Index

विषय	पृष्ठ सं।
भारत और भारतीय समाज की विविधता का मुख्य पहलू	2-4
धर्मनिरपेक्षता	5-15
सांप्रदायिकता	16-19
क्षेत्रवाद	20-25
जनसंख्या और संबंधित मुद्दे	26-33
गरीबी और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे	34-55
महिला संगठन की भूमिका	56-65
सामाजिक अधिकारिता	66-80

भारत और भारतीय समाज की विविधता का मुख्य पहलू

भारत सामाजिक जीवन के वस्तुतः हर पहलू में आश्चर्यजनक विविधता प्रदान करता है। जातीय, भाषाई, क्षेत्रीय, आर्थिक, धार्मिक, वर्ग और जाति समूहों की विविधताएं भारतीय समाज को बांटती हैं, जो शहरी-ग्रामीण मतभेदों और लिंग भेदों में व्याप्त हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, खासकर रिश्तेदारी और विवाह की व्यवस्था में। भारतीय समाज दुनिया की किसी भी अन्य महान सभ्यताओं में शायद एक हद तक अज्ञात है - यह किसी अन्य एकल राष्ट्र-राज्य की तुलना में यूरोप जितना विविध क्षेत्र है।

समकालीन भारतीय संस्कृति में और विविधता जोड़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समूहों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करने वाले परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं। फिर भी, भारतीय जीवन की जटिलताओं के बीच, व्यापक रूप से स्वीकृत सांस्कृतिक विषय सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था को बढ़ाते हैं।

यदि आप 20 लोगों से पूछें कि "विविधता क्या है?", तो संभावना है कि आपको 20 अलग-अलग उत्तर मिलेंगे। विविधता एक उभरती अवधारणा है जिसे शायद ही कभी शोध साहित्य में परिभाषित किया जाता है। सबसे मौलिक स्तर पर, विविधता का अर्थ है "अंतर।" विविधता समूहों की विशेषता है, व्यक्तियों की नहीं। आप एक विविध समुदाय के सदस्य के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन एक विविध व्यक्ति के बारे में नहीं।

विविधता सभी को संदर्भित करती है कि लोग कैसे भिन्न होते हैं, जिसमें प्राथमिक विशेषताएं शामिल हैं, जैसे कि उम्र, जाति, लिंग, जातीयता, मानसिक और शारीरिक क्षमताएं, और यौन अभिविन्यास; और माध्यमिक विशेषताएं, जैसे कि राष्ट्रीयता, शिक्षा, आय, धर्म, कार्य अनुभव, भाषा कौशल, भौगोलिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, संचार शैली, सैन्य अनुभव, सीखने की शैली, आर्थिक पृष्ठभूमि और कार्य शैली।

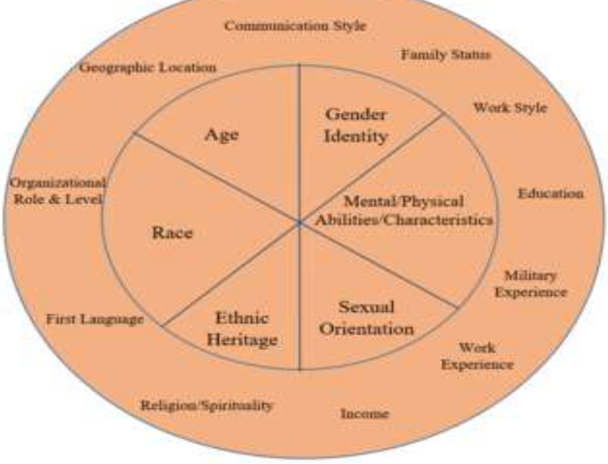
विविधता को परिभाषित करना किसी भी संस्था के लिए पहली चुनौती बन जाती है। संस्थानों को विविधता के लिए अपनी परिभाषा विकसित करनी चाहिए जो प्रतिभागियों का एक प्रतिनिधि पूल बनाने के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर हो।

विविधता का विचार और अधिक जटिल हो सकता है और न्यायसम्मत, बहुसंस्कृतिवाद और समावेशन जैसी शब्दावली के लिए गलत हो सकता है।

समावेश मौजूद है जब पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति और समूह अपनेपन की भावना महसूस करते हैं और बहुसंख्यक संस्कृति में समुदाय के पूर्ण और मूल्यवान सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए सशक्त होते हैं एवं उस संस्कृति को अलग-अलग तरीकों से आकार देते हैं।

बहुसंस्कृतिवाद एक समुदाय के भीतर एक साथ रहने वाली विभिन्न संस्कृतियों की स्वीकृति और समझ को स्वीकार करता है और बढ़ावा देता है। इस प्रकार, बहुसंस्कृतिवाद किसी दिए गए सामाजिक परिवेश में विभिन्न जातियों और अन्य सांस्कृतिक समूहों के उत्पादक सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।

विविधता के प्राथमिक और माध्यमिक लक्षण



प्राथमिक विशेषता विविधता आमतौर पर सबसे अधिक दिखाई देती है; उदाहरण के लिए, लिंग, जाति, यौन अभिविन्यास और आयु, हालांकि अक्सर ये स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों के अनुमानित मूल्य के बारे में बहुसंख्यक समाज द्वारा की गई धारणाओं के लिए प्राथमिक विशेषताओं की दृश्यता महत्वपूर्ण है। बहुसंख्यक समूह द्वारा इन विशेषताओं को सौंपे गए मूल्य और निर्णय यह निर्धारित कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों को पूर्ण प्रतिभागियों के रूप में स्वीकार किया जाता है या नहीं.

माध्यमिक विशेषताएं अनुभव द्वारा परिभाषित किया गया है। माध्यमिक विशेषताएं, जैसे कि परिवार की स्थिति, शिक्षा, आय और संचार शैली किसी के शैक्षिक और कैरियर प्रक्षेपवक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। माध्यमिक विशेषताएं मानव एजेंसी और पसंद के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए माध्यमिक विशेषताओं का प्रभाव प्राथमिक विशेषताओं की तुलना में अधिक परिवर्तनशील और संभवतः कम परिभाषित होता है, हालांकि हमेशा नहीं। संरचनात्मक रूप से असमान समाजों में जहां अवसरों तक पहुंच आबादी के बीच समान नहीं है, माध्यमिक विशेषताओं में व्यक्तिगत पसंद हमेशा पूरी तरह से महसूस नहीं होती है।

भारत को शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक बहुलवादी समाज माना जाता है। भारत में, लोग अनेक प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं और अनेक प्रकार की लिपियों का उपयोग करते हैं। एक देश के रूप में, भारत में प्रमुख धर्म हैं - बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म - साथ-साथ रहते हैं।

भारत दुनिया का सबसे जटिल और व्यापक रूप से बहुलतावादी समाज है, जो विभिन्न प्रकार की जातियों, जनजातियों, समुदायों, धर्मों, भाषाओं, रीति-रिवाजों और जीवन शैली का घर है।

भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में लगभग 4,599 अलग-अलग समुदाय हैं जिनमें 325 भाषाएँ और बोलियाँ 12 अलग-अलग भाषा परिवारों और कुछ 24 लिपियों में हैं।

सामाजिक विविधता का अर्थ और प्रकृति

'सामाजिक विविधता' से हमारा अभिप्राय एक निश्चित भू-राजनीतिक व्यवस्था के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के सह-अस्तित्व से है या सरल शब्दों में, समूहों में समाज का विभेदन। अन्य शब्द जैसे, 'बहुलता', 'बहुसंस्कृतिवाद', 'सामाजिक भेदभाव' आदि भी इस विशेषता की व्याख्या करने के लिए परस्पर उपयोग किए जाते हैं।

विविधता कार्यात्मक और दुष्क्रियात्मक दोनों हो सकती है इसकी संरचना के आधार पर एक समाज के लिए। इस स्तर पर जो प्रश्न उठ सकता है वह यह है कि 'कोई समाज अपनी जैविक एकता को खोए बिना कितना बहुलतावादी बन सकता है?'

समूहों के विभाजन के बावजूद, एक अंतर्निहित एकता संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से चलती है। भारत में सामाजिक विविधता की प्रकृति को समझने के लिए, विविधता बनाने वाली समूह पहचान की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है।

सामाजिक विविधता के प्रकार

सामाजिक विविधता के मुख्य स्रोत जातीय मूल, धर्म और भाषाएं हैं। सोरोकिन के अनुसार, सामाजिक भेदभाव को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

a) भीतरी समूह (यानी एक समूह के भीतर भेदभाव)
b) अंतर-समूह भेदभाव (अर्थात समूहों के बीच भेदभाव)

समूहों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है:

A) अबाध (अर्थात् ऐसे समूह जिनके सदस्य एक मुख्य मूल्य या रुचि जैसे जाति, लिंग और आयु से एकजुटता प्रणाली में बंधे हैं;
B) बहु-बाध्य (अर्थात् दो या दो से अधिक अनबाउंड वैल्यू(आवक मूल्य) जैसे कि जाति, वर्ग आदि के सहसंयोजन से बनने वाले।

एक इंट्रा-ग्रुप भेदभाव का अर्थ है समूह का उपसमूहों में विभाजन जो सामाजिक विविधता और विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न श्रेणीबद्ध नहीं होते हैं।

हालाँकि शिक्षा जब उपसमूहों को 'श्रेष्ठ और निम्न' या 'उच्च और निम्न' स्थान पर रखा जाता है, तो अंतरसमूह भेदभाव अंतरसमूह स्तरीकरण बन जाता है जैसे कि भारतीय जाति व्यवस्था में जातियाँ।

भाषा

भाषा किसी भी समाज में समूह एकजुटता के मुख्य चिन्हो में से एक है। भाषाओं के संदर्भ में सामाजिक वर्गीकरण धर्म, वर्ग, जाति, जनजाति आदि जैसे किसी भी अन्य सामाजिक चिन्हो की तुलना में बहुत मजबूत है।

जब भाषा पहचानों को अन्य प्रकारों के साथ जोड़ दिया जाता है तो समूह पहचानों को मजबूत शब्दों में व्यक्त किया जाता है।

भाषाओं के मामले में भारत अत्यधिक विविध है। भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत भाषा संबंधी कई समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया है।

राज्य पुनर्गठन के तहत, केवल कुछ प्रमुख भाषाओं को आधिकारिक मान्यता और संसाधन सहायता दी गई है। निम्नलिखित मुद्दों पर गौर करने की आवश्यकता है:

भाषाई राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्तर के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करता है; विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया त्रिभाषा फार्मूला अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है; राज्यों ने भाषा अल्पसंख्यक समूहों के शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अपनी नीति तैयार नहीं की है जो अनजाने में विशेष राज्य क्षेत्र में आ गए हैं।

भाषा विविधीकरण के शैक्षिक निहितार्थ पर काम नहीं किया गया है और इसे शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एकता के नीतिगत ढाँचे में एक राष्ट्रभाषा घटक होना चाहिए।

भारतीय संविधान में 15 भाषाओं को प्रमुख भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सभी प्रमुख भाषाओं में क्षेत्रीय और द्वंद्वात्मक विविधताएँ हैं। इनके अलावा, 227 भाषाओं/बोलियों को भी मातृभाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे भाषा नियोजन और प्रचार का कार्य और अधिक कठिन हो गया है।

इसके अलावा, भाषाओं के संदर्भ में जनजातीय समूहों का विविधीकरण स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है।

MALUKA
IAS

धर्मनिरपेक्षता

धर्म व्यक्तियों और समूहों के बीच सामाजिक एकीकरण की एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी शक्ति है। धर्म से हमारा तात्पर्य आमतौर पर अलौकिक प्राणियों या संस्थाओं में विश्वास से है। मानव समाज के विकास से ही भारतीय समाज में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
यह कभी स्थिर नहीं रहा। भारत एक बहुधर्मी समाज है। समय-समय पर धर्मों में परिवर्तन होते रहे हैं। धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं।
भारत की 1961 की जनगणना में 7 धार्मिक श्रेणियां सूचीबद्ध थीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और अन्य धर्म और मत। हालाँकि, यहूदी, पारसी और आदिवासी जैसे अन्य धार्मिक समूह भी हैं जिनका उल्लेख 1931 की जनगणना में मिलता है।
भारत में धर्म एक जटिल घटना है। विभिन्न समूहों के बीच रूढ़िवादी और प्रगतिशील तत्व पाए जाते हैं जो अंतर-धार्मिक भेदभाव को उजागर करते हैं धर्म परिवर्तन पूरे भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
यह अभी भी समकालीन स्थिति में ध्यान खींचता है।
हाल के वर्षों में, आदिवासियों के धर्म परिवर्तन ने काफी विरोध और संघर्ष पैदा किया है। धर्म भी आंतरिक वर्ग, भाषा और विभाजनों में अन्य उभरती हुई चिंताओं को मजबूत करके आंतरिक सामंजस्य लाता है।
यहां तक कि पेश किए गए धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी आदि भारतीय शिक्षा ने भारतीय चरित्र का विकास किया है। हिंदू धर्म, मुख्य धर्म ने अन्य धर्मों को साथ-साथ बढ़ने दिया है।
इसने न केवल अन्य धर्मों को प्रभावित किया बल्कि अन्य धर्मों को भी प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा इस लेन-देन की स्थिति के प्रमाण हैं भारत के संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष मानते हुए सभी धार्मिक समूहों के साथ समान शर्तों पर व्यवहार किया है। इसने सभी धार्मिक समूहों को अपने विश्वासों और कर्मकांडों को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया है। शिक्षा और विकास की राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है।

बहुलवाद

भारतीय समाज की प्रकृति बहुलवाद के दृष्टिकोण को हिंदू विश्वदृष्टि के तत्वमीमांसा में खोजा जा सकता है।
यह मन और नैतिकता के अनुशासन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति या समूह को अपनी परंपरा में परम सत्य प्राप्त करने की अनुमति देने की एक विधि है।
भागवत गीता इसे 'स्वधर्म' कहती है। कुछ भी अच्छा नहीं है जो स्व-चयनित नहीं है और कोई भी दृढ़ संकल्प मूल्यवान नहीं है जो आत्मनिर्णय नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण में बहुलवाद वास्तविकता के समायोजन का मूल्य है। अक्सर, यह महसूस किया जाता है कि समूह के विचार और गतिविधियों में मौलिक प्रेरणा व्यक्ति के ब्रह्मांड के समायोजन के लक्ष्य की ओर प्रतीत होती है।
भारतीय संस्कृति में बहुलवाद का विषय ऐतिहासिक आवश्यकता से पैदा हुआ है और हिंदू धर्मशास्त्र द्वारा समर्थित हिंदू धार्मिक प्रथाओं में इसका एक मजबूत आधार है. बहुदेववादी अभिव्यक्तियों के अलावा, मूल्यों का यह विन्यास औसत भारतीय के जीवन में मूल्यों के निम्नलिखित समूह को दर्शाता है:

1. सामाजिक मूल्य के रूप में सामाजिक समस्याओं के दृष्टिकोण की बहुलता।
2. सहिष्णुता धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष जीवन दोनों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।
3. बहुलतावादी दृष्टिकोण के साथ-साथ एक अंतर्निहित मूल्य के रूप में विविधता में एकता।
4. विविधता में एकता के दायरे में स्व-चयनित और स्व-निर्धारित सामाजिक व्यवहार के प्रति दिशात्मक मूल्य के रूप में स्वधर्म।
5. समायोजन एक ऐसे म ूल्य के रूप में जो ब्राह्मण को गैर नियंत्रित करने की ओर ले जाता है लेकिन पर्यावरण को एक निष्क्रिय संतुलित स्तर स्थापित करने की ओर ले जाता है।

जाति

जाति सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। यह अंतर्विवाह, पदानुक्रम, व्यावसायिक संघ, शुद्धता और प्रदूषण, और लिखित स्थिति के आधार पर भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
हालाँकि जाति हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में वैचारिक जड़ों की तलाश करती है, यह एक सर्वव्यापी और बहुत ही जटिल घटना है जो आज तक अपना बोलबाला रखती है। इसने कभी-कभी धार्मिक बाधाओं को पार करते हुए भारतीय समाज को एक आंतरिक संरचना और सामाजिक आधार प्रदान किया है।
सामाजिक विभाजन श्रम से उभरी सामाजिक व्यवस्था को शाश्वत धार्मिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जाति व्यवस्था अनुभवजन्य वास्तविकताओं का जवाब देती रही है और बदलती रही है। चौगुना वर्ण ने कई जातियों को रास्ता दिया है जिन्हें अक्सर जाति के रूप में संबोधित किया जाता है।

लिखित स्थिति (यानी जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था) ने जाति व्यवस्था को थोड़ा लचीला बना दिया है। हालाँकि, जाति व्यवस्था की लिखित प्रकृति के बावजूद, जाति कभी भी स्थिर नहीं रही है। एक जाति के भीतर हजारों उप-जातियों, गोत्रों और उप-गोत्रों का प्रचलन जाति व्यवस्था में विविधता, भेदभाव और परिवर्तन का प्रमाण है।
भारतीय जाति व्यवस्था का विश्लेषण कई सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा वर्ग के दृष्टिकोण से भी किया गया है। जाति व्यवस्था के भीतर सामाजिक भेदभाव का विश्लेषण करने के लिए जाति और वर्ग की बहस उठी है।
जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो अलग-अलग रूप हैं, और जाति (समूहों की रैंकिंग) से वर्ग (व्यक्तियों की रैंकिंग) में परिवर्तन हो रहे हैं।

निम्नलिखित को ध्यान में रखने की आवश्यकता है
परिवर्तन और परिवर्तन के बावजूद, जाति व्यवस्था एक विचारधारा, सामाजिक संरचना और प्रथाओं के रूप में बनी हुई है; जाति व्यवस्था को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व और विशेषाधिकार, पराधीनता और अभाव आदि से संबंधित समस्याएं विरासत में मिली हैं;
भारत के संविधान ने वंचित जातियों मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

जनजाति
जनजातीय लोग भारत में अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं, जो भारतीय जनसंख्या (2001 की जनगणना) के 8 प्रतिशत से अधिक हैं। हालाँकि, भारत में जनजातीय समूहों के वर्तमान वर्गीकरण को देखते हुए, 'जनजाति' शब्द को परिभाषित करना कठिन है। इंपीरियल गजेटियर में, 'जनजाति' शब्द को परिवारों के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका एक सामान्य नाम और एक सामान्य बोली है और जो एक सामान्य क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा करते हैं और जो अंतर्विवाही हैं। वास्तव में, जनजातीय समूहों के संबंध में, कार्य अक्सर जनजातीय समूहों की पहचान करना रहा है, न कि उन्हें परिभाषित करना। इन समूहों की पहचान करने में अकादमिक विचारों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है (बेट्टेली, 1986)।
सिंह (1994) के अनुसार 'जनजाति' भारत में एक प्रशासनिक और राजनीतिक अवधारणा है। जनजातीय समूहों का वर्गीकरण राज्यवार किया गया है जो एक समान नहीं है।

ऐसे समूह के मामले हैं जिन्हें एक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अन्य राज्यों में जनजातियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। आदिवासी समूह अपनी गैर-सामाजिक विविधता और आदिवासी समकक्षों से उनकी शैक्षिक प्राप्ति के मामले में बहुत पीछे हैं। आदिवासियों के संबंध में, शिक्षा के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:
जनजातीय समूह अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में अन्य वंचित समूहों से भिन्न हैं। आदिवासी लोग अपने आप में अत्यधिक विविध समूह हैं।

आदिवासीवाद की डिग्री अंडमान द्वीप समूह में स्थित अत्यंत आदिम पृथक जनजातीय समूहों से राजस्थान में मीणा जैसे आधुनिक विकसित जनजातीय समूहों तक भिन्न होती है।
जनजातीय समूहों को आकार, क्षेत्रीय इलाके, नस्लीय विशेषताओं, विवाह और रिश्तेदारी के प्रतिरूप, भाषाओं / बोलियों, अर्थव्यवस्था, धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं, विकास और शैक्षिक प्राप्ति आदि के संदर्भ में और अधिक विभेदित किया जाता है।
एक स्थानीय समुदाय होने के कारण जनजातियाँ अपनी पहचान को राष्ट्रीय स्तर की तुलना में क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर व्यापक रूप से महसूस करती हैं। जनजातीय समूहों के सामने आने वाली समस्याएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, राज्य से राज्य और एक जनजातीय समूह से दूसरे जनजातीय समूह में भिन्न होती हैं।

लिंग
लिंग पुरुष और महिला के बीच सामाजिक-जैविक अंतर का एक रूप है यौन अंतर सामाजिक रूप से निर्मित अनुबंधित विशेषताओं को पुरुषत्व और स्त्रैण के रूप में स्थापित करता है।
संकल्पनात्मक रूप से 'लिंग' शब्द 'सेक्स' से भिन्न है, क्योंकि बाद वाला मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक जनसांख्यिकीय विशेषताओं के द्विपक्षीय वितरण को संदर्भित करता है। लैंगिक अंतर के मामले में, यह सामाजिक-जैविक अंतर हैं जो ऐतिहासिक रूप से अनुकूलित हैं और सामाजिक संस्थाओं के हिस्से के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
शक्ति और नियंत्रण के तत्व लैंगिक अंतर में अंतर्निहित हैं। यद्यपि लिंग और लैंगिक अंतर दोनों सार्वभौमिक हैं, अंतर की प्रकृति और डिग्री एक सामाजिक समूह से दूसरे में भिन्न होती है।

भारत में शैक्षिक विकास की विशेषता शिक्षा में एक व्यापक लैंगिक अंतर है।
तस्वीर निराशाजनक है, क्योंकि महिला साक्षरता 54.16 प्रतिशत है जबकि पुरुषों (2001 की जनगणना) में यह 75.85 प्रतिशत है। शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, प्राथमिक नामांकन स्तर पर लैंगिक अंतर 22 प्रतिशत था (हक और हक, 1998)।
भारतीय समाज में महिलाओं की वंचित स्थिति के संदर्भ में शिक्षा में लैंगिक अंतर को समझने की जरूरत है।
यद्यपि भारतीय महिलाएं अपने सामाजिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में पक्षपात से पीड़ित हैं, तथापि इस पक्षपात की प्रकृति और तीव्रता विभिन्न सामाजिक समूहों में भिन्न हो सकती है।
समस्या तब और बढ़ जाती है, जब लैंगिक नुकसान को वर्ग, जाति, धार्मिक और अन्य नुकसानों के साथ जोड़ दिया जाता है।
उदाहरण के लिए, प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के स्तर पर ड्रॉपआउट दर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति की लड़कियों (एनएसएस, 50 और दौर, 1993-94) में सबसे अधिक है, सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न सामाजिक विविधता असमानताओं और नुकसान की समस्याओं की विशेषता है।
बहुत बार, ये समूह असमानताएँ क्षेत्रीय असंतुलन में परिलक्षित होती हैं, यदि कुछ क्षेत्रों या क्षेत्रों में वंचित समूहों की सघनता है। इसलिए 'क्षेत्र' हालांकि सामाजिक श्रेणी नहीं है, लेकिन क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक समूहों की कुछ श्रेणियों के कारण एक विशेष सामाजिक आर्थिक स्थिति का संकेत देने वाला एक निश्चित प्रतिरूप दिखाता है।
उदाहरण के लिए, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र शैक्षिक और आर्थिक विकास के मामले में पिछड़े हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में वंचित समूहों का अनुपात अधिक है। विभिन्न समूहों के भीतर और उनके बीच असमानताओं का विभिन्न कोणों से अध्ययन करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित खंड शिक्षा पर सामाजिक विविधता के प्रभाव से संबंधित है।

परिवार और विवाह

भारत में परिवार समाज की मूल इकाई है। पश्चिमी समाजों के विपरीत, यह सामाजिक समूह है, जैसे कि परिवार, जो व्यक्ति की स्वयं की स्थिति के बजाय व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करता है। एकाकी प्रकार के परिवार होते हैं, जहाँ एक युगल अपने बच्चों के साथ एक साथ रहते हैं और विस्तारित प्रकार के परिवार भी पाए जाते हैं, जहाँ एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ रहते हैं, जैसे दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, चाचा और चाची।
परिवार, ज्यादातर मामलों में, एक पुरुष और एक महिला के बीच वैवाहिक संबंध में स्थापित होता है। मूल रूप से, परिवार खरीद को वैध बनाता है। विवाह जोड़े को प्रजनन के लिए शारीरिक संबंध बनाने की मंजूरी प्रदान करता है। यह बच्चों को पहला सामाजिक वातावरण भी प्रदान करता है जिससे वे अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखते हैं। बड़े होने के हिस्से के रूप में संस्कृति और जीवन जीने के तरीके को सीखने की इस प्रक्रिया को 'समाजीकरण' कहा जाता है।
परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे सीखते हैं कि समाज में एक इंसान होना क्या है, उनसे क्या उम्मीद की जाती है, उनसे कैसे व्यवहार और आचरण की उम्मीद की जाती है, और वे दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत में परिवार समाज की मूल इकाई है।

भारत में सामान्यतः परिवार दो प्रकार के होते हैं:
(A) परमाणु या प्राथमिक परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
(B) संयुक्त या विस्तारित परिवार जिसमें पति, पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे और शेष पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे, चाचा और चाची और दादा-दादी शामिल हैं। आमतौर पर तीन पीढ़ियां एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। परंपरागत रूप से, गांवों में एक परिवार के पुरुषों के पास संयुक्त रूप से संपत्ति और जमीन होती थी, जिसे वे एक साथ खेती करते थे।

इस स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा क्या है जो परिवार को जोड़े रखता है? या, संयुक्त परिवार के सदस्यों में क्या समानता है जो उन्हें जोड़े रखती है? संयुक्त परिवार के सदस्य,

(i) एक चूल्हे को साझा करना अर्थात सदस्य एक ही रसोई में एक साथ खाना पकाते हैं और एक साथ खाना खाते हैं (एक साथ भोजन करना 'सहभोज' कहलाता है)।
(ii) रहने की जगह साझा करें यानी वे एक ही घर में रहते हैं।
(iii) संयुक्त रूप से खुद की संपत्ति (कानूनी शर्तों में, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व एक संयुक्त परिवार की निर्धारित विशेषता है)।
(iv) परिवार के सदस्यों के रूप में एक सामान्य पहचान साझा करें।
(v) विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे का सहयोग करना।