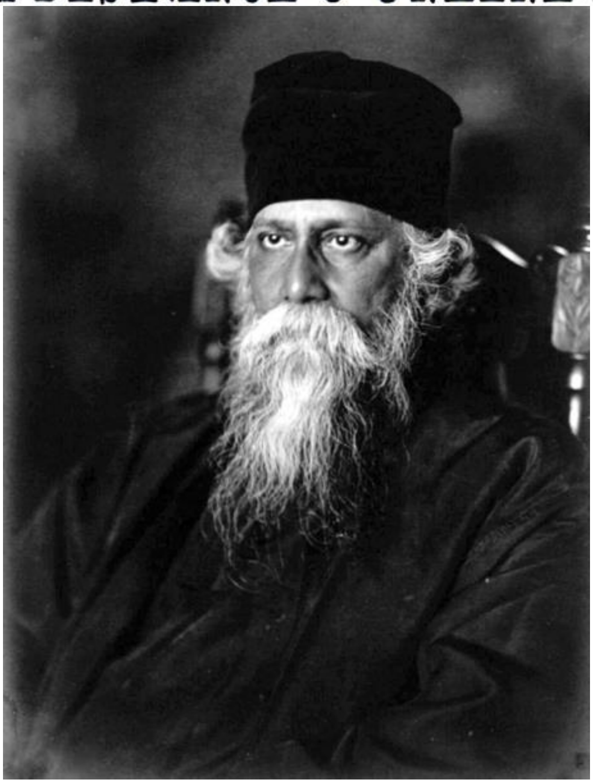
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION



Self-Learning Materials

for

M.A. (POLITICAL SCIENCE)

(Under CBCS)

Semester	C.E.C.	Units
4	4.1	1-8

Rabindra Bhavan, EE 9 & 10, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, Phone: (033) 23584014/ 4016/ 4018
Website: www.rbucdoe.ac.in, E-mail: director.cdoe@rbu.ac.in

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Lekhraj Balmiki	Assistant Professor	Department of Political Science, Calcutta Girls' College
Dr. Suratha Kumar Malik	Assistant Professor	Department of Political Science, Vidyasagar University
Avijit Sutradhar	Assistant Professor	Department of Political Science, Islampur College
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Rabindra Bharati University, Centre for Distance and Online Education
Dr. Sanjib Manna	Assistant Professor in Bengali	Rabindra Bharati University, Centre for Distance and Online Education
Swapan Sarkar	Assistant Professor	Department of Political Science, PR Thakur Government College

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Prof. Debi Chatterjee	Professor (Retd.)	Department of International Relations, Jadavpur University

EDITORIAL ASSISTANCE

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Smt. Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Rabindra Bharati University, Centre for Distance & Online Education
Shri Kaushik Paul	Assistant Professor in Political Science	Rabindra Bharati University, Centre for Distance & Online Education

August, 2024 © Rabindra Bharati University

All rights reserved. No part of this SLM may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Rabindra Bharati University, Kolkata.

Printed and published on behalf of the Rabindra Bharati University, Kolkata by the Registrar, Rabindra Bharati University.

CEC: 4.1

Dalit Studies

Contents

Unit Number	Unit Name	Page Numbers
1	Conceptualizing Dalits	1 – 11
2	Dalit Development Discourses	12 – 25
3	Dalit Literature	26 – 40
4	Dalits and Globalization	41 – 53
5	Dalits and Human Rights	54 – 63
6	Dalits and Diaspora	64 – 73
7	Dalit Feminism	74 – 81
8	Dalit Politics in India	82 – 91

C.E.C: 4.1

Unit-1

Conceptualizing Dalits

Contents

1.1 Objectives

1.2 Introduction

1.3 Understanding caste and caste system

- **1.3.1 Origin of the word caste**
- **1.3.2 Caste System**
- **1.3.3 Summing Up**

1.4 Differences between Verna and Jati, and Caste and Class

- **1.4.1 Verna VS Jati**
- **1.4.2 Caste VS Class**
- **1.4.3 Who are the Dalits?**
- **1.4.4 Summing Up**

1.5 The shifting pattern of the Dalits

- **1.5.1 The Changing Scenario**
- **1.5.2 Dalits in Contemporary India**
- **1.5.3 Summing Up**

1.6 Self-Assessment Questions

1.7 Suggested Readings

1.1 Objectives

The main objective of this unit is to make better understanding of traditional caste system which has prevailed in India since centuries. It has been observed the caste system has greatly handicapped the smooth functioning of democracy. Dalits have been facing the inhuman treatment by the upper castes in many ways, which they have been experiencing in their day-to-day life. Practices such as untouchability in many forms have created additional problems for the Dalits

and are always segregated from the main stream society. This section of population has suffered violence, discrimination, exclusion in all most all the spheres of life. Their life and existence hardly matter to the society. Under such situation is becomes very important to conceptualize the idea of Dalits in Indian context. At the end of this unit, you will have a better understanding of –

a) Indian Caste structure and how it functions and controls the life of an individual
b) Dalitization of certain communities/castes
c) Differences between Varna and Jati, Caste and Class
d) Changing pattern of Dalits in contemporary India

1.2 Introduction

The term Dalit means 'oppressed', 'broken' or 'crushed' which results in losing once original identity. 'Dalit' is a Marathi word which means 'ground' or 'broken to pieces.' Dalit Panthers in Maharashtra were the first to popularized the word which meant Scheduled Caste population. The group of people those who are beneath the entire caste system and those who are 'outcaste' as well as '*untouchables*' has termed themselves as 'Dalits' under an umbrella for their emancipation. However, the term has been adopted for the eradication of the generations old practice of oppression and subjugation under the caste system. Furthermore, the caste system has divided the Dalits into many sub-castes and sections on the basis of their occupation. The word 'Dalit' has been adopted and practiced by leaders like Dr. Ambedkar, in developing of a collective identity among these out-caste or *untouchables* for their unification.

For centuries the Dalits have been facing social discrimination including the untouchability. They are economically backward in our society. In the Constitution they have been placed under the 'Scheduled Caste' categories. At present both in legal and constitutional terms, Dalits are known as Scheduled Caste in Indian context.

1.3 Understanding caste and caste system

1.3.1 Origin of the word caste

The word caste owes its origin to the Spanish word '*Casta*' which means 'breed, race, strain or a complex of hereditary qualities'. The por Portuguese applied this term to the classes of people in India Know by the name of '*Jati*'. The current spelling of the word is after the French word '*Caste*', which appears in 1740 in the academies, and is hardly found before 1800. Before that time, it was spelt as 'cast'. In the sense of race or breed of man it was used as early as 1555 AD. But 'caste' was not used in its Indian sense till the 17th century. The Indian use is the leading one now, and it has influenced all other uses.

1.3.2 Caste System

A caste system is a form of social's stratification in which castes are hierarchically organized and separated from each other by rules of ritual purity. The Hindu religious theory is based on the Shashtras, the sacred work of scripture, which were historically accessible only to the Brahmins. According to the Shahstras, brahma, the creator of the universe, had created the caste system and dictates that everyone should follow the caste hierarchy. The caste system divides Hindus in four varnas (social castes), namely, Brahmin, Kshatriya, Vashiya and Shudra. Shudras come las in the hierarchy of caste, and are also known as '*untouchables*.' This population of the so-called *untouchables* was devoid of basic human rights because of their caste for centuries. The lowest strata of the caste system are referred excluded from the performance of rituals. In due course of time caste became hereditary endogamous groups, having a common name, common traditional occupation, common culture, relatively rigid in matters of mobility, distinctiveness of status and forming a single homogeneous community. However, in the changing situation caste has adopted too many new features like having formal organizations, becoming less rigid and having a link with politics. Thus, the caste system a few common features:

1. **Hereditary in nature:** The caste system is heredity. The one who is born in caste naturally inherits the caste for his entire life. It is based on values rather than qualities.
2. **Segmental division of society:** Caste being hereditary in nature, also reflects the Indian social stratification based on its caste system. There are various castes having a well-developed life style of their own. The membership of a caste is determined by birth.
3. **Hierarchy:** Based on the purity and impurity of occupations the particular caste is located on different chambers of the caste hierarchy. The Brahmins who are assigned with occupation of teaching and performing rituals, occupies the highest position in the hierarchy as their occupation is considered to be the purest occupation. Whereas a sweeper who is assigned with work related with cleanliness occupies the lowest strata in the caste system. This division of labour is rigid and one cannot shift his/her occupation.
4. **Restrictions on food, drink and smoking:** The caste system does not allow mixing of different groups and exchange of food and drink with other caste is prohibited especially with the lower caste groups. The Brahmins will never take food from the lower castes. This is one form of segregating the upper caste groups from the lower castes. This principal show reflects the purity and impurity of their occupation and birth.
5. **Endogamy:** Inter-castes marriages are prohibited. The members are allowed to marry on the same caste group. However, the inter-caste marriages which has occurred has resulted in 'honour killings.' Very few cases have been occurred in the urban areas.
6. **Purity and pollution:** It is a significant feature of the caste system. Purity and pollution are judged in terms of occupation, deeds, language, dress patterns, and also food habits. Consumption of liquor, nonvegetarian food habits, eating left-over food of the high castes, performing occupations like lifting dead animals, leather works, sweeping and lifting garbage all are considered to be impure. However, these works are also take up by the

upper caste groups but they hardly face any kind of caste discrimination by their own caste groups.

7. **Occupational association:** Each caste group has been assigned with definite occupation and cannot change the occupation. The Brahmins are assigned with the teaching and priesthood, Kayasthas assigned with maintaining revenue records and writing. Similarly, Chamars are engaged with leatherworks and sweeper with work related with cleanliness. More restrictions are put on the part of the lower caste occupations, whereas the upper caste groups enjoy some sort of flexibility in the choosing occupations.
8. **Social and religious disabilities and privileges of a few sections:** There has been restrictions for lower caste from performing many rituals such as entering into temple, from reading holy texts and so on. However, these practices have vanished to a great extent but still experienced in remote villages of some of the Northern parts of India, where literacy rate is very low.
9. **Distinction in custom, dress and speech:** It can be observed that all the best practices in custom, dress and speech are kept in the hands of the upper castes. The life style of the upper castes group is more disciplined and civilized in terms of lower caste populations who are uneducated and have been struggling for the basic needs of the day-to-day life.
10. **Conflict resolving mechanisms:** The caste groups have their own community caste-based panchayats. The governing members of these community panchayats are chosen from the community members itself. These community panchayats are responsible for resolving the conflicts with the community.

1.3.3 Summing Up

- Historically the caste system has formed the social and economic framework for the life of the people in India.
- In its essential form, caste as the system of social and economic governance is based on principles and customary rules.
- Involve the division of people into social groups (castes) where assignments of rights are determined by birth, are fixed and hereditary.
- The assignment of basic rights among various castes is unequal and hierarchical, with those at the top enjoying most rights coupled with least duties and those at the bottom performing most duties coupled with no rights.
- The system is maintained through the rigid enforcement of social ostracism (a system of social and economic penal-ties) in case of any deviations.
- Thus, the doctrine of inequality is the core and heart of the caste system.
- It is supported by philosophical elements, it constructs the moral, social and legal foundations of Hindu society.

1.4 Differences between varna and jati, caste and class

1.4.1 Verna VS Jati

It has been difficult to give a clear -cut idea on varna and jati, as there are ongoing debates among many contemporary scholars and academicians. In our discussion we have already mentioned earlier that there are four Varnas. In the vedic area around 1500 BC we find the first mention of Varna in Rig Veda. The term Varna means colour. Initially there were no *untouchables*. During the Vedic era the Varna system was relatively flexible. Around 1000 BC, especially during the later Vedic era we find the mention of 'Asat Shudra' meaning '*untouchable community'*. Thus, it can mention that the term untouchable or *asat shudra* came into being around 1000BC. Later on, due to diversified occupations, several occupational groups emerged which came to be known by different Jatis. Thus, Varna system is the textual model of Indian social order, on the other hand, Jati is the contextual view of Indian real social order. In reality we find Jatis and not Varnas in Indian context. There are four varnas whereas, there are about 4000 jatis. In each geographical region around 200 jaits can be found. The varna system was hierarchical in its nature and definite position was given to the Brahmins at the top followed up by Kshtriyas in the second position and then after comes the Vaishyas and at the bottom Shudras were located. The system was uniform and rigid. But this uniformity is absent in case of Jatis. There is more flexibility in carrying the occupations. In simple terms it can be said there is not restriction on choosing of once occupation. That is why Dalits can be found in higher positions. On the other way round, Varna system was based on religion and untouchability was placed outside varna vyavastha. Whereas, in Jati vyavastha untouchability is an integral part of this system. Thus, we need to be conscious while taking the jati and varna simultaneously.

1.4.2 Caste VS Class

Caste is determined by the birth and is hereditary and static in nature. The social mobility is absent in case of caste and one cannot shift his caste till death. A class has nothing to do with hereditary and is dynamic in nature. The three classes Upper class, Middle class and Lower class provides flexible mobility in the system to move up and down ward. Exogamy and endogamy are permitted. Class is based on socio-economic conditions. Whereas, caste is based on the religious basis, it believes in the incarnation, life after death. Caste system is backed by religious connotations. Caste system is characterized by 'cumulative inequality' but class is characterized by 'dispersed inequality'. Class has a segmentary characters where various segments are motivated by competition but caste system is an organic system.

1.4.3 Who are the Dalits?

Dalits are identified by diverse names in different parts of the India. They are called Chandala, Bhangi, Chammar, Holkar, Methor etc. in the different regions where they have settled. The word Dalit was first used by Jyotiba Phule, the founder of the Satya Shodak Samaj. He used the term to refer to the outcastes and *untouchables* as the victims of the caste-based social stratification of the Indian Brahminical society. Victor Premasagar writes that the term expresses the Dalits' 'Weakness, poverty and humiliation at the hands of the upper castes in the Indian Society'. The term Dalit has been used as a political identity for merging the diverse Dalits under the one single umbrella. Today Dalits use the term as they believe it is more than being broken and is in fact an identity born of struggle and assertion. Later on, the word was replaced by the British rulers as *'Depressed Class'* in 1919. Gandhiji called these Dalits or *untouchables* as 'Harijans'. The word 'Scheduled Castes' was for the first time used by the British administration in the Government of India Act, 1935. The term Dalit was popularized by the Dalit Panther Movement in 1970.

In the varna system, the Panchama varna was the lowest and *untouchables* was placed in this section. Occupying the lowest status these *untouchables* were menial caste based on impurity and pollution. Being at the bottom of the hierarchy they mere the worst suffers and had to face discriminations and violence which prevented them from enjoying the basic human rights and dignity promised to all the citizens. They were forced to take up occupations which other denied such as disposing dead bodies and dead animals, leather work, sweeping streets and cleaning toilets, sewage etc. They were denied access to roads, temples, schools to avoid pollution of the other superior caste to them.

The total percentage of Dalits population in India is around 16.6 percent, which is highly concentrated in the states of Uttar Pradesh, Punjab, Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Rajasthan, Maharastra and Orissa. In rural areas the Dalits are share-cropper, poor peasants and agricultural labourers. Whereas, in the urban economy they basically are labouring population in organized and unorganized sectors. The Dalits started their movement against the Brahmans exploitation and still they struggle against them with very little success. The Arya-Brahmins, who have been the originators of the Vedas have institutionalized discrimination against the Dalits through the institution of caste. The majority are accepting caste system as an instrument of dominant ideology in the people's minds by the process of hegemony.

Dalits have been systematically deprived from their basic rights to resources by the dominant Brahmanical ideology of caste, which in reverse has been met with Dalit movement for their emancipation in political, socio-economic spheres.

1.4.4 Summing Up

- There are four Varnas- Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras
- The *Untouchables* were outcaste and are known as Dalits

- Jati can be described as generic characteristics in common
- Caste is a form of social stratification characterized by endogamy, hereditary transmission of a style of life which often includes an occupation, ritual status in a hierarchy, and customary interaction and exclusion based on cultural notions of purity and pollution
- A class is based on both social factors and individual achievement. A class consists of a set of people who share similar status with regard to factors like wealth, income, education and occupation.
- Dalits lack homogeneity. They are found all over India with different names and religion.
- Dalits have been denied the basic human rights by the Brahminical society.

1.5 The shifting pattern of the dalits

1.5.1 The Changing Scenario

In the last century, particularly after the independence and enforcement of Constitution there have certain changes in the overall living patterns of the Dalits. There have been several mechanisms which have contributed in the change of living standards of the Dalits. Let's examine them one by one: -

1. **Sanskritization:** Through the process of Sanskritization the Dalits can change its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of higher castes. Dalits have been suffering from social, religious and economic disabilities, from centuries. In the process of Sanskritization the Dalits imitate the life style of the upper caste people. It can be said that it provides the social mobility for the Dalits to raise their status in the caste hierarchy. At the same time Sanskritization does not provide any scope any scope of change in the social structure.
2. **Westernization:** It has greatly influenced the living standard of the Dalits to come out the traditional social pattern through language, dress pattern and behavioral pattern. Both the Dalits and upper caste people have changed their outlook with the adaptation of westernization based on western education, rational thinking, material progress, high social mobility, etc. Though upper castes were the first to westernize themselves but slowly Dalits also started to adopt to this process. In the urban areas the impact of western life style is more visible rather than the rural areas.
3. **Modernization:** There has been comprehensive transformation of industrialization in the modern societies. This change has led to the growth of towns and cities, which has become the hob for job opportunities for the Dalits in industrial sectors. This opportunity has transformed the Dalits life from traditional, rural agrarian life to much secular, urban and industrial living. With the help of growing science and technology Dalits are now able to

access the knowledge and are slowly moving from caste to class group. Dalit migration to urban and semi urban areas has provided them with economic sustainability which was earlier absent in the villages.

4. **Democratic decentralization:** With the introduction of local self-government, like Panchayati Raj for the rural areas and Municipalities for the urban areas, platform has been provided for the Dalits through reservation. Dalits has taken this opportunity to represent themselves in the public administration through the process of democratic decentralization. But this opportunity has not fully enjoyed by the Dalits, as they are kept at the periphery in the decision-making centers by the upper castes.
5. **Caste and politics:** Caste and politics are interlinked in the present-day context. Dalit's politics was active since pre independence and got much recognition after independence. Dalits have been profitable vote banks for the national parties and regional parties. With the growing political consciousness Dalits are now able to bargain for better benefits in their favour. Every caste has their own political associations and party affiliations. Dalit's politics in the last few decades have asserted their identities and have also been successful in capturing power in many States. There have been many conflicts between the high casts and the Dalits in several regions of the country due to the changing dominant position of the Dalits in the political scenario, which is not acceptable by the upper castes. Though the situation is changing but still the upper caste hegemony is prevailed.
6. **Caste and economy:** Dalits have been assigned with the functional duties in the society where traditional occupation was to be performed. Jajmani system was prevalent, where the Dalits have to perform hereditary occupation and provide their services to the upper caste groups. With the introduction of market economy and land reforms this orthodox practice of caste occupation has greatly controlled these hereditary ill practices against the Dalits to carry out the traditional occupation for generation to generation.

1.5.2 Dalits in Contemporary India

The caste theory given by many scholars suggested that caste is functional and occupational in nature, historically which is true. But in contemporary India the caste system and it functioning is much more complex. Post affirmative action, it has been found that there have been significant changes in the employment sector. The Brahminical society have propagated the caste theory to keep control over the socio-political interests and to maintain their hegemony but even this theory has been failed to some extent that they have been demanding reservations on the grounds that they have been oppressed and underrepresented in the employment sectors.

Though there have been many caste-based theories which has justified the sufferings of the lower caste groups but these theories need to be reexamined in the present Indian scenario. However, it cannot be ignored that the caste works differently in rural and urban areas specially when there is so much development and modernization is changing the living standards of the

masses.

India resides in its villages; the true face of the Indian society is reflected in the rural areas. Even the Dalits who are present in the villages are commonly found at the periphery of the village near the dumping grounds or cremation grounds, or at agricultural lands. Whereas the upper castes group occupies the central part of the village with easy availability of resources. The non-dalits never ever visited or enter the areas where Dalits reside. This practice is justified and still rigid caste hierarchies and untouchability can be observed glorifying the 'Old Hindu religious belief system'. Thus, the caste identities are openly acknowledged in the villages and this makes caste oppression unavoidable' (Beth: 2007). Caste oppression and discrimination is more severe in the rural India, which can be visible in the daily practices of people and also in the caste-based settlements (Pawar:2015).

On the other hand, migration of Dalits to the urban areas in search of job have provided them with better lifestyle. This migration has laid the Dalits with better financial opportunities, and have also changed the caste dynamics to a great extend in contemporary urban India (Bhambri:1999). Towns and cities have mixed settlements based on the kind of jobs and salary and this loosen the rigid caste structure to a great extent. In urban areas caste has been seen in space of modernity, anonymity and an escape from orthodoxy (Beth:2017). Thus, in contemporary urban areas, caste is absent in all its possible forms has become a slogan, which is still debatable by the scholars. It has been found that the upper caste groups can adopt and change the caste conveniently, whereas, this is totally absent in the case of the Dalits, who are condemned to die in the same caste they are born with. Therefore, it can be said that the caste system many not be physically visible like in case of the village, but can be observed, felt and experienced in the daily routine. Middle class Dalits with good economy do not experience the caste-based inequalities and stigma attached to it in comparison with the rural counterparts. But violence, humiliation, exclusions are still heard against the Dalits in the urban areas. These exclusions can be experienced physically, culturally and symbolically, which are most difficult to get rid of because they are difficult to locate (Channa & Mecher:2013). The two main features of caste: prohibition on inter caste marriage and membership by birth are still rigid and observed in the both in the rural and urban India. The only remedy for breaking the caste system is the inter caste marriage. This is the only way out to get rid of the caste functioning and its related exclusions. But the rules and practices of endogamy and exogamy are strictly observed and enforced in marriages, and severe penalties are imposed on the violators.

We hardly find marital alliances between the upper caste families and the Dalits. Inter caste marriages which has occurred has resulted in 'honour killings' and also ostracizing the couple's family is common in the society. Even today the matrimonial advertisements in daily newspapers give us the detail mentality on the caste and caste existence. The prejudices related with the caste practices still continues to exist in the everyday lives of Dalits in urban India.

1.5.3 Summing Up

- Through sanskritisation process Dalits placed in the lower most strata can seek upward mobility by emulating rituals and practices of the dominant or upper castes.
- Impact of westernization on the old traditional social order is of great importance on part of the Dalits. Through the western education, law, science, technology, urbanization, industrialization etc. have greatly influenced the mind setting of Dalits and upper castes in the given society.
- Modernization has given rise to the emergence of new social classes, which in turn replacing the traditional castes. It has been increasing class consciousness leading to decrease in caste consciousness.
- Dalits have got an opportunity to show their representation in the administration through the local self-government. Though with very low influence on the decision-making center.
- In the contemporary Indian politics, Dalits are not merely vote bank. Caste politics and the rising demands on the side of Dalits for their identity and existences have located a permanent platform where they can show their strength and affiliations. This dalit consciousness is the outcome of the great work done by Dr. Ambedkar for the rights of Dalits.
- Migration of Dalits to urban areas has made some sort of change in the lives in term of economy. But they have to do the worst jobs with low wages. They have to live in slums and have to face problems with basic health and hygienic facilities.
- As India is a caste ridden society not much have been change in living standards of Dalits. In the coming decades with the slow and steady change Dalits might become a strong and positive force if they can organize themselves irrespective of religion and language.

1.6 Self-Assessment Questions

a) What is caste? What is caste discrimination?

b) Explain varna system. What is the basic difference between varna and jati?

c) Who are Dalits? How they are been deprived from basic liberties?

d) Explain Dalit consciousness.

e) Give a brief account on the changing scenario of Dalits since independence.

f) Do you think there has been upliftment in the living standards of Dalits in the contemporary India?

g) What do you think is the future of Dalits? Explain.

1.7 Suggested Readings

1. Ahmad, I. (1978). *Caste and Social Stratification Among Muslims in India*. New Delhi: Manohar.
2. Ambedkar, B. R. (1989). *'The Annihilation of Caste'*, in Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol. 1. Bombay: Education Department, Government of Maharasthra. First published in 1936.
3. Ambedkar, B.R. (2002). *'Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development'*, in V. Rodigrues (ed.), The Essential Writings of B.R. Ambedkar, New Delhi: Oxford University Press, 241-62. First published in 1916.
4. Bayly, S. (1999). *Caste, Society and Politics in India from the 18th Century to the Modern Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Bhatty, Z. (1996). *'Social Stratification Among Muslims in India'*, in M.N. Srinivas, (ed.), Caste: Its Twentieth Century Avatar. New Delhi: Penguin.
6. Dhanda, M. (2009). *'Punjabi Dalit Youth: Social Dynamics of Transitions in Identity'*, Contemporary South Asia, 17, 1: 47-64.
7. Dirks, N.B. (2002). *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*. New Delhi: Permanent Black.
8. Dumont, L. (1980). *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications*. Chicago: Chicago University Press.
9. Eide, A. and Yokata, Y. (2004). *Discrimination Based on Work and Descent:* Expanded Working Paper. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2004/31, 5 July.
10. Galanter, M. (1984). *Competing Equalities: Law and the Backward Classes in India*. Berkeley, CA: University of California Press.
11. Ghuman, P. (2011). *British Untouchables: A Study of Dalit Identity and Education*. Farnham: Ashgate.
12. Gupta, D. (2000). *Interrogating Caste: Understanding Hierarchy and Difference in Indian Society*. New Delhi: Penguin Books India.
13. Jaspal, R. (2011). *'Caste, Social Stigma and Identity Processes'*, Psychology and Developing Societies, 23, 1: 27-62.
14. Jodhka, S. (2012). *Caste*. New Delhi: Oxford University Press.
15. Rao, A. (2009). *The Caste Question: Dalits and the Politics of Modern India*. Berkeley. CA: University of California Press.
16. Sharma, R.P. (2008). *The Caste System*. London: Hindu Council UK.

C.E.C: 4.1

Unit-2

Dalit Development Discourses

Contents

2.1 Objectives

2.2 Introduction

2.3 Operationalising the Concept

2.4 Dalit Development: Theoretical Framework

2.5 Dalit Development during Colonial Period

2.6 Dalit Development Activities in Post-independence Period

- **2.6.1 Economic Planning, Development and Positive Discrimination**
- **2.6.2 The Abolition of Untouchability**
- **2.6.3 Prevention of Atrocities Act**
- **2.6.4 Economic Policy & Activities**
- **2.6.5 Dalit Capitalism**

2.7 Dalit in the Post-Liberalization Era

2.8 Summing up

2.9 Self-Assessment Questions

2.10 Suggested Readings

2.1 Objectives

- The learners will get familiar with the conceptual ideas like Caste, Dalit, and their socio-economic and educational conditions.
- The readers will also acquaint with the theoretical framework to set out or to begin with Dalit development.

- The learners will also get idea regarding Dalit development in India during colonial and post-colonial period.
- The readers will be able to explore Dalit condition in the post-liberalisation era and the limitations of Dalit development discourse.

2.2 Introduction

Regarding the origin of the caste system in the Hindu society and its further development in segregating and exploiting the untouchables and Dalits, there are contradictory opinions. However, one point is very clear that the British colonialism had played crucial role in ameliorating the Dalit condition in colonial period and providing the Dalits some sort of relief from the caste-ridden Indian society by opening education for Dalits and granting some rights and civil liberties. The reference of the origin of caste system dated back to the *Chaturvarna* system of the *Rig Veda* during 1500 BCE. Caste system which is later developed from the *Varna* system (*Brahmin, Kshatriya, Vaishya* and *Shudra*) had put heavy inhibition on *Shudras* and *Ati-shudras* (untouchables), where it hegemonies the dominance of upper caste over Dalits through *Dharmashastras* and in the name of God that play the role of ideological apparatus for the upper caste ruling ideology since the ancient Indian times to the present day. In the annals of history, the Indian society carry forward and maintained the caste legacy, where the distinguished features of caste system remained as a closed, hierarchical and endogamous group or community, having no occupational mobility and inherited by ascriptive status with the notion of purity and pollution. The *Shudras* (present day OBCs) and *Ati-Shudras* (untouchables) are meant to serve the other three higher castes people to alleviate and ameliorate their condition in the next life, because caste system believes in *Krmaphala* (result of action according to previous birth) and *Punarjanma* (reincarnation or next life)

The term 'untouchable' (*achhut*) is a later addition to the four-fold *Varna* system, because they were outside the *Varna* system and known as *avarna, chandal, antajya* etc. where Jyotiba Phule addressed them as '*Ati Shudras'*. The untouchables are the outcaste who were used to live outside the village as their close proximity including their shadows considered polluted for the upper castes and this practice still continues in some rural part of India after 75 years of India's independence.

The category 'untouchable' or Gandhi used the term *'Harijan'* for these outcaste Dalits, remained derogatory, where his counterpart Dr B. R. Ambedkar identified them as '*Bahiskrit Bharat*' or the excluded Indians. Whatever may be the category and name, ontologically the term bears and portrayed the nature of exclusion, exploitation and social segregation by the high-caste people towards them and even today they were seen and treated as polluting and unclean in most of the rural India where atrocities is routine affair for most of them.

The 'untouchables' were categorised as 'Scheduled Castes' in the government parlance by the Government of India Act, 1935 came to be called as Dalits more recently, which literally means 'oppressed' or 'broken'. Phule was the first to use the term Dalit, though the category remained dynamic and has over gone changes during the course of time especially during the Dalit Panthers movement in the 1970s.

Through the *Chaturvarna* system or *Varna Vybastha*, the upper castes through the religious

texts like *Manusmriti* preaches the graded inequality with code of conducts for the lower caste *Shudras* and Dalits that forced them to be in the lower rung of the society and to perform cleaning work, manual scavenging and other lower status jobs. It can be said that every Dalit is not a manual scavenger, but every manual scavenger is a Dalit.

Other than the lower economic and social status factors that brings lack of respect and dignity for the Dalits in the society, this kind of fix segregation of labour and demarcated ascribed status of the Dalit as sinful, impure, profane with the religious belief of 'purity' and 'pollution' pave the way for inhuman treatment of Dalits since the ancient time and it still exists and continues in major parts of rural India that makes the Dalits second class citizen in the country. Ambedkar in his seminal work '*The Annihilation of Caste'* has argued that caste system is anti-social, anti-national and anti-developmental and is a major hurdle in the way of achieving the unity and integrity of India, which obstructs dynamism, public spirit and public opinion and is an obstacle in the way of making Hinduism a universal religion (Ambedkar, 1936). It perpetuates graded inequality and injustice where caste system is not simply the division of labour rather the division of labourers (ibid).

2.3 Operationalizing the concept

'Dalits' are the poor and downtrodden, generally includes those termed in administrative parlance as Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs), however, in day-to-day usage and political discourse, the term is so far mainly confined to SCs (Malik, 2014, p.45). The Dalit Panthers' in their definition have accommodated all the marginal sections under the umbrella category 'Dalit'. Dalit Panthers' manifesto defines Dalits as 'all those who are exploited politically, economically and in the name of religion'. Therefore, in its wider sense, the term Dalit includes SCs, STs, OBCs, Women and minorities.

Though Dalit includes different marginal groups having the same logic of low social economic status and exploitation by the upper caste and upper class elites, these marginal groups are divided within themselves in the name of caste, sub-caste, ethnicity, religion, gender and owing to conflict and competition for basic needs and material resources and are not united, and fighting among themselves where development for them remained a day dream. For example, Suratha Kumar Malik in his research article highlighted the tribal-Dalit conflict in three different areas of Odisha over the electoral issues, deprivation from opportunities and development process and alienation from land, water and forest (*Jal, jungle and Jami*). In these three studies, the tribals consider the growing status of Dalits and their cunning nature is a major threat in the path of the indigenous tribals' development. Malik, argued;

> The conflict in the Phulbani block of Odisha (over electoral issues), in Kandhamal district (over religious and resource conflict issues) and in the Narayanpatna block of Koraput district (over land alienation and encroachment issues) come within the broader framework of competition to gain control over the material needs and natural resources or to protect the religious and political ideologies. The intra-subaltern conflicts essentially involve competition for material resources between the tribals (indigenous people) and non-tribals (Dalits or SCs) in Odisha (Malik, 2020, p.39).

Malik during his field study on Narayanpatna movement in the Koraput district of Odisha has also mentioned the tribal-Dalit conflict over land which he argued is a pre-planned of the 'state' controlled by the upper caste elite which does not want a Dalit-tribal unity in the state. The tribal-Dalit divide was intentionally created by the exploiters with the help of the state, in order to be instrumentalised for the purpose of creating a mass base for a counter revolutionary movement (Malik, 2017, p.189). Though the category Dalit considers and encompasses all marginal sections as per Dalit Panthers' definition, the further discussion of this article on Dalits will limited its meaning to the Scheduled Castes (SCs) only. Dalit means the crushed one or exploited one and the term itself bears the agony, injustice and indignity perpetuated on them by the upper caste Hindus. The category though historically arrived at this juncture, indicates and bears the sign and stigma of torture, inhuman treatment, violence, atrocities and numerous exploitation socially, economically, politically, and psychologically. Therefore, Dalit is an ontological and hermeneutical category which encompasses in its ambit an alternative worldview based on Charvak and Lokayat tradition, Buddhist philosophy, *Bhakti Darshan* with Dravidian language and culture and Indus civilisation which counters the *Brahminic*-hegemonic-*Aryan*-*Vedic* culture and caste system.

Dalits in the colonial period and also in present day were denied their social and religious rights in Hindu religion (Malik, 2022, p.1). The nexus between state power on the one hand and the dominant-caste and class power in the other, compounds the exclusion of Dalits and treat them as marginalised (Malik, 2018, p. 35). Even after seven decades of India's independence, the status of the Dalits remain unchanged where caste system, along with the practice of untouchability, remain a universal phenomenon of rural India (Malik, 2021, p.81). The caste perpetuated graded inequality and continuous discrimination forced the Dalits to live a life in deplorable and misery conditions having no dignity and self-respect, though the Indian Constitution guarantees this since last 72 years after it came into force in 26th January, 1950. This situation further pushes the untouchable community presently known as Dalit to inequality, poverty and underdevelopment, and caste system, which is the national character of the upper caste Hindus are still in operation like 'old wine in new bottle' in the 21st first century and in the era of globalisation which needs serious attention. Therefore, scrutinising the main stream development notions and theories will definitely set a backdrop to have a discussion on Dalit development Discourse as far as Dalit situation and development in contemporary India is concerned. It poses a serious question whether the mainstream development captures the Dalit issues and encompasses Dalit Development?

2.4 Dalit development: Theoretical Framework

Dalit development studies which focuses on reducing inequality based on discrimination is now a part of the 17 sustainable goals where Dalit identity and their development has become a considerable and substantial recognition and attention. As far as caste system is concerned, the structured and graded inequality perpetuated by the upper caste Hindus are visible in different aspects of Dalit life-in their livelihoods, basic consumptions and access to land, resulting a very poor and backward conditions for the Dalits. Therefore, caste has a direct impact on the economic production and relations, and development for the Dalit is not possible without the annihilation of caste. As Thorat and Newman have proposed to develop a suitable mechanism to destroy caste antagonism where it

needs critical understanding and introspection regarding the relation between caste and development and how caste affects the economic lives of Dalits and how caste related behaviour generates economic obstacles for the Dalits. But unfortunately, in the post-independence India, during the five year plan period, economic discrimination and related inequality on caste lines, has not given emphasis in the development agenda and policy imperatives. There seems great distinction and separation between development and caste, where the policy makers chalk out the plan programmes of development in line with class and ignoring the caste factor which is the root of all underdevelopment as far as Dalits are concerned. The propensity and inclination to have a discourse on class and development without a deliberation on caste, inherently expunge the social-economic strata which plays indispensable role in the economic profile of the Dalits.

The concept development remained a dynamic concept and has changes its meaning from time to time. Development studies are concerned with the issues of economic and social development of the developing countries in a neo-liberal globalised world, while human development and gender studies are coming under the purview of development studies, since women form half of the human population (Bagchi, Amiya Kumar, 2022, p.186). But alas! Dalits who are a significant portion of the population in South Asia in general and India in specific never comes under development studies where we consider gender but not caste a major determinants in the development process.

Amartya Sen's noted work and much lauded book *Development as Freedom* (1999) has been widely praised for its orientation towards a more humane society, a standard for ethical economics where both Kofi Annan and Denis O'Hearn praised it. Annan considers it beyond any criticism and O'Hearn emphasises its major thesis and impact on development.

Sen argues 'freedom as choice' and 'poverty as capability deprivation'. It is very true in case of Dalits in a caste ridden society where the upper caste dominated-state has miserably failed to provide maximum choice (freedom) to Dalits and to develop their capability to reduce poverty, unemployment and backwardness. The five kinds of freedom Sen mentioned are protective security, transparency guarantees, economic facilities, social opportunities and political freedoms that are indispensable for Dalit development. So, Dalit development anchors on Sen's freedom and capability approach. Each of these conditions is quiet essential for a person to develop in general and a Dalit person in specific. unfreedom leads to poverty, backwardness and underdevelopment where the variables of unfreedom encompasses famine, malnutrition, lack of health care, unemployment, premature morality, limited access to sanitation and lack of social and economic security.

Though Sen's study has revealed different limitations of Indian politics, society and economics that remained the main cause for high poverty and underdevelopment, but his approach and study was general in nature and does not capture the specific problems and specificity of Dalits and caste. Interestingly enough, he fails to analyse and articulate how poverty and unfreedom are intertwined with caste system and how the caste based inequality has shaped the Indian society and economy historically.

To be precise, an analysis of caste-based capability approach and caste-related unfreedom is highly required while making any prescription regarding Dalit development, because Dalit issues and underdevelopment which is a historical and contemporary phenomena cannot be fully observed in a general microscope or mainstream economic interpretation, it needs a caste-based lens to observe things distinctly.

John Rawls in his seminal work '*A Theory of Justice'* identifies two 'principles of justice'. First,

'each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all'; second, 'social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just savings principle, and (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity'.

Social justice is a just relation between individual and society. John Rawls has shaped the idea of social justice to establish a society grounded on social contract under which people freely enter into a contract to have certain sets of rules and regulation which permit equal access of everyone to all resource and rights in order to have improvement of every member of society. Rawlsian veil of ignorance is the basis of distributive justice of an egalitarian society where interest of the least and the weakest are also remain secured. Indian society is highly stratified in nature with high socio-economic inequalities where caste remained the backbone of the Indian society and economy. Thus, John Rawls's *Theory of Justice* as a framework can help to bring social and economic justice in India and for the empowerment of Dalits.

Dr. Bhimrao Ambedkar has been a towering personality of the twentieth century who struggled against untouchability, discrimination and injustice perpetuated on the Dalits and marginal sections of people in the caste-ridden Indian society. He was convinced that caste is the backbone of Indian society and caste-based discrimination is an integral part of Hindu society. After his prolonged endeavours of social, political and economic reforms, he finally, as the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly, had adopted several Constitutional measures to protect and safeguard civil liberties in general and Dalit rights in particular. His contribution for the liberation of Dalit through his *Mook Nayak, Bahishkrit Bharat* and finally to abolish untouchability and all sorts of discrimination are praise worthy which reflected in the Indian Constitution in general and in the Article 14, 15, 16 and 17 of the Indian Constitution in specific.

The upper-caste ruling elites during the period of Congress and now in the present time of the NDA government since 2014, has excluded the Dalits from primary basic needs and failed to implement Amartya Sen's ideas like 'development as freedom' and 'capability approach'; 'Rawlsian distributive justice' or Ambedkar's notion of 'social justice' where Constitutional rights remained in paper as a day dream for the Dalits with indignity, unfreedom and underdevelopment as daily experience for large sections of the Dalits. Both the congress and BJP have failed to address the Dalit development question and as far as the upper caste ideology and attitude towards Dalits are concerned; BJP remained 'Red Snake in Grass' and Congress act as 'Green Snake in Grass' and both are danger for the Dalits as both the parties believes in upper caste ideology.

2.5 Dalit Development during Colonial Period

The British period and their attitude and views on industrialization, modernization, and urbanization had long lasting effects on Indian policy makers after independence. The Western education, British administrative systems and infrastructure have introduced the process of modernization through colonial intervention.

Besides, the British government also undertook many actions to remove the prevailing evil practices. They also introduced the Western education practices which was based on Western

democratic values. Some of these efforts were directly aimed at enlightening the Dalits while several others had indirectly contributed to their progress. Directly or indirectly, the British rule in India proved beneficial for the Dalits who were subjugated with inhuman treatment without any civil rights in a caste-ridden Indian society. The British through their reform policies have liberated the Dalits to a great extent providing the Dalits English education, providing them opportunity to join the British army and bringing legislations to make them equal with the upper caste people. Joining educational institutions and joining army were the privilege of the upper caste *Brahmins* and *Kshatriyas* where *Shudras* and *Ati-Shudras* (untouchable Dalits) were deprived from education and political power since the inception of the caste system in the Indian society.

In 19th century, English education which was imparted with the view to spread the Western way of living, transformed the mind of the Indians and finally paved the way to build national consciousness for freedom movement. The spread of liberal education triggered the process of socio-cultural reforms and helped to develop scientific and rational attitude, which was due to the study of Western literature, philosophy and science. The British observed that in India, among the Hindus, *Brahmins* alone were the guardians of imparting knowledge, education and learning and that the education system in this country had become redundant. Therefore, they introduced the Western education system in India in order to provide opportunity for all to get modern education and to create a rational and reason society, though the primary intention of the Britishers were to create some English educated Indians who are Indian by heart and mind, but British by education, style, way of living, including taste and flavour who will act as the vanguard of British Raj in India and will facilitate the bureaucratic and administrative machineries of British India. Although amongst the untouchable's education came very late with the Britishers, but the spread of education reformed their way of living and thinking and paved the initial road for educational development among the Dalits. It also changed their social and economic conditions.

In 1858, the British Government declared that governmental educational institutions will be open to all classes. From 1858, all government schools and colleges were open to untouchables only in theory but in practice, admission was often rejected to them in rural areas. But over the period of time, the situation was changed and untouchables also got admission in government schools and colleges.

On 16 August, 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald, after the Round Table Conference (1930-32), announced for extending the Separate Electorate to the Depressed Classes. Faced with intense pressure from popular sympathy for an ailing Gandhi, Ambedkar compromised, giving up the demand that Dalit voters be kept separate, but gaining more reserved constituencies for the depressed classes. This Poona Pact of 1932 signed between Dr. B. R. Ambedkar and Madan Mohan Malaviya developed the basis for providing reservations to the depressed classes in the Government of India Act, 1935 which in turn, became the template for social justice for the Dalits under the Constitution of India was another milestone for political development of Dalit.

2.6 Dalit Development activities during post-Independence period

2.6.1 Economic Planning, Development and Positive Discrimination

In the post-independence plan period, land reforms and Green Revolution, the two major agricultural reform policies have bypassed the Dalits, the traditional landless cultivators. They had to be satisfied with mere reservation in education and employment but reservation were not implemented as per the letter and spirit of reservation policy where many reserve posts were converted to General category where the explanation is 'Not Found Suitable Candidates'. In other cases, Dalits who are selected on the basis of their merit were forced to put them in their reserve category where they should put under General Category and the reserved seats should be offer to the next eligible candidate from the Scheduled Caste (Dalit) category. The nexus between state power in one hand and the upper caste ruling ideology in other with lack of political will and administrative apathy put heavy inhibitions on Dalit and reservation policy to achieve the desired goal set by the Constitution makers towards achieving social justice through positive discrimination. The move by the NDA Government regarding 10 per cent reservation for Economic Weaker Sections (EWS) from the upper castes having less or equal to 8 Lakhs income per annum (which also implemented recently) has drastically changed the ideology and noble intention behind positive discrimination policy.

In the larger society, people from upper caste and property-owning groups came to occupy vital positions and has taken and occupied the lion's share of development where they represents the 'shinning India' and the Dalit-Adivasis represents the 'suffering Bharat' and that is the great contradiction between the haves and the haven't. Their preliminary advantages help them to accumulate more advantages and opportunities and remained ever forwarding where Gunnar Myrdal categorised it as 'cumulative causation'. When system changeg, these elites accommodate themselves and occupy the new system place.

The upper castes' definition of merit does not include the Dalits; but, they should remember that merit is a social and relative product. What the dominant ruling class called 'development' further extended and deeply entrenched discriminations for the Dalits. After all, their model of development and merit are not concerned about the underprivileged i.e. Dalits, tribals etc., and therefore, after 75 years of India's independence (as the Central Government is celebrating in the whole country with the flagship programmes with the tattoo line 'Azadi Ki Amrit Mahostava'), the Dalits remained in a miserable and deplorable condition without any development. The larger question is to whose development we are talking about? What kind of merits we are searching in the name of equality? the simple reply for them who are against positive discrimination is that; shouting equality in a notional and procedural sense in an already graded unequal society is neither vogue but nonsense. Therefore, the contradiction between the 'Shinning India' and the 'Suffering Bharat' still exists and continues. The former represent the upper caste, city centric, elite people while the latter encompasses Dalits, tribals and underprivileged majority people who lived in villages with low social and economic status. Dalit development discourse questions this discrepancy and asked to mitigate these contradictions.

Therefore, the solution for a positive change of the society in general and Dalit condition in particular rests on Dalit movements and mobilisation including an aim of controlling political power

which is the master key for all kinds of Dalit development. Because, now a days, what the Dalits realised that in some extent, the historical importance of the political mobilization of the Dalits establish the fact that it forced all political parties to sit up and take note and redraw the outlines of the differential political calculus.

2.6.2 The Abolition of Untouchability

There were specific signs and stigmas intertwined with 'untouchability' that could not melt with the Constitutional safeguards only, it needs change in social and economic relations and the change of the mind-set of the society in general, and upper castes dominance attitude in specific . Article 14, 15, 16 and 17 are imperative in building the first steps to Dalit liberty, something that was greatly needed if India wanted to address the disparities and poverty inducing practices in the country.

2.6.3 Prevention of Atrocities Act

As the Prevention of Atrocities Act failed to provide justice to Dalits due to upper castes' politics and other shortcomings during its implementation, therefore, a more stringent Act is the need of the hour. In reality, the provisions of this Act was avoided and diverted by the police while lodging FIR, because this Act made the provision of arrest and non-bail against any accused belongs to upper castes, committing atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

2.6.4 Economic Policy & Activities

As far as economic reform and agricultural transformation are concerned, it can be said that due to Green Revolutions, people largely depended on agricultural sector suffered in general, and most of the Dalits who do not have any option than agricultural labour, share cropper and small tenancy has severely suffered as far as their economic and development are concerned. Even if the Green Revolutions remained biased and selective to Delhi, Punjab and UP where the benefits of Green revolution was plucked by upper caste land-owned and large farmers due to its inherent characteristics and Government planning, where the land-less, small tenants and share croppers who are basically Dalits, again alienated from the mainstream development and miserably failed to gain benefits from the two Green revolutions.

The third phase and the shifting of the Indian economy and planning; orientation from Socialist spirit to open Capitalist model with the adoption of the New Economic Policy (NEP) with the terms and conditions of IMF and World Bank has paved the open path for privatisation, liberalisation and globalisation minimising state role to secure economic rights of Dalits and other marginal peoples. The upper caste/class industrialist, capitalist, businessmen and corporate giants are more exploiting the Dalits, tribals and downtrodden where education, health and other basic needs are no more state's responsibility rather becoming commodity in the market-based neo-liberal and libertarian society where the poor-Dalits have no place within the debate and discourses of development, where development is synonymous with growth and GDP, and that up to the interest of the microscopic groups where 90 per cent Dalit and adivasis remained outside and alienated from

this neo-liberal development paradigm of India.

2.6.5 Dalit Capitalism

The rise of few Dalit capitalists and industrialist in some parts of the country in general and in and around Pune in specific has induced wide interests for its advance and promising potential. But Dalit capitalism does not exist other than few instances. The question here arises, whether Dalit brand of capitalism or simply ‘Dalit capitalism’ as some are arguing is any way distinct from ‘capitalism in general’ That is the point to be critically scrutinise and needs serious analysis. Because in ancient and feudal India, no Dalit could become a landlord owing to religious and social sanction against the untouchable Dalits, and it continues till the last part of the 1980s. In the Indian context, both Karl Marx’s economic base-super structure and linear class analysis and Max Weber’s Class analysis failed to capture the historical relations between caste and class where economic status does not determine social and religious status, rather your caste status (social and religious) and social relations determines your economic status also. You may change your economic status, even you may change your blood and flesh with high modern medical technology, but you can’t change your caste. The stigma and indignity with low social status as Dalit, untouchables, *Harijan, Achhut, Shudra, Antajya, Pariah* still goes with you like your shadows wherever you go. For example, even today, after 75 years of India’s independence an highly educated and well settled-rich Dalits gets less respect in comparison to an uneducated poor *Brahmin* in a caste-religious Indian society. Still people in rural India are asking about your *Gotra* and *Jati* before offering a seat or a glass of water if one visits their house. Even Dalits are not allowed to enter Hindu temples (Keradagada Jagannath Temple in Kendrapara District of Odisha not allowing Dalits till now).

Other than the above dismal condition and utter disdain the Dalits are facing with low social and cultural capital, in economic sphere also, Dalit development remained an eye wash where the five year planning miserably failed to address the basic economic and development issues of the Dalits properly though things were started during different Five Years Plans. But the neo-liberal era in some extent have the possibility to overcome the Dalit issues, while in its plenitude, liberalism seems secular and supportive in throwing the iron grip of the caste hierarchy into the bin of history and supportive to Dalit capitalism in long run. But neo-liberalism is not value-free policy. Formulation of every policy is assertion of value, the value of the dominant policy-maker, dominant caste, class and culture.

2.7 Dalit in the post-liberalization era

At the dawn of the Neoliberal Era, some of the socio-economic sanctions were lifted, and the economy was open, where the post-liberalisation era and New Economic Policy has shifted the old caste stigmas, but in the same way generated new caste related discrimination in labour market, corporate and private sectors where most of these institutions were controlled by the people from higher castes. This is encapsulated in a short statement that ‘liberalisation as a rising wave shifts all boats (traditional caste-based inequality, discrimination, and exclusion) but as a utopias it afford consolation while as heterotopias, it remained disturbing for the Dalits. Foucault used it to describe

certain institutional, cultural and discursive spaces that are somehow ‘other’ that is disturbing, intense, incompatible, contradictory or transforming. It remained problematic and discriminatory, because the neo-liberalism has generated its own anti-thesis as far as the historical relation between higher caste Hindus and Dalits in the Indian society are concerned. So, the substance and flavour of caste remained more or same for the Dalits as neo-liberalism in the post liberalisation era offered ‘old wine in a new bottle’.

Dalits in India deserve more than what they can get through reservation. They needs, industry, they needs political power, they needs job in the labour market and reservation of employment in the private sector as the world is heading towards privatisation, where some sort of protection and positive discrimination is needed to secure Dalit interest. So, Dalit Development discourse in a larger sense oriented for this, other than strengthening government policy and economic reforms.

The new liberalisation model in the age of globalisation has offered to the Dalits 3 kinds of alienations; alienation from power, knowledge and wealth which have been subjected for centuries by the upper caste, now must be put to an end. Neo-liberalism has procreated a radical attitudinal revolution which must be sustained and further strengthened.

Succinctly, it can be suggested that under liberalisation, privatisation and globalisation; all reforms, policy measures, economic planning and development should be Dalit specific and Dalit oriented, because a more general plan, reform, policy and development does not capture Dalit issues and failed to encompass Dalit development agenda.

2.8 Summing Up

The literatures and research that addresses caste and Dalit development issues, suggests that attention to caste and Dalit in global policy and development agenda is an imperative and desired norm. Caste is bound with other identity (gender, class) does not preclude policy attention to its distinctive characteristics: forms of occupational ranking, exclusion and enclosure, network effects, graded inequality and stigmatization. Among the poor Indians who live under Below Poverty Line, more of them are Dalits and *Adivasis*. Dalits suffer restrictions to occupational mobility occurring within the same markets. Among the factors that facilitate chronic poverty and underdevelopment among the Dalits are lack of land, lower level of education, lack of consciousness regarding government policies, lack of skill and vocational education and therefore, getting no employment, job or sometimes forced to do worse kind of job.

In the era of globalisation, where the world is going to become a global village, the effects of caste on Dalits are not ‘locational’ and specific now; caste system rhyming with privatisation has incarnated itself with the upper caste’s chicanery and cunning politics. It has able to travel into all the markets, private, corporate, financial and service sectors including MNCs where ‘cultural, economic and social relations interplay in and within caste relations where Dalits have limited entry with lower positions having bonus of exploitation, torture, atrocities and violence.

The relational inequalities of caste are reproduced rather than erased by globally-integrating neoliberal urban and industrial development. These new institutions of power, economy and development which are mostly owned and controlled by the higher caste people consider that any

scope and opportunity for Dalit development and progress whether opening businesses or access to higher education, jobs and employments is a source of prejudice and threat against their caste supremacy and dominance. This kind of prejudice which is historical and the national character of the upper caste Hindus is materialized through a caste-networked economy, seen in the 'glass-ceiling' effect in salaried employment and the 'sticky-floor' effect in self-employment, and rendered durable intergenerational through the closures of caste endogamy. Therefore, to address the question regarding Dalit development, the study suggests for policy innovation, orientation, reform and intervention to address market and non-market discrimination towards the Dalits, where the support system should made available for them both in the private and informal sectors. It also prescribes for a sustained discourse and deliberation and policy dialogue centering caste inequality, poverty and Dalit backwardness. Dalit development issue vis-a-vis caste discrimination in South Asia in general, and in India, in particular, should be properly address in the global forum of global policy debate on sustainable development and its 17 relative goals.

2.9 Self-Assessment Questions

a) Define the category 'Dalit' and discuss some of the characteristics of Dalit in contemporary India.

b) What do you mean by Dalit development discourse? Critically analyse how far the contemporary development theories accommodates Dalit question.

c) Critically examine the initiatives taken for Dalit Development during the Colonial Period.

d) 'Development in post-independence period has miserably failed to ameliorate the Dalit condition'. Do you agree with the above statement? Argue in favour of your answer.

e) What do you understand by 'Dalit capitalism'? Would you consider that the rise of Dalit capitalism contradicts the idea of Dalit underdevelopment in contemporary India?

f) Write an essay on the Dalit situation in the post-liberalization era.

2.10 Suggested Readings

a) Ambedkar B.R. (1936). *Annihilation of Caste*. Maple Press.

b) Anderson, S (2011). Caste as an Impediment to Trade. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3 (1), pp. 239-263.

c) Bagchi Amiya Kumar (2022). 'Development Studies and Post Development' (pp. 185-201), in Malik, Suratha Kumar (Ed.), *Dilemmas in World Politics: Exploring the Frontiers*. New Delhi: Sage Publication.

d) Beramendi, P., Häusermann, S., Kitschelt, H., & Kriesi, H. (Eds.). (2015). *The Politics of Advanced Capitalism*. Cambridge University Press.

e) Chomsky, N., & Drèze, J. (2014). *Democracy and Power: The Delhi Lectures*. Open Book Publishers.

f) Damodaran, H. (2008). India's new capitalists: Caste, business, and industry in a modern nation. Palgrave.

g) Kumar, N. (2021). Bhimrao Ramji Ambedkar in Malik, Suratha Kumar, & Tomar, Ankit (Eds.). *Revisiting Modern Indian Thought: Themes and Perspectives*. London and New York: Routledge.

h) Malik, Suratha Kumar (2014). 'Dalit Identity: The Hermeneutical Understanding and an Epistemological Alternative Worldview'. *Contemporary Voice of Dalit*, Vol.7, No.1, (January-June, 2014, pp, 45-60. New Delhi: Sage Publication.

i) Malik Suratha Kumar (2017). Tribal-Dalit Conflict Over Land: A Case of Narayanpatna Land Movement in the Koraput District of Odisha. *Contemporary Voice of Dalit*, Vol. 9, Issue 2, November, 2017, pp.184-193. New Delhi: Sage Publication.

j) Malik, Suratha Kumar (2018). 'Social Exclusion and the Mindscapes of Caste: A Study of Kendrpara District of Odisha' (pp. 35-49), in Bhattacharyya Asmita and Basu Sudeep (Eds.) Marginalities in India: Themes and Perspectives. Singapore: Springer Nature.

k) Malik, Suratha Kumar (2020). 'Intra-subaltern Conflict: Dalit-Tribal Conflict in Odisha' (pp. 36-68), in Gudavarthy Ajay (Ed.) Secular Sectarianism: Limits of Subaltern Politics. New Delhi: Sage Publication.

l) Malik Suratha Kumar (2021). Genesis, Historicity and Persistence of Dalit Protest Literature and Movements in Odisha. *Contemporary Voice of Dalit*, Vol. 13, Issue 1, May, 2021, pp.81-94. New Delhi: Sage Publication.

m) Malik Suratha Kumar (2022). Dalit and the Historiography of Temple Entry Movements in India: Mapping Social Exclusion and Cultural Subjugation. *Contemporary Voice of Dalit*, (first published online on February 8, 2022, pp. 1-14). New Delhi: Sage Publication. https://doi.org/10.1177/2455328X211063340

n) Nehru, J. (2004). *The Discovery of India*. Penguin Books.

o) Ramsharan (2012). Socio-political Changes for Depressed Classes in Colonial Era. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences.*

p) Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

q) Sanyal, K. (2007). *Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Governmentality and Post-colonial Capitalism*. Routledge India.

r) Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Knopf.

s) Sen, A. (2010). *The Idea of Justice*. UK: Penguin.

t) Singh, L. (2016). Impact of Dr. B.R. Ambedkar Movement on Dalit Development and Rights in India. *International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME)***,** Volume I, Issue I, 2016**.**

u) Wallerstein, I. (1979). *The Capitalist World Economy*. Cambridge University Press.

v) Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Vol. 1). University of California Press.

C.E.C: 4.1

Unit-3

Dalit Literature

সূচিপত্র

৩.১ পাঠ উদ্দেশ্য

৩.২ ভূমিকা: দলিত কারা?

৩.৩ দলিতরা বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে কেন জড়িত?

৩.৪ দলিত সাহিত্য কী?

৩.৫ দলিত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

৩.৬ দলিত সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত

৩.৭ উপসংহার

৩.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৩.৯ প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ পাঠ উদ্দেশ্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠক্রমের আপাতভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হতে পারে। ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য ইতিহাসের জ্ঞান অর্জন করা। সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন দিককে অনুভব করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিন্যাসকে বুঝে নেওয়া। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসে পৌঁছলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রতিটি পাঠক্রমের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সংযোগ আছে। প্রতিটি বিষয়ের পাঠই আমাদের মানুষ এবং মানুষের সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিকে পূর্ণতর করতে সাহায্য করে। এজন্যই আধুনিক শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তনে আন্তর্বিদ্যাচর্চা বিশেষভাবে স্বীকৃত। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির এবং সমাজতত্ত্বের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। সেকারণেই ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজতত্ত্ববিদ্যাকে সমশ্রেণির অন্তর্গত (Allied-subject) বলে গণ্য করা হয়।

সাহিত্য মূলত ভাষার সাহায্যে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির প্রকাশ। সেকারণেই সাহিত্যের কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নেই। সমগ্র জীবনই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। ইতিহাস-রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের যাবতীয় ভাবনা ভাষার মধ্য

দিয়েই ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে।

সাহিত্য প্রধানত দুই শ্রেণির। চিন্তনমূলক সাহিত্য এবং সৃষ্টিমূলক সাহিত্য। চিন্তনমূলক গদ্যের অন্তর্গত হতে পারে যে কোনও বিষয়ের আলোচনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটে অনুভবের অন্তস্তল থেকে। এখান থেকেই বোঝা যায় 'দলিত সাহিত্য' কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যিক।

একদিক থেকে দেখতে গেলে সব সাহিত্যই সমাজের কোনও না কোনও দিককে প্রকাশ করে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দলিত সাহিত্যকে কেন অবিচ্ছিন্ন বলব তার কয়েকটি কারণ সূত্রাকারে উল্লেখ করা গেল –

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে তা হল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা। রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদ বিশেষভাবে পরস্পর লগ্ন। নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সব মানুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু মানব সভ্যতার পরম্পরায় দেখা যায় কখনোই সব মানুষ সমান অধিকার পায় না। বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতার স্তরভেদ ঘটে। দলিত সাহিত্য সেই আধিপত্যের বিপরীতে দলিত, বঞ্চিত মানুষের কথা তুলে ধরে।
- ভারত এমন একটি দেশ যেখানে, বহু প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জাতি ও বর্ণের ভেদে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছি। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী গোষ্ঠী সেই অঞ্চলকে শাসন করত এবং গোষ্ঠীপতি রাজার সম্মান পেতেন। কালক্রমে রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাষ্ট্রসীমা সম্পর্কে নির্দিষ্ট ধারণা সেই যুগে ছিল না বলেই 'দেশ' শব্দটি ব্যবহৃত হল।

  এখন রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা বিশ্বে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সেই অঞ্চলের সভ্যতার প্রাচীন পরম্পরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় প্রাচীন যুগের সেই শূদ্র বর্ণের অবদমিত অবস্থান এখনও ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে যে কারণে ভারতীয় সংবিধানে তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিতে নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই শ্রেণি ভেদের যথেষ্ট গুরুত্বও পরিলক্ষিত হয়।

  ভারতে যেভাবে জাতি ও বর্ণের মানদণ্ডে দলিত শ্রেণি নামে একটি শ্রেণি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যেভাবে বিশ্বের আর কোনও দলিত সমাজ নেই। কারণ দলিত সমাজের মানুষকে চিহ্নিত করা হয় জন্মের ভিত্তিতে। যার উপর মানুষের কর্মের কোনও হাত নেই। জন্মের ভিত্তিতে কাউকে অস্পৃশ্য মনে করা, নিম্নবর্গ মনে করা— ইউরোপ আমেরিকাতে নেই। একমাত্র বর্ণবিদ্বেষের সঙ্গে দলিতদের শ্রেণিগত অবস্থানের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কারণ কালো মানুষেরা জন্মসূত্রেই কালো এবং কালো বলেই তারা অবদমিত।

  এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভারতের দলিত শ্রেণির অবস্থান সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। সেই দলিত শ্রেণির মানুষের রচিত সাহিত্যে (ভাবনামূলক গদ্য এবং সৃষ্টিমূলক রচনা) দলিত শ্রেণির মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে দলিত সাহিত্যের ধারণা আবশ্যিক হয়ে ওঠে।
- ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় দলিত সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবর্তনশীল। বিবর্তনশীল একারণে ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন দরিদ্র দলিতবর্গের মানুষের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল না। ভারতের সংবিধান অনুসারে ধীরে ধীরে দলিত শ্রেণির মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষিত না হলে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। দলিত

শ্রেণির এই সামাজিক অবস্থানের সচলতা এখনও বিবর্তনশীল। কারণ তিন প্রজন্মের শিক্ষালাভ করেছে এমন দলিত আছেন। দুই প্রজন্মের শিক্ষালাভ করে এমনও আছে। প্রথম প্রজন্মে শিক্ষালাভ করছেন এমনও মানুষ আছেন।

দলিত সাহিত্যের মধ্য থেকেই ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের এই পরিস্থিত এবং দলিত শ্রেণির মানুষের নিজেদের চিন্তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব দলিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

৩.২ ভূমিকা: দলিত কারা?

দলিত—শব্দটি এসেছে 'দলন' শব্দ থেকে। আর 'দলন' হল তাই যা কাউকে জোর করে দাবিয়ে বা অবদমিত করে রাখে। অর্থাৎ যাদের অবস্থান সেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের সেই ভূমিকার কথা স্বীকার করা হয় না কোনোভাবেই। তারা সামাজিকভাবে ব্রাত্য। এইসূত্রে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে পারি—

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকী সকলের পরিচর্যা করে, সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।... তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"[১]

প্রসঙ্গতই প্রশ্ন আসে কারা এই 'দলিত'? এককথায় জন্মগত ও পেশাগত কারণে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার মানুষ বা একটি জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ করে পন্ডিত-মহলে 'দলিত' নামে চিহ্নিত। কিন্তু এটুকু বললে 'দলিত' বিষয়টি স্পষ্ট হয় না। এই 'দলিত' ভাবনাটি বিকশিত হয়েছিল অনেক প্রাচীন কাল থেকেই। কার্ল মার্ক্স(১৮১৮-১৮৮৩)-এর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটি এই সূত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্র-ভাবনাটি যখন গড়ে ওঠেনি, মানুষ ছিল অরণ্যাচারী। খাদ্যের প্রয়োজনে শিকারের সুবিধায় মানুষ জোট বাঁধল। তৈরি হল গোষ্ঠী। আর সেই গোষ্ঠীর সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য তৈরি হল গোষ্ঠীপতি। এক গোষ্ঠীর অধিকৃত অঞ্চলের পশু ও খাদ্য ফুরিয়ে গেলে সেই গোষ্ঠী আক্রমণ করল তার নিকটতম গোষ্ঠীকে। যারা পরাজিত হল তারা হল বিজয়ী গোষ্ঠীর 'দাস'। এই দাসই প্রাচীন কালের প্রথম দলিত। তারপর এল চাষবাস। জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে তৈরি হল জমিনদার বা জমিদার। সেই জমিদারের এলাকার অন্তর্গত ভূমিহীন প্রজাদের একটি অংশ জমিদারের কাছে বিনা প্রশ্নে ফাইফরমাশ খাটত। এরাই সামাজিকভাবে দ্বিতীয় পর্বের দলিত। তারপর এল শিল্প। শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হল শিল্পপতি আর শ্রমিক শ্রেণি। এই শ্রমিক শ্রেণির মানুষ সামাজিকভাবে পরবর্তী স্তরের দলিত।

কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা পিছিয়ে পড়া মানুষ বা তার জনগোষ্ঠীকে 'দলিত' বললেও দলিত শব্দের যথার্থ অভিমুখটি স্পষ্ট হয় না। 'দলিত' জন্মসূত্রেই 'দলিত' হয়। অর্থাৎ কালো মানুষ, শূদ্র-সম্প্রদায়ের মানুষ, অন্ত্যজ, অনগ্রসর, অপবিত্র পেশায় যুক্ত মানুষই সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য। তাই এরা সবাই 'দলিত'। তবে এরা অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।

দলিত ভাবনার ও আন্দোলনের স্বরূপটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রেক্ষিতে বদলে বদলে যায়। ভারতের ক্ষেত্রে তা কীভাবে বিকাশলাভ করল তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অন্য দেশগুলিতে

এই দলিতদের সামাজিক অবস্থা ও আন্দোলনের বিষয়টি জেনে নিতে চাই।

আমেরিকার বিখ্যাত সঙ্গীতকার ও গায়ক জেমস ব্রাউন (১৯৩৩-২০০৬) একটি গান লিখেছিলেন, 'সে ইট লাউড—আই (অ্যা)'ম ব্লাক অ্যান্ড আই (অ্যা)'ম প্রাউড'। বোঝাই যায় এই গানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল কী তীব্র যন্ত্রণা! আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই উন্নত দেশ হোক না কেন, সেখানে খ্রিস্টান অ্যাংলোসাক্শন ছাড়া আর সকলেই অল্পবিস্তর 'দলিত'। তাঁদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ, লাতিন আমেরিকার মানুষ, আছেন স্পেন-ইতালির, পূর্ব-ইউরোপের আয়াল্যান্ড-এর মানুষ। এছাড়া এই দেশের ইহুদিরা। শিক্ষা, চাকুরি, সামাজিক পরিচিতি সমস্ত দিক দিয়েই এরা অত্যাচারিত ও বঞ্চিত 'দলিত'।

দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মগত ও বংশগত পরিচয়ে তিনটি শ্রেণি। খাঁটি শ্বেতাঙ্গ(Blanco), মিশ্রবর্ণ(Colorado) আর কৃষ্ণাঙ্গ(Negre)। শ্রেণিভেদে কাজেরও বিভাজন স্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গেরা কারখানা ও খামারের মালিক, মিশ্রেরা ফোরম্যান এবং কৃষ্ণাঙ্গেরা তাদের দাস, মজুর বা খেতমজুর। এই কৃষ্ণাঙ্গেরাই সেই দেশের দলিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এই তিন শ্রেণির বিন্যাস আছে। সেখানেও একত্র বাস, সামাজিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, বিবাহ বা প্রেম স্বীকৃত নয়।

গণতন্ত্রের দেশ প্রটেস্টান্ট ইংল্যান্ড-এর দখলে থাকা আয়ারল্যান্ড-এর ক্যাথলিকরা দলিত। হল্যান্ড-এও তাই। সেখানে ফ্লেমিশরা উচ্চশ্রেণির আর ওয়ালুনরা দলিত। সোভিয়েত সাধারনতন্ত্রের দেশেও স্ত্যালিন এই জাতসত্তার সমস্যা দূর করার জন্য যাযাবর উস্বেক আর তুরগদের লিখিত ভাষা ও স্থায়ী বৃত্তি দেওয়ার আইনি ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু আজও সেই মানুষগুলির অবস্থার উন্নতি তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। তাইওয়ান-এ চিন দেশ থেকে থেকে পালিয়ে আসা হানেরা তাইওয়ান দখল করে সেখানকার ভুমিসন্তান ফরমোজানেরা আজ দলিত। পাকিস্তানে সিরিয়া ও ইরানের সুন্নিরা 'দলিত'। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান বিভাজনের মূল কারণ সেই শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের সামাজিক বর্ণ-বিদ্বেষ। সুফিবাদি মোমিন সম্প্রদায়েরা আজও বিভিন্ন রাষ্ট্রে দলিত হিসেবেই পরিগণিত হয়। এভাবেই সারা বিশ্বে এই 'দলিত' সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের খবরে সংবাদমাধ্যম বারবার গর্জে উঠেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক বলে মনে হয়।

২০১২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের স্যানফোর্ডে সতেরো বছর বয়সের এক আফ্রিকান চা ও ক্যান্ডি কিনে ফেরার পথে আমেরিকান কিশোর ট্রেভান মার্টিন বৃষ্টিস্নাত রাতে এক দোকান থেকে বরফ কিনতে গিয়ে খুন হয় স্থানীয় আইনরক্ষাকারী জর্জ জিমারম্যানের গুলিতে। বিচারে জিমারম্যান নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পেয়ে যান।

ট্রেভনকে হত্যার প্রতিবাদে ২০১৩ শুরু হয় সোশাল মিডিয়াভিত্তিক ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার। মিজৌরি রাজ্যের ফারগুসন শহরে ২০১৪ সালের ৯ আগস্ট ১৮ বছর বয়সের কিশোর মাইকেল ব্রাউন এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশের গুলিতে খুন হয়।

২০১৪ সালের ১৭ জুলাই নিউ ইয়র্কের পুলিশের হাতে একইভাবে খুন হন কৃষ্ণাঙ্গ এরিক গার্নার। অবৈধ সিগারেট বিক্রির অভিযোগে যখন পুলিশ তাকে মাটিতে ফেলে তার গলায় হাঁটু গেড়ে বসে তিনিও এগারোবার উচ্চারণ করেন, "আমি শ্বাস নিতে পারছি না।"

২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী ডেভিড ডুঙ্গে সিডনির এক কারাগারে বিস্কুট খাওয়া বন্ধ না করায় একইভাবে পুলিশের হাতে খুন হন। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নেয়ার আগে পর্যন্ত তিনিও পুলিশের হাঁটুর নিচে বারোবার বলেন, "আমি শ্বাস নিতে পারছি না।" দেশটিতে ১৯৯১ সাল থেকে পুলিশের হাতে ডুঙ্গের মতো ৪৩৬ জন আদিবাসী মৃত্যুবরণ করেছেন।

২০২১-এর ২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডকে পুলিশ ধরে, সিগারেট কিনতে ২০ ডলারের একটি জাল নোট ব্যবহারের অভিযোগে। এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা তাকে হাতকড়া পরিয়ে সাড়ে ৮ মিনিট তার

গলায় হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে পর্যন্ত ফ্লয়েড ষোলবার বলেন, “আমি শ্বাস নিতে পারছি না।”[২]

এসব শুনে বারবার আমাদের মনে পড়বে অনেক আগে শান্তি পুরস্কার প্রাপক মার্টিন লুথারের কথা। ১৯৬৪ সালের ১০ ডিসেম্বর অসলোয় নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ কালে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জননেতা মার্টিন লুথার কিং তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, “আমি নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করছি সেই মুহূর্তে যখন জাতিগত অবিচারের দীর্ঘ রাত্রি অবসানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ২ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রো অনন্য সংগ্রামে লিপ্ত। ... আমি স্মরণ করছি যে, মাত্র গতকাল আলাবামার বার্মিহামে ভ্রাতৃত্বের দাবি জানানোর অপরাধে আমাদের সন্তানদেরকে আগুনের, ক্ষিপ্ত কুকুরের ও এমনকি মৃত্যুর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। আমি স্মরণ করছি যে, গতকাল মিসিসিপির ফিলাডেলফিয়ায় ভোটাধিকার চাওয়ার জন্য তরুণদেরকে পাশবিকভাবে নির্যাতন ও খুন করা হয়েছে। আর মাত্র গতকাল মিসিসিপি রাজ্যে ৪০টি উপাসনালয় বোমা মেরে ও পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে কারণ যারা বর্ণবাদী আলাদাকরণের ব্যবস্থা মেনে নেয়নি তারা (সেগ্রিগেশন) এখানে আশ্রয় পেয়েছিলো। আমি মনে রাখছি, এক নিস্তেজকারী ও হাড়ভাঙা দারিদ্র্য আমার জনগণকে নিষ্পেষণ করছে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক মইয়ের সর্বনিম্ন ধাপে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।”[৩]

দলিত আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে সংঘটিত হার্লেম আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি হার্লেম রেনেসাঁস নামে পরিচিত; দলিত চিন্তক ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, যেখানে আফ্রিকান-আমেরিকান সংগীত, নৃত্য, কলা, সাহিত্য, রাজনীতি, ফ্যাশন ইত্যাদি বিষয়ে নতুন কিছু ভাবনার প্রকাশ ঘটে। সমকালে এই আন্দোলন নবনিগ্রো আন্দোলন নামে খ্যাত হয়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল। সামাজিকভাবে অবহেলিত এই মানুষগুলির চিন্তা-চেতনাকে জনসমক্ষে আনাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল।

দলিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ব্ল্যাক প্যান্থার আন্দোলন। ছয়ের দশকে আমারিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের উপর শ্বেতাঙ্গদের তীব্র লাঞ্ছনা ও পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। যা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর নিউটন ও ববি স্কেলের নেতৃত্বে 'ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টি' বা 'বিপিপি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। যারা এই জাতীয় অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠত, সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা তৈরি করত। অনেকে তাই এঁদের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে দাবি তুলেছিল। সেই সংগঠনের সদস্য হত্যা এত বেশি পরিমাণে সংঘটিত হতে থাকে যে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পরিসংখ্যান অনুসারে এই সংগঠনের নেতাকর্মী দাঁড়িয়েছিল মাত্র সাতাশ জন।[৪]

আর একটি দলিত গোষ্ঠীর কথা না বললেই নয়, তাঁরা হলেন – মুলাটো। আফ্রিকান ও ইউরোপিয়ান মিশ্ররক্তের মানুষদের দলিত হিসেবে অবমাননার শিকার হতে হয়। আসলে না তাঁরা শ্বেতাঙ্গ না তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ। ফলে এই দুই গোষ্ঠীর কেউই তাঁদের ঠিক নিজের গোষ্ঠীর হিসেবে গ্রহণ করেন না, তাঁরা সামাজিকভাবে ব্রাত্য হয়ে পড়েন দুই গোষ্ঠীর থেকেই। তাঁদের সংস্কৃতির ও আত্মপরিচয়ের সঙ্কট অতিমাত্রায় প্রকট। এই মুলাটোরা তাই তাঁদের সামাজিক আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠার লড়াই করে। পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ দেশ যেমন, আমেরিকা, ব্রাজিল, আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে এই মুলাটোর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৩ দলিতরা বিশেষভাবে ভারতের সঙ্গে কেন জড়িত?

দলিত সমস্যা ভারতের এক গভীরতর সমস্যা। কারণ ভারতের মজ্জায় মজ্জায় ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রবলমাত্রায় উপস্থিত। এই 'দলিত' বিষয়টি উত্থানের পেছনে ভারতের ধর্মীয় আন্দোলনের পরম্পরাটি আমাদের জেনে নিতে হবে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১২০০- র মধ্যে আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঋক্‌বেদ রচিত হয়েছিল। সেখানে ছিল চার বর্ণের সামাজিক বিভাজনের কথা। বলা হল, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি ঘটেছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল ভগবত গীতা। প্রাচীন সংস্কৃত মহাভারতের সার এই গীতা। হিন্দু বিশ্বাসমতে এটি শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এখানেই চতুর্বর্ণ বিভাজনের কারণ হিসেবে চতুর্থ অধ্যায়ের তেরো সংখ্যক শ্লোকে বলা হল—

"চতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"

অর্থাৎ - ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চার বর্ণসমদয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। এই বর্ণাশ্রম থেকেই শুরু হল সমস্যা। গুণ ও কর্মের পরিবর্তে পরবর্তীকালে গুরুত্ব পেল জন্মসূত্র। অর্থাৎ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের পুত্র শূদ্র। শূদ্রের কাজ ছিল পূর্বোক্ত তিন বর্ণের সেবা করা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ইচ্ছে অনুসারে উপবীত ধারণ করতে পারবেন। কিন্তু শূদ্র পারবেন না। ফলে কর্মের বিভাজনে ছোটো-কাজ আর বড়োকাজের পারথক্যেই সমাজের মধ্যে দেখা গেল বৈষম্য। সেবার নামে অত্যাচারিত হতে লাগলেন শূদ্রবর্ণের মানুষ। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে বৈদিক সনাতন ধর্মের অনুসরণে রচিত হয়েছিল মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা। চতুর্বর্ণের নীতিকেই সুদৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ করা হল। যেখানে নারী, শূদ্রের নির্দিষ্ট আচার-আচরণ, থাকার জায়গা এমনকি বেশভূষা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বানানো এই নিয়মের বিরুদ্ধে উত্তরভারতে উত্থান ঘটল বৌদ্ধধর্মের। তিনি এই প্রচলিত বর্ণাশ্রমকে ভেঙে সকল মানুষকে সঙ্গবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নিম্নবর্গের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টির পরিচয় পাই। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট অনুগামী ছিলেন ক্ষৌরকারের পুত্র উপালি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচ্যের অনান্য দেশে প্রসার লাভ করলেও শিষ্যবর্গের মধ্যে বিভিন্ন বিভাজন ও বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে ধীরে ধীরে ভারতে এই ধর্ম ও ধর্মের মানুষ প্রান্তিক হয়ে পড়েন।

বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক এল জৈনধর্ম। এরা অহিংসা বা আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনও জীবিত প্রাণীকে হত্যা করার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। নিরামিষ ভক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁরা মুক্তমনের কথা বলেছেন, বলেছেন অনেকান্তবাদের কথা। এরাও ছিল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু কিছু বিশেষ অঞ্চলে এই ধর্ম বিস্তারলাভ করলেও সারা ভারতে তা প্রভাববিস্তার করতে পারেনি। ফলে জৈনধর্মাবলম্বীরাও প্রান্তিক হয়ে পড়লেন পরবর্তীকালে। আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ব্রাহ্মণের শাসনতন্ত্র। এখানে একটি কথা ভিসেসভাবে বলা প্রয়োজন যে প্রান্তিক মাত্রেই দলিত নয়। যেমন করে উপেক্ষিত মাত্রেই লাঞ্ছিত নয়, অস্পৃশ্য নয়।

এবার আসি বর্ণ আর জাতির মধ্যে পার্থক্যের আলোচনায়। বর্ণ আর জাতি এক নয়। বর্ণ হল একটি বৃহত্তর বিভাজন। আর জাতি তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাজন। যেমন শূদ্র একটি বর্ণ। কিন্তু তারই অন্তর্গত নিষাদ, চণ্ডাল, ডোম, চর্মকার—এরা আলাদা আলাদা জাতি। কারণ কর্মের ভিত্তিতে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন কাজে যুক্ত সামাজিক গোষ্ঠী। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রাচীন ভারতে বর্ণ বিভাজন ছিল কিন্তু জাতিবিভাজন ছিল না। আর 'দলিত' বিষয়টি সম্পূর্ণরূপেই জাতিসত্তার সঙ্গে জড়িত। তাহলে বলতে পারি শূদ্র মাত্রেই দলিত নয়।

নিষাদ জাতি, রথকার— এরা প্রত্যক্ষভাবে যেহেতু রাজা ও রাজন্যবর্গেরর অনুচর তাই তাঁরা অস্পৃশ্য নয়। কিন্তু

আত্মাহীন মৃত দেহ দহন করার কাজে জড়িত জাতি চণ্ডাল কিংবা মৃতদেহের চামড়ার কারবারি মুচি অথবা নোংরা বা পচাগলা দেহ পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত ম্যাথর এরা উচ্চ শ্রেণির কাছে অচ্ছুৎ। তারাই দলিত। কারণ তাঁদের ছাড়া সমাজ চলবে না অথচ তাঁদের সেই ঋণ স্বীকার করবে না উচ্চজাতির মানুষ তাই তাঁরা লাঞ্ছিত, অপমানিত, পদদলিত জাতি।

শতকের পর শতক ধরে এই দলিতদের অবস্থার তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। যদিও জ্যোতিরাও ফুলে(১৮২৭ -১৮৯০), মহাত্মা গান্ধী(১৮৬৯-১৯৪৮), ভীমরাও রামজি আম্বেদকর(১৮৯১-১৯৫৬) প্রমুখ নেতা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, ভারতীয় সংবিধানের ৩৩০-৩৪২ নম্বর ধারায় তপসিলী জাতি, উপজাতি, ইঙ্গ-ভারতীয় এবং অনগ্রসর শ্রেণিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। এই সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ সাধনের কথাও বলা হয়েছে। তবুও আজ দলিত হত্যা বা দলিত আত্মহত্যার খবর মাঝে মধ্যেই ঝলসে ওঠে।

এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিরুদ্ধে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির অনুপ্রেরণায় ভারতে 'দলিত প্যান্থার' নামে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে তারিখে। যার নেতৃত্বে ছিলেন দলিত লেখক ও চিন্তক নামদেও ধসাল(১৯৪৯-২০১৪), রাজা ঢালে(১৯৪০-২০১৯) প্রমুখ। এই সংস্থা আজও যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে কাজকর্ম করে যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী।

৩.৪ দলিত সাহিত্য কী?

দলিত সাহিত্য কী? তার একটি সংজ্ঞা হতে পারে এরকম, দলিত দ্বারা রচিত, দলিতদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হয় তাই দলিত সাহিত্য। দলিত আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এই দলিত সাহিত্য। এই বিষয়ে আলোচনার আগে আমরা একটি কথা উদ্ধার করতে চাই। সেই হল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন –এ অনুষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর অনুপ্রেরণায় লখনউ-তে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভারতের প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স এর সভাপতির ভাষণ। সভাপতি মুন্সী প্রেমচন্দ বলেছিলেন, "আমার স্বীকার করতে বাঁধা নেই, জীবনের অনান্য ক্ষেত্রেও যেমন, আর্ট-এর ক্ষেত্রেও তেমনি আমি উৎকর্ষ বিচার করি উপযোগের নিক্তিতে ওজন করে। সৌন্দর্য বিচারের মান আমাদের পালটাতে হবে।"[৫]

আমাদের মনে হয় এই প্রয়োজনের ভিত্তিটি যেমন সমকালের প্রগতিবাদী লেখক-শিল্পীদের ভাবিয়েছিল ঠিক একইভাবে দলিত নামের সামাজিক গোষ্ঠী-চেতনাকেও আলোড়িত করেছিল। তাই তাঁরা কালো যে ভালো যেমন বললেন তেমনি সাদা যে খারাপ সে কথাটিও সদর্পে ঘোষণা করলেন। বোঝাই যায়, দলিত সাহিত্য এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক। একটি শ্রেণির সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য যেমন নিজেদের উৎকর্ষের কথা বলতে হয় তেমনি অন্যের অপকর্ষের কথাও বেশি করে বলতে হয়। এভাবেই তৈরি হয়েছে দলিত সাহিত্য।

'দলিত সাহিত্য' এই কথাটি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মুম্বাই এর মারাঠা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র দাদারের বেঙ্গলি হাইস্কুলের সভাগৃহে। ২ মার্চ, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে একটি অনুষ্ঠানে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, "দলিত সাহিত্যের সাংস্কৃতিক মহত্ব অনুসন্ধান করে তাকে যথার্থ সম্মান দান করা উচিত।" [অনুবাদ, মৃন্ময় প্রামাণিক, পৃষ্ঠা – ৪৩]। তারপর ছয়ের দশকের শুরু থেকেই আন্নাভাও (১৯২০- ১৯৬৯), বাবুরাও বাগুল(১৯৩০-২০০৮), শংকররাও খারাট গল্প ও কবিতার মধ্যে নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা সোচ্চারে ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। অনেকেই লিখলেন আত্মকথা।

এই দশকের শেষের দিকে প্রধানত মারাঠি লেখক ও সমাজকর্মীদের উদ্যোগে 'দলিত' শব্দটি প্রাধান্য পেতে লাগল। নিজেদের দলিত লেখক বলে যথেষ্ট গৌরবান্বিত হলেন। এই সময় বি.আর. আম্বেদকরের মতো অনেক দলিত মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্র বৌদ্ধ সাহিত্য পরিষদের এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভুসওয়াল শহরে। সেখানে এম. এন. ওয়াংখেড়ে তাঁর ভাষণে জানালেন যে, রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে ভারতে কোথাও দলিত সাহিত্য নেই। তাই আলাদা করে সাহিত্য তৈরি করতে হবে দলিতদের।

১৯৬৯-তে বাবুরাও বাগুল(১৯৩০ -২০০৮)-এর একটি গল্পগ্রন্থ 'মরণ বড়ো সস্তা' সরকারি পুরস্কারে ভূষিত হল। ফলে পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এই সাহিত্য।

এই বছরই ঔরঙ্গাবাদ থেকে গঙ্গাধর পান্তবনে(১৯৩৭-২০১৮)-র 'অস্মিতাদর্শ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। অচিরেই সেই পত্রিকাটি হয়ে দাঁড়ায় দলিত সাহিত্যের মুখপত্র।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মারাঠওয়াড়া পত্রিকায় দলিত সাহিত্য নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এখানেই দলিত সাহিত্যের সংজ্ঞা, ইতিহাস ও লক্ষ্মণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। ফলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সাহিতকে দলিত সাহিত্যরূপে চিহ্নিত করা হতে লাগল।

তারপর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'দলিত প্যান্থার' বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু এটাই বলার যে, এই সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি দলিত সাহিত্য রচনায় বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়।
পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসটি এই সূত্রে জানা আবশ্যক বলে মনে হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দলিত চিন্তকরা মহারাষ্ট্রের দলিত আন্দোলনের আদলে গড়ে তোলনে 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পর্ষদ'। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হয়েছিলেন বিমল বিশ্বাস, সম্পাদক ছিলেন নকুল মল্লিক এছাড়ারাও ছিলেন রনেন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রমুখ। এখান থেকেই ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'দলিত কণ্ঠ' প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বিধাননগরে জগবন্ধু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও অমর বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠিত হয়, 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'। এই সংঘের মুখপত্র ছিল 'চতুর্থ দুনিয়া'। ১৯৯২-তেই এই সংঘের প্রথম বার্ষিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নদিয়া জেলার ভায়না গ্রামে। তবে বঙ্গের দলিত আন্দোলনের প্রথম প্রাণপুরুষ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সফলডাঙা গ্রামের নমশূদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তান হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি ও বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। নব্বই বছরের জীবনে তিনি ১৮১২ টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য কার্ল মার্কস-এর জন্মের আগেই জন্মেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর যিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণির প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। পরে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নামে সরকারি উদ্যোগে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে 'মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ'। মতুয়া সাহিত্য তথা দলিত সাহিত্য বিষয়ে সেই পর্ষদের উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গে এই দলিত সাহিত্য আন্দোলনের সাম্প্রতিক সংযোজন 'পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য একাডেমি'। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সরকারি উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হলেন বিশিষ্ট দলিত সাহিত্য লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। এভাবে পশ্চিমবঙ্গে দলিত সাহিত্য আন্দোলনের অভিমুখ যথার্থ অর্থেই আশা জাগাচ্ছে।

দলিত সাহিত্য প্রকরণগতভাবে আত্মজীবনী, উপন্যাস, কবিতা বা নাটক—অনেকই হতে পারে, কিন্তু পাঠকের মনে সবথেকে বেশি প্রভাব ফেলে দলিতের আত্মকথনধর্মী রচনা। একবিংশ শতাব্দীর নির্মীয়মাণ সাহিত্য রীতি হল দলিত সাহিত্য। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর চেহারা এখনও যথার্থ রূপ পায়নি। তবুও তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে।

অনেক সময় এই সংশয় থাকে যে দলিত জীবনের কথা থাকলেই তা দলিত সাহিত্য হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে বাংলা ভাষার লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮- ১৯৭১), সতীনাথ ভাদুড়ী(১৯০৬-১৯৬৫) কিংবা মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬- ২০১৬)কে দলিত সাহিত্যের লেখক বা অভিজিৎ সেনে(১৯৪৫-)- র 'রহু চণ্ডালের হাড়'(১৯৮৫)-এর মতো

অনেক উপন্যাসকে ‘দলিত সাহিত্য’ বলে ভুল করেন অনেকেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তা দলিত চেতনাধর্মী সাহিত্য হলেও ‘দলিত সাহিত্য’ তাকে কোনোভাবেই বলা যাবে না। কারণ দলিতের প্রতি সহমর্মিতা নিশ্চয়ই কাম্য কিন্তু সেই জীবন যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অনুভব দলিত ছাড়া আর কারুর পক্ষে বোঝা সম্ভব কী! সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আমার স্পর্শ এড়িয়ে চলে, আমার সঙ্গে কথা বলতে অপছন্দ করে, আমাকে নিচু নজরে দেখে-এসব যেহেতু দলিত নামক সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ ছাড়া অন্য কারুর কক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয় তেমনই দলিত ছাড়া দলিত সাহিত্যের লেখক হওয়া সম্ভব নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক মৃন্ময় প্রামাণিক এ সম্পর্কে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে, “দলিতের থেকে অ-দলিতের ক্ষমতা এখনও বেশি, ফলে অ-দলিত তাঁর সাহিত্য দিয়ে আবার এই দলিতের লেখা সাহিত্যকে অবদমন করতে চাইবে।”[৬] তাই দলিতের লেখা সাহিত্যই দলিত সাহিত্য রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত । একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু সর্বত্রই অদলিত সম্প্রদায়ের মানুষ দলিত সাহিত্যকে অবদমন করতে চাইবেন—এই সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৩.৫ দলিত সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

- ✓ দলিত সাহিত্য অস্পৃশ্যতার আধারে নির্মিত সাহিত্য। দলিতের লাঞ্ছনাই দলিত সাহিত্যের জন্মের উৎসপ্রেরণা।
- ✓ ‘দলিত’ সামাজিক গোষ্ঠীর লেখক-ই হবেন দলিত সাহিত্যের প্রণেতা।
- ✓ দলিত সাহিত্য যে কোনও রীতিতেই রচিত হতে পারে তবে দলিতের আত্মজীবন ও যাপনযন্ত্রণার আখ্যান বা আত্মজীবনী বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় ও পেয়েছে।
- ✓ দলিতজন রচিত যে কোনও বিষয়কেন্দ্রিক সাহিত্যই দলিত সাহিত্য নয়। যদি সেই সাহিত্যে দলিতের জীবন-অভিজ্ঞতার রসদ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তবেই সে সাহিত্য দলিত সাহিত্য হবে।
- ✓ দলিত সাহিত্য কোনও মনোরঞ্জক সাহিত্য নয়। এর লেখক যেহেতু নিজের লাঞ্ছনার, অপমান আর অবদমনের কথা বলেন তাই সেই সাহিত্যের ভাষা অনেক বেশি রুক্ষ, শাণিত, আক্রমণাত্মক হয়। কারণ অদলিতদের প্রতি একটি আক্রোশের প্রকাশ থাকে সেই ভাষায়।
- ✓ দলিত সাহিত্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ঈশ্বর-ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। কারণ এই জীবন-যন্ত্রণা নাকি পূর্বজন্মের কর্মফল বা ঈশ্বর এই লাঞ্ছনা দিয়ে দেখেন ভক্তের ভক্তি—এই জাতীয় ইহজন্ম-পরজন্ম তথা জন্মান্তরবাদী সংস্কারকে উপেক্ষা করে দলিত সাহিত্য। ভারতের বিভিন্ন দলিত সম্প্রদায়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র ধর্মবিশ্বাস আছে। ফলে দলিত সাহিত্যে তার প্রভাব পড়ে।
- ✓ যে কোনও দেশের প্রচলিত ইতিহাসে সাধারণত উচ্চবর্গের সমাজই প্রতিফলিত হয়। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজারাই ইতিহাস লেখার জন্য উৎসাহিত করতেন লেখকদের। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনেতারাও ইতিহাসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন বা করে থাকেন। দলিত সাহিত্য এই ইতিহাসকে অস্বীকার

করে তথাকথিত দলিতদের জীবন-অভিজ্ঞতা, জীবন-ভাবনাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চায়। ইতিহাস নির্মাণ করতে চায় বলে প্রচলিত বা প্রথাগত পাঠ থেকে দলিত সাহিত্যকে বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উদার মানসিকতাসম্পন্ন থাকতে হবে পাঠকের।

- ✓ দলিত সাহিত্য প্রচলিত শিষ্ট নাগরিক ভাষার পরিবর্তে আঞ্চলিক-সামাজিক উপভাষার প্রয়োগে সদা সচেতন থাকে।
- ✓ দলিত সাহিত্য প্রথাগত বাক্য-কাঠামোকে তেমনভাবে অনুসরণ করেন না। এটি যেমন তাঁর দ্রোহের প্রকাশ তেমনি লেখকরা তেমনভাবে প্রথায় নয় ঐতিহ্যে বিশ্বাস রাখেন।
- ✓ দলিত সাহিত্যে অতিকথন বা পুনর্কথনের প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ নাগরিক নৈপুণ্য সে সাহিত্যের মূল আস্বাদকে বিনষ্ট করে। তাই এটিই অভিপ্রেত।
- ✓ দলিত সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য। যা বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণেই রচিত হয়।
- ✓ দলিত সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য হল দলিত অবস্থান থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। কেবল করুণ জীবনস্মৃতির বর্ণনাতেই এই সাহিত্য ক্ষান্ত হয় না বরং সামাজিক সাম্যের দাবি করে।
- ✓ দলিত সাহিত্য একক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হলেও তা একটি সমগ্র গোষ্ঠীর চেতনাকে ধারণ করে। এখানে লেখক তাই সমষ্টির প্রতিনিধি।

৩.৬ দলিত সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্ত

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট মারাঠি লেখক বাবুরাও রামজি বাগুল (১৯৩০ -২০০৮) ‘গড়ন’ (আকড়/shape) নামে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন। দলিতের আকার, আকৃতি আর গড়ন বিষয়ে উচ্চ সমাজের মানুষের যে অপমানজনক কটূক্তি তার বিরুদ্ধেই গর্জে ওঠে কবিতাগুলি। এরপর **১৯৬৯** খ্রিস্টাব্দে বাবুরাও ‘মরণ বড়ো সস্তা’ নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। যেটি তাঁর সময়ের দলিতের স্বর ধ্বনিত হয়। গ্রন্থটি সরকারি পুরষ্কারে ভূষিত হবার পর সেটির পরিচিতি আরও বৃদ্ধি পায়।

দয়া পাওয়ার বা দাগদু মারুতি পাওয়ার (**১৯৩৫**- **১৯৯৬**) ছিলেন একজন ভারতীয় মারাঠি ভাষার লেখক এবং কবি। তিনি ছিলেন মাহার বা ঝাড়ুদার জাতির দলিত। অনেকের মতোই আম্বেদকরপন্থী হিসেবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা আত্মজীবনী। নাম – ‘যজমান’ (মারাঠি নাম ‘বালুতা’)। প্রকাশিত হয় **১৯৭৮** খ্রিস্টাব্দে। দ্বৈতকথন রীতিতে কথকের সঙ্গে জীবনীকার কথা বলছেন এবং তার মধ্য দিয়েই রচিত হচ্ছে একটি আত্মজীবনী। এই রীতি পাঠকের খুব পরিচিত নয়। ফলে এই দিক থেকে এই জীবনী স্বতন্ত্র একটি দলিত সাহিত্য। এছাড়া এর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে ব্রাহ্মন্যতন্ত্রের প্রত্যক্ষ অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার নিদারুণ ইতিহাস।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সান্তাবাই কাম্বলি(১৯২৩-) রচিত ‘আমার জীবনের বিচিত্র গল্প’ (মাজ্য জলমাচি চিত্রকথা) নামের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। এটি মহিলা দলিতের লেখা প্রথম দলিত সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি জাতিতে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায়ের। এরা সকলেই ছিলেন আম্বেদকরপন্থী বৌদ্ধ। সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ ও দলিত হিসেবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এই মেয়েটির পরিবার। দলিত বলে ইস্কুলে যাওয়ার জন্য যে লড়াই তাঁর পরিবারকে

করতে হয়েছিল তার বাস্তব বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। তিনি এখানে জানিয়েছেন যে অচ্ছুৎ বলে তাঁকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হত। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। যে অপমান তিনি উচ্চজাতি-বর্গের মানুষের থেকে পেয়েছেন সেই লাঞ্ছনারই ইতিকথা এই আত্মজীবনী।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মারাঠি সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচক শরণকুমার লিম্বালে(১৯৫৬-)-র মারাঠি ভাষায় লেখা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'জারজ'(আক্করমাশি)। একটি পিতৃপরিচয়হীন বালক শিবকুমার কীভাবে বস্তির অচ্ছুৎ জীবনের মধ্যে মা ও দাদু দিদা এবং বোনেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন। নিজের আসল পরিচয় খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন কীভাবে উচ্চবর্ণের পুরুষ হনুমান্তা লিম্বালে এই দলিত সম্প্রদায়ের নারী মাসামাই-কে ভোগ করে তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তার জীবন্ত আখ্যান শরণকুমারের এই জীবনী-উপন্যাস। তাঁর মা ও পিতার সম্পর্ক তাই শরণকুমারের চোখে ধর্ষণ ছাড়া আর কী! তাঁদের পালক দাদু মাহমুদ দস্তগির জমাদার জাতিতে ছিলেন মুসলমান। তাহলে তিনি কি মুসলমান? এই আমির খোঁজ সারা গ্রন্থের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বারবার। স্কুল জীবনেই এই অস্পৃশ্যতার যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। তবুও পড়াশুনাকে ভালোবাসা, পারিবারিক স্নেহ ও ভালোবাসা এবং কুসুম নামের একটি নারীর প্রেম তাকে সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবনের চলার পথে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তারই আখ্যান এই 'জারজ'। দলিত সাহিত্য হিসেবে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাবেতাই কাম্বলে(১৯২৯-২০১২) ছিলেন একজন মারাঠি সাহিত্যিক। তিনি জাতিতে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মহার নামে এক দলিত গোষ্ঠীর লেখক। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি আত্মজীবনী লেখেন। নাম 'আমরা যে কারাগারগুলি ভেঙেছি' (জিনা আমুছা/ দ্য প্রিজন্স উই ব্রোকেন)। এই জীবনীর মধ্যে লেখক বলেছেন, তিনি ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র কন্যাসন্তান। ছোটবেলা থেকে তিনি মামা দাদু-দিদার কাছে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর বাবা যেহেতু আম্বেদকরপন্থী দলিত ছিলেন তাই তিনি ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পান। মাত্র তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের পর স্বামীর মুদিদোকানে স্বামীকে সাহায্য করার পাশাপাশি সময়-সুযোগে বই পড়তেন। পরবর্তীকালে মাহার জাতির উন্নতিকেই তিনি নিজের জীবন ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে এই আত্মজীবনী একই সঙ্গে একজন লেখক-কর্মীর জীবনী। আবার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দ্বারা নিপীড়িত জীবনের কথাও এই আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। একদিকে দলিত অন্যদিকে নারী। এই দুই দিক থেকেই দলিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছেন জীবনীকার।

বামা ফৌস্টিনা সুসাইরাজ (১৯৫৮) ওরফে বামা একজন বিশিষ্ট তামিল লেখক। তিনি হলেন একজন দলিত পারেয়া গোষ্ঠীর খ্রিস্টান নারী। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'তালপাতা' (কারুক্কু)। প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। এই জীবনীতে কথকের কোনও নাম নেই। লেখক দেখিয়েছেন, পারেয়া গোষ্ঠীর মধ্যে আছে এক পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য। ফলে নারীরা সেখানে অবদমিত। উচ্চজাতির মানুষেরা কাছে এই নারীরা দলিত হিসেবে পরিগণিত হয়। ফলে দুই দিক থেকেই কথক দলিত-যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। পিতামহের সময় থেকে তাঁদের পরিবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে শিক্ষিত হয়ে খ্রিস্টান আবাসিক স্কুলে ইংরেজিভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও সেবক (নান) হিসেবে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু সেখানে এসে দেখলেন উচ্চজাতির সঙ্গে নিম্নজাতির সেবকদের স্পষ্ট বিভাজন। চার্চে গিয়েও সেই অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছিলেন কথক। ফলে স্কুল ছাড়লেন। নিজে দলিতদের জন্য একটি স্কুল নির্মাণ করলেন। এভাবেই কথক তাঁর দলিত জীবনের যন্ত্রণাকে এই আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। যেমন করে তালপাতার দুই দিকেই থাকে শাণিত ফলা তেমনি এই আত্মজীবনীতে বামা প্রতিবাদকে শান দিয়েছেন জাতিগত, শ্রেণিগত ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দলিত নারীর আখ্যান বয়ন করে। এই আত্মজীবনীতে ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনা নেই। যখন যা মনে হয়েছে সেই কথাই বলেছেন প্রসঙ্গক্রমে। উচ্চসমাজ কর্তৃক নির্ধারিত প্রকরণের বিরুদ্ধেও এটি যেন একটি প্রতিবাদের নামান্তর।

উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন ওমপ্রকাশ বাল্মীকি(১৯৫০-২০১৩)। তিনি জাতিতে ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগরের চুড়েল জাতির মানুষ। সামাজিকভাবে তাঁরা ছিলে অস্পৃশ্য। তাঁর লেখা আত্মজীবনী গ্রন্থের

নাম – উচ্ছিষ্ট(জুঠন)। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে। দলিত সমাজে জন্মেছিলেন বলে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকদের অত্যাচার ও অধ্যাপকের পরিবার ও প্রেমিকা সবিতা তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছিল এবং সামাজিক উচ্ছিষ্টে পরিণত হয়েছিলেন ওমপ্রকাশ, তারই আলেখ্য এই আত্মজীবনী গ্রন্থ।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে তামিল লেখক ও সমাজকর্মী পেরুমাল মুরগান(১৯৬৬-) একটি দলিত উপন্যাস লেখেন। নাম 'শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ' (কোল্লাওমাদারি/ দি সিজন অফ দ্য প্লাম)। এটি অস্পৃশ্য ছেলের জীবন-যাপনের আখ্যান। উত্তর তামিলনাড়ুর দিনশ্রমিক কৃষক ছাক্কিলি নামের দলিত গোষ্ঠীর ছেলে কল্লায়িয়ান এই উপন্যাসের নায়ক। বাবার দেনা শোধের জন্য সে একদিন মেষপালক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হল। এরপর তাঁর জীবনে ঘনিয়ে এল চরম দুর্ভোগ। অস্পৃশ্য হিসেবে অবদমিত ও পদদলিত এক জীবনের করুন কাহিনি এই উপন্যাস। এই উপন্যাসটির জন্য ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে লেখক 'কিরিয়ামা পুরস্কার' নামের আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কন্নড় ভাষার বিখ্যাত কবি সিদ্দালিঙ্গাইয়া(১৯৫৪ -২০২১) একটি আত্মজীবনী লেখেন। নাম 'প্রতিবেশীরা'(অরু-কেরি)। কবি সিদ্দালিঙ্গাইয়া ছিলেন দলিত সংঘর্ষ সমিতির বিশিষ্ট সদস্য। এর আগে আমরা দেখছি, আত্মজীবনী লিখে বিখ্যাত, পরিচিত ও পুরস্কৃত হয়েছেন দলিত লেখকরা। কিন্তু সিদ্দালিঙ্গাইয়া আগেই ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রতিবাদী কবি। তাঁর কবিতা স্লোগানের মতো কন্নড় ভাষায় বহুচর্চিত। তাই তাঁর আত্মজীবনী এই হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই জীবনীতে একদিকে আছে কলোনি-জীবনে অস্পৃশ্য হিসেবে টিকে যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে সফলতার উল্লাস। আসলে লেখক দলিতের অপরিসীম শক্তির পরিচয়কেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠি লেখক ঊর্মিলা পাওয়ার (১৯৪৫) 'বয়ন' (ঐদান) নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন। লেখক জাতিতে ছিলেন মাহার। পেশা ছিল বাঁশের তৈরি জিনিষপত্র বিক্রয়। প্রধানত নারীরাই ছিল পরিবারের অর্থ উপার্জনকারী। বাঁশ কেটে তার সরু সরু অংশ দিয়ে তৈজসপত্র ও শৌখিন দ্রব্য বানিয়ে অনেক দূরের হাতে কীভাবে ভোর বেলা উঠে মাথায় করে সেসব নিয়ে বিক্রি করতে জেতে এবং পাশাপাশি পরিবারের সকল দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হত তারই বাস্তব গদ্যগ্রন্থ এই 'বয়ন'। এটি আসলে অস্পৃশ্য নারীর জীবনযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বয়ন। বইয়ের অর্ধেক অংশ জুড়েই ঊর্মিলা তাঁর গ্রামীণ দলিত পরিবারের সদস্য ও সংস্কারের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। পরবর্তী অংশে নিজের জীবনের বিবর্তন ও শহর জীবনে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনযুদ্ধের কথা বলেছেন। এই আত্মকাহিনির দুটি স্তর আছে। একটি হল দলিত পরিবারের প্রতি সমাজের উচ্চজাতির ভেদবিচারের যন্ত্রণা। অপরদিকে পরিবার জীবনের ভেতর পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে তিন নারী প্রজন্মের লাঞ্ছনা ও অবমাননাকে তুলে ধরেছেন। সব মিলিয়ে এই আত্মজীবনী দলিত সাহিত্যে হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এই গ্রন্থটির জন্য তিনি মহারাষ্ট্র সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'লক্ষ্মীবাঈ তিলক' পুরস্কার পেলেও তিনি সেই পুরস্কার গ্রহণ করেননি।

গোগু শ্যামালা(১৯৬৯-) একজন তেলেগু সাহিত্যিক। জন্মেছিলেন রাঙগা রেড্ডি জেলায় বর্তমানে যা তেলেঙ্গানা প্রদেশের অন্তর্গত। জাতিগত পরিচয়ে তিনি ছিলেন মাদিগা নামের চর্মকার। যারা প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং মহারাষ্ট্রে বসবাস করত। লেখকের বাবা-মা ছিলেন আঞ্চলিক ভূস্বামীর অধীন বেগার চাষি। শ্যামালা দেখেছিলেন তাঁর ভাই রামচন্দ্র কীভাবে বাধ্য হয়েছিলেন এই কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হতে। কিন্তু গগু শ্যামালা সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষার্জনের। ডক্টর বি. আর. আম্বেদকর মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হয়েছিলেন। পরে তিনি দলিত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁরই লেখা উল্লেখযোগ্য দলিত ছোটগল্পগ্রন্থ 'বাবা হয়তো এক হাতি এবং মা একটি ছোট্ট বাক্স কিন্তু...'। প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এটি মাদিগা নামক দলিত নারীদের আত্মকথনমূলক রচনা। যা গল্পকথনরীতিতে রচিত। দলিত নারীদের গার্হস্থ্য অত্যাচার, যৌননিগ্রহ, পুরুষতন্ত্রের নিষ্পেষণ এই গল্পগুলির মূল আখ্যানবস্তু। গোষ্ঠীর বাইরে ও ভেতরের লাঞ্ছনা ও অবদমনের দলিল হয়ে উঠেছে গ্রন্থটি।

অজয় নাভারিয়া(১৯৭২-) একজন অধ্যাপক। তিনি জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর

লেখা হিন্দি ভাষায় লেখা একটি গল্পগ্রন্থ হল- 'ইয়েস স্যার'। প্রকাশিত হয় ২০১২ খ্রিস্টাব্দে। দিল্লিতে শিক্ষিত পরিবারে বড়ো হওয়া তাই দলিত পরিবারের হলেও তেমনভাবে এই অস্পৃশ্যতার অনুভূতি হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সংস্কারের আর প্রচলনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ এই ইয়েস স্যার। মোট বারোটি গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি। একটি গল্পে আছে একজন ব্রাহ্মণ চাপরাশি একজন নিচু জাতির অফিসারের অধীনে কাজ করে। ইচ্ছে না থাকলেও সেই অফিসারকে জল দিতে হয়, ডাকলে 'ইয়েস স্যার' বলে সাড়া দিতে হয়। অথচ মনে মনে সেই অফিসারকে গালমন্দ করে, অমঙ্গল কামনা করে, অন্ততপক্ষে বদলি চায়। অথচ যেদিন সেই অফিসারের হাত দিয়ে চাপরাশি ব্রাহ্মণটির পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় তখন সেই অফিসারটিকে ভগবান রামচন্দ্র বলে মনে হয়। অজয় নাভারিয়া এইভাবে উচ্চ-নীচ বিভাজনের রেখাটিকে মুছে দিতে চেয়েছেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সুজাতা গিডলা(১৯৯০-) লেখেন 'হাতিদের মধ্যে পিঁপড়েরা'(*Ants Among Elephants: An Untouchable Family and the Making of Modern India*) নামের একটি দলিত আত্মজীবনী। এটি এমন একটি আত্মকথনমূলক রচনা যেখানে একজন দলিত কীভাবে সামাজিক অপমান ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন। এটিকে একটি তত্ত্বধর্মী গ্রন্থও বলা যায়, কারণ এই গ্রন্থের লেখক এই অস্পৃশ্যতার কারণ অনুসন্ধানের একটি যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করেছেন। ফলে এই গ্রন্থটি দলিত সাহিত্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুজাতা জন্মেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের একটি দলিত পরিবারে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন। এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় প্রবাসী। পেশায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার।

এই একই বছরে বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন' (প্রথম খণ্ড ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত)। এটিই সম্ভবত বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম দলিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী(১৯৫০-)। বরিশালে জন্মেছিলেন মনোরঞ্জন। তারপর দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে উদ্বাস্তু। বাঁকুড়ায় ক্যাম্পজীবনে সাময়িক আশ্রয়, তারপর কলকাতা- দণ্ডকারণ্য আবার কলকাতা। জীবনসংগ্রামে দু-মুঠো অন্নের সন্ধানে ভাসতে ভাসতে অপরাধ জগতের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে সংশোধনাগারে জীবন কেটেছে অনেক বছর। জেল থেকে বেরিয়েও সামাজিক দলিতের পরিচয় মুছে যায়নি। ফলে আবার কায়িক শ্রম আর পাশাপাশি জেলের মধ্যে লেখাপড়ার অভ্যাস থেকে অচিরেই একজন লেখক হয়ে উঠলেন। লিখলেন নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত। ফলে এই দলিতের আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সাহিত্যধারার প্রকাশ ঘটায়। গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়।

ভারতের দলিত সাহিত্য ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে ও হচ্ছে।

৩.৭ উপসংহার

দলিত সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন উঠতে পারে। যাঁরা শিল্প-সাহিত্যের কেবলই নান্দনিক মূল্যে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এই সাহিত্য-সম্ভার মনে হতে পারে উদ্দেশ্যমূলক, একমাত্রিক এবং পক্ষপাতী। এই সমালোচনা সম্পূর্ণ অমূলক নয় কিন্তু সমালোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দলিত সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে আমরা গ্রহণই করব না। শিল্প-সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানদণ্ড সর্বদা বা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।

সমাজের স্বর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সেক্ষেত্রে সমাজের অবদমিত অংশের মানুষ নিজের অবস্থান ও প্রতিবাদকে সাহিত্যে তুলে ধরবেন-এমনই স্বাভাবিক এবং অনেকক্ষেত্রে সঙ্গতও। বিশ্বের ঔপনিবেশিক-উত্তর সাহিত্যে বহু দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই দলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যকে সমালোচনা না করে এই মনভঙ্গি দলিত সাহিত্যের লক্ষ্মণরূপে মেনে নিতে হবে।

এ বিষয়ে আর একটি কথাও বলা যায়। এটি বাস্তবসত্য যে, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের কেউ কেউ জীবনের যে কোনও পর্বে অ-দলিত সমাজের কোনও কোনও মানুষের সহায়তা পেয়েছেন বলেই তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন সমাজে এবং হয়ে উঠতে পেরেছেন নিজেদের সমাজের প্রতিনিধি ও প্রবক্তা। বি. আর. আম্বেদকর যেমন কিশোর বয়সে ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাদেব আম্বেদকরের সহায়তা পেয়েছিলেন, তেমনই মনোরঞ্জন ব্যাপারী তাঁর লেখক জীবনের সূত্রপাতে পেয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সমর্থন।

দলিত সাহিত্যের দৃষ্টান্তগুলি যদি একটু খুঁটিয়ে পড়া যায় তাহলে দেখা যাবে লেখকদের মনোভঙ্গি প্রতিবাদী এবং অনেকক্ষেত্রেই বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা শোষক সমাজের প্রতি ঘৃণাও ব্যক্ত করে। কিন্তু তাঁদের মনোভঙ্গি নাশকতামূলক নয়। যেভাবে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান এবং রুশ বিপ্লবের জারতন্ত্রের অবলুপ্তির কথা বিদ্রোহীরা ভেবেছিলেন, সেভাবে কিন্তু দলিতেরা ভাবে না। তাঁদের প্রত্যাশা হল সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সম্পন্ন অ-দলিতদের সঙ্গে তাঁদের অভিমতের কোনও বিরোধ নেই।

তবে এও সত্য যে ভারতের প্রথাসিদ্ধ সামাজিক সংস্কারে এখনও দলিত সমাজের প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের অদলিত সম্প্রদায় সর্বদা সহমর্মী হতে পারে না। একথা কিন্তু দলিত সমাজের একাংশের সম্পর্কেও অনেকটাই সত্য। সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় একটি ইংরেজি শব্দবন্ধ আছে—

‘মাইগ্রেটেড ট্রাইবাল’(Migrated Tribal)

আক্ষরিক অনুবাদ করলে হবে ‘অভিবাসী জনজাতি’। বিষয়টি হল দলিত সম্প্রদায়ের যে সব পরিবার বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছেন তাঁরা দুই তিন প্রজন্মের মধ্যেই তাঁদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের অবদমিত অংশের প্রতি মনোযোগ এবং সহমর্মিতা হারিয়ে ফেলেন। এই মানিসিকতা বিশ্বের সর্বত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রবল। কাজেই এই মানসিকতা সমাজ-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অস্বাভাবিক নয়। এটুকুই আমাদের বলবার কথা—দলিত সমাজের সচেতনতা এবং দলিত সাহিত্যের রূপায়নে এই সত্যও স্বীকৃত হবে। সেই অনুসারে সমাজের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত স্বরেও যে দলিত শ্রেণির মানুষ উঠে এসেছেন তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। অবশ্য এও দেখা যায় প্রথাসিদ্ধ সংস্কার বশত এখনও শিক্ষিত দলিতরা নিজেদের অ-দলিত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পছন্দ করেন। তবে এই প্রবণতা এখন কমছে।

অবশেষে আর একটি কথা দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব। ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের আন্দোলন এবং দলিত সাহিত্যের কথা ফলপ্রসূ হবার পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। অ-দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ যদি এখনও সার্বিকভাবে আগের মতোই দলিত-বিরোধী থাকতেন তাহলে দলিত সাহিত্যের বিকাশ যা এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক স্তরেও বিস্তৃত, তা সম্ভব হত না। দলিত সমাজেরও ধীর হলেও ক্রমিক উন্নয়ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

৩.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধিক্ষেত্রে ‘দলিত সাহিত্য’ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী— সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। ভারতের বাইরে ‘দলিত’ শ্রেণির অবস্থা বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

৩। ভারতের দলিত শ্রেণির পরিচয় দিয়ে দলিত সাহিত্যের বিস্তার ও স্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। দলিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫। ভারতের কয়েকটি দলিত সাহিত্যের পরিচয় দিন।

৬। নিবন্ধ লিখুন – পশ্চিমবঙ্গের দলিত সাহিত্য ।

৭। দলিত সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৩.৯ প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

১। রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠি সংখ্যা – ১। বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা-১৬

২। https://sarbojonkotha.info/sk-24-black-lives-matter/

৩। https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1964/king/26142-martin-luther-king-jr-acceptance-speech-1964/

৪। Austin, Curtis J. (2006). *Up Against the Wall: Violence in the Making and Unmaking of the Black Panther Party*. University of Arkansas Press. ISBN 978-1-55728-827-1.Page- 331

৫। প্রেমচন্দ, প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, পৃষ্ঠা – ৪৩

C.E.C: 4.1

Unit-4

Dalits and Globalization (দলিত ও বিশ্বায়ন)

সূচিপত্র

৪.১ পাঠ উদ্দেশ্য

৪.২ ভূমিকা

৪.৩ বিশ্বায়ন (Globalization)

৪.৪ দলিত কারা?

৪.৫ বিশ্বায়ন ও ভারতের দলিত জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ

৪.৬ বিশ্বায়নের ফলে ভারতের দলিত জাতির আর্থিক ক্ষতির দিক

৪.৭ দলিত ও বিশ্বায়িত মানবাধিকার

৪.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৪.৯ প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ পাঠ উদ্দেশ্য

এই এককটি দলিত এবং বিশ্বায়ন নিয়ে পাঠকদের অবগত করার চেষ্টা করেছে। এই এককটি পাঠের মধ্য দিয়ে ছাত্র ছাত্রী রা বিশ্বায়ন ও ভারতের দলিত জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ ও বিশ্বায়নের ফলে ভারতের দলিত জাতির আর্থিক ক্ষতি**র দিক** নিয়ে ধারণা লাভ করতে পারবে।

৪.২ ভূমিকা

আমাদের দেশ হাজার হাজার বছর ধরে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির শাসন পালন করে এসেছে। বহুভাষা, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত এদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাই এদেশে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে এই জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণ ভিত্তিক মানবাধিকারের নামে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছে, যেটা আগে দেখা যায় নি বলে আমরা মনে করতে পারি। আপাত দৃষ্টিতে এই আন্দোলনগুলি বিচ্ছিন্ন সংঘাত মনে করলে আমাদের ভুল হবে। কোন সুপরিকল্পিত শক্তি এবং তার মতাদর্শ এই আন্দোলনগুলিকে উৎসাহিত করছে, একথা বললে বেশ একটা ভুল বলা হবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণ এবং মনন করলে এদেশের আন্দোলনগুলির প্রেক্ষাপটে এই সুপরিকল্পিত শক্তির ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজকের দিনে এদেশে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্নতাবাদ, চরম সাম্প্রদায়িকতা, মহিলা ও দলিত নির্যাতন দেখা যাচ্ছে। যার সংখ্যা শহরের তুলনায় গ্রামগুলিতেই বেশি।

এই সব ঘটনার পশ্চাৎপটে যে সমস্ত কারণগুলি বিদ্যমান বলে আমরা মনে করে থাকি, তা হল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির মদতে বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদীরা এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনকে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলেছে। এই পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্দেশ্য হল বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। তবে ভারতের দলিত জাতির আর্থসামাজিক ও মানবাধিকারের পশ্চাৎপটের কারণগুলি উপরি উক্ত কারণগুলির সঙ্গে সংযোজিত নয় বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এর প্রেক্ষাপটটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের হিন্দুসমাজের বর্ণগত ভেদাভেদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে আমরা আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব।

৪.৩ **বিশ্বায়ন** (Globalization)

একুশ শতকের আধুনিক দুনিয়ায় বিশ্বায়ন একটি বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয়। আজকের দুনিয়াতে যে বিশ্বায়ন চলছে তা বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর স্থাপিত কোন বিশ্বায়ন বলা যায় না। এই বিশ্বায়ন হল বিশ্বপুঁজিবাদের বিকাশের একটি হাতিয়ারের দ্বারা মার্কিন প্রভুত্বের সম্পর্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ধরে নেওয়া যেতেই পারে। পশ্চিমী দুনিয়ার উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর এবং বিশেষত তাদের অবিসংবাদিত নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা আজকের বিশ্বায়নের ভিত্তি বলেও মনে করা যায়।

১৯৮০ ও ৯০ এর দশকে বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুতবপূর্ণ ঘটনা। এই সময় থেকেই পশ্চিমী উদারনৈতিক ধ্যানধারণার এক রমরমা পরিবেশ তৈরি হয়। ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে প্রত্যেক রাষ্ট্রই যেন পশ্চিমকে অনুসরণ করতে লাগলো, কাজেই তাদের প্রতিষ্ঠান ও দর্শনকে গ্রহণ করতে থাকে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর বেসরকারিকরণ করতে থাকে এবং বিনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারি খরচ কমাতে থাকে। ১৯৮৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মতাদর্শ-নির্বিশেষে দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্রে নিজের কর্তৃত্ব ধারাবাহিক ভাবে হ্রাস পেতেই থাকে। ব্যক্তি মালিকানা প্রসারিত হয় এবং বিশ্বের

অর্থনৈতিক রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করেছিল ব্যক্তি মালিকানা সেই ভূমিকা নিয়ে নিতে থাকে। এটা যেমন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি জাতি গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং পৃথিবী বদলের ধরন ভিন্ন পথে ধাবিত হয় বলে আমরা ধরে নিতে পারি। মনুষ্য সমাজ সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষের জীবন ধারনের অধিকার বিকাশের লক্ষ্যে পৃথিবীর চিন্তাশীল মানব সমাজ বিশ্ব পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বিরামহীনভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে, যদি আমরা পৃথিবীর মানব কল্যানের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাগুলি বিচার করি, তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে, মানব সমাজ যে সমস্ত পরিবর্তনের মাধ্যমগুলি ব্যবহার করেছে তা অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছে আবার ক্ষেত্র বিশেষে ব্যর্থও হয়েছে। এখন আমাদের দেখবার বিষয় হল 'বিশ্বায়ন' নামক হাতিয়ারের মাধ্যমে পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের কল্যানার্থের বিকাশের ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তনের কীরূপ ভূমিকা পালন করবে, সেটা কী সমস্ত দেশ, সমাজ, লিঙ্গ, বর্ণ-জাতি পক্ষে আশুজনক পরিবর্তন আনতে পারবে কী, না কী পারবে না? এই প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসার সদুত্তরের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে গুণিজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা আলোড়নের ঢেউ তুলেছে। একদল গুণিজন 'বিশ্বায়ন' কে সমর্থন করছে, আর একদল তার বিরোধিতা করছে। তবে একথাও সত্য যে পৃথিবীতে যে কোন মতাদর্শ বা আদর্শের বিরোধী মতাদর্শ বা আদর্শ সদাসর্বদা জাগ্রত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের স্তম্ভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর বিশ্ব পরিবর্তনের যে ধারা দ্রুত বয়ে চলেছে, সে ধারা 'বিশ্বায়ন' বা 'ভূবনায়ন' নামে সুপরিচিতি পেয়েছে। "By the mid-1990s every state had signed up to at least one international human rights instrument – the vast majority of states being well entrenched among the interlinking declarations, protocols and other tools of international human rights law. India is no exception" যা "End of History" নামে পরিচিত। একথা বলা যেতেই পারে যে একুশ শতকের শুরুতে 'বিশ্বায়ন' পদ্ধতি আপাতত আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বমানবিক আদর্শ রূপে সারা পৃথিবীতে নিরন্তর ভাবে প্রচারিত করা হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, 'বিশ্বায়ন'কে কেন্দ্র করে 'ভুবনায়নে'র যে পথ অবলম্বন করা হচ্ছে, সে সমস্ত পথগুলির দ্বারা প্রান্তিক তথা ধর্ম, জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, ধনী, দরিদ্র সকল মানুষের পক্ষে কতটা যথোপযুক্ত হবে তা নিয়েও পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য প্রবল, একথা প্রায় সর্বজন বিদিত।

কাজেই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তির উৎসগুলির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে, শিল্পাদ্যোগ বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলধারার নির্মাণ, জঙ্গলের ব্যবহার খনিজ নিষ্কাশন ও কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার সব কিছুর ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। বলাযেতে পারে বিশ্বায়নের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ বেড়েই চলেছে। কাজেই দুর্বলতর জাতি ও শ্রেণীর মানুষেরা প্রাকৃতিক সম্পদের যেটুকু
অংশ নিজেরা কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য ব্যবহার করতে পারত তার সংকোচন হয়েই যাচ্ছে। উক্ত বিষয়গুলো ঘটেছে একদিকে মৌলিক প্রয়োজন থেকে অন্য ক্ষেত্রে সম্পদ স্থানান্তরের মাধ্যমে। অপরদিকে, যে প্রাকৃতিক সম্পদের উৎসগুলিও পুননর্বীকরণের ফলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারতো সেই উৎসগুলোকেই ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছেই। ১৯৯৯ সালের জাতিসংঘ উন্নয়ন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে গরিব লোক তথা ধনী ও গরিব দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বেড়েই চলেছে। আজকের দিনে এসেও ধনী ও গরিব দের মধ্যে আরও বিপুল পার্থক্য তৈরি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আজকের দিনেও ভারতীয়দের দলিতদের অধিকারের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের দলিত ও বিশ্বায়ন নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে হয়। কেন একজন ব্যাক্তি দলিত হওয়ার জন্যেই তার উপভোগের অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে দলিত উন্নয়নে জন্য ভারত সরকার যে সকল কমিশন তৈরি করেছেন সেই সমস্ত কমিশনের কাছে দারস্ত হতে হবে? যে দেশ তথ্য প্রযুক্তি ও সুপার কমপিউটারের ব্যবহার করে, যেখানে ঘোষণা করা হচ্ছে "Make in India" গড়ে তুলতে হবে। আবার সেখানেই আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে দলিত ও বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ নিয়ে। তাহলে কি আমাদের দেশের সমাজের কোন রূপ মানসিকতার পরিবর্তন হয় নি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার লক্ষ্যেই নিম্নে আমরা দলিত কারা এবং বিশ্বায়নের যুগে তাদের আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

৪.৪ দলিত কারা?

বিশ্বায়ন ও দলিত জাতির আর্থসামাজিক ও মানবাধিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটের দিকে একটু লক্ষ্য দিতে হবে। এর কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি বর্তমান সময়ে জাতি-ভিত্তিক আর্থসাজিক ও মানবাধিকার ভোগের পার্থক্য ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা জাতি-ভিত্তিক আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার ভোগের ভিত্তি ভূমি সূচনা সাম্প্রতিক সময়ের নয়, এর সূচনা হয়েছিল সুপ্রাচীন কাল থেকেই। যদিও ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে এসে দলিত জাতির আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার ভোগের একটা দিশা পেয়েছিল বলে আমরা মনে করতে পারি। মূলত বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রেক্ষাপটে এর উদ্ভব ঘটেছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জীর মন্তব্যটি তুলে ধরলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যেতে পারে। অধ্যাপিকার মতে, "ভারতীয় সমাজের প্রধান ধারাটি মূলগত ভাবে অসাম্য-ভিত্তিক। উপর উপর কিছু পরিবর্তন আইনের মাধ্যমে সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বর্ণাশ্রম অর্থাৎ ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্তর বিভাজনটির কোনো বদল ঘটেনি"। অধ্যাপিকার যুক্তিকে সমর্থন করে একথা বলা যেতে পারে যে, আজও এদেশে দলিতের আর্থসাজিক ও মানবাধিকার ভোগের প্রধান বাধা হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। এর প্রমাণ আমরা পাই দৈনন্দিন সংবাদ পত্র-পত্রিকা তথা বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমগুলির মাধ্যমে। সমসাময়িক সময়েও ভারত জাতি-ভিত্তিক আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার ভোগে বহুলাংশে বিভক্ত রয়েছে। এই বিভক্ত হওয়ার পশ্চাৎপটে যে কারণ দায়ী বলে আমরা মনে করি, তা রাহুল সাংকৃত্যায়নের মন্তব্যটি তুলে ধরলে বিষয়টি হয়তো পরিস্কার হয়ে যাবে বলে আশা করা যেতে পারে। তাঁর মতে, "বিগত হাজার বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বোঝা যাইবে যে ভারতবাসীর বিদেশীর দ্বারা পদদলিত হইবার প্রধান কারণ জাতিভেদ। জাতিভেদ কেবল মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেই বিভক্ত করে না – একই সাথে সকলের মনে উচ্চ নীচের মনোভাব সৃষ্টি করে। যেমন ব্রাহ্মণ মনে করে আমি শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হীন। ক্ষত্রিয় মনে করে আমি উচ্চ আর কাহার নীচ। কাহার মনে করে আমি উচ্চ, চামার নীচ। চামার মনে করে আমি উচ্চ, মেথর নীচ। মেথরও নিজেকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কাহাকেও সম্ভাবত নীচ মনে করিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে হাজার হাজার জাতি এবং সকলের মধ্যেই এই মনোভাব"। যদিও এই সময় দলিতদের আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার ভোগের কোন অধিকার ছিল না, যদি থাকত তা হলেও হয়তো উচ্চ জাতি তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতাবান জাতি বা সমাজের নিকট দলিত জাতির আর্থসাজিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হতো বলেই আমরা ধরে নিতেই পারি।

তপসিলি জাতিকে (S.C) বর্তমানে ভারতের সমাজে দলিত জাতি হিসাবে ধরা হয়। ১৯৮০ সালে আবার তপসিলি জাতিকে 'দলিত' বলেই ব্যাপক অর্থে পরিগণিত করার প্রবণতা শুরু হয়। দলিত শব্দটি নিয়ে নানান মতপার্থক্য গুনিজনের মধ্যে বিদ্যমান। যদিও এক্ষেত্রে দলিত কথাটি ব্যবহার করা সংবিধান বহির্ভূত তা সত্ত্বেও তপসিলি জাতি, দলিত নামেই অধিক পরিচিত আমাদের দেশে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে সময়ের নিরিখে বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে হয়েছে। দলিতদের বিভিন্ন নামে পরিচিত হওয়া সম্পর্কে, ২৮/০২/২০০৮ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, 'দলিত' শব্দে আপত্তি কেন? প্রতিবেদনটি এক্ষেত্রে তুলে ধরা যথোপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। প্রতিবেদনটির মূল বক্তব্য হল এই রূপ, "প্রাচীন শাস্ত্রে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষদের বলা হত অস্পৃশ্য, শূদ্র। পরবর্তীকালে তাদের বলা হয়েছে 'হরিজন'। এরপর তাদেরই বলা হয়েছে 'ব্যাকওয়ার্ড' বা 'অনগ্রসর'। অবশেষে এই শ্রেণীর মানুষদের সংবিধানে বলা হয়েছে

'শিডিউল' বা 'তপসিলি'। কালের বিবর্তনে বিশেষণের রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু এর কোনও শব্দই সম্মানজনক অর্থবোধক নয়। তাছাড়া তপসিলি, আদিবাসী বা তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায় ছাড়াও আরও বেশ কিছু সম্প্রদায় আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পশ্চাদপদ আছে। তাদের কোন নামে অভিহিত করা হবে? অবহেলিত, অনুন্নত, বঞ্চিত, নিপীড়িত বা শোষিত, এর কোনও অবিধান কী সম্মানজনক হবে? বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর লেখায় 'ডিপ্রেস্ড ক্লাসেস' প্রয়োগ করেছেন। অন্যান্য চিন্তাবিদগণ 'অপ্রেস্ড' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই দুটি ইংরাজী যথোপযুক্ত সর্ব ভারতীয় ভাষা 'দলিত' ভিন্ন আর কী হতে পারে? মহাত্মা গুরুচাঁদ ঠাকুর 'দলিত পতিত' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। মান্যবর কাশীরামজী 'দলিত শোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি' গঠন করে গণমুখী আন্দোলন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে দলিত প্যান্থার আন্দোলনের ফলেই 'দলিত সাহিত্য'। তাকে অনুসরণ করে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় গৌরবোজ্জ্বল দলিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে"। উপরি উক্ত আলোচ্য অংশ থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি যে, সর্বভারতীয় শব্দ হিসাবেই 'দলিত' কথাটির ব্যবহার শুরু হয়।

বিশ্বায়নের যুগে ভারতীয় সমাজে দলিত বলতে কাদেরকে শনাক্ত করা হয়েছে, এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী মন্তব্য করেছেন, "ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্য জনগনের এই অবদমিত অংশই পরবর্তীকালে 'দলিত' নামে পরিচিত হন। ১৯৭০-এর দশক থেকে এই শব্দটির প্রচলন। এই শব্দটি একদিকে যেমন নিম্নশ্রেণীর নির্যাতিত অবস্থা বোঝায় তেমনি আবার শোষণ সম্পর্কে একটা সচেতনতার অর্থও বহন করে। ফলে পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত ভাবে অবদমিত বহু মানুষ নিজেদের দলিত হিসাবে পরিচিত করেন, যদিও দলিত বলতে এখনো শূদ্রদেরই বঝায়"। উক্ত মন্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি যে, 'দলিত' শব্দ প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পরা ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে পরিগণিত করতে সাহায্য করেছে। ফলে ভারতের কোন প্রান্তে 'দলিত' জাতি নির্যাতিত হলে তা মানবাধিকারের প্রসঙ্গে সমাজের গুনিজনেরা তর্কবিতর্কে লিপ্ত হন। এর ফলে হয়তো বা 'দলিত' জাতি বিশ্বায়নের যুগে সামান্য হলেও ন্যায় বিচার পায়। আমরা অধ্যাপিকার 'দলিত'দের সম্পর্কে আরও একটি মন্তব্য তুলে ধরে প্রসঙ্গটির যথোপযুক্ত যুক্তির অবতারণা করার চেষ্টা করব। তাঁর মতে, "সামাজিক সোপানের সর্বনিম্নস্তরে দলিতদের অবস্থান। তারা অর্থনৈতিক ভাবে দরিদ্র, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে তাদের দেখা পাওয়া যায় না"। এই মন্তব্য থেকে এমন একটা কথা বললে হয়তো তেমন একটা ভুল বলা হবে না বলে মনে করা যেতে পারে যে, 'দলিত'দের ভারতীয় সমাজে যতই নামের পরিবর্তন করাই হোক না কেন তাদের জীবন ধারনের ও বিকাশের এবং মানবিক অধিকারের অবস্থান যা ছিল, তার থেকে হয়তো বা সামান্য পরিমানে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এক্ষেত্রে অধ্যাপক বাসব সরকারের মন্তব্যটি তুলে ধরে বিষয় টিকে একটা যুক্তিসম্মত পর্যায় নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালানো হবে। তাঁর মতে, "এক কথায় বলা যায় সমাজের নিম্নবর্ণের শ্রেণীচেতনায় উদাসীন কিন্তু

স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গী অংশের নাম 'দলিত'। ১৯৮১-র সুমারিতে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৭৫ কোটির মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি যে মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে, 'দলিত'রা হল তারই একান্তভাবে গোষ্ঠী সচেতন, সংঘবদ্ধ একটি অংশ''। উক্ত মন্তব্য থেকে বলা যেতে পারে যে, 'দলিত' জাতি সাংবিধানিক রীতি অনুসারে জীবন ধারনের নিমিত্তে যে মানবিক অধিকার গুলি ভোগ করে, সেই সমস্ত অধিকার গুলি থেকে যদি সমপরিমানের দরিদ্র, অন্য জাতির মানুষ বঞ্চিত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু 'দলিতরা' প্রতিবাদে অংশ নেন না। ফলে তারা মার্কসবাদীদের দৃষ্টিতে শ্রেণীচেতনায় উদাসীন। আমাদের দেশে শ্রেণী চেতনা থেকে জাতিগত চেতনায় মানুষ অধিক সচেতন।

৪.৫ বিশ্বায়ন ও ভারতের দলিত জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগ

দলিত জাতির আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা থাকা কতটা জরুরী সে বিষয়ে আমরা সকলেই কম বেশি অবগত আছি। ফলে ভারত সরকার দলিত জাতির সার্বিক উন্নতি কল্পে যে সমস্ত পঞ্চবার্ষিক ও নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেবো। দেখা যায় যে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-৮৫) বলা হয় "There are... socially disadvantaged groups such as the economically poor Scheduled Castes... whose children are on the periphery of the schooling system." উক্ত পরিকল্পনার হিসেব অনুযায়ী গড়ে দলিত জাতির ৩৮ শতাংশ শিশু অতি নিম্নস্তরের শিক্ষাও পায়নি। দলিত জাতির বালকদের ২০ শতাংশের এবং বালিকাদের ৫৬ শতাংশের এই সামান্যতম শিক্ষাও ছিল না। ফলে বালিকাদের গড় শিক্ষার হার এক্ষেত্রে বালকদের গড় অশিক্ষার হার প্রায় তিনগুন। তাইতো এই পরিকল্পনায় (ক) ৬-১০ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের ৯৫ শতাংশকে এবং (খ) ১১-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার ৫০ শতাংশকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার তালিকাভূক্ত করার নীতি গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে ১৯৯০ সালের মধ্যে ৬-১৪ বছরের বয়সের সব বালক-বালিকাদের শিক্ষার তালিকাভুক্তকরণের (Universalization of Education) কাজ সম্পূর্ণ করার নীতি ঘোষিত হয়। তাছাড়া, সরকারি

পরিচালনায় দলিত ছাত্রীদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক হস্টেলও খোলা হয়। আবার দেখা যায় যে, সব রাজ্যেই এসব সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটা কম ও কিছুটা আইনি জটিলতা রয়েছে বলেও আমরা জানতে পারি। দলিত ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি যে আশানুরূপ নয়, সেটা আমরা সকলেই কমবেশি জানি। আবার ১৯৮৫-১৯৯০ সালে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পরেই ১৯৮৬ সালের মে মাসে নতুন শিক্ষানীতি গৃহীত হলে তার সাথে পূর্বেকার (১-৫ শ্রেণী) ও মধ্যস্তরের (৬-৮ শ্রেণী) শিক্ষাকে নিম্নস্তরের শিক্ষার (elementary education) মধ্যে ধরা হয় এবং দলিত ছাত্রীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় elementary education শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রায় ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা বেশি রাখা হয়েছিল। এই স্তরে বালকদের শিক্ষার লক্ষ্যমাত্র ছিল ১১৪ লক্ষ, আর সেখানে বালিকাদের জন্য লক্ষ্যমাত্র ছিল ১৪১ লক্ষ। মনে করা যেতে পারে যে দলিত ছাত্রীসংখ্যাকে ছাত্রসংখ্যার অন্তত কিছুটা কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্যই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত জনকল্যান মূলক নীতিগুলো ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৯২-১৯৯৭ এর মাঝামাঝি ছাত্রীদের ৪৩.২ শতাংশ ছিল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের তালিকাভুক্ত। আর মধ্য এবং মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক স্তরের তালিকা সাধারণ ছাত্রী ছিল যথাক্রমে ৩৯ এবং ৩৫.৩

শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৭) মোট ২.১১ কোটি বালিকা এবং ১.৪৮ কোটি বালিকাকে নিম্নস্তরের শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়াই যেতে পারে।

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ২০০১ সালে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' (Universalisation of Education) এর নীতি গৃহীত হয়। 'সর্বশিক্ষা অভিযান'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি' (Education Guarantee Scheme) ঘোষণা করা হয়েছিল, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (ক) ৬-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য ২০০৫ সালের মধ্যে (দশম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ) বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, এবং ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে উঠে আসা বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার হারের পার্থক্যকে নির্মূল করে ২০১০ সালের মধ্যে (একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে) জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব বালক-বালিকাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া। 'সর্বশিক্ষা অভিযান'-এর আরও একটি অঙ্গ ছিল 'বিকল্প উদ্যোগপূর্ণ শিক্ষা' (Alternatives and Innovative of education) ব্যবস্থা। 'বিদ্যালয় ছুট' (drop out) বালক-বালিকাদের, বিশেষত বয়স- সন্ধিতে উপস্থিত বালিকাদের নিম্নস্তরের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসাই ছিল লক্ষ্য। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতেই পারে যে, ২০০২ সালে সব সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করাই ছিল সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এক কিলোমিটারের মধ্যে শিশুশিক্ষা স্থাপনের কথা ঘোষণা করে এবং দরিদ্র শ্রেণীর বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে যে দ্বিপ্রহর খাবার (mid-day meal) দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল, তা ২০০৪ সালে সংশোধন করে প্রত্যেক সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরে (প্রথম শ্রেণী-পঞ্চম শ্রেণী) প্রতিটি বালক-বালিকার মাথা পিছু ৩০০ ক্যালরি যুক্ত এবং ৮-১২ গ্রাম প্রোটিন যুক্ত মধ্যাহ্নের খাবার দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী 'সর্বশিক্ষা অভিযান' ও 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা'র আওতায় ২০০৫-০৬ সালে দেশে ৯.৬৩ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়/বিদ্যালয়ের শাখা/শিশুশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এগুলিতে ১১.৯৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২২.৫ লক্ষ্য মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়। কাজেই আমরা উল্লেখ করতে পারি যে উক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে দলিত জাতির ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ ভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় উপকৃত হয় বলে মনে করা যেতেই পারে। আমরা সামাজিক মাধ্যম তথা দলিত সাহিত্য ও দলিত আত্মজীবনী, এবং ভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সমীক্ষা থেকে জানতে পারি যে, বিশ শতকের শেষে তথাকথিত দলিত বালক-বালিকাদের এখন আর বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসে শিক্ষকের পড়ানো শুনতে না হলেও দরিদ্র দলিত ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও বর্ণহিন্দু শিক্ষক- শিক্ষীকার কাছ থেকে বর্ণহিন্দু ছাত্রছাত্রীদের মতো সমান ব্যবহার পায় না বলে নানা সময় সংবাদের শিরোনামে অভিযোগ আকারে উঠে আসে। দলিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহপাঠী বর্ণহিন্দু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার ঘৃণাসূচক অমানবিক ব্যবহার তাদের বিদ্যালয়ের দিনগুলিকে বিষময় করে তোলে। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিছু বিদ্যালয়ে এখনো পর্যন্ত মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দলিত শিক্ষার্থীরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের শিক্ষার্থীদের সাথে একত্রে বসতে পারে না। উপরন্তু তারা সবশেষে পৃথকভাবে খাদ্যগ্রহন করতে বাধ্য হয়। এ কথা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সত্যি। কাজেই বহুসংখ্যক দলিত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করে অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৫-৯৬ সালেও সাধারণ জাতির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৩৫.৮ শতাংশ বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে অতিক্রম করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে এ পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরকে অতিক্রম করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে উঠে আসা দলিত ছাত্রীসংখ্যা হাতে গোনার মতো। এই প্রতিকূল পরিস্থির মধ্যে দিয়েই কিছুসংখ্যক ভারতীয় দলিত নারী মানবাধিকারের

দাবি তোলেন এই ভাবে, "In March 1994, a 'Public Hearing on Atrocities Against Dalits with Specific Reference to Dalit Women' was organized by Women's Voice, Bangalore, and Asian Women's Human Rights Council Manila". যে দেশে ২০১১ সালের সেন্সাসে দালিত ছাত্রীর স্বাক্ষরতার হার ৫৬ শতাংশ, যেখানে প্রাধানত দলিতদের মধ্যে উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবাবের কিছু সুবিধাভোগী জাতির উচ্চশিক্ষা দেশের সমগ্র দলিত জাতির অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না। এ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যের অভাবই বিষয়টি যে অবহেলিত, তা প্রমাণ করে। তবে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক দলিত নারীর উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা দেশের দলিত নারীর প্রত্যেকের অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা তাদের মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি বলে আমরা মনে করতে পারি। এছাড়াও দলিত নারীদের আর্থিক স্বনির্ভতা অর্জনের উদ্দেশ্যে, যে- কোন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্যেও প্রাথমিক শিক্ষারই প্রয়োজন বেশি বলেও ধরে নেওয়া যেতেই পারে। বিশ্বায়নের যুগে ভারতীয় দলিত জাতির নারীপুরুষের আর্থসামাজিক ও মানবাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিকশিক্ষার গুরুত্ব অর্জন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ।

৪.৬ বিশ্বায়নের ফলে ভারতের দলিত জাতির আর্থিক ক্ষতির দিক

এটা আমরা জানতে পারলাম যে, ভারতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা বেড়েছে, জমি থেকে উচ্ছেদ বেড়েছে, খাদ্য – নিরাপত্তা কমছে, বেকারত্ব বেড়েছে, শিশুশ্রম বেড়েছে, কাজের নিরাপত্তা কমেছে এবং দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য বেড়েছে। উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নিরক্ষর শ্রমিকদের বাজার দর শূন্য, সুতরাং এটা অনিবার্য যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় অনুন্নত দেশগুলোর নিরক্ষর শ্রমিকদের মজুরি কমতেই থাকবে। ভারতে নিরক্ষরতার হার খুব বেশি, দলিতদের মধ্যে আরও বেশি। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে বিশ্বায়নের ফলে দলিতদের মজুরি ও আয় কমেছে এবং দারিদ্রতা ও সামাজিক বৈষম্য বেড়েছে। ক) তৃতীয় উন্নয়নশীল দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মত ভারতও যখন কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া শুরু করল তখন বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণের পাশাপাশি এল পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে ছাঁটাই । পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ভরতুকি তুলে দিল, এবং সামাজিক পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে কমিয়ে বা একেবারেই ভরতুকি তুলে দেওয়া হল। গ্রামে এবং শহরের বস্তি অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারি দলিতরাই রাষ্ট্র -প্রদত্ত সামাজিক পরিষেবার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। কাজেই দলিতদের পক্ষে পয়সা খরচ করে বেসরকারি স্কুল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসবের খরচ তাদের সামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় তা দলিতদের কাছে অপ্রতুল হয়ে থাকে। রাষ্ট্র যদি সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার থেকে ভরতুকি তুলে নেয়, তাহলে দলিতরাই বেশি বঞ্চিত হবে। খ) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য সংবিধানে নিশ্চয়তা প্রদত্ত বিশেষ ব্যবস্থাগুলিরও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে চলেছে। বিগত ৭০ বছরে দলিতদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সরকারি উচ্চপদে এখনো দলিতদের সংখ্যা খুবই কম। 1965 সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে (Group-A) দলিতদের অংশগ্রহণের হার ছিল 2.21%, যার পরিমাণ 2011 সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র 11.5%। রাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটানোর নীতির জন্য দলিতরা যেটুকু চাকরি পেতেন সেটাও কমে যায়। কেননা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় দলিতরা কর্মে নিযুক্ত না হওয়ার দরুন তাদের আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গ) কর্মবিনিয়োগের সামগ্রিক চিত্র বর্তমানে খারাপ হয়েই চলেছে, আর সেইসঙ্গে সস্তা শ্রমের দালালরা সক্রিয় হয়ে ওঠায় পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। কেরালায় মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী দলিত জাতির নারীরা মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে যোগ দিচ্ছেন। এই দরিদ্র পরিবারগুলির নারীরা কোথাও সরকার নির্ধারিত মজুরিও পান না, যদিও ঠিকাদার মজুর ও আন্তঃরাজ্য

পরিযায়ী মজুরদের জন্য বহু আইন রয়েছে। দলিতদের বেশিরভাগ অংশই দাস সুলভ অবস্থার মধ্যে কাজ করেন। এঁদের কাজের কোন নিশ্চয়তা নেই কারণ এঁদের কাজের অধিকার শিল্পের চাহিদার দ্বারা অবদমিত। বিশ্বায়নের প্রভাব কৃষিক্ষেত্রেও নানাভাবে পড়েছে। কৃষিকাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনই আবার বিরূপ প্রভাবও দেখা দিচ্ছে। কেননা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের তথা দলিতদের অংশগ্রহনের হার অন্যদের তুলনায় অধিক। যাদের মধ্যে প্রায় 50% - র বেশি দিনমজুর এবং 20% -র বেশি প্রান্তিক কৃষক। ফলে কৃষিব্যবস্থার আধুনিক প্রযুক্তি তাদের কাজের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে। যা তাদের আর্থিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করছে।

৪.৭ দলিত ও বিশ্বায়িত মানবাধিকার

এবারে আমরা সংক্ষেপে বিশ্বায়িত মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করে নেব। প্রসঙ্গেক্রমে আমরা অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী 'dalit rights/ human rights' পুস্তকের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বিষয়টি পরিস্কার করার প্রয়াস করা হবে। তাঁর মতে, "The global concern for human rights is today universally recognised. Its legitimacy has evolved over time, traversing what have come to be widely known as the three generations of human rights. The first – generation human rights dealt essentially with liberty, epitomized in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The second – generation human rights reflected the concern for socioeconomic issues focusing on equality. Besides the UDHR, they were codified in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The third – generation human rights are those rights that go beyond the mere civil and social, and include group and collective rights, such as the right to self-determination, right to economic and social development, right to a healthy environment, right to natural resources, right to communicate, right to participate in cultural heritage and the right to intergenerational equity and sustainability. The term "third-generation human right", however, remains largely unofficial, and covers an extremely broad spectrum of rights."। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এমন একটা অনুমান করা যেতে পারে যে মানুষের জীবন ধারনের জন্য যে সমস্ত অধিকার গুলি জাতি-ধর্ম, বর্ণ- লিঙ্গ, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য না হলে সার্বিক মানব কল্যান হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি অবগত যে ভারতীয় হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন জাতি হিসাবে দলিত জাতির সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে এর আগেই এসম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র শক্তির ভূমিকা যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এমন একটা কথা বললে বেশ একটা ভুল বলা হবে না। এই যুক্তির সমর্থনে আমরা অধ্যাপক গৌতম কুমার বসুর "মানবাধিকারঃ কয়েকটি প্রশ্ন" থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরব। তাঁর মতে, "সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত তাত্ত্বিকরাই বা কীভাবে মানবাধিকারের সমস্যাটি দেখতে চেয়েছেন? রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্ব বা দর্শনের দিক থেকে মূলত কয়েকটি ধারাকে চিহ্নিত করতে পারি। প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারা, প্রত্যক্ষবাদ, নজিক এবং ডোয়ারকিনের হিতবাদ বিরোধী তত্ত্ব, ইয়েল স্কুলের তত্ত্ব, জন রলসের তত্ত্ব

এবং মার্ক্সীয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে অজস্র বিরোধিতা থাকলেও, একটি বিষয়ে এরা সকলেই ছিলেন একমত। এই মতটি হল- মানবাধিকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্বতঃ বিরোধিতা আছে এবং মানবাধিকার সর্বদাই লঙ্ঘিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা"।

কিন্তু আমাদের দেশে অন্যান্য উচ্চ জাতির অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী মানুষের থেকে দলিতদের মানবাধিকার অধিক লঙ্ঘিত হয়। তার প্রমাণ আমরা পাই সম্মেলিত জাতিপুঞ্জ যখন ভারত রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয়, যে দলিতরা যাতে করে জীবন ধারনের প্রাথমিক অধিকার গুলি পায়।" In 1997 UN Human Rights Commission first noted the serious shortcomings in the Government of India's performance in guaranteeing the basic human rights of the dalits" আমরা রাষ্ট্র কে দলিত তথা সাধারণ জাতির মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখে থাকি কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়াও অনান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান তথা পরিবার কমবেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকে। এর উল্লেখ আমরা পাই অধ্যাপক বাসুর মন্তব্য থেকে। তাঁর মতে, "মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয় সামাজিক স্তরে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। ক্ষমতার প্রসার ও শক্তিমানের দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন শুধুমাত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই হয় না, তা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, ক্লাবের মাধ্যমে, এমনকি পরিবারের মাধ্যমে"। এই উক্তি থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের দলিত জাতিরা উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অধিক ভাবে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।এর প্রমাণ আমরা পাই প্রাত্যহিক সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা। আজকের দিনেও আমাদের শুনতে হয় দলিত ছাত্র হওয়ার দরুন তাকে হোস্টেল ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হল। এমন কি অপমানের জন্যেও হোস্টেল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুধু বহিষ্কৃত হন না পৃথিবী থেকেও বহিষ্কৃত হতে হয়। মায়াবতীর শাসন কালেও উত্তর প্রদেশে তথা ভারতের সংবাদ পত্রের শিরোনামে থাকে, "দলিত মা চপ্পল পরায় ৩ মাসের মেয়েকে খুন" যদিও ঘটনাটি ঘটেছিল মধ্যপ্রদেশে তবু আমরা উল্লেখ করলাম মায়াবতীর শাসন কালের কথা। এর কারণে আমাদের দেশের মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার একটা অগ্রনি ভূমিকা থাকে। সেই দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ ছিল এই রূপ, "সারা শরীরে আঁকা রইল মারের দাগ, দু'কানে লেগে রইল অশ্রাব্য গালিগালাজ, আর সামনে পড়ে রইল তিন মাসের শিশুকন্যার থ্যাঁতলানো মৃতদেহ। দলিত রক্তের দাম দিলেন সরোজ । কাল মেয়ে আঁচলকে কোলে নিয়ে পোহারি থানার আদ্রৌনি গ্রামের নলকূপ থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন সরোজ। পায়ে ছিল চপ্পল । দলিত বধূর এহেন 'স্পর্ধা' দেখে তেরে আসে ধাকড় সম্প্রদায়ের কয়েক জন স্থানীয় যুবক। সরোজ কে জাত তুলে গালাগালি দিতে থাকে তারা। এক সময়ে অতিষ্ঠ হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সরোজ থানার পথে পা বাড়ল।তখনই শুরু হয় তাঁর পথ আটকে গণপ্রহার। আঁচলকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে ওই যুবকরা। --- কয়েক মাস আগে মথুরায় এক দলিত শিশুকে ধিকিধিকি আগুনে জ্বলা ছাইয়ে ফেলে দেয় তথাকথিত 'উচ্চবর্ণে'র একজন জনপ্রতিনিধি। শিশুটি তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটেছিল বলে এই সাজা। বয়সে আঁচলের থেকে একটু বড় ছিল সেই শিশুটি। হয়তো তাই ধাক্কা সামলে বেঁচে যায়। তিন মাসের আঁচল পারেনি"। উপরি উক্ত আলোচ্য অংশের শেষ অংশে একজন জনপ্রতিনিধি দলিত শিশু কে নির্যাতন করতে পারেন কী? যার কর্তব্য হল দেশের জনগণকে পরিসেবা দেওয়া কিন্তু তিনি দলিত শিশুকে পুড়িয়ে জনসেবা করলেন। আঁচলের খুনিদের শাস্তির দাবিতে দিল্লির রাজপথে ব্যাপক আন্দোলনে আমাদের দেশের মানবাধিকার কর্মীরা জমায়েত হয়েছিলেন কী? আমাদের দেশের একজন দলিত মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সরোজ দলিত জাতি হওয়ার কারনে মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়া থেকে রক্ষা করতে অক্ষম হন, তাহলে উচ্চ জাতির প্রধানমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীরা দলিতের অধিকার কতটা দিতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকাটা খুব একটা ভুল হবে না।

যদিও সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুসারে শিক্ষা ও কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানে দলিত জাতির জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষণ থাকার ফলে, বর্তমানে কিছু সংখ্যক দলিতের অর্থনৈতিক ভাবে ভালো হওয়ার ফলে বহুসংখ্যক দলিত জাতির থেকে সামাজিক দিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার ফলে তারা মানবাধিকার ভোগেও এগিয়ে গিয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। আবার বহু সংখ্যক দলিত মানবাধিকার থেকে যে বঞ্চিত সেটাও আমরা ধরে নিতে পারি সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে বলা যায় মানবাধিকার কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং তা কোন দেশের সামাজিক বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ভাবে নির্ভরশীল বলেই আমরা মনে করতে পারি। যেমন, ''ভারত সরকারের মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনে মানবাধিকারের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে,যে 'মানবাধিকার হল ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সংক্রান্ত অধিকার যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অনুমোদিত'। আবার মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, 'জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা ভিন্ন অভিমত, জাতীয় বা সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ এই সনদে অন্তর্ভুক্ত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করার অধিকারী'। সুতরাং উক্ত দুটি বিধি থেকে এটা বলা যায় যে, কোনভাবেই ব্যক্তি মানুষের অমর্যাদা করা যাবে না। এই মহান আদর্শ থেকেই মানব অধিকার ধারণার বিবর্তন। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আমরা দেখছি, দলিত দলন আজকে বাস্তব রূপ পেয়েছে। দলিতদের অধিকার ও মর্যাদা বহুলাংশেই লঙ্ঘিত। মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া তথা মানবায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভারতীয় দলিতরা বহুযোজন দূরে''। উক্ত আলোচনা থেকে একথা হয়তো বলা যেতেই পারে যে, মানবাধিকার কোন ভাষা-বর্ণ-ধর্ম-গোষ্ঠীর ওপরে নির্ভর করে না, এটাও যেমন সত্য আবার মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে গেলে যে যে অধিকারের থাকা প্রয়োজন – সেই সমস্ত অধিকারগুলি নিয়েই মানবাধিকারের ন্যূনতম তালিকা স্বাধীন ভারতে প্রস্তুত করা হয়। যে অধিকার গুলি ভারতের দলিতরা প্রায় দু হাজার বছর ধরে ভোগ করতে পারেনি। এর জন্য দায়ী ভারতীয় সমাজের জাতি, বর্ণ বিভাজন কাঠামো।

বিশ্বায়নের যুগে ভারতের দলিত জাতির মানবাধিকার ভোগ করা অনেকটা আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে, এরকম কথা আমরা বলতেই পারি। যেমন একজন দলিত সংরক্ষণের ফলে সরকারী উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকলে তিনি মানবাধিকার ভোগ করে থাকেন। এর উদাহরণ হল, একজন দলিত যদি ডক্টর, ইঞ্জিয়ার, অধ্যাপক, আই,পি,এস বা আই,এ, এস হন তাহলে কিন্তু তিনি মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। আবার একজন উচ্চ জাতির মানুষ সরকারী নিম্নমানের কর্মে নিযুক্ত থাকলে তিনি কিন্তু মানবাধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হন। যেমন একজন উচ্চ জাতির মানুষ সরকারী সাধারণ কর্মচারী হন তিনি যদি তার নিজের মৌলিক অধিকারের দাবি নিয়ে থানায় যান, পুলিশ কিন্তু তার কথা নাও শুনতে পারেন। কিন্তু যদি একজন দলিত জাতির মানুষ আই,পি,এস হন তাহলে তিনি আর নিজের মৌলিক অধিকারের দাবি নিয়ে থানায় গেলে পুলিশ তার কথা শুনবেন। আবার একজন বাবার বয়সী রিক্সা চালকে আমার তুই বলি, আবার একজন সরকারী আধিকারিককে স্যার বলি সে যদি ছেলের বয়সীও হন। তাহলে বলা যেতে পারে কর্মনিযুক্তর উপরও মানবাধিকার অনেকটা নির্ভর করে। অর্থাৎ বিশ্বায়নের যুগে ভারতে জাতিগত বিভেদের থেকে অর্থনৈতিক অবস্থান মানবাধিকার ভোগে অনেকটাই প্রাধান্য পায় বলে আমরা মনে করতে পারি। যদিও বিশ্বায়নের প্রবল জোয়ারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজ মেধা বা মানুষের সামর্থ্য অপেক্ষা জাতিগত অবস্থানকেই অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়। দেশের শহরাঞ্চলগুলি এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলেও প্রত্যন্ত গ্রামগুলি এখনো 'জাত-পাত' এর ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে আছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, মানবাধিকার ভোগ করতে হলে আগে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। শিক্ষাই যে দলিত জাতির আর্থিক এবং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তা বিশ্বায়নের যুগে সর্বজন বিদিত। আর এই শিক্ষা অর্জনের জন্য

প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান। নূন্যতম খাদ্য ও বাসস্থান না থাকলে স্বাস্থ্য খারাপ হবেই। আর স্বাস্থ্য খারাপ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব নয়, ফলে শিক্ষা অর্জনে পিছিয়ে যেতে হয়। ভারতে প্রায় অধিকাংশ দলিত জাতিই উপরি উক্ত সমস্যা গুলির সম্মুখীন। ভারত সরকার যদি দলিতের মানবাধিকারে সত্যিই সচেষ্ট হন, তাহলে উচ্চ শিক্ষায় সংরক্ষণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের প্রাথমিক রসদ দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে আনা উচিৎ বলে মনে করা যেতে পারে। তবে বিশ্বায়নের যুগে ভারত সরকার সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিক্ষা দান ও মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করার ফলে গ্রামাঞ্চলের দলিত সহ পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রী দের স্বাস্থ্যের উন্নতির কিছুতা হলেও সদর্থক প্রভাব ফেলতে পারছে বলে আশা করা যেতে পারে।

৪.৮ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

১। ভারতে দলিতদের আরথ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা কর।

২। ভারতের সামগ্রীক উন্নয়নে বিশ্বায়ন কতখানি সফল হয়েছে ?

৩। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজে দলিতদের অবস্থান আলোচনা কর।

৪। বিশ্বায়িত সমাজে দলিতদের মানবাধিকারের কতখানি উত্তরণ ঘটেছে ?

৫। বিশ্বায়ন পূর্ব সমাজের তুলনায় বর্তমান সময়ের দলিতদের অবস্থানের কীধরনের পার্থক্য দেখা যায় ? (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)

৬। বিশ্বায়নের প্রভাবে হওয়া অর্থনৈতিক পরিবর্তনে দলিতদের বর্তমান পরিস্থিতি কীরূপ ?

৪.৯ প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

১। Debi Chatterjee, dalit rights/ human rights, Rawat Publications, New Delhi, 2011,

২। অমিয়কুমার বাগচী, (সম্পাদিত) বিশ্বায়ন ভাবনা – দুর্ভাবনা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকালে ,২০০৬।

৩। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ, জাতিভেদ, সুজিত সেন (সম্পাদিত) জাতপাত ও জাতিঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩,

৪। বাসব সরকার, দলিত রাজনীতি প্রসঙ্গে, সুজিত সেন (সম্পাদিত) জাতপাত ও জাতিঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপট, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৩,

৫। গৌতম কুমার বসু, মানবাধিকারঃ কয়েকটি প্রশ্ন, শুভেন্দু দাশগুপ্ত (সম্পাদনা) প্রসঙ্গ মানবাধিকার, পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০০,

৬। ইয়াসিন খান, দলিত রাজনীতি ও মানব অধিকারঃ বিকল্প ভাবনার প্রেক্ষাপট, সুজিত সেন (সম্পাদনা) দলিত আন্দোলন প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ, কে, মিত্র গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৩,

৭। Sukhadeo Thorat, Details in India, Sage Publications, New Dilhi, 2009

৮। S. M. Michael, Dalits in Modern India, Sage Publications, New Dilhi, 2007

C.E.C: 4.1

Unit-5

Dalits and Human Rights

Contents

5.1 Objectives

5.2 Introduction

5.3 Untouchability and Marginalisation

5.4 Summing Up

5.5 Dalit Rights Guaranteed by Indian Constitution

5.5.1 Provisions related to Equality - Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 23, Article 24, Article 25

5.5.2 Provisions Related to Reservation - Article 330, Article 332, Article 78, Article 540, Article 243 (D), Article 343-T

5.6 Summing Up

5.7 Self-Assessment Questions

5.8 Suggested Readings

5.1 Objectives

Human rights are essential for ensuring the full realization of the rights of all people, regardless of caste. For Dalits, human rights are essential for achieving the freedom from discrimination, oppression, and exploitation that they have endured for centuries. They are a means to ensure that all people are treated equally with dignity and respect, and have access to the same opportunities. Human rights provide a framework for achieving social justice and equality, and they are critical for advancing the rights of Dalits. They are necessary to ensure that Dalits are able to participate fully in society and exercise their rights to education, health, and work. Human rights also provide the basis for legal protection against discrimination and violence, and create a framework for holding those responsible accountable.

The present scenario of dalit rights and human rights in India is still far from satisfactory. Despite the laws and policies in place, Dalits still face discrimination, lack of access to resources, and systemic violence. Dalits continue to be denied access to basic amenities such as water, education, and healthcare and are often subjected to physical and verbal abuse. Data suggests that

violence against Dalits has increased in recent years, and incidents of hate crimes against them are on the rise.

At the same time, India's human rights record is concerning. The country is facing a major human rights crisis, with numerous reports of extrajudicial killings, torture, arbitrary arrests and detentions, and restrictions on freedom of expression. The situation is especially severe in the conflict-ridden states of Jammu and Kashmir, Manipur and Chhattisgarh, where there have been reports of excessive use of force by security personnel and violations of human rights.

It is therefore essential that the government and civil society work together to ensure the protection of Dalit and human rights in India. This can be done through effective implementation of existing laws, strengthening the judicial system, and providing better access to resources and services for marginalized communities.

5.2 Introduction

Dalits are a marginalized community that has been historically and systematically oppressed in India. They face discrimination and have limited access to basic human rights and civil liberties due to the Indian caste system. This has had a detrimental effect on their ability to lead equitable, fulfilling lives. It is essential to recognize the systemic discrimination and inequality faced by dalits in order to ensure their human rights are respected and upheld. Through increased awareness, education, and advocacy, we can strive for a society where all people have equal access to human rights regardless of their caste or social standing.

For centuries, the Dalits of India have experienced systemic discrimination and exclusion. Despite multiple laws in place to protect their rights and guarantee them access to education, employment, and other resources, their socio-economic status remains amongst the lowest in India. This has resulted in a lack of access to basic human rights such as education, healthcare, economic opportunities and freedom from abuse. In addition to this, there is an immense pressure on Dalits to conform to social norms that can be oppressive and restrictive. This unit will explore the roles played by both government policies and civil society organizations in making sure that Dalits are able to access their human rights without any hindrance.

Some of the human rights violations faced by Dalits include: -

- Discrimination in employment and educational opportunities
- Lack of access to resources, including land and water
- Forced and bonded labor
- Discrimination in the justice system
- Denial of access to public spaces and services, such as temples and public transport Physical and sexual violence
- Forced displacement and eviction Forced and early marriage
- Restrictions on inter-caste marriage

- Denial of access to clean drinking water and sanitation

5.3 Untouchability and Marginalization

Untouchability and social exclusion are two of the most serious issues facing India today. Untouchability is the practice of treating certain people as untouchables, or outcasts, and denying them basic rights and privileges. Social exclusion is the process of excluding certain individuals or groups from participating in the social, economic, and political life of a society.

The Indian Constitution has outlawed the practice of untouchability and social exclusion, but these practices still exist in many parts of the country. The government has taken several steps to address the issue, such as introducing affirmative action policies, providing access to education and health care, and launching awareness campaigns.

However, much more needs to be done to eradicate these practices. The government should focus on providing economic opportunities to those who are excluded from society, as well as creating awareness about the issue. Additionally, civil society organizations should work to create an environment of acceptance and inclusion. Finally, individuals should strive to be more tolerant and accepting of those who are different from them.

The main challenges faced by Dalits in achieving justice:-

1. Lack of access to legal resources: Dalits often lack the knowledge, financial means, and support to access or pursue legal action. This can leave them vulnerable to exploitation within the legal system, as well as impunity in cases of discrimination or violence.
2. Social and political exclusion: Dalits are often excluded from political decision-making processes and denied access to services and resources. This can make it difficult for them to access justice, as they are often unable to influence the policies and laws that affect them.
3. Caste-based discrimination: Caste-based discrimination is still prevalent in India and can lead to Dalits facing discrimination in the workplace, in access to education, in healthcare, and in access to justice.
4. Lack of awareness and education: Many Dalits are unaware of their rights and what they can do to access justice. This leaves them vulnerable to exploitation, as they are unaware of the laws and policies that protect them.
5. Corruption and bribery: Corruption and bribery are pervasive in India, and can make it difficult for Dalits to access justice. This can include anything from paying bribes to get access to resources such as legal aid, to being forced to pay bribes to access justice.

5.4 Summing Up

The term Dalit is a self-chosen political identity used by those people in India who have been subjected to social exclusion and discrimination. Dalits are a socially and economically disadvantaged group and are often referred to as 'untouchables' or 'outcastes'. Dalits are among the most vulnerable and marginalised groups of people in India and suffer from multiple forms of

discrimination and exclusion. Human rights abuses against Dalits are widespread, with Dalit women and children facing the greatest levels of discrimination. This includes physical and sexual violence, forced labour, and unequal access to resources, education and health care. In addition, Dalits are denied access to public spaces, such as markets, temples and other places of worship. There is also a lack of access to justice and traditional forms of dispute resolution. Dalit groups are often excluded from decision-making processes, and their voices are often ignored or silenced. Furthermore, Dalit communities are often targeted by caste-based violence and hate crimes.

The issue of Dalit human rights is an urgent one, and it must be addressed through a combination of political and legal action. Governments must recognise and protect the human rights of all individuals, regardless of their caste or social background. Laws must be enacted that prohibit discrimination based on caste and ensure equality of access to public spaces and resources. Furthermore, there must be greater accountability and transparency in the administration of justice. Finally, there must be an increase in public awareness regarding the rights of Dalits and the need for inclusive, equitable and respectful societies.

5.5 Dalit rights guaranteed by the Constitution of India

Dalit rights are the rights of people belonging to the Dalit caste in India. The Dalit caste is the lowest caste in the Hindu caste system and is often referred to as the "untouchables". Dalits face discrimination and exclusion in many aspects of life, including access to education, employment, healthcare, and political representation. As a result, Dalit rights activists have been advocating for greater recognition and protection of the rights of Dalits. This includes the right to equal access to education, employment, healthcare, and political representation, as well as the right to be free from discrimination and violence. Additionally, Dalit rights activists are advocating for the recognition of Dalit culture and history, and for the protection of Dalit women from gender-based violence. Indian Constitution provides a handful of Articles, which safeguards and protects the rights and dignity of the dalits in day to day sphere of life. These rights have tried to remove the socio-political disabilities faced by dalits in two different arrangements. In the first place the Constitution provides a set of rights which prohibit discrimination based on caste and the second set deals with affirmative-inclusion in public spheres (job reservation, educational institution and representative bodies like Parliament, State Assemblies, Panchayat and Municipal bodies) The Articles which are provided in the Constitution are as follows:

5.5.1 Provisions related to Equality

Article 14

Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality before the law and equal protection of the law. This means that all citizens of India are equal before the law and are entitled to equal protection of the law. This article also prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, sex, place of birth, or any other grounds. This means that Dalits, who are members of the lowest

caste in India, are also entitled to the same rights and protections as all other citizens of India.

Article 15

Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It states that: "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." The Constitution also provides special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in Article 15(4). This clause states that: "Nothing in this article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes." This clause allows the State to make special provisions for the advancement of Dalits, including reservations in educational institutions and government jobs.

Article 16

Article 16 of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity in matters of public employment. It states that: "There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State." The article also prohibits discrimination on the basis of caste, race, religion, sex, descent, place of birth, residence or any of them. This means that the State cannot deny any citizen the right to be considered for a job or appointment on the basis of any of these factors. The article also provides for special provisions to be made by the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in order to bring them on par with other citizens. This includes reservation of posts in government services and educational institutions.

Article 17

Article 17 of the Indian Constitution abolishes the practice of untouchability and prohibits its practice in any form. It states that "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law." This article also provides for the protection of civil rights of the Dalits, including the right to access public places, the right to access public services, and the right to access public facilities.

Article 23

Article 23 of the Indian Constitution guarantees the right of all citizens to be free from exploitation. It prohibits all forms of forced labor, begar (bonded labor), and traffic in human beings. It also prohibits the employment of children in any hazardous work or in any factory or mine or any other hazardous employment. This article also prohibits the exploitation of any person for immoral purposes. It also prohibits the exploitation of any person for any form of forced labor. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, was enacted to protect the rights of Dalits and other vulnerable sections of society. This Act provides for the prevention of atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the protection of their civil rights. It also

provides for the establishment of special courts and other measures for the speedy trial of offences against members of these communities.

Article 24

Article 24 of the Indian Constitution prohibits the employment of children below the age of 14 in any factory, mine or other hazardous occupations. It also prohibits the employment of children in any other hazardous work. This article is applicable to all citizens of India, including Dalits. The article also states that the government shall take steps to ensure that children are not employed in any such hazardous work. The government has taken several steps to ensure that Dalit children are not employed in any hazardous work. These include the implementation of the Right to Education Act, 2009, which makes it mandatory for all children between the ages of 6 and 14 to receive free and compulsory education. The government has also implemented the National Child Labour Project, which provides rehabilitation and education to children who are employed in hazardous work.

Article 25

Article 25 of the Indian Constitution guarantees the right to freedom of religion to all citizens of India. It states that all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. It also states that no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. The article also prohibits discrimination on the basis of religion. It states that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

5.5.2 Provisions Related to Reservation

Dalit or Scheduled Caste reservations are affirmative action provisions in India meant to ensure equal access and equitable representation of Dalits or Scheduled Castes in education and employment. These provisions are enshrined in the Constitution of India and implemented through laws, government orders and circulars.

The provisions are applicable to both public and private sector organizations. They provide for reservations in educational institutions and government jobs for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The aim of these provisions is to promote social justice, reduce social inequality and empower the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

In India, the percentage of reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe is 15% and 7.5% respectively. The government also provides various scholarships and other incentives for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to help them in their education and employment.

Article 330

Article 330 of the Indian Constitution deals with reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and in the Legislative Assemblies of the States. The article provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies in proportion to their population for a period of 10 years from the

commencement of the Constitution. This period was extended for another 10 years in 1970 by the 42nd Amendment of the Constitution. The article also provides that such reservation shall not affect the total number of seats allotted to any State or the total number of seats in the Lok Sabha.

Article 332

Article 332 of the Constitution of India states that "Representation of the people of the States in the House of the People shall be on the basis of population." This means that the number of members a particular state sends to the Lok Sabha (the lower house of Parliament) is determined by its population. This is done to ensure that each state is represented proportionately in the Lok Sabha and that states with larger populations are more strongly represented.

Article 78

Article 78 of the Indian Constitution states that the President shall have the power to make reservations in favor of any backward class of citizens which, in his opinion, is not adequately represented in the services of the Union. This provision is meant to ensure that the Dalit community, which is one of the most disadvantaged social groups in India, is adequately represented in the government services. The Indian Constitution also states that the reservations made in favor of the Dalits should not exceed 50% of the total number of posts in any service or cadre.

Article 540

Article 540 of the Indian Constitution provides for reservation of seats in educational institutions and in services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It states that "not less than ten percent of the total number of seats in every educational institution and not less than fifteen percent of the total number of posts in each class or grade in every service or post shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively." This provision is aimed at ensuring that members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are provided with equal opportunity in the fields of education and employment.

Article 243 (D)

Provides for the reservation of seats for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Panchayats. The reservation of one-third of the total number of seats in the Panchayats to SCs and STs is to be provided by the respective state governments. The reservation is to be based on the population of SCs and STs in the Panchayat area. The provision also ensures that one-third of the total number of offices of Chairpersons of the Panchayats shall be reserved for SCs and STs. The provision also states that the reservation of seats and offices of Chairpersons shall be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat. The reservation of seats for SCs and STs in the Panchayats is an important step in ensuring the participation of the underprivileged sections of the society in the decision-making process. This would help in ensuring that the voices of the weaker sections of the society are heard and that they receive the benefits of the Panchayat system.

Article 343-T

Provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Municipalities. This article states that the President of India may, by public notification, specify the proportion of seats to be reserved in any Municipality or other local authority for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the area. The reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Municipalities is a measure of social justice and affirmative action to ensure that the most vulnerable sections of society are represented in governance. This reservation also helps to ensure that the voices of the marginalized are heard in decision-making processes. The 73rd amendment of the Indian Constitution made the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Municipalities mandatory. The Act also provided for reservation of one-third of the total number of seats in Municipalities for women. This reservation is to ensure that women are also adequately represented in decision-making processes.

The basic human rights for dalits can be accessed by:

1. Increase awareness: Raising awareness of Dalit rights in the general population and in Dalit communities is essential. This can be done through public campaigns, workshops, and other community outreach programs.

2. Strengthen the legal system: Strengthen existing legal systems to ensure that Dalit rights are protected and enforced. This could include increasing access to legal aid for Dalits, improving education about the law for Dalits, and increasing the number of judges and lawyers who are trained in Dalit rights.

3. Improve access to education: Education is essential for Dalits to gain access to better job opportunities and improved social and economic conditions. Increase access to education for Dalits by providing scholarships and grants and by improving educational infrastructure in Dalit communities.

4. Address caste-based discrimination: Caste-based discrimination is still rampant in India and must be addressed to improve the lives of Dalits. This could include introducing anti-discrimination laws and increasing monitoring and enforcement of existing laws.

5. Improve access to employment: Dalits are often excluded from the job market and lack access to decent employment opportunities. Create programs that provide job training and placement for Dalits, and ensure that employers adhere to fair hiring practices.

5.6 Summing Up

Dalit rights provided by indian constitution The Indian Constitution provides a number of rights to Dalits, including:

- Right to Equality: Article 14 of the Constitution of India guarantees equality before the law and equal protection of the law to all citizens, regardless of caste, creed, or religion.
- Right to Freedom: Article 15 of the Constitution of India prohibits discrimination on the basis of caste, creed, or religion.

- Right to Education: Article 21A of the Constitution of India provides for free and compulsory education for all children between the ages of 6 and 14.
- Right to Protection from Social Disabilities: Article 17 of the Constitution of India prohibits the practice of untouchability.
- Right to Protection from Exploitation: Article 23 of the Constitution of India prohibits the trafficking of human beings and forced labour.
- Right to Reservation: Article 16 of the Constitution of India provides for reservation of seats in educational institutions and public services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Right to Representation: Article 330 of the Constitution of India provides for reservation of seats in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Right to Special Provisions: Article 46 of the Constitution of India provides for the promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
- Article 338 provides for the establishment of a National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to investigate all matters relating to the safeguards provided for them under the Constitution.
- Article 339 provides for the appointment of a Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to investigate all matters relating to the protection, welfare, and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to report to the President on the working of those safeguards.

5.7 Self-Assessment Questions

a) What are the human rights violations faced by Dalits?
b) How does caste-based discrimination affect the lives of Dalits?
c) What steps have been taken to ensure the protection of Dalits' human rights?
d) What is the role of the international community in protecting the rights of Dalits?
e) How does poverty affect the human rights of Dalits?
f) How can Dalits access justice in cases of human rights violations?
g) What are the main challenges faced by Dalits in achieving justice?
h) What can be done to reduce the prevalence of violence against Dalits?
i) What measures can be taken to promote education and employment opportunities for Dalits?
j) How can access to basic human rights be improved for Dalits?

5.8 Suggested Readings

a) Agarwal, S. (1991). (Ed.). *Dr. B.R. Ambedkar: The Man and His Message A Comparative Volume.* New Delhi: Prentice Hall of India.

b) Ahmad, I. (1978). *Caste and Social Stratification Among Muslims in India*. New Delhi: Manohar.

c) Ambedkar, B. R. (1989). *'The Annihilation of Caste'*, in Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches Vol. 1. Bombay: Education Department, Government of Maharasthra. First published in 1936.

d) Ambedkar, B.R. (2002). *'Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development'*, in V. Rodigrues (ed.), The Essential Writings of B.R. Ambedkar, New Delhi: Oxford University Press, 241-62. First published in 1916.

e) Bange, P.P. (1982). *The Protection of Civil Rights Act.* Pune: G.Y. Rane Parkashan.

f) Bayly, S. (1999). *Caste, Society and Politics in India from the 18th Century to the Modern Age.* Cambridge: Cambridge University Press.

g) Ghosh, S.K. (1980). *Protection of Minorities and Scheduled Castes*. New Delhi: Ashish Publishing House.

h) Gamoango, G. (1992). *Constitutional Provisions for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.* Bombay: Himalaya.

i) Iyer, V.R. Krishna, (1989). *Law and Social Change-An Indian Overview.* Delhi: B.R. Publishing Corporation.

j) Iyer, V.R. Krishna, (1976). *Social Mission of Law.* Delhi: B.R. Publishing Corporation.

C.E.C: 4.1

Unit-6

Dalits and Diaspora (দলিত এবং বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন)

সূচিপত্র

6.1 – পাঠ উদ্দেশ্য

6.2 – ভূমিকা

6.3 – ঐতিহাসিক পটভূমি

6.4 – প্রবাসী দলিত এবং জাতিভেদ প্রথা

6.5 – প্রবাসী দলিত, সামাজিক সংহতি এবং দলিত সম্মেলন

6.6 – দলিত আন্দোলনের সমস্যা

6.7 – উপসংহার

6.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

6.9 – প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

6.1 – পাঠ উদ্দেশ্য

প্রবাসী হয়ে ভারতীয় দলিতরা কিভাবে নিজেদের সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে এবং কিভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দলিতরা তাদের আন্দোলনের মূল বার্তাগুলি ছড়িয়ে দিচ্ছে তা নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে দলিতদের বিদেশমুখী হওয়ার ঘটনা নিয়ে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। বিদেশে ভারতীয় দলিতরা কিভাবে জাতিভেদ প্রথার সম্মুখীন হচ্ছে এবং দলিত সংগঠনগুলি কিভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা এই পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দলিত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি এবং দলিত সম্মেলনগুলির মাধ্যমে মূলত কিভাবে দলিতদের সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে দলিত আন্দোলন কি কি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তাও এই পাঠের অন্তর্ভুক্ত।

6.2 – ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবে যাদের ‘দলিত’ বলা হয় তাদের স্বদেশভুমি ভারত হলেও বর্তমানে তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে নানা উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এবং স্বদেশভুমির সঙ্গে এক গভীর যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। এই দলিত শ্রেণীর মানুষদের দীর্ঘকাল সামাজিক দিক থেকে নানা রকম অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিচারে এদেরকে অস্পৃশ্যতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দলিত সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর মানুষেরা বিগত শতাব্দী থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে সংগঠিতভাবে নানা রকম আন্দোলনে সামিল হয়েছে। মহারাষ্ট্র ছিল আন্দোলনের মূল ভিত্তি ভুমি যেখানে দলিতদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য বহু সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন ভারত ভূখণ্ডের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। দলিত তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কতগুলি পদক্ষেপ হিসাবে জ্যোতিবা ফুলের নেতৃত্বে ‘সত্যসাধক সমাজ’ গঠন, সাহু ছত্রপতির ‘অ-ব্রাহ্মণ’ প্রচারাভিযান, বিট্টল রামজি সিন্ধে’র ‘ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন’, ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ‘অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন’ এছাড়াও তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামী’র ‘দ্রাবিড় আন্দোলন’, কেরালার ‘শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম’ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীও ‘হরিজন আন্দোলনের’ মধ্যে দিয়ে অবহেলিত জনজাতির অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। দলিত আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রীকিকরণের দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবিগুলিই ‘নতুন সামাজিক আন্দোলনের’ মূল ভিত্তি। নতুন জাতি সত্তার সন্ধানে এই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থেকেছে এবং এই আন্দোলন বর্তমানে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

6.3 – ঐতিহাসিক পটভূমি

বেশ কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি, সংরক্ষণ নীতি, পিছিয়ে পড়া জাতি এবং জনজাতির জন্য ভারত সরকারের গ্রহণ করা কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ ইত্যাদির সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। সব ক্ষেত্রেই এই সমস্ত উদ্যোগ সন্তোষজনক প্রমাণিত হয় নি। তবে এই সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে দলিতদের একটি অংশ নতুন শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। বিশ্বায়নের সুবাদে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান এবং ইন্টারনেট দুনিয়া তথা সামাজিক গণমাধ্যম সমূহের অভূতপূর্ব বিকাশ ও বিস্তার সাধিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর প্রাগমুহূর্ত থেকেই বিশ্বব্যাপী এই পরিবর্তন সামাজিক আন্দোলনের ধারার ক্ষেত্রেও পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট করেছে। স্বাভাবিকভাবেই দলিত আন্দোলনের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। দলিতরা বর্তমানে ব্যাপকভাবে বিদেশমুখি। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে দলিত শ্রেণীর একাংশের মধ্যে দেশের সীমানা পেড়িয়ে গমনাগমনের যে প্রক্রিয়া সুচিত হয়েছে তা বিশ্বায়নের যুগে এক ব্যাপক আন্দোলন ছাড়া কম কিছু নয়।

দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন বর্তমানে বহু চর্চিত বিষয়। দলিতদের প্রবাসী হওয়ার প্রবণতা প্রায় অদৃশ্যই ছিল। বহু ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন প্রক্রিয়াটি শিক্ষাজগতের আঙ্গিনায় আনা হয়েছে। এ সংক্রান্ত আলোচনার উৎস হিসাবে *Economic and Political Weekly* তে প্রকাশিত Vivek Kumar

এর লেখা 'Understanding Dalit Diaspora' (2004), 'Dalit Movement and International Conferences' (2003), *Taylor and Francis* জার্নালে প্রকাশিত 'Dalit Diaspora: Invisible Existence' (2009), *Transcience* এ প্রকাশিত 'Different Shades of Caste Among the Indian Diaspora in the US' (2021), K. L. Sharma এবং Renuka Singh সম্পাদিত *Dual Identity: Indian Diaspora & Other Essays* (2013) শীর্ষক গ্রন্থে Vivek Kumar এর প্রবন্ধ 'New Dalit Diaspora: A Sociological Analysis' প্রভৃতি রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও S. Irudaya Rajan সম্পাদিত *India Migration Report 2017* এ S. Irudaya Rajan, Steve Taylor এবং Vinod Kumar এর প্রবন্ধ 'Dalit Migration, Diaspora and Development: Kerala and Punjab' প্রণিধানযোগ্য, সেইসঙ্গে Anand Teltumbde লিখিত *Dalit: Past, Present and Future* (2017) গ্রন্থটিতেও প্রবাসী দলিতদের সক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

বর্তমানে কানাডা, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিস, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আরও অন্যান্য দেশে দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন প্রক্রিয়াটি সকলের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পেছনে মূলত তিনটি কারণকে দায়ী করা হয়। প্রথমতঃ বিশ্বায়নের দৌলতে বিশ্বব্যাপী তথ্যের আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজতর হওয়া এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে নাগরিক সমাজগুলির অধিকতর শক্তিশালী হওয়া এবং দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষদের সমস্যাগুলি নিয়ে এদের আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করা। তৃতীয়তঃ দলিতদের এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তক্ষেপ।

দুটি মুখ্য ধারার কথা উল্লেখ করে দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসনকে বোঝানো হয়ঃ 'পুরানো' এবং 'নতুন'। 'পুরানো' ধারার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক শক্তি এবং ঠিকাদারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চুক্তিভিত্তিক এবং সহায়ক শ্রমিক হিসাবে দলিত শ্রমজীবী মানুষেরা বিদেশমুখী হয়েছিল। দলিতদের এ ধরনের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে 'নতুন' ধারার বিক্ষিপ্ত উদ্বাসনের ক্ষেত্রে অর্ধ-শিক্ষিত এবং পেশাগতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলিতদের প্রবাসী হওয়ার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে দলিতরা শিল্প কল-কারখানার শ্রমিক, যন্ত্রবিদ, অন্যান্য পেশাদার এবং ছাত্র হিসাবে মূলত লন্ডন এবং আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা কেবল দলিতদের বিভিন্ন দেশে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসাবে নিয়েই যায় নি বরং তাদের বিদেশে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে ৬০,৯৬৫ জন ভারতীয় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ফিজিতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১১,৯০৭ জন অর্থাৎ ২৬.২ শতাংশ ছিল নিম্ন মানের বা কম মর্যাদাপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ। এরা ছিল চামার, কোরি, পাসি ইত্যাদি জাতের অন্তর্গত মানুষজন। একইভাবে, ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে ক্যারিবিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ ত্রিনিদাদে হিন্দুদের আগমনে যে সমস্ত জাতপাতের মানুষদের সমাগম পরিলক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে ব্রাহ্মন এবং অন্যান্য উচ্চ বর্ণের মানুষ ছিল ১৮ শতাংশ; কারিগর বর্ণের মানুষ ছিল ৮.৫ শতাংশ; কৃষিজীবী বর্ণের ৩২ শতাংশ এবং নিম্ন বর্ণের মানুষ ছিল ৪১.৫ শতাংশ। অস্পৃশ্যতার মর্যাদা পাওয়া আদি-দ্রাবিড়দের মত মানুষ মালয়েশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়, তবে সংখ্যায়নের নিরিখে এ বিষয়টি প্রমাণ করা খুব মুশকিল। কেউ আবার দাবি করেন যে, চেরুমান, পারায়ান, পাল্লান এবং অন্যান্য নিপীড়িত জাতের অন্তর্গত দক্ষিণ ভারতীয় দলিতরা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসাবে মালয়েশিয়ায় অভিবাসিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় কৃষকেরা, বিশেষত অস্পৃশ্য বা নিম্ন বর্ণের মাদ্রাজি-রাই সবচেয়ে বেশি দক্ষ শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

নতুন ধারার দলিতদের বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন লক্ষ্য করা যায় আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন এবং কানাডা প্রভৃতি দেশগুলির দিকে। এক্ষেত্রে দলিতরা স্বাধীন শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাদার হিসাবে বিদেশমুখী হয়েছে। পাঞ্জাবের দলিত সমাজকর্মীরা দাবি করেন যে, স্বাধীনতার আগেই তারা গ্রেট ব্রিটেনে অভিবাসী হয়েছেন। তবে অন্য এক সমালোচক পাঞ্জাবের একজন দলিত ব্যক্তির বক্তব্য তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তি ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে ভারতের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ব্রিটেনে গিয়েছিলেন। এই সময় মূলত অর্ধ-শিক্ষিত দলিতরা শিল্প কল-কারখানার শ্রমিক এবং দেশীয় শ্রমিক হিসাবে অভিবাসী হয়। ১৯৭০ এর দশকে ভারতের দলিতরা আমেরিকার দিকে অভিবাসী হতে শুরু করে। তারা ছিল প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত এবং পেশাদার দলিত। এই নতুন ধারার দলিতরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং তারা পুরানো ধারার রাজনৈতিকভাবে পদানত অভিবাসী দলিতদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

6.4 – প্রবাসী দলিত এবং জাতিভেদ প্রথা

জাতপাতের বিচার বিবেচনা সামাজিক স্তরবিন্যাসের তুলনায় সংস্কৃতিগত ভিত্তিতেই সমাজে প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতীয় বিক্ষিপ্ত উদ্বাসনের ক্ষেত্রে জাতি সত্তার ধারণা অত্যন্ত প্রখর এবং এই জাতিগত বিচার বিবেচনাই প্রবাসী দলিতদের অ-দলিতদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ধাঁচকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সামাজিক মর্যাদাগত বিভেদ জাহির করার চিরাচরিত পদ্ধতি সমাজে এখনো টিকে আছে, এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিনিদাদে নিম্নবর্ণের মানুষদের বসবাস সীমিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছু অশুচি পেশা বা বৃত্তির ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথা হিসাবে ত্রিনিদাদে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের মানুষদের বাড়ীতে খায় না। ইংল্যান্ডের উলভারহ্যাম্পটনে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে শারীরিক সংস্পর্শ এড়ানোর জন্য খুচরো নেওয়ার ঝুঁকি নেয় না। উলভারহ্যাম্পটনেই একটি কারখানার মধ্যে নিম্ন বর্ণের মানুষেরা যেই জলের কল থেকে জল খায় সেখান থেকে উচ্চ বর্ণের জাঠ মহিলারা জল খায় না। এই ঘটনা অস্পৃশ্যতার মত প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। শিখ মন্দিরগুলি আন্তঃ মন্দির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এমনি একটি প্রতিযোগিতা ইংল্যান্ডের বিরমিংহামে আয়োজন করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে অংশগ্রহণকারী মন্দিরগুলির মধ্যে যেই মন্দিরগুলি রবিদাসিয়া সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তারাই কেবলমাত্র ‘লাঙ্গার’ বা প্রসাদ বিতরণের দায়িত্বে থাকবে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাঠরা অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু যারা প্রসাদ বিতরণ করছিল তারা ‘চামার’ ছিল বলে জাঠরা প্রসাদ গ্রহণ করে নি। সুতরাং, বর্ণ-বৈষম্যের এই ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং অদ্ভুতভাবে, দলিত এবং অ-দলিতের মধ্যে আন্তঃ-বর্ণ বিবাহের উদাহরণ সৃষ্টি করা হলেও দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বর্ণ-বৈষম্যকে সমাজ থেকে মুছে ফেলা যায় নি।

Paul Ghuman রচিত *British Untouchables: A Study of Dalit Identity and Education* (2011) থেকে জানা যায় যে দলিতরা ভারতে এবং দক্ষিণ এশিয়াতেও ‘অস্পৃশ্য’ বলে পরিচিত এবং দীর্ঘদিন তাদেরকে মানবাধিকার এবং পৌর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলিতে অভিবাসনের পর দেখা যায় যে দলিতরা দুই ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে; প্রথমতঃ নিজ দেশের অন্যান্য অভিবাসী মানুষদের কাছ থেকে জাতিভেদ প্রথার শিকার হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হওয়া। প্রাথমিকভাবে, এই দলিত সম্প্রদায় প্রতীয়মান দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের মধ্যে অদৃশ্যই রয়ে গিয়েছিল। অভিবাসী দলিতদের চিহ্নিত করা যায় নি মূলত তিনটি কারণে; প্রথমতঃ প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী হওয়ার কারণে দলিতরা জাতিভেদ প্রথার হাত থেকে মুক্তি পেতে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত অন্য সমস্ত জাতিসত্তার অধীনে নিজেদের

জাতিসত্তাকে একীভূত করে ফেলেছিল; দ্বিতীয়তঃ দলিত সম্প্রদায় তাদের নিজেদের জাতি সত্তাকে জাহির করার জন্য যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ ছিল না এবং সংযোগ সাধনকারীর ভূমিকাও পালন করতে পারে নি; তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র হাতে গোণা কয়েকজন শিক্ষিত এবং পেশাদার নেতাই গোটা দলিত সম্প্রদায়কে শক্তি যোগাতে এবং সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে ১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে পশ্চিম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় দলিতদের নিম্ন জাতের মর্যাদা এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মন্যবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং এইভাবেই দ্বিতীয় প্রজন্মের দলিত পেশাদারদের উত্থান ঘটে। ব্রিটেনে বিভিন্ন দলিত সংগঠনগুলিতে ব্যাপক মাত্রায় দলিতদের যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা বিদেশে জাতপাত বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হয়।

Rachel McDermott তার "From Hinduism to Christianity, from India to New York: Bondage and Exodus Experiences in the Lives of Indian Dalit Christians in the American Diaspora" (2009) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, দলিত খ্রিষ্টানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিভেদ প্রথার শিকার হতে দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রগুলিতে বিবাহের জন্য দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলি ভালোভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ভারতীয়রা বিবাহের ক্ষেত্রে জাতিগত পছন্দ-অপছন্দকে এখনো গুরুত্ব দেয়। এছাড়া বিবাহ সংক্রান্ত ওয়েব সাইটগুলিতেও একই বিষয় লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ জাতপাতের বিচার বিবেচনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী হওয়ার পরও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে ওঠে নি। বিয়ের ক্ষেত্রে জাতিগত কুসংস্কারের এই চরম রূপ সামনে আসে যখন শিকাগোতে এক মহিলা তার চেয়ে নিচু জাতের পুরুষকে বিয়ে করেছিল বলে তার মেয়ে, তার স্বামী ও তার আরও দুই সন্তান কে পুড়িয়ে মারে।

6.5 – প্রবাসী দলিত, সামাজিক সংহতি এবং দলিত সম্মেলন

ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে দলিতরা বিদেশের মাটিতে অভিবাসী হলেও তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখে নি, এমনকি প্রবাসী দলিতদের মধ্যে বিভিন্ন উপ-বর্ণ লক্ষ্য করা গেলেও তাদের মধ্যে সংহতি বোধ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির জন্য দলিতরা নিজেদের জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে। এইভাবে নতুন ধারার প্রবাসী দলিতরা দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। ব্রিটেনে ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে দলিতরা বৌদ্ধ বিহার এবং গুরুদুয়ারা প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটেনে ১৯৮৫ সালে একটি বৌদ্ধ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ সাতটি আম্বেদকরপন্থী সংগঠনের একটি সংঘ যা ভারতীয় দলিতদের স্বার্থে কাজ করে। ব্রিটেনে Federation of Ambedkarite and Buddhist Organization (FABO) এবং Voice of Dalit International (VODI) সংগঠন দুটি ভারতীয় দলিতদের উত্থানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনাবাসী ভারতীয় দলিতদের সংগঠিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে 'Volunteers in Service to India's Oppressed and Neglected' (VISION)। এই সংগঠনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক প্যান্থার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এবং দলিতদের দুঃখ-দুর্দশাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করেছিল। এই প্রয়াস দলিত ও কৃষ্ণাঙ্গদের ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ২০০০ সালের VODI'র একটি প্রতিবেদন অনুসারে ১৯৯০ এর দশকের আগে দলিতদের সমস্যাগুলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার জন্য কানাডাতে Ambedkar Centre for Justice and Peace প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ।

১৯৯৯ সালে Backward and Minorities Employees' Federation (BAMCEF) গ্রেট ব্রিটেনকে সদর দপ্তর করে আন্তর্জাতিক স্তরে এক ব্যাপক যোগাযোগের ব্যবস্থা চালু করে। গ্রেট ব্রিটেনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং

মালয়েশিয়ায় এই সংগঠনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। ভারতীয় দলিতদের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে সহানুভূতিশীল করতে এই সম্মেলনগুলির আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হিন্দুদের নামে বিদেশ থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল সে সম্পর্কেও এই সম্মেলনগুলি সচেতন করেছিল। প্রথমে দলিতরা না জেনে অর্থ সাহায্য করেছিল, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেয়। এইভাবে এই সংগঠনটি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে দলিতদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী দলিতদের সক্রিয় সামাজিক কার্যকলাপের মূল কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল। দলিতরা অসংখ্য ভক্তের সমাগমে আম্বেদকরের, গৌতম বুদ্ধের এবং রবিদাসের স্মৃতিচারণায় জন্মজয়ন্তী এবং মৃত্যু বার্ষিকী উভয়ই উদযাপন করে। আম্বেদকরের চিন্তাভাবনা বিশ্বের দিক-বিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দলিতরা গ্রেট ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার মেট্রোলিটান ইউনিভারসিটিতে প্রতি বছর আম্বেদকর স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করে। ২০০৩ সালের ২৩ শে এপ্রিল দলিতরা উলভারহ্যাম্পটনে একটি আম্বেদকর সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটেনে প্রবাসী দলিতদের এই পদক্ষেপ সাংস্কৃতিক জগতে এক অনন্য প্রয়াস বলে মনে করা হয়। এই জাদুঘরটিতে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ব্যবহৃত প্রায় ৪০ টি জিনিসের সম্ভার লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিটেনে ঘুরতে আসা দলিতদের ক্ষেত্রে এই আম্বেদকর মেমোরিয়াল মিউজিয়াম একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে উঠেছে যা প্রবাসী দলিতদের ক্ষেত্রে একটি নতুন সাংস্কৃতিক বিপ্লব সুচিত করে।

সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দলিতরা উর্ধমুখী সামাজিক সচলতা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই প্রেরণা থেকেই তারা দাবি করতে শুরু করে যে তারা কারও থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। দলিতরা যুক্তি প্রদর্শন করতে শুরু করে যে তারা সরকারের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং দলিতদের সম্পর্কে প্রচলিত ভাবমূর্তি অর্থাৎ দলিতরা নোংরা, মাতাল, বৃত্তিহীন, ভারবাহী পশু ইত্যাদি কুরুচিকর ধারণা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম। পাশাপাশি এটাও দাবি করে যে, বিদেশী সমাজের বিভিন্ন শাসনে থেকে দলিতরা সংরক্ষণমূলক বৈষম্য ছাড়াই সকলের সামনে প্রমাণ করতে পারে যে তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবে কোন খামতি নেই। তারা পিছিয়ে রয়েছে ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশের অভাবের কারণে। তাদের বক্তব্য, যদি তাদের গণতান্ত্রিক সামাজিক অধিকার দেওয়া হত তবে তারাও অন্যদের মত সমাজে অবদান রাখতে পারত, তাদের কোন সংরক্ষণের প্রয়োজন হত না। দলিতরা তাদের সম্পর্কে পুরানো ধারণা ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তাদের আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চায়, সেই সঙ্গে তারা গর্ব অনুভব করে যে তারা বর্তমানে দেশের জন্য বিদেশী অর্থ প্রেরণ করে দেশের উন্নতিকল্পে এক অবদান রাখতে পারে।

সারা বিশ্বে প্রবাসী দলিতরা ঐক্যবদ্ধ হতে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু করেছিল। এমন বহু ওয়েবসাইট আছে যেগুলি ভারতের ও বিদেশের দলিতদের সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করে থাকে। উদাহরণ হিসাবে www.ambedkar.org, www.dalitusa.org, www.dalitistan.org, www.dalitawaj.com, www.dalitindia.com ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সেইসঙ্গে দলিতরা Dalit-International@yahoogroup.com, dalits@ambedkar.org, Buddhistcircle@yahoogroup.com, Sakyagroup@yahoogroup.com ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদ্যুতিন ম্যাগাজিনও প্রকাশ করে থাকে। এই সমস্ত ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিনগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে দলিতদের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে এবং প্রবাসী দলিত ও ভারতীয় দলিত সম্প্রদায়গুলির সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে তারা সচেতন হতে পারছে। এছাড়াও ওয়েবসাইট ও ম্যাগাজিনগুলিতে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তারা চটজলদি কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করে। আগে একে অপরের সঙ্গে এইরকম কোন যোগাযোগ ছিল না বলে দলিতদের উন্নতি বিধানে কোন পদক্ষেপ এদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয় নি। নিজেদের মধ্যে তথ্যের ব্যাপক আদান-প্রদানের মাধ্যমে তারা অনেক বেশি সচেতন হতে পেরেছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে ভৌগলিক দূরত্ব আর তাদের ঐক্য ও সংহতির পথে কোন বাধা নয়। সারা বিশ্বের

দলিতরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হতে পেরেছে এবং ভারতীয় দলিতদের উন্নতি বিধানে বিভিন্ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে পেরেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে বিশ্বব্যাপি তাদের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়েছে।

১৯৯৮ সালের ১০ থেকে ১১ই অক্টোবর এই দুইদিন ব্যাপি দলিত আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্যোগে মালয়েশিয়ায় প্রথম দলিত বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'একটি জাতপাত বিহীন সমাজের কল্পনা' (A Vision towards a Casteless Society)। মালয়েশিয়ায় অধিকাংশ দলিতরাই ছিল তামিলনাড়ু থেকে আগত। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তামিল দলিতরা অ-দলিত তামিল সহকর্মীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে মালয়েশিয়ায় তামিল কনফারেন্সের আয়োজন করে। সেই সময় অ-দলিত শ্রেণীর তামিলরাও তামিল দলিতদের প্রতি সংহতি এবং নিজস্ব আঞ্চলিক জাতি সত্তার মনোভাব পোষণ করেছিল। কিন্তু দলিতরা যখন বুঝতে পারে যে অ-দলিত তামিলরা তাদের নিজস্ব ফায়দা এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য দলিতদের ব্যবহার করছে তখনই দলিতরা আলাদাভাবে সম্মেলন করার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে। দলিতরা ভারতীয় প্রগতিশীল মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন দলিত দল গঠন করে এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে বহু মিছিলের আয়োজন করে। বর্তমানে তারা আম্বেদকরের পূজারী এবং আম্বেদকরকে উচ্চে তুলে ধরেই নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, যে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে কিছু দলিতদের মনোনীত পদ দেওয়া হয়েছে।

২০০০ সালের ১৬ এবং ১৭ ঐ সেপ্টেম্বর গ্রেট ব্রিটেনে প্রবাসী দলিতরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে লন্ডনে দলিতদের মানবাধিকার নিয়ে চর্চা হয়। এই সম্মেলনে ব্রিটেনে অবস্থিত শ্রী গুরু রবিদাস, ভগবান বাল্মীকি, আম্বেদকরপন্থী, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান সংগঠনসমূহের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা শুধু অংশগ্রহণই করে নি বরং এই সম্মেলনে উদারভাবে তারা অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য রসদ সামগ্রী দান করেছিল। এই কারণে এই সম্মেলন অনন্য হয়ে ওঠে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে দলিতদের সমস্যা সমাধান করা যায় তা নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হয়। জাতীয় স্তরে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথা আলোচনা হয় সেগুলি হল – অস্পৃশ্যতার প্রথা, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যা এবং স্বাস্থ্য, খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের পথে সমস্যা। এই সম্মেলন উত্তরের দেশগুলিতে 'দলিত গবেষণা/তথ্য কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। পাশাপাশি, এই সম্মেলনে আলোচিত হয় যে, সমস্ত উত্তরের দেশগুলির সরকার, সাহায্য প্রদানকারী বেসরকারি সংগঠন, বহু পাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক সংগঠনসমূহ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, UNICEF, UNDP এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যারা ভারতে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীতে সাহায্য প্রদান করে থাকে তারা তাদের নিজস্ব নীতিগুলি সমীক্ষা করে দেখবে এবং মোট বরাদ্দ করা সাহায্যের ৫০ শতাংশ যেন অবশ্যই দলিতদের উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয় সেটাও নিশ্চিত করবে।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরের সম্মেলনকে অনুসরণ করে ২০০৩ সালের ১৯ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি ভারতে Voice of Dalit International (VODI) আরও একটি আন্তর্জাতিক দলিত সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন বিশেষত 'দলিত এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নমূলক সহায়তা' সংক্রান্ত বিষয়ে জোড় দেয়। Charity Aid Foundation (CAF) এবং Voluntary Action Network India (VANI) এর প্রতিবেদন ব্যাখ্যা করে এই সম্মেলন দেখিয়েছে যে ভারতে Foreign Contribution (Regulation) Act (1976) দ্বারা নিবন্ধীকৃত ১৮,০০০ বেসরকারি সংগঠনগুলি বিদেশী অবদান হিসাবে ২৬,০০০ কোটি টাকা পায়। কিন্তু দেখা যায় যে ভারতের মোট দরিদ্র জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই দলিত এবং দলিতদেরই এই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয় কারণ প্রভুত্ব কায়েমকারী বেসরকারি সংগঠনগুলিই এই বিপুল অর্থ অন্যায়ভাবে আত্তসাৎ করে নেয়।

জাতিবাদ, বর্ণ বৈষম্য, বিদেশীদের নিয়ে আতঙ্ক এবং অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে চর্চা নিয়ে ২০০১ সালের ২৮ শে আগস্ট থেকে ৭ ঐ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে একবিংশ শতাব্দীতে দলিত সংগঠনগুলি এক ভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রবাসী দলিতদের

সংগঠিত প্রয়াস ভারতীয় দলিতদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) এর প্রতিনিধিত্বকারী দলিতরা এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলিতরা বোঝাতে চেয়েছে যে যদি একটি রাষ্ট্রের সরকার কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের দায়িত্ব নিতে না পারে তবে মানুষের অভাব অভিযোগের সুরাহার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। এই সম্মেলনে National Federation of Dalit Women পরিচালিত দলিত মহিলারা আলাদাভাবে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল। তাদের বক্তব্য পরবর্তীকালে জেন্ডার এবং জাতিবাদ নিয়ে বেসরকারি সংগঠন সংক্রান্ত ঘোষণার (NGO Declaration on Gender and Racism) অন্তর্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) ২৬ টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছে। ভ্যাঙ্কুভার এবং কানাডার প্রবাসী দলিতরা Association for International Dalit Conference এর পৃষ্টপোষকতায় ২০০৩ সালের ১৬ ঐ মে থেকে ১৮ ঐ মে পর্যন্ত একটি বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'একবিংশ শতাব্দীতে দলিতদের জন্য কর্মসূচীর তালিকা প্রস্তুত করা'। সম্মেলনের শেষে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল যে, মানবাধিকার, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সহ তার বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনসমূহ এবং বেসরকারি সংগঠনগুলিকে বুঝতে হবে যে দলিতরা একটি বিশেষ গোষ্ঠী এবং দলিতদের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ গঠিত হওয়া উচিত যা দলিতদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের রচিত নীতিসমূহের মধ্যে বিশেষ শর্তাসাপেক্ষ ধারা সংযুক্ত করা উচিত এবং সুনিশ্চিত করা উচিত যে, দলিতদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধারণযোগ্য উন্নয়নের জন্য যে অর্থটুকু ভারতকে ধার দেওয়া হবে তার যথাযোগ্য অংশটুকু যেন দলিতদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

6.6 – দলিত আন্দোলনের সমস্যা

হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় নির্মম অত্যাচার লক্ষ্য করে ভারতের দলিতরা তাদের ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে তীব্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জটি ছিল যে তারা হিন্দু ধর্মের মধ্যেই থাকবে না বৌদ্ধ বা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে। যখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি অত্যাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আইন পাস করতে শুরু করেছিল বিশেষত সেই মুহূর্তে দলিত নেতৃত্ব তাদের অনুগামীদের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। বর্তমানে দলিত আন্দোলন বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি থেকে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা সচেতন কিন্তু তার বিরোধীতা করার মত কোন কৌশল সম্পর্কে দলিত সম্মেলনগুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

দলিতদের দ্বিতীয় যে সমস্যা সম্পর্কে সম্মেলনগুলিতে আলোচনা হয়েছিল সেটি হল, কিভাবে বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ, তথ্য বিপ্লব ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রবল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাস্তবিক ভাবে এই প্রশ্নটি রাষ্ট্রের পেছনে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ৩৩৫ নং ধারা অনুসারে দলিতদের জন্য সংরক্ষণ অপ্রয়োজনীয় কিনা। অন্যদিকে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে পরিচালন ব্যবস্থা, যন্ত্রবিজ্ঞান, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু দলিতরা এইসব ডিগ্রীর সার্টিফিকেট যোগাতে পারে না। পারে না এই কারণে নয় যে তাদের মেধা নেই বরং এই কারণে যে তারা খুব দেরি করে শিক্ষা জগতে পা রেখেছে। দ্বিতীয়ত, কারিগরি শিক্ষালাভ এখনো ব্যয়সাপেক্ষ বিষয় এবং অধিকাংশ

দলিতরাই এর খরচ যোগাতে পারে না।

উপরিরোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি সুপারিশ করা হয়। প্রথমতঃ স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং দলিতদের জন্য কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। সংবিধান অন্যান্য জনগণের মত দলিতদেরও অধিকার সুনিশ্চিত করে এমনকি ভোটাধিকারও প্রদান করে। কিন্তু তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই যদি অধিকারগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হয় তবে একমাত্র সরকার গঠনের মাধ্যমেই দলিতদের এই প্রচেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আসল ব্যাপারটি হল যে সরকার গঠন করার জন্য যে সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি দলিতদের দরকার তা তাদের কাছে নেই। সুতরাং অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে তাদের জোট গঠন করা উচিত, কিন্তু তাদের পক্ষে যথাযোগ্য রাজনৈতিক সহযোগী খুঁজে বের করাও খুব মুশকিল ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা, ডিলারশিপ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য নিয়ে আসা। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় যেভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈচিত্র্য আনা হয়েছে ঠিক তেমনি বেসরকারি সংস্থা গুলিতেও এই ধারা প্রসারিত হওয়া উচিত। কিন্তু সন্দেহ দেখা দেয় যে, সংবিধানে বর্ণিত অধিকারগুলিকেই বাস্তবে যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় নি এমতাবস্থায় বেসরকারি সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য নিয়ে কিভাবে গ্যারান্টি দেওয়া যাবে। দলিত আন্দোলন এই চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন।

দলিত আন্দোলনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো কিভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা যায় সেটাও একটি চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে দলিত আন্দোলন তার প্রকৃতি ও পরিসরকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। দলিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, দলিত আমলাতন্ত্রের আন্দোলন, দলিত বুদ্ধিজীবী আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে দলিত আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। দলিত বুদ্ধিজীবী আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে ম্যাগাজিন, জার্নাল, ইন্টারনেট ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রকাশনা, এছাড়াও দলিতদের নিয়ে লেখালেখি সম্বলিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরি। দলিত সাহিত্য সম্মেলন এবং দলিত ইতিহাস সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমেও দলিতরা তাদের সামাজিক আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে প্রবাসী দলিতদের দ্বারা পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে এবং এর মাধ্যমে দলিতরা কি কি সমস্যার মোকাবিলা করছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছে। প্রবাসী দলিতরা বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে দলিতদের অধিকার রক্ষার পক্ষে অনুকুল পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্পর্কে সরাসরি পরামর্শ করছে।

দলিত নারীদের বিষয়টি কিভাবে দলিত আন্দোলনের আওতায় নিয়ে আসা যায় সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ। যুক্তি দেখান হয় যে দলিত নারীরা জাতপাত, শ্রেণী এবং লিঙ্গ বৈষম্য এই তিন ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে শোষণের শিকার হলেও তারা তুলনামূলকভাবে সাধারণ জাতের অন্তর্ভুক্ত নারীদের থেকে ব্যাপক লিঙ্গ সাম্য উপভোগ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলিত নারীদের মূল বিষয়গুলি দলিত আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

6.7 – উপসংহার

ভারতীয় বিক্ষিপ্ত উদ্বাসন একচেটিয়া নয় বরং প্রবাসী ভারতীয়রা জাতিগত বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং একারণেই বাস্তবে বিদেশের মাটিতেও প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতীয় সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি সকলের সামনে তুলে ধরে। সুতরাং জাতিসত্তার ভিত্তিতেই ভারতীয় বিক্ষিপ্ত উদ্বাসনের একটি সুগভীর বিদ্যা-বিষয়ক আলোচনা সম্ভব। এই বিশ্বায়নের যুগে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় প্রবাসী দলিতরা দলিত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দলিতদের এই সংঘবদ্ধকরণের প্রক্রিয়া জাতীয় সীমানাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং এইভাবে দলিত আন্দোলন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পৌঁছে যাচ্ছে।

প্রবাসী দলিতদের এই প্রয়াস বর্তমানে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাঙ্ক, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক তহবিল এবং আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলিকেও সফলভাবে প্রভাবিত করতে পারছে এবং চেষ্টা করছে যাতে ভারত সরকার দলিতদের সমস্যাগুলি নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

6.8 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

Write a note on Dalit diaspora abroad.

6.9 – প্রস্তাবিত সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জি

a) Ghuman, Paul, (2011), *British Untouchables: A Study of Dalit Identity and Education* Ashgate, England, pp. 3-4

b) Kumar, Vivek, (2003), 'Dalit Movement and International Conferences' in *Economic and Political Weekly*, Vol. 38, No. 27, p. 2799

c) Kumar, Vivek, (2004), "Understanding Dalit Diaspora" in *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 1, pp. 114-116

d) Kumar, Vivek, (2009), 'Dalit Diaspora: Invisible Existence' in Diaspora Studies, Vol 2, No. 1, pp. 53-74

e) Kumar, Vivek, (2013), 'New Dalit Diaspora: A Sociological Analysis' in K. L. Sharma, and Renuka Singh (eds.) *Dual Identity: Indian Diaspora & Other Essays* (2013), Orient Blackswan, New Delhi, pp. 227-262

f) Kumar, Vivek, (2021), 'Different Shades of Caste Among the Indian Diaspora in the US' in *Transcience,* Vol. 12, No. 1., pp. 1-12

g) McDermott, Rachel, F., (2009), "From Hinduism to Christianity, from India to New York: Bondage and Exodus Experiences in the Lives of Indian Dalit Christians in the American Diaspora" in Knut Axel Jacobsen and Selva J. Raj (eds.) *South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America*, Ashgate, UK, pp. 223-248

h) Rajan, Irudaya S., Steve Taylor, Vinod Kumar, (2018), 'Dalit Migration, Diaspora and Development: Kerala and Punjab' in Irudaya S. Rajan, (ed.) *India Migration Report 2017: Forced Migration*, Routledge, London, pp. 306-319

i) Teltumbde, Anand (2017), *Dalit: Past, Present and Future* (2017), Routledge, New York, Chapter 9

C.E.C: 4.1

Unit-7

Dalit Feminism

Contents

7.1 Objectives

7.2 Introduction: Who are the Dalits?

7.3 Dalit women and Dalit Feminism in India

7.3.1 Brief background

7.3.2 Brahminical patriarchy, Dalit patriarchy and concept of intersectionality

7.3.3 Dalit Feminist movements and activism

7.3.4 Dalit Feminist Literature

7.4 Dalit Feminism and Black Feminism

7.5 Conclusion

7.6 Self-Assessment questions

7.7 Suggested Readings

7.1 Objectives

The primary objective of this unit is to familiarize the students with the concept and practice of Dalit feminism in India. It attempts to do so by first, exploring the concept of Dalits. It further tries to discuss the background of Dalit feminism in India and explores some works from Dalit feminist literature. The unit further lays emphasis on growth of Dalit feminist movement and activism in India. In this context, the unit attempts to trace the similarities between Dalit feminism and the rise of Black feminism within the Black liberation movement in Africa.

7.2 Introduction: Who are the Dalits?

Dalits are the marginalised, oppressed, poor and downtrodden communities in India, excluded from the traditional *chaturvarna* system of caste. They have, since ancient times been subject to caste and gender-based oppression, so much so much today it has become normal to see Dalit as someone who is way below the status of even a human being. Thus, caste-based discrimination, oppression and violence have infiltrated into our knowledge systems. In this context, Kalpana Kannabiran has pointed out the following in the chapter 'Caste, the Academy and Dalit Women' in her book *Law*

Justice and Human Rights in India: “while the practice of caste has been opposed and consistently resisted by movements in the country, caste as a knowledge system in sociology has tended to follow the well-worn paths of a ‘depoliticised’ social anthropology, creating sharp disjunctures between social practice and knowledge systems within the academy.” In administrative parlance, they are also known as Schedules Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs). The word ‘Dalit’ literally means ‘oppressed’ and traditionally, they have also been referred to as *Achyutas* or untouchables. has been used in a synonymous way while referring to untouchables. The popularisation of the word Dalit in public discourse maybe traced to the 1960’s and early 1970’s, when riots were taking place between the Scheduled Castes and Hindu castes in Bombay and Marathi speaking writers began using the word Dalit instead of *Harijan* or *Achyutas*. As Ghanshyam Shah points out, the term was used by the Dalit Panthers ‘to assert their identity for rights and self-respect. Later, the term has been used with a wider connotation. It includes all the oppressed and exploited sections of society. It does not confine itself merely to economic exploitation in terms of appropriation of surplus. It also relates to suppression of culture – way of life and value system – and, more importantly, the denial of dignity. It has essentially emerged as a political category.’ This denial of dignity has been further reflected in the kind of work assigned to the Dalits such as cleaning streets and latrines, leather work, butchering, manual scavenging, burning dead bodies and so on. However, much before the popularisation of the term, the phenomenon of Dalit suppression was evident. Mahatma Jyoti Rao Phule and Bhimrao Ramji Ambedkar were prominent social reformers of Maharashtra. As Gail Omvedt has pointed out and as reported in *The Times of India*, at a conference of Dalit railroad workers held in 1938, Ambedkar said:

“There are in my view two enemies which the workers of this country have to deal with. The two enemies are Brahmanism and Capitalism… By Brahmanism I do not mean the power, privileges and interests of the Brahmins as a community. By Brahmanism I mean the negation of the spirit of Liberty, Equality and Fraternity. In that sense it is rampant in all classes and is not confined to the Brahmins alone though they have been the originators of it.”

According to Gopal Guru, the Dalit category with its distinctiveness is ‘historically arrived at, sociologically presented and discursively constituted.’ Within this marginalised and discursive category, women constitute a more vulnerable part as they face double exploitation at the hands of the upper caste men as well as by the men of their own community. They also face verbal and physical abuse, sexual assaults, rapes and other forms of tortures by virtue, or societal vice of their belonging to the Dalit category. Several cases in the 1980’s and 1990’s shook the ideological framework of human rights in India when unprecedented tortures were meted out to several Dalit women, instances of which maybe drawn from the cases of Bhanwari Devi and Suman Rani. In 1995, the National Federation of Dalit Women (NFDW) was formed, which undertook serious activism and has significantly persuaded women’s movements in India to include and address the caste question. This unit explores this conjuncture of caste and gender oppression through the lens of Dalit feminism, something which has not been much discussed by traditional mainstream feminism.

7.3 Dalit Women and Dalit Feminism in India

7.3.1 Brief background

The exploitation of Dalit women is not a new phenomenon. Rather, the practice may be traced to institutionalized form of exploitation in ancient India exemplified by Devadasi system, Dola system and so on, which has been forcibly made invisible across all spheres. The word Dalit Feminism maybe attributed to Dr. Sharmila Rege whose 1998 essay Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position' laid bare the different aspects of Brahmanism of feminist movement in India and thus helped to uncover the politics of difference. However, much before the popularization of the term, the phenomenon of Dalit women's oppression was profound and rampant across the country.

As reflected by Gopal Guru in his seminal article *'Dalit Women Talk Differently,'* the rise of Dalit voices in the 1970's and 1980's did not appeal to the Dalit women in the long run, as they felt excluded from two aspects: first, they did not like the ultimate subordination of Dalit voice to the dominant voice of the Shetkari Sangathana in Maharashtra and the Rayat Sangha in Karnataka and second, they resented the absence of Dalit women's voices in the claims for women's solidarity at national and international levels and felt that beneath the clarion call for women's solidarity, the identity of Dalit woman got whitewashed and a non-Dalit woman speaks for a Dalit woman. The cause of Dalit women remained largely suppressed even with the rise and proliferation of New Social Movements, the Dalit Panthers movements and women's movements. As pointed out by Sharmila Rege in her seminal article *Dalit Women Talk Differently: A critique of 'Difference' and Towards a Dalit Feminist Standpoint Position,* "the Dalit panthers Panthers made a significant contribution to the cultural revolt of the 1970s. But in both their writings and programmes Dalit women remained encapsulated firmly in the roles of the 'mother' and the 'victimised' sexual being." Overall, the left-centric women's organizations and mainstream women's movements as whole did not address the issue of Brahminical patriarchy, caste hierarchies and violence against Dalit women. Thus, the urgent need of the time was to reflect the views of Dalit women from their perspectives. As Gopal Guru reflects, such a position has a more "emancipatory potential" and contains a more "encompassing view of reality."

7.3.2 Brahminical patriarchy, Dalit patriarchy and concept of intersectionality

Since the past few decades, Caste-based discrimination and Brahmanical patriarchy have gone through intellectual post-mortem, especially in the writings of various scholars and social scientists, many of them themselves belong to the Dalit category. Dalit women have been subject to multiple forms of patriarchy and marginalizations in India. Gail Omvedt has pointed out that the concept of Brahmanical patriarchy was first analysed by Uma Chakravarti, who has conceptualised Brahmanical patriarchy 'effective sexual control over women to maintain not only patrilineal succession but also caste purity.' Some also point out that through Brahmanical patriarchy, the intricacies of and the relationships between and among caste, gender, economy and the state are manifested in myriad forms.

While reflecting on various aspects of Dalit condition, Gopal Guru talks about the patriarchal control that Dalit men exercise over women within their caste group, and he terms this phenomenon ‘Dalit patriarchy.’ Dalit feminist writers and scholars such as Lucinda Ramberg, Gail Omvedt, Anupama Rao, Charu Gupta, Shailaja Paik, Sharmila Rege and others have defined ‘untouchable’ womanhood as manifesting itself within two patriarchies – Brahmanical and Dalit. Uma Chakravarti cites Dalit poet Swarupa Rani who expresses about the double jeopardy that Dalit women have to encounter, in the following way:

“When has my life been truly mine?
In the home male arrogance
Sets my cheek stinging,
While in the street caste arrogance
Splits the other cheek open.”

Chakravarti further points out in her work in 2013 that whatever might have been the differences between dalit women’s experience of patriarchy and that of upper caste women, the process of Sanskritisation or ‘jatikarana’ or intensified castification has led to the entrenchment of upper caste norms and upper caste patriarchal practices and in the lower caste ranks too.

These phenomena highlight the deep-rooted intersectionality. The term 'intersectionality' has its roots in Black feminist activism, and was originally coined by American critical legal race scholar Kimberlé Williams Crenshaw in 1989. Crenshaw used the term intersectionality to refer to the double discrimination of racism and sexism faced by Black women.

7.3.3 Dalit Feminist movements and activism

In this context, it is worthwhile mentioning that the National Federation for Dalit Women (NFDW) was established in 1995 by Ruth Manorama, a Dalit woman activist. At the 1995 Maharashtra Dalit Women’s Conference held in Pune, NFDW presented its 12-point agenda and expressed how the state had failed to protect Dalit women. In 2001, NFDW observed that caste discrimination should be treated synonymously with racism. The initiatives undertaken by NFDW since its inception include legal action against caste-based brutalities, political emancipation and empowerment of Dalit women, economic upliftment and fostering leadership. Other Dalit women’s organizations working towards the cause are Dalit Mahila Samiti, All India Dalit Mahila Adhikar Manch, Dalit Stree Shakti, and others who have profoundly influenced Dalit women’s activism in India since the 1980s and 1990’s. Some state-level organizations formed in the 1990s include Bahujan Mahila Parishad found in 1994, Dalit Mahila Sangathana found in 1995, and Vikas Vanchit Dalit Mahila Parishad found in 1996.

Another issue which formed the main inspiration behind the rise of Dalit women’s activism since the 1980s was violence against Dalit women. Apart from being subject to various forms of tortures by local landlords and by Dalit men, Dalit women have also been beaten by women of upper castes while filling water from public taps. According to the 2011 National census, the population of Dalit women in India is 9.79 crore which constitutes 48.59% of the total Dalit population in India.

Further, according to this census, Dalit women constitute 16.68% of the total female population of 58.7 crore. Many such women continue to face brutalities due to their caste and gender status, despite legal guarantees of political and social equality in the Constitution of India. These acts of violence include rapes, verbal, physical and sexual tortures, and are often meted out as a response to Dalit women asserting their social, legal and political rights. Specifically, the cases of Karamchedu (a village in Prakasam District) massacre in Andhra Pradesh in 1985, Bhanwari Devi in Rajasthan in 1992, Shivapati in 1994, Anita Kumari in Uttar Pradesh in 2003, Khairlanji (a village in Bhandara District) in Maharashtra in 2006, Mirchpur (a town in Hisar District) in Haryana in the year 2010, Budaun in Uttar Pradesh in 2014, Bhagana Rape Case in Haryana in 2014 and Satyabhama in Maharashtra in 2015 testify to the aforementioned phenomena in India. Ruth Manorama has observed in 263 that 'certain forms of violence are traditionally reserved for Dalit women: extreme filthy verbal abuse and sexual epithets, naked parading, dismemberment, pulling off teeth and nails, and violence including murder after proclaiming witchcraft, and many more.' Further, in this context, Laura Brueck in 2012 has expressed that torture of Dalit women has been resorted to in order to torture the Dalit community as a whole, especially the Dalit men, reflecting anew the ever-widening Brahminical patriarchy in India. Recent data reveal that in 2020, as per the National Crime Records Bureau (NCRB), more than 9 Dalit women and girls are raped every day. Also, as pointed out in *UPR India 4th Cycle 2022 Civil Society Report*, a joint submission by International Dalit Solidarity Network (IDSN) and other Dalit organizations, some statistics from 2014 to 2020 reveal that crimes against Dalit women and minor girls constitute 15.1% (45,435 incidents) of the total crimes against Dalits in the last seven years, from 2014-2020 (3,01,359 incidents).

In this context, it maybe pointed out that the issue of Dalit women has mostly been excluded from Savarna feminist movement in India. Therefore, the challenge has been and is to work towards a rearticulation of feminist politics in India, since the basic category in question, the 'woman' itself is challenged by Dalit feminists. In fact, in several cases, *Savarna* or upper caste women have been found to be complicit in anti-Dalit violence in recent years. In this context, it may be reflected that the range of Dalit women's movements in India has in recent years expanded to transgender activists too who have expressed their voice against Dalit women's oppression. Some prominent Dalit women's rights activists in recent years and since the 1990's include Grace Banu, Ruth Manorama, Gauri Kumari, Cynthia Stephen, Kiruba Munusamy, Thenmozhi Soundararajan. The methods of movements and activism have included protesting on streets, writing, Rap, Gaana (Songs and folk songs), street theatre and so on.

7.3.4 Dalit Feminist Literature

For a long time, Dalit women's painful experiences have been rendered invisible in the writings of Dalit men, reinforcing ingrained socio-psychological systems of Dalit patriarchy. The evolution and growth of Dalit women's writings have increasingly brought to light the gruelling experience that Dalit women undergo in their everyday lives. In this context, beginning with the Marathi Dalit women's autobiographies in the 1980's to contemporary writers like Meena Kandasamy, Kalyani Thakur, Sujatha Gidla and others, a rich body of writings and narratives encompassing caste, gender, class, religion and socio-cultural domination has emerged. Dalit women writers such as Urmila Pawar, Bama, Baby Kamble and others' writings have articulated the experiences of Dalit women

and have attempted to encounter and subvert the following: centuries of neglect by dominant, Brahmanical writers, age-old hegemony by Dalit male writers as well as long term oblivion as observed in the writings of Savarna feminist women, who have often termed Dalit feminist writers as 'native narrators.' Bama's *Karukku,* Joopaka Subhadra's *How Are You Veg? (2013),* select short stories by B.T. Jahnavi and Du Saraswathi, and select poems by Swaroopa Rani, Sukirtharani, and Vijila Chirappad explore the desires, aspirations as well as oppression encountered by Dalit women yet show the various forms of hardships and resistance of these women in the context of upper caste domination.

The first Hindi Dalit woman's autobiography was that of Kaushalya Baisantri, named *Dohra Abhishap* (doubly cursed), which reflected not only caste oppression but also the domestic violence encountered by Dalit women. Other writers include Janabai Kachru Girhe, who was the first woman teacher, and the first woman of Gopal community, a nomadic set, to write her testimonio. In the Preface to Deathly Pains (1992), she says, "Wherever there is a village, there is a pala (groups of nomadic families who set up temporary camps on open grounds outside vil lage boundaries), wherever there is water, there is pala. The sky as the roof and earth as the floor, food to assuage the immediate hunger – this is the way of life." To be born a girl in such a community, she says, is like a 'boon' to suffer eternal pain or marankala (deathly pain) – pain that takes one almost to the gates of death. Among the Bengali Dalit feminist writers, Manju Bala, Bengali Dalit woman writer and activist, and Kalyani Thakur maybe cited for having contributed significantly to expressing the cause of Dalit women and bringing about a new genre in the Bengali Dalit literary movement. Manju Bala's book *Dalit Kotha: The Subaltern Voice in a Bengali Woman's Narrative* is a collection of short stories such as *Conflict, The Housemaid Special* and *Discrimination* which vividly express Dalit women's subaltern voices and their socio-economic and socio-political deprivation under caste hierarchy. Similarly, Kalyani Thakur's works are influenced by Harichand Thakur and portray the dangers and discrimination face by Dalit women in their daily lives.

7.4 Dalit Feminism and Black Feminism

The experiences of Dalit women in India resonates with the intersectional experience of racism and sexism, of the Black women in African American feminism, where, for a long time, the issue of gender remained ignored amidst the clarion call for equality in terms of race. This was supplemented by the fact that although black women and men had participated equally in the liberation struggle against slavery, Black men dominated the socio-political scenario and demanded for a long time for the subservience of Black women. As Bell Hooks, renowned Black feminist scholar-activist has pointed out in her groundbreaking work ***Ain't I a Woman***, "what had begun as a movement to free all black people from racist oppression became a movement with its primary goal the establishment of black male patriarchy." Toni Morrison, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Kimberle Crenshaw were among those whose voices amplified the black feminist movement later. Mukhopadhyay points out the following in her book *Dalit Literatures in India*: 'André Betaille focused on the most striking similarity between racial and caste discriminations: that is, their reliance on gendered forms of contrast which is, again, predicated on the axis of the purity–pollution dichotomy. Slave narratives tell of the horrors of family separation, the sexual abuse of Black women,

brutalization and the inhuman working conditions. At the same time, however, these narratives are also about escape, heroism, and the invincibility of the human spirit.'

Similarly, Dalit women, belonging to the status of an 'outsider within' have experienced similar phenomena as far as mainstream Dalit patriarchal movement in India is concerned. As Patricia Hill Collins has pointed out, this concept of an 'outsider within' signifies a social location or marginalized space that marks the boundary between and among groups of unequal power. In a manner that race affects caste-based discourses, the resurgence of caste has also been seen to bear significant impact on racial order in western nations such as the United States. For instance, Gunnar Myrdal in *An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy* expresses that caste defines the situation of the American Negro, thus harping on a caste theory of racial relations based on the notion that southern slavery constituted a caste system.

7.5 Conclusion

The issue of Dalit women is intersectional and involves a wide array of exploitations faced in daily lives, on the basis of gender, caste, religion and so on. The imperative is to understand, include and address these issues, including issues of violence, at national and international levels and solve them with immediate effect.

7.6 Self-Assessment Questions

a) Who are the Dalits? How is the cause of Dalit women different from other women?
b) Discuss in details the context of Dalit feminist movement in India.
c) Discuss briefly about Brahmanical patriarchy.
d) What is Dalit patriarchy?
e) Write a short note on intersectionality.
f) Discuss in details Dalit feminist literature in India.
g) What are the similarities between Dalit Feminism and Black Feminism?

7.7 Suggested Readings

a) Kannabiran, K. (2021). *Law Justice and Human Rights in India: Short reflections.* Orient BlackSwan.
b) Kamble, B. (2008). *The Prisons We Broke*. Orient BlackSwan.
c) Faustina, B. (1992). *Karukku*. Oxford.
d) Pawar, U. (2008). *The Weave of My Life*. Columbia University Press.
e) Rege, S. (2013). *Writing Caste/ Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonies.* Zubaan.
f) Rege. S. (1998). Dalit Women Talk Differently: A Critique of 'Difference' and Towards a

Dalit Feminist Standpoint Position. *Economic and Political Weekly*, 33(44), WS39-WS46.

g) Arya, S. (2020). Dalit or Brahmanical Patriarchy? Rethinking Indian Feminism. *CASTE: A Global Journal on Social Exclusion*, *1*(1), 217-228.

h) Chakravarti, U. (2013). Conceptualising Brahmanical Patriarchy in Early India: Gender, Caste, Class and State. *Economic and Political Weekly*, *28*(14), 579-585.

i) Mandal, B. C. (2013). Dalit Feminist Perspectives in India. *Voice of Dalit*, *6*(2), 123-136. https://doi.org/10.1177/0974354520130202

j) Sharma, B. (2021). Narratives of Dalit Women and 'the Outsider Within': Toward a Literary Practice of Dalit Feminist Standpoint. *Journal of International Women's Studies*, *22*(1), 25-40.

C.E.C: 4.2

Unit-8

Dalit Politics in India

Contents

8.1 Objectives

8.2 Introduction

8.3 The Dalit Movement

8.3.1 The Dalit Movement During Colonial Period

8.3.2 The Dalit Movement After 1947

8.3.3 Summing up

8.4 The Bahujan Samaj Party

8.4.1 The Bahujan Samaj Party and The Dalit Movement

8.4.2 Ideology

8.4.3 Limitations of BSP

8.4.4 Summing Up

8.5 Drawbacks of Dalit Movement

8.5.1 Failure of Dalit Politics in India

8.5.2 Summing up

8.6 Self-Assessment Questions

8.7 Suggested Readings

8.1 Objectives

The objective of the study is to make students familiar with the Dalit politics in India from the time of Ambedkar till date. None of the parties could survive the test of time because only a particular caste was being favored rather than all. While Dalit politics moved and was favored largely it did have some problems.

Therefore, after finishing this study, students will have a complete idea about the following:

- The Pre-Independence and Post-Independence Dalit Movement
- The Rise of Bahujan Samaj Party

- Limitations of Dalit Politics in India.

8.2 Introduction

Dalit politics in India started from the Northern Part of India. People from North and Central India came to the forefront with an agenda of recognition demanding respect. They needed equality and not be a part of the redistribution. These movements have had an important impact in terms of Dalits and helped to improve the majority of Dalit lives. History is proof that class division has always existed in India. This division lies on the basis of class, caste, gender and like but out of all, the Dalits have been the most challenged society. These divisions have led to the formation of Indian society and paved the way for the structure of oppression. The traditional Brahmanical society has existed since the beginning of time and they have been considered to be the root cause of oppression. The age-old hierarchical structure has paved the way for oppression of Dalits. The Dalits in India were never granted a status of equality and social status. To curb down the oppression, the Dalit Movement was launched. The main aim of the movement was to seek equality among the other Hindu castes. What we see is different from the real picture.

8.3 The Dalit Movement

8.3.1 The Dalit Movement During Colonial Period

While there was no talk about the Dalits and their rights in the pre-independence period, it was first brought into effect in the 1920s. Dr. Ambedkar first took the initiative to speak up about the interest of Dalits at an All-India Level. However, before Ambedkar, there have been instances where individuals have tried to become reforms for the upliftment and interest of the Dalit movement. Phule of Maharashtra is one of the most prominent examples for the growth and movement of Dalit political objectives. Ambedkar had suffered differences with Congress to determine the interests of Dalits. Ambedkar has been the most eminent advocate for the rights of Dalits in the pre-independence period. From the very beginning Congress talked about the importance of removing the concept of untouchability, but they did not take any measures for removing it. Phule and Ambedkar have been taking steps to ensure the removal of untouchability. To protect the interest of Dalits within the society, Ambedkar formed the All India Scheduled Caste Federation in 1942. Prior to this, the Indian Labour Party was formed. The main aim of the ILP was to take into account the interest of the broader section of the society and not just the Dalits. Ambedkar reached out to the wider section to convince them for their support. However, that seemed more of a class-like strategy to get the attention of a wider base.

8.3.2 The Dalit Movement After 1947

The formation of AISCF gave way to the development of Dalit mobilization within the country for

political history. However, they had suffered significant defeats in the election for 1946 and 1951. The loss in elections made Ambedkar realize that not only did they need a stronger strategy, but they also needed a proper political party to get support. Post Ambedkar's death, with the dissolution of AISCF in 1956, the foundation for the formation of Republican Party of India was laid out. The party was first of its kind as they vowed to follow the constitutional medium to hain democracy. It functioned successfully for two decades after the establishment. Maharashtra and Uttar Pradesh were the centers for functioning and within a period of 1959 to 1965 the party was able to launch better policies for land distribution. The agitation of land distribution was regarded to be a general feature of the RPI politics and eventually isolated. RPI had a very sporadic nature which is why they were unable to keep the base impact. Eventually, with the end of agitations, RPI also started to lose its support.

The RPI had developed its presence in Uttar Pradesh and Maharashtra. However, the party soon failed to hold its strong presence. The party became weak because of the internal differences and the involvement of Congress. One section of the party believed that they should merge with Congress, while the other section believed that the merger would lead to a collision and may not help the actual motive of the party to meet the interests of the marginalized community of the society. The difference in opinion led to many leaders breaking away from the party and joining Congress. Even today the fragments of the party exist in Maharashtra promoting the protection of interest of marginalized society.

Eventually, after a certain point of time, RPI couldn't keep up with the ideals and the Dalit youths formed a group named Dalit Panthers in Bombay, 1972. The Dalit Panthers were not only inspired by Marx but by Ambedkar too. They looked down and criticized the working of RPI as the latter failed to keep up with the ideals of Ambedkar. They considered themselves to be an alternative of RPI and the party attracted the attention of students and Dalit youths. The party attracted a lot of attention and grew successful in Maharashtra. However, soon the party failed to keep up its impact and fell prey to the similar problems as RPI. Similar to RPI, they were victims of internal conflicts and the party had to collapse within a few years of formation.

All the parties that were formed following the ideals of Ambedkar soon came to an end due to the differences in ideology. While a large section of the parties were ready to collaborate with the Congress, the other section refused it. This difference led to collisions thereby leading to severe problems in the long run. Most of these parties were dependent on only a particular caste group rather than the entire Dalit group. These political organizations were focused on the upliftment of Chamar from North India and Mahars from Maharashtra. It was because only these castes formed the main part of the association. There was no clear information or guidance. With the lack of guidance that Ambedkar provided, most of the parties had problems. Congress was growing as a party and their major influence brought a divide within the parties leading to their split. The Ambedkarite parties suffered significantly because of the lack of vote bank and proper support. Congress has always been the core of Indian politics. Therefore, the welfare policies introduced by them catered to the interest of individuals, especially of those in Uttar Pradesh and Maharashtra. In the current situation, the Dalit political parties have risen significantly. This has given a rise to the growing Dalit power whike there is some gap within the other political parties too. No wonder, the Congress is losing its power while the BJP is growing. BJP is influencing Uttar Pradesh and the decline of Congress in these states is pretty notable.

8.3.3 Summing up

- There’s a significant difference between the Pre-Independence and Post-Independence Dalit movement.
- What started with the views of Ambedkar to uplift everyone was soon divided into different societies.
- The pre-Independent Dalit Movement was categorized in Uttar Pradesh and Maharashtra.
- The lack of guidance in other places have however led to differences among the castes.
- Parties like AISCF and RPI were formed on the beliefs and guidelines of Ambedkar but failed
- to keep up.
- The political parties laid focus on specific parties rather than everyone collectively which caused the issue.
- The lack of strength in the Dalit political parties gave rise to other political parties such as BJP and Congress.
- These Dalit parties were manipulated by the large parties on the Central Level.

8.4 The Bahujan Samaj Party

8.4.1 The Bahujan Samaj Party and The Dalit Movement

Dalits need to fight their own war of independence to find a space within the Indian political atmosphere. The thoughts of the Dalits have echoed strongly from BR Ambedkar to Kanshi Ram. Ambedkar's desire for the Dalit politics to rise led to the state of Republican Party of India and eventually today exists the Bahujan Samaj Party in Northern Indian. While the RPI got divided due to the internal conflict, it also gave birth to the merger with Congress politics.

Kanshi Ram eventually realized that a large section of Dalit leadership was influenced by the Congress' ideology. At the same time, a section of Dalits were in fragments divided by the socialist, leftist and centrist movement. Eventually, he grew to write a book on the Dalits leadership and the Bahujan politics termed as The Chamcha Age. In the book, Kanshi openly criticized the leaders who followed the Manuvadi ideology and called for the need of an independent Dalit-Bahujan political party. It was under the leadership and ideologies of Kanshi Ram that Bahujan Samaj Party finally came into existence in 1984. The party promised to look after the rights of Bahujans and Dalits. In a very short period, they were able to develop their hold in Northern India thereby changing the course of the dynamic Dalit politics in India. During the time of the decision of the formation of BSP, one of the most important decisions that was taken was the formation of Dalit Shoshit Sangharsh Samaj Samiti also known as DS4.

Kanshi Ram tried to influence or introduce measures that were not mentioned earlier by the parties. Kanshi Ram put major focus on influencing all sections rather than only one caste, something that wasn't done earlier by anyone. The DS4 took the forefront for the formation of BSP and addressed issues that needed to be addressed. They held regular meeting and rallies and ideological campaigns to introduce their program around the society. The main aim of DS4 was to educate the oppressed

about the oppression. DS4 took the forefront and aggressively got involved in restoring the self-respect and addressing the issues right before the formation of BSP. Therefore, DS4 was the precursor of BSP and this move by Kanshi Ram was a deliberate one to bring an independent Dalit political party into power. DS4 served as the spade for Kanshi Ram to set the stage for the formation of BSP on 1984.

With his influence, Kanshi Ram also persuaded Mayawati to join the party. She became the face of the Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. The introduction of Mayawati in the party was crucial for them to develop a strong hold across Northern India. According to Kanshi Ram, it was necessary to introduce an independent Dalit political party that identified the rights of SCs, STs, OBCs and all the converted minorities. Kanshi Ram soon realized that only SCs cannot help in the growth of the party which is why it was necessary to introduce everyone. The BSP introduced the slogan Brahmin, Bania, Thakur, Chor Baaki Sab DS4. This became their go-to slogan which helped them create an impact and gain massive Dalit votes from Northern India. Dalits were working with Congress, but with the introduction of BSP, they soon transferred to the team. Despite the loss in elections, the political party was able to capture a million of votes in the assembly elections of March 1985 and Lok Sabha elections of December 1984. Similarly, the trend continued and the party formed a huge base in Punjab too. Eventually, it led to the formation of Akali Dal in Punjab. The political campaigns of DS4 and BSP continued to gain a strong base in Northern India. Unlike the Congress, the BSP did not promote themselves with extravaganza. Instead, they opted for naive forms such as bicycle rallies that helped them be a part of rallies and create awakening programs. All these campaigns were meant to attack the upper castes and bring in the forefront the turmoil and pressure these scheduled castes or the backward class of the society were going through. In the Lok Sabha by-elections of Allahabad in 1987, Kanshi Ram was able to secure 18 percent votes as the BSP candidate. As time passed by, BSP continued to determine its dominance and show its growth. Eventually, BSP agreed to become one of the leading central political forces while Kanshi Ram grew to become a national figure.

In the 1989 Lok Sabha elections, the Bahujan Samaj Party was able to secure 2.4 percent of the all India votes. BSP had shown massive progress. At the same time, they won a huge number of seats for the first time in the Lok Sabha elections which led them to stand in the sixth position for all India political parties. As BSP continued to grow, they eventually became the National Party and was recognized and given the status by the Election Commission of India in 1997. Uttar Pradesh was the central force for thr growth of Bahujan Samaj Party. The number of wins and seats kept on increasing. It won 13 seats in 1989 and 66 seats in 1993. However, it was in the year 2002, that the party was able to secure around 97 seats. This brought an eventual growth of the party. However, the massive splits within the party also led to the strength of the party reducing. The vote share of the party increased. Kanshi Ram's Bahujan Samaj Party wasn't like any other party. They were innovative in their approach and ideology which gave them supermacy over other Dalit political parties.

8.4.2 Ideology

The BSP ideology has taken the front seat to ensure mobilization of Dalit politics in India. However, it is necessary to note that there is a constant shift in the ideology of Dalit politics for BSP depending on the needs. According to Gail Omvedt, the best way to describe the BSP ideology is that it is quite vague. The main ideology of the party is however to break the caste system that has led to the

acquisition of power. Nonetheless, there are no economic programmes that state what the party will do after getting the power. The vagueness in ideology has often given birth to conflict among the leaders. Moreover, one of the biggest questions is if it will stay limited only to Uttar Pradesh. Nonetheless, it is necessary to note that BSP derives most of its ideology from the writings of Ambedkar. The influence of Mayawati and Kanshi Ram also have an important role to play in the ideology. At the same time, the party derives ideology from Phule and Periar. The party on a large scale criticizes the Brahminal social order within the society where the Brahmins are considered to be the upper cast. Kanshi Ram believes that the Indian society is divided into two parts- the first part that is formed by the DS4, while the second part is formed by Brahmins, Kshatriyas and the traditional upper castes. Furthermore, he believes that the Aryan's origin gives way to the Brahmanical social order.

The main aim of the party is to destroy the Brahmanical social order. He states that there are myths and falsehoods associated with it. Furthermore, BSP also argues that initially only Jatis and Samaj existed and that there were no other powers. Many people note that the ideology of BSP is similar to that of the ideologies of Dravidian Movement of Naicker and Phule. Destroying the Brahminical power will give birth to the Bahujan power. However, it is necessary to inculcate social and educational lock to encourage the members of the society. The political party aimed at bringing changes in their strategy to attract the attention of users. The main aim of the party was to destroy Hindu social order but that was only possible through the election system. They believe in bringing revolution to improve the status of the Bahujans within the society and not merely stay as untouchables. The two-stage revolution can however help the Dalits establish themselves in the system. In the first phase, they aim at securing a victory against the Brahmins for the elections. And in the second stage of revolution, it should penetrate deep into the society to bring the actual transformation.

According to the BSP, the democracy which is predominant in the society is fake and only upper classes take the advantage of it. Congress is the forerunner of this type of politics where only the upper class gets all the benefits- in politics and in the social system. They state that none of these policies are useful for the lower castes. Therefore, they demand for the establishment of a democracy where the maximum power is bestowed upon the Bahujans.

8.4.3 Limitations of BSP

Like every Dalit party, there are certain limitations that the BSP faces too in today's time. The conflict in ideology has been one of the biggest problems of BSP. It is a programme for the Dalits, but also wants to uplift the backward classes of the society. However, there is no defined economic programme that would allow the growth. One of the most noteworthy things is that BSP fails to get directions to the economic policies. Although they have a political ideology, they need to define it accurately.

Another major problem that BSP is facing is its leader-centric nature. Many people argue that the party has a leader-centric approach where the power is bestowed mainly upon the leaders and their functionaries. There is no modernization within the political parties. With the leaders taking the front seat, the other functionaries of the political party are often sidelined. When everyone doesn't get to include a say within the party, it becomes a problem. The leader-centric approach is something most of us have observed in the previous Ambedkarite parties.

Apart from being a leader-centric party, it is also a party that focuses on the growth of only a particular caste. It has a very limited social base which eventually becomes a problem in the long run. The Chamars and Jatavs are considered to be the backbones of the parties. The party highlights the interest of these castes, but fails to represent the interest of other castes such as the Pasis and the Valmikis. Although they have gained attention around Uttar Pradesh, they may have failed to develop its base in other states. It has become a fragmented party with a fragmented approach. Therefore, it is tough to say if they will be able to improve themselves in the coming years. BSP has its prominence only in Uttar Pradesh and fails to develop its approach around other states.

The main agenda of BSP has been to get power. However, to get the power, they are moving away from their primary agenda, protecting the interest of the backward classes of the society. They have formed alliances with parties that do not represent their ideology. The opportunistic medium to earn power has often led to conflicts. This reflects lack of purpose which has been a major problem. Moreover, this kind of alliances have led to the introduction of non-Dalit forces within a party that is completely Dalit-centric. Nonetheless, it is noteworthy that despite the limitations, the BSP has continued to grow since the 1990s.

8.4.4 Summing Up

- In 1984, the Bahujan Samaj Party was formed by Kanshi Ram.
- The Bahujan Samaj Party aimed at the upliftment of Scheduled Castes, Other Backward Classes and Scheduled Tribes. The party had formed a huge base in Northern India.
- After Kanshi Ram, Mayawati became the face of the party.
- The leaders contested the elections and managed to secure a huge win in the Lok Sabha elections.
- The party runs on the ideology of Periar and Phule.
- The party aims at deconstructing the Brahmanical order of the society.
- Many complain that the party is limited to offering upliftment to only a particular caste due to its leader-centric nature.
- The party has allied with other parties which eventually gave rise to the growth of non-Dalit forces in power.

8.5 Drawbacks of Dalit Movement

8.5.1 Failure of Dalit Politics in India

What started as a strong movement could have evolved into something better. However, this has also led to the crisis. Despite the rapid development and giving a tough competition to the Congress, the Dalit Politics in India is significantly collapsing with the passage of time.

Some of the common reasons why the Dalit politics has failed to sustain its impact within the Indian political atmosphere include the following:

(a) The leaders of the Dalit political parties are failing to keep up with their words. Leaders like Ramdas Athawale, and Mayawati have failed to keep their promise. This is eventually leading to a difference between the community and the party leaders. Many people of this society have started to feel that the leaders are cheating on them and that the leaders from other parties can provide them more benefits. Therefore, they believe in working with the ones who are willing to work with them.

(b) The structure of Dalit politics in India is changing. The newly developed political parties fail to have the consciousness of Ambedkar or Kanshi Ram. Hence, they lack the vision that is needed for the upliftment. Therefore, a section of Dalits are ready to support other parties if they promise to uplift them.

(c) The Dalit leaders have failed to keep up with the changing atmosphere. Even in today's time, they haven't developed or brought changes that can help them in the gain. The parties have failed to understand the importance of emergence for a Dalit middle class. The lack of Dalit consciousness is further paving the way for their fall.

(d) The continuous success of Bharatiya Janta Party has attracted a huge number of Dalit leaders and politically conscious Dalits. They have aggressively participated in campaigns to promote individuals across all sections of the society. This eventually led to a fragmented failure within the Mayawati-led Bahujan party. During its first tenure in the Center, the BJP has introduced measures to awaken the politically-conscious Dalits. The introduction of smartphones and TVs has also led to Dalits wanting an affluent social life. This has led to the dilution of caste identity and the weakening of Dalit politics. This awakened section is ready to join forces with any political party that agrees to work in their favour.

(e) The Rashtriya Swayamsevak Sangh is also working towards uplifting the marginalized section of the society by inculcating a feeling of Hindutva identity among them. The combination of Hindutva identity and desire for development has led to these people join forces with the BJP. The Dalit youths follow the ideology of Savarkar while saluting Jai Bhim. Therefore, in conditions like these, fragmented parties such as RPI and BSP have failed to create the impact. Furthermore, it may also be tough to sustain in a situation like this to mobilise the independent Dalit politics.

(f) Ambedkar differed from the ideologies of Gandhi and the Congress. Therefore, he aimed at bringing in forefront a political party that would lead to mobilization across the society. After the formation of BSP in 1984, the Dalit politics took a positive turn. However, they only created an impact in Uttar Pradesh and not the surrounding states. The failure to create an impact led to the absence or disappearance of Dalit consciousness too. Therefore, in today's time, the Dalit youths are focusing on working with parties that will work in their favour and not the ones they are supposed to be working them. Developing a strong ground and delivering what is promised to the Dalits can give a push to Dalit politics in India at a national level in

coming time. The failure to do so will lead to a significant deterioration in the Dalit political movement of India.

8.5.2 Summing up

- The failure of Dalit political parties has been influenced by several reasons.
- The Dalit leaders are no longer capable of keeping up with their words.
- With the changing atmosphere, the Dalit leaders are unable to keep up with the politics.
- Dalit politics is active in certain regions of India which is preventing growth on a national level.
- The Dalit politicians have failed to keep up with the ideology they began.

8.6 Self-Assessment Questions

a) What was the condition of Dalit Politics in India in the Pre-independent India?
b) What led to the causes for Dalit Movement?
c) Explain Ambedkar's role in post-independence movement?
d) What circumstances led to the formation of BSP?
e) Critically examine the role of BSP in uplifting the Dalits.
f) Is Dalit politics in India weakening? Give reasons.

8.7 Suggested Readings

a) Beteille, Andre. (1969). *Castes old and new*. Bombay: Asia Publishing House.

b) Beteille, Andre. (1991). *Society and politics in India: Essays in a comparative perspective*. London: The Athlone press.

c) Gooptu, Nandini. (1993). Caste, Deprivation and Politics. The Untouchability in UP town in early 20th century, in Dalit *Movement and the means of labour in India* edited by Peter Robb. Delhi: Oxford University Press.

d) G.S.Ghurye. (1969). *Caste and Race in India*. Bombay: Popular Prakashan.

e) Jord Jadhav, Narendra. (1993). *Dr Ambedkar's Economic Thought and Philosophy*. Bombay: Popular Prakashan

f) Kumar, K.Sravana. (2016). *Dalit Movements in India After 1947. Indian Journal of Research* Volume : 5 | Issue : 8 | August.

g) Omvedt, Gail. (1994). *Dalits and the Democratic Revolution – Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India*, Sage Publications.

h) Omvedt Gail. (1976). *Cultural Revolt in a colonial society: The Non-Bramhan movement in Western India,* (1873- 1930) Bombay.

i) Shah, Ghanshyam. (1985). *Caste Conflict and Reservations*. Centre for Social Sciences, Surat: Ajanta Publications.

j) Shah, Ghanshyam. (ed.). (2001). *Dalit Identity and Politics*. New Delhi: Sage Publications

k) Srinivas M.N. (1977). *Social change in Modern India*. New Delhi: Orient Longman