

परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं लैंगिक भूमिका

परिवारिक व्यवस्था विवक्षित है क्योंकि उत्पादन, पुनरुत्पादन, स्नेही देखभाल, भावनात्मक वसतिगण में निवास उपलब्ध करने की व्यवस्था अन्य किसी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। परन्तु महिलाओं के लिए परिवार वह स्थान है जहाँ उन्हें सुरक्षा-देखभाल के साथ-साथ अनेक नाना भी मिलते हैं। अनेकों उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं का शोषण स्थल उनका परिवार रहा है। अमरीक सेन के अनुसार परिवार में लैंगिक एवं संचर्ष का सह-अस्तित्व होता है।

विश्व के सभी समाजों में लैंगिकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था विराजमान है। इस व्यवस्था में विद्यमान विशेषताएँ ही महिला को दोयम दर्जा प्रदान करती हैं -

पहली विशेषता के अनुसार पितृसत्तात्मक समाज में बच्चों की सामाजिक पहचान अपने पिता से होती है और पिता के वंश चक्रवर्त्त में वे स्थान पाते हैं। परन्तु बच्चा इस प्रकार का संस्था सदस्य होता है जबकि लड़की (बेटी) अस्थायी सदस्य। बेटी पितृवंश की निरन्तरता को बनाए रखने वाला होता है जबकि बेटी का बेटा अपने पिता के वंश को बढ़ाता है। अस्थायी सदस्य होने के कारण बेटी विवाह के बाद माँस-सम्पर्क के लिए ही अपने पिता के घर उठर सकती है। दूसरी विशेषता उत्तराधिकार के संबंध में संसाधनों के विभक्त की है। पुरुष संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं और पिता से पुत्र की ही संपत्ति का हस्तांतरण होता है। परंपरागत कानून के अनुसार बेटियों को केवल भरण-पोषण

11
और विवाह का अधिकार है। ~~नवीन~~
नवीन कानून के अनुसार बच्ची बेटे के भी
बेटे के समान पारिवारिक एवं पैतृक संगति में
पूरा अधिकार है परन्तु सामाजिक मान्यता
हमारी भी इसके विरुद्ध है क्योंकि हमें जहाँ
इस विश्वास में है कि बेटे बहिन ही उत्तराधिकार
अवशेषक दिए जायेंगे तो संगति किसी दूसरे
परिवार में चली जायगी।

पितृसत्तात्मक समाज की एक अन्य
विशेषता उनके विकास स्थान का तरीका है। भारत
में आदर्श परिवार पितृवशीय पितृस्थानीय है,
जिसके सदस्य आपस में निर्भोदारों और कर्मका
वाँटते हैं। परिवार के बमोबुद्ध तत्त्व ही परिवार
के सम्पत्ति के या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर
निर्णय देते हैं। चले गोचर परिवार की बमोबुद्ध
महिला द्वारा संभाला जाता है, साथ ही इसका
कार्य परिवार की अन्य छोटी महिलाओं को
नियंत्रित करना होता है।

विवाह के बाद अनिवारित
दुल्हन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के इस संगठन
में प्रवेश करती है। समाज का यह परिवर्तन
अक्सर पीड़ादायक होता है। पति के परिवार के
लिए वह बाहरी होती है, यद्यपि उसका शामिल
करने के लिए कई दार्शनिक विचार जाते
हैं। बेटे की जन्म देने के बाद ही वह परिवार
की सदस्य बन जाती है। इस स्थिति पर प्रकाश
डालते हुए नीला दुर्गे लिखती है कि ८ नवंबर
में दुल्हन का रहना कुछ शर्तों पर निर्भर है,
उनके व्यवहार, घरेलू काम में उनकी दबाना, अन्य
सदस्यों से आहारपूर्व संबंध, परिवार के बड़े जनों
की सेवा, पति को सुख-असुख देना एवं जो उपहार
वह आपके से लायी है और संभवतः उसकी कमाई

12
पर भी शत्रु का पूरा अधिकार होता है। ये
कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ी सामीप्य में
आती जाय, बजाह होती या बड़ी दौड़ने हो
सकती है।

दामाद का अपने पत्नी के घर रहना
बहुत अपमानजनक और अप्रतिशयजनक माना जाता
है। पितासालोक्य मूल्य संरक्षण के लिए बहिन
महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न
सहना पड़ता है - जैसे कि दहेज उछाड़ना, काक
और पृथक्ता का बाह्य अपमान, अरण पोषण,
बच्चों की परिरक्षा को लेकर संघर्ष और दिन-रात
दिन के अत्याचार।

नैतिक संबंध

Women studies movement के अनुसार
परिवार एक सार समूह नहीं है, जहां सभी
सदस्य समान परिस्थिति, संसाधनों के विषय
में समान लाभ, प्रतिष्ठा, अवसर और अधिकार
प्राप्त करते हैं। पारिवारिक सदस्यों का, विशेषकर
बड़कीयों का समाजीकरण उन्हें महिला बनाने के
लिए तैयार करता है ताकि वे स्वयं ही परिवार में
अपनी द्वैतीयक भूमिका स्वीकार कर लें। महिला
दूब के अनुसार समाजविज्ञानियों ने नैतिक
समाजीकरण पर अपर्याप्त ध्यान दिया है।
रिमोन द बोउवार के अनुसार ६ औरत पैदा
नहीं होती, औरत बनाई जाती है, इसका पूरी तरह
संगठित संचालन करते हैं। महिला दूब के अनुसार
६ यह अपने दिमाग में रखना चाहिए कि विंग
विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, प्रायः निरपवाद रूप से
विंग विभिन्नता का यह अर्थ समझा जाता है कि
इसकी जड़े जीव-विज्ञान में हैं, जैसे प्रकृति के
नियमानुसार चल रहा है। वे इस विचार के साथ
बड़ी होती हैं कि वे परिवार की अस्थायी सदस्य हैं।
बड़कीयों के द्वारा कई धार्मिक कृत्य, प्र. अनुष्ठान

आदि के पीछे "अच्छा वर" पाने का सामाजिक विश्वास होता है।

परिवार में बड़कीयों को अविवेक की भूमिका के लिए समाजीकृत ही नहीं करने वरन् यह प्रक्रिया बड़े और बड़ी के अद्य भी विमोद करती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का मानना है कि एक मुख्य सिद्धांत का परंपरागत आदर्श और बाजार व्यवहार, परिवार के नियम में मौन है।

भारत में एकल, गरीबी और निम्न-स्त्री-पुरुष अनुपात पर सेन ने कुछ निष्कर्ष दिए हैं। उन्होंने सम्पूर्ण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्वास्थ्य दर को ज्यादा पाया, विशेषकर गन्दी वस्तुओं में। सेन के अनुसार आर्य के साथ ही स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होता है परन्तु पुरुषों की तुलना महिलाओं की तुलना में कायम रहती है। वास्तव में करीब-करीब जीवन के प्रत्येक पहलू में लैंगिक असमता दिखती है।

यौन दुर्व्यवहार, परिवार में लैंगिक भेद का जिक्र करके समय-दर-समय हिंसा, हानर किनिंग, दहेज हत्या जैसे अपराधों का जिक्र आवश्यक है। महिला संगठनों ने अनुभव किया कि हिंसा, खासतौर पर सेन हिंसा, महिला के ऊपर पितृसत्तात्मक सत्ता के अधिकार को बनाए रखने की अभिव्यक्ति के रूप में है। समाज में महिला हिंसा के प्रति मौन संस्कृति, विद्यमान है जो महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाने में रोकती है। यद्यपि लंदन समय के साथ समाज में अनेक परिवर्तन आ रहे परन्तु अभी बहुत कुछ होना शेष है।