

स्टेप्स की शुरुआत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और जेन्डर भेदभाव पर जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर अभियान से हुई, और उन्होंने स्कूल की लड़कियों को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने हाशिये की औरतों के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने का भी काम शुरू किया, विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा तथा बचत एवं ऋण योजनाओं पर। कई मुसलमान औरतें बचत एवं ऋण समूहों से जुड़ीं, और उन्होंने एक-दूसरे से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करना शुरू किया - घरेलू हिंसा, उनके पतियों द्वारा दूसरी पत्नी ले आना और उन्हें बिना कुछ दिए घर से निकाल देना, उनके बच्चों को उनसे छीन लेना, पिता द्वारा बेटी का यौन शोषण, और ट्रिपल तलाक। उनकी समस्याओं को सुनकर शरीफा को एहसास हुआ कि इन औरतों को उनके मूल और गंभीर मुद्दों को संबोधित किए बिना, केवल ऋण और साक्षरता देना व्यर्थ है। उसने यह भी देखा कि जब यह औरतें सामुदायिक पंचायत - जमात - के पास न्याय मांगने जाती हैं, तो जमात हमेशा पुरुषों के पक्ष में ही फैसला देती है। विश्व भर में ऐसी जाति, आदिवासी,

या सामुदायिक पंचायतों की ही तरह, यह भी पुरुष-प्रधान संस्था है जो पुरुष सत्ता और विशेषाधिकारों की सुरक्षा में ही रुचि रखती है, बजाए इसके कि मामले की वास्तविकताओं के आकलन के आधार पर फैसला दे। शरीफा को जल्द ही समझ आ गया कि औरतों को जमात से कभी न्याय नहीं मिलेगा।

शरीफा को यकीन था कि इस अन्याय के लिए कुरान या शरिया में मंज़ूरी नहीं हो सकती, तो उसने और उसकी टीम ने दोनों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें समझ में आया कि औरतों पर पुरुषों की सत्ता और नियंत्रण कायम रखने के लिए शरिया के दिशानिर्देशों की गलत और विकृत तरीके से व्याख्या की जा रही है।

अतः, स्टेप्स ने औरतों के लिए शरिया की कार्यशालाएं करना, और उन्हें दहेज, तलाक, घरेलू हिंसा, बच्चों की अभिरक्षा और हिंसा के मामलों में अनुचित फ़ैसलों को चुनौती देने में सहयोग देना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके कारण उन पर नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। पुलिस से सहयोग मांगने के प्रयास में भी उन्हें प्रतिघात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ऐसे 'निजी' और 'सामुदायिक' मामलों में हस्तक्षेप करने से कतरा रही थी, और उन्हें वापस जमात के पास भेज देती थी।

फिर शरीफा और उसकी टीम ने मुसलमान औरतों का महासंघ बना कर अपनी खुद की जमात बनाने का निर्णय लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया तमिलनाडु मुसलमान औरतों की जमात। स्थानीय धार्मिक नेताओं ने तुरंत उसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और धमकी दी कि वे शरीफा को समाज से बाहर कर देंगे - उसे वैश्या, नास्तिक, बेशर्म औरत जो बुरक़ा नहीं पहनती या अपना सर नहीं ढंकती - ऐसे सब नाम दिए जाने लगे और उसे जान की धमकी भी दी गई। शरीफा उन्हें चुनौती देती रही: "जब यहाँ का हर मुसलमान पुरुष दहेज लेना बंद करके मेहर देना शुरू कर देगा, तब मैं बुरक़ा पहनना शुरू कर दूँगी!" उसे किसी बात का डर नहीं था क्योंकि उनका आंदोलन बहुत मज़बूत हो चुका था - मुसलमान महिला महासंघ में 6000 कार्ड-धारक सदस्य थे और तमिल नाडु में उसकी 10 ज़िलों में शाखाएं थीं और इनमें से लगभग 5000 औरतें - जिनमें अन्य समुदायों की औरतें भी शामिल थीं - सूक्ष्म-ऋण समूहों से जुड़ चुकी थीं।

महासंघ ने परिवर्तन का भी एकदम स्पष्ट अजेन्डा स्थापित कर दिया था:

- मुसलमान औरतों को एकजुट होने और अपनी भावनाएं व्यक्त करने तथा अपने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने में **मदद करना**।
- मुसलमान औरतों को पुरुष-नियंत्रित जमातों से **स्वतंत्र** करना और स्थानीय मुसलमान समुदाय के बीच उन्हें एक नई सामाजिक जगह और ओहदा देना।
- प्रमुख जमात के अंतर्गत पक्षपाती और पुरुष-पक्षीय फ़ैसलों की संख्या को कम करके, सही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए **जनवकालत करना**।
- एक-तरफ़ा और मनमाने तरीके से दिए गए 'तलाक़ों' की संख्या **कम करना**।
- मुसलमान औरतों में शिक्षा और स्वास्थ्य को **बढ़ावा देना**।
- अपने सभी सदस्यों के अधिकारों और न्याय के लिए **काम करना**, चाहें वे किसी भी धर्म के हों।

औरतों की जमात ने साहस के साथ, पारिवारिक झगड़ों पर सुनवाई करनी शुरू कर दी, और जल्द ही उन्हें न्यायपूर्ण, सही प्रक्रिया के माध्यम से, बिना पक्षपात के निर्णय देने वाली जमात का दर्जा मिल गया। एक-दो वर्ष के अंदर, उनके धार्मिक नेताओं की चेतावनियों के बावजूद, न सिर्फ औरतें, बल्कि पुरुषों ने भी न्याय के लिए महिलाओं की जमात में आना शुरू कर दिया। उनके काम से खुश हो कर, स्थानीय ज़िला प्रशासक ने स्टेप्स को एक महिला केंद्र बनाने के लिए ज़मीन दे दी, जो जल्दी ही स्टेप्स का कार्यालय, महिला जमात की बैठकों की जगह, संकट केंद्र और पीड़ित औरतों के लिए आश्रय गृह बन गया।

वर्ष 2010 तक यह आंदोलन और महिला जमात मज़बूत से मज़बूत होता चला गया और इसने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त कीं। उसने औरतों को शरिया और साथ ही भारतीय संविधान के अंतर्गत उनके अधिकारों की जानकारी दी; चुने हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया - विशेषकर तलाकशुदा, छोड़ दी गई और विधवा औरतों को - जो विभिन्न स्थलों पर महासंघ के काम को आगे बढ़ाती हैं और जमात का काम करती हैं। उन्होंने कानूनी सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किए जो मामलों की जांच करके उनका समाधान करते हैं; उनके पास लाए गए लगभग 200 मामलों में निर्णय दिए; और पुरुषों के बीच महिला हिंसा और महिला अधिकारों, जिसमें शरिया के अंतर्गत अधिकार भी शामिल हैं, पर संवेदीकरण कार्यक्रम किए। सबसे महत्वपूर्ण है कि महिला जमात ने एक महिला मस्जिद का निर्माण करवाया, और महिला सदस्यों को अज़ान देना सिखाया।

महिला जमात आंदोलन को सभी समुदायों की हाशिये की औरतों से व्यापक सहयोग मिला, और उनके नेतृत्वकर्ताओं को हर जगह सम्मान मिला। उन्होंने स्थानीय, राज्य और राष्ट्र स्तरीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और न्यायपालिका, मीडिया, नागरिक समाज, शैक्षिक, व अन्य संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग की।

[7] महिला जमात की कहानी पर एक उत्कृष्ट फिल्म भी देख सकते हैं, जिसका नाम है '*इनवोकिंग जस्टिस*', जिसे नारीवादी फिल्म निर्माता दीपा धनराज ने बनाया है। यह फिल्म यहाँ उपलब्ध है: https://www.youtube.com/watch?v=p7YnTgjfB_8

हमें स्टेप्स और तमिल नाडु महिला जमात का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमें प्रेरित किया, बल्कि हमें सिखाया कि आंदोलन[7] का निर्माण कैसे किया जाता है!!

महिला जमात में एक मज़बूत आंदोलन के सभी लक्षण हैं: अन्याय से प्रभावित लोगों और परिवर्तन में रुचि रखने वालों की संगठित सदस्यता, जिन्होंने साथ मिलकर परिवर्तन का अजेन्डा बनाया, औपचारिक (महासंघ) और अनौपचारिक (स्थानीय महिला समूह) संस्थाएं स्थापित कीं, सदस्यों के बीच से ही विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व स्थापित किया, परिवर्तन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त कार्यवाही की, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया, और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं।

हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु महिला जमात एक नारीवादी आंदोलन है, चाहें वे खुद को आंदोलन न कहें, क्योंकि:

- उन्होंने औरतों के लिए बराबरी की जगह, आवाज़ और अधिकार के नारीवादी मूल्य और उद्देश्य अपनाए हैं ।
- उनका अन्याय का विश्लेषण जेन्डर-आधारित है, जिसमें प्रमुख जमात का पितृसत्तात्मक स्वरूप भी शामिल है ।
- उनकी रणनीतियाँ भी जेन्डर-आधारित हैं (महिला मस्जिद का निर्माण करना!)।
- उनके सदस्य अधिकतर औरतें हैं, और औरतें ही आंदोलन के हर स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं ।
- सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने समुदाय में परिवर्तन लाने की एक बेहद नारीवादी कल्पना की है जो कि परिवर्तन के एक गहरे स्तर तक जाती है ।

यह कहानी हमें आंदोलन निर्माण के बारे में क्या बताती है? जिन्होंने स्टेप्स/महिला जमात आंदोलन को करीब से समझा है, और उसके इतिहास को जानते हैं, वे उसके सफर की निम्नलिखित चरणों के आधार पर व्याख्या करते हैं:

हाशिये के लोगों के लिए खतरनाक विचार सोचने, खतरनाक शब्द बोलने, और खतरनाक काम करने की योजना बनाने के लिए सुरक्षित जगह होना ज़रूरी है! क्योंकि जो सत्ता के ढांचे उन्हें हाशिये पर रखते हैं, उन को चुनौती देना एक खतरनाक काम है।

आंदोलन निर्माण के प्रमुख चरण

१ न्याय की धारणा

२. प्रेरित, दृढ़निश्चयी नेतृत्व

३. एकत्रित होने और अन्याय पर चर्चा के लिए एक जगह बनाना

४. परिवर्तन का एक प्राथमिक अजेंडा तैयार करना

५. अन्याय से प्रभावित अन्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, एकजुट करना, और उन्हें अजेंडा के आधार पर संगठित करना

६. नेतृत्व के आधार का विस्तार करना

७. परिवर्तन की रणनीतियाँ और कार्यवाही निर्धारित करके उसे लागू करना

८. दृश्यता और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं

९. लाभों को आत्मसात करना

१०. भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन सुव्यवस्थित करना

११. स्थिति का एक नया विश्लेषण तैयार करना

१२. परिवर्तन के अजेंडा को गहरा बनाना और नई रणनीतियाँ तथा कार्यवाही के नये क्षेत्र तैयार करना

आइए इनमें से हर एक चरण में क्या होता है, उसे समझें:

१. न्याय की धारणा

विश्व में हर जगह लगभग हर आंदोलन - और निश्चित रूप से महिला जमात - तभी शुरू होता है जब कुछ लोग या लोगों का समूह अचानक किसी चले आ रहे अन्याय को एक नई नज़र, एक नई चेतना के साथ देखना शुरू कर देते हैं। वो तय करते हैं कि "अब बहुत हो गया! अब इसे चुनौती देने और रोकने का समय आ गया है!"

उदाहरण के लिए, यही चेतना थी, जो शरीफा के अंदर आई, जब उसने राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया और उसे नज़र आने लगा कि किस प्रकार उसके समुदाय और ज़िले में पुरुष सत्ता काम कर रही है, और किस प्रकार उसके कारण औरतें दबी हुई हैं।

२. प्रेरित, दृढ़निश्चयी नेतृत्व

उसके बाद वे एक-दूसरे से बात करना और प्रेरित करना शुरू करते हैं - विशेषकर जो उस समस्या से प्रभावित हैं - कि अब परिवर्तन लाने का समय आ गया है। वे सशक्त और दृढ़निश्चयी हैं, और अन्य लोगों को इकट्ठा करने और अन्याय को खत्म करने के लिए क्या करना है, इसे समझने के लिए शुरुआती नेतृत्व देते हैं।

शरीफा ने यही किया - वो आराम नहीं करती थी और जल्द ही उसने कई लोगों को प्रेरित कर लिया कि वे उनके क्षेत्र में मुसलमान औरतों पर हो रहे अन्याय को संबोधित करने के लिए एकजुट हों।

३. एकत्रित होने और अन्याय पर चर्चा करने के लिए एक जगह बनाना

लेकिन इस प्रक्रिया के लिए समय और जगह चाहिए - कोई भी आम जगह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित जगह जहां वे खुल कर अपने मुद्दे पर चर्चा कर सकें। आंदोलन निर्माण की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि औरतें जिन मुद्दों को चुनौती देना चाहती हैं उन पर एक अलग तरह से चर्चा करने की ज़रूरत होती है, एक क्रांतिकारी तरीका जो कि प्रमुख मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता हो। यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षित जगह ढूँढ़नी या बनानी ज़रूरी है।

महिला जमात के उदाहरण में, बचत एवं ऋण बैठकों ने एक सुरक्षित जगह उपलब्ध कराई, क्योंकि कोई शक नहीं कर सकता था कि औरतें वहाँ क्या बातें करती हैं! अन्य आंदोलनों ने साक्षरता कक्षाओं, स्वास्थ्य शिक्षा समूह, और अन्य ऐसी निरीह लगने वाली जगहों का उपयोग किया।

४. परिवर्तन का एक प्राथमिक अजेंडा तैयार करना

जब लोग उस सुरक्षित जगह पर एकत्रित होना शुरू करते हैं और अपने गुस्से, दर्द, और परिवर्तन की ज़रूरत के बारे में बात करना शुरू करते हैं, साथ ही वे उस अन्याय के कारणों का भी विश्लेषण करने लगते हैं, जिन्हें वे चुनौती देना चाहते हैं - वे उस अन्याय के प्रमुख कारकों को पहचानते हैं, सामाजिक मानदंडों और उन पहलुओं को पहचानते हैं जिनके कारण वे आज तक चुप रहे, वे नीतियाँ और कानून जिन्हें बदलना होगा, दमन की वह ताकत जिसे चुनौती देनी होगी।

महिला जमात के लिए, इसका मतलब था कुरान और शरिया का अध्ययन करना और यह समझना कि उन पर होने वाले अन्याय के लिए धर्म में कोई कारण नहीं था - उन्होंने देखा कि उनकी स्थिति के लिए धर्म नहीं, बल्कि पितृसत्ता ज़िम्मेदार है।

५. अन्याय से प्रभावित अन्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, एकजुट करना, और उन्हें अजेंडा के आधार पर संगठित करना

इस चरण में आकर वे समझना शुरू कर देते हैं कि यदि कुछ मुट्ठीभर लोग ही अन्याय को चुनौती देंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा - उन्हें ऐसे ही अनुभव वाले अन्य लोगों को एकजुट करना होगा और अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ानी होगी। अतः अगला कदम है कि एक छोटे कोर समूह से बढ़ कर अन्य लोगों को एकजुट किया जाए, और अन्य लोगों को परिवर्तन के संघर्ष में जुड़ने के लिए यकीन दिलाया जाए। इस चरण में प्रक्रिया आंदोलन का रूप लेने लगती है।

तमिलनाडु मुसलमान औरतों का महासंघ बनाने का निर्णय इसका एक स्पष्ट उदाहरण है - आंदोलन के लिए एक सशक्त सदस्यता का आधार तैयार करना।

६. नेतृत्व के आधार का विस्तार करना

इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए, एक नेतृत्वकर्ता - चाहें उसका कितना ही करिश्मा क्यों न हो, पर्याप्त नहीं है। विभिन्न स्तरों पर सशक्त, प्रतिबद्ध नेतृत्व तैयार करना ही होगा।

आंदोलन ने यही किया, जब अलग-अलग इकाइयों में और अधिक औरतें नेतृत्व की भूमकाएं लेने लगीं, कार्यवाही का नेतृत्व करने लगीं, और उन्होंने दूसरों का विश्वास और सम्मान जीत लिया।

७. परिवर्तन की रणनीतियाँ और कार्यवाही निर्धारित करके उसे लागू करना

जब लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया से कुछ संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, और लोगों को लगने लगता है कि अब उनकी संख्या में उनकी शक्ति है, तब वे परिवर्तन की रणनीतियों पर बात करने लगते हैं, और ठोस कार्यवाही तय करते हैं और उसमें प्राथमिकताएं तय करते हैं।

महिला जमात में, उन्होंने पुरुष जमात को चुनौती दी और उनसे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने को कहा क्योंकि वे निर्णय औरतों के खिलाफ़ और अन्यायपूर्ण थे, वे पुलिस के पास गईं, और जब इनमें से कोई भी रणनीति काम नहीं आई, तो उन्होंने अपनी खुद की जमात बना ली और बिल्कुल अलग तरीके से मामलों का समाधान करने लगीं, एक नारीवादी तरीके से।

८. दृश्यता और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं

आंदोलन की पहली ठोस कार्यवाही ऐसा समय होता है जब वह सबको नज़र आने लगता है - तब तक, वह केवल अपने सदस्यों को ही नज़र आता था। लेकिन इस प्राथमिक दृश्यता के साथ अक्सर नकारात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है - सत्ता के ढांचे को अचानक अहसास होता है कि उसे चुनौती दी जा रही है, और यह भी एक सुनियोजित लोगों के समूह द्वारा, कुछ इक्के-दुक्के लोगों द्वारा नहीं।

जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार प्रमुख जमात ने तुरंत घोषणा कर दी कि महिला जमात गैर-कानूनी है, और धमकी दी कि वे शरीफा को समुदाय से बाहर निकाल देंगे, जो कि आंदोलन में उसकी भूमिका के लिए उसकी सज़ा थी, वह आंदोलन जो आज उनकी सत्ता और अधिकार को चुनौती दे रहा था।

९. लाभों को आत्मसात करना

नकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ-साथ, सफलताएं और लाभ भी मिलते हैं।

महिला जमात ने देखा कि न सिर्फ वे अपनी खुद की एक न्यायोचित और संतुलित मध्यस्थता प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं, बल्कि, बहुत जल्द, कई समुदाय के सदस्यों ने भी यह देखा और वे पुरुष-प्रधान जमात को छोड़कर महिला जमात के पास अपने मुद्दे ले कर आने लगे।

१०. भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन सुव्यवस्थित करना

आंदोलन की परिवर्तन की शुरुआती कार्यवाही के बाद एक और चीज़ होती है, वह है कि पहले जिन लोगों ने डर के कारण उनके साथ जुड़ने से मना कर दिया होता है, वे भी अब आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं।

जब आंदोलन की सदस्यता बढ़ने लगती है, तो उसे एक प्रणालीगत आंतरिक प्रशासन व्यवस्था और निर्णय-प्रणाली स्थापित करनी होती है, जिससे कि आंदोलन में वैसी ही सत्ता और विशेषाधिकार की दर्जाबंदी न बन जाए, जिसके विरुद्ध वे व्यापक सामाजिक ढांचे में संघर्ष कर रहे हैं।

महिला जमात के शुरुआती दिनों में, बचत और ऋण समूहों की कई सदस्याएं महासंघ की सदस्य नहीं बनना चाहती थीं या फिर उसके साथ जुड़ी हुई नहीं दिखना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जमात को प्रमुख जमात के लोग और पुरुष पूरी तरह से कुचल देंगे। जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, तो वे महासंघ से जुड़ने लगीं और महिला जमात आंदोलन को सम्पूर्ण सदस्य के रूप में सहयोग करने लगीं।

महिला जमात ने आंदोलन के सदस्यों की नियमित बैठकों के माध्यम से यह स्थापित किया, जिससे कि सभी सदस्यों की निर्णय प्रणाली में भागीदारी हो।

११. स्थिति का एक नया विश्लेषण तैयार करना

अक्सर इस चरण में - कुछ शुरुआती कार्यवाही के बाद, और कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाओं तथा लाभों के अनुभव के बाद, तथा सदस्यता बढ़ने के बाद - आंदोलन स्थिति का पुनः-विश्लेषण करता है और देखता है कि वे कहाँ पहुंचे हैं। सदस्य उन सत्ता के पहलुओं की समझ को और गहरा करते हैं, जिन्हें वे चुनौती देकर बदलना चाहते हैं।

शरीफा और उनके साथ के अन्य नेतृत्वकर्ताओं के लिए, इसी गहरे विश्लेषण से यह निर्णय आया कि वे महिला मस्जिद का निर्माण करेंगे, कानूनी सहायकों को प्रशिक्षण देंगे और विभिन्न जिलों में महिला अधिकारों का दावा करने के लिए अपने प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे और मीडिया तथा प्रशासन में कुछ प्रमुख लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर बाहरी मदद जुटाएंगे।

१२. परिवर्तन के अजेंडा को गहरा बनाना और नई रणनीतियाँ तथा कार्यवाही के नये क्षेत्र तैयार करना

अब आंदोलन विकास के एक नये चरण में प्रवेश करता है, और कार्यवाही की नई रणनीतियाँ बनाता है, नये क्षेत्र ढूँढता है और देखता है कि कौन नये लोग इससे जुड़ेंगे।

महिला जमात ने ऐसा ही किया जब उन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ काम करना शुरु किया और वे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों, जैसे कि *विमेन लिविंग अन्डर मुस्लिम लॉ* की सदस्य बनीं।

दूसरे शब्दों में, चरण 7 से पूरा चक्र फिर से शुरु होता है।

क्या सभी आंदोलनों को इन चरणों का अनुसरण करना होता है?

स्वाभाविक है, कि हर आंदोलन विशेष होता है और उनके विकास के अपने खुद के तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ आंदोलन पहले आंतरिक रूप से कार्यवाही करनी शुरू करते हैं और उसके बाद बाहरी लक्ष्यों या कारकों को संबोधित करते हैं - जैसे कि अपने सदस्यों को मज़बूत इकाइयों में संगठित करना और ऐसी प्रणालियाँ बनाना कि वे किसी-न-किसी तरीके से सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करें, और उन्हें साथ काम करने, साथ मिलकर निर्णय लेने और एक दूसरे से जवाबदारी मांगने के तरीके सीखने में मदद करें।

महिला जमात के मामले में, बचत और ऋण समूहों के रूप में आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से औरतें नियमित रूप से मिलती थीं, उन्हें पैसा बचाने और ऋण लेने में मदद मिली, और अपनी समस्याओं के बारे में बात करने की एक जगह। इसी प्रकार, घरेलू कामगार और यौन कर्मी आंदोलनों, आदिवासी और दलित महिला आंदोलनों, श्रमिक यूनियनों, विद्यार्थी आंदोलनों, ने अक्सर पहले खुद को आयोजित करने पर ध्यान दिया, इससे पहले कि वे दूसरों या सरकारी नीतियों को चुनौती देते। और इनमें से कई आंदोलनों ने पहले अपने खुद के सदस्यों की मानसिकताएं और नज़रिये बदलने पर काम किया, और फिर व्यापक नीतियों, कानूनों, और बाहरी भेदभाव पर सवाल उठाने शुरू किए।

यह मानचित्र हमें उन आवश्यक पहलुओं के बारे में बताता है जो एक आंदोलन को मज़बूत और गहरा बनाते हैं। यह केवल एक आंदोलन के सफ़र पर आधारित नहीं है, बल्कि विश्व भर के सैंकड़ों सबसे मज़बूत और प्रभावकारी आंदोलनों के हमारे अध्ययन पर आधारित है। हमें ऐसा कोई आंदोलन नहीं मिला - न तो नाम के वास्ते न ही वास्तविकता में - जो इन चरणों से न गुज़रा हो!

आंदोलनों में अलग-अलग स्तर की नज़दीकियाँ होती हैं

अगर हम महिला जमात की कहानी को फिर से देखें, तो हम देखेंगे कि यह एक घनिष्ठ, कसा हुआ आंदोलन है, जिसके सदस्य एक जैसी पृष्ठभूमि, स्थितियां, मुद्दे, और रुचियाँ रखते हैं। हालांकि जमात कई अंतर्राष्ट्रीय महिला नेटवर्कों का हिस्सा है, उसका प्रमुख काम है अपने सदस्यों के लिए ठोस बदलाव लाना।

अन्य आंदोलन व्यापक स्तर पर काम करते हैं - जैसे कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या भूमंडलीय स्तर पर। तो जब हम बांग्लादेश, या भारत, या नेपाल का महिला आंदोलन कहते हैं, या फिर यौन कर्मियों या प्रवासी श्रमिकों या आदिवासी औरतों का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, तो हमारा मतलब एक अलग प्रकार की सदस्यता से होता है, और ज़्यादा व्यापक अजेंडा और विभिन्न रणनीतियाँ तथा भागीदारी के विभिन्न तरीकों से होता है। इस स्तर के आंदोलन थोड़े ज़्यादा 'ढीले' होते हैं, जहां लोग और संस्थाएं, दोनों सदस्य हो सकती हैं। उनके सदस्य विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वे नियमित रूप से मिलते हों - वर्चुअल या भौतिक रूप से - या फिर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमित कार्यवाही करते हों। उनको साथ में बांधने के लिए सहयोगिता की भावना, औरतों और अन्य जेन्डर पहचानों (जैसे समलैंगिक या ट्रांस लोग) को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का एक साझा विश्लेषण, और यह विश्वास होता है कि जब सरकारी नीति या किसी विशिष्ट घटना के कारण उनके मूल्यों का उल्लंघन होगा, तो वे मिलकर किसी प्रकार के दृश्य तरीके से कार्यवाही करेंगे। उदाहरण के लिए, जब दिल्ली में नवंबर 2012 में बस में एक लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, तो ऐसा ही हुआ - और भारत के सभी राज्यों के महिला समूह और युवा संस्थाओं ने मिलकर विरोध प्रदर्शन और मोमबत्ती जलाकर अभियान चलाए। ऐसा ही बांग्लादेश में भी 2018 में हुआ जब यौन उत्पीड़न और हिंसा के विरोध में हज़ारों औरतें ढाका की सड़कों पर उतार आईं।

आंदोलनों का अलग-अलग घनत्व

मेशवर्क

व्यापक अजेंडा जो कि विभिन्न जगहों पर स्थित, कभी-कभी साथ में कार्यवाही करने वाले विविध लोगों, संस्थाओं, और आंदोलनों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं - जैसे कि पर्यावरणीय, आर्थिक न्याय या शांति के लिए मेशवर्क।

ढीले आंदोलन

विभिन्न कार्यक्षेत्र, स्थल और मुद्दे, व्यापक अजेंडा, कभी-कभी बैठकें करते हैं और विशिष्ट मुद्दों/ उद्देश्यों पर कार्यवाही करते हैं।

कसे हुए आंदोलन

विशिष्ट कार्यक्षेत्र, विशिष्ट उद्देश्य, अजेंडा, और स्थल, नियमित रूप से बैठकें और कार्यवाही करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर आंदोलन और भी ढीले होते हैं, जहां लोग, संस्थाएं, और यहाँ तक कि अन्य आंदोलन तथा नेटवर्क भी, और अधिक व्यापक परिवर्तन के अजेंडा, और बिल्कुल अलग प्रकार की रणनीतियों के साथ भागीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ भी, वे एक साझी प्रतिबद्धता और उद्देश्यों से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, और कभी-कभी मिलकर कार्यवाही भी करते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है *वन बिलियन राइज़ींग* अभियान - यह महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ़ होने वाली हिंसा के विरुद्ध एक भूमंडलीय आंदोलन है। हर वर्ष, दुनिया के हर कोने में, 14 फरवरी के सप्ताह के दौरान, आंदोलन का समर्थन करने वाले समूह और लोग बड़ी संख्या में अपने घरों और कार्यालयों से बाहर आकर प्रभावकारी तरीके से कुछ-न-कुछ करते हैं (जैसे कि सड़कों पर विशाल संख्या में आकर नाचना)। यह चित्र आंदोलनों में 'कसाव' या 'ढील' के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है, और इनके बीच में भी कसाव या ढील के कई स्तर हो सकते हैं।

इन 'ढीले' आंदोलनों को कभी-कभी 'मेशवर्क' भी कहा जाता है - मतलब कि वे कार्यवाही के ढीले जुड़ाव हैं जो समय -समय पर साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनके बीच परिवर्तन का एक व्यापक साझा अजेंडा है, जैसे कि महिला अधिकारों की सुरक्षा या जेन्डर समानता को बढ़ावा देना। पर्यावरण आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, आर्थिक न्याय आंदोलन, मानव अधिकार आंदोलन सभी इस प्रकार के भूमंडलीय 'मेशवर्क' के उदाहरण हैं जिनमें लोग, संस्थाएं, आंदोलन, श्रमिक यूनियनें, अध्येता, शोधकर्ता, और विविध नेटवर्क तथा संघ शामिल हैं।

६

ऑनलाइन आंदोलन किस प्रकार अलग होते हैं?

ऑनलाइन और ज़मीनी आंदोलनों के बीच अंतर की सीमा एकदम धुंधली पड़ चुकी है।

वर्चुअल आंदोलन किस प्रकार अलग होते हैं?

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आजकल हम बहुत से आंदोलनों का निर्माण ऑनलाइन होते देखते हैं, फेसबुक और ट्विटर जैसे वर्चुअल मंचों पर। जब हम इनका विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि कई ऑनलाइन आंदोलन इसी प्रकार का रास्ता तय करते हैं: एक व्यक्ति या समूह कोई मुद्दा, समस्या या अन्याय देखता है, और उसे रोकने/बदलने के बारे में सोचता है, और फिर वह/वे तय करते हैं कि वे इस मुद्दे पर ऑनलाइन अभियान शुरु करेंगे। अक्सर वे फेसबुक पर एक पेज शुरु करते हैं या फिर किसी प्रचलित ब्लॉगस्पेस पर ब्लॉग लिखते हैं या फिर उस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए ट्विटर अभियान चलाते हैं और जो लोग उस मुद्दे पर उनके जैसा महसूस करते हैं, उनसे सहयोग जुटाते हैं। जल्द ही वे उस मुद्दे पर सैंकड़ों, या हज़ारों लोगों को एकजुट कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से, उनका विश्लेषण या परिवर्तन का अजेंडा व्यापक और गहरा हो सकता है। जल्द ही वे मिलकर कोई कार्यवाही करने का निर्णय लेते हैं - या तो ऑनलाइन, या ज़मीनी स्तर पर, या दोनों। वे कार्यवाही करते हैं, एक ओर नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है (जिसमें शामिल है साइबर उत्पीड़न, जैसे कि ट्रोल और ऑनलाइन हिंसा, या फिर उनकी वेबसाईट हैक हो जाना या फ्रीज़ कर दिया जाना); लेकिन उन्हें कुछ लाभ भी प्राप्त होते हैं - उनके मुद्दे पर और अधिक लोग जुड़ जाते हैं, या फिर अभियान ने प्रमुख लोगों, जैसे कि नेताओं, किसी सरकारी संस्थान, या कंपनी के अध्यक्ष को कुछ करने पर मजबूर कर दिया हो।

आइए हाल के एक बेहद प्रचलित ऑनलाइन आंदोलन की कहानी सुनते हैं: *मी टू* आंदोलन!

मी टू आंदोलन (#METOO MOVEMENT)

मी टू आंदोलन यौन उत्पीड़न, किसी लाभ के बदले सेक्स की मांग करने, और यौन हिंसा के खिलाफ़ एक आंदोलन है, विशेषकर औरतों और गरीब/ उत्पीड़ित समुदाय की लड़कियों का। "मी टू" शब्दों का उपयोग पहली बार अमरीका की एक यौन उत्पीड़न पीड़ित और कार्यकर्ता तराना बुर्के ने किया था, जिसने वर्ष 2006 में *माइस्पेस* नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बुर्के ने तय किया कि वह उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न और हिंसा को सार्वजनिक स्तर पर सबके साथ बांटेगी, और अन्य औरतों जिनके ऐसे ही अनुभव रहे हों, उन्हें भी खुल कर सामने आने का आह्वान करेगी - मतलब, कि वह भी कहेंगी कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ - मी टू! और इस प्रकार वे एक दूसरे को सहयोग देंगी, उनको उत्पीड़ित करने वालों को चुनौती देंगी, न्याय की मांग करेंगी, और ऐसी प्रथाओं का अंत करेंगी, विशेषकर सत्ताधारी पुरुषों द्वारा।

2017 अक्टूबर में, यह आंदोलन हैशटैग के रूप में वाइरल तरीके से फैलने लगा, जब प्रचलित हॉलिवुड की अभिनेत्रियों ने अपने फिल्म निर्माताओं के नाम लेने शुरू कर दिए, जिन्होंने उनका यौन शोषण किया था, जिसमें से एक कलाकार ने किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का शिकार बनी औरतों का आह्वान किया कि वे भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर #मी टू लिखें। विश्व भर की लाखों औरतों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि समस्या का फैलाव, और यह वास्तविकता कि यह सीमाओं, संस्कृतियों, वर्ग, वर्ण, जातीयता, और यौन प्रवृत्ति किसी प्रकार की सीमा को नहीं मानता। इस आंदोलन ने अलग-अलग जगहों और भाषाओं में अलग-अलग नाम ले लिए, लेकिन यह तेज़ी से फैल गया।

#मी टू आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा जैसे मामलों से चुप्पी तोड़ी जाए, पीड़ित व्यक्ति से कलंक और शर्म हटाकर, जिन्होंने ये अपराध किए हैं उन पर ध्यान, नाम, और शर्म आकर्षित किया जाए, और सोशल मीडिया तथा पारंपरिक मीडिया के माध्यम से इन अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए, तथा सरकारों को इस पर कार्यवाही करने की चुनौती दी जाए। लेकिन इसकी संस्थापक नेतृत्वकर्ता बुर्के ज़ोर देती हैं, कि आंदोलन की रणनीतियों की रूपरेखा औरतों को सहानुभूति, एक सुरक्षित जगह, आवाज़, कार्यवाही के लिए संसाधन, और संख्या बढ़ाकर ताकत बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह युवा और उत्पीड़ित तथा हाशिये के सामाजिक समूहों की औरतों के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन की जगह रही है, जो उन्हें भावनात्मक सहयोग और व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है, उनकी गुमनामी सुनिश्चित करती है, जब तक कि वे खुद अपना नाम न बताना चाहें।

व्यापक मीडिया खबरों और यौन उत्पीड़न पर चर्चाओं के कारण कई ऊंचे दर्जे के पुरुषों के खिलाफ़ कानूनी प्रक्रियाएं चलीं - जिनमें से सबसे ज़्यादा कुख्यात आदमी को अमरीकी कोर्ट में दोषी पाया गया और जेल की सज़ा हुई - लेकिन इस आंदोलन को आलोचना और नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली। इस आंदोलन में जो भी लोग जुड़े, उनमें से कई को ऑनलाइन गालियां दी गईं और वास्तविक जीवन में धमकियाँ। समय के साथ-साथ मी टू आंदोलन का अजेंडा व्यापक और गहरा हुआ है, और अब यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी हाशिये के समुदायों के हाशिये के लोगों के लिए न्याय का आंदोलन बन गया है।

ऑनलाइन/ वर्चुअल आंदोलनों में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है:

नये विमर्श बनाने या मौजूद विमर्शों को चुनौती देने की एक जगह - मतलब कि विचारों, सामाजिक मानदंडों, और मुद्दों को देखने और विश्लेषण करने और सही और गलत क्या है, यह देखने के तरीके। डिजिटल जगहें महत्वपूर्ण स्थल बन गए हैं जहां औरतें - विशेषकर युवतियां - प्रबल विचारधाराओं और सोचने के तरीकों को चुनौती दे रही हैं और नये विचार तथा दृष्टिकोण तैयार कर रही हैं। इन जगहों में ऐसे लोगों को भी आवाज़ उठाने का मौका मिला है जिन्हें उनके अपने संदर्भों में चुप करा दिया जाता या कलंकित किया जाता है - ऐसे लोग जो स्वीकार्य सामाजिक साँचों में फिट नहीं बैठते, जैसे कि एल.जी.बी.टी.क्यू.आई. लोग या यौन कर्मी या विकलांगता के साथ जी रहे लोग।

पारंपरिक सीमाओं के बाहर जुड़ाव और सहयोगिता बनाना
ऑनलाइन आंदोलनों ने लोगों को एक-दूसरे से जुड़ाव बनाने में मदद की है, ऐसे तरीकों से जो इस डिजिटल युग से पहले संभव नहीं थे। हिंसा पीड़ित, कलाकार, गायक, कवि, नये विचारों वाले लोग या एक जैसे मुद्दों से प्रभावित लोग जो एक दूसरे से हज़ारों मील दूर रहते हैं। इसने आंदोलनों के बीच और उनके पार नये जुड़ाव बनाने में भी मदद की है। इससे एकजुटता, सामूहिक शक्ति, और विरोध के नये रूप जन्मे हैं, और विभिन्न लोगों को साथ मिलने की संभावना, जो अन्यथा शायद नहीं मिल पाते।

'सदस्यता' और 'भागीदारी' की अलग धारणाएं
वर्चुअल आंदोलनों में जुड़ने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, वे महिला जमात के जैसे नहीं हो सकते। बहुत कम वर्चुअल आंदोलन ऐसे होते हैं जो औपचारिक सदस्यता रखते हैं, जैसे कि शायद तमिल नाडु मुसलमान महिला महासंघ की आवश्यकता हो सकती है। वर्चुअल आंदोलन ज़्यादातर लचीले, खुले होते हैं, जहां नये भागीदार जुड़ते रहते हैं और पुरने छोड़ते रहते हैं, हांलाकि उनका प्रमुख नेतृत्व और सदस्यता कायम रहती है।

एकजुट होने और आंदोलन निर्माण के नये तरीके
वर्चुअल आंदोलनों के शुरुआती एकजुटता के तरीके काफ़ी उत्कृष्ट और रचनात्मक रहे हैं। जैसे कि, जागरूकता बढ़ाने में औडियो-विडिओ संचार के माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: मीम, जी.आई.एफ., गीत, चित्र और विडिओ, व्यक्तिगत गवाहियाँ, आदि, जिनका अपने-आप में शक्तिशाली प्रभाव होता है। यह सब विशेषकर युवाओं को बहुत प्रभावित करता है, जो कि इन वर्चुअल आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों में से अधिकांश हिस्सा होते हैं।

लेकिन, इन सब में से सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि, 'ऑनलाइन' तथा 'ज़मीनी' आंदोलनों के बीच की सीमाएं एकदम धुंधली पड़ गई हैं। कुछ ही आंदोलन हैं जो हमेशा पूरी तरह से वर्चुअल बने रहते हैं - क्योंकि अक्सर वे कभी-न-कभी वास्तविक समय में, ज़मीनी कार्यवाही करते ही हैं। उदाहरण के लिए, मी टू आंदोलन के कारण, विश्व भर में सैंकड़ों उत्पीड़न और बलात्कार की शिकायतें न्यायालयों में दर्ज कराई गईं, पीड़ितों ने जुलूस निकाले और विरोध प्रदर्शन किए तथा सरकार से कार्यवाही की मांग की और आम जनता से सहयोग मांगा, अपराधियों की सूचियां वाइरल हो गईं जिनके कारण उन्हें काम पर रखने वाले संस्थान/ कंपनी/ सरकारी विभाग के पास औपचारिक शिकायतें दर्ज की गईं। हिंसा विरोधी आंदोलनों ने बेहद रचनात्मक रणनीतियाँ अपनाई हैं जैसे कि आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना कि 'तमाशा देखने वाले' लोग, जो सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न होता देखते हैं, वे भी कुछ कर सकते हैं, और हर उम्र की औरतों द्वारा पार्क, रेस्तरां जैसी सार्वजनिक जगहों पर "कब्ज़ा" करना और "घूमना-फिरना" - यह दर्शाने के लिए कि उन्हें भी इन जगहों पर बिना किसी डर और उत्पीड़न के मौजूद रहने का अधिकार है। इस रणनीति का एक अच्छा उदाहरण है:

> **"इंटरनेट आंदोलन निर्माण की एक शक्तिशाली जगह बन कर उभरा है, विशेषकर ऐसे लोगों और मुद्दों के लिए जो पहले अदृश्य थे या उन्हें चुप करा दिया जाता था, और कई सीमाओं को पार करके यह जुड़ाव बनाने की भी एक जगह बन गया है।"**

ढाबों पर लड़कियां: सामाजिक रवैये को बदलना

ढाबों पर लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों का आंदोलन है जिसका उद्देश्य है ढाबों जैसी सार्वजनिक जगहों, जहां पर पारंपरिक रूप से पुरुष ही आते-जाते हैं, पर औरतों की मौजूदगी से जुड़े कलंक को चुनौती देना। यह आंदोलन 2015 में एक लड़की ने शुरू किया, जिसने ऐसी जगहों पर खाना खाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालीं, और अन्य औरतों को प्रोत्साहित किया कि वे भी अपनी तस्वीरें हैशटैग *#गर्ल्सऐटढाबाज़* के साथ डालें। यह तस्वीरें पूरे दक्षिण एशिया में वाइरल हो गईं। परिणामस्वरूप कई ऑफलाइन सभाएं और कार्यक्रम आयोजित हुए, सड़कों पर क्रिकेट खेलने से लेकर करांची, लाहौर और इस्लामाबाद में बाइक रैलियां, जहां लड़कियों ने प्रतीकात्मक रूप से सार्वजनिक जगहों पर कब्ज़ा करके वहाँ पर बिना किसी साथी के, बिना उत्पीड़न या हिंसा के मौजूद होने के अधिकार का दावा किया। मार्च 2018 में, *गर्ल्स एट ढाबाज़* ने महिला दिवस पर "औरत मार्च" के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस आंदोलन को ऑनलाइन काफ़ी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है - उन रूढ़िवादी लोगों से, जिन्हें लगता है कि यह उनकी पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ़ है। उनका मानना है कि "अच्छी लड़कियों" को घर पर रहना चाहिए!

७

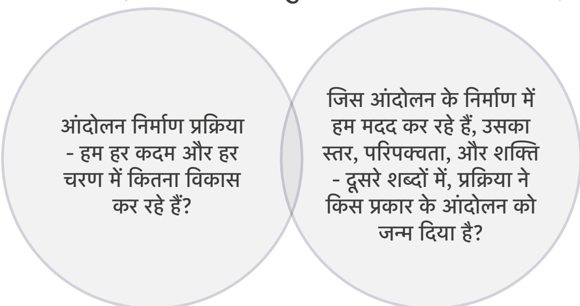
हम आंदोलनों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं?

उन आंदोलनों का **क्या होता है** जो समय-समय पर, एक कदम पीछे लेकर अपनी प्रगति और अपने आंदोलनों का आलोचनात्मक आकलन नहीं करते?

आंदोलनों और आंदोलन निर्माण के काम का आकलन

आंदोलनों और आंदोलन निर्माण के काम का आकलन कैसे किया जा सकता है? लेकिन आंदोलन निर्माण का काम अन्य प्रकार के जेन्डर समानता कामों - जैसे कि कोई छोटे समय कि परियोजना चलाना, या औरतों को सूक्ष्म-ऋण दिलवाना या कानूनी सहायता या स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने - से अलग होता है - इसके लिए हमें एक अलग तरीके की ज़रूरत होती है। अगर हम केवल अपनी **गतिविधियों** पर ध्यान रखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आंदोलन निर्माण की प्रक्रिया में हम कहाँ पहुंचे हैं - हमें अपनी प्रगति का आकलन करने के लिए स्पष्ट **चरणों** और **प्रक्रियाओं** को देखना होगा। इसके अतिरिक्त, हमें अलग-अलग तरीकों से आंदोलन निर्माण प्रक्रिया, आंदोलन निर्माण का काम करते हुए हमारी अपनी क्षमताओं और विकास, और आंदोलन के विकास, शक्ति या परिपक्वता के असल स्तर का आकलन करना होगा। अतः, जब हम आंदोलनों के निर्माण का काम करते हैं, या उसमें भागीदारी करते हैं या उसका नेतृत्व करते हैं, तो ज़रूरी है कि समय-समय पर एक कदम पीछे लेकर हम विश्लेषण करें कि हम कहाँ पहुंचे हैं, और हमें कितनी दूर जाना है।

आंदोलन के संदर्भ में, हमें दो अलग पहलुओं का आकलन करना होता है, वो हैं,



यह काम करने के लिए विभिन्न रूपरेखाएं और उपकरण उपलब्ध हैं। इस अंश में, हम कुछ उपकरण दे रहे हैं, जो कि इन दोनों पहलुओं के आकलन में मदद करेंगे:

१ **आंदोलन निर्माण प्रक्रिया का आकलन:** आंदोलन निर्माण के विभिन्न 'चरणों' का उपयोग करें (इस प्राइमर के पृष्ठ 102-103 पर विस्तृत व्याख्या किए गए), और आकलन करें कि कौन से चरण पूरे कर लिए गए हैं, या छोड़ दिए गए हैं, या किन चरणों को दोहराना होगा। इस अंश में, हम इन चरणों को प्रश्नों में बदलने का तरीका बताएंगे, जो हमें आकलन करने में मदद करेगा कि हम आंदोलन निर्माण प्रक्रिया में कहाँ पहुंचे हैं।

२ **आंदोलन विकास के विभिन्न स्तरों और परिपक्वता के स्तर को समझना**, जिस से कि हम समझ सकें कि हमारा आंदोलन किस स्तर पर है, और इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना होगा; इसके लिए हम जे.ए.एस. एस. "वी राइज़" आंदोलन निर्माण टूलकिट का उपयोग कर सकते हैं *https://werise-toolkit.org/en/toolkit*

३ **आंदोलनों का स्तर और शक्ति का आकलन करना:** आंदोलन निर्माण क्षमता आकलन उपकरण (एम.सी.ए.टी.) जिसे *ग्लोबल फंड फॉर विमेन* ने विकसित किया है, जो इस प्राइमर में दी गई अवधारणाओं पर ही आधारित है, लेकिन उन पर और विस्तार करता है, वह यहाँ उपलब्ध है - *https://www.globalfundforwomen.org/mcat/#download-tool,* और इसके दो प्रमुख अंश हम यहाँ साझा कर रहे हैं।

आंदोलन निर्माण प्रक्रिया का आकलन करना: आंदोलन निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न 'चरणों' का उपयोग करना

आंदोलन-निर्माण चरण 1

१. न्याय की धारणा

२. प्रेरित, दृढ़निश्चयी नेतृत्व

३. एकत्रित होने और अन्याय पर चर्चा के लिए एक जगह बनाना

४. परिवर्तन का एक प्राथमिक अजेंडा तैयार करना

५. अन्याय से प्रभावित अन्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, एकजुट करना, और उन्हें अजेंडा के आधार पर संगठित करना

६. नेतृत्व के आधार का विस्तार करना

७. परिवर्तन की रणनीतियाँ और कार्यवाही निर्धारित करके उसे लागू करना

८. दृश्यता और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं

९. लाभों को आत्मसात करना

१०. भागीदारी बढ़ाना और प्रशासन सुव्यवस्थित करना

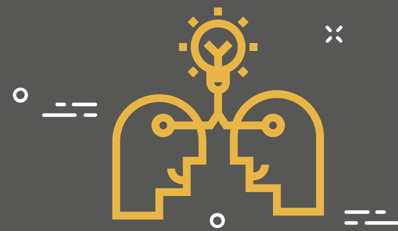
११. स्थिति का एक नया विश्लेषण तैयार करना

१२. परिवर्तन के अजेंडा को गहरा बनाना और नई रणनीतियाँ तथा कार्यवाही के नये क्षेत्र तैयार करना

१.

आंदोलन निर्माण में पूरे कर लिए गए चरणों पर नज़र रखना

यह आंदोलन निर्माण प्रक्रिया के आकलन का एक आसान तरीका है, लेकिन इससे आंदोलन की शक्ति या परिपक्वता का आकलन नहीं होता। 'चरणों' के चित्र को उपयोग कीजिए और चर्चा कीजिए कि आप आंदोलन निर्माण के किस चरण पर पहुँच चुके हैं, और एक बार इन सब चरणों को पूरा कर लेने के बाद आप कितनी बार इस पूरी प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं। आंदोलन निर्माण के पहले स्तर पर आप कहाँ पहुंचे हैं, उसका आकलन करने के लिए इस चित्र का उपयोग कीजिए और देखिए कि आपने कितने चरण पूरे कर लिए हैं, आपके सामने क्या समस्याएं आईं, या फिर आप कहाँ पर फंसे हुए हैं और आंदोलन को अगले चरण में जाने के लिए किस चीज़ से मदद मिल सकती है। ऐसा करने के लिए आपको हर चरण को एक या एक से अधिक सवालों में बदलना पड़ेगा - यहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि हर चरण को सवालों में कैसे बदला जा सकता है जिससे कि आपको अपने आंदोलन की निर्माण प्रक्रिया का आकलन करने में मदद मिलेगी:



चरण 1 हो सकता है: अन्याय से प्रभावित कितने लोग इसे वास्तव में अन्याय के रूप में पहचानते हैं? अन्याय के बारे में कौन बात करना शुरु कर रहा है?

चरण 2 हो सकता है: क्या प्रभावित लोगों में से, या प्रभावित लोगों के साथ काम कर रहे लोगों में से कम-से-कम कुछ ऐसे लोग हैं - जो दृढ़ता और लगन से इस मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने के लिए तैयार हैं?

चरण 3 हो सकता है: क्या ऐसी कोई जगह बनाई गई है जहां इस मुद्दे से प्रभावित लोग नियमित रूप से मिलकर बात कर सकते हैं? क्या यह जगह सुगम्य, सुरक्षित, और इस मुद्दे से चिंतित सभी लोगों को शामिल करने लायक है, जहां वे मिलकर चर्चा कर सकें?

चरण 4 हो सकता है: आंदोलन की कार्यवाही से क्या सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं? आंदोलन के सदस्यों को इनसे क्या लाभ हुआ है या उनके क्या सकारात्मक अनुभव हुए हैं?

आंदोलन निर्माण
चरण 2

जब आंदोलन निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाए, और आंदोलन स्पष्ट तथा दृश्यात्मक रूप से न्याय के एक अभिनेता के रूप में उभर आया हो, उसके बाद इन चरणों के आधार पर आंदोलन के सफ़र पर नज़र रखी जा सकती है, यह जाँचने के लिए कि आंदोलन प्रगति कर रहा है या फिर उसका विकास पिछले चरण में ही रुका हुआ है। फिर से, हर चरण को सवालों में बदलिए:

१२. परिवर्तन के अजेंडा को गहरा बनाना और नई रणनीतियाँ तथा कार्यवाही के नये क्षेत्र तैयार करना

१३. नेतृत्व की विभिन्न तहें बनाएं

१४. सदस्यों और नेतृत्वकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा उपाय बनाएं/ मज़बूत करें

१५. सदस्यता/ भागीदारी/ आंदोलन के कार्यक्षेत्रों का विस्तार करें

१६. दूसरे आंदोलनों/ समूहों के साथ सहभागिता बनाएं जिनके समान उद्देश्य हैं

१७. परिवर्तन के लिए अग्रिम कार्यवाही

१८. आगे हो रहे लाभों को आत्मसात करें

१९. नई प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करें

२०. नई रणनीतियों और स्थिति की विभिन्न परतों का विश्लेषण करें, परिवर्तन अजेंडा को और गहरा/ तीखा बनाएं

२.

आंदोलन के विकास और परिपक्वता के स्तर का आकलन

यदि आप स्टेप्स उपकरण का भी उपयोग कर रहे हैं, तब भी आप इस प्रक्रिया के माध्यम से हुए आंदोलन के विकास और परिपक्वता के स्तर का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि, आंदोलनों का निर्माण करने और उसमें भागीदारी करने वाले लोगों की ही तरह, आंदोलनों का भी विकास होता है, परिवर्तन होता है, और वे परिपक्व होते हैं, और कभी-कभी उनका नाश भी हो जाता है! स्वस्थ आंदोलन हमारी ही तरह होते हैं - उनका भी शैशव, बचपन, और वयस्कता होती है, जो कि परिपक्वता और प्रभाव में समय के साथ विकास करते हैं, और कई बूढ़े भी हो जाते हैं और अंततः खत्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, जैसे कि हमने आंदोलन निर्माण के चरणों में देखा, आंदोलन एक चक्र से गुज़रते हैं जो उनकी सामूहिक गतिविधियों, और उनको मिले लाभ, नुकसान और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से निरंतर उनकी समझ, परिवर्तन के अजेंडा, और रणनीतियों को गहरा करता रहता है। इस प्रक्रिया में, जैसे-जैसे समय के साथ उनका अजेंडा और रणनीतियाँ बदलती हैं उसके साथ-साथ उनकी सदस्यता भी बढ़ती है, बदलती है या कभी-कभी कम भी हो जाती है। और अगर यह चक्र चालू नहीं रहता तो आंदोलन स्थिर होकर खत्म हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि वे अपने सदस्यों के उद्देश्य पूरे नहीं कर पा रहे। कभी-कभी आंदोलन इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि वे अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और अब उनकी आवश्यकता नहीं रहती।

भारत और बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन इसके अच्छे उदाहरण हैं। अन्य आंदोलन इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी पराजय हो जाती है - जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि 30 वर्षों की शक्तिशाली आंदोलन निर्माण प्रक्रिया, बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करने और लाखों लोगों के सहयोग, और अविश्वसनीय रूप से मज़बूत राष्ट्रीय और भूमंडलीय स्तर पर जनवकालत के बावजूद, पश्चिम भारत में सरदार सरोवर बांध बनने से रोक नहीं पाया।

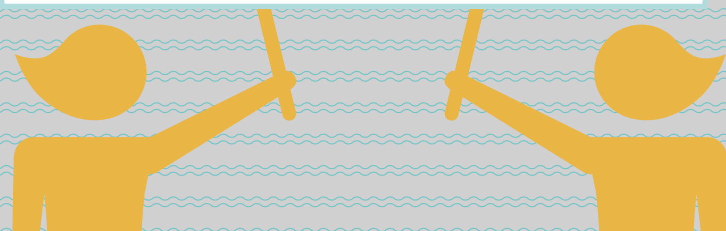
इस प्रकार, विश्व भर के विभिन्न आंदोलनों के अध्ययन ने दर्शाया है कि आंदोलनों में विकास और परिपक्वता के चरण होते हैं और प्रत्येक चरण की विशेषताएं होती हैं। इन्हें समझना उपयोगी है, क्योंकि यह हमें हमारे अपने आंदोलनों का आकलन करने में मदद करती हैं, कि वे किस चरण में हैं, और हमें सुराग देती हैं कि हमारे आंदोलन को मजबूती और परिपक्वता के अगले चरण तक ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह चार मानचित्र हमें आंदोलनों के विकास और परिपक्वता के चार स्तरों के कुछ प्रमुख पहलू दर्शाते हैं। इन स्तरों का यह मतलब नहीं है कि जो शुरुआती चरणों में हैं वे विफल हो गए हैं, और जो बाद के चरणों में हैं वे सफल हैं। इसका साधारण मतलब है कि यह हमें समझने में मदद करते हैं कि हम अपने सफर में कहाँ पहुंचे हैं और हमें आगे कहाँ जाना है - या जाने से खुद को रोकना है!

स्तर 1
आंदोलन बनने की तैयारी

- जिन मुद्दों/ अन्यायों को चुनौती देनी है, उनकी पहचान कर ली गई है
- नेतृत्वकर्ताओं/ सदस्यों का एक मूल समूह है जो परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है
- प्रभावित लोगों को एकजुट किया जा रहा है, उनकी जागरूकता बढ़ रही है, और मुद्दे के साथ पहचान की एक नई भावना पैदा हो रही है
- मुद्दों/ अन्यायों का विश्लेषण हो रहा है, मूल कारणों की पहचान की जा रही है, और प्राथमिक उद्देश्य/ परिवर्तन अजेंडा तैयार हो रहा है
- प्रभावित लोग नियमित रूप से एक संरचित तरीके से मिल रहे हैं
- कुछ शुरुआती परिवर्तन की गतिविधियों का परीक्षण हो रहा है

स्तर 2
उभरते हुए आंदोलन

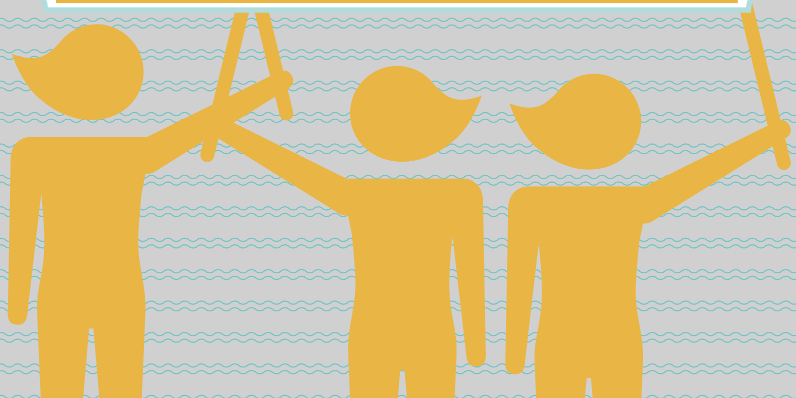
- स्थिर और लगातार बढ़ती सदस्यता, और सदस्यों में उनको प्रभावित करने वाले मुद्दों/ अन्यायों की जागरूकता और समझ भी बढ़ रही है
- आंदोलन अपने सदस्यों के मिलने और चर्चाएं करने के लिए स्पष्ट संस्थागत ढांचा बना रहा है
- परिवर्तन की रणनीतियाँ उभर रही हैं और परिवर्तन अजेंडा दीर्घकालीन बन रहा है, और वह अन्यायों की गहरी जड़ों तक पहुँच रहा है
- जैसे-जैसे आंदोलन का संस्थागत ढांचा उभरता है, नेतृत्व की नई परतें, और निर्णय-प्रणाली तथा आंदोलन प्रशासन के स्पष्ट तरीके उभर रहे हैं
- अब आंदोलन बाहरी सहयोगियों से संपर्क कर रहा है और उनके साथ रिश्ते स्थापित कर रहा है, जो मुद्दे का समर्थन करते हैं या उनके भी ऐसे ही परिवर्तन के अजेंडा हैं
- आंदोलन दृश्यात्मक प्रभाव ला रहा है: सामाजिक व्यवहारों, सार्वजनिक मत, नीति, कानून, अपने समुदाय में आदि।
- इसके परिणामस्वरूप, आंदोलन पर नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है



स्तर 3

परिपक्व आंदोलन

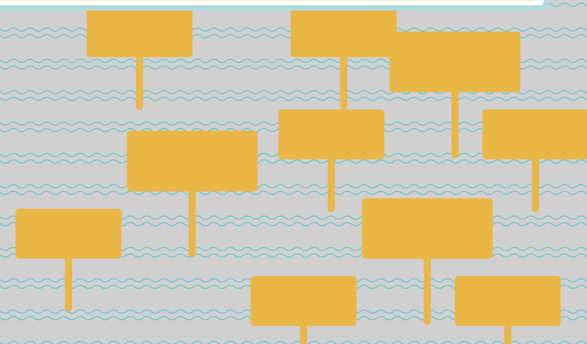
- मज़बूत और सतत (लेकिन रुकी हुई नहीं) सदस्यता जो जागृत रूप से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं
- मज़बूत स्वायत्त संस्थागत और प्रशासनिक ढांचा
- व्यापक और गहरा नेतृत्व
- जटिल रणनीतियाँ, सतत सक्रियता
- गहरा और गतिशील राजनीतिक विश्लेषण, रणनीतियाँ, और दीर्घकालीन परिवर्तन अजेंडा
- राजकीय और गैर-राजकीय कर्ताओं, तथा व्यापक समाज पर मापने योग्य प्रभाव
- आंदोलन ने दीर्घकालीन सहयोगिताएं और शत्रु, दोनों बना लिए हैं!



स्तर 4

स्थिर/ खत्म हो रहे आंदोलन

- स्थिर या कम होती सदस्यों की संख्या
- आंदोलन का परिवर्तन अजेन्डा दृढ़ हो गया है, जो बदलता नहीं, उसके विश्लेषण/ अजेंडा पुराने हो गए हैं, उनकी प्रासंगिकता और आकर्षण खो गया है
- आंदोलन की रणनीतियाँ पुरानी हो गई हैं, और उनका सीमित प्रभाव हो रहा है, या प्रभाव कम होता जा रहा है
- आंदोलन बदलते हुए राजनीतिक/ आर्थिक/ सामाजिक माहौल और उनके द्वारा दी जाने वाली नई चुनौतियों को संबोधित करने में असमर्थ है
- यह सब समस्याएं अक्सर न लचने वाली नेतृत्व प्रणाली के कारण होती हैं जो नये लोगों, नये विचारों और आवाज़ों को बाहर रखती हैं
- अन्य नये आंदोलन खड़े हो गए हैं और लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि वे ज़्यादा आकर्षक हैं, उनके मुद्दे, विश्लेषण, रणनीतियाँ और नेतृत्व ज़्यादा सामयिक हैं



आंदोलन निर्माण के चार चरण: जे.ए.एस.एस. रूपरेखा

आंदोलन विकास के विभिन्न चरणों को समझने का एक और तरीका है जे.ए.एस.एस.[8] रूपरेखा[9] का उपयोग करना

[8] www.justassociates.org
[9] https://werise-toolkit.org

आइए देखते हैं कि इन चरणों का क्या मतलब है, और इसमें हमारे पिछले चित्र में दिए गए चरण कैसे शामिल होते हैं:

१ **ऊंचा उठना (आंदोलन के चरण चित्र में चरण 1-4)** वह चरण है जब कोई व्यक्ति या कुछ लोगों का छोटा समूह किसी अन्याय को चुनौती देने का निर्णय लेते हैं, उनका एक दृढ़ नेतृत्व है जो मुद्दे पर दूसरों के साथ मिलने और चर्चा करने के लिए एक जगह बनाता है, और परिवर्तन का प्राथमिक अजेंडा तैयार करता है

२ **बनाना (आंदोलन के चरण चित्र में चरण 5 और 6)** में शामिल है अन्याय से प्रभावित लोगों की विशाल संख्या को एकजुट करके परिवर्तन अजेंडा के आधार पर संगठित करना, कार्यवाही के लिए प्राथमिकताएं और रणनीतियाँ तय करना

३ **खड़े होना (चरण 7,8,9 और 10)** तब होता है जब आंदोलन के सदस्य परिवर्तन के लिए कार्यवाही करनी शुरू कर देते हैं, यह दर्शाते हुए कि आंदोलन अपने उद्देश्यों के प्रति गंभीर है और संगठित तथा सक्षम है, और इस प्रक्रिया में उसे कुछ उपलब्धियां हुई हैं, कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और सहयोगी तथा सदस्य अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं

४ **झकझोरना (चरण 9, 11, 12 और 13)** वह चरण है जब अपने प्रभाव, सामाजिक मानदंडों, लोगों के नज़रिये, नीतियों और कानूनों, या लोगों की सोच और व्यवहार में बदलावों के माध्यम से, आंदोलन वास्तव में 'चीज़ों को झकझोर' देता है और एक गहरी या व्यापक समझ तथा परिवर्तन के अजेंडा के साथ एक बार फिर से 'खड़ा होता है'

यहाँ हर चरण में होने वाली गतिविधियों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं:

ऊंचा उठना

जागरूकता बढ़ाना और साझे मुद्दे स्थापित करना

क्या अन्याय से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों ने उसे पहचान कर, अपनी स्थिति के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए मिलना, और क्या परिवर्तन लाना है यह सोचना शुरू कर दिया है?

बनाना

साझे मुद्दे, संस्था और नेतृत्व

क्या प्रभावित लोगों को, या उन्होंने खुद को समूहों या संगठनों में आयोजित कर लिया है, जो नियमित रूप से मिलते हैं? क्या उन्होंने उन मुद्दों की पहचान कर ली है जिन्हें वे चुनौती देना चाहते हैं, और इस परिवर्तन को लाने के लिए नेतृत्व बना लिया है?

खड़े होना

एकजुट होना, सहयोगी जुटाना और कार्यवाही

क्या इन मुद्दों/ अन्यायों से प्रभावित अन्य लोगों को एकजुट कर लिया गया है? क्या अन्य समूहों और आंदोलनों के साथ सहयोगिता बना ली गई है जो इस आंदोलन का समर्थन करेंगे? क्या आंदोलन और उसके सदस्यों द्वारा अपने उद्देश्यों की दिशा में ठोस कार्यवाही शुरू कर दी गई है?

झकझोरना

रणनीति, समाधान और सतत प्रभाव

क्या आंदोलन ने स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीतियाँ और समाधान बना लिए हैं? क्या आंदोलन ने कुछ स्थायी प्रभाव प्राप्त किए हैं (जैसे कि नीतियों, कानूनों, सरकारी योजनाओं, सामुदायिक या व्यापक सामाजिक नज़रिये और मानदंडों में बदलाव)?

जे.ए.एस.एस. वी राइज़ मूवमेंट बिल्डिंग टूल पैक को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं: https://werise-toolkit.org/en/toolkit

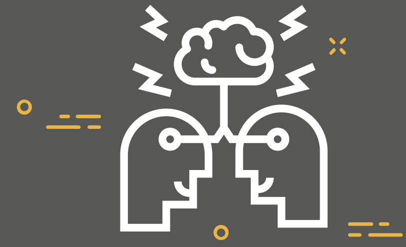
३.

आंदोलनों की शक्ति और क्षमता का आकलन

अंत में, हम *ग्लोबल फंड फॉर विमेन*[10] द्वारा तैयार किया गया *मैनेजमेंट कपैसिटी असेस्मेंट टूल (एम.सी.ए.टी.)* का उपयोग करके अपने आंदोलनों के विकास का आकलन कर सकते हैं। हमने इस उपकरण का थोड़ा सा अनुकूलन किया है, जिससे कि यह इस प्राइमर के दृष्टिकोण के साथ अच्छे से काम करे, और हमने इसे विशेष रूप से *आंदोलन निर्माण प्रक्रिया* पर ध्यान देने लायक बनाया है।

एम.सी.ए.टी. का उपयोग करने के लिए, आकलन में आंदोलन द्वारा चयनित लोगों - केवल नेतृत्वकर्ता या आंदोलन निर्माण कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आंदोलन की विभिन्न परतों और स्थानों के प्रतिनिधियों को भाग लेना चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो बाहरी संसाधन/ सहयोगी लोगों को भी इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए शामिल किया जा सकता है।

[10] https://www.globalfundforwomen.org/mcat/#download-tool



आदर्श रूप से, आकलन को एक सामूहिक गतिविधि की तरह किया जाना चाहिए जहां सभी भागीदार मिलकर बैठें और हर वाक्य पर चर्चा करें, और हर पहलू के अंक के लिए सहमति बनाएं। वैकल्पिक रूप से, हर भागीदार नीचे दिए गए वाक्यों को 1 से 5 के बीच अंक दे सकते हैं (जिसमें 1 सब से कम, और 5 सबसे अधिक अंक है)। जब सब व्यक्तिगत स्तर पर अंक देना खत्म कर लें, तो एक व्यक्ति या एक छोटा समूह मिलकर औसत अंक की गणना कर सकते हैं[11] और देख सकते हैं कि इन सात महत्वपूर्ण पहलुओं पर आंदोलन कहाँ खड़ा है।

[11] यानि कि सभी अंकों को जोड़ कर उसे अंक देने वाले लोगों की संख्या से विभाजन किया जाए; उदाहरण के लिए अगर "नये नेतृत्वकर्ताओं के विकास और सहयोग के लिए स्पष्ट तरीके हैं" वाक्य को कुल अंक 35 मिले हैं, और अंक देने वाले लोगों की संख्या 9 है, तो इस सूचकांक का औसत अंक होगा = 4

मूवमेंट कपैसिटी असेस्मेंट टूल

अगर आप अपने आंदोलन का निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर आकलन कर रहे हैं, तो आप कितने अंक देंगे? 1= बिल्कुल नहीं; 2= थोड़ा; 3= कुछ हद तक; 4= काफ़ी हद तक; 5= बहुत ज़्यादा

1.	मज़बूत, सतत, और विविध तृणमूल आधार	औसत अंक
1.1	आंदोलन की सदस्यता इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।	
1.2	आंदोलन में भाग लेने वाले लोग विविध प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।	
1.3	आंदोलन को सहयोग करने के लिए क्रांतिक द्रव्यमान के लोग इच्छुक और तैयार हैं।	
1.4	लोगों को आंदोलन में भागीदारी करने के लिए बहुत से मौके उपलब्ध हैं।	
1.5	इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग अपनी बात खुद रखते हैं, समुदाय के अन्य लोगों का नेतृत्व करते हैं, और परिवर्तन की प्रक्रिया उनकी अपनी है।	

2.	नेतृत्व में विविधता है और अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता शामिल हैं
2.1	आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग इन मुद्दों से प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं (उदाहरण के लिए विकलांगता के साथ जी रही औरतें अन्य विकलांगता के साथ जी रही औरतों को एकजुट करती हैं और सहयोग करती हैं या ट्रांस* लोग खुद ट्रांस लोगों के लिए निर्णय लेते है)।
2.2	नये नेतृत्वकर्ताओं के विकास और सहयोग के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं हैं, जिसमें अगली पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता और मुद्दे से सबसे ज़्यादा प्रभावित समुदाय के नेतृत्वकर्ता शामिल हैं।
2.3	आंदोलन में युवा नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी संख्या सक्रिय है, और आंदोलन में युवा नेतृत्वकर्ताओं के योगदान को मान्यता दी जाती है।
2.4	आंदोलन के नेतृत्व में खुलापन है और वह अपने सदस्यों की ज़रूरतों और नई मांगों के प्रति जवाबदार है।

3. साझा सामूहिक राजनीतिक अजेंडा

3.1 आंदोलन के स्पष्ट दीर्घकालीन उद्देश्य और कल्पना है।

3.2 आंदोलन की अल्पकालिक राजनीतिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं।

3.3 समस्याओं की साझा समझ है।

3.4 समस्याओं के संभावित समाधानों की साझा समझ है।

3.5 जब उद्देश्यों की दिशा में कार्यवाही करने का मौका आता है, तो आंदोलन के सदस्य तुरंत और समन्वित तरीके से कार्यवाही करते हैं।

3.6 आंदोलन अपने सदस्यों के बीच और बाहर के लोगों को अपने मुद्दे बताने में प्रभावकारी है।

4. विविध रणनीतियों का उपयोग जो पारस्परिक मज़बूती दें

4.1 आंदोलन के अजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए लोग और समूह विविध प्रकार की रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। इनमें शामिल हो सकती हैं तृणमूल स्तर पर एकजुटता, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, अपने समुदायों में परिवर्तन के लिए कार्यवाही, अपने सदस्यों के लिए सेवाएं, नीति विश्लेषण, जनवकालत, पक्ष जुटाव, मुकदमे करना, अध्ययन आदि।

4.2 विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हुए लोग और समूह समन्वित तरीके से आंदोलन के अजेंडा का सहयोग करते हैं।

4.3 रणनीति विकास के लिए समन्वित प्रयास के माध्यम से प्रमाण एकत्रिकरण।

4.4 आंदोलन प्रभावी तरीके से उचित तकनीकों और मीडिया का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के दर्शकों और अपने सदस्यों से संपर्क कर पा रहा है।

5. निर्णय लेने और सहयोग का मज़बूत बुनियादी ढांचा जिसमें शक्तिशाली संस्थाएं सहारा देने के लिए मौजूद हैं और प्रभावकारी निर्णय लेने वाले ढांचे तथा संचार प्रणालियाँ

5.1 सदस्यों और समूहों के पास हमजोलियों से सीखने और संयुक्त नियोजन करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं।

5.2 सदस्यों ने ऐसी संस्थाएं या प्रक्रियाएं बनाई हुई हैं जिनके माध्यम से वे आंदोलन के सदस्यों के साथ लगातार समन्वय और संपर्क बनाए रखते हैं।

5.3 निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रणाली स्पष्ट और पारदर्शी है जिससे सब सदस्य अवगत हैं और उसमें भाग ले सकते हैं।

5.4 यदि आंदोलन में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं, तो छोटी संस्थाओं को ज़रूरत पढ़ने पर क्षमता निर्माण के लिए सहयोगी संस्थाएं/ संसाधन व्यक्ति उपलब्ध हैं।

5.5 आंदोलन के लिए धनराशि तथा अन्य संसाधन एकत्रित करने, प्रबंधन करने और वितरण करने के लिए प्रभावी मान्यताप्राप्त संस्थाएं या संघ मौजूद हैं।

6. महिला मानव अधिकार रक्षकों और उनके आंदोलनों की सामूहिक क्षमताएं मज़बूत हैं जो कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं

6.1 मानव अधिकार रक्षकों के खिलाफ़ होने वाली हिंसा को संबोधित करने और तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रणालियाँ स्थापित हैं।

6.2 आंदोलन ने ऐसी रणनीतियाँ बनाई हुई हैं जो उसके नेतृत्वकर्ताओं कार्यकर्ताओं और सदस्यों के लिए संभावित खतरों (सार्वजनिक जगहों/ समारोहों, कार्यालय में/ बैठकों की जगह पर, और उनके घरों में) का आकलन कर सकती हैं, और अपने सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

6.3 आंदोलन ने अपने सदस्यों के बीच डिजिटल सुरक्षा की समझ और रणनीतियाँ बनाई हुई हैं।

6.4 आंदोलन ने अपने सदस्यों, कार्यकर्ताओं और नेतृत्वकर्ताओं के आराम, स्वास्थ्य, और शारीरिक तथा मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी हुई है और इसके तरीके भी निर्धारित हैं।

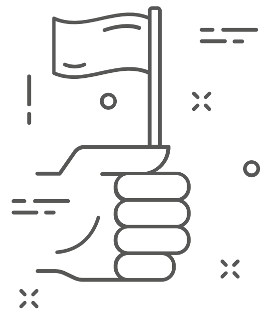
7. **महिला अधिकार समूहों और अन्य सामाजिक न्याय समूहों के साथ मज़बूत सहभागिता**

7.1 आंदोलन सक्रिय रूप से अन्य महिला अधिकार और सामाजिक न्याय संस्थाओं और आंदोलनों के साथ, समान उद्देश्यों के लिए काम करता है।

7.2 आंदोलन को अपने अजेंडा को आगे ले जाने के लिए सामाजिक न्याय और मानव अधिकार समूहों से मज़बूत सहयोग मिलता है।

7.3 आंदोलन स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर अन्य सामाजिक न्याय और महिला अधिकार आंदोलनों से सीखने, सहयोग करने और सहभागिता के लिए पर्याप्त समय देता है

हमारे आंदोलनों और आंदोलन निर्माण के काम की ताकत और सीमाओं का आकलन करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए कोई भी उपकरण परिपूर्ण नहीं है। आप ऊपर दिए गए किसी भी उपकरण को अपने अनुकूल बनाकर अपने आंदोलन के विशिष्ट संदर्भ के लिए उपयोग योग्य बना सकते हैं, या फिर अपनी रचनात्मकता, अनुभव और विचारों से अपने खुद के आकलन के तरीके और उपकरण बना सकते हैं। आप जैसे भी इसे करना चाहें, एक कदम पीछे ले कर आकलन करना बहुत ज़रूरी है - हम अपने रोज़मर्रा के काम में इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि हम यह देखना भूल जाएं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है।



क्योंकि जो आंदोलन - और आंदोलन निर्माता - समय-समय पर, एक कदम पीछे लेकर अपनी प्रगति और अपने आंदोलन का आलोचनात्मक आकलन नहीं करते, उनके नष्ट होने, पथभ्रष्ट होने और मिट जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि ऐसा होता है, तो वे उस गहरे प्रभाव और परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसे वे प्राप्त करने के लिए चले थे!

श्रीलता बाटलीवाला

श्रीलता बाटलीवाला **क्रिया**, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो जेन्डर, यौनिकता और मानव अधिकार के मिलन बिन्दु पर काम करती है (www.creaworld.org), में **वरिष्ठ सलाहकार, ज्ञान वर्धन** के रूप में, और जेन्डर एट वर्क, जेन्डर विशेषज्ञों का एक भूमंडलीय नेटवर्क जो संस्थाओं को समानतापूर्ण और समावेशी संस्कृति विकसित करने में सहयोग करता है (www.genderatwork.org), में **वरिष्ठ सहयोगी** के रूप में काम करती हैं। वर्तमान समय में उनका काम अनुभव के आधार पर ज्ञान वर्धन, और युवा कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक न्याय संस्थाओं के क्षमता वर्धन पर ज़ोर देता है, जिसमें वे नारीवादी आंदोलन निर्माण और नारीवादी नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक न्याय की नारीवादी कल्पना को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं।

पिछले चार दशकों में, श्रीलता का काम विभिन्न स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में काम करने से लेकर, हाशिये की औरतों के आंदोलन-निर्माण, अध्ययन और शैक्षिक कार्य, नीति जनवकालत, अनुदान संस्थाओं, और विश्व भर में युवा महिला कार्यकर्ताओं के क्षमता वर्धन के रूप में फैला रहा है। 1990 के मध्य तक, वे भारत में ज़मीनी स्तर पर काम करने के 20 वर्ष पूरे कर चुकी थीं, जहां उन्होंने विशाल स्तरीय महिला आंदोलनों, मुंबई और कर्नाटक के पिछड़े इलाकों की हज़ारों सामाजिक-आर्थिक हाशिये की ग्रामीण और शहरी झुग्गियों की औरतों को एकजुट करके उनके सशक्तिकरण का काम किया। उसके बाद, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगहों पर काम किया जिसमें शामिल है **फोर्ड फाउंडेशन**, न्यू यॉर्क में सिविल सोसाइटी प्रोग्राम ऑफिसर (1997-2000), **हार्वर्ड यूनिवर्सिटी** के हौसर सेंटर फॉर नॉनप्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन्स में शोध अध्येता (2000-2007), और 2008-2016 **एसोसिएशन फॉर विमेन्स राइट्स इन डेवलपमेंट (एविड)** में अध्येता सहायक के रूप में। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला अधिकार और विकास संस्थाओं के निर्देशक मण्डल में भी काम किया है।

श्रीलता ने महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर लेख प्रकाशित किए हैं, और वे महिला सशक्तिकरण, महिला आंदोलनों, नारीवादी नेतृत्व, और जांच एवं मूल्यांकन में नारीवादी दृष्टिकोण के विषय पर किए गए काम के लिए जानी जाती हैं। उनके हाल के कुछ प्रकाशन हैं *(i) ऑल अबाउट पॉवर, कार्यकर्ताओं के लिए प्राइमर; (ii) एनगेजिंग विद एमपॉवरमेंट - एन इंटेलेकचुअल एण्ड एक्सपीरियेनशियल जर्नी* (विमेन अनलिमिटेड, 2014, और ई-बुक 2015), जिसमें पिछले 20 वर्षों के उनके लेख संकलित हैं।

श्रीलता दक्षिण भारत में बंगलुरु और नीलगिरी की पहाड़ियों में अपने घरों के बीच यात्रा करती रहती हैं, और अपने 4 पोते-नातियों के लिए वे एक सक्रिय नारीवादी दादी/नानी हैं!

क्रिया CREA

वर्ष 2000 में स्थापित, क्रिया एक **नारीवादी मानव अधिकार संस्था** है, जो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। यह भूमंडलीय दक्षिण क्षेत्र में स्थित और दक्षिणी नारीवादियों के नेतृत्व में काम करने वाली, उन गिनी-चुनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है जो तृणमूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काम करती है।

क्रिया **एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व** की कल्पना करती है, जहां सब गरिमा, सम्मान, और समानता के साथ जीते हैं। क्रिया नारीवादी नेतृत्व का निर्माण, मानव अधिकारों को बढ़ावा, और सभी लोगों के लिए यौनिक एवं प्रजनन स्वतंत्रताओं के विस्तार लिए काम करती है।

टीम

सम्पादन: बिशाखा दत्ता
चित्रांकन: रुपिन्दर कौर - दालचीनी
प्रकाशन: जी. आर. प्रिंटिंग प्रेस

हिंदी अनुवाद एवं प्रूफ संशोधन: निधि अग्रवाल, nidhi.sibia@gmail.com
समीक्षा: शालिनी सिंह, ssingh@creaworld.org

आभार

क्रिया इस प्रकाशन के लिए उदार सहयोग देने के लिए ग्लोबल फंड फॉर विमेन का आभार व्यक्त करती है।

एसोसिएशन फॉर विमेन्स राइट्स इन डेवलपमेंट (एविड) जिन्होंने महिला आंदोलनों की अवधारणाओं और प्रथाओं पर लेखक के शुरुआती काम के लिए सहयोग दिया, जो इस प्राइमर का मूल तत्व हैं।

विश्व भर के नारीवादी आंदोलन निर्माता और विचारक जिनके संघर्षों और विचारों ने इस प्राइमर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

क्रिया के 2008-2017 के बीच आयोजित नारीवादी नेतृत्व, आंदोलन निर्माण और अधिकार संस्थान में भाग लेने वालों का, जिनकी जिज्ञासा, सवालों और परख ने लेखक को इस प्राइमर में दी गई अवधारणाओं और विश्लेषण का विकास करने और स्पष्ट करने में मदद की।