SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRAVNI FAKULTET

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

POLOŽAJ ŽENA U INDIJI

Pisani rad iz kolegija **Socijalni rad i ljudska prava**

Ana Stojčević, Katarina Bauček i Jelena Martinović

5. Siječnja 2021. godine u Zagrebu

1. **UVOD**

Muslimanski pisac iz Indije definirao je ulogu idealne žene ovako: „Idealna žena govori i smije se rijetko i nikad bez razloga. Nikad ne izlazi iz kuće, čak ni da vidi susjede ili svog poznanika. Ona nema prijateljice, nikome ne daje samopouzdanje, a suprug se jedino na nju oslanja ... Ako njezin suprug pokaže svoju namjeru obavljanja bračnih obreda, ona se slaže s njegovim željama i povremeno ih provocira “(Nefzawi, 1974., prema Ghosh i Roy, 1997). U tradicionalnoj Indiji, žena je imala izrazito inferiorni pripisani status koji se nije temeljio na individualnim sposobnostima, vještinama i postignućima, već na naslijeđenim položajima u društvu (Ghosh i Roy, 1997). Iako su se posljednjih desetljeća zakonska prava žena u Indiji promijenila, ona sama po sebi ne mijenjaju društvene stavove i narodne običaje. Unatoč činjenici što kazneni zakon u Indiji zabranjuje bilo kakvo nasilje nad ženama u braku, kao i davanje i primanje miraza, to je još uvijek rasprostranjena praksa (Saryal, 2014). Slično tako, još uvijek se prakticiraju i dječji brakovi, spaljivanje žena, a ravnopravnost u obrazovnom i radnom kontekstu još je uvijek „mrtvo slovo na papiru“. Još uvijek je prisutno žensko čedomorstvo, a seksualno uznemiravnje i masovna silovanja su stvarnost žena u Indiji. Postoje mnoge organizacije i udruga za prava žena , ali čak i unutar tih struktura i članice se dijele prema kastama kojima pripadaju i gotovo je nemoguće napredovati (Govinda, 2006). Iako se položaj žena srednje klase poboljšao u odnosu na prije, mnogo žena u ruralnim područjima ne mogu ostvariti svoja temeljna ljudska prava. Ova problematika nije nova, ali se predlažu novi načini i tehnike suočavanja s postojećim i nadolazećim izazovima. Nacionalna misija za osnaživanje žena u Indiji osnovana 2011. godine promovira holistički, odnosno sveoubuhvatan razvoj i osnaživanje žena, jednakost spolova, rodnu ravnopravnost a kroz međusektorsku suradnju programa koji utječu na prava žena i povezuju različite dionike koji mogu postaviti temelje za socijalnu promjenu (Mokta, 2014). U ovom radu se obrazlažu glavna područja kršenja prava žena u Indiji, zakonodavni okvir vezan za prava žena te odrednice osnaživanja žena i borbe za prava.

1. **PODRUČJA KRŠENJA PRAVA ŽENA U INDIJI**
   1. **Miraz i dječji brakovi**

Pojam „nestale žene“ je prvi put koristio prof. Amartya Sen kada je naglasio da u mnogim zemljama u razvoju udio žena u populaciji značajno niži u usporedbi s muškarcima (Sen, 1992., prema Saryal, 2014). Veća brojnost pripadnika muškog spola u mnogim indijskim državama jedan je od glavnih razloga zbog kojih posrednici prodaju djevojke iz ekonomski slabijih obitelji muškarcima u sjevernoj Indiji. Osim ovih, postoje slučajevi da žene nestanu iz obitelji u koje su se udale zbog nezadovoljstva supružnika i njegove obitelji mirazom. *National Crime Records Bureau in Indija* u svom je izvješću 2012. godine objavio da je ubijena 8 233 mladenka zbog miraza (Saryal, 2014.). Znatno smanjen rizik od fizičkog i seksualnog nasilja nad ženama čiji su muževi bili zadovoljni mirazom, naglašava snažan utjecaj miraza u određivanju položaja žena u kućanstvu (Sabharwal i sur., 2013, prema Saryal, 2014). Unatoč činjenici što kazneni zakon u Indiji zabranjuje bilo kakvo nasilje nad ženama u braku, kao i davanje i primanje miraza prilikom udaje, pružanje i uzimanje miraza još je uvijek široko rasprostranjena praksa (Saryal, 2014). Unatoč što u Indiji, postoji zakon koji zabranjuje brakove djece u maloljetnoj dobi, takva praksa još uvijek traje u različitim dijelovima zemlje. Child Marriage Act iz 2006. godine zabranjuje dječji brak i određuje 18 godina i 21 godinu kao dob za sklapanje braka djevojaka i mladića. Glavni razlog sklapanja dječjih brakova su vjerski razlozi. Naime ljudi u nekim indijskim zajednicama vjeruju da će žena moći roditi više djece ako se uda u ranoj dobi (Abbi i sur., 2013., prema Kapur, 2018.). Ozbiljnost situacije se ogleda u činjenici da nacionalna populacijska politika ukazuje na problem da se preko 50% djevojaka udalo prije dobi od 18 godina, što je uzročno posljedičnom vezom dovelo do visoke smrtnosti novorođenčadi (Saryal, 2014).

* 1. **Nasilje i spaljivanje na pogrebnoj lomači muža- „Sati“**

Usprkos činjenici da u Indiji postoji „Zakon o zaštiti žena od nasilja u obitelji iz 2005.“, obiteljsko nasilje i dalje ostaje ozbiljan problem (Saryal, 2014). Široki spektar različitih vrsta nasilja koje žene doživljavaju usko je povezan s obiteljskim nasiljem. Razlozi za obiteljsko nasilje rezultat su patrijarhalne prirode Indijskog društva koje podržava takvu vrstu nasilja (Saryal, 2014). Osim toga alkoholizam supruga i preferiranje muške djece još su jedan od faktora koji doprinose nasilnom ponašanju u indijskim kućanstvima. Manifestacija nasilja uključuje fizičku agresiju poput udaraca, opeklina, pokušaja vješanja, seksualno zlostavljanje i silovanja, psihološko nasilje vrijeđanjem, ponižavanjem, prisilom i ucjenama te ekonomske ili emocionalne prijetnje i kontrolu nad govorom i postupcima (Adriana, 1996., prema Saravanan 2010). Ovi izrazi nasilja uzimaju mjesto u odnosu muškaraca i žene unutar obitelji, ali i države te društva (Saravanan, 2010).

Iako je praksa „sati“ – postavljanje udovica na pogrebne lomače muža bila zabranjena u kolonijalnoj Indiji, praksa je nastavljena u postkolonijalnoj Indiji (Saryal, 2014). Polemika o praksi „sati“ nanovo je osnažena u post-kolonijalnoj Indiji 1986. godine, kada je mlada mladenka iz Rajsthana po imenu Roop Kanwar bila postavljena na lomaču njezina supruga. Kao posljedica nemilog događaja 1987. godine donesen je *Sati Prevention Act* koji je takvu praksu proglasio zločinom za kojeg može biti određena smrtna kazna. *Sati Prevention Act* je također proglasio da je "veličanje" prakse sati podizanjem hrama i štovanje preminulih žena kao boga također zabranjeno. Međutim, određeni dio ljudi ovaj zakon doživljava kao miješanje u pravo na prakticiranje njihove vlastite religije (Saryal, 2014).

* 1. **Ženski feticid**

U indijskim obiteljima se više preferiraju muška djeca zbog čega se prakticira ženski feticid ili pak ubijanje ženske novorođenčadi. Takva praksa se prakticira iz uvjerenja da su ženska djeca samo teret, te da njihovo uzdržavanje i odgoj neće povratiti uloženo (Kapur, 2018). Osim toga spolno selektivni pobačaj je postalo uobičajen zbog tehnologije amniocenteze (Kishwar, 1995, prema Saryal, 2014). U Indiji se procjenjuje da je oko 10 milijuna ženskih fetusa pobačeno u zadnjih 20 godina (Jha i sur., 2006. prema Saryal, 201.). Da bi se spriječio ženski feticid , donesen je 1994. godine Zakon o prenatalnim dijagnostičkim tehnikama (regulacija i sprečavanje zlouporabe) koji zabranjuje priopćavanje spola fetusa, ali provedba samog zakona nije laka (Negi, 1997: 26, prema Saravanan 2010). Unatoč činjenici da je indijska vlada zabranila utvrđivanje spola djeteta prije rođenja kroz postupak amnocenteze, još su uvijek prisutni nezakoniti pobačaji ženskih fetusa od strane neovlaštenih medicinskih sestara i ostalog medicinskog osoblja specifično u sjevernim indijskim državama poput Haryane, Rajasthana i Punjaba (Saryal, 2014).

* 1. **Nejednakost na području obrazovanja**

Obrazovanje je jedno od najkritičnijih područja osnaživanja žena. Iako je članak 21. indijskog ustava obvezao vlast da omogući besplatno obrazovanje svima, visoka stopa obrazovanja žena još uvijek je nedostižna. Unatoč činjenici da je državni program *Sarva Shiksya Abhiyan* (obrazovanje za sve) uspješno vratio djevojčice u škole, njihova je stopa zadržavanja u školi niža u usporedbi s njihovim muškim kolegama To se posebno odnosi na ruralna područja u Indiji. Glavni razlog zašto djevojke odustaju od obrazovanja je uvjerenje da ih roditelji trebaju dobro pripremiti kako bi bile vješte u obavljanju kućanskih poslova. Osim toga roditelji vjeruju da djevojke trate vrijeme u školi akumulirajući znanje kada to znanje ionako neće moći iskoristiti na radnom mjestu jer je njihovo radno mjesto tradicionalno, ionako vezano uz kuću i kućanske poslove (Kapur, 2018). Osim toga, roditelji očekuju da se ženska djeca brinu o braći i sestrama dok roditelji rade. Roditelji više podržavaju obrazovanje muške djece pošto se očekuje da će se ženska djeca udati izvan kuće svojih roditelja i neće pridonositi kućanstvu, što povećava trošak obrazovanja djevojčica (Saryal, 2014). Samo 10% učenika 1950. godine u Indiji bile su žene, ali do 2000. godine ta je brojka skočila na 40%, a napredovala je i dosegla 47,6% u 2017–18 (John, 2020). Budući da ta brojka pokriva sve vrste institucija koje nude diplomu nakon 12. razreda, ona skriva neravnomjernost upisa žena i stalnu mušku pristranost u institucijama od nacionalnog značaja poput tehnoloških instituta, instituta upravljanja, tehničkih smjerova te privatnih sveučilišta (John, 202). Dakle, univerzalizacija osnovnog obrazovanja u Indiji za djevojke i mladiće je i dalje neostvareni san. Crpeći iz nacionalnih podataka od 1980-ih do 2011–12., neki su govorili o padu broja zaposlenih žena,dok drugi primjećuju oscilacije, posebno u području plaćenog rada, gdje Nacionalni ured za istraživanje uzoraka (NSSO) iznosi brojku od 15% za 2011.-12. godinu (Neetha, 2014; Ghosh, 2009 .; Mazumdar & Neetha, 2011.; John, 2020).

* 1. **Silovanje i seksualno uznemiravanje**

Indija bilježi značajan porast broja slučajeva silovanja u posljednjih 10 godina. Prema Nacionalnom uredu za evidenciju kriminaliteta 2012. godine, prijavljeno je 25000 slučajeva (Saryal, 2014). U ruralnim područjima, posebno u Sjevernoj Indiji ljudi gornje kaste koriste masovna silovanja kao strategiju održavanja vlasti nad pripadnicima niže kaste. Brutalni slučaj grupnog silovanja u Delhiju doveo je do donošenje strožeg Kaznenog zakona (amandman iz 2013. godine) koji se bavi slučajevima silovanja u Indiji (Saryal, 2014). Treba uzeti u obzir vjerojatno i veliku tamnu brojku silovanja koja se ne prijavljuje zbog neadekvatnih postupaka službenih tijela te društvene stigmatizacije.

John (2020) navodi kako je tema seksualnog uznemiravanja u području obrazovanja u najboljem je slučaju bila stvar konfuzije, a češće i otvorenog poricanja, posebno među administratorima i učiteljima te su visoke škole pokazale nedotatak rodne osjetljivosti. Rasprava o seksualnom uznemiravanju žena na njihovom radnom mjestu u Indiji je započela s smjernicama Vishake Vrhovnog suda 1997. godine. Međutim, poglavlje zakona iz 2013. godine Seksualno uznemiravanje Žene na radnom mjestu (prevencija, zabrana i ispravak) je pomoglo u prevođenju tih smjernica u konkretna pravila. Unatoč svemu tome pitanje seksualnog uznemiravanja uglavnom je pospremljeno pod tepih u Indiji. Odredbe nikada nisu uspješno provedene zbog pozivanja na društveni tabu koji je povezan sa seksualnim uznemiravanjem (Sarpotdar, 2013., prema Saryal, 2014).

* 1. **Prisilna deložacija**

U Indiji je česta praksa da su žene nakon smrti supruga zajedno s djecom izbačene iz kućanstva i prepuštene same sebi da brinu od djeci. Izvješća UN-a koja se bave stanovanjem navode da gotovo u svim indijskim zemljama imovinska prava žena ovise o muškarcima s kojima su povezane (Saryal, 2014). Vrlo malo žena posjeduje zemlju. Razvedene žene ili žene koje nemaju obitelj o kojoj se trebaju brinuti često žive u urbanim sirotinjskim četvrtima u kojima je njihovo pravo na siguran „krov nad glavom“ upitno (Saryal, 2014).

1. **ZAŠTITA PRAVA ŽENA OD STRANE ZAKONODAVSTVA**

Kada se radi o dokumentima koji se tiču zaštite prava žena u Indiji, principi ravnopravnosti spolova su zapisani u samom Ustavu, i to u samom uvodu, u dijelovima koji se tiču temeljnih ljudskih prava, temeljnih obaveza i direktiva (Mokta, 2014). Ne samo da indijski Ustav ženama jamči ravnopravnost, nego istovremeno potiče i osnažuje samu državu da usvoji i osigura mjere za pozitivnu diskriminaciju žena (Mokta, 2014). Indijski ustav jamči jednakost žena, nediskriminaciju, jednakost mogućnosti, jednaku plaću za jednak rad svim indijskim ženama i omogućava državi da donese posebne odredbe u korist žena i djece , odredbe za osiguranje pravednosti i humanih uvjeta rada, odredbe za pomoć rodiljima te se odriče prakse koja vrijeđa dostojanstvo žena (Kadam, 2012).

Indijski parlament je usvojio Zakon o zaštiti ljudskih prava iz 1993. godine te je s vremenom poduzeo značajne korake za poboljšanju zakonskih propisa da bi se postigao cilj osnaživanja žena u Indiji. Među njima su značajni *Equal Renumeration Act, Preventio of Immoral Traffic Act, Sati Prevention Act i Dowry Prohibition Act)* (Saryal, 2014).

Radi olakšanja ravnopravnijeg sudjelovanja žena u politici, usvojen je zakon kojim se predviđa 33% mjesta za žene u predstavničkim tijelima na lokalnoj i državnoj razini(Narayal Shashi, 1998, prema Saryal, 201.). Osim toga, kako bi zagarantirala prava žena, vlada u Indiji je donijela mnoge zakone poput Zakona o zabrani miraza, Sati prevencije i sl.

Dodatni napori su uloženi u osnivanje i rad Nacionalnog povjerenstva za žene *(National Commission for Women)* 1990. godine kako bi se istražili problemi žena. Nacionalno povjerenstvo je vršilo pritisak kako bi se usvojili stroži zakoni u slučajevima silovanja, nasilja u obitelji i stvorilo zasebno kazneno zakonodavstvo koje štiti ženska prava (Saryal, 2014.).

1997. godine, Vrhovni sud Indije na važnoj je presudi zauzeo snažan stav protiv seksualnog uznemiravanja žena na radnom mjestu te je utvrdio smjernice za prevenciju te readresiranje pritužbi (Kadam 2012). Nakon toga Nacionalno povjerenstvo za žene iskoristilo je te smjernice za pisanje Kodeksa ponašanja poslodavca (Kadam, 2012). 2005. godine izmijenjen je i hinduistički zakon o nasljeđivanju te su žene dobile isti status kao i muškarci, tj. pravo na udio u imovini predaka, a 2006. godine
stupio je na snagu i Zakon o zaštiti žena od nasilja u obitelji (Kadam, 2012).

Ministarstvo razvoja žena i djece Vlade Indije je u veljači 2017. odobrilo osnivanje Visokog odbora koji će se baviti pitanjima statusa žena u indijskom društvu i koje će se posvetiti proučavanju i razumijevanju statusa žena, kao i razvoju politika i intervencija baziranih na procjenama trenutnih potreba žena (Mokta, 2014). Također, indijska Vlada je 2001. godinu proglasila Godinom osnaživanja žena (Vinodhini i Vaijayanthi, 2016).

1. **OSNAŽIVANJE ŽENA I BORBA ZA PRAVA**

Aktivisti ističu da su hinduistice koje pripadaju srednjoj klasi i koje su obrazovane na čelu pokreta koji se bore za prava žena u Indiji, što znači da su upravo njihovi stavovi i pogledi vodilja za borbu za prava žena u Indiji, a to ponekad ide na štetu žena koje pripadaju marginaliziranim skupinama u Indiji i njihov glas i perspektiva se često stavljaju u drugi plan (Govinda, 2006). U zadnje vrijeme se polako ali sigurno započinje priznavanje činjenice da su problemi žena u Indiji povezani i za njihove identitete i druga obilježja, a ne samo njihov spol (Govinda, 2006).

Postoji jasan fokus organizacija za prava žena na žene koje pripadaju siromašnim i marginaliziranim grupama, i koje žive u ruralnim područjima Indije (Govinda, 2006). Zvane Dalit skupine žena se definiraju kao kategorija žena koje se zalažu za prava onih koji su slomljeni i stavljeni u inferioran položaj od strane društvenih skupina koje su iznad njih na društvenoj ljestvici; uključenost i aktivnosti za prava žena koje pripadaju takvim skupinama ljudi često preuzimaju oblik grupa za samopomoć i programa manjih poduzeća i organizacija koji imaju vremenska ograničenja (Govinda, 2006). Velik broj grupa za samopomoć u Indiji su organizirane upravo od strane Dalit skupina žena Indije (Govinda, 2006).

Situacija u Indiji je specifična i zbog socijalnih i ekonomskih manjina kojih u državi ima puno, zbog povijesno marginaliziranih kastinskih skupina unutar hinduističke zajednice i religijske manjine koje još očekuju promjenu svog socijalnog statusa (Čičak-Chand, 2008). Bitno je za naglasiti da osim što pripadnost žena u Indiji određenoj kasti ponekad može povećati njihov osjećaj pripadnosti, identiteta, samopouzdanja i motivacije za osnaživanje kroz rad različitih organizacija za borbu prava žena u njihovoj zajednici i kasti, to istovremeno ostaje i izvor diskriminacije u komunikaciji s pripadnicima drugih kasta, pa čak i ženama koje su pripadnice drugih kasta; sve navedeno upućuje na kompleksnost borbe za prava žena u Indiji (Govinda, 2006). Žene iz „nižih“ kasta također igraju veliku i važnu ulogu u organizacijama koje su ih zaposlile i u čijem radu sudjeluju i doprinose, ali čak i u tim organizacijama one u hijerarhiji često ne mogu otići višlje od početne pozicije koju upravo zbog pripadnosti određenoj kasti (Govinda, 2006). Socijalna mobilnost nije nešto što se može poticati i poboljšati radom samo jedne organizacije, radi se o procesu za koji su potrebne godine i više različitih dionika, a iz svega navedenog se da zaključiti da čak i na rad organizacija i udruga za prava žena utječu društvene podjele i članice se i unutar takvih organizacija dijele prema kastama kojima pripadaju (Govinda, 2006).

Osnaživanje žena podrazumijeva razvijanje žena u smislu da budu svjesne činjenice koliko zaista vrijede, da budu politički aktivne, da sudjeluju u radu i da budu ekonomski aktivne i produktivne, da budu samostalne i da budu u stanju raspravljati o temama koje su za njih bitne i koje na njih utječu (Mokta, 2014). Osnaživanje označava proces koji pomaže ljudima da steknu i preuzmu kontrolu nad čimbenicima koji utječu na njihov život, a sam proces osnaživanja ima pet dimenzija; kognitivnu, psihološku, ekonomsku, političku i fizičku (Mokta, 2014). Kognitivna dimenzija osnaživanja žena se odnosi na razumijevanje uvjeta i uzroka njihove podređenosti na mikro i makrorazini, i može uključivati donošenje odluka koje idu protiv kulturnih očekivanja i normi u državi u kojoj žene žive, pri čemu fizička dimenzija znači preuzimanje kontrole nad svojim tijelom, svojom seksualnošću i postizanje mogućnosti i snage da se brane protiv seksualnog nasilja bilo koje vrste (Mokta, 2014). Psihološka dimenzija osnaživanja uključuje vjerovanja žena da mogu na osobnoj i društvenoj razini poboljšati i unaprijediti svoju stvarnost i da mogu mijenjati društvo u kojem žive (Mokta, 2014). Ekonomska komponenta zahtijeva i podrazumijeva pristup žena i njehovu kontrolu nad produktivnim izvorima i resursima i osiguranje zadovoljavajuće razine financijske autonomije; bitno je da glasiti da u mnogo društava financijska i ekonomska autonomija ne podrazumijeva istovremeno mijenjanje tradicionalnih rodnih uloga i normi (Mokta, 2014). Naposljetku, politički element daje ženama pravo i mogućnost da samostalno i na temelju svojih sposobnosti analiziraju, organiziraju i mobiliziraju aktivnosti i procese koji za cilj imaju postizanje socijalnih promjena (Mokta, 2014), pogotovo ako se one tiču pitanja koja su bitna za položaj žena u društvu i njihovo ravnopravno sudjelovanje u donošenju bitnih odluka i društvenih promjena.

Kada se radi o procjenjivanju razine uspješnosti procesa osnaživanja žena, postoje neki parametri koji upućuju na to, odnosno razinu osnaženosti žena; povećanje razine samopouzdanja i samopoštovanja žena, smanjenje i eliminacija diskriminacije nad ženama i svih vrsta i oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, građenje i jačanje partnerstva žena i organizacija koje se bore za njihova prava i društva općenito, jačanje i osnaživanje ustavnih i pravnih izvora koji se tiču prava žena, izgradnja pozitivne slike o ženama od strane ostatka društva i prepoznavanje njihovoh društvenog, socijalnog, ekonomskog i političkog doprinosa, razvijeno kritičko mišljenje kod žena, razvoj mogućnosti žena da nosose bitne odluke i organiziraju kolektivne akcije i aktivnosti, pružanje mogućnosti ženama da donose svojevoljne i informirane pristanke o njima bitnim pitanjima, osiguravanje mogućnosti žena za sudjelovanje u svim područjima života i osiguravanje informacija, znanja i vještina ženama s ciljem njihova zapošljavanja i samozapošljavanja (Mokta, 2014). Kada se radi o već spomenutoj prevenciji i zaustavljanju diksriminaciji nad ženama i djevojčicama, to se odnosi na osiguravanje ženama prava na jednak pristup hrani i drugim osnovnim životnim resursima, jednake i ravnopravne plaće za jednak rad u odnosu na muškarce, osiguravanje prava na privatno vlasništvo, slobode kretanja i putovanja, kontrola nad osobnim financijama, ušteđevini i resursima, pravo na skrbništvo nad njihovom djecom i pravo na brigu o njima. Naposljetku, ono što je nužno i najbitnije za osnaživanje žena je osiguravanje odgovarajućeg obrazovanju, pristupa zdravstvenoj zaštiti i ustanovama koje osiguravaju osnovne životne resurse, prvenstveno prehranu i vodu (Mokta, 2014).

Nacionalna misija za osnaživanje žena u Indiji je pokrenuta od strane indijske Vlade na Međunarodni dan žena 2011. s ciljem da se ojača i proširi obuhvat borbe za prava žena na području cijele države, da se jača međusektorka suradnja u borbi za prava žena i da se pokrene proces koordiniranja pitanja koja se tiču dobrobiti žena i razvoj programa unutar ministarstava i njihovih odjela za poboljšanje socio-ekonomskih okolnosti u ojima žene diljem Indije žive (Mokta, 2014). Misija ove organizacije je jačanje procesa koji promovira holistički, odnosno sveoubuhvatan razvoj i osnaživanje žena, jednakost spolova, rodnu ravnopravnost i pravdu za oba roda kroz međusektorsku suradnju programa koji utječu na prava žena i povezuju različite dionike koji mogu postaviti temelje za socijalnu promjenu po pitanju prava žena (Mokta, 2014).

Grupe za samopomoć i samozastupanje diljem Indije su najčešće male grupe čiji su članovi, točnije članice ako se radi o grupama čiji je fokus na borbi za prava žena osobe koje dolaze iz istih ili sličnih socioekonomskih pozadina i uvjeta života, a sastaju se kako bi zajedničkim snagama riješavali probleme koje dijele (Vinodhini i Vaijayanthi, 2016). Indija je usvojila ovaj model grupa za samopomoć od Bangladeša 1992., s ciljem smanjenja siromaštva i osnaživanje žena diljem Indije pogotovo onih koje žive u ruralnim dijelovima države, a ciljevi ovog modela su smanjivanje siromaštva, osnaživanje žena, razvijanje vodstva među ženama iz ruralnih krajeva Indije, osnaživanje i poticanje žena na štednju i samostalno vođenje svojih financija i motiviranje žena na preuzimanje odgovornosti (Vinodhini i Vaijayanthi, 2016). Od 1992. kada je u Indiji osnovano 500 grupa za samopomoć (fokus na borbi za prava žena osobe koje dolaze iz istih ili sličnih socioekonomskih pozadina i uvjeta života, a sastaju se kako bi zajedničkim snagama riješavali probleme koje dijele) do danas ih se razvilo čak 1618456, a čak 90 posto tih grupa su grupe čije su članice žene koje se bore za svoja prava (Vinodhini i Vaijayanthi, 2016), iz čega se da zaključiti da postoji pozitivan pomak u borbi samih žena za njihova prava, ali da se on i dalje treba razvijati i uz pomoć države i zakonodavstva.

1. **ZAKLJUČAK**

Situacija u Indiji je specifična i zbog socijalnih i ekonomskih manjina kojih u državi ima puno, zbog povijesno marginaliziranih kastinskih skupina unutar hinduističke zajednice i religijskih manjina (Čičak-Chand, 2008). U zajednicama i društvima Indije ukorijenjena je svijest patrijahalnog načina života gdje žene teško mogu očekivati istinsku pravdu. Vjerske zajednice ili seoske zajednice poput profesionalnih tijela rijetko su oličenje jednakosti muškaraca i žena. Vjerske zajednice nerijetko pogoršavaju život žena jer ih prisiljavaju da usvoje konzervativne prakse koje su im štetne (Saryal, 2014.). Brza urbanizacija i industrijalizacija u Indiji u posljednjih nekoliko desetljeća dovela je do nekih socijalnih promjena, a jednakost šansi u javnom zapošljavanju i obavljanju poslova dovela je do određenog poboljšanja statusa urbanih, srednjoškolskih, obrazovanih Indijki, što se odražava na sve većem broju žena zaposlenih u javnim službama (Upreti, 1988). Ženama iz srednje klase u Indiji danas je bolje u usporedbi sa situacijom od, recimo, prije 50 godina. Obrazovane žene koje su zaposlene u radnoj snazi i slobodne su, uživaju premiju na tržištu brakova, što je uvijek vidljivo čak i iz vrlo ležernog čitanja bračnih kolumni indijskih novina (Ghosh i Roy, 1997).

U patrijarhalnom društvu, kakvo postoji u velikim dijelovima Indije, muškarci su u povoljnijem položaju od žena. Stanje muške nadmoći odražava se u odgoju i brizi o djeci, nasljeđivanju zemlje, obrazovnom i radnom sustavu itd. Kumulativni učinak ove prakse je nagib u odnosima moći u korist muškaraca. Osnaživanje žena u osnovi je pokušaj ispravljanja ove neravnoteže i postizanja rodne ravnopravnosti. Od 1992. kada je u Indiji osnovano 500 grupa za samopomoć do danas ih se razvilo čak 1618456, a čak 90 posto tih grupa su grupe čije su članice žene koje se bore za svoja prava (Vinodhini i Vaijayanthi, 2016), iz čega se da zaključiti da postoji pozitivan pomak u borbi samih žena za njihova prava, ali da se on i dalje treba razvijati i uz pomoć države i zakonodavstva. Kako je Ministarstvo razvoja žena i djece Vlade Indije je u veljači 2017. odobrilo osnivanje Visokog odbora koji će se baviti pitanjima statusa žena u indijskom društvu (Mokta, 2014), za očekivati je da će doći do pozitivnih pomaka u politikama i intervencijama usmjerenim prema ženama. Međutim, ako se zakoni, politike, pravila, propisi, itd., strogo ne provode, ideja o osnaživanju žena ostaje neostvarena, stoga su napori vlade još uvijek neadekvatni, a ideja o potpunoj ravnopravnosti još uvijek daleka (Kadam, 2012).

Literatura:

1. Čičak-Chand, R. (2008). Manjine u Indiji: demokracija i modernizacija tradicije. Migracijske i etničke teme, 24(3), 165-188.
2. Ghosh, Rabindra Nath, and K. C. Roy. "The changing status of women in India." International Journal of Social Economics (1997).
3. Govinda, R. (2006). The politics of the marginalised: Dalits and women's activism in India. Gender & Development, 14(2), 181-190.
4. Kadam, Ravi N. "Empowerment of Women in India-An Attempt to Fill the Gender Gap (June, 2012)." International Journal of Scientific and research publications 2.6 (2012).
5. Kapur, R. (2018). Problems and Adversities Experienced by Children in India. Delhi: Faculty of Social Sciences, University of Delhi, Department of Adult Education and Contitnuing Extension
6. Mokta, M. (2014). Empowerment of women in India: A critical analysis. Indian Journal of Public Administration, 60(3), 473-488.
7. Mary E. John (2020) Feminism, sexual violence and the times of #MeToo in India, Asian Journal of Women's Studies, 26:2, 137-158, DOI: 10.1080/12259276.2020.1748259
8. Saryal, S. (2014). Women's Rights in India: Problems and Prospects. International Research Jurnal of Social Sciences, 3(7), 49-53.
9. Saravanan, Sheela. "Violence against women in India: A literature review." (2010).
10. Upreti, N. (1988, “The changing status of women in India: constitutional provisions and social reality”, in Agarwal, S. (Ed.), Status of Women, Jaipur, p. 43.
11. Vinodhini, R.L., Vaijayanthi, P. (2016). Self-Help Group and Socio-Economic Empowerment of Women in Rural India. Indian Journal of Science and Technology, 9(27), 1-