Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 4, July-2022, ISSN 2230-7540

प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारत में महिलाओं की स्थिति का समाजशास्त्र

Kumari Jaya Sinha[1]*, Dr. Vinod Kumar Yadavendu[2]

[1] Research Scholar, P.G. Department of Ancient Indian and Asian Studies, Magadh University, Bodhgaya

[2] PG Department of Ancient Indiàn and Asian History, Magadh University, Bodhgaya

सार - ***भारतीय समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च था और वे उत्कृष्ट स्वास्थ्य में थीं। समानता, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में, समकालीन भारतीय समाज में महिलाएं अपनी प्राचीन और मध्यकालीन स्थिति को संरक्षित या कम करती हैं। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में काम कर रही थीं। उत्पादन का स्थान घर था। घर में कताई और बुनाई करके कपड़े बनाए जाते थे। महिलाएं अपने पति के कृषि कार्यों में भी सहयोग करती हैं। धार्मिक क्षेत्र में, महिला को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और वह अक्सर अपने पति के साथ अनुष्ठानों में भाग लेती थी। पति और पत्नी दोनों ने धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों में भाग लिया। यहां तक कि धार्मिक चर्चाओं में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पूरे बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत में कई शिक्षित महिलाएं रहती थीं। इस पत्र में भारत में महिलाओं की स्थिति के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, समाजशास्त्र पर चर्चा करें।***

कीवर्ड - ***प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समाजशास्त्र, महिलाएं***

----------X----------

परिचय

भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से, ऋग्वैदिक भारत में, महिलाओं का एक उच्च सामाजिक पद और एक उत्कृष्ट जीवन स्तर था। यहां तक कि महिलाओं को भी बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचने का मौका दिया गया। हालाँकि, ऋग्वैदिक समाज में अप्रतिबंधित और प्रतिष्ठित भूमिकाओं का आनंद लेने के बाद, महिलाओं को शिक्षा और अन्य अधिकारों और सुविधाओं के मामले में बाद के वैदिक युग के दौरान भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारतीय संस्कृति यह नहीं मानती है कि अब हम महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांति देख रहे हैं। विधायिका, अदालतों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की आवाज़ अधिक प्रमुख होती जा रही है। भारतीय संविधान ने हमेशा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया है, पश्चिम के विपरीत, जहां महिलाओं को अपने कुछ मौलिक अधिकारों जैसे वोट देने की क्षमता प्राप्त करने के लिए एक सदी से अधिक समय तक संघर्ष करना पड़ा था। समानता, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में, समकालीन भारतीय समाज में महिलाएं अपनी प्राचीन और मध्यकालीन स्थिति को संरक्षित या कम करती हैं। इस निबंध का उद्देश्य उन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है, जिनका महिलाओं ने समय-समय पर सामना किया है और उनकी भूमिका क्या है। निबंध हमें यह कल्पना करने में सक्षम करेगा कि प्राचीन काल में महिलाओं ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और घरेलू क्षेत्रों में कैसे भाग लिया था।[1]

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति

सामाजिक अंतर प्रत्येक मानव संस्कृति की एक निरंतर विशेषता है। एक लिंग के आधार पर भेद है। कमाई के लिए पुरुष जिम्मेदार थे, जबकि महिलाएं बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थीं। प्रारंभिक भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक विश्लेषण से उनकी स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। समाज

www.ignited.in

में उनके स्थान की ऐतिहासिक परीक्षा के अनुसार, प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं था।

केवल पति-पत्नी और माताओं को ही महिलाओं के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्हें पुरुषों के समान ही अधीनता का दर्जा प्राप्त था। भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर शासन करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी भी रसोई के बाहर किसी भी पेशे में महिलाओं का समर्थन नहीं किया है! प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम रही है और आमतौर पर वे कम शक्तिशाली होती हैं।**[2]**

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की जड़ें **19**वीं सदी के सुधार आंदोलनों में हैं। समाज सुधारकों का मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करने और प्रगतिशील कानून पारित करने से सामाजिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने से सामाजिक बुराइयों को कम करने में मदद मिल सकती है।

उम्र से नीचे महिलाओं की स्थिति

- **प्राचीन भारत में महिलाएं**

ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में देवी मां की पूजा की जाती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में माता का आदर किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेदिक युग में महिलाओं की स्थिति को सम्मानित और मान्यता दी गई थी, खासकर जब धार्मिक गतिविधियों को करने की बात आती थी।

युवा लड़कियों की शिक्षा को विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखा गया। वैदिक साहित्य के संदर्भों के अनुसार, क्षत्रिय समाज में, जिसे "स्वयंवर" के रूप में जाना जाता था, दुल्हनों को अपना जीवनसाथी चुनने की विशेष स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालाँकि, यह व्यापक रूप से माना जाता था कि विवाह एक उपहार या दान था। द्विविवाह का भी प्रचलन था, हालांकि यह केवल उच्च वर्गों में ही था; मोनोगैमी आदर्श था। नए पति ने महिला का सम्मान किया। महिला ने अपने पति के बलिदान में भाग लिया।[3]

हालांकि, चूंकि बेटे ने अंतिम संस्कार किया और वंश को संरक्षित किया, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से लड़कों को जन्म देने की उम्मीद की गई थी। विधवाएं विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह कर सकती हैं। हालाँकि पति से उतना वफादार होने की उम्मीद नहीं की गई थी, फिर भी महिला नैतिकता ने एक उच्च स्तर बनाए रखा। इस युग में तलाक आम बात नहीं थी। ऋग्वेद के अनुसार विधवा को अपने पति के भाई के साथ पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार था। ऋग्वेद में अविवाहित पुत्रियों के अपने पिता की संपत्ति के वारिस होने के अधिकार को स्वीकार किया गया था, लेकिन विवाहित पुत्रियों को बाहर रखा गया था।

पुजारी अधिक बार धार्मिक संस्कार करने लगे, जिससे परिवार में महिलाओं का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया। उपनिषदों के युग में, विवाह की "अनुलोम" प्रणाली - एक उच्च जाति के पुरुष और निचली जाति की एक लड़की के बीच - बाद में प्रचलित हुई।

सूत्रों और महाकाव्यों के युग से "गृह्य-सूत्र" विवाह के लिए सही मौसम और वर और वधू के लिए आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। दुल्हन की उम्र शायद 15 या 16 वर्ष होने की उम्मीद थी। जटिल प्रक्रियाओं से पता चलता है कि विवाह एक कानूनी समझौते के बजाय एक आध्यात्मिक बंधन था। घर में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान बना रहता था। वह गाने, नाचने और जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र थी। सामान्य तौर पर, सती बहुत आम नहीं थी। विशिष्ट परिस्थितियों में विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति थी।

सामान्य तौर पर, धर्म-सूत्र बाद के काल की स्मृतियों की तुलना में कम सख्त हैं। एक पति जो गलत तरीके से अपनी पत्नी का परित्याग करता है, उसे "अपस्तंब" से कई दंडों का सामना करना पड़ता है। परन्तु जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है, उसे केवल तपस्या करनी पड़ती है। एक परिपक्व महिला तीन साल बाद अपना जीवनसाथी चुन सकती है यदि उसके पिता ने उचित अवधि में उससे शादी नहीं की। महिला प्रशिक्षकों की उपस्थिति, जिनमें से कई को गहरी आध्यात्मिक समझ थी, इस समय अवधि का सबसे आकर्षक पहलू है।

उस समय लड़की का जन्म अवांछित था, जैसा कि सभी पितृसत्तात्मक समुदायों में होता था। बेटे ने आर्थिक रूप से

www.ignited.in

परिवार का समर्थन किया, खतरों को दूर किया, परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और अपने माता-पिता के साथ रहा। भारतीय महाकाव्य साहित्य महाभारत, पुराणों और रामायण से बना है। समाज के अलावा समाज और घर दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। उपनयन की समाप्ति, शिक्षा की उपेक्षा और विवाह की आयु कम करने से महिलाओं की स्थिति और स्थिति पर हानिकारक प्रभाव पड़ा।

इस समय महिलाओं को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाता था जिसे दांव पर लगाया जा सकता था, बेचा या हासिल किया जा सकता था। हालाँकि, महाभारत और रामायण दोनों ही हमें विपरीत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अहिल्या, तारा, द्रौपती और मंदोदरी सहित भारत की पांच आराध्य और आदर्श महिलाओं में से एक सीता हैं। महाभारत में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि कैसे महिलाएं धर्म और समाज के मामलों में पुरुषों को सलाह देती थीं। एक सभ्य महिला को अपने पति को उसके धार्मिक प्रयासों में समर्थन देना चाहिए था।

एक धार्मिक संस्कार, विवाह। महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए अनुपयुक्त माना जाता था क्योंकि उन्हें जीवन भर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। जबकि 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक की अवधि में अंतर्जातीय विवाह आम थे, एक ही जाति के भीतर विवाहों का समर्थन किया गया था। धर्म-सूत्रों में अनुशंसित आठ प्रकारों में विवाह का अर्श रूप सबसे आम था।

पूर्व वैदिक काल

जब पंद्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्य भारत आए, तो इतिहास जैसा कि हम जानते हैं, आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वैदिक युग की शुरुआत में पितृसत्तात्मक समाज द्वारा मातृसत्तात्मक संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था। इसे भारत में लैंगिक असमानता की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है।**[4]**

ऋग्वेद में वर्णित ऐतिहासिक युग से पता चलता है कि धार्मिक सरोकार नागरिक जीवन पर हावी थे। आठवीं शताब्दी में मुसलमानों के प्रवेश तक, वैदिक संस्कृति व्यापक रूप से प्रचलित थी। मुस्लिम विजय के बाद, भारत के इतिहास को मध्यकालीन माना जाता है, उस दौरान पितृसत्तात्मक समाज का प्रभुत्व था।

समाज को नियंत्रित करने वाले पितृसत्तात्मक ढांचे के संदर्भ में इस्लामी और वैदिक युग काफी समान थे। 18वीं सदी का ब्रिटिश राज मुस्लिम काल के बाद आया। इसके अतिरिक्त, यह ज्यादातर पितृसत्तात्मक था। पिछले युगों में, लैंगिक भेदभाव पितृसत्ता और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के साथ सह-अस्तित्व में था। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और सत्ता के लिए उनकी लड़ाई वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों के अध्ययन के माध्यम से प्रकट होती है।

पूर्व-वैदिक युग के दौरान महिलाओं की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पुरापाषाण काल का मनुष्य एक खानाबदोश था जो प्रागैतिहासिक काल में रहता था। मुख्य कार्य भोजन प्राप्त करना था।

नवपाषाण काल के मनुष्य ने संस्कृति और सभ्यता का विकास किया क्योंकि वह धीरे-धीरे भोजन एकत्र करने के तरीके से खाद्य उत्पादन में से एक में परिवर्तित हो गया। पुरुषों ने नदी घाटियों में खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। किंवदंती के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत में सबसे पहले दर्ज की गई सभ्यता, 25 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गई थी।

इतिहास से पता चलता है कि इस पूरी सभ्यता में, लोग ज्यादातर महिला देवताओं का उल्लेख करते थे और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। माँ प्रकृति एक सामान्य उपनाम थी। देवी माँ पहली देवत्व थीं जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूजा करते थे।

उत्तर वैदिक काल में महिलाएं

दो महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। जीवन शैली के इन महाकाव्यों के चित्रण आधुनिक सामाजिक वास्तविकताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण के बाद एक कथा है जिसे महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रचना संभवत: बाद में की गई थी। महाभारत और रामायण हिंदू समाज के सबसे पुराने लिखित लेख हो सकते हैं।5]

स्वयंवर एक सामान्य प्रकार का विवाह है जिसे महाकाव्यों में दर्शाया गया है। विवाह की संस्था, विशेष रूप से उच्च जातियों

में, स्वयंवर कहलाती है। इस पारंपरिक प्रकार के विवाह में महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का प्रयोग करने की सूचना मिली थी। स्वयंवर के माध्यम से, रामायण से सीता और महाभारत से द्रौपती की शादी हुई थी।

चूँकि वधू की अपना जीवनसाथी चुनने की क्षमता अक्सर बाधित होती है, स्वयंवर समकालीन अर्थों में अपनी पसंद प्रदान नहीं करता है। "स्वयंवर" की संस्था के तहत उसे एक प्रतियोगिता के विजेता की शादी करने की आवश्यकता होती है, जो उसके संभावित दूल्हे की लड़ाई के कौशल का आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी।

महाभारत में सबसे सम्मानित महिला पात्र गांधारी है। अपने अंधे पति धृतराष्ट्र की खातिर, उसने एक वास्तविक सहधर्मिणी का उदाहरण पेश करते हुए, अपनी आँखों को पट्टी करने का उपक्रम किया। यह सवाल कि क्या गांधारी ने जानबूझकर अपनी दृष्टि को खराब करना उचित था, अभी भी बहस के लिए तैयार है।

अगर वह अंधी नहीं होती, तो क्या वह अपने पति के लिए एक बेहतर दोस्त और अधिक मूल्यवान मार्गदर्शक होती जो पूरी तरह से अंधा था? हालाँकि, जब उसने देखा कि उसका पति गलत दिशा में जा रहा है, तो उसने उसका सामना करने का साहस दिखाया। क्या उसने अपनी दृष्टि से समझौता किया है ताकि वह अपने पति या पत्नी द्वारा किए गए गलत कामों को देखने से बच सके या उसके प्रति सहानुभूति महसूस कर सके?

वैष्णव पंथ में महिलाओं की बदलती भूमिका

तुर्कों के बंगाल पर आक्रमण के बाद, बंगाल की संस्कृति और सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हालांकि कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से, इस्लामिक आस्था और संस्कृति का बंगाली समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे इसके नैतिक और नैतिक मानकों में गिरावट देखने को मिली। बंगाल में स्मार्टा परंपरा, जो रघुनंदन और उनके नव्यानय समूह (वर्तमान प्रमुख ब्राह्मणवादी विचारधारा) के तहत हिंदू आचार संहिता का पाठ है, ने रक्षा उपाय के रूप में बंगाली समाज को उनके सख्त नियमों और विनियमों में फंसाया।[6]

एक ओर, दमनकारी स्मार्ट नियमों का विरोध श्री चैतन्य देव और उनकी उदार वैष्णव आस्था ने किया, लेकिन दूसरी ओर, उन्होंने सामाजिक मानदंडों का समर्थन किया। बंगाल के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को वैष्णव आंदोलनों के उत्तरों से आकार दिया गया था। ग्रंथ जो ज्यादातर साहित्यिक हैं, हमें यह निर्माण करने में सहायता करते हैं कि समाज कैसे विकसित हो रहा है।

तपन रायचौधुरी के काल की अनेक ऐतिहासिक कृतियों ने पूर्व में इन विषयों का परीक्षण किया है। हालाँकि, इस सामान्य ऐतिहासिक स्थिति में 16वीं और 17वीं शताब्दी की बंगाली महिलाओं के बारे में जानकारी का अभाव है, जिसे विभिन्न वैष्णव साहित्य और अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है।

दरअसल, स्मृति शास्त्र युग की शुरुआत तब हुई जब तुर्कों ने बंगाल पर आक्रमण किया। हिंदू समाज को मुस्लिम प्रभाव से बचाने के लिए, विशेष रूप से हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, बंगाल के रूढ़िवादी ब्राह्मण अधिकारियों ने अपने स्वयं के हिंदू कानूनों और रीति-रिवाजों को तैयार किया। दूसरी ओर, एंटीनोमियन धोखाधड़ी वे सभी थे जो तंत्र-मंत्र के रह गए थे। पारंपरिक और अंधविश्वासी ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित महिलाओं के खिलाफ सभी दमनकारी कानूनों और प्रथाओं की परिणति।

हम विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, लेखों और साहित्य से पूर्व-चैतन्य और उनके समकालीन काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो उस दिन शासन करने वाली उदास पितृसत्तात्मक मानसिकता का प्रतिबिंब है। पूर्व-चैतन्य काल की महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा (अपने पति की चिता में आत्महत्या करना), कौलिन्य-परंपरा बहुविवाह, और कई घरेलू बाधाओं द्वारा एक अपमानजनक रोशनी में चित्रित किया गया था।

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति

- **प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में महिलाओं के ऐतिहासिक संदर्भ**

पूर्व युग की तरह, महिलाओं को अक्सर संज्ञानात्मक रूप से हीन माना जाता था। उन्हें अपने पति के आदेशों का आंख मूंदकर पालन करना पड़ता था। महिलाओं को अभी भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, जिस उम्र

www.ignited.in

में महिलाओं की शादी हो सकती है, उसे कम करने से आगे की शिक्षा हासिल करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। दरबारी महिलाएँ और यहाँ तक कि रानी की दासियाँ भी, उत्कृष्ट संस्कृत और प्राकृत कविता लिखने में सक्षम थीं, जैसा कि उस समय के कुछ नाट्य कार्यों से देखा जा सकता है।[7]

कई किंवदंतियां महान कलाओं में विशेष रूप से संगीत और चित्रकला में राजकुमारियों की प्रतिभा का उल्लेख करती हैं। कविता उन कई प्रतिभाओं में से एक थी, जिनकी अपेक्षा उच्च अधिकारियों, दरबारियों और रखैलों की बेटियों से की जाती थी। स्मृति लेखकों के अनुसार, महिलाओं का विवाह छह से आठ वर्ष की आयु के बीच या उनके आठवें वर्ष और यौवन की शुरुआत के बीच किया जाना था।

मेधातिथि के दौरान अंतर्जातीय विवाह असामान्य हो गए। मामा की भतीजी से विवाह वर्जित है। मेधातिथि ने आपसी स्नेह के आधार पर विवाह करने से मना किया और एक ऐसी दुल्हन खोजने की सलाह दी जो खुद से काफी छोटी हो। दुल्हन की शादी आठ साल की उम्र और यौवन तक पहुंचने के बीच होनी चाहिए। यौवन तक पहुंचने के बाद तीन साल तक अपने पिता के साथ रहने के बाद, एक लड़की अपने पति या पत्नी को चुन सकती है यदि उसके अभिभावक विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने से पहले उससे मेल खाने में असमर्थ हैं।

अपने माता-पिता की सहमति से, महिलाएं कभी-कभी स्वयंवर समारोह का चयन कर सकती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, जैसे कि जब पति या पत्नी ने त्याग दिया था, निधन हो गया था, एक साधु बन गया था, प्रजनन करने की अपनी क्षमता खो दी थी, या एक पारिया बन गया था। महिलाओं पर अक्सर अविश्वास किया जाता था। हालांकि, घर में उनका सम्मान किया जाता था। यदि पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, भले ही वह दोषी हो, उसे भरण-पोषण प्राप्त करना था।

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विस्तार भूमि संपत्ति अधिकारों के विस्तार के साथ हुआ। पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के लिए महिलाओं को अपने पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में लेने की क्षमता दी गई थी। कुछ प्रतिबंधों के साथ, एक विधवा कानूनी रूप से अपने पति की पूरी संपत्ति की हकदार थी यदि वह बिना किसी संतान के मर जाता है। बेटियों को भी विधवा की संपत्ति में वारिस करने का अधिकार था।

मध्यकालीन भारत में महिलाएं

पूरे मध्य युग में भारतीय इतिहास 500 साल पुराना है। यह ज्यादातर मुस्लिम अत्याचारियों के इतिहास पर केंद्रित है। भारत में सबसे पहले मुसलमान योद्धा वर्ग के रूप में पहुंचे। दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल भारत में उनके प्रभुत्व के दो काल हैं। रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने कभी दिल्ली की गद्दी संभाली थी। हुमायूँ-नमा की लेखिका गुलबदन बेगम नामक असाधारण गीतात्मक कौशल वाली महिला थीं।[8]

जहाँआरा और नूरजहाँ ने सरकारी मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत का सबसे महान मुस्लिम शासक नूरजहाँ था। वह सेना में सुंदरता और बहादुरी दोनों की प्रतिमूर्ति थीं। मुमताज महल असाधारण सुंदरता, असाधारण बुद्धि और उत्तम स्वाद वाली राजकुमारी थीं।

भारत ने मंगम्मल जैसी साहसी महिलाओं का भी उत्पादन किया है, जिनका उदार शासन अभी भी दक्षिण में एक हरी स्मृति है, चांदबीबी, जिनकी उपस्थिति अहमदनगर के किले की प्राचीर पर एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न थी, तारा बाई, महाराजा नायिका जो जीवन थी और औरंगजेब और अहल्या बाई होल्कर, जिनकी प्रशासनिक प्रतिभा सर जॉन मैल्कम ने अदा की है, के दौरान महाराजा प्रतिरोध की आत्मा और निश्चित रूप से, मुगल राजकुमारियां दिल्ली और आगरा के दरबारी जीवन में प्रमुख थीं। दरबारी संस्कृति में जहांआरा, दारा शिकोह के पक्षकार, रोशनारा, औरंगजेब के पक्षपाती, औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा, जिनकी कविता बची हुई है (कलम नाम मखफी के तहत लिखी गई), और अन्य जैसी महिलाओं द्वारा सन्निहित थी।

शिवाजी की माँ जीजा बाई एक वफादार महिला थीं, जो घर में जिद्दी और तानाशाह होने के बावजूद अपने बेटे की इच्छा को टाल देती थीं। मध्ययुगीन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में काफी बदलाव आया। अपने जीवनसाथी या अन्य पुरुष रिश्तेदारों पर महिलाओं की निर्भरता इस समय की एक परिभाषित विशेषता थी।

औपनिवेशिक भारत में महिलाएं

साम्राज्यवाद विरोधी महिला आंदोलन औपनिवेशिक भारत में स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण थे। छह महिलाएं 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लेती हैं। (कादंबिनी गांगुली और स्वर्णकुमारी देवी, उनमें से दो बंगाल से हैं।) स्वर्णकुमारी देवी और भारत श्री मंडल के नेतृत्व में सही समिति, (1887) जैसी महिला संगठन। , (1910) सरला देवी चौधुरानी के नेतृत्व में, तोगोर परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई गई थी। उस अपील के बाद ही ऐनी बेसेंट के नेतृत्व में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए।[9]

1930 के दशक में गांधी के "सविनय अवज्ञा आंदोलन" और "भारत छोड़ो आंदोलन" ने एक बड़ा परिवर्तन लाया। सरोजिनी नायडू, प्रवाबती देवी, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, ज्योतिर्मयी गांगुली, लतिका घोष, आशालता देवी, नेली सेनगुप्ता, कप्तान लक्ष्मी सहगल और अरुणा आसफ अली कुछ ऐसी उल्लेखनीय महिलाएं हैं, जिन्होंने भारत के लिए इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन।

उस समय, अधिकांश महिलाओं ने गांधी के ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिसमें असहयोग आंदोलन (1920), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930), और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) शामिल थे, साथ ही साथ सबसे बड़ी महिला भी शामिल थी। स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति

- **19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय महिलाएं**

1700 ई. से 1947 तक की अवधि को आधुनिक भारत कहा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति के दौरान वैश्विक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों की समानता पर जोर देने वाले स्वायत्त, समतावादी राष्ट्रवादी समुदायों के गठन की मांग की गई थी।[10]

भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर हमला हुआ। उपनिवेशवाद से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई और कारीगरों के एक बड़े समूह को नए कस्बों और शहरों में काम की तलाश में अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई भू-राजस्व प्रणाली द्वारा ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के जंगल, सांप्रदायिक संपत्ति और संसाधनों के पारंपरिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया।

स्वामित्व नियमों के परिणामस्वरूप जमींदारों का एक नया समृद्ध मध्य वर्ग बनाया गया, जिसने पारंपरिक कृषि भूमि को एक ऐसी वस्तु में बदल दिया, जिसे बेचा जा सकता था, हस्तांतरित किया जा सकता था और किसानों से अलग किया जा सकता था। फिर इन जमींदारों ने किसानों को गरीब बनाने के लिए औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ काम किया।

भारत में अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 19वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय भारत में महिलाओं की स्थिति सर्वकालिक निम्न स्तर पर थी। स्पष्ट रूप से बहुत सारी सती थी। मुस्लिम महिलाओं को परदे का सख्ती से पालन करना पड़ता है। नृत्य करने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक करियर थे। हिंदू मंदिरों में अक्सर देवदासी को खुलेआम सहन किया जाता था। एक प्रश्न के बिना, ब्रिटिश सत्ता ने इन सभी गलतियों को रोकने का प्रयास किया।

पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और अन्य महिला सुधारकों ने समकालीन पुरुष सुधारकों द्वारा रखे गए पूर्वाग्रहों की ओर ध्यान आकर्षित किया। चेन्नई में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, और डॉ. एनी बेसेंट, जो यूरोप से आकर बस गई थीं, शामिल हुईं। इसके अतिरिक्त, इसने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सामान्य एजेंडा बनाया और इसमें विशेष रूप से लिंग-समावेशी दृष्टिकोण का अभाव था।

- **इक्कीसवीं सदी में महिलाओं की स्थिति**

महिलाओं ने अभी तक अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं किया है, और उनके साथ समाज द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। आज पुरुषों के समान राष्ट्र, समाज और संस्कृति में रहते हुए, उन्हें उनके मूल मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उनका उपहास किया जाता

www.ignited.in

है; नतीजतन, उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति हासिल नहीं की है।

उन्होंने शाम के बाद से अपनी चारदीवारी नहीं छोड़ी है, और आज उन पर समाज के पुरुष सदस्यों द्वारा एक गहरे जंगल में, एक छोटी सी सड़क पर, एक खाली मैदान में, दोपहर में, और रात में एक तूफान के दौरान हमला किया गया।

वे पुरुषों से कम हैं क्योंकि वे स्त्री लिंग के हैं; वे महिलाएं हैं; अन्य"; उनके पास मर्दाना लिंग नहीं है। लैंगिक समानता का मुद्दा फिर से उठाया जाता है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह व्यावहारिक रूप से स्थापित नहीं हो जाता क्योंकि महिलाओं को अभी तक इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में भी समाज से अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जिस तरह एक पक्षी अपने दो पंखों से आकाश में उड़ सकता है, उसी तरह समाज का प्रबंधन नर और मादा दोनों की समान भागीदारी से होता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

अगर एक आदमी पूरी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या फायदा? दुर्भाग्य से, भारतीय महिला नागरिकों के विशाल बहुमत को अभी तक उसी स्वतंत्रता और समानता का अनुभव नहीं है जो भारतीय महिलाओं के पास है। जब तथ्यों का उपयोग करते हुए एक संक्षिप्त शोध किया गया, तो बालिकाओं पर पुरुष बच्चों के पक्ष में होने के परिणाम बेहद आश्चर्यजनक, बहुत परेशान करने वाले हैं, और फिर भी भारत में व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों और लोगों के सभी समूहों में अब भी आम तौर पर प्रचलित हैं। क्या यह सामूहिक हत्याओं का देश है? सवाल है जो सामने आता है। क्या हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध देश में एक लड़की को शांत जन्म और पुरुष बच्चे के समान सम्मान का अधिकार नहीं है?

यद्यपि एक देश के रूप में हमें अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों पर गर्व है, हम में से कितने वास्तव में "कृत्रिम संतुलन" परिवारों में रहते हैं जहां बेटों को जन्म देने के लिए महिलाओं को मार दिया जाता है? अंत में, हम एक पारिवारिक संबंध को कैसे संभालते हैं, इसका अंततः अन्य सभी पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। सभ्यता की मूलभूत संस्थाओं में से एक विवाह है। राष्ट्र विकास का एक प्रमुख घटक परिवार इकाई है जिसे समाज ने बनाया है। एक दुखी, असंतुलित परिवार और उसकी संतानों द्वारा एक अस्थिर और अराजक समाज का निर्माण किया जाएगा।

निष्कर्ष

एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करना, एक छोटा व्यापारी, एक कारीगर, या एक परिवार के खेत में एक क्षेत्र कार्यकर्ता अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन पदों में से अधिकांश कम कुशल, कम वेतन वाले हैं, और कर्मचारी को लाभ प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सांस्कृतिक रीति-रिवाज एक स्थान से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक पितृसत्तात्मक और सामंती होने की प्रवृत्ति है, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक सामान्यीकरण है। उत्तर भारत में, महिलाओं को उनके आचरण पर कठोर प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है, जो रोजगार तक उनकी पहुंच को सीमित करता है। दक्षिण भारत में महिलाओं की अधिक स्वतंत्रता और एक मजबूत सामाजिक उपस्थिति होती है, जिसमें अधिक समान होने की प्रवृत्ति होती है। इस तथ्य के बावजूद कि देश भर में अभी भी कुछ नौकरियां उपलब्ध हैं, सांस्कृतिक बाधाएं लुप्त होती जा रही हैं और महिलाएं औपचारिक क्षेत्र में संलग्न होने के लिए अधिक स्वतंत्र हैं। हालाँकि, भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थितियों में हाल ही में काफी सुधार हुआ है। अधिक से अधिक कंपनियां अब उन महिलाओं के कब्जे में हैं जो पुरुषों के समान पदों पर काम करती हैं, और अधिक से अधिक महिलाएं खुद को सम्मान और प्रमुखता के पदों पर पा रही हैं। कार्य करना अब केवल एक आवश्यक समायोजन नहीं है, बल्कि स्वयं को विकसित करने का एक उपकरण है।

संदर्भ

1. मेनन, इंदु, एम. (1989)। भारत में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। केरल का एक केस स्टडी। नई दिल्ली: उप्पल पब्लिशिंग हाउस।

2. नंदा, बी.आर. (1976)। भारतीय महिलाएं पर्दे से लेकर आधुनिकता तक। नई दिल्ली: विकास प्रकाशन

3. मिश्रा, आर.सी. (2006)। लैंगिक समानता की ओर। ऑथरप्रेस. आईएसबीएन 81-7273-306-2 https://www.vedamsbooks.com/no43902.htm

4. पृथी, राज कुमार; रामेश्वरी देवी और रोमिला प्रुथी (2001)। महिलाओं की स्थिति और स्थिति: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। वेदम ग्रंथ। आईएसबीएन 81-7594-078-6। https://www.vedamsbooks.com/no21831.htm

5. "वैदिक महिलाएं: प्यार करने वाली, सीखी हुई, भाग्यशाली!"। http://hinduism.about.com/library/weekly/aa031601c.htm। 2006-12-24 को पुनःप्राप्त.

6. "इन्फो चेंज वीमेन: बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव"। http://www.infochangeindia.org/WomenIbp.jsp। 2006-12-24 को पुनःप्राप्त.

7. "इतिहास में महिलाएं"। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र। http://nrcw.nic.in/index2.asp?sublinkid=450. 2006-12-24 को पुनःप्राप्त.

8. ज्योत्सना कामत (2006-1)। "मध्यकालीन कर्नाटक में महिलाओं की स्थिति"। http://www.kamat.com/jyotsna/women.htm। 2006-12-24 को पुनःप्राप्त.

9. सरवनकुमार, ए.आर. (2016)। भारत में महिला शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य। चोल साम्राज्य में शैक्षिक प्रथाओं पर आईसीएचआर द्वारा प्रायोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में (850 - 1279 ईस्वी) एपिक - 2016 इतिहास और डीडीई विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी द्वारा आयोजित।

10. सरवनकुमार, ए.आर. (2017)। मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर. मानव अधिकार शिक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में: (एनसीएचआरई - 2017) शिक्षा विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी द्वारा आयोजित।

Corresponding Author

Kumari Jaya Sinha*

Research Scholar, P.G. Department of Ancient Indian and Asian Studies, Magadh University, Bodhgaya

www.ignited.in