सगुणा

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१५ । वर्ष-३, अंक-४
संपादक : **शोभा करांडे** । संपर्क : ९४२२०१३५८८
कार्यकारी संपादक : **संगिता पाटील** । संपर्क : ९१५८८२९९७५
मुखपृष्ठ : **अरूण करांडे** । संपर्क : ९८२०२३५०३०
मूल्य : ३० रुपये । वार्षिक वर्गणी : १०० रुपये, दशवार्षिक वर्गणी : १००० रुपये.

अनुक्रम

संपादकीय । लढण्याची वेळ आली आहे... । २
आज कल । ... समाज का प्रकृति के साथ का रिश्ता तोड दिया जाएगा । कॉ. विलास सोनवणे । ५
इचारात सगुणा । शोभा करांडे । निऋती ते सावित्री । ९
परिचय । सावित्रीबाई फुले । १३
फातिमा शेख । १५
जिजाऊ । १६
अमृता देवी । १८
रजिया सुलताना । १९
अहिल्याबाई होळकर । २०
दुर्गा भाभी । २१
बातचित । गुलाबी गँग । वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संपत पालजी की मुलाखत ।मुलाखतकर्ता : कॉ. विलास सोनवणे, शोभा करांडे । २३
प्रकृति मानव केन्द्रित जनआंदोलन का अजेंडा । ३१
माझं गाव आणि राजकारण । प्रगती धनावडे । ३७
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची कविता। ३७

संपादकीय पत्रव्यवहार : सगुणा चॅरिटेबल ट्रस्ट, ७, माधव-लक्ष्मी अपार्टमेंट, २०७९, सदाशिव पेठ, विजयानगर कॉलनी, एस० पी० कॉलेजमागे, पुणे ४११०३० दूरध्वनी : ०२०-२४३३७१२५ । ०९८२०२३५०३०

MAHMAR/2013/52241 / website : www.sagunatrust.org / Email : shobhakarande62@gmail.com

हा अंक मालक, मुद्रक, प्रकाशक शोभा करांडे यांनी श्रीबालाजी एटंरप्रायझेस, धायरीफाटा, सिंहगड रोड, पुणे येथे छापून सगुणा चॅरिटेबल ट्रस्ट, ७, माधव-लक्ष्मी अपार्टमेंट, २०७९, सदाशिव पेठ, विजयानगर कॉलनी, पुणे. ४११०३० येथे प्रसिद्ध केला.

(या अंकातील मतांशी संपादक मंडळ सहमत असतीलच असे नाही.)

सगुणा

संपादकीय

लढण्याची वेळ आली आहे...

३ जानेवारीच्या स्त्री मुक्तीदिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा! क्रांतिज्योती सावित्रीबाईच्या जन्मदिनानिमित्त स्त्री मुक्तीदिनाची संकल्पनाच खूप प्रेरणादायी व नवनवीन योजना, संघर्ष ठरविण्याची योग्य वेळ आहे.

मुक्तीची संकल्पना म्हणजेच अखंड, अविरत चालणारा स्वातंत्र्याचा संघर्ष होय. आपण मुक्तीदिन म्हणतोय कारण, मुक्तीचा स्वातंत्र्याचा संघर्ष यशस्वी करण्यासाठी काही आयुधांची गरज असते. अनिवार्यता असते. शिक्षण हे मुक्तीचे प्रमुख आयुध आहे. स्त्रियांना बंधनात-अज्ञानात ठेवून त्यांच्यावर चुकीच्या रूढी आणि परंपरा लादून, समाजाचा अर्धा भाग असणारा स्त्रीवर्ग कायम दुय्यम स्थानात ठेवण्यात आला. सत्ता व संपत्तीची ताकद वापरणारी पुरुषसत्ता शरीरिक बलही वापरू लागली. प्र.तीसमान सृजनाची जननी असणारी स्त्री तीचा गुणात्मक दर्जा नाकारून, निसर्गाप्रमाणे नियमबध्द व नियोजकतेने चालणारी तिची पध्दत, .त्रीम नियम व पध्दती, रूढी यांना बदलण्याचा व बंद करण्याचा पुरुषसत्ता कायम प्रयत्न करत आली आहे. शिक्षणाची दारं बंद, धर्मबंदिस्त व ठरावीकच लोकांच्या हातात त्यांच्या चाव्या, चुकीची जीवनपध्दती व दिनचर्या लादून अर्धउपासमार करून, व्रतवैकल्य, उपासतापास या सर्व माध्यमातून स्त्रीला शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल करून किचकट कामं व शरीरकष्टाची कामं तिच्यावर टाकून तिच्या नैसर्गिक प्रेरणा, क्षमता व गरजा टाळून, त्यांना दाबून टाकत एखाद्या वस्तूसारखं पाहिजे तेव्हा बाहेर व नको तेव्हा आत बंदिस्त केलं जायचं. आधुनिक विचारांपासून त्यांना नेहमीच दूर ठेवलं जायचं. शोषणाच्या पध्दती वरच्या जातवर्गामध्ये खूप पध्दती-प्रकारांनी राबवल्या जायच्या.

उच्च जातींध्ये विधवा-परित्यक्ता स्त्रियांची संख्या खूप असायची. लहान वयात लग्न करून कुठल्याही मुलींच्या सोयी सारखेपणा, तिला योग्य घर, वराचं वय आवडनिवड न बघता घरातल्यांच्या घराण्याच्या सोयीतून जरठ, म्हातारा, रोगी कसलाही जोडीदार पाहून मुली खपवल्या जायच्या. परिणामी विधवा स्त्रियांची संख्या खूप असायची. या स्त्रियांच्या (परित्यक्ता) नैसर्गिक गरजा विचारात घेतल्या जायच्या नाहीत. यातून उभ्या राहणाऱ्या बालविधवांच्या समस्या, गर्भारपणाच्या समस्या, त्यांना कितीही विद्रूप केले किंवा त्यांचे शोषण केले तरीही बाकी राहतच होत्या. या सगळया तेव्हाच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये पुण्यात सगुणाआऊंच्या निगराणीखाली महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राहत होते. दोघेही आजूबाजूच्या परिस्थितीत तयार होत होते. त्यांच्यातील श्रममुल्ये समतावादी पध्दतीनेच विचार करत होते. या सर्व परिस्थितीला बघत-भोगतच हे जोडपं वाढत होतं. समतावादी समाजनिर्मितीचं कार्य त्यांच्या दोघांच्या विचाराने, सहभागाने घडायला लागलं. सावित्रीबाई ज्योतिबांच्या मदतीने प्रथम शिकल्या व त्यांनी 'फातिमा शेख' यांच्या मदतीने इतर स्त्रियांना शिकवायला सुरूवात केली. भारतातील पहिली स्त्री शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती म्हणून भारतीय स्त्रियांचा मुक्तीदिन!

क्रांतिज्योती सावित्रीबाईनी भारतीय स्त्रियांच्या हातात शिक्षणाचे आयुध दिले. विधवा गर्भवती स्त्रियांची बाळंतपणं केली. काशीबाई या ब्राह्मण विधवेच्या मुलाला दत्तक घेतले. स्त्रियांची पहिली शाळा १८४८ मध्ये निघाली. यासाठी शिक्षिका म्हणून सावित्रीबाईना अपार

छळही सोसावा लागला. त्यांच्या मार्गात अनंत अडचणी उभ्या करण्याचा प्रयत्न त्या काळया तथाकथित संरक्षकांनी केला. दगडगोटे, शेणविष्ठा, शिवीगाळ सगळं सहन करत त्यांनी आपले कार्य सुरू ठेवले. शेवटपर्यंत महात्मा ज्योतिबा फुलेंना सावित्रीबाईची साथ राहिली. भारतातल्या स्त्रियांच्या शिक्षणाची दारं उघडणाऱ्या सावित्रीज्योती या आपल्यामध्ये आजही प्रेरणा घेऊन उभ्या आहेत.

या कार्याला त्रिवार सलाम!

आजही परिस्थितीमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. भारतीय समाजाची दैववादी-परंपरावादी रूढींना चिकटून राहणारी अंधश्रध्दाळू मानसिकता बऱ्याच प्रमाणात शिल्लक आहे. ती लक्षात घेऊन या समाजाला पंजात घेऊन स्वत:च्या तालावर नाचत ठेवणाऱ्या व्यवस्थांना त्यांच्या नकारात्मक कामासाठी खूप उपयोग होतो.

१२ जानेवारीला 'जिजाऊ साहेबांची' जयंती, रयतेची राणी जिजाऊंच्या वाटयाला आलेल्या आयुष्याचं जे सोनं केलं, तो धगधगता इतिहास आपल्याला आपलं काम करत आहे. याचा जणू धडाच देत असत.

स्वराज्याचं स्वप्न साकारणाऱ्या जिजाऊ साहेब रयतेच्या प्रश्नांवर सतत कार्यशील होत्या. स्वकीयांच्या ताब्यातील सावकार-वतनदार-पाटील यांच्याकडच्या जमीनी रयतेला कसण्यासाठी परत देणाऱ्या जिजाऊ, सोन्याचा नांगर फिरवून स्वकीयांच्या हितासाठी बालशिवबाला हाताशी घेऊन न्यायाचं, समतेचं व स्वराज्याचं स्वप्न साकारणाऱ्या जिजाऊ. खंडोजी पाटलाचे हातपाय तोडायला लावणाऱ्या जिजाऊ. परस्त्रियांचा आदर करण्याची छ.शिवाजी राजांची नियत ही जिजाऊ साहेबांचीच शिकवण. अशा मातेचा पुत्र छ. शिवाजी महाराज हे धाडसी, न्यायी व रयतेचा, कुणब्यांचा जाणता राजा. जिजाऊंना सगुणा सलाम!

खणूया इतिहास
आपण आपला लावूया तपास
कुठे गेली राधा?
कुठे गेली खदीजा?
कुठे जनाई?
कुठे मुक्ताई?
कुठे महदंबा?
कुठे अक्कमहादेवी?
कसे सुंध बैसले सारे महाकवी?
गाडून टाकले प्र.तीचं गाणं
मिळवू परत निऋतीचं रान
ज्ञानाची सारी गठुडी खोला
एकमुखानं 'बहुजन स्त्रीवाद' बोला
तिचं ग्यान अफाट
पोचला थैयथैयाट
तिचा गोंधळ भारी
सरसावले कारभारी
तिची ज्योत अखंड
चला मशाली पेटवा
देहादेहात बहुजन स्त्रीवाद जागवा
वसा घेऊनच टाका
उतू नका मातू नका
पुरा मातीत गाडगं
पीक ज्ञानाचं घेऊ
लय झाली उपकार बुध्दी
बघा आता बहुजन वृत्ती
बास झालं जावू दे जावू दे
आता आपलं निशाण लावू दे!

□

अखिल भारतीय महिला संमेलन (३-४ जानेवारी २०१६) च्या निमित्ताने ऑक्टो.- नोव्हे.- डिसेंबर, २०१५ च्या अंकातील काही लेख हिंदीमध्ये देत आहोत.

- संपादक

आज-कल

कॉ. विलास सोनवणे

... समाज का प्रकृति के साथ का रिश्ता तोड दिया जाएगा

सन २०१४ के २७ दिसंबर को उदयपूर के किसान भवन में 'प्रकृति मानव केंद्रित जन आन्दोलन' द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र के 'सगुणा' महिला संघटन द्वारा साथी शोभा करांडे के नेतृत्व में संघटन का एक प्रतिनिधी मंडल सम्मेलन में उपस्थित था। साथ में युवा भारत संघटन के अखिल भारतीय समिती के तत्कालीन निमंत्रक साथी शशी सोनवणे तथा पूर्व निमंत्रक साथी अशोक भारत जी उपस्थित थे।

उदयपूर का महिला सम्मेलन महिलाओं को संघटित करने के 'प्रकृति मानव केन्द्रित जन आन्दोलन' की ओर से की गयी सही और सकारात्मक पहल थी। संघठन में उपस्थित तथा सम्मेलित स्त्री-पुरुष साथियों का जोश देखकर महाराष्ट्र से सम्मेलन में उपस्थित दोनो संघठनों के प्रतिनिधी काफी प्रभावित हुए। उन्होने अगला सम्मेलन महाराष्ट्र में करने की इच्छा जतायी जिसे 'प्रकृति मानव केन्द्रित जन आन्दोलन' के साथियों ने सहर्ष स्वीकार किया और अगला सम्मेलन पुणे में ३ जनवरी २०१६ को करने की घोषणा की।

३ जनवरी सावित्रीबाई फुले की जन्मतिथी है। इतिहास में 'आधुनिकता' की शुरूवात भारत में अंग्रेजी साम्राज्य प्रस्थापित होने से मानी जाती है। अंग्रेज तथा युरोपियन लोग भारत में आनेवाले पहले प्रवासी नही थे। उनसे पहले आर्य, ग्रीक, हूण, कुशाण, शक और तुर्क, अरब और मुघल हजारो सालों से आते रहे। युरोपियन समुदाय का और उनसे पहले आनेवाले समुदायोंमे गुणात्मक फरक था। युरोपियन तथा अंग्रेजी समुदाय के पहले आनेवाले खानाबदोश तथा घुमंतू समुदाय थे। उन्होने तलवार की नौक पर कई प्रदेशो को जीता लेकिन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टी से भारत में बसे समाजों से पिछडे होने की वजह से वो शनै शनै भारतीय समाज में घुल-मिल गए और इसी समाज का हिस्सा बनते चले गए। जेता होने की वजह से उन्होने अपने आप को भारतीय समाज के उच्चतम श्रेणी में घोषित कर दिया। जैसे की हून राजपूत बन गएं। शक जाठ बन गए इत्यादि, लेकीन इससे यहाँ का प्रकृति मानव केन्द्रित उत्पादन व्यवस्था पर आधारित सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचे में किसी तरह से नकारात्मक परिणाम नही हुए।

दर्रे-ए-खैबर से लेकर आसाम तक हिमालय से आनेवाली नदियों द्वारा बनाया गया इतना विस्तीर्ण, संपन्न तथा समतल मैदान दुनिया में शायद ही किसी दुसरे प्रदेशो में अपने तरह की वर्णव्यवस्था, जो बुध्दीझम के बाद वर्ण, जाति व्यवस्था में विकसित हो गयी, उपज थी। इस व्यवस्था में प्रकृति को केन्द्र में रखते हुए तथा मानवीय समाज की जरूरतों को केन्द्र में रखते हुए एक ताने-बाने की सामुहिक श्रमवाली तथा अलग-अलग कौशल्य के आधार के उपर श्रम करनेवाले उत्पादक समूह का विकास हुआ। उत्पादन व्यवस्था की विशेषत: सामुहिकता तथा समूह थे। जिसमें स्त्री-पुरुषों के श्रम विभाजन प्राकृतिक कारणों से ही निर्माण हुए तथा विकसित हुए। इस व्यवस्था में जब-जब किसी एक समूह ने सामाजिक संपत्ती के उपर कब्जा करने के तथा व्यवस्था का संतुलन बिघाडने की चेष्टा की तब तब समाज में विद्रोह हुए। विद्रोह के पश्चात समाज फिर सम्यक् संतुलन का ताना-बाना बुँदते हुए

आगे बढा/जैन और बौद्ध मत और उसके आधार पर बने संघठन इसकी मिसाल हो सकती है।

७ वीं सदी के बाद इस ताने-बाने को बिघाडने के प्रयास ब्राह्मनों के नेतृत्व में त्रिवर्णो ने किए। इस्लाम की खास कर सुफियों की एकेश्वरवाद तथा अद्वेतवाद की मदत से मध्यकाल के सारे भक्ती आन्दोलनों ने इसके खिलाफ समतावादी तत्त्वों के लिए धर्मयुध्द छेड दिया है। कबीर, रोहिदास, मीरा, कश्मीर की लल्ला, गुरू नानक इत्यादी उत्तर भारत के उदाहरण है। महाराष्ट्र से आए हुए संत नामदेव उत्तर भारत के तथा दक्षिण भारत के इन सामाजिक, सांस्कृतिक विद्रोहों के बीच में अपनी सखी जनाबाई को साथ लेते कडी बनते हुए नजर आते है। इन भक्ती आन्दोलनों ने समता के जिन तत्त्वों का प्रचार तथा प्रसार किया उसमें स्त्री-पुरुष समता का मुद्‌दा अहम था। संत नामदेव के साथ संत जनाबाई थी, संत ज्ञानेश्वर के साथ बहन संत मुक्ताबाई थी, संत तुकाराम के साथ संत बहेणाबाई थी। महानुभाव संप्रदाय मे भी चक्रधर स्वामीजी के साथ महदाइसा है। तथा अक्कामहादेवी का नाम लिए बगैर बसवेश्वर जी ने स्थापना किये लिंगायत पंथ की बात नही की जा सकती। भारत की श्रमण परंपरा स्त्री-पुरुष समता के बगैर पुरी नही होती है। इसी श्रमण परंपरा ने प्रकृति मानव केन्द्रित परस्पारिका का ताना-बाना बूना तथा बनाये रखने के लिए अविरत संघर्ष किया।

भारत की ब्राह्मण परंपरा का विकास स्त्री दास्य, तथा पुरुष सत्ता का विकास था। पुरुष वर्चस्व के मूल्य माननेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्णो का प्रकृति के साथ सीधे संबंध कभी नही रहा। वो स्त्री को भी प्रकृति का एक रूप मानते रहे और प्रकृति के साथ-साथ स्त्री का दोहन करने को ही एक मूल्य मानते रहे। भारत के सन्दर्भ में स्त्री-पुरुषों के रिश्तों को लेकर परस्परविरोधी दो धाराएँ हजारो सालों से चली आ रही है।

ज्योतिबा फुले श्रमण परंपरा की आधुनिक कडी है। इसलिए उनका सावित्रीबाई को विकसित करने का प्रयास एक प्राकृतिक अनिवार्यता है। अगर दृष्टी श्रमण है तो इस अनिवार्यता का प्राकृतिक हिस्सा दिखाई देगाा अगर दृष्टी ब्राह्मण है तो यह अनिवार्यता तथा उसका प्राकृतिक होना दिखाई नही देता। इस परिस्थिती में ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को पढाने वाले महान शिक्षक बन जाते है। इसमें छुपा हुआ पुरुषसत्ताक दृष्टिकोण समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये सम्मेलन इस प्रयास की पहली पायदान हैं।

श्रमण परंपरा को नही समझने वाले लेकिन अपने आप को स्त्री-पुरुष समता के पक्षधर माननेवाले सभी लोग ये मानते आ रहे है कि, सावित्रीबाई तथा फातिमा शेख आधुनिक भारत की पहली स्त्री शिक्षकाएँ है। इतिहास बोध के गहराई में न जाते हुए ये एक सापेक्ष सत्य है।

हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा थी और अंग्रेजी शिक्षा का मतलब भारतीय समाज के मूल्यों को नकारते हुए युरोपीय समाज के मूल्यों को कॉपी करना था। इस प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा पानेवाले समूह के लोग उच्च वर्ण के या उच्च जाति के थे।

युरोपीय समाज मे जिस तरह से स्त्री को व्यक्ती के रूप में कोई अस्तित्व नहीं था, वैसे ही भारत के त्रिवर्णो में भी स्त्री का एक व्यक्ती के रूप में कोई अस्तित्व नही था। इस मायने में स्त्री-पुरुष रिश्तों के संदर्भ में भारत के त्रिवर्ण के मूल्य युरोपीय सामाजिक मूल्यों की तरह ही पुरुषसत्ताक मूल्य थें। युरोप में पुँजीवाद, सामंतवाद को पराजित करते हुए विकसित हुआ था। आद्योगिक क्रांति के बाद सामंतवाद के चंगूल में अटके हुए वर्क फोर्स को मुक्त किए बगैर उद्योग के लिए मजदूर नही मिल सकते थे। इसलिए युरोप में पुँजीवाद ने 'स्वातंत्र्य, समता और बंधुता' की घोषणा करते हुए व्यक्ती के आझादी की बात छेड दी। जिसमे स्त्री के आझादी की बात नही थी। क्योंकि, स्त्री व्यक्ती नही थी। पुँजीवाद के उपांग के रूप में उदारतावाद विकसित हो रहा था। इस उदारतावाद से युरोपीय विवेकवाद का विकास हुआ और इन विवेकवादियों ने स्त्री को पुरुषों के समान अंतरबर्ताव

करने की माँग की। हमारे यहाँ भी अंग्रेजी शिक्षा पानेवाले उच्चवर्णीय लोगो में उदारमतवादी तथा विवेकवादी प्रवाह पैदा हुआ। और उन्होने भी उच्चवर्णीय स्त्रियों के लिए पुरुषों से बराबरी की माँग करना शुरू कर दिया।

इस पुरी प्रक्रिया में श्रमण परंपरा के साथ जुडे हुए समुहों का इससे कोई लेना-देना नही था। श्रमण परंपरा से जुडे हुए सारे समूह उत्पादक कामों से जुडे हुए थे। और कुछ अपवाद छोड दो तो हर उत्पादक कामों में श्रम का विभाजन स्त्री का श्रम या पुरुष का श्रम ऐसे नही होता। उत्पादन श्रम का विभाजन अगर लिंगभेदवादी नही है और स्त्री हो या पुरुष यहाँ के त्रिवर्णो के लिए वो व्यक्ती थे ही नही। इसलिए श्रमण संस्.ती से नाता जोडनेवाले समूहों में स्त्री-पुरुष रिश्ते का ताना-बाना त्रिवर्णो जैसा पूरी तरह से पुरुषसत्ताक नही था। लेकिन भारत मे स्त्री-प्रश्न के चर्चाविश्व से ये मुद्‌दा पुरी तरह से गायब है।

पहले विश्वयुध्द के दरम्यान रूस में बोल्शेविको के नेतृत्त्व में हुई समाजवादी क्रांती ने पहली बार सारे स्त्री-पुरुषों को स्वतंत्र तथा समान व्यक्ति माना। इससे इस चर्चाविश्व को एक नया आयाम मिल गया। युरोपियन विवेकवाद की तथा उदारतावाद को माननेवाले अंग्रेजी शिक्षित उच्चवर्ग के तथा वर्ण जाति के में से एक समूह मार्क्सवाद की ओर आ.ष्ट हुआ और उन्होने भी युरोपीय मार्क्सवादियों को तर्स पर स्त्री-पुरुष समता का नारा बुलंद किया।

इस उच्च वर्ग के तथा उच्च वर्ण जाति में पैदा हुए मार्क्सवादी तथा समाजवादी बहोत ही इमानदार लोग थे तथा भारतीय समाज के इतिहास, संस्.ती तथा सामाजिक मानस को समझने की चेष्टा उन्होने की नही। उन्होने भी भारतीय समाज को युरोपियन समाज की तरह वर्गो में बँटा हुआ समाज माना। मार्क्स ने युरोपियन समाज को समझने की पहल करते हुए युरोप के धर्म, धार्मिक परंपराओं की समीक्षा की और ऐसा करते हुए युरोपियन समाज में अलग-अलग समय बदले हुए वर्ग संघर्ष के चरित्र को समझने का प्रयास किया। युरोप में जाति नहीं थी, वर्ण नही थे, लेकिन उनका हस्तक्षेप सामाजिक मानस में प्रभावी नही थां। मार्क्स ने आयर्लंड के सवाल को समझते हुए भाषाई आधारित विकसित हुए राष्ट्रवाद को एक सामाजिक कॅटेगरी माना है और आयरिश जनता की इंग्लंड से अलग होने की माँग का समर्थन किया है। उन्होने 'दास कॅपिटल' नामक उनके प्रसिध्द ग्रंथ में भारत की जातिव्यवस्था, युरोपीय सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न व्यवस्था होने का दावा किया है।

उनकी प्रसिध्द किताब 'कम्युनिस्ट मॅनिफॅस्टो' में उन्होने स्त्रियों को लेकर पूँजीवादी खेमे का कम्युनिस्टों के उपर जो आरोप था की, 'कम्युनिस्ट सत्ता में आने से सारी स्त्रिया स्वैराचारी बन जाएगी' मार्क्स ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा की,पुँजीवादी लोग स्त्रियों को 'वस्तू' समजते है। इसलिए उनकी उपयोगिता की चर्चा करते है। मार्क्स ने कहा, कम्युनिस्ट स्त्रियों को 'व्यक्ति' मानते है और व्यक्ति-व्यक्ति में समतावादी मूल्यों का आग्रह करते है।

मार्क्सवाद से प्रभावीत हुए उच्च वर्ग-जाति के लोगों के उपर इसका सकारात्मक प्रभाव पडा जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार इन वर्ग-जातियों की स्त्रिया स्त्री-पुरुष समता की बात को समझते हुए आंदोलन में आयी तथा उन्होने कई आंदोलनो का नेतृत्व किया। जिसमें सुशीला गोपालन, गौरी अम्मा, विमल रणदिवे, मिनाक्षी साने इत्यादी कुछ नाम है। कॉ.गोदावरी परूळेकर जैसी महिला ने महाराष्ट्र के थाने जिले में वारली आदिवासीयों को संघटित करते हुए उनको साहुकारों तथा जमीनदारों से मुक्ती दिलाने की जो लडाई लडी उसे कोई भूल नही सकता। अथक परिश्रम और त्याग इन महिलाओं में ओतप्रोत भरा था। इसमें कोई दोराय नही हो सकती।

अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ की लडाई जब तक अजेंडे पर थी तब तक कम्युनिस्ट आंदोलन के उच्च जातवर्णीय तथा वर्गीय नेतृत्व का चरित्र उजागर नही हो पाया।

दुसरे विश्वयुध्द के बाद साम्राज्यवाद का नेतृत्व युरोप से निकलकर अमेरिका के पास चला गया। ॲटम

बाँब की खोज साम्राज्यवाद की हाथ में दुनिया को धमकाने के लिए एक बडे अवजार के रूप में आ गया। दुसरी ओर चिनी क्रांति के साथ-साथ पूरा पूर्व युरोप कम्युनिस्ट सत्ता के परिघे में आ गया था। ॲटम बाँब तो कम्युनिस्ट सत्ता के पास भी थे। इसलिए दोनो खेमे एक दुसरे को धमकाते हुए अपने-अपने प्रभाव को विस्तारित करने के काम में लग गए। प्रभाव को विस्तारित करने की प्रक्रिया में तीन चीजें हुई, दुनियाभर में कमोडिटी मार्केट का विस्तार हुआ (क्रयवस्तू बाजार), टेक्नॉलॉजी का विकास, तिसरा पूँजी का वैश्विक स्तर पर एकात्मिकीकरण की गती तेज हो गई। इन तीन चीजों से विकास प्रक्रिया में पूरी दुनियाभर में पुँजीवादी बाजार मूल्यों का प्रभाव बढता गया और समाजवादी मूल्यों की चर्चा १९८० के दशक के बाद धीमी पड गई। १९८० के बाद चीन ने बाजारवादी मूल्यों को प्रस्थापित करना शुरू कर दिया तथा १९९१ में सोव्हिएत युनियन का विखंडित होते होते अस्त हो गया।

इस पुरी प्रक्रिया का स्त्रियों की अधिकारों की लडाई तथा स्त्री-प्रश्न के विकास पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पडे है। भारत ने स्त्री प्रश्न के विकास काम में तथा स्त्रियों के अधिकारों के लिए की जा लडाई में शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी तथा घूमंतू बिरादरीयों की उत्पादक श्रम में जिनका बराबरी का हिस्सा था वे स्त्रियां नही के बराबर थी। इसलिए पुँजीवादी बाजार के विस्तार के साथ-साथ उत्पादन में उत्पादक जातियों की स्त्रियों की सहभागिता का आकुंचन होते हुए उन स्त्रियों पर जो बेरोजगारी लादी गयी उसकी खबर तक स्त्रीवादी आंदोलन के नेतृत्वकारी तबके नहीं थी।

दुसरे विश्वयुध्द के खतम होते होते तिसरी दुनिया के उपनिवेशक देशो में साम्राज्यवाद के खिलाफ का घुस्सा फूट पडा जिसके चलते चीन, व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया, कोरिया इत्यादी देशो में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में राजनैतिक क्रांतिया हुई। आशिया, आफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिका की कई देशो में साम्राज्यवादियों ने जनता के घुस्से से निपटने के लिए अपने दलाल वर्गो को सत्ता सौंप दी। १९४७ में भारत में भी सत्ता का हस्तांतरण हुआ।

दुसरे विश्वयुध्द की चोंट खाकर युरोप के जीतनेवाले तथा हारनेवाले दोनो खेमे कुछ कमजोर से पड गए थे। इसका फायदा उठाते हुए साम्राज्यवादी ताकतों का नेतृत्व अमेरिका ने कब्जा कर लिया और दुनिया उपनिवेशवाद की जगह नवउपनिवेशवाद के सिकंजे में जाने लगी। इस नव उपनिवेशवाद की विशेषत: ये थी की वो राजनैतिक सत्ता के उपर अपने आप नियंत्रण हो जाता है। इसलिए नवउपनिवेशवाद ने पुरी दुनिया में बाजार विस्तार की योजना बनाई। बाजार के विस्तार के लिए खेती का विकेंद्रीकरण आवश्यक था। इसलिए नए भूमी सुधार कानून ने भारत में खास करके पश्चिम भारत में इन कानूनों के उपर सक्ती से अंमल हुआ। भारत में पुँजीवाद पूर्व मनुष्य केन्द्रित उत्पादन व्यवस्था में श्रम का बँटवारा कौशल्य के आधार पर हुआ करता था। जिसे चलते खेती-किसानी करनेवाले कास्तकारों की जातियाँ थी। १९५७ के भूमी सुधारों के कानूनों के आधार से इन जातियों के किसान पहली बार साहुकारी, जमीनदारों तथा मठो-महंतो के जाल से निकलकर पहली बार जमीन के छोटे छोटे तुकडों के मालिक बने। इस भूमी सुधार कानूनों के साथ ही हरित क्रांति के नाम से खेती क्षेत्र में पुँजी के घुसपेठ की योजना भी बनी। नए-नए मालिक बने जाँठ, रजपूत, गुज्जर, मिना, यादव, कुर्मी, बिश्नोई तथा अपने आप को पाटीदार या पटेल कहलाने वाले जाति के किसान पुरुषों के हाथ में बँको जरिए को.ऑपरेटिव्ह सोसायटी के जरिए तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ कभी चावल का उत्पादन होता ही नही था वहाँ कॅश क्रॉप के रूप में गेहूँ, चाँवल उगाने के जरिए गुजरात में मूँगफली तथा दूध के जरिए दक्षिण गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने के जरिए कॅश क्रॉप किसानों का पुँजीवादी बाजार के साथ जुडा हुआ एक नया वर्ग १९६० की दशक के बाद बनता चला गया। इस वर्ग में संस्.ती के नाम पर ब्राम्हणवादी संस्.ती की नकल करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, गुजरात की नवरात्री, बंगाल की कालीपूजा, बिहार से छटपूजा तथा पुरे उत्तर भारत

में कावडिया समूह का जो विस्तार हुआ है इस विस्तार में स्त्रियों के विकास को पुरी तरह से दिखाऊटी सादरीकरण में बदल दिया। पुँजीवादी घुसपेठ से पहले इन काश्तकारी जातियों की स्त्रियों के श्रम का खेती उत्पादन में ७०प्रतिशत हिस्सा था। उसकी जगह मशीन ने ले ली। उत्पादक श्रम से निकाली गई सारी स्त्रियों का परोक्ष रूप से मादाकरण होता चला गया। उसके साथ-साथ दहेज प्रथा का उपरोक्त जातियों में तेजी से विकास हुआ। जिसके चलते लडकी का पैदा होना ही बोझ सा लगने लगा। परिणामत: स्त्री-भ्रूण हत्या का सिलसिला तेजी से आगे बढ गया। १९९० के दशक आते-आते पूँजी के घुसपैठ से हो रहा विकास का भ्रम टूटना शुरू हो गया। जिसके चलते भारत में १९८० के दशक में नए किसान आंदोलन शुरू हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने चौधरी चरणसिंग की आशिर्वाद से तथा हरियाणा में देवीलालजी के आशिर्वाद से महेंद्रसिंग टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान युनियन बनी। महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में शेतकरी संघटना बनी। कर्नाटक में प्रो. नंजुदा स्वामी के नेतृत्व में राज्यरयतु संघम बना। महाराष्ट्र का अपवाद छोड दे तो इन तमाम किसान आंदोलनो में स्त्रियों की सहभागिता आंदोलन कर्ता पुरुषों के लिए खाना पकाना तथा परोसना इससे आगे नही थी। महाराष्ट्र में कॉ. शरद पाटील के प्रभाव की वजह से शेतकरी संघठन ने बहोत बडे पैमाने पर स्त्रियों को संघटित किया लेकिन उसका नेतृत्व उच्च जाति के स्त्रियों के हाथ में रखा। स्त्रियों के सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समतावादी उत्थान के लिए इन आंदोलनो का कितना योगदान था। यह चर्चा का विषय है। लेकिन एक वर्ग विशेष में खास कर हरित क्रांति के बाद उपरोक्त जातियों में वर्गविशेष में पुँजीवादी मूल्यों के आधार पर स्त्री-पुरुष समता का भ्रम फैलाने में इनका योगदान अवश्य रहा है।

१९९० के बाद उदारीकरण के प्रचार के साथ-साथ भारत में खेती मुनाफे का धंदा नही है इसका जोर-जोर से प्रचार शुरू हो गया। उसी प्रचार का नतीजा है की, खेती का पुरी तरह से कार्पोरेटायझेशन की योजनाएँ अलग-अलग रूप में बन रही है। २००६ में विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से ये योजनाएँ बनी। रायगड से लेके सिंगूर तक किसानों के एसइझेड के खिलाफ विद्रोह देखते हुए सरकार को पीछे हटना पडा। अब ये योजना दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर, मुंबई-बँगलोर-चेन्नई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर, चेन्नई-हावडा इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर, हावडा-अमृतसर इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर आदी नामों से प्रस्थापित है। इन योजनाओं के तहत मनुष्य समाज का प्रकृति के साथ आज तक बना हुआ रिश्ता पुरी तरह से तोड दिया जाएगा। जिसके परिणाम स्त्री-पुरुष दोनो को भुगतने पडेंगे। स्त्रियों को भुगतने की प्रक्रिया खेती में पुँजीवाद की घुसपैठ से शुरू हो गयी। पहले उनसे उत्पादक श्रमों में उनकी सहभागीता छिनी गयी। उसके आधार पर बना उनका व्यक्तित्व छिना गया। उनकी पहचान छिनी गयी। इस छिना-छपटी में स्त्रियाँ व्यक्ती से मनुष्य होने से वस्तू तथा भोग्या कब बन गयी ये उनको पता ही नही चला।

ये परिषद इस खोए हुए मनुष्यत्व को उस मनुष्यत्व के साथ जुडे हुए व्यक्तीत्व को आज के संदर्भोके साथ नए सिरे से व्याखित करते हुए हासिल करने की लडाई की एक पहेल मात्र है।

□

इचारात सगुणा

शोभा करांडे

निऋती ते सावित्री

आपल्यापर्यंत निसर्गत: स्त्रियांचा अधिकार मुलांवर, जमीनीवर होता. कारण, तीच त्यांना सांभाळायची, संगोपन, संवर्धन करायची. मुलं मातेची असल्यामुळे नैसर्गिक स्वरूपाची मातृसत्ता विकसित झाली होती. स्त्री-पुरुष सहभागाने ती चालायची.

काही काळाने स्त्रीयांनीच शेतीचा शोध लावला. या आधी निसर्गाकिडून जे मिळायचे त्यावर गरजा पूर्ण व्हायच्या. गरजेपुरतंच निसर्गातून घेतलं जायचं. पण शेतीचा शोध लागल्यानंतर शेतीतून जे अन्नधान्य मिळायला लागलं त्याने गरजा पूर्ण होऊनही ते वरकडही शिल्लक राहू लागलं. शेतीचा शोध स्त्रियांनीच लावल्यामुळे त्या शेतीवर स्त्रियांचा कब्जा राहिला. या शेतीच्या एकत्रीत सहभागामध्ये अनेक 'कुलं' जोडली गेली. ही सारी 'मातृकुलं' होती. एक माता व तिच्यातून निर्माण झालेली अपत्ये पुढे त्यांचा विस्तार पण त्यांची जी कुलमाता असायची ते कुल तिच्या नावाने ओळखलं जायचं. अशी अनेक कुलं व त्यांच्या कब्जातील संपत्ती या सगळयांची जी प्रमुख स्त्री ती 'निऋती' हिच्याकडे या कुलांचं संरक्षण, संवर्धन असायचं. निऋती ही अधिकाधिक जी वरकड संपत्ती निर्माण होऊ लागली त्याचं नियोजन कुलासाठी सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी करायची. संपत्तीची देवी व कुलप्रमुख राणी म्हणजेच 'निऋती','लक्ष्मी'.

या संपत्तीच्या उत्पादनाची जबाबदारी स्त्रियांनीच घेतल्यामुळे शेतीतून निर्माण होणारी संपत्ती व शेतीसाठी लागणारे पशूधन यांच्या संवर्धन व संरक्षणाची जबाबदारी पुरुषांकडे वर्ग झाली. यातूनच श्रम विभागणी झाली. शेती उत्पादनासाठी स्त्री श्रम व संपत्ती रक्षण व संगोपनासाठी पुरुषश्रम. श्रमाच्या या विभागणीनेच हळूहळू पुरुषसत्तेचा उगम सुरू झाला. व स्त्रियांना दुय्यम ठरविणारी लिंगभेदवादी ब्राह्मणी व्यवस्था जन्माला घातली गेली. केवळ शस्त्रांच्या आधाराने स्त्रियांवर कब्जा करणे शक्य नव्हते. पुरुषसत्तावादी, ब्राह्मणी तत्त्वज्ञानाला व विचारधारेला आकार देण्यासाठी आवश्यक म्हणून या गरजेपोटी 'निऋती' खलनायिका नावाच्या संकल्पनेला जन्माला घातले गेले. वरकड संपत्तीवर कब्जा मिळविण्यात जरी पुरुषसत्ता यशस्वी झाली तरी ज्या शेतीतून ही वरकड निर्माण होत होती त्या शेतीवर स्त्रियांचाच कब्जा होता. त्यामुळे ब्राह्मणी पुरुषसत्तेचं वर्चस्व पुरुषांनीसुध्दा स्वीकारले असे नाही.

जगातल्या विविध भागांमध्ये असणाऱ्या भौगोलिक वैशिष्टयांमुळे संपूर्ण जगात एकाच प्रकारची सामाजिक रचना आकाराला आली नाही. 'नाईल' नदीचं खोरं (इजिप्त), युक्रेटिस नदीचं खोरं म्हणजे 'मेसोपोटेमिया' (इराक) व खैबरखिंडीपासून आसाम पर्यंतची सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दक्षिण भारतामध्ये नर्मदा, तापी, गोदावरी, कावेरी, भारताच्या पूर्वेस असलेली महानदी इत्यादी नद्यांच्या खोऱ्यात असलेल्या मैदानी प्रदेशात जगातल्या सर्व प्राचीन संस्कृतींचा उदय व विकास झाला. या सर्व प्रदेशांमध्ये मातृदेवतेची संकल्पना वेगवेगळया स्वरूपात आजही कायम आहे.

निऋती :- निऋती कोण होती? ती कोणत्या कुलाची राणी होती? निऋतीचं राज्य काय होतं? तीला खलनायिका ठरविण्याचा उद्देश काय होता? शरद पाटलांनी निऋतीची हरिती कशी केली?

या सर्व प्रदेशातील पुरुषसत्तांनी ही संकल्पना

पुराणांच्या स्वरूपातील रूपकांमध्ये बदलली असली तरी त्यांना ती पुसून टाकता आली नाही. याचा अर्थ पुरुषसत्ताक विचारधारा व रूपकातील स्त्रीसत्तांक विचारधारा यातील संघर्ष अजूनही निकाली निघालेला नाही.

वाळवंटी प्रदेशात किंवा शीत कटिबंधातील प्रदेशात वेगळया प्रकारच्या सामाजिक रचना आकाराला आल्या. तिथे त्या-त्या प्रदेशात आढळणाऱ्या पशूंवर अवलंबून असणाऱ्या पशुपालक भटक्या जमाती आकाराला आल्या. या भटक्या टोळयांमध्ये स्त्रियांचं स्थान अधिकाधिक दुय्यम होत गेलेलं दिसतं. भारतामध्ये बुध्दपूर्व काळातील वाल्मिकी रामायण किंवा व्यासांचं महाभारत या महाकाव्यातील कथानकांपासून मध्ययुगातील विविध भक्तीमार्गाच्या आंदोलनातील आणि आधुनिक काळात ज्योतिसावित्रीपासून ते आपल्यापर्यंत स्त्रीसत्ताक व पुरुषसत्ताक संकल्पनेतील वैचारिक संघर्ष, ब्राह्मणी वैचारिक परंपरा व श्रमण वैचारिक परंपरा याद्वारे आकाराला आलेला दिसतो.

मातृसत्ता ही खूप नैसर्गिक गोष्ट आहे. शेती शोधाचा पूर्वकाळ म्हणता येईल. त्यानंतर स्त्रीसत्ता आली. सक्षम आदिमातेची संकल्पना म्हणजे निऋती.

हा पूर्ण शेतीचाच उद्योग आहे. बारमाही शेती आहे. तिथे ती गुलाम होऊ शकत नाही. हंगामी शेती, छोटे तुकडे असणारी शेती व पशुपालक व्यवस्थेमध्ये तिला पूर्णपणे डावलता येते व गुलाम बनवता येते.

जे ती निर्माण करते त्यावर तिचा आपसूकच अधिकार तयार होतो. हा अधिकार मान्य न करण्यासाठी एक व्यवस्था आकाराला येते व ती निऋतीला खलनायिका बनवते. निऋतीची सक्षमता व नैसर्गिक अधिकार यातून आपोआप पुरुषसत्ता निऋतीला खलनायिका बनविताना दुय्यमत्वाचे मूल्य प्रस्थापित करते. ते पशूपालक समाजामध्ये सहज होते. कारण, स्त्रीच्या हातात काहीच नसल्यामुळे ते सहज होते. मूल्य म्हणून हे दुय्यमत्व कसं रूजतं? तर बुध्दसुध्दा स्त्रियांव्यतिरिक्त भिख्खू संघ काढतो. सगळे ज्ञानी-ध्यानी या मूल्याच्या प्रभावाखाली येतात.

निऋतीचं प्रतीक म्हणून सगळया ग्रामदेवता येतील. लक्ष्मी ही सुध्दा निऋतीचंच प्रतीक आहे. कारण ती 'नफा+निऋती+लक्ष्मी' आहे.

वरकड निर्माण होईपर्यंत ती हरिती असते. वरकडावर तिचा अधिकार आल्यानंतर ती निऋती होते. आपल्याकडे कृषीव्यवस्थेत चालणाऱ्या पूजा या लक्ष्मीपूजा या 'निऋती' पूजाच आहेत. तीच लक्ष्मी पुरुषी-ब्राह्मणी व्यवस्थेने विष्णूच्या पायाशी बसवली व तिची सक्षमता व अधिकार यांवर पुरुषांची सत्ता अधोरेखित केली. संपत्ती निर्माण होईपर्यंत तिच्या मालकीचा प्रश्न नव्हता. संपत्तीच्या निर्माणानंतर तिच्या मालकीसाठी लग्नसंस्था अस्तित्वात आली आणि स्त्रीला एका पुरुषाची मानली गेली व तिच्या संततीवर संपत्तीच समजून अधिकार कायम होत गेला. स्त्री हीच लक्ष्मी-संपत्ती समजली जाते व तिची मुलं पण याच पठडीत संपत्ती ठरतात. मुलं जन्माला येत राहतात. या निश्चिततेमुळे स्त्रियाही मुलांच्या बाबतीत असुरक्षित नव्हत्या.

पुरुषसत्ता त्यांचे मूल्य राबविण्यात यशस्वी होत गेली. पुढे याच्या विरोधात अनेक स्त्रिया संघर्ष करत राहिल्या. त्यामध्ये महाभारतकालीन स्त्रिया, रामायणातील स्त्रिया, पुराण, वेद या सगळयांचे दाखले घेता येतील. राधा, अंबा, अंबिका, अंबालिका, इंद्राणी, सत्यवती, गंगा, कुंती, माद्री, गांधारी, पांचाली, हिडींबा या सगळया संघर्षाच्याच भूमिका आहेत. रामायणातील सीता, त्राटिका, शूर्पनखा, मंदोदरी, तारा, अहल्या, शबरी यांचीही कहानी स्त्रियांच्या पुरुषसत्तेविरूध्दच्या संघर्षाचीच कहानी आहे. इथपासून आजपर्यंत स्त्रियांचा संघर्ष या अनैसर्गिक पुरुषसत्तेविरोधातच आहे.

शस्त्र-बल-धर्माच्या आधाराने पुरुष स्त्रियांवर अधिकार गाजवतात. जातवर्ण पुरुषांना लागू होतो व स्त्रियांना नेहमीच शूद्र ठरवलं जातं. ख्रिस्ती, वैदिक, इस्लाम थोडासा वेगळा. ज्युडाइझम असे सगळेच धर्म थोडयाफार फरकाने स्त्रियांना दुय्यमच लेखतात. प्रकृतीशी जोडलेले नसल्यामुळे पुरुषांमध्ये असुरक्षिततेची भावना तीव्र असते.

स्त्रियांना दुय्यम स्थानात ठेवण्यासाठी पुरुषसत्ता नेहमीच खोटी धर्म-संहिता, खोटा इतिहास व अंधगोष्टींचा आधार घेतात. जोडीला शस्त्र-क्रुरता, दुष्टता या गोष्टींचा आधार घेतात.

वरील विवेचनाच्या आधाराने स्त्रियांच्या गुलामीचं समर्थन करणारे व ते नाकारणाऱ्या अशा दोन परंपरा भारतीय उपखंडात आकाराला आलेल्या दिसतात. पैकी, पहिलीच परंपरा ब्राह्मणी परंपरा या नावाने ओळखली जाते. भारताच्या - आत व बाहेर देखील जे जे धर्म वैचारिक समुह म्हणून आकाराला आले त्या सगळयांनी माणसांनी माणसाच्या केलेल्या शोषणाला विरोधच केला. भारतामध्ये आधी जैन,बौद्ध, चार्वाक इ. धर्म व पंथांनी ब्राह्मणी परंपरेने शोषणासाठी वापरलेला ईश्वर या संकल्पनेला प्रतिक्रिया म्हणून ईश्वर ही कल्पनाच नाकारली व समतेची पंचसुत्री मांडली. हीच पंचसुत्री विषमतेच्या विरोधातील तत्त्व म्हणून वेगवेगळया काळात प्रचारित होत राहिलेलं आहे. सातव्या शतकामध्ये बौद्धांचा प्रभाव नष्ट करण्यासाठी पुष्यमित्रशुंगाच्या नेतृत्वात ब्राह्मणी परंपरेने श्रमण परंपरेवर चहुबाजूंनी आक्रमण सुरू केले. दक्षिण भारतामध्ये शैवांनी अनेक जैन देवळांवर हल्ले करून त्यांना शैव देवळांमध्ये परिवर्तित केले. मदुराईचं मिनाक्षी मंदीर किंवा तिरूपतीचं बालाजी मंदीर ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. या हिंसक हल्ल्यांमुळे काही काळ श्रमण परंपरा झाकोळल्यासारखी झाली. सातव्या शतकाच्या मध्यावधी मध्येच भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर अरब व्यापाऱ्यांबरोबर आलेल्या इस्लामच्या शिकवणीने मुळ धरायला सुरूवात केली. बाराव्या शतकात तुर्कांसोबत आलेल्या सुफी परंपरेने निस्तेज झालेल्या श्रमणपरंपरेला बळ दिले. व ती पुढे नव्या जोमाने पुढे सरकू लागली. गुरू नानकांनी स्थापन केलेला शीख धर्म हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. उत्तरेतच कबीर, रवीदास व मीराबाई सारख्या संतांनी श्रमण परंपरेचा झेंडा पुन्हा एकदा फडकवायला सुरूवात केली. दक्षिणेमध्ये लिंगायत पंथ (बसवेश्वर), चक्रधरांचा महानुभाव पंथ व नामदेवांच्या नेतृत्वात उभा राहिलेला वारकरी पंथ इ. या सर्व पंथांनी स्त्रीपुरुष समतेचे तत्त्व त्यांच्या कृतीमधून पुनर्स्थापित केले. ते करत असताना वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे असं म्हणत वरकड निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत निसर्गापासून मानवी समाजाला येत असलेल्या परात्मकतेचा वेधही घ्यायचा प्रयत्न केला व जिजाऊ, छत्रपती शिवाजींच्या रूपाने श्रमण परंपरेला राजकीय पाठबळ मिळाले. संभाजीराजांच्या देहांताने श्रमणपरंपरेच्या विकासाला पुन्हा एकदा खीळ बसली. पेशवाईच्या रूपाने पुन्हा एकदा ब्राह्मणी सनातन धर्म प्रस्थापित करण्याचे उद्योग सुरू झाले. परंतु ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत. वारीच्या रूपाने श्रमण परंपरेचा समांतर प्रवाह चालत राहिला. इंग्रज आल्यानंतर इंग्रजी शिकलेल्या ब्राह्मणी छावणीमध्ये ब्राह्मणी चौकटीतच उदामतवादाचे वारे वाहू लागले. श्रमण परंपरेतून आलेल्या ज्योतिबा फुल्यांनी उदारमतवादाच्या आड लपलेले ब्राह्मणी चेहरे ओळखले व स्पष्टपणे त्रीवर्णं विरूध्द स्त्रीशूद्रातिशूद्र हेच भारतीय समाजातील संघर्षाचे स्वरूप आहे, हे स्पष्टपणे मांडले. व स्त्री शूद्रातिशूद्रांच्या नेणीवेवर पडलेला ब्राह्मणी प्रभाव भौतिक लढयांद्वारे तसेच सांस्कृतिक पातळीवर सुरू केला. फुल्यांनंतर फुल्यांच्या लढयाचा जो आशय आहे त्याला ब्राह्मणी उदारमतवादाच्या चौकटीत बंद करण्याचे कारस्थान सुरू झाले. जे आजतागायत चालू आहे.

आजही २१ व्या शतकात स्त्रियांना दडपण्यासाठी त्यांच्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार सदैव ठेवली जाते. गर्भातच स्त्री गर्भ मारून टाकले जातात. देशाच्या कानाकोपऱ्यात घडलेल्या बलात्काराच्या घटना माध्यमातून विकृत स्वरूपात दाखवण्यात येतात. सततच एक असुरक्षित व दहशतीचं वातावरण निर्माण केलं जातं. स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा परीघ व्यवस्थेच्या हाताने आखला जातो. जी ब्राह्मणी पुरुषसत्तावादी आहे. या पार्श्वभूमीवर उभे राहणारे स्त्रियांचे लढे हे प्रतिक्रियावादी व सुडाच्या हिंसक पठडीकडे वळतात. सत्ता व अधिकार मिळालेल्या स्त्रीयाही मग याच पुरुषसत्तेचे अनुकरण करतात व तीच सत्ता राबवतात. कारण, सत्तेचं जे राजकारण आहे तेच विषमतावादी आहे. याच

राजकारणातून जर आपण समतेची अपेक्षा करत असू तर ते शक्य होणे कठीण आहे. हजारो वर्ष बिंबवलेली दुय्यमत्वाची भावना, शुद्रादिशूद्र पध्दतीने दिलेली वागणूक, यातून सुटका करण्यासाठी राष्ट्रमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांसारख्या अनेक स्त्रियांचा संघर्ष यातून प्रेरणा घेत अखंड संघर्ष व परिश्रमाने आपण स्त्रीयांचे बरोबरीचे स्थान बळकट करण्यासाठी एकजुटीने एकविचाराने उभे राहिले पाहिजे. खूप जबाबदारीने आपले समाजकारण व राजकारण यांतला कामाचा वाटा आपण उचलला पाहिजे.

देशातील वातावरण स्त्रीयांसाठी सुरक्षित कसं बनवता येईल? बलात्कारांच्या खटल्यांचे निकाल लवकर लागले पाहिजेत. स्त्रीभ्रूणहत्या चुकूनसुध्दा घडल्या नाही पाहिजेत. स्त्रीयांनी संवेदनशीलतेने एकमेकींच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजे. प्रश्नांवर चर्चा करून उत्तरे मांडली पाहिजेत. समता बोलून येणार नाही, त्यासाठी प्रत्येक आघाडीवर बरोबरीची जबाबदारी उचलावी लागेल. आपल्या कल्पना, संवेदना यांची बाहेरच्या परिस्थितीशी सांगड घालत सूत्र हळूहळू हातात घ्यावी लागतील. नवीन ज्ञात टेक्नॉलॉजी आत्मसात करून ती राबवावी लागेल. आपले प्रश्न व कल्पना आपल्याला स्पष्ट हव्यात तरच त्यावर काम करणे सोपे जाईल. राजकारण व समाजकारण किती वाईट आहे, हे न आळवता ते आपण कसे बनवू शकतो, त्यावर काय काम करायला लागेल हे महत्त्वाचे चिंतन झाले पाहिजे.

जल, जंगल, जमीन यांचे प्रश्न जीवनमरणाचे प्रश्न बनवूनच लढले पाहिजे. निसर्गाशी बिघडलेल्या समतोलाचे परिणाम सगळी मानवजात भोगत आहे. तो बिघडवण्यात अग्रेसर असणारी व्यवस्था कशी मोडीत काढता येईल हे ठरवावं लागेल. यासाठी लागणारी ताकत कशी मिळवायची हे कार्यक्रम ठरवले पाहिजेत. व्यवस्था सत्ता कोणत्याही पध्दतीने अशा पध्दतीने चाललेल्या लढयाच्या विरोधासाठी खूप खालच्या पातळीवर उतरते. या सगळयाला तोंड द्यायची मानसिक आणि शारीरिक ताकद आपल्याला आपल्या सगळया ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय चरित्रे देतातच. ती ताकत आपल्या जाणीवे, नेणीवेत भरूयात आणि हा समतेचा लढा-वसा पुढे चालवूया!

□

परिचय

सावित्रीबाई जोतीराव फुले

इ.स.१८४०को सावित्रीबाई फुले जी की ज्योतिबा फुले के साथ शादी हुई। शादी के समय उनकी उम्र नौ बरस की और ज्योतिबा फुले की उम्र तेरह बरस की थी। उनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का जो की गांव के मुखिया थे (पाटील) उनका नाम खंडोजी नेवसे पाटील था। सावित्रीबाई के ससुर गोविंदजी फुले पुणे के नजदीक फुरसुंगी गांव के थे। उनका नाम गोविंद क्षीरसागर ऐसा था। लेकिन, शिवाजी महाराज के साम्राज्य में से एक पुणे परगना के सरदार पेशवे ने उन्हे पुणे की फुलबाग की जमीन बक्षीस दी थी। इसी वजह से वो पुणे में आकर रहने लगे और फुलों का व्यवसाय करने लगे, उसी के कारण उनको 'फुले' यह उपनाम मिला।

सावित्रीबाई के पती ज्योतिबा इनको बचपन से ही मातृप्रेम नही मिला। उनकी चचेरी बहन 'सगुणाआऊ' ने ही उनकी परवरिश की। सगुणाऊ एक अंग्रेज अधिकारी के यहाँ बच्चे संभालने का काम करती थी। उनको वहां रहकर अंग्रेजी समझता भी थी और बोलती भी थी। उन्होने अपने इस ज्ञान का उपयोग ज्योतिबा को प्रेरित करने के लिए किया। ज्योतिबा भी शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। सावित्रीबाई भी ख्रिश्चन मिशनरियों ने शादी से पहले दिया हुआ एक किताब लेकर ससुराल आयी थी। इससे ज्योतिबा को भी एक नई राह मिली। उन्होने खुद अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करके सावित्रीबाई को भी शिक्षा दी। सगुणाऊ भी इसमें साथ ही थी। उन दोनोने भी अच्छी तरह से पढाई करके शिक्षा प्राप्त की।

१ मई, इ.स. १८४७ को सावित्रीबाई ने सगुणाऊ को पिछडे जाती की वस्ती में पाठशाला शुरू कर के दी। यह उनकी पहली पाठशाला थी। सगुणाऊ वहा बडे आनंद और उत्साह के साथ पढाने लगी। लेकिन बीच में ही यह स्कूल बंद हो गई। इसके बाद १ जनवरी, इ.स.१८४८ में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले दंपती ने सिर्फ लडकियों के लिए पुणे शहर के बीचोबीच में भिडे जी के घर (वाडा) में पाठशाला शुरू की। सगुणाऊ को भी उस पाठशाला में बुलाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश अंमल के भारत में किसी भारतीय व्यक्ती ने शुरू की हुई यह पहली ही लडकियों की पाठशाला थी। (इससे पहले मिशनरी और अन्य लोगों ने स्कूल उत्तर भारत में स्कूल शुरू किए हुए थे।) इस पाठशाला में सावित्रीबाई मुख्य शिक्षक के स्वरूप में काम करने लगी। उस काल में पुणे के अन्य इलाकों में उन्होने २-३ पाठशालाएँ शुरू की और कुछ समय चलाई भी। मुंबई के गिरगांव में भी उसी समय स्टुडन्टस् लिटररी ॲन्ड सायंटिफिक सोसायटीने 'कमळाबाई हायस्कूल' नाम की सिर्फ लडकियों के लिए पाठशाला शुरू की और वो पाठशाला आज भी २०१५ साल में भी चालू है।

शुरू में इस स्कूल (भिडेवाडा) में सिर्फ छे ही लडकियां आती थी। पर १८४८ साल के अंत तक यह संख्या ४०-४५ तक जा पहुँची। इस शुरू किए यशस्वी स्कूल का अब धर्म डुबेगा, ये दुनिया भी डूबेगी और अब घोर कलियुग आयेगाइन शब्दों में उस समय के सनातनी उच्च वर्णीय और खास कर के ब्राह्मण जाती के लोगों ने स्वागत किया। और इस खास करके पिछडे-दलित और सभी प्रकार के जाती के सिर्फ लडकियों की शिक्षा के लिए शुरू किए हुए इस स्कूल की घोर निंदा

की और सनातनी लोगों ने इसका विरोध भी किया। कुछ ने तो सावित्रीबाई जब भी स्कूल में पढाने के लिए घर से निकलती थी तो उनके शरीर पर गोबर भी फेंका कुछ उन्मत्तों ने तो उनको मारने की भी कोशिश की। इस प्रकार के अनेक संकट और विपदाओं के साथ संघर्ष करते हुए उन्होने अपना यह शिक्षा प्रसार का काम चालू ही रखा। इन जैसे संकटों की वजह से तो उनको और नैतिक बल मिलता रहा। ज्योतिबा फुले ही उनको हर वक्त प्रेरणा देने का काम करते ही थे। इस वजह से उन्हे अपना घर भी छोडना पडा। सगुणाऊ भी इस दुनिया से चल बसी। ऐसे अनेक आघात सहते हुए सावित्रीबाई अपने ध्येय पर अटल रही। और उसी अटल रहने की वजह से ही आज हजारो लडकियां घरों से बाहर निकलकर अपनी शिक्षा के लिए अविरत संघर्ष कर रही है। उनके संघर्ष का यह बडा ही क्रांतिकारी रूप आज हमें दिखाई दे रहा है। वरना यह उनका त्याग न होता तो आज के दौर में भी हमें लडकिया और स्त्रियों के बारे में अपनी समाजव्यवस्था में कितनी घृणास्पद व्यवस्था देखनी पडती यह हम आज सोच भी नही सकते।

इसके बावजूद शिक्षा प्रसार तो महत्त्वपूर्ण कार्य तो था ही पर अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी काम करना जरूरी है। के जिससे स्त्रियों का आत्मविश्वास बढ सकता है। और यह आत्मविश्वास बढाना ही बहुत महत्त्वपूर्ण बात है यह सावित्रीबाई ने भलीभाँति जाना था। कुछ अमानवी कुप्रथाओं को खत्म करना उन्होने जरूरी समझा। जैसे के, ब्राम्हण समाज में विधवा-पुनर्विवाह को मान्यता नहीं थी। बाला-जरठ विवाह प्रथा (नाबालिक लडकी के साथ किसी बुढे पुरुष की शादी) की वजह से बहुत सारी लडकिया १२-१३ साल में विधवा हो जाती थी। ऐसे बुढे पती के मरने के बाद इन कुँवारी लडकियों को 'सती' जाना पडता था। या फिर उनका सिर मुंडवाकर उन्हे बदसुरत किया जाता था। (केशवपन) किसी भी विरोध का अधिकार ना होने के कारण ऐसी विधवा औरते किसी नराधम की शिकार बनती थी। या फिर पेट सी विधवा समझकर उनकी क्रूर चेष्टा की जाती थी। फिर जन्म लेनेवाले बच्चे को ऐसी समाज की दर्दनाक यातनाओं के सिवा क्या मिलनेवाला है ऐसा सोचकर ये विधवा औरते आत्महत्या का मार्ग चुनती थी या फिर पेट में बढ रहे बच्चे को मार डालती, भ्रूणहत्या कर देती।

ज्योतिबा फुले ने इस समस्या पर उपाय के तहत फिर 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' की शुरूआत की। इस गृह को सावित्रीबाई ने बडी समर्थता के साथ संभाला। सावित्रीबाई फँसाई हुई या बलात्कार की वजह से पेट सी विधवाओं का संगोपन करती थी। इस गृह में जो भी अनाथ बच्चे होते थे उन सभी को वो अपने ही बच्चे जैसा मानती थी। इस ही गृह में काशीबाई इस ब्राह्मण विधवा के बच्चे को उन्होने गोद (दत्तक)लिया। और उसका नाम यशवंत रखा।

केशवपन (पती के मरने के बाद स्त्री के सर के पुरे बाल मुंडवाकर उन्हे बदसुरत बनाना।) जैसी अमानुष प्रथा को बंद करने के लिए (नाभिक) नाई समाज के लोगों का प्रबोधन करना, उनका संप करवाना। और पुनर्विवाह के कानून के कोशिश करना। इन जैसे कामों को उन्होने बडी जिम्मेदारी के साथ निभाया। ज्योतिबा जिस सत्यशोधक समाज के द्वारा समाजजागृती का काम करते थे उसमे भी सावित्रीबाई का बडा सहभाग रहता था। महात्मा फुले के मृत्यू के बाद (इ.स.१८९०) सावित्रीबाई ने सत्यशोधक समाज के कार्य का पुरी जिम्मेदारी उठायी। अपने विचारों का प्रसार उन्होने अपने साहित्य के माध्यम से किया। उन्होने 'काव्यफुले' और 'बावनकशी सुबोध रत्नाकर' जैसे काव्यसंग्रह भी लिखे।

इ.स.१८९६ में पडे हुए आकाल में सावित्रीबाई ने अपने कार्य का एक और आदर्श समाज के आगे रखा। इस समय में पेट के लिए अपना जिस्म बेचनेवाली स्त्रियों को दुष्टों की चंगुल से छुडवाकर उन्हे सत्यशोधक कुटुंब में आश्रय दिया। उनके इस कार्य के लिए पंडिता रमाबाई, गायकवाड सरकार जैसे लोगो ने मदत का हात दिया।

इ.स. १८९६-९७ के दरमियान पुणे और उसके

नजदिक के इलाकों में प्लेग जैसी खतरनाक बिमारी का फैलाव हुआ था। इस खतरनाक रोग की वजह से अनेक लोगों की जान जाने लगी। यह रोग संसर्गजन्य है ऐसा जब ब्रिटिश सरकार को समझा तब सरकार ने जबरदस्ती से संभाव्य मरीजों को अलग निकालकर उनको स्थानांतरित करने की उपाययोजना की। इसमें होनेवाले मरीजों के बुरे बत्तर हालात देखकर सावित्रीबाई ने प्लेग पिडितों के लिए पुणे के नजदिक रहनेवाले ससाणे जी की छोटी चट्टान पर अस्पताल शुरू किया। सावित्रीबाई उन रोगियों को और उनके घरवालों को आधार देणे लगी, उनका धीरज बढाने लगी। इन प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए सावित्रीबाई को भी प्लेग ने जकड लिया। और वो बिमारी बढती गई और उसमे ही उनकी १० मार्च, १८९७ में मृत्यू हुई।

महात्मा ज्योतिबा फुले के हर कार्य में सावित्रीबाई का पुरा योगदान रहता था। और इन दोनों के इस योगदान की वजह से ही सावित्रीबाई फुले जी को क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले कहा जाता है।

□

फातिमा शेख : पहली मुस्लीम शिक्षिका

आजसे लगभग १५० सालो तक भी शिक्षा बहुसंख्य लोगों तक नहीं पहुँच पायी थी। जब विश्व आधुनिक शिक्षा में काफी आगे निकल चुका था। लेकिन भारत में बहुसंख्य लोग शिक्षा सेवंचित थे। लडकियों की शिक्षा का तो पुछो मत क्या हालथा। क्रांतिसूर्य ज्योतिराव फुले पुनामें १८२७ पैदा हुए। उन्होने बहुजनों की दुर्गती को बहुतही निकटसे देखा था। उन्हे पता था की, बहुजनों के इस पतन का कारण, शिक्षा की कमी ही है। इसलिए वो चाहते थे की, बहुसंख्य लोगों के घरोंतक शिक्षा का प्रचार, प्रसार होनाही चाहिए। विशेषत: वो लडकियों के शिक्षा के जबरदस्त पक्षधर थे। और इसका आरंभ उन्होने अपने घरसेही किया। उन्होने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया।

यहबात उस समय के सनातनी यों को बिलकुल भी पसंद नही आयी। फुलेंको चारो ओर से विरोध होने लगा। जोतिरावफिरभी अपने कार्यको मजबुतीसे करते रहे। जोतीराव नही मानेतो उनके पिता गोविंदराव पर दबाव बनाया गया। अंतत: पिताको भी प्रस्थापित व्यवस्था के सामने विवश होना पडा। मजबुरी में जोतिराव फुलेको अपना घर छोडना पडा। उनके एक दोस्त उस्मान शेख पुना के गंजपेठ में रहतेथे। उन्होने जोतिराव फुले कोरहने के लिए अपना घरदिया। उस्मान शेख भीलड कियों की शिक्षा के महत्त्वको समझतेथे। उनकी बहन फातिमा के दिलमें शिक्षा के प्रति उन्होने रूची निर्माणकी। सावित्रीबाई के साथ वो भी लिखना पढना सीखने लगी।

जोतिराव फुलेने लडकियों के लिए कई स्कूल कायम किए। सावित्रीबाई और फातिमाने वहां पढाना शुरू किया। वो जब भी रास्तेसे गुजरती तो लोग उनकी हँसी उडाते और उन्हे पत्थर मारते। दोनो ने इस ज्यादती को सहन किया। लेकिन उन्होने अपना काम बंद नहीं किया। फातिमा शेख के जमाने में लडकियों की शिक्षा में असंख्य रूकावटे थी। ऐसे जमाने में उन्होने स्वयंशिक्षा प्राप्त की और दुसरों को लिखना, पढना सिखाया। वो शिक्षा देनेवाली पहली मुस्लीम महिलाथी।

जिनके पास शिक्षा की सनदथी, फातिमा शेख ने लडकियों की शिक्षा के लिए जोसेवांए दीउसेभुलाया

नही जा सकता। घर घर जाना लोगों की शिक्षा की आवश्यकता को समझाना, लडकियों को स्कूल भेजने के लिए उनको अभिभावकों की खुशामद करना फातिमा शेख की आदत बन गयीथी। आखिर वो अपने कार्यमें कामया बहो गयी। लडकियों में भी शिक्षा के प्रति रूची निर्माण होने लगी। स्कूल में उनकी संख्या बढती गयी। मुस्लीम लडकियां भी खुशी खुशी स्कूल जाने लगी।

विपरित परिस्थितीयों में प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में जाकर शिक्षा के महान कार्यमें जोतिराव एवं सावित्रीबाई फुले को मौलिक साथ-सहयोग देनेवाली पहली मुस्लीम शिक्षिका फातिमा शेख को दिलसे सलाम।

□

राष्ट्रमाता जिजाऊ

माँ. जिजाऊसाहेब वह एक असामान्य कर्तृत्व की महिला था। जब तक मनुष्य न्यायप्रिय नही बनता, जबतक उसे अन्याय से नफरत नही होती, तब तक वह मनुष्यत्व के सबसे बडे पद पर नही पहुँच सकता। महाराष्ट्र में स्वराज्य का धनुष्य पेलनेवाले शिवाजी महाराज अपनी माँ की इस न्यायप्रिय वृत्ती का आवाज उनके गर्भ में ही सुन रहे थे। जिजाऊ आँखे खुली रखकर जीनेवाली औरत थी। और समाज की हर घटना पर उनका ध्यान था।

बचपन से घटी हुई हर घटना से बिना विचलित हुए बिना परेशान हुए ओ उनपर विचार करती थी और निश्चित तथा सही उपाय बनाकर उन्होने अपने आपको बनाया। मजबूत इरादे और प्रचंड आशावादी कर्तृत्व की इस महिला अपने जनता को ही अपनी संतान माना और अपना पूरा जीवन अपनी जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इतने उचित रूप से अपनी भूमिका निभानेवाली स्त्री महाराष्ट्र के इतिहास पहले न हुए । स्त्री के अंदर के नैसर्गिकस्वतंत्रता की व्यापक आशा मतलब है जिजाऊ।

किसी भी प्रकार की गुलामी का स्पर्श अपने और दिमाग को न होने देने वाली स्त्री का मतलब है जिजाऊ। परिस्थिती का पूरा विचार करके उसकी जिम्मेदारी का स्वीकार करके परिस्थिती बदलाव लानेवाली और उसके लिए सही उपाय खोजनेवाली जिजाऊ। प्राप्त परिस्थिती शरण न जाते हुए अपने पति के कर्तृत्व और हिम्मत का हौसला लेते हुए वो अपनी सोच, लगन में लेके इन्ही मूल्यों पे उन्होंने शिवाजी को तैयार किया। जिजाऊ साहब के व्यक्तिमत्व के बारे में विचार करते हुए कुछ चीजे प्रखरता से ध्यान में आती है की, उनका जो समय था वह महाराष्ट्र के इतिहास प्रचंड अराजक का समय था। अनेक प्रकार के शासन और वह चलानेवाले असंवेदशील, स्वार्थी, दंडेल और जनता को लुटनेवाले, उनका शोषण करनेवाले थे। ऐसे शासक जैसे जमीनदार, वतनदार, पाटील, देशमुख, सरदेशमुख, सरदेसाई, कुलकर्णी, देशपांडे और अधिकारी वर्ग सुलतानो और शाहियों के विभाग में लाचारी से अपनी जहांगिरीया भोगने मे मश्गूल थे। उनके इशारों पे उनको नाचना पडता और इन जहागिर और वतनदारोंकी मर्जी जनता को अपना जीवन व्यतित करना पडता था। लाचार भ्रष्ट जुलमी शासनकर्ता और निष्पाप अज्ञानी जनता से प्रचंड महसूल वसूल करके शासनकर्ताओं को खूश रखने के लिए जनता को भूखा मारनेवाले अधिकारी ! इस हालात में जनता का क्या हाल होता होगा?

इनकी आपस की सत्ता लालसा ज्यादा जोर पी थी। जनता का रक्षण और उनका पालन पोषण इसकी जिम्मेदारी कोई भी निभाता नही था। ऐसे हालात में जो गिनेचुने अधिकारी थे इनके दिल में मानवता और सत्य, प्रेम इसका अंश मौजूद था। उनमें से एक वेरूळ का भोसले घराणा। मालोजी राजे के पुत्र राजे शहाजी थे जो विजापूर के अदिलशहा के सरदार थे। और सिंधखेड नामक गाव में जिजाउबाई का जन्म लखोजी जाधव नाम के सरदार के घर में १२ जनवरी सन १५९६ में हुआ। लखोजी जाधव वीर मराठा किर्ती के गुणों से संपन्न थे। वे अत्यंत पराक्रमी होने के साथ अत्याधिक महत्वाकांक्षी भी थे। उन्हे अपने कुल पर बडा अभिमान था। उनकी माता का नाम म्हाळसाबाई था। सिंधखेड गांव विदर्भ प्रांत में बुलढाणा जिले में आता है। लखुजी जाधव में अपनी बेटी का संगोपन एक योद्धा की तरही किया था। युद्ध नीती में निपुन, राज्यशास्त्र में निपुन और किताबों और पुराणों से जिजाऊ पूर्णतः परिचित और ज्ञानी थी। स्वामीमानी और सत्वशील सत्यप्रिय थी। अन्याय के खिलाफ की उनका विवाह शहाजी राजे के साथ हुआ। उनके पुत्र थे राजे शिवाजी। राजा शिवाजी शूर न्यायी और विद्रोही थे। गलत और जुलमी शासकों के विरोध में उन्होंने समय समय पर बंड किया। विद्रोह करके उन्होंने अपने शौर्य और बहादूरी की झलक दिखाई थी। अनेक बार उन्होने इन्ही वजहों से आकर्षक सत्ता का त्याग किया था और न्याय के रस्ते पर चलने का साहस किया था। बिलकूल उनकी तरह उनकी सहचारिणी जिजाऊ थी।

शहाजी राजे मोहिमों में व्यस्त रहते थे। सालों वह जिजाऊ और बच्चों से दूर रहते थे। इन हालातों में महाराष्ट्र जहागीरी की जिम्मेदारी जिजाऊ पे थी। इस अवसर से व्यासंगी जिजाऊ ने ठिक से अध्ययन करके जनता की समस्याओं का जायजा लिया। उनके ध्यान में आया इस अराजकता की जड जहागिरी की जहागिर वतनदार और अधिकारीयों के लालच और भ्रष्ट शासन का नतीजा है। जनता की पर्वा किए बगैर इन लोगों की अय्याशी चल रही थी। इनकी हुकूमत में ना रयत सुरक्षित थी ना औरते सुरक्षित थी। सत्ता के गुरर में यह लोग चोरी, लूट करनेवालों के साथ मिले हुए थे। जैसी आज का हालात है। माँ जिजाऊ साहाब ने इन हालातों में किसानों की जमिने सावकारों से छुडाकर उन्हे किसानों को सौप दिया। बीज, अवजार और जरूरत का सामान देकर पुना में सोने का हल चलाया। रयत दिल से अपनी इच्छा जिजाऊ को 'राजमाता' और शिवाजी को 'राजा' कहने लगी। इस काम में वो संत तुकोबा सलाह और मार्गदर्शन लेते थे। संत तुकोबा विद्रोही और सामान्य लोगों के मार्गदर्शक संत-योद्धा थे। उनका साथ और ज्ञान राजमाता जिजाऊ और शिवबा को समय समय पे मिलता था।

माँ जिजाऊ छत्रपती शिवाजी महाराज की जननी होने के साथ साथ उनकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणास्त्रोत थी। उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ था। जीवन पर पग-पग पर कठिनाईंयो और विपरीत परिस्थितीयों को झेलते हुए भी उन्होंने धैर्य नही खोया और अपने पुत्र 'शिवा' को वो संस्कार दिया जिनकी वजह से छत्रपती शिवाजी ने अपने अंदर के जुलमी अन्यायी वतनदार और पाटील कों कडी से कडी सजा दी।

एक उदाहरण है, राँझे के खंडोजी पाटील को एक स्त्री पर अत्याचार करने की सजा के तौर पर उसके हात पैर तोडने की सजा दी थी। तब राजे शिवाजी १५ साल के थे। छत्रपती शिवाजी राजा के रूप में किसान बहुजन दलित इत्यादी समाज को

'अपना राजा' मिला, जो उनके दुख दर्द और सुखदुख का साथी था। और इस राजा को राजमाता जो असली गुरू थी। ये दोनो माँ-बेटे भारत के गौरव का प्रतिक है।

उनके संकटो से उभरकर परिस्थिती का योग्य मूल्यमापन करने वाली पराये दुश्मनों के साथ अंदर के दिमख को भी पहेचानने वाली जिजाऊ साहब हमे ध्यान से विचारपूर्वक आत्मसात करनी पडेगी। उनकी निर्णय क्षमता का हमें अभ्यास करना पडेगा

□

अमृतादेवी

राजस्थान में जोधपूर से २५ कि. मी. की दूरीपर खेजडली नाम कागांव है। वहा आजभी 'बिश्नोई' समाज की बस्ती है। तीनसौ-साढेतीन सौबरस पहले वहा बडे-बडे खेजडी, वृक्ष तथा जंगल था। उसपर ही उस समाज की उपजिविका चलती थी। स्त्री-पुरुष दोनो भी उस जमीन में काम करके अपना पेट पालते थे। अपनी गुजारिश करते थे। 'खेजडी' नामका ये जो वृक्ष है, उसका वैशिष्ट्य यह है के, वो कौनसी भी कठीन परिस्थिती में खडा रह सकता है। कम से कम पानी में वो बडा हो सकता है। और पानी नही होतो भी वो प्रतिकुलता मेंभी डटे रह सकता है। इस वृक्ष के फल, पन्ने, साल, मूल सारेही जिंदा रहने के लिए और पोषण या आहार के तौरपर अन्न समझ कर उसका उपयोग होता है। इस वृक्ष का रक्षण-संवर्धन बिश्नोई समाज की जिविका है। उनके पूर्वजों ने इस बिश्नोई समाज के लिए इन वृक्षों को लेकर कुछ कानूनही बना येथे। और वही उनकी आचारसंहिता थी। उस संहिता का पालन वो अपनी जान सेभी बढकर बडेही आत्मीयता से करतेथें।

जोधपूर के राजा का दिवाण गंगाधर पंतने भट्टींया लगाने के लिए यह खेजडली की जमीन लेनेका सोचा। बहुत दिन बिश्नोई समाज उसके अधिकार में नही आ रहा था। इन भट्टीयों के निमित्त उनकी जमीनभी ली जायेगी और उन लोगोंपर कब्जा भी करना फिर आसान होगा। इसके लिए उसने उनकी बस्तीपर जब की, केवल औरतेही मौजूद होते हुए हमला बोल दिया। और उनको धमकी देकर, उनको किसी भी प्रकारसे त्रस्त करके गांवका वो जंगल अपने कब्जेमें लेनेका प्रयास किया। बस्तीपर उस समय 'अमृतादेवी', कुछ महिलाएँ, बुढे लोग और छोटे बच्चे मौजूद थे। अमृतादेवी के नेतृत्वमें वो सब गंगाधर पंत को विरोध करने के लिए बाहर निकले। तब उनको पता चला की, गंगाधर पंत और उसका सैन्य यह खेजडी का जंगल तोडने के लिए आया है। वो सैन्य सशस्त्र है ये उनको पता चलातो अमृतादेवी पेडको चिपकगई। उसने पेडकोही अपने गले लगाया। उसके साथ जितने भी लोग थे उन सभी लोगोंने भी पेडों को गले लगाया। ऐसेमें भी गंगाधर पंतने अपने सैन्य को आदेश दिया और अमृतादेवी के साथ सबको काट डालने की धमकी दे दी। पर कोई भी पेडको छोडकर बाजू नहीं हटा।

उसके बाद गंगाधर पंतने सबको पेड के साथ कांट डालने का आदेश दिया। पेडों के साथ सारे सैन्य ने अमृतादेवी सहित सबको काट डाला। तबतक बाकी के लोग आयेथे। और अमृतादेवी को काट डाला है यह बात उनको मालूम होगई। बाकी सारे लोगोंने भी पेडों के साथ अपने प्राणों को कुर्बान किया है यह देखकर बाकी आये हुए लोगभी पेडोंको चिपक गए। सारे लोग पेडों को गले लगाकर बैठे। यह देखकर गंगाधर पंत और उसका सैन्य हक्काबक्का रह गया और वापस चला गया। उसके बाद जब राजाको यह बात पता चली तो उसने उस सारे परिसर को भेंटदी और उस जगह को, पेडों को, लोगों को भी अभय दिया। आज तक उस जगहपर बिश्नोई समाज ही रहता है। और वह जगह, उस जगह के पेडभी उनके ही पास है।

अमृतादेवी ने किए हुए त्याग और बलिदान की वजह से आजभी लगभग तीनसौ-साढेतीनसौ बरस के

बाद अमृतादेवी सबका प्रेरणास्थान बन गईहै। अमृतादेवी उस समाज के लिए यह एक संदेशही छोड के गईहै। के, पर्यावरण-जल-जंगल-जमीन इनकी रक्षा करना और यदिकुछ कठीन समय आयेतो उसके लिए अपने प्राण तक को कुर्बान कर देना इसबात को उन्होने अपने बलिदान से साबित कर दिया।

आज पर्यावरण का मनुष्य ने किया हुआ विनाश और उस विनाशसे हमे भुगतनेवाले परिणाम आज हम देख रहेहै। भूकंप, बाढ, आकाल, हवामान में अचानक होनेवाले बदलाव, अतिवृष्टी ये सब और जंगलों की दिनबदिन होनेवाली हानी, चट्टानो और पहाडों को नष्ट कर देना, तालाब, रास्ते इनके काम, केमीकल प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, उद्योग-विकास के नामपर किया गया पर्यावरण का विनाश या फिर पर्यावरण का विनाश करनेवाले प्रकल्प ये सब इस सृष्टी के संहार के लिए जिम्मेदार है।

अमृतादेवी के इस आंदोलनसे ही प्रेरणाले कर आगे जाकर हिमाचल प्रदेश में गौरादेवीने चिपको आंदोलन यशस्वी करके दिखाया। और उसके बादही अनेक पर्यावरण विषयोंपर आधारित कानून बनाना भी सरकारको आसान हो गया।

□

रजिया सुलतान

रजिया सुल्तान भारत की पहली शासिका थी। उसने लगभग पाँच वर्षो तक दिल्ली की सल्तनत को संभाला। जिस समय रजिया गद्‌दीपर बैठी, उसकी चारो तरफसे घोरसंकट छाया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के अमीर एवं दरबारी अपने उपर एक स्त्री का शासन होते नही देख सकते थे। इसलिए वह लगातार उसके विरूध्द षडयंत्र करते रहते थे।

रजिया एक साहसी, व्यवहारकुशल एवं दूरदर्शी महिला थी। प्रसिध्द् इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा है, रजिया एक महान शासक, कुशाग्रबुद्धी, न्यायप्रिय, हितकारी, विद्वानों की आश्रयदाता, प्रजा का कल्याण करने वाली एवं सामरिक गुणोंको रखनेवाली स्त्री शासक है।

रजिया का जन्म १२०५ को हुआ। रजिया का पुराना मरजिया-अ्ल-दीन (जलालत-उद-दिन रजिया) इतिहास में जिसे सामान्यत: 'रजिया सुल्ताना' के नाम से जाना जाताहै। रजिया ने १२३६ से १२४० तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया को उसके पिता शम्स-उद-दिन इल्तुतमिश की मृत्यू के बाद सुल्तान पद मिला। इल्तुमिश ने अपनी मृत्यूशैय्या परसे अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसनेअपने सरदारो और उल्माओं को इसबात के लिए राजी किया। यद्यपि स्त्रियोंने प्राचीन मिस्त्र और ईरान मेंरानियों के रूपमें शासन किया था और इसके अलावा शासक राजकुमारों के छोटे कारण राज्य का कारोबार सम्भालाथा, तथा पिइस प्रकार पुत्रों के होते हुए सिंहासन के लिए स्त्री कोचुनना एक नया कदम था।

अपनी स्थिती मजबूत करने के लिए रजिया को न केवल अपने सगे भाईयों, बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी मुकाबला करना पडा। रजिया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदारों जिन्हे चह लगानी कहा जाता है। उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया।

रजिया ने चतुराई एवं उच्चतर कुटनितीसे शीघ्रही अपने शत्रु ओंको परास्त कर दिया। उत्तरी भारत एवं पंजाब पर उसका अधिकार स्थापित हो गया तथा

बंगाल एवं सिन्ध के सुदूरवर्ती प्रान्तों के शासकोंने भी उसका अधिपत्य स्वीकार कर लिया।

मिनहाज-सिराज ने लिखा है, वह महान सम्राज्ञी, चतुर, न्यायी, दानशील, विद्वानों की आश्रयदाती, न्याय वितरण करने वाली, अपनी प्रजासे स्नेह रखनेवाली, युध्द कला में प्रवीण तथा राजाओं के सभी आवश्यक प्रशंसनीय विशेषणो एवं गुणोंसे सम्पन्न थी।

साल १२४० को कुछ साल के राज्यकाल के बाद कष्टपूर्वक रजिया बेगम के जीवन का अन्त हो गया।

□

महाराणी अहिल्याबाई होलकर.

सही मायने में समाजसुधारक गतिविधियों की शुरूआत अंग्रेजी शासन काल में महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। आदर्श को लेकर छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरू, अण्णाभाऊ साठे, कर्मवीर भाऊराव पाटील ने भी समाजसुधार के कार्य किए। इसके पहले धर्म की सत्ता गिनेचुने हाथ में थी। भारतीय स्त्री किसी धर्म या जाति की हो, उसके साथ शूद्रवत व्यवहार किया जाता था। पति के साथ सती होना ही पुण्य का काम था। महाराष्ट्र में पेशवाई शासन में हिंदवी स्वराज्य की धूमधाम थी। ऐसे समय में महान क्रांतिकारी महिला शासिका महारानी अहिल्याबाई होलकर का उद्भव हुआ।

अहिल्याबाई का जन्म ३१ मई १७२५ को अहमदनगर जिले के चौंडी नाम के गांव में हुआ। अटक के पार शिवराया के स्वराज्य की पताका फहरानेवाले तथा मध्यप्रदेश में स्वराज्य के स्थापक महान योध्दा मल्हारराव होलकर इनके श्वसुर थे। इन्होने प्रजाहितकारी व सुखशांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की। राज्य के उत्तराधिकारी खंडेराव होलकर की मृत्यू हो गई। धर्म व रूढी के अनुसार अहिल्याबाई के सती होने की नौबत आ गई, किंतु जनता के हिथार्थ निर्माण किए गए राज्य को पेशवा के हाथो में चले जाने पर प्रजा को होनेवाले भयंकर कष्ट देखते हुए मल्हारराव होलकर ने धर्म की पाखंडी परंपरा तोडते हुए अहिल्याबाई को सती होने से रोका और राज्य की बागडोर भी अहिल्याबाई को सोंपने का कार्य किया। ''मेरी मृत्यू हो जाने पर मुझे सुख मिलेगा किन्तु मेरे जीवित रहने पर लाखों प्रजाजनों का सुख मिलेगा'' ऐसा मानते हुए और लोकनिन्दा की परवाह न करते हुए अहिल्याबाई ने धर्म के पाखंड के विरूध्द यह पहला विद्रोह किया। धर्म के नाम पर भारतीय स्त्री को शिक्षा व राज्य करने का अधिकार नही था। इसके विरूध्द भी अहिल्याबाई ने दूसरा विद्रोह करते हुए राज्य की सत्ता स्वयं सँभाली। यही नहीं, श्वसुर, पति, पुत्र की मृत्यू होने पर भी मनोधैर्य न खोते हुए उन्होने राज्य का सफल संचालन किया। प्रजा को कष्ट देने वालों को पकडकर उन्हे समझाने की कोशिशें की तथा उन्हें जीवनायापन के लिए जमीने देकर सुधार के रास्ते पर लाया गया, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन सुखी व समृध्द हुए। प्रजा से न्यूनतम कर वसूला गया ताकि प्रजा को कर बोध समान न लगे। कर से प्राप्त धन, प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मालिक नही बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदार संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमानपूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुखदुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेती। तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जातिभेद

को कोई मान्यता नही थी। व सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था की, अनेक बार लोग निजामशाही व पेशवाशाही शासन छोडकर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पुरी तरह सुखी व संतुष्ट थी। क्योंकि, उनके विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्या का मानना था की, प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। यदि किसी राज्य कर्मचारी ने या उसकी नजदिकी परिवारी ने प्रजा से धनवसुली की तो उस कर्मचारी को तुरंत सजा देकर उसे अधिकारविहिन कर दिया जाता था। समस्त प्रजाजनों को न्याय मिले इसके लिए उन्होने गांवो में पंचायती व्यवस्था कोतवालों की नियक्ती, पुलिस की व्यवस्था, न्यायालयों की स्थापना अथवा राजा को प्रत्यक्ष मिलकर न्याय दिए जाने की व्यवस्था की। एवंम उसी प्रकार कृषी व वाणिज्य की अभिवृध्दी पर ध्यान देते हुए कृषकों को न्याय देने की व्यवस्था की गई थी। प्रजा की सुविधा के लिए रास्ते, पूल, घाट, धर्मशालाएँ, बावडी, तालाब बनाए गए थे। बेरोजगारों के हेतू रोजगारों धंदों की योजनाएँ थी। रास्तों के दोनो ओर वृक्षारोपन किए गए थे। गरीब तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अन्नदान क्षेत्र व रहने के लिए धर्मशालाओं के निर्माण किए गये थे। अपने राज्य में नही बल्कि अहिल्याबाई ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए संपूर्ण भारतभर में अन्य राज्यों की सीमांतर्गत भी इन सुविधाओं की व्यवस्था की थी।

अहिल्याबाई ने समाजशत्रुओं व असामाजिक तत्त्वों पर अंकुश लगाकर उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था की। समाजव्यवस्था, राजकाज व न्यायव्यवस्था के विषय में सुधार किए। उनके इन सामाजिक, राजकीय कामों से प्रजा प्रसन्न व संतुष्ट थी। अत: उनका शासन पूर्णत: शांतिपूर्ण था। राज्यभर में शांति व सुख का ऐसा माहोल था, जिसकी चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की है। १३ अगस्त १७९५ को लोकमाता अहिल्याबाई की मृत्यू हुई।

□

दुर्गा भाभी

भारतीय स्वातंष्य संग्राम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आहवानों उत्तेजनाओं एवं प्रयत्नों से प्रेरित, भारतीय राजनैतिक संगठनोंद्वारा संचलित अहिंसावादी और सैन्यवादी आन्दोलन था, जिनका एक समान उद्देश्य, अंग्रेजी शासन को भारतीय उपमहाद्वीप से जड से उखाड फेंकना था।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में बडे पैमाने पर महिलाओं ने सहभाग लिया। दुर्गाभाभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रान्तिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। १८ दिसंबर १९२८ को भगत सिंह ने इन्ही दुर्गा भाभी के साथ वेश बदल कर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गाभाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थी।

दुर्गाभाभी का जन्म ७ अक्टूबर १९०२ को शहजादपूर ग्राम में पंडित बांके बिहारी के यहाँ हुआ। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजीर थे और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिला में थानेदार के पद पर तैनात थे।

दस वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। इनके ससुर शिवचरण जी रेल्वे में उँचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हे राय साहब का खिताब दिया था। वर्ष १९२० में पिताजी की मृत्यू पश्चात भगवती चरण बोहरा खुलकर क्रांति में आ गए और उनकी पत्नी

दुर्गाभाभी ने भी पूर्ण रूप से सहयोग किया।

सन १९२३ में भगवती चरण बोहरा ने नेशनल कालेज बी.ए की परिक्षा उत्तीर्ण की और दुर्गाभाभी ने प्रभाकर की डिग्री हासिल की। दुर्गाभाभी का मायका व ससुराल दोनो पक्ष संपन्न था।

मार्च १९२६ में भगवती चरण बोहरा व भगत सिंह संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैय्यार किया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। सेंकडो नौजवानों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान वेदी पर चढाने की शपथ ली।

भगत सिंह व भगवती बोहरा सहित सदस्यों ने अपने रक्त रे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। १९३० को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा जी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी साथी क्रांतिकारीयों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहराजी शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद दुर्गा भाभी साथी क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रही।

९ अक्टूबर १९३० को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चला दी थी, जिसमें हैली बच गया लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज पुलिस दुर्गा भाभी के पीछे पड गई। दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारीयों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लना व ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लडते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी उसे दुर्गा भाभी ने ही लाकर उनको दी थी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जाने लगे तो दुर्गा भाभी व सुशीला मोहन ने अपने बांहे काट कर रक्त से तिलक लगाकर दोनों को विदा किया था।

साथी क्रांतिकारियों के शहीद हो जाने के बाद दुर्गा भाभी एकदम अकेली पड गयी। अपने छोटे बच्चे को लेकर वो दिल्ली से लाहौर चली गयी। जहाँ पुलिस ने गिरतार कर लिया और तीन वर्ष तक नजरबंद रखा। १९३५ में गाजियाबाद में प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगी और कुछ समय बाद पुन: दिल्ली चली गई और कॉंग्रेस में काम करने लगी और १९३७ में उन्होने कॉंग्रेस को भी छोड दिया।

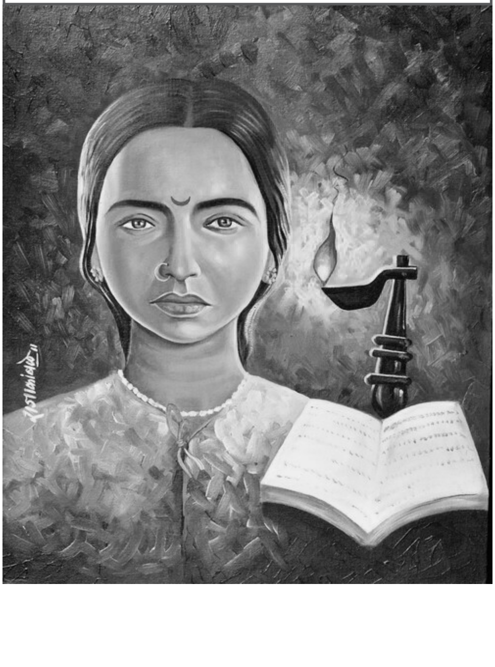
१९३९ में इन्होने मद्रास जाकर मारिया मांटेसरी से मांटेसरी पध्दती का प्रशिक्षण लिया तथा १९४० में लखनऊ में कैंट रोड के (नजीराबाद) एक निजी मकान में सिर्फ पाँच बच्चों के साथ मांटेसरी विद्यालय खोला। आज भी यह विद्यालय लखनऊ में मांटेसरी इंटर कालेज के नाम से जाना जाता है।

१४ अक्टूबर १९९९ को गाजियाबाद में उन्होने सबसे नाता तोडते हुए इस दुनिया से अलविदा कर लिया।

☐

उम्र की चौदह साल में दलित और पिडीतों के दुख के बारे में निबंध लिखनेवाली और जोतिबा-सावित्रीबाई फुले इनकी छात्रा

मुक्ता साळवे



बातचित

गुलाबी गँग

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता **संपत पाल**जी की मुलाखत

मुलाखतकर्ता : कॉ. विलास सोनवणे । शोभा करांडे

बचपन से छूत-अछूत, लडका-लडकी, अमीर-गरीब इन भेदभाव से लडते-लडते बडी हुई संपत पाल बचपन से ही झुजारू औरत है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही इन्सान का सबसे बडा धर्म है। इसी सोच और विचार से संपतजी आगे बढी। अपने बलबुते पर अपना संसार और बाकी औरतों के लिए प्रेरणा है। न्याय की माँग खुद ही करनी चाहिए, खुद के लिए खुद को लडना चाहिए और दुसरों की लडाई में साथ देना चाहिए। इस विचार से 'गुलाबी गँग' की झुजारू नेता खडी हो गई। उनके गँग में १० हजार से ३ लाख तक महिला सम्मिलित है। गँग की पहचान गुलाबी साडी है। तो इस गँग का नाम 'गुलाबी गँग' हुआ।परम्परागत ब्राह्मणी पुरुषसत्तावादी सोच को अपने कार्य से, धैर्य से छेद देनेवाली संपत पाल एक प्रेरणा है। उन सभी औरतों को जो कमजोर समझी जाती है।

प्र. : जिनकी जमीने छीनी जाती है, गांव खो जाता है, फिर रोजी रोटी का सवाल खडा होता है। कायदे कानून का भी उनके लिए कोई मतलब नही रहता। उनके लिए हम क्या कर सकते है?

संपत पाल - हमने तो बहुतही पहले शुरूआत की थी। हमारी उमर तो कम से कम २० साल की होगी। हम अपने ससुराल में याने घर में पुरुष याने के मर्दोंने पहले ही खा लेना चाहिए। लडकियों ने दहेज देना चाहिए। अगर लडकियां बाहर निकलती है तो उन्हे मार देना चाहिए। इस तरह से लोग लडकियों को गलत समझते है। जब पुरुष गलत करता है तो समाज के लिए कोई बात नही होती है। लेकीन लडकियां कुछ करे तो उन्हे मार देना चाहिए, ये कौनसा समाज है? यदि किसी को किसी से प्यार है तो हमारे समाज के नियमों के अनुसार यह कितनी बुरी बात होती है। और जबरदस्ती वाले ब्याह होते है, जिसको लडकी पसंद नही करती जिसे घरवाले पसंद करते है। पसंद करना यह एक मौलिक अधिकार है और अब हमारा देश स्वतंत्र है कोई भी गुलामी नही है। फिर क्यों ऐसा करते है। ये सारा हमने भोगा है, धीरे धीरे घर की परंपरा ही तोडी है। ये लडकी हो या लडका सबको बराबरी का हक होता है। और सब लोग बराबरी के हकदार है। और ऐसे ही लडका और लडकी में कोई कमजोरी जानी जाएगी तो आगे आनेवाली पिढी भी नष्ट हो जाएगी। इसी तरह मैने अपने गांव से ये लडाई शुरू की, धीरे धीरे अपने ही घर से लड जाती थी। अगर वो मुझे खाना खाने के लिए मना कर देते तो मै और जबरदस्ती खाती थी। वो अगर लोगों से बोलने के लिए मना कर दे तो मै और जबरदस्ती बोलती थी।

ऐसी लडाई मैने अपने घर और गांव से शुरू की। इस तरह से मैने धीरे धीरे ये लडाई शुरू की एक गांव से दो गांव दो गांव से तीन गांव और धीरे धीरे महिलाओं

का काफी संघटन बढा है। बढते बढते आज हम हजार से दस हजार औरते हुई और अब हमारी संघटन की संख्या चार लाख इतनी है। फिर भी हमारे पास कोई फंड है तो नही, जैसे के कोई सरकार से लेते है, कोई एनजीओवाले से लेते है या कोई फंडएजन्सी है। पहले तो हम इतना काम करते थे के हमारे पास किराए के लिए पैसा भी नही रह जाता। हम बहोत परेशान हो जाते थे। हम जितना कर पाएंगे उतनाही ठीक है जरूरी नही है के कितना करेंगे बाद में हमे कई अॅवार्ड भी मिले, हमारा काम देखकर कोई हमे खुसी से डोनेसन भी दे देता है। उसी हम अपना काम चला रहे है। जैसे मै बिग बॉस गई, सलमान खान के साथ रही वो लोनावळा है वहां गई, इसी तरह मै धीरे धीरे फेमस हुई।

प्र. वो पुलिस से झगडावाली बात बताओ.

संपत पाल- एक आदमी को नौ दिन पकडकर रखा था। तो उसकी औरत आयी और बोली के दिदी देखो ये बिना वजह पकडे है, तो हमने उन पुलिस साहाब से कहा की साहाब इन्हे छोड दिजिए। अगर अपराध हो तो कलम करो। तो बोले जाओ तुम्हारे जैसे नेता का काम नही है ये, यहां नेतागिरी ना करो। हमारे जैसे राष्ट्रपती बनते है, प्रधानमंत्री बनते है, हमारे यहां हमारी महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। मेरे साथ कुछ महिलाएँ थी। पुलिसवाले कुछ सुन ही नही रहे थे। और उल्टासुल्टा बात कर रहे थे। तो हमने भी एक लगा दी। लेकिन मै हिंसा के खिलाफ हूँ। जैसे माधुरी दिक्षित ने मेरी फिल्म बनाई चढाबढाकर, कोई स्टोरी सही नही है। मै तो पहले कह रही थी की माधुरी दिक्षित आये और मेरी स्टोरी देखे। लेकिन वो तो एकदम चढाबढाकर फिल्म बनाई।

प्र. महिलाओं के हाथ में कितने सारे औजार दिखाए है उस फिल्म में?

संपत पाल-अरे हमे हथियार की क्या जरूरत है। हम कह रह है ना कोई स्टोरी सही नही है उस फिल्म में। महिला प्रधान फिल्म बनाया उसने और कल की दिना हम मर जायेंगे, चले जायेंगे तो लोग क्या कहेंगे, संपत पाल हसियां-कुल्हाडी लोगों को मारती थी। तो और आतंक हो जायेगा जैसे के, पहले पुरुषों से महिला परेशान थी अब हमारे बारे में ऐसा दिखाया तो पुरुष महिलाओं से परेशान हो जायेंगे।

प्र. तो आपने ऑब्जेक्शन नही लिया उसपर?

संपत पाल -नही नही, मै तो मुकदमा लगाती उनपर, बिना परमिसन के फिलम मेरे उपर तुमने बनाया, लेकिन इतना बडा जमाना खराब है के, वकिल भी बिक जाते है। और मुझे इतना टाईम नही है के, मै इन्ही के साथ घुमूं। मेरे पास हजारो काम है, मैने कहा जाओ मै अपनी बात रखती हूँ। दुनिया सुनेगी के संपत पाल के अनुमति के बिना ये फिल्म बनाई।

प्र. मुकादमा कहां किया है?

संपत पाल-दिल्ली में किया।

प्र. वकील सही नही मिले आपको?

संपत पाल- वकील सही मिल जाते तो क्यूं रिलीज हो जाती फिल्म, एक दिन के लिए तो मैने रूकवा दी थी। सात को रिलीज होनेवाली थी तो मैने रूकवा दी थी। तो अनुभव सिन्हा बोले के पिंक एक गाना है उसका मेरा भाव था। तो मैने कहा पहले क्यों नही बनाया। और सिनेमा का नाम भी गुलाबी गँग ऐसा ही था। उनका नाम अनुभव सिन्हा है लेकिन उसे जरासा भी अनुभव नही है। अनुभव होता तो मेरे पास आता, मेरी कहानी लिखता, मेरी फिलिम बनाता।

प्र. आपको पुछ के कुछ नहीं किया उन्होने?

संपत पाल- ना ना ना, मुझसे पुछके कुछ नही किया उसने, ऐसे ही चोरी चोरी, एकदम डकैती डाला। थोडी कहानी यहां का घुसेडा, थोडी कहानी वहां की घुसेडा और रज्जो नाम रखा है, संपत पाल भी नही रखा है।

प्र. वो तो नही रख सकते?

संपत पाल- क्यों नही रख सकते। मिल्खा का

नाम क्यों रखा है, फुलनदेवी का नाम क्यों रखा है। कितनी फिल्मों का नाम रखा है। और कुछ ना करते तो मेरा संपत पाल ही नाम रख देते। कुछ तो मुझे मिलता। वो हुआ ऐसा के 'मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर', हमने मेहनत की और ये अंडा खा रहे है बैठे बैठे। लेकिन नही अंडा काम का नही होता।

प्र. तो फिर अभी क्या इरादा है, अब क्या करना है?

संपत पाल- नही मै तो अपना काम करती ही रहुँगी। जो की मुझे करना है। मै इरादे के साथ नहीं चलती, जो मन में आया वो किया।

प्र. मै तो आपसे मदत मांगने आया हूँ।

संपत पाल- क्या मदत चाहिए।

प्र. देश का बहुत बुरा हाल है!

संपत पाल-देश का तो हाल बुरा ही हो जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी बिवी को नही रख सकता, तो दुसरे से क्या बात कर सकता है। हमने उसपे भी लिखा है, मैने मोदी को बहुत सबक सिखाया है। मोदी की बिवी की चिट्ठीयां मिली, मै तो गई थी नासिक, राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे बुलाया गया था। वहां बहुत महिलाएं आयी थी। तो वो बोले के आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। संपत जी कुछो बोलो महिलाओं को।

मैने कहां अब मोदी प्रधानमंत्री बन गए है। अब तो हमारा कोई रखवाला है ही नही। बोले क्यों? मैने कहा जो अपनी बिवी को नही रख सकता तो वो हमे कैसे रख पायेगा। सारी महिलाएँ सन्न रह गयी। मैने कहा सुनो, के सारी महिलाएँ एकजुट होती और ये सवाल खडा कर देती उसकी बिवी के तरफ से के भाई जब तक मोदी अपनी बिवी को नही रखता तब तक हम वोट नही देंगे। तो मोदी की मजबुरी हो जाती, वो मजबूर हो जाता। ये जो सिवसेना वाले होते है बाल ठाकरे उनका लडका है उध्दव ठाकरे आया था हमसे मिलने और कहा संपत जी आपने तो बडी माखोल बात रख दी। तो मैने कहां बाल ठाकरे के बाहों में इतना बडा बल था, तो, तो फिर आज भाजपा का समर्थन क्यूं?क्या कमजोर थे क्या? तो वो भी सोच के रह गए। तो वो बोले बिलकुल सही कह रहे हो। तो मैने कहां क्यों समर्थन दे रहे हो फिर? अरे जनता के पास जाओ, खुद की ताकत बना लो, हमे तो बहुत बार भाजपावाले बोले हमसे टिकट ले लो। मैने कहां, मै क्यों ले लूँ।

प्र. जिन प्रश्नोंपर आप काम कर रहे हो, जैसे के मुझे काम करना है, क्या ये एक पुल बन सकता है के जिसके उपर से मै चलूँ? के ये सही है, इसी रास्ते से मै जाऊं?

संपत पाल - नही नही, ऐसा नही मै जो काम कर रही हूं, उसका आपको अंदाजा लगाना चाहिए की ये काम अच्छा है के बुरा। मेरे कहने से नही चलना चाहिए आप को खुद को अंदाजा लगाना चाहिए। तभी आप उसमें काम कर सकते हैं। कब तक दुसरे के कहने पे आप काम करेंगे। हमारा देस दुसरे के कहने पर चल रहा है। अपने अंदर से काई काम नही हो रहा है। जैसे एक आदमी खडा है उसके पीछे लाईन खडी हो जाती है। जैसे फलाना कह रहा है 'झिंदाबाद' तो बाकी सारे कह रहे है झिंदाबाद।

तो हम एक दुसरे की हुकूमत पर चल रहे है। हमारे देस का तो पुरा यही हाल है। लेकिन इनसे पुछो (बगल में खडी हुई गोरी फ्रेंच लडकी की तरफ इशारा करते हुए) ये किसीके कहने पर चलते है? कई देसों में मै गई हूं। २००८ में मै फ्रान्स गई, २००९ में मै स्वीडन गई, २००१० में मै इटली गई और दो बार मै नॉर्वेगई अलग अलग कंन्ट्री का मैने देखा है ना! अनुभव कुछ इस तरह का है के दुसरे के कहने पर नही चलना। और क्यों चलना चाहिए? इसी तरह के दुसरे के कहने पर सादी कर दो, दुसरे के कहने पर वोट दे दो, दुसरे के कहने पर चले चलो, दुसरे के कहने पर ये करो, दुसरे के कहने पर हम पाप में डूब जाते है। कोई कह रहा है के ये तुम्हारी बिवी को रख ले। कोई कह रहा है

के तुम्हारा पती पत्नी रखे, तो वही तो बिस्फोट हो रहा है। और जरा से हम अगर अनुभव नही लगा के काम करेंगे तो फिर आगे क्या होगा। और सबसे ज्यादा तो हमें ये फिल्मी दुनियावाले बरबाद कर रहे है। जो पहले काम होते थे फिलम में तो लोगों को सीख मिल जाती थी। वो जागरूक होते थे। अब के फिल्मों में भी रोक लगाने लायक है। महिलाओं की बेइज्जती के बगैर कुछ नही है फिल्मों में।केवल एक छोकरा उस छोरी को छेडछाड किया तो हिरो आया और उसे खूब पटका और हिरोईन केा अपने कब्जे में कर लिया।

अब देखिए मै तो संपत पाल हूं मुझसे जितना हो सके उतना मै कर सकती हूं। लेकिन अपराधी दिनबदिन बढते जा रहे है। अपराधियों को कौन रोकेगा? अपने आप को खुद रोकना पडेगा। ये अपराधी को हम नही रोक पायेंगे। ये ना दारू को छोड पायेंगे, ना कुछ कर पायेंगे किसीका प्रोजेक्ट है दारू का, नसाखोरीवाले, महिला सशक्तिकरणवाले, पर्यावरणवाले ये दुनिया का फंड लेके आ रहे है।

अरे कितने किसानो का भला होगा। कौनसा ऐसा प्रोजेक्ट उन्होने तैयार किया के जिससे किसानों का भला हुआ जो हमें देसविदेसो में ले गया। कौनसा आदमी यहां काम कर रहा है, के वो प्रोजेक्ट को तैयार करके ले जाये।भई मुझे दलिया पे काम करना है गेहूं का दलिया होता है,'जैविक' तो फिर हम किसानों से बनवाना चाहिए। महिलाओं से बनवाना चाहिए।ये लेते है चक्की से दलवा ले और इसे छना के पैकिंग करवा ले। नही ये शुध्द जैविकता है। ये जैविक खाद रही नही गई। कहां गये गय्ये। गांय-भैस सारी कटने जा रही है। गोबर मिल नहीं रहा।फिर,फिर से हम जैविक हो गये क्या?पहले से कोई जैविक नही था क्या? जितने भी एनजीओवाले है, गोपाल जी है, इतने कितने महिलाओं का संगठन है, कितने पुरुषों का है, चाहे तो तहलका मचा दें। पर ये क्या करते है। पर नही नही हमारे सीआरए आ रहे है, हम किसी हदकाई से लडेंगे तो हमारा फंड रूक जायेगा।

तो फिर ऐसे काम होंगे क्या? जब लोग अपने स्वार्थ के लिए रूक जाएंगे तो भाईसाहब कहां से ऐसा हो सकता है। आप बताइएगा? नही हो सकता ना! कोई एनजीओवाला हो मै अपने के लिए कह रही हूं, मुझे काफी अनुभव हुआ है, मेरा भी एनजीओ है, मेरी संस्था है लेकिन मै तो भैय्या, मै तो जान गई हूं मै किसी की गुलाम बन जांऊ? भाड में जाए ऐसे पैसे।हम जितना बढिया अपना काम करते है, हम सारी महिलाएँ काम करती है। अगर कोई एक महिला को पिटा, अगर कोई नुकसान हुआ, तुरंत फोन गया, अब तो फोन का जमाना भी चला गया हर औरत मोबाईल फोन लेने लगी है।तो फोन करती है, हॅलो हॅलो फला जगह ये ऐसा ऐसा हो रहा है, सो तुरंत महिलाएँ बिना पुछे आ गई।सब साथ है तो भई हमारा काम तुरंत हो जाता है। न पैसा लगता, ना कौडी लगता, ना कुछ लगता, ना गाडी लगे ना घोडा लगे। ये टेम्पो चलती है तो पांच पांच रूपया किराया दे के आ जाती है। जो ना दे सकती है तो वो पैदल ही जा सकती है। और ऐसी व्यवस्था हमने तैनात कर दी है के, हर गांव में दस-दस, बीस-बीस महिलाएँ तैय्यार है। अगर गांव में कोई घटना होती है इसको तुरंत हल कर देती है। कोई जरूरी नही है मानो मै चली गई, तो ऐसी परिस्थिती में मै लीडर तैय्यार करती हूं। बस हम इस तरीके से काम करते है। अपने अनुभव से।

हम दिल्ली चली गई। दिल्ली में मुझे बिहार के महिलाओं के लिए बुलाया गया। उनको प्रशिक्षण देने गई थी।महिला जब गांव की प्रधान, सरपंच बन जाती है, वो अपनी प्रधानी कैसे चलाती है, वो जानती है के उनकी मजबुरी है महिला सीट है तो महिला प्रधान बन जाएगी।और उनकी मजबुरी है के बनना तो है लेकिन चलाएगा कौन? पति?उसका प्रशिक्षण देने मै गई थी। और अपना गाना गाया। मेरा एक गाना भी गायी। के तेहतीस परसेंट आरक्षण में तुम महिलाएँ अपना कंबल सँभाल लें तो उनका गांव अच्छा बनेगा। हम चोबीस प्रधान पद के लिए खडी थी गुलाबी गँग की, तो चोबीस में बाईस जिती। हमारी गुलाब

हमारी गुलाबी गँग के पति जीते तो उनकी प्रधानी

हमारी महिला चलाया, गुलाबी गँग की द्वारा।जैसे उनसे कोई एनजीओ, वो बनाते है ना प्रोजेक्ट तो एम.पी. बनाते है। तो हमारी गुलाबी गँग की महिलाएँ गई और कहा 'ऐ ये मेरा पति है, खबरदार! घुस ना लेना!' नही तो दिदी संपत पाल को बुला लेंगे। बडा अच्छा काम किया। और जो महिला बनी वो खुद चलाया। तो उल्टा हो गया। और हम महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। के जहां महिला प्रधान है खबरदार! पति को ना ले जाए। ले जाना, अगर तुमको रास्ता मालूम ना हो तो उनको बस रास्ते के लिए खाली ले जाना। पर हां अंदर मत बैठना, 'पतिप्रधान!'। जैसे हमारे नारायणी में एक बार, 'पतिप्रधान!, पतिप्रधान!' मुझे पता चला तो मै तुरंत गई और बीडीओ से बोली के,

ये यहां महिला नही है क्या कोई?

हां मैडम महिला तो है,

मैने कहां फिर बैठी कहां है?

उसने कहां के उनके पति आये है, तो मैने कहा के जाओ अपनी कुर्सी खाली करो, अपनी बिवी को भेजो। अब बिवी बैठेगी तुम्हारी जगह ।

अरे ऐसे कैसे हो सकता है हम सरकारी करमचारी है। तो मैने कहा, सरकार किससे बनती है? ये सरकार है जो यहां बैठी है। तुम इनके नौकर हो।

मैने कहां या तो आप उठो या इनको उठाओ, प्रधान है ये महिला, तो मै जिद में आ गयी और वो मिटींग कैन्सल हुई। और आज भी वो मिटिंग महिलाओं की होती है

ऐसे करना चाहिए। लेकिन पता नही महिलाओं को ऐसे पुतला बना दिया जाता हैं।महिलाओं को ताकद देना चाहिए। अरे भाई संसद तक तभी पहुँचेगी। महिला आरक्षण बिल पास करो, महिला आरक्षण बिल पास करो, ये महिला आरक्षण बिल पास करके करेगी क्या? ये प्रधानी तो चलाने जाती है गांव तक, फिर ये संसद में पहुँच के क्या करेगी? ये ना सुषमा स्वराज बन जाएगी, ना जयललिता बन जाएगी। जयललिता बनना तो पहले घर में सीखो। छोटे चुनाव से। महिला तो बेचारी अच्छा काम करती है, पर वो बेचारी दबाव में आ जाती है। अरे वो पचास पुरुष सांसद बैठे है और दस महिलाएँ है, वो बेचारी बिल्ली बन जाती है। क्या करें? अगर पचास परसेंट महिलाएँ बैठी पार्लमेंट में तो वो हिला के रख देगी। का करे! देखिए खुद तो कानून पे ध्यान रख के काम करना चाहिए। कुछ नीरछल बात करनी चाहिए। तब तो ठीक है कानून से हम बंध के काम करेंगे। एक तो सही है के कानून हमारे देस का सही है, कानून के पालन करनेवालों को देखना चाहिए के सही कर रहे है या बुरा कर रहे है के, जिसको ताबातोड जवाब दे। गलत काम ना करे।

मै तो ऐसे ही थी। पहला हमने काम किया अपने अनुभव से। हम किसी के कहने पे नही किया। मैने वहां का भी अनुभव देखा बिग बॉस का, वहां केवल अंक पाने के लिए एक दुसरे को नीचा दिखाते रहते है। ये भी वहां हाल है तो पुरी दुनिया का क्या? इसलिए मै रोने भी लगी, मेरा मन भी नही लगा और लगा मै यहां से चली जाँऊ। मै यहाँ पैसे के लिए नही आयी। के यहाँ और कुछ अच्छा दिखेगा। के वो दुनिया देखेगी। लेकिन वहाँ वही चीजे दिखाई जा रही थी, वही कार्टून अच्छा लग रहा था वो इमाम जैसे नौटंकी। और कितना अरबो-खरबो रूपया बरबाद कर रहे है। यहीं पैसे से कोई कंपनी बन जाए या और कुछ हो जाए, पता नही क्या हो रहा है दुनिया में। जितना हो सके हमने तो किया है।

संपत पाल- देखिए भ्रूण हत्याएँ तो होती है। ये पक्का है। लेकिन कुछ लोग समझने लगे है। बाकी लडकियों में बचाव आ रहा हैं। और कुछ जो रेप हो रहे है उनको गलत हीकहा जा सकता है। उनकी मजबुरी बन जाती है समाज के दबाव में। लेकिन कुछ ऐसी लडकियां है जो लडकी पढते जा रही है, लडका पढ रहा है, और इन दोनो का प्रेम हो गया। और वो ना समझी में गलती कर देते है और मेडिकल चले जाते है। उन्होने जाना नही चाहिए। ये प्रेम भी गलत नही है।उनको रहना चाहिए बराबर। यदि उनकी नही चल रही है तो जाओ कोर्ट में। खडे हो जाओ और कोर्ट मैरेज करवा

लो।पर वो भाग जाते है। जब भागे तो पुलिस उनपर दबाव डाला। या उनका घर फोड डाला, याने उनके माँ-बाप का।जब वो अंत में आते है तो लडके की मजबुरी बन जाती है। और लडके को बलात्कार में फँसाकर जेल में डाला जाता है। वहीं बलात्कार अक्सर आजकल न्यूज में देखने को मिलते है।

देखे औरतों के साथ ऐसा होना चाहिए के औरते खुद का संरक्षण करे, खुद आत्मनिर्भर बने, खुद स्वावलंबी बने। इन चीजों का औरतों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उनको खुद को करना पडेगा। जब वो खुद का मुँहर लगा के काम करेगी तब वो होगा। मै चाहूँ के दस महिलाओं को रोजगार दे दूं। और रोजगार भी मेरे पास हो सकता है, मै कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन वो पहले उनकी मानसिकता सही होनी चाहिए। वो मुकाम तक पहुँचेगी। एक बार मैने कुछ नही किया, एक छोटासा ही प्रोजेक्ट डाल दिया। अपने खुद की, जैसे मै फ्रान्स गई। कुछ मुझे पैसे मिले। तो मैने शुरू किया वो जरी का काम। वो बुनाई, सिलाई वाला तो वो सब सामान ही चुरा चुरा कर ले जाती थी। फिर वो तो माल ही खराब हुआ। देखिए तब से मै महिलाओं को सिलाई का काम सिखा रही हूं। ताकि, वो सीख जाएँ। जब वो अपने ससुराल चली जाएगी, या अपने पति से अलग हो जाओगी तो कम से कम दो ब्लाऊज, सलवार कमीज सी लो तो वो पैसा कम से कम तुम्हारे काम आ जाएगा।

प्र. व्यवस्था खराब है या कारोबार खराब है पहले किसको बदलना चाहिए?

संपत पाल- पहले आदमी को खुद बदलना चाहिए कारोबार अपने आप बदल जाएगा। आप लिखनेवाली हो, ये किताब थोडी ही खराब है। अच्छा लिखोगी तो अच्छा लिख लेंगी। इसको बुरा कर दोगी तो बुरा हो जाएगा। ये इन्सान के उपर है सबकुछ। देखो इन्सान को खुद अपनी मानसिकता बदलनी होगी। और पढ लिखकर कुछ तकनिकी शिक्षा सीखनी चाहिए। जो लडका पढ लिखकर नौकरी के ख्वाब देखता है के हमे नौकरी लग जाए। और ये नई भी कुछ टेक्निकल करके अपना खुद का कमाये। खुद की कोई हुनर फैलाएँ। सरकार कितनों को नौकरी दे सकती है।और हम सब तो कॉम्पिटिशन में खडे है। अठरा-अठरा लाख भरते है, जिसके पास पैसा है उसके लडके को लग गई नौकरी। और जो बेचारा है वो पढा-लिखा है वो बरबाद घूम रहा है। तो ये सब कॉम्पिटिशन का हिस्सा है। और यही के नौकरी की ओर ना देखे, मेरा लडका भी बी.एस्सी. किया है। तो मेरे लडके की तीन बार हुए नौकरी कट गई। भाई जब भी नौकरी के लिए नंबर आता है पैसे की माँग की जाती है। अठरा लाख की माँग की गई, अठरा लाख तो बँक में जमा कर सकते हो और बैठे बैठे खा सकते हो क्या जरूरत है नौकरी की। तो मैने कहा के मेरे पास पैसे नही है। भाड में जाए ऐसी नौकरी। जब नौकरी लग जाएगी तब तनखा पाओगे। तो तन में पेहनो और पेट में खाओ इस कहते है तनखाओ।

प्र.ये जो हमारी व्यवस्था है इसमें धरम का क्या हाल हैं?

संपत पाल- धर्म? धर्म कहां है? हम याने के हमारे अंदर अच्छी भावना है तो हमे किसी की पूजा करने की जरूरत नही है। और हमारा अंदर से ही हाल खराब है तो हम दिनभर भी घंटी बजाते रहे तो क्या मतलब है।

इक गाना हमने भी इसके उपर बनाया है।

आग लगी हमारी नगरियां मां
जहां लोग व्याकूल पथरिया मां

पथरन के देवता ना हाले ना डोले
लपसी रोटी का उं कुरथा ठोले
उलमा मामूं थै कुकुरियां मा
जहां लोग व्याकूल पथरिया मां

माय बाप (सास ससुर) का लातन् मां मारै

पानी का रही हा पितरन मां चढावै
कैसे है अंधे नगरन मां
जहां लोग व्याकूल पथरिया मां
ये ऐसे हो रहा है तो देखिए
देवी देवता को डाकू फारै
आपन मां रक्षा खुद ना कर पावैं
तो का करे है देवता नगरियां मां
जहां लोग व्याकूल पथरिया मां

देखिए मै ये सब कुछ नही मानती। हम अपने जो ससुर ले आये है, जिन्होने हमे निकाल दियो, मै अपने ससुर की सेवा करें वो ही हमारे लिए देवता है। हमे तो फुरसत ही नही मिलती इन सब देवताओं की पूजा करने के लिए। देवता तो वही है, दुर्गा वही है जो हम थे। जो सही दोय है वो ही देवता है तो फिर क्यों नही बना के दिखाते। ये राम का रामायण लोग पढते जरूर हैं, तो राम तो चलें गए, दशरथ जी भी चलें गए, तो आज बाप बेटा दारू पी रहे है, तो हम अनपढ है ऐसे रामायण से क्या फायदा? तो अपनी खुद की रामायण सुनावै क्या? देखिए मै भी जानती हूं के धर्म सबसे उपर है, लेकिन धर्म अपराध ना करें, आचरण और अहिंसा से हम मजबूत रहें। शंख बजाने, तिलक लगाने और नमाज पढने से धर्म नही होता।

अगध युग युग से हम खोज रहें है
सरपुर के भगवान को
किंतु न खो दे हमने अब तक धरती के
इन्सान को
चर्चा ब्रह्मज्ञान की करते किंतु पाप से
कभी ना डरते
पैसा पाया, प्रतिभा पायी, पाया है विज्ञान को
किंतु न खो दे हमने अब तक धरती
के इन्सान को

खोजा हमने जिसे भजन में छिपा हुआ
है वो कलदन में
राम नाम जपते है दुख में
साथी है रावण के सुख में
तिलक लगा के अपने उर में पूजा है पाषाण को
किंतु न खो दे हमने अब तक धरती
के इन्सान को

भाई हम ही देवता है, हमारे रोम रोम में देवता विराजमान है। जब हम अपना सर ही ना सँभाल पाये तो का मतलब है ऐसे देवता पुजने का? और समौ खराब करो।

प्र -ये काम करते वक्त कभी डर लगा?

संपत पाल - मै तो नही डरी, मरना ही तो है एक बार। जो लोग मरने को नही डरेंगे वही तो आगे बढेंगे। भई, मरना तो अपनी मौत पे है। जो भगवान ने भेजा है वो अपने मन से लेगा, किसीकी हिंमत नही है के कोई हमको मार डालेगा। और मार डालेगा तो फिर उसकी (भगवान)हुकूमत पर मारे।भई मरनेवाले तो मर ही लेते, फिर कितने लोग ॲक्सिडेंट में मर जाते है। कम से कम कुछ करके मरेंगे तो लोग नाम लेंगे। और अपने घर में तो मरना है एक दिन परिवार को खिलाते खिलाते।

प्र.- जाति के बारे में आप का क्या खयाल है?

संपत पाल- देखिए मै जातपात कुछ नही मानती। आप सब समझ लो। जातपात का भेदभाव हटाने की पहली कोशिश अपने गांव से की थी। बताया ना के हमारे गांव में केवल ब्राह्मण ही जितते थे। उन्ही की चलती थी।तो वो भैसों के नाम पडते है, कुकरों के नाम पडते है, लारियों के नाम पडते है धीरे धीरे हमने यह अनुभव किया के अरे, इस गांव ये बडे ही आतंकवादी है और सब कोई इनके पाँव छुता है। अखिरकर ये कितने अच्छे आदमी है? तो हमने एक चमार महिलाओं का संगठन बनाया और दुसरे चुनाव में उसे प्रधान बना दिया।

और फिर एक आंगनवाडी का काम करने के लिए उसका दस्तखत लेने गई वहां, तो उसकी माँ पानी ले

आयी। और हम पानी पी ले तो, वैसे ही मुझसे चिढते थे पहले तो ये अच्छा खासा बहाना बन गया। भई मै ऐसी महिला थी मै जिसको जो भी होता था मै बोल देती थी, तो मुझसे चिढते थे। तो मैने उनकी सिलिंग वाली जमीन थी उसके ६३ पट्टे करवाके दिये थे महिलाओं के जो हमारे संगठन की थी। तो वहां भी चिढ गये थे हमसे। तो ऐसी अनेक वजहों से हमारे परिवार और घरवालों से चिढते थे। तो वो पानी का बहाना उन्हे मिल गया। क्या के, चमारों का पानी पिया। तो ये लोग बस गांव में मिटिंग की, के इसने इनका छुआ पानी पी लिया।

तो एक कुआ है हमारे बीच में, तो ये लोग पानी के लिए चढते थे तो ये लोग पहले ही चढते थे। तो मैने कहां जाओ निकाल लो, तो एक महिला गगरी में पानी निकाली। तो इसके बाद जब वो परेशान हुए तो फिर वो कलसो में पानी निकाला तो मैने कहा देखो तो बेवकूफों को, मिट्टी के बर्तन में और कलसों में का है पानी तो वही है कुओ का। लेकिन बस अंधविश्वास है, और ये चीज को कोई समझता नही था वहा। वहां सब अनपढ बेवकूफ थे। तो ये सब उनको बुरा लगा तो वो मुझे मारने के लिए भी तैय्यार हो गए। एक आदमी को दस हजार दिया था, के इनको याने के हमे मरवां दे। और वो आदमी हमारा खास रिश्तेदार था। हम बच निकले, बचानेवाले भी मिल गए। तो एक बदमाश आदमी ने हमे आशिर्वाद दिया और कहां के तुम्हे आगे और कुछ करना है तो इस गांव में ना रहो। हमको उसकी बात समझ में आयी तो अपने बच्चों को लेकर यहां आयी। तो इस प्रकार छू-अछूत में मुझे बडा संघर्ष करना पडा। छू-अछूत के चक्कर में मुझे गांव छोडना पडा। तो फिर मै यहां आयी और चाय की दुकान बनायी, जुग्गी में चाय बनाती थी। मै अपने आदमी को साइकिल खरीदा पाँच सौ का, और साइकिल खरीद के मेरे आदमी सब्जी बेचते थे, और मै चाय बनाती थी। पर मै महिलाओं का संगठन नही छोडती थी। लगभग सात साल परिवारवाले मेरा पानी नही पिया। तो अब बताओ कितना बडा संघर्ष किया मैने। मै साधारण नही आगे आयी, जो संघर्ष करनेवाले है उनको बहुत कुछ चुकाना पडता है।

प्रकृति मानव केन्द्रित जनआंदोलन का अजेंडा

महिला सम्बन्धी सभी तरह की समस्याओं का समाधान

मानव समाज का प्रकृति-मानव केन्द्रित एजेण्डा अपनाने में है

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में महिलाएं अपने ही घर के निजित्व में शोषित की जाती है। महिलाओं पर उनके पतियों या पुरुष साथियों द्वारा हमला करना हिंसा की एक आम बात है।

अमेरिका सहित विकसित देशों में बलात्कार, महिला उत्पीडन की घटनाएं बढ रही है। तीसरी दुनिया में महिला विरोधी ग्राफ काफी उंचा है।

रिपोर्ट लिखती है कि महिलाओं की घर और समाज में निम्न स्थिती के कारण कई पीडित पिटाई की एक अपरिहार्य एवं स्वाभाविक घटनाक्रम स्वीकार करते है। दूसरों की सेवा और संतुष्टि में ही अपनी सार्थकता और योग्यता करे जन्म से ही स्वीकार करने की स्थिती में कई महिलाएं अपने को असफल बतलाकर अपने को दोष देकर हमलावरों को सही ठहराती है।

रिपोर्ट बतलाती है कि हिंसा के अवसर तब बढते है जब पुरुष अपनी पारम्परिक सर्वोच्चता की स्थिति तथा नियंत्रण के समक्ष किसी चुनौती को महसूस करते है। पीडित एक माता को गर्भपात होने की दुगुनी तथा कम भार के बच्चे होने की चौगुनी संभावना होती है। उनके बच्चे बीच में ही स्कूल छोड देते है और वे उद्दण्ड बनते है।

रिपोर्ट यह बतलाती है कि इन समस्याओं का हल उतना ही कठिण है जितना घर के निजीत्व में होने वाली इन घटनाओं की सही-सही जानकारी प्राप्त करना। मित्र, सम्बन्धी, पडौसी तथा अधिकार सम्पन्न संस्थाएं इनमें दखल देने की इच्छा नही रखती है तथा स्वयं पीडित बहुत ही कम इसकी शिकायत करती है।

सीरिया संकट से २०१४ में४२,००० लोगों ने प्रतिदिन अपना घर छोडा यह आंकडा ४ गुना है जो सन् २०१० में १०,९००० था। शरणार्थियों में ५१ प्रतिशत बच्चे है। (TOI ७.९.२०१५) ३१-१०-२०१४ पेज १०. राजस्थान पत्रिका के अनुसार भारत में सन् २००० से २०१३ तक प्रतिवर्ष औसतन २४००० महिलाओं का अपहरण हुआ। हर साल ६०,००० से अधिक बच्चियों का उनके निवास स्थान से बडे शहरों में लाकर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। वर्ष २०१३ से २०१४ तक के बीच कुल गायब ६७,००० बच्चों में से ४५ प्रतिशत बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी की गई। भारत के पंचायत संस्थाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण है लेकिन शासन, प्रशासन तथा न्यायपालिका में महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में मुख्य सचिव तथा अतिरिक्त मुख सचिव स्तर पर महिला अधिकारी ९.५ प्रतिशत है। उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश १२ प्रतिशत सरकारी बजट वाले विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति एक भी नही हैं। पुलिस महानिदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशकों के स्तर पर महिलाओं का प्रतिशत २.९४ प्रतिशत तथा एस.पी. स्तर पर ५.८

प्रतिशत है। (राजस्थान पत्रिका, १३-१०-२०१५ पेज २०)

भारत में महिलाओं की सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, डायन बताकर इतना पीटना कि अधिकतर महिलाएं मर जाती है, ससुराल में बहुओं को गर्म लोहे से दागना,जंजीरों में बांधना, बेटी पैदा होने पर उसे लावारिश हालात में छोडने की घटनाएं अए दिन अखबारों में छपती रहती है। कुछ वर्ष पहले बिहार विधानसभा के एक विधायक द्वारा दलित लडकी को उसके घर से उठाकर अपने साथियों द्वारा सामुहिक बलात्कार किया गया। महिलाओं के साथ निर्मम एवं पाशविक व्यवहार लगातार जारी है।

महिला उत्पीडन, शोषण एवं लिंग आधारित भेदभाव और पाशविक बर्ताव के कई कारण हैं।

प्रथम कारण, पुरुष प्रभुत्व वाली मानसिकता है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाओं को दूसरे दर्जेका नागरिक मानती है।

दूसरा कारण, प्रतिकूल सामाजिक एवं घरेलू वातावरण है। इसके तहत विश्व में और खासकर तीसरी दुनिया में महिलाओं को घरेलु कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाता है, उन्हे अपना व्यवसाय अथवा व्यक्तित्व चुनने की इजाजत नही होती है।

तीसरा कारण, महिलाओं को महत्त्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नही है, यह अधिकार परम्परा से पुरुषो के पास ही है।

चौथा कारण, वर्तमान विश्व कॉर्पोरेट व्यवस्था है जो लिंग आधारित भेद-भाव सहित तमाम प्रकार के विभेद, अन्याय और फूट को जारी रखती है। महिलाओं के खिलाफ हर पूर्वग्रहों को प्रोत्साहित करती है। प्रचार-तंत्र यानि फिल्म, टेलिविजन, इंटरनेट तथा प्रिण्ट मिडिया में महिलाओं को एक बाजारू वस्तु होने की मानसिकता पैदा करती हैं।

पांचवा, ऐतिहासिक और व्यवस्था सम्बन्धी कारण, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य की बुनियादी भौतिक और मानसिक आवश्यकता को पूरा करना प्रथम प्राथमिकता नही बनना है।

मनुष्य को अपनी उत्पत्ति से ही बुनियादी भौतिक जरूरत (यानि रोटी, कपडा, मकान, प्राकृतिक आपदा और बाहरी आक्रमन से सुरक्षा) और मानसिक आवश्यकता (यानि समता,समानता, न्याय, सम्मानजनक व्यवहार) की चाहत रही है।

भौतिक एवं मानसिक आवश्यकता को सुगमता एवं सरलता से पूरा करने की चाहत ने मनुष्य को किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था में संगठित करने को प्रेरित किया। २ लाख वर्षपूर्व होमोफोबियन मानव ने अपने आपको झुण्ड, गण-गौत्र, कुटुंम्ब/कबिला में संगठित किया। कृषि की खोज एवं उसके आगे विकास को मानव ने अपने आपको कृषिकारी सामन्ती व्यवस्था में गठित किया जो हजारों वर्षो तक चली। विज्ञान एवं तकनीकी में भारी बदलाव से मनुष्य में सामाजिक प्रबंध की समझ और आगे विकसित हुई, लगभग १४ वीं शताब्दी से मनुष्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में दाखिल हुआ, जो दुसरे विश्व युध्द तक जारी रही। शीत युध्द और उसकी समाप्ति के बाद अन्तरनिर्भर राष्ट्रों की दुनिया में प्रवेश किया तथा अब मानव विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है।

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के वक्त नेतृत्वकारी शासक गुट ने समाज के प्रत्येक सदस्य को उसकी बुनियादी भौतिक और मानसिक आवश्यकता को पूरा करने का वादा किया लेकिन प्रत्येक शासक ग्रुप ने आम लोगों का शोषण उत्पीडन जारी रखा। प्रत्येक व्यवस्था में ताकतवर कमजोर पर हावी रहा। महिला उत्पीडन, भूख, गरीबी की समस्या बरकरार रही है। मनुष्य की भौतिक एवं मानसिक आवश्यकता को पूरा करना मानव समाज के सही होने या गलत होने का मापदण्ड नही बना।

सामन्ती समाज में राजा ही राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा, राजा की आज्ञा का पालन ही राजहित और सामाजिक तौर पर सही था, राजा के विरूध्द कोई भी कार्य राजद्रोह, अनैतिक तथा सामाजिक रूप से गलत माना जाता था।

वर्तमान विश्व कॉर्पोरेट पूंजीवादी व्यवस्था में धन एवं सत्ता सामाजिक तौर पर सत्य के सर्वव्यापी मापदण्ड बन चुके है, धन और सत्ता ने ही न्याय, समृध्दी और सम्पन्नता की सर्वस्वीकृत, विश्वव्यापी मान्यता ग्रहण कर ली है। मनुष्य की भौतिक और मानसिक आवश्यकता की पूर्ति, धन एवं सत्ता की प्राथमिकता के तहत है, प्रथम नही।

आज हम चाहते है कि महिलाओं की समाज में अन्य पुरुषों की तरह एक मानवीय भूमिका हो। वह पुरुष के समान ही बराबरी का सामाजिक भागीदार है। न वह ऊपर है या कोई नीचे, न प्रभुत्व की स्थिती में है ना ही अधिनस्थ की भूमिका में है।

महिला सम्बन्धी सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए हमें मानव समाज को प्रकृति-मानव केन्द्रित एजेण्डे पर संगठित करना होगा। इसके लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे।

१. सही या गलत का निर्धारण प्रकृति और मानव हित से करना, क्योंकि मानव समाज के अस्तित्व एवं विकास के लिए ये दो कारक ही सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है।

२. प्रत्येक सामाजिक गतिविधियों-राजनितिक, आर्थिक, सांस्कृतिक-में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण देकर उनका सशक्तिकरण करना।

३. मिडिया में महिला विरोधी धारणओं, परम्पराओं के प्रचार को समाप्त करके महिलाओं की सकारात्मक एवं सम्मानजनक भूमिका प्रस्तुत करना।

४. जनसंख्या वृध्दि दर कम करके अगले ५० वर्षोमें जनसंख्या आधी करना, इस अभियान में महिलाओं की प्रभावी भूमिका निर्धारित करना।

५. लिंग आधारित भेदभाव सहित सभी तरह के भेद-भाव समाप्त करना।

६. ग्लोबल वार्मिग या मौसम परिवर्तन की समस्या के समाधान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

७. व्यक्तिगत आय १:५ का अन्तर कायम करने में महिला आन्दोलनों को शामिल करना।

८. महिला समस्याओं पर कार्यरत विभिन्न संगठनों, जन आन्दोलनों, गैर सरकारी संगठनों का आपसी समन्वय स्थापित करना।

इन सब के लिए महिलाओं का विशिष्ट जन जागृति अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस अभियान को संगठित करने के लिए सभी तरह के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुभवों को काम में लेना तथा महिलाओं की चेतना में निरन्तर वृध्दी का कार्य हाथ में लेना।

□

महिला मुक्ती दिन
अखिल भारतीय महिला संमेलन, पुणे
(३ व ४ जानेवारी २०१६)

आपण सर्व स्त्रिया आपल्या जगण्याच्या सर्वच पातळयांवर सृजनाचं, निर्मितीचं काम करत असतो. निसर्गाच्या नियमाने जसे आपण मानव समाज जन्माला घालत असतो तसंच तो घडवतही असतो. पोरा-बाळांचं भरण-पोषण पासून ते त्यांच्यावर माणूसपणाचे संस्कार देण्याचे कामही आपण करत आलो आहोत. आपल्या घराची संपूर्ण जबाबदारी आपण समर्थपणे पेलवत असतो.

माणूस टोळी समाजात होता तेव्हा ही आणि समाज बनवून रहायला लागला तेव्हापासून आपण समाज घडवण्याच्या कामात स्वत:ला झिजवत आलो आहे. शेतीच्या शोधापासून ते जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध पीक पाण्यापासून त्यासाठी लागणारी अवजारे, गुरे, ढोरे सांभाळण्यापासून ते घरा-दारातील प्रत्येक जीवाचा सांभाळ करत आलो आहोत. घरातील सर्वांना पोटभर खाऊ घातल्यानंतरच आपण दोन घास गिळतो. असे असूनही समाजामध्ये आपलं स्थान काय...? घरा-दारासाठी स्त्रिया सगळयाच प्रकारची कामे करत असतात. शेतात निंदणी, खुरपणी, झोडपण्यापासून ते धान्य साठवून ठेवण्यापर्यंत, दर्यावरून मासळी किनाऱ्यावर उतरवून मासळीची ओझी डोईवर घेऊन बाजारात विकण्यापर्यंत अशी सर्व प्रकारची कामे आपण करत असतो. घरातली चूल तर आपल्याशिवाय पेटत नाही. तरी, पण घराचा कर्ता हा पुरुष असतो.

आज आपल्या जगण्याच्या सर्व साधनांवर संकट आले आहे. शेती संकटात आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावं लागत आहे. आपल्या जमिनी विकासाच्या नावाखाली हिसकावल्या जात आहे. शहरांजवळच्या आपल्या जमिनी आपल्या घरातले पुरुष 'गुंठामंत्री' बनून विकत आहेत. दारूत पैसे उधळत आहेत आणि आपल्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या इमारतींमध्ये आपल्याला मोलकरणींची कामे करावी लागत आहेत. आताच्या विकासात माणूस निसर्गापासून पूर्णपणे हद्दपार झाला आहे. पैशांच्या लोभापायी आपली जमीन, पाणी, हवा सर्वच खराब केली आहे. यालाच वर विकास म्हटलं जातं.

रोजगाराची साधनं हिसकावली जात असताना आपल्याला बैठकांच्या माध्यमातून बाबा-बुवांच्या नादाला लावून गुलामीत ढकललं जातं, आपल्याला शांत राहण्याचा सल्ला दिला जातो. संस्.तीची जननी असणाऱ्या स्त्रीलाच आता संस्.तीच्या ठेकेदारांनी बंदिस्त केले आहे. अशा काळात आपल्याला पुन्हा एकदा जनाई, बहिणाई, मुक्ताबाई, महदाईसा, अक्कामहादेवी इत्यादींचा वारसा जपला पाहिजे.

आज आपण आणि आपल्या मुली ज्यांच्यामुळे शिकल्या, ज्यांच्यामुळे आपण बोलू लागलो, लिहू लागलो त्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंची प्रेरणा घेऊन आपल्याला संघटितपणे लढावे लागणार आहे. जिजाऊंच्या प्रेरणेने स्वातंत्र्य व स्वबळावर रयतेचं राज्य उभं करावं लागणार आहे. अहिल्या, ताराबाई, झलकारीबाईच्या प्रेरणेने स्वातंत्र्याचा संघर्ष करावा लागणार आहे. सर्व संत स्त्रियांचा समतेचा लढा समोर ठेऊन व त्यांच्या काव्य अभंगांतून त्या काळची परिस्थिती समजून घेऊन कामाला लागले पाहिजे. एकत्र येऊन सद्यपरिस्थितीतील संघर्षाला तयार झाले पाहिजे.

आपणास विनंती आहे की, आपण या संमेलनात सहभागी होऊन सक्रिय भूमिका घ्यावी.

संपर्क : १) सगुणा संघटना - शोभा करांडे - मो.क्र. ०९४२२०१३५८८ व ०९८२०२३५०३०.
२) युवा भारत - मोबाईल क्रमांक
जयश्री घाडी - ०९७०२९३६५०९
धनश्री जगताप - ०९४२३९५९१३८.

महिला मुक्ती दिन

अखिल भारतीय महिला संमेलन, पुणे

(३ व ४ जानेवारी २०१६)

निमन्त्रण पत्र

प्रिय मित्रों,

इतिहास में विकास की अवधारणा जब तक प्र.ति मानव केंद्रित रही। स्त्रियों के नेतृत्व की अहेम भूमिका में स्वतंत्र तथा स्वाधीन, सक्षम तथा सुरक्षित रही। जब भी मानव समाज में प्रकृति का दोहन करते हुए संपत्ती के संचयन का पलडा भारी रहा, स्त्रियों का दमन होता रहा। स्त्रियों को ही उसकी किमत चुकानी पडी। भारतीय भाषाओं में प्रकृति का मतलब ही स्त्री है और प्रकृति के दोहन मतलब स्त्रियों का ही दोहन होता है। मानव समाज ने संपत्ती के लालसा में पृथ्वी को विनाश की कगार पर लाकर खडा कर दिया है तो फिर इसमें स्त्री कैसे बचेगी?

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, हिंसा, यौन उत्पीडन, लिंग आधारित भेदभाव, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मिडिया में महिला विरोधी चित्रण, महिला के सम्मान को चोट पहूँचानीवाली धारणाओं एवं मान्यताओं को बढावा देने, घरेलू हिंसा, महिलाओं को दुय्यम दर्जे का नागरिक समझने की मनोवृत्ती तथा घृणित कृत्य महिलाओं को बाजारू वस्तू बनाना है, जिसकी मानसिकता महिलाओं को अन्य भौतिक वस्तूओं की तरह उपभोग की जानेवाली, खरीदने, बेचने की एक वस्तू समझना जैसे कई बिंदू महिला प्रश्न से जुडे हुए है।

रामायण की नायिका सीता (संस्कृत सीत् धातू का हिन्दी में अर्थ भूमी होता है) रामायण और महाभारत के सारे स्त्री पात्र किसी ना किसी तरह से भूमी से जुडे हुए और लढाई का विषय भी भूमी को किस तरह से उपयोग में लाया जाए यह है। रामायण की नायिका ताटिका, शूर्पनखा, मंदोदरी एक प्रकृति मानव-केंद्रित उत्पादन व्यवस्था के प्रतिक के रूप में आती है तथा रामायण की व्यवस्था मुनाफे के लिए जमीन को हथियानेवाले आक्रमणकारी शक्ती के रूप में आते है जैसे के आज की कॉर्पोरेट व्यवस्था जमीन तथा प्राकृतिक संसाधनो पर कैंजा जमाना चाहते है। रामायण काल से लेकर वर्तमान समय तक विकास अवधारणा को लेकर दुनियाभर का मानवसमाज झुँज रहा है। प्रकृति का विनाश किए बगैर मनुष्य की जरूरते कैसी पुरी हो? ये एक दिशा है। प्रकृति का किसी प्रकार से दोहन करते हुए संपत्ती के केंद्रिकरण को ही लक्ष्य करना यह दुसरी दिशा है।

संकट के इस दौर में अक्कमहादेवी, महदाईसा, जनाई, मुक्ताई, बहिणाबाई, मीराबाई आदि लिंगायत, महानुभव, वारकरी जैसे भक्ति परंपरा के संत और चाँदबीबी, जिजाबाई, अहिल्यादेवी, झलकारी जैसी श्रमण संस्कृति की झूजारु महिलाओं की विरासत को अपनाकर हमें संघर्ष करना होगा।

आधुनिक काल में सावित्रीबाई और फातिमा शेख भारत की पहली स्त्री शिक्षीकाएँ थी और उन्होने भारत में स्त्री शिक्षा की नींव रखी। उनको याद करते हुए 'सगुणा' महिला संघठन, 'सगुणा' त्रैमासिक, युवा भारत तथा प्रकृतिमानव केन्द्रित जन आंदोलन मिलकर प्रकृति का विनाश तथा स्त्रियों की वर्तमान स्थिती और उनके बिघडते हालात की अंतरसंबंधो के तमाम पहलुओं पे चर्चा करने के लिए एवं उसके समाधान के

संघर्ष हेतू सावित्रीबाई फूले जयंति यानी 'मुक्ति दिन' के अवसर पर ३-४ जनवरी, २०१६ को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया है। महाराष्ट्र के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार से प्रतिनिधी इस सम्मेलन मे सहभाग लेंगे।

इस सम्मेलन के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतो में काम कर रहे महिला संगठन, महिला हित के जन आन्दोलन तथा महिला एवं प्रकृति हितैषी महानुभावों से संपर्क करके उन्हे अखिल भारतीय स्तर की सांगठनिक प्रक्रिया एवं एक्शन प्रोग्रामों में शामिल करने की कोशिश की जाएगी।

आपसे अनुरोध है की आप संमेलन में पधारे, इस संमेलन में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

स्थळ :

दिनांक: ३ जनवरी, २०१६
स्थान : यशवंतराव चव्हाण विकास प्रबोधिनी (यशदा), राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. ४११००७.

प्रकृति मानव केन्द्रित जन आन्दोलन (एन.एच.सी.पी.एम), भारत

भारत- शकुन्तला सरूपसरिया, उदयपूर, राजस्थान - ०९३५१४१२०९३, एकता चौहान, जोधपुर, राजस्थान- ०७५९७६३०८१९, शारदा सराफ-०८८०३२३२२३९, सत्यभामा - ०९०१८६८७१५४, जम्मू-कश्मीर. गुरमित कौर, रणवीर कौर, पंजाब - ०१६५२-२७४५५१, अनिता, दिल्ली श्रमिक संघठन - ०९८९१२६४०६४.

निमंत्रक

शोभा करांडे - ९४२२०१३५८८
प्रमिला चौधरी - ९८२३४४८९९८
संगीता पाटील - ९१५८८२९९७५
जयश्री घाडी - ९७०२९३६५०९
मुक्ता सोनवणे - ९९२३२५५१४४
धनश्री जगताप - ९४२३९५९१३८
अल्पना पुनिया -८८७५८४४६२०
गुंजन सिंह - ०८४८५८६५८९४.

स्थळ :

दिनांक : ४ जनवरी,२०१६.
स्थान : डोणजे गांव, सिंहगड पायथा, पुणे. ४११००४.

माझं गाव आणि राजकारण

प्रगती धनावडे

परवाच आमच्या गावातील मतदान पार पडलं. पाच वर्षानंतरची हो निवडणूक! आपापल्या प्रतिनिधीला निवडून देण्यासाठी प्रत्येक पुरुष काम करत होता. गावामधल्या राजकारणाला उधाण आलं होतं. हे राजकारण मतांच्या स्वातंत्र्यापेक्षा पैशावर जास्त प्रमाणात चाललं होतं. गावातल्या पुढाऱ्यांनी निवडून येण्यासाठी अनेक आश्वासनं दिली. लोकांमध्ये पैसा वाटला. गावात देवीची यात्रा होती तर, बायकांना साडया, पैसे दिले. अनेक पुरुषमंडळी दररोज या पुढाऱ्यांबरोबर प्रचार करत फिरू लागली. घरातील कामे, शेतातील कामे सगळं काही बाईच्या एकटीच्या अंगावर टाकून गावभर प्रचार करत भटकू लागली. रात्री त्यांच्याबरोबर ढाब्यावर अंडी, मटणं खाऊ लागली. दारू पिऊन मध्यरात्री घरी पोहोचू लागली.

खरंच, गावच्या या राजकारणात महिलांची काय भूमिका असते? त्यांची भूमिका फक्त एवढीच असते की, ज्या दिवशी मतदान करायचे असते त्या दिवशी त्यांना शेतातले काम नसते. त्या नव्या साडया, दागिने घालून गावामध्ये येतात. नवऱ्याने जी चिन्हे सांगितली त्या चिन्हासमोरील बटन दाबतात. आपल्या नातेवाईकांना भेटतात आणि आपल्या विश्वात परत जातात. पण ज्या व्यवस्थेचा त्या भाग असतात त्या व्यवस्थेबद्दल त्या काहीच विचार करत नाहीत.... आपण कोणाला मत दिले? ज्या प्रतिनिधीला मत दिले तो खरच गावातील प्रश्न सोडवेल का? आपण मत दिलेल्या उमेदवाराचे नंतर काय झाले? कोण जिंकले? कोण हरले? या सगळया विचारांपासून त्या कितीतरी दूर असतात. नवरा, सासरा यांनी सांगितलेल्या चिन्हांना त्या पाठ करतात. आणि जाऊन मतदान करतात. की, जे त्यांचे स्वत:चे कधीच नसते.

ज्या मुली इतर गावांतून सासरी येतात त्या आपलं घर, आपला संसार यातून कधी बाहेर पडतच नाहीत. हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमाला जरी त्या बाहेर पडल्या तरी साडी, गाडी, घर, दागिने यांच्या बाहेरच्या विषयांवर चर्चा करत नाहीत. डोक्यावर पदर, मान खाली घालून रस्त्याने त्या चालतात. ज्या ठिकाणी जास्त गर्दी असते, पुरुष असतात तिथे त्या जास्त जात नाहीत. दिवसभर फक्त शेत आणि घर सांभाळतात. मग गावाच्या राजकारणात नेमकं काय चालू आहे? कोणता व्यक्ती सत्तेवर येण्यास लायक आहे? आपण कुणाला मत द्यावं? याबद्दल त्यांना काहीच माहिती नसते. ती जाणून घेण्याचा प्रयत्नही त्या करत नाहीत. ते आपलं काम नाही असा त्यांचा समज असतो. घरातील मोठी माणसे, नवरा, मुलगा 'तुला काही कळत नाही... तू बाई आहेस' असं म्हणून तिची हेटाळणी करतात.

आज महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. म्हणून अनेक महिला उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उभ्या राहतात. निवडूनही येतात. पण त्या फक्त कठपुतळया असतात. त्या फक्त सहया करतात. बाकी राजकारण नवरा आणि घरचेच करत असतात. ग्रामसभा, गावातील मिटिंग्ज यामध्ये त्या फक्त खुर्चीवर शांतपणे बसून राहण्याचं काम करतात. गावाबाबतच्या कोणत्याही निर्णयात त्या सहभागी होत

नाहीत. नवरा म्हणेल तसच त्यांना करावं लागतं. आवाज उठवला तर घर सोडावं लागतं किंवा नवऱ्याचा मार खावा लागतो.

अनेक मुली शिकलेल्या असतात. त्यांना गावातील लोकांबद्दल समज आलेली असते. त्यांना स्वत:च्या मनाने मतदान करायचे असते. पण घरचा दबाव असतो. वडिलांना कुणीतरी पैसे दिलेले असतात. त्यामुळे तीही बांधील असते. विरोध करू शकत नाही.

काही बायका आपल्या मुलाचा, नवऱ्याचा प्रचार करण्यासाठी बाहेर पडतात. पण त्याही कठपुतळ्या असतात. त्यांना काहीच माहिती नसते. त्या फक्त प्रतिष्ठेच्या थाटात आपल्या नवऱ्याचा प्रचार करतात.

अशा प्रकारे महिलांना समाजात वावरण्याचे स्वातंत्र्य नसते. त्या घराचा उंबरठा सोडून कधी बाहेर पडतच नाहीत. समाजात त्यांना नेहमीच दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यामुळे मतदान, व्यवस्था, राजकारण यांच्याशी त्यांना काहीच देणं-घेणं नसतं. उलट मतदानाचा दिवस हा त्यांच्यासाठी सुट्टीचा दिवस बनतो. आणि प्रचाराचा काळ म्हणजे कामे करण्याचा... मतदानाचा दिवस म्हणजे नटण्या थटण्याचा दिवस.... गावातल्या नातलगांना भेटण्याचा दिवस.

गावातील पुढाऱ्यांच्या घरातील मुली, बायका नेहमी पडद्याआड राहणाऱ्या असतात. घराच्या चार भिंतीमधून कधी बाहेर न पडणाऱ्या कधीच गावात मुक्तपणे न फिरणाऱ्या, चारचौघींत न मिसळणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात मात्र आपल्या नवऱ्याचा, मुलाचा, वडिलांचा प्रचार करतात.

माझी अशीच एक मैत्रीण जी कधीच कुणाशी बोलत नव्हती. आपण श्रीमंत घरातील मुलगी, गावातील 'हाय क्लास' घरातील मुलगी, त्यामुळे ती सर्वसामान्य मुलींमध्ये कधीच मिसळली नाही. पण प्रचार करण्यासाठी मात्र ती सगळयांशी बोलत होती. माझ्या बाबांना मत द्या! या निवडणुकीसाठी आम्ही खूप पैसा खर्च केला आहे. तुमचे प्रॉब्लेम्स सांगा. मी ते सोडवीन. असं बोलू लागली. म्हणजे या निवडणुकीचा एक फायदा असा झाला की, आमची ती मैत्रीण सगळयांमध्ये मिसळली. या निवडणुकीचा किमान हा एक तरी फायदा झाला.

बहुतेक वेळी गावची सरपंच एखादी महिलाच असते. महिलांना आरक्षण असल्याने त्या सहजपणे निवडून येतात. आमच्या गावात तर मी नेहमी महिलांनाच सरपंच असताना पाहिलं आहे. या महिला सरपंच प्रत्येक समारंभ, कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात. दोन मिनिटांच्या भाषणाव्यतिरिक्त त्यांचा त्या कार्यक्रमात काहीच सहभाग नसतो. गावातील प्रश्न, गावाचे राजकारण, गावाची सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिती यांची त्यांना कल्पनाच नसते. त्या फक्त नाममात्र सरपंच असतात. पण खरे राजकारण, निर्णय सर्व काही त्यांचे नवरे घेत असतात. त्यांच्या नवऱ्यांच्या हाती सर्व कारभार असतो. नवरा सांगेल तेच करायचं, तो जा म्हणेल तिकडेच जायचं अशी परिस्थिती असते. गावातल्या राजकारणामुळे आणि त्यांच्या दबावामुळे त्या एवढया दबल्या जातात की, कशातच त्या स्वत:च मत व्यक्त करत नाहीत. नवऱ्याच्या भितीपोटी त्याच्या चुकीच्या .तीला देखील त्या विरोध करत नाहीत. राजकारणात आपला वापर होत आहे, आपल्या सत्तेच्या जोरावर आपलीच माणसं राजकारण करतात. याची जाणीव असून देखील त्या शांत राहतात.

हे सगळं बघून मग प्रश्न पडत राहतात की, महिलांना आज जे आरक्षण दिलं गेलं आहे त्याचा काय उपयोग आहे? आपल्याकडे संधी आहे हे माहीत असताना देखील माझ्या गावातील स्त्रिया त्याचा उपयोग का करू शकत नाहीत? पूर्वापारपासून चालत आलेल्या रूढी, परंपरा, पुरुषांचे वर्चस्व, मान मर्यादेच्या समाजाने आखून दिलेल्या चौकटी या बाहेर त्या पडूच शकत नाहीत.

आज गावातील पुरुष मंडळी इंदिरा गांधी,

सोनिया गांधी, प्रणिती शिंदे, रश्मी बागल, पंकजा मुंडे यांच्या चालणाऱ्या राजकारणावर तास् न तास गप्पा मारत असतात. त्यांचा आदर करतात. पण मग जेव्हा गावातीलच एखादी बाई गावच्या राजकारणात सहभाग घेऊ इच्छिते, कुठल्याही पुरुषाचा आधार न घेता जेव्हा ती गावाच्या प्रशासनात काही बदल घडवू इच्छिते, तेव्हा हेच लोक तिला बिनकामाची बाई ठरवून मोकळे होतात. तिचं हसू उडवतात. तिला प्रोत्साहन देणं तर सोडाच पण काही ना काही कुरापती काढून तिला त्रास देतात.

एखाद्या पुढाऱ्याची एम.ए. पर्यंतचे शिक्षण झालेली सून, जेव्हा महागातली साडी घालून आदर्श माता कसं बनायचं? डोक्यावरचा पदर खाली न पडू देणं म्हणजे संस्.ती जपणं, आपल्या मुलींवर बंधने घालून त्यांच्यावर खास संस्कार कसे द्यावेत या विषयावर भाषण देते तेव्हा गाव तिचं तोंडभरून कौतुक करतं. पण त्याच ठिकाणी जेव्हा एखादी सामान्य बाई, गरीब घरातील स्त्री दारूबंदीसाठी प्रयत्न करते तेव्हा मात्र गाव तिला विरोध करतो. गाव म्हणजे एक समूहच. अनेक लोक, अनेक भावना, त्यांचे विचार या सगळयांचचं मिश्रण. काही लोक स्वत:च्या बुध्दीच्या, कर्तृत्वाच्या जोरावर मोठे होतात. स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करतात आणि आपल्याच अहंकारात, आपल्याच असुरक्षिततेत अडकलेली गावची माणसं अशा स्वकर्तृत्वाने मोठया झालेल्या माणसांच्या चुका शोधत राहतात. स्वत:च्या नाकर्तेपणाकडे न पाहता अशा लोकांना दोषी ठरवू लागतात. त्यांच्या आयुष्यात अडचणी निर्माण करू लागतात. या कुरापतींच्या ऐवजी जर त्यांना सकारात्मक विचार करून, सत्य स्वीकारून स्वत:मध्ये बदल केले व त्यानुसार वाटचाल केली तर नक्कीच ते त्यांच्या फायद्याचे ठरू शकेल.

आज 'स्थानिक स्वराज्य संस्थे' मधील प्रशासनाची प्रगती, माहितीचा अधिकार स्थानिक स्तरांवर कार्यरत असणारे पक्ष, विविध दबाव गट, शिक्षणाचा प्रसार यामुळे गावच्या विकासासाठी अनेक सरकारं, अनेक योजना निर्माण करतात.लोकांच्या विकासासाठी अनेक संधी उपलब्ध करून देते. पण या सर्व संधी गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. पुढारीदेखील वंशपरंपरेनेच पुढे आलेले असतात. गावानेही ठरावीक घराण्यांचचं, कुटुंबांचं वर्चस्व मान्य केलेलं असतं. प्रशासनात खूप भ्रष्टाचार करतात. पण प्रशासन अन् गावातले लोक यांच्यावर त्यांची एवढी घट्ट पकड असते की, ते त्यांना विरोध करत नाहीत. गावात काय चाललंय? प्रशासनात आपला वाटा काय? आपल्या विकासासाठी, आपल्या मुलांच्या विकासासाठी काय योजना आहेत? यांच्याशी त्यांना काही देणं-घेणं नसतं. मतदान करून ते प्रशासनाशी असणारा संबंध तोडतात.

म्हणजेच गावाच्या राज्यकारभाराची सूत्रे ही ठरवीक लोकांकडे सोपवलेली आहेत. हेच लोक वंशपरंपरेने प्रशासन बघतात. जरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विकासासाठी अनेक योजना असल्या तरी, लोकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढावा, त्यांच्या समस्या सोडवल्या जाव्यात, लोकांकडून लोकांचे राज्य चालवले जावे ह्याा लोकशाहीच्या तत्त्वाला माझ्या गावात वेगळेच वळण लागलेले दिसते. शिक्षणाचा प्रसार झाला असला तरी त्याचा उपयोग अनेकजण स्वत:चं आयुष्य सुधारण्यासाठी करतात. लोक साक्षर बनत आहेत पण आपले हक्क, कर्तव्ये, सामाजिक बांधिलकी या दृष्टीने अशिक्षितच आहेत.

☐

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची कविता

बंदी मनुची विद्या घेण्या होती ती उठली।।
ज्ञानदाते इंग्रज आले विद्या शिकूनी घ्या रे
ऐसी संधी आली नव्हती हजार वर्षे रे
मुलाबाळांना आपण शिकवू आपणसुद्धा शिकू
विद्या घेऊनी ज्ञान वाढवून नीतीधर्म शिकू
नसानसातून ईर्षा खेळवू विद्या मी घेईन
शूद्रत्वाचा डाग हा माझा निपटून काढीन
राज्यात बळीच्या आम्हास विद्या घडो
यशाची आमच्या दुंदुभी नगारे झडो
'इडा पिडा टळो' या कार्यी भट न पडो
असे गर्जूनी विद्या शिकण्या जागे होऊन झटा
परंपरेच्या बेडय़ा तोडुनी शिकण्यासाठी उठा।।

■

। वर्गणीसंबंधी ।

'सगुणा' त्रैमासिकाची वर्गणी (रोख) आपण 'सगुणा चॅरिटेबल ट्रस्ट'च्या बँक अकाऊंटमध्ये जमा करू शकता. अकाऊंट नंबर : २००५७२०४३१८ : बँक ऑफ महाराष्ट्र, टिळक रोड शाखा, पुणे ४११०३०. आयफएस कोड : एमएएचबी ००००४१ ।
वर्गणीचा धनादेश (चेक) **सगुणा चॅरिटेबल ट्रस्ट** या नावे काढावा.
अधिक माहितीसाठी संपर्क : श्री. अरुण करांडे : ९८२०२३५०३०

। संपादकीय पत्रव्यवहार ।
सगुणा चॅरिटेबल ट्रस्ट, ७, माधव-लक्ष्मी अपार्टमेंट, २०७९, सदाशिव पेठ, विजयानगर कॉलनी, एस. पी. कॉलेजमागे, पुणे ४११०३० / दूरध्वनी : ०२०-२४३३७१२५ / ०९८२०२३५०३०