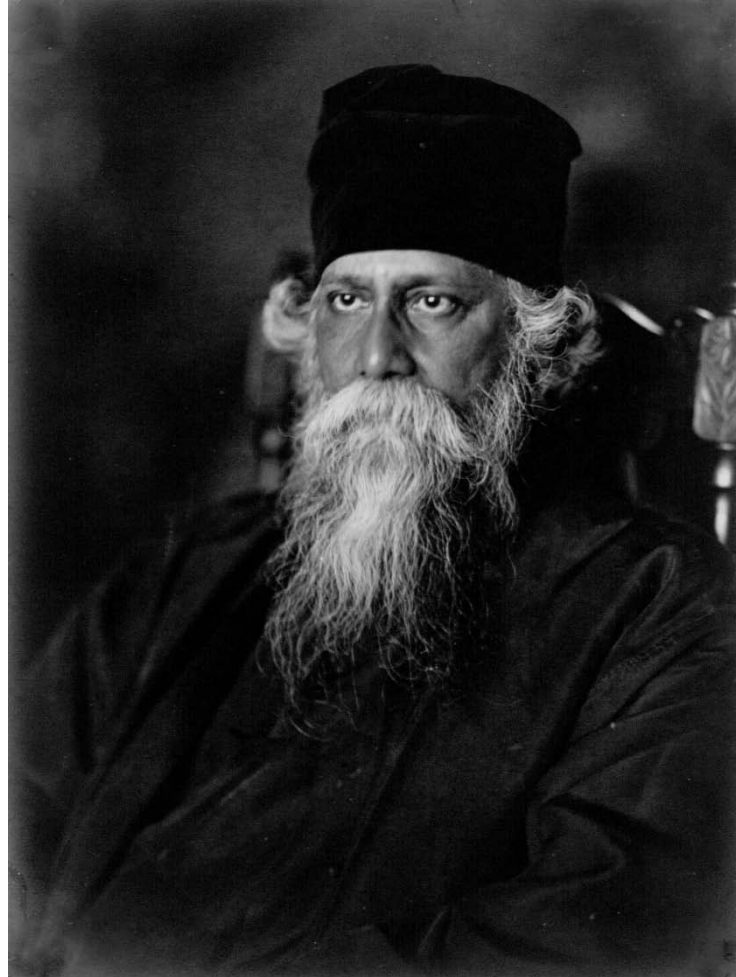

CENTRE FOR DISTANCE & ONLINE EDUCATION
RABINDRA BHARATI UNIVERSITY

Self-Learning Materials
for
M.A. (POLITICAL SCIENCE)
(Under CBCS)

Semester

2

C.C

2.4

Units

1-8

COURSE CONTRIBUTORS

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Ranjita Chakraborty	Professor	Department of Political Science, North Bengal University
Arunabha Ghosh	Retired Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University
Kakoli Sengupta	Associate Professor & Former Head	Department of International Relations, Jadavpur University
Sreetapa Chakrabarty	Assistant Professor in Political Science	Centre for Distance & Online Education, Rabindra Bharati University
Sankar Bhunia	Assistant Professor	Department of Political Science, Rabindra Bharati University

COURSE EDITOR

NAME	DESIGNATION	INSTITUTIONAL AFFILIATION
Debi Chatterjee	Retired Professor	Department of International Relations, Jadavpur University

EDITORIAL ASSISTANCE

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

March, 2021 © 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.

Printed at East India Photo Composing Centre

69, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata – 700 006

C.C : 2.4
Politics in India

Contents

Unit 1. Religion and Politics	1-11
Unit 2. Politics of Language	12-22
Unit 3. Caste and Politics of Reservation	23-29
Unit 4. Tribal Issues: Land, Forest and Underdevelopment	30-36
Unit 5. Ethnicity and Ethnonationalism	37-44
Unit 6. Regionalism: Regional Politics	45-52
Unit 7. Corruption: Civil Society Movements	53-56
Unit 8. Criminalization of Politics	57-66

Religion and Politics

Contents :

- 1.1 Objectives**
- 1.2 Introduction**
- 1.3 Constituent Assembly Debates on Secularism in India**
- 1.4 Debates on the Nature of Secularism in India**
- 1.5 Politicization of Religion in India**
- 1.6 Crisis of Secularism in India**
- 1.7 Religion and Politics in India: Contemporary Realities**
- 1.8 Conclusion**
- 1.9 Self Assessment Questions**
- 1.10 Suggested Readings**

1.1 Objectives

- After reading this module the student shall be able to understand
- The historical background to the introduction of the right to religion in India
- The nature of secularism in India, its diverse perspectives and critics.
- The historical background and the process of politicization of religion in India.

1.2 Introduction

“RELIGION,” wrote Jawaharlal Nehru from a prison cell in 1944, “though it has undoubtedly brought comfort to innumerable human beings and stabilized society by its values, has checked the tendency to change and progress inherent in human society.”(Nehru, Jawaharlal. 1997. The Discovery of India. New York: Oxford University Press.) About a century earlier, Alexis de Tocqueville, after traversing the United States to examine its prison system, instead reflected on the place of religion in democracy. “When. . .any religion has struck its roots deep into a democracy, beware that you do not disturb it; but rather watch it carefully, as the most precious bequest of aristocratic ages.”For both Nehru and Tocqueville, religion was a restraining influence on changes in civil society, which for the Indian nationalist was a problem and for the French legislator a blessing.(Jacobsohn 2003)

Recent scholarly debate has generated two different perspectives relating to the relationship between religion and politics. According to one view, the separatist view, there is a long standing traditional opposition between religion and politics in India because its highest value (moksha) is renunciatory and asocial. According to another view, the assimilator view, a separation of religion from politics is contrary to Indian ways of thinking and the present coinage is the product of various colonialist strategies. Within the separatist camp we find the extremely influential views of Louis Dumont, according to which at a very early date India distinguished religion from politics.(Dumont 1980) This distinction then supposedly became crucial for the development of the caste system, for caste is about the ‘religious’ opposition of purity and impurity. In India religious values are acknowledged as superior to political values, the brahmana priest as superior to the kshatriya warrior and king. Also prominent in the separatist camp is the Indologist J. C. Heesterman, who argues that India’s highest value is renunciatory and hence asocial.(Heesterman 1985) The separatists, valorize the renunciatory order over the ‘kingly’, and hence of religion over politics.

Their critics among the assimilators challenge this separation of religion from politics. Hence a number of writers have claimed that the origins of caste are to be found in a political context of kingship. Arthur Hocart’s (1950) earlier theory that caste systems are ways of distributing through the system duties connected with the king’s service, where the king is the guarantor of ‘life’ and well-being. Nicholas Dirks(1987,1990) has argued that the prevalent ideology in pre-colonial India was not a religious one based on purity and pollution, but a political one based on royal authority and honour. Ronald Inden(1990) has sought to explain the earlier Indological focus on caste as part of an ‘Orientalist’ strategy designed to make the traditional Indian state look weaker than it ever was.’ Scholars like T. N. Madan(1988) and AshisNandy(1989) have claimed that the separation of religion and politics now reflected in modern India’s constitutionally guaranteed secularism is a Western-derived model alien to the Indian tradition, a product of various colonialist strategies. McKimMarriott’s(1990) influential work is also often invoked in support of the view that the separation of religion and politics, or power from purity, is contrary to Indian ways of thinking. According to Cantwell Smith(1963) the concept of religion is an eighteenth century European construction totally inadequate to the phenomena it supposedly describes.* This is particularly true of the notion of ‘a religion’ as a clear and bounded historical phenomenon, reified as Hinduism, Buddhism, Christianity, etc. Cantwell Smith has two basic arguments for his position. His first argument is theological: the notion of ‘a religion’ is an outside observer’s characterization of religious life; it leaves out the relation of religious life to what cannot be observed, the transcendent. This argument, however, apparently commits the study of religion to affirming the existence of the transcendent, a commitment many would find both methodologically unattractive and philosophically dubious. His second argument he calls ‘historical’, but in fact the argument depends upon a philosophical thesis. He claims that the notion of religion requires the existence of an unchanging Aristotelian-style essence which is picked out by the term ‘religion’. But there are no such essences and hence we cannot define ‘religion’. More particularly, unchanging essences ‘do not have a history’ while ‘what have been called the religions do, in history, change’. “The term ‘Hinduism’, for instance, does not refer to an essence; it is just the name the West has given to a highly variegated complex of facts. In this sense, Cantwell Smith claims, Hinduism as a historical reality cannot be defined and the concept of a ‘religion’ called ‘Hinduism’ is entirely inadequate to the historical phenomena.(Perrett 2000)

By the 1920s when Gandhi set out to forge a major mass movement, the problem he encountered was how could he bind people of different religious faiths into one, since the politicization of religious communities had already started. Gandhi realized that the principle of *sarva dharma sambhava* was the principle that had the power to bind people belonging to different religious faiths. Coupled with the religiosity of Gandhi the principle was not only found to be a pragmatic one but it also had a normative bearing recognizing the importance of religion in people's lives.

Nehru on the other hand regarded secularism as *dharma nirpekshata*. For him, the concept of secular state meant—freedom of religion or irreligion for all, respect for all faith and the state shall not be attached to one faith or religion. For Nehru, it meant freedom of religion and conscience as well as freedom for those who may have no religion. And secondly the state was not opposed to religion rather it would give freedom and equal opportunities to all faiths to propagate their religion.(Gopal 1980)

1.3 Constituent Assembly Debates on Religion in India

In the Constituent Assembly(refer to CAD Vol 7), there emerged three major approaches to the issue of secularism in the Constitution that clearly emerges from the Assembly debates. First, there was a section of members led by K.T Shah who wanted to declare clearly that the Republic would be a secular state. They were not totally satisfied with the various provisions, including the Fundamental Rights, which held a promise of secularity in the functioning of the putative state. They demanded that the specific word “secular” should be included in the Constitution. Secondly, situated on the other extreme were those led by Shri Lokanath Misra who rejected the above approach and desired that the place of religion be recognised in public life. The third group advocated a middle path between the above two approaches. They rejected the religious bias of the second group and also differed from the first group in regarding the addition of the word “secular” as a redundancy. It was thought to be not necessary since the substance of secularism was already secured by the Fundamental Rights, the declaration in the “Preamble” with respect to freedom of thought and faith and expression, prohibition of government expenditure on educational institutions propagating any religious faith, etc. Some of these members used the term “composite culture” to avoid the discourse of religion altogether.

It is impossible to estimate the size of these groups. The only means of doing so would be to examine the result of the Division separating the Ayes from the Nays in the Assembly when resolutions and amendments were put to vote. But the Constituent Assembly almost invariably made its decisions by voice vote, not by Division. However, there can be no doubt that a substantial majority belonged to the third group, i.e. striking a median between the other two polar opposites. Ambedkar and Jawaharlal Nehru led the third group, and the draft resolutions put up by the Drafting Committee of the Assembly, needless to say, reflected their views and received the approbation of the majority in voice vote.

The foundational principles of the nation-state were enshrined in the constitution adopted in 1950. It guaranteed certain fundamental rights, including the right to private property, freedom of religion, assembly, movement, and association. It was a specific response to India's extraordinary pluralism and the need to accommodate minorities in the aftermath of Partition in 1947. The state has chosen to interpret secularism as

the responsibility to ensure the protection and equality of all religions and provide for regulation and reform, rather than the strict separation of religion and state (Bhargava 2007). Therefore, three principles are noticeably enshrined on it.

The first is the principle of religious freedom, which covers not just the right to religious thought but every aspect of faith, including belief and rituals, and also freedom from discrimination on grounds of religion, race, caste, place of birth, or gender (Dhavan 1987). The second principle of the secular state is articulated in Articles 17 and 25(2), 30(1 and 2) which permit the state to intervene in religious affairs, regulating or restricting any economic, financial, political, or other secular activity which may be associated with religious practice. The third feature was the emphasis on social welfare and reform. In pursuit of this agenda, the state abolished untouchability and threw open Hindu temples to all sections of the community (Dhavan and Nariman 2000). Additionally, the state has the power to declare holidays for religious festivals, preserving the system of personal laws for different communities, and plus, secular courts interpreting religious laws.

But as it is better said in Madan's words, secularism is a dream, from the point of view of a minority "(...) which wants to shape the majority in its own image, which wants to impose its will upon history but lacks the power to do so under a democratically organized polity." Such as the state will reflect the majority's character. He argues that secularism has failed in India and it can at least be defined as "attitude" (sarvadharmasadbhāva, "equality towards all the religions"), so in the end he leaves us with no solutions.

1.4 Debates on the Nature of Secularism in India

There is a considerable uncertainty regarding what secularism means in India and to the Indians. As Madan(2003) points out that at one point the ambiguity that surrounded the concept of secularism in India gave it a strength but now this vagueness is responsible for the poor foundation of the public policies. Much of the confusion emerges out of the false understanding and presumption that secularization of society is an essential prerequisite for secularism as state policy. Secularization doesnot necessarily mean that people have become anti-religious or areligious and religion has disappeared from the public and the private domain of life. Rather it means religion is just one and not the only way people understand themselves and their relationships. Secularism therefore, has come to be interpreted in India by the scholars from two perspectives. First secularism connotes that the state shall not concern itself with any particular religious group or their beliefs and practices, shall permit freedom of conscience and religion is not to be a source of discrimination between citizens. The second broad perspective focuses on the historical evolution of secularism in India and the state shall treat all religious groups equally.

According to Bhargava(2011), several features of the Indian model are striking and relevant to a wider discussion. "First, multiple religions are not extras, added on as an afterthought but they are part of its foundation concept. Indian secularism is inextricably tied to deep religious diversity. Second, it has a commitment to multiple values—liberty and equality, not conceived narrowly as pertaining to individuals but interpreted broadly to cover the relative autonomy of religious communities and the equality of their status in society, as well as other more basic values such as peace and toleration between communities. It has a place

not only for the right of individuals to profess their religious beliefs but also for the right of religious communities to establish and maintain educational institutions crucial for the survival and sustenance of their distinctive religious traditions. The acceptance of community-specific rights brings us to the third feature of Indian secularism. Because it was born in a deeply multi-religious society, it is concerned as much with interreligious domination as it is with intra-religious domination. Unlike the two western conceptions, which provided benefits to minorities only incidentally, in India, even community-specific political rights were almost granted and were withheld in the last instance only for contextual reasons. In fact, it is arguable that a conceptual space is still available for them within the Indian constitution. Fourth, it does not erect a wall of separation between state and religion. There are boundaries, of course, but they are porous. This allows the state to intervene in religions, to help or hinder them without the impulse to control or destroy them. This involves multiple roles: granting aid to educational institutions of religious communities on a non-preferential basis; or interfering in socio-religious institutions that deny equal dignity and status to members of their own religion and to those of others (for example, the ban on untouchability and the obligation to allow everyone, irrespective of their caste, to enter Hindu temples, whilst potentially correcting gender inequalities), on the basis of a more sensible understanding of equal concern and respect for all individuals and groups.” In short, it interprets separation to mean not strict exclusion or strict neutrality but rather what Bhargava recalls as principled distance, which accepts a disconnection between state and religion at the level of ends and institutions but does not make a fetish of it at the third level of policy and law. That means, religion may intervene in the affairs of the state if such intervention promotes freedom, equality or any other value integral to secularism. Let’s continue to examine the other points. “Fifthly, it is not entirely averse to the public character of religions. Although the state is not identified with a particular religion or with religion more generally (there is no establishment of religion), there is official and therefore public recognition granted to religious communities. Sixthly, this model shows that we do not have to choose between active hostility and passive indifference towards religion, or between disrespectful hostility and respectful indifference. We can combine the two: have the necessary hostility as long as there is also active respect. The state may intervene to inhibit some practices, so long as it shows respect for other practices of the religious community and does so by publicly lending support to them. Seventh, by not fixing its commitment from the start exclusively to individual or community values or marking rigid boundaries between the public and private, India’s constitutional secularism allows decisions on these matters to be taken either within the open dynamics of democratic politics or by contextual reasoning in the courts.”

So, this commitment to multiple values and principled distance means that the state tries to balance different, ambiguous but equally important values. This makes the secular ideal like a politically negotiated arrangement between divergent values. This model embodies what Bhargava calls contextual secularism, i.e., State intervention for the sake of substantive values.

According to Sen(1998) is a part of a comprehensive idea a plural India comprising of heterogeneous groups—linguistic, religious and culture. Therefore, secularism is basically a demand for symmetric of different religious communities. Therefore to him any exercise of engaging with the difficult exercise relating to the symmetrical treatment of different religious communities must arise within a commitment to secularism.

Chandhoke(1999) Secularism can be understood only as a part of the larger context of the historical, constitutional and political practices of democracy, freedom, equality, justice and rights. The debate should be shifted from zeroing in on secularism to the antecedent moral principles from which secularism derives its specific meaning.

1.5 Politicization of Religion in India

According to one group of historians, such as, Gyanendra Pandey (2000), SandrioFreitag (1989), Ayesha Jalal (1985) the British colonial rulers played a major role, either through deliberate ‘divide and rule’ policies or through ways in which they categorised, classified and typified the various people of India for example they categorised some tribes as criminal tribes and this is also the reason behind the Hindu-Muslim consciousness and conflict which are largely modern constructions. These constructions view Hindu and/or Muslim communal consciousness or communalism as forms of ideology which is related to class, group and elite political interests. According to them the growth of communal consciousness is an instrument of struggle, that was launched either against the British or between Hindus and Muslims for some kind of political advantage or supremacy. However, the struggle was framed within the discourse of communalism and the real issue behind the conflict got hidden. Thus communalism became a cover to hide a multiplicity of mainly political and economic causes.

The other group of historians (C.A. Bayly (1985), Gaborieau (1985) argue that there is more continuity between the past and the present, extending backward at least to the early 18th century and in some arguments to the earlier period of Moghul rule. To them inter-religious conflict and riots that resemble contemporary Hindu-Muslim conflict were present in pre-modern times. They lay greater stress on their religious significance and on the existence of strong communal identities that preceded them (Brass, 2003). Brass says “Whatever the similarities, continuities and persisting idioms may be found before the 19th century, it would seem idle to over emphasise them. The consolidation of the heterogeneous Hindu and Muslim groupings in the subcontinent and the politicization of the differences between them are overwhelmingly a modern phenomenon, deeply connected with the striving for control over the modern state apparatus, involving a claim to rightful inheritance on the part of Hindus and to self-determination on the part of Muslim leaders. In the course of the struggles for power that developed during British rule, intensified in the late 19th century and culminated in the division of India in 1947, a discourse of Hindu-Muslim difference was created that has struck deep roots in both communities and acquired a partly self-sustaining momentum that at the same time continues to be fed by political competition.” (Brass, 2003).

Asserting that communal conflict has little to do with religion itself, but with its, use by the politicians for their vested interests, Ali AsgharEngineer(1991), one of the most prolific writers on Hindu-Muslim riots in India, blames neither the Hindus nor Muslims as communities for the flaming of communal riots. To him it is the politicians on the one hand and the forms of economic competition between Hindus and Muslims on the other that are responsible for the eruption of communal riots. To him minor disputes are exploited by petty-minded politicians, who have no qualms in sacrificing human lives that follow upon their exploitation of such

disputes for their political advantage. At times political movement themselves are the cause of violence, as in the 'Ramshila' puja' processions of militant Hindus carrying bricks to Ayodhya in the movement, to bring down the Babri Mosque there and replace it with a temple to the god Ram. These processions resulted in the eruption of riots all over the country.

Thus, to Engineer, the primary cause of communal riots in India is the pursuit of political advantage at any cost. It's clear that despite all the condemnation of riots from all concerned members of the conflicting communities to the elite intellectuals to the state – the riots continue. To him riots serve the interests of particular individual groups, organization and even society as a whole in concrete useful ways that are beneficial to them. Further using one of the more common uses of the term 'function' viz, that of 'use' or 'utility,' he speaks of the functional utility of the persistence of Hindu-Muslim riots in India for a wide variety of interests, groups, institutions and organizations including ultimately the state. Under these circumstances, it is not possible to produce a broad enough consensus in society to eliminate violent riots from Indian public life.

Thus, contrary to the prevailing notion that riots are spontaneous rather than planned, that they breakout either unexpectedly as a consequence of a buildup of tensions that may or may not explode under fortuitous circumstances, they, to Brass, are....

“meticulously planned and coordinated from beginning to end. Rather they are dramatic productions, street theatre performances that are meant to appear spontaneous, but involve many people in a variety of roles and actions that include inciting the interest of the audience, the dramatization and enlargement of incidents into a fit subject for a performance and finally, the production of the event... [they] are dramatic productions, creations of specific persons, groups and parties, operating through institutionalized riot networks within a discursive framework of Hindu-Muslim communal opposition and antagonism, that in turn produces specific forms of political practice that make riots integral to the political process...” (ibid).

Madan describes fundamentalism; as (i) affirmation of inspiration, final authority, inerrancy, and transparency of scripture as the source of belief, knowledge, morals, and manners; (ii) recognition of the reactive character of fundamentalism: it is not an original impulse as, for example, orthodoxy is, but a reaction to a perceived threat or crisis; (iii) intolerance of dissent, implying monopoly over truth...; (iv) cultural critique, that is, the idea that all is not well with social or community life as lived at a particular time; (v) appeal to tradition, but in a selective manner that establishes a meaningful relationship between the past and the present, redefining or even inventing tradition in the process; (vi) capture of political power and remodeling of the state for the achievement of the stated objectives; and (vii) charismatic leadership. (Madan, 1998: 27-28).

However, fundamentalism has been often equated with orthodoxy, revivalism, cultural nationalism, traditionalism and communalism, the latter two being particularly mixed up with fundamentalism, it would be pertinent to briefly distinguish between the three. Traditionalism as compared to fundamentalism is quietest and it is content with pursuing religion in the sacred sphere without it spilling over into other domains particularly, the political. The element of activism is common to communalism and fundamentalism, whereas the communalists have a particular 'other', for the fundamentalists it is rather a case of 'us' versus "the rest," because the 'rest' is a "general other." Moreover, fundamentalism reaches deep into its philosophical and

religious roots to define its community of believers. It looks inwards and is self-producing. (Gupta 1996:pg 206-207)

1.6 Crisis of Secularism in India

The crisis to secularism in India can be attributed to the inability of the state to prevent communal riots and the role of the state officials in fomenting communal feelings. Under these circumstances scholars are of the opinion whether secularism is at all appropriate for India. Nandy(2002) in a piece titled” an Anti-Secularist manifesto” which was originally published in 1980, pointed out that the modern state seeks to dominate individual and collective lives, so much so that it relegates rival ideologies like religion to the periphery thereby hierarchizing religion as the inferior. This inhibits any form of dialogue within the public sphere as well as within and between the religious communities. This can only be rectified by an alternative tradition of tolerance which exists in and through lived faiths. T.N. Madan(1998) opined that secularism in South Asia is impossible. He cites three reasons for this are— i) majority of the people in this region are active followers of some religious faith; ii) Islam and Buddhism have been declared state religions and iii) secularism is incapable of countering religious fundamentalism. Akheel Bilgrami(1998) and Vanaik(1997) have criticized them. Bilgrami has accused Nandy of practicing skewed historiography and Vanaik has accused both of supporting religious communitarianism that bedded self rather than the modern conception of an unencumbered self. Vanaik points out that the traditional beliefs and practices are responsible for blocking the project of rationalization and democratization of the society. To Bilgrami the problem is that secularism stands in a conceptual and political space that lies outside the sphere of substantive political commitments.

1.7 Religion and Politics in India : Contemporary Realities

Since the last decades of the 19th century with the national movement as its background. The beginning was made with social reforms and subsequently found support from scholars and nationalists alike, though their methods differed significantly. Hindu revivalism secured its bases in Bengal, Maharashtra and the Northern Indian region. In Bengal, it was the most widespread as well as intense, but it took a singularly unusual form. It emerged in the form of a very, to borrow a term from Sumit Sarkar, ”intellectualized revivalism”. In Maharashtra, religious revivalism took a turn towards mass mobilisation, and in this it was distinct from what had happened in Bengal. In northern India much of the intellectual debates here spread into the society and became issues of popular contentions. In the Indo-Gangetic plain, concentrated on opening of Anglo-Vedic schools and a campaign of Shuddi-reconversion to Hindu dharma of those who had converted to other religions. This latter programme coupled with that among the Muslims called the *Tanzeem* and *Tableeg* was very instrumental in initiating the communal atmosphere.

The nationalist leaders drew their inspiration from religious icons and cults and Vedas; they tried to heighten the sensibilities of their groups by advocating the reforms and rituals related to their respective faiths. The emerging political temper based on religious revivalism and cultural nationalism got a powerful intellectual

reinforcement and moral legitimization, on an all-India plane, from the writings of highly respected and sophisticated thinkers such as Vivekananda and Aurobindo. Their canvasses were vast, horizons very wide, and concerns large. In lesser hands, these and such other observations became very damaging for inter-community relations and in vitiating the worsening communal tensions.

The Islamic perspective drew its sources from the historic past and attempted to unite the community by constructing a healthier version of Islam. From the viewpoint of the Muslims in India, some of these represented a retreat into traditional or fundamentalist Islam of rather primitive varieties. Shah Waliullah or Sayyid Ahmad of Bareilly and their lesser known followers like Haji Shariatullah of Farazid in Bengal or Maulvi of Faizabad or Maulvi Karamat Ali of Jaunpur, all in the first half of the 19th century, were influenced by the Wahabi movement and concentrated their attention on the "Un-Islamic" practices prevalent among the Muslims like the folk practices of joining each other's festivals, modes of salutations and greetings, common customs and etiquettes influenced by the surrounding Hindu ethos, and, above all, worship of saints as Shirk (associating other powers with Allah) and so on. Another form of intervention came later in the second half of the 19th century. Instead of a retreat into the past and interpretations oriented to the times of Prophet Muhammad and his close associates, Sir Syed's vision was one of a Muslim community, taking away from the emerging struggle against British colonialism, achieving rapid modernisation with a conception of Islam in consonance with reason and science and the demands of the modern era. Interestingly they took diametrically opposite stands towards the nationalist movement even while looking at Muslims as a distinct cultural community. The traditionalists supported the national movement while the modernists pleaded with the Muslims to stay aloof from the independence movement.

Gradually the differences led to conflicting perspectives; nevertheless, the religious groups started assuming a prominent role, thus making the issue of religious politics a continuous phenomenon. The unsure commitment to the ideals of secularism at the best of times has meant an unprincipled exploitation of communal fears and sensibilities by all major political parties, including the most important of them, the Congress party. This cynical use of religion was perfected into an electoral strategy in the 1980s leading to disastrous consequences. The Congress - which had long abandoned its popular movement character, now became only a machine to win elections. The party's commitment to pluralism soon degenerated into politics of vote banks where only the numerical strength of the majority and the minority community mattered for electoral purposes.

The sharpening of social and economic conflicts and the intensifying made popular discontent a widespread reality. By the end of the 1970s it was becoming clear to the Congress that its earlier slogans of socialism and secularism were fast losing their appeal among the traditional supporters because these slogans remained just that, and had not brought about any significant change in the lives of the poor and marginalised sections of the society, many of whom were traditional Congress supporters. These sections had gradually moved away from the Congress. The party in turn looked for a new constituency and through the 1980s assiduously cultivated the Hindu middle and lower classes that were feeling increasingly threatened by the forces of the various backward caste and subaltern movements. The Congress thus adopted a strategy of downplaying broader social issues and decided to make a direct appeal to the majority community. The strategy was to

define the Indian nation increasingly in terms of the majority community thus preparing the grounds for communal politics that took the form of cultural nationalism. These developments provided the ideal conditions for various “Hindu cultural groups” like the Vishwa Hindu Parishad and others that claimed to be engaged in the reconstruction and consolidation of the “Hindu” community to grow. Communal politics in general, and parties like the Bharatiya Janata Party in particular, have benefited from the collapse of the consensus that the Indian political elite had over secularism, economic self-reliance and non-alignment. This phase thus witnessed a complete discrediting of democratic politics and of the party system and political institutions. The resultant void Rajni Kothari suggests has been occupied by communal forces. Post demolition of the Babri Masjid the politics of polarization and majoritarianism increased to a great extent. This definitely is a major challenge to the secular framework of the Indian state.

1.8 Conclusion

According to Jacobsohn (2003), secularism as a basic feature of the Constitution needs to be understood within the broader framework of the document’s commitment to social reform. Art 25 of the Constitution of India makes this quite explicit —realization of the right to freely practice, profess and propagate religion subject to public order, morality and health. The framers of the Constitution despite discussing the issue amidst a wide scale of communal riots stood firm on their commitment to secularism so much so that they did not even consider necessary to insert the word secularism within the document, for they believed that the idea was quite explicit in the underlying principle to the Constitution of India. Regarding minority rights too, the framers ensured that they could retain their own personal laws. However, this has generated a lot of debates, primarily focusing on the question of Uniform Civil Code for all and the uneven state interventions in matters of minority rights. Writing against the background of the demolition of the Babri masjid, Partha Chatterjee (1998) points out that the dilemma is, if state adopts secularism as separatism then minorities cannot be protected, and if it means equidistance of state from all religions then its own practices of intervention violates the norm. Therefore, the only way to protect the minorities according to him was through the practice of tolerance. Secularism as can be understood cannot be understood in abstraction from democracy and the historical political context within which it is embedded. The antecedent moral principles of equality, freedom and rights need to be debated upon for secularism actually derives its meanings from them.

1.9 Self Assessment Questions

- a) Discuss in brief the constituent assembly debates on religion in India.
- b) Examine the debates on the nature of secularism in India.
- c) Elaborate in brief, the politicization of religion in India.
- d) Discuss in brief the major critics of secularism.
- e) Examine critically the nature of the politicization of religion in the contemporary period.

1.10 Suggested Readings

- i. Bhargava, Rajeev. (Ed.). (1998). *Secularism and Its Critics*. Oxford University Press.
- ii. Chandhoke, Neera. (1999). *Beyond Secularism: The Rights of Religious Minorities*. Delhi: Oxford University Press.
- iii. Jacobson, Gary Jeffrey. (2003). *The Wheel of Law: India's Secularism in Comparative Constitutional Context*. Princeton University Press.
- iv. Madan, T. N. (1987). Secularism in Its Place. *The Journal of Asian Studies* , 46 (4), 747-759.
- v. Nandy, Ashis. (1995). An Anti-Secular Manifesto. *India International Centre Quarterly* , 22 (1), 35-64.

Politics of Language

Contents :

- 2.1 Objectives**
- 2.2 Introduction**
- 2.3 Language Question in the Constituent Assembly**
- 2.4 Provisions of Languages in Indian Constitution**
- 2.5 Eighth Schedule and Language Politics in India**
- 2.6 The Official Language of the Union**
- 2.7 The Three-language Formula**
- 2.8 Linguistic Reorganization of Indian States**
- 2.9 Status of the Linguistic Minorities and the Minority Languages**
- 2.10 Conclusion**
- 2.11 Self Assessment Questions**
- 2.12 Suggested Readings**

2.1 Objectives

After reading the module the student will be able to understand

- The question of language as it emerged within the Constitution
- The provisions related to language as enshrined in the Constitution of India
- Reorganization of the States in India on the basis of language
- Minority Languages and the emergent issues

2.2 Introduction

Language is one of the most important means of communication. It is not only a means of communication but also a significant marker of one's identity. The relationship between language and politics has, for long remained an intriguing field of inquiry and especially so, in multilingual contexts. Therefore, it becomes absolutely important to study and look into the areas where language and politics interact and intersect,

because through these interactions and as a result of these intersections, multiple levels of social hierarchies are produced and reproduced alongwith not to the ignore the diverse inequalities and inequities——social, economic and political, that get produced and reproduced.

India is the home of the Indo-Aryan and Dravidian language families. It also contains speakers of two other language families, Austro-Asiatic and Tibeto-Burman. Even though the Tibeto-Burman family has the fewest speakers, it boasts the largest number of languages. However, one should be aware of the fact that the number of languages which are recognized changes after each census.

2.3 Language Question in the Constituent Assembly

In the late 1949, the Constituent Assembly debated for six weeks for the choice of a national/official language for the Union of India. There was controversies on the question of the national language, link language and official language of independent India, as it was important as a mark of national sovereignty, that the national/official language had to be institutionalized. Infact the famous Munshi –Ayyangar formula providing for Hindi in the Devanagari script to be an official language of the Indian union alongwith the continuation of the English language for a period of fifteen years from the commencement of the Constitution was an outcome of the intense debate that ensued on the question of Hindi as the national language(78 votes were for it and 77 votes against it). As later Ambedkar observed that there was no other provision other than article 115 that resulted in a heated debate. Granville Austin too, in his seminal book on the Constitution of India has pointed out that it was a half –hearted compromise and the problem of language overshadowed by partition was an everyday affair.

2.4 Provisions of Languages in Indian Constitution

The makers of Indian Constitution dedicated four chapters under part XVII of the Constitution for official language under the Article 343 to 351. Chapter I deal with the official language of the Union which contains Article 343 and Article 344. Article 343 stipulates Hindi with Devanagari script as the official language of the Union. Official Language Act was passed in 1963, in 1968,which provided for the use of English as the official language of the Union must not be discontinued, until the non- Hindi states agree for such discontinuance. Article 344 enables the President to constitute an Official Language Commission after 5 years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration often years from such commencement to review the progress made by Hindi, restrictions on the use of the English language for the official purposes of the Union. It was imperative upon the Commission while making recommendations to pay due attention to the industrial, cultural and scientific advancement of India and the just claims and interests of persons belonging to the non- Hindi speaking areas in regard to the public services.

Chapter II, which contains Article 345 to 347 deals with the provisions, related to regional languages. Article 345 empowered the Legislature of State to adopt one or more languages in use in that State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that state, which is subject

to the provisions of the Article 346 and Article 347. The President is given the power to recognize any language in a State if the substantial proportion of the population desires the use of their language to be recognized officially.

Chapter III provides the provisions of languages to be used in the Supreme Courts, High Courts, acts and bills. According to Article 348 (1), the language of all the authoritative texts like proceedings of Supreme and High Courts, Bills to be introduced or amended, all acts passed by Parliament or Legislature, all the ordinances promulgated by the President or the Governors etc. shall be in the English language.

But provision was also kept for the use of Hindi or any other language for the official use or the use in the High Courts by the Governor of a State on previous consent of the President. In Article 349, amendments or bills to this effect are barred for the next fifteen years from the commencement of the Constitution. The President will give consent to any such change only after taking into consideration the recommendations of the Commission constituted under Chapter IV is dedicated for the special directives, which include Article 350 and 351. Art 350 states that the language for grievances could be followed using provisions enshrined in under Art 350(A) directing the states to provide for adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Art 350(B) provides for the appointment of a special officer or authority for the linguistic minorities. Art 351 states that it shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi language, so that it could serve as the medium of expression for all the elements of the composite culture of India.

Under the Fundamental Rights, Article 29 provides the right for any section of the citizens residing in the territory of India to preserve its language, script or culture. It is also stipulated in the same article that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained or supported by the State on grounds of language just like religion, race or caste. Article 30 provides the right for the linguistic minorities, as it does for the religious minorities to establish and administer educational institutions. The seventh amendment introduces as Article 350A enjoins upon the State to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups.

2.5 Eighth Schedule and Language Politics in India

Since its inclusion into the Constitution in 1950, the Eighth Schedule has been one of the most important and powerful repository to provide formal and constitutional recognition to various languages in the spheres of administration, education, social status and economy. In fact it plays a major role in the lives of the communities with respect to their cultural identity and also social mobility.

Originally it contained 14 languages: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, and Urdu. By the Constitution (Twenty-first Amendment) Act 1967, Sindhi was later added to the list of Schedule VIII. In the year 1992 three languages namely Nepali, Manipuri and Konkani were included in the list by the Constitution (Seventy-first Amendment) Act, 1992, increasing the number to eighteen. The Constitution (Ninety-second Amendment) Act, 2003 introduced four languages: Bodo, Dogri, Maithili and Santhali which increased the number to twenty-two.

The Eighth Schedule has initiated controversies both in the academic as well as in the political spheres. In a country where we have five language families - Indo-Aryan, Tibeto-Burman, Austro-Asiatic and Andamanese, and speakers from not less than 1652 languages, how and why the makers of our constitution started with just 14 languages is a question needs to be asked and probed thoroughly. The reason probably was less emphasis put on language unlike religion during the time of partition and subsequently more emphasis on communal harmony than on language rights for the purpose of nation building.

We can find the inclusion of the languages in the Eighth Schedule primarily guided by the following— population size of ‘mother tongue’ speakers, graphemic status and literary tradition. The usual argument in favour of the Eighth Schedule of languages is that it is a

list of more widespread Indian languages which are spoken by a large number of people, however, the argument doesn’t hold strong as one goes through the list of languages. Similarly the other argument for theselection of languages to the Eighth Schedule might be based on cultural and literary heritage of a language. But that criterion must also be questioned. Braj, Rajasthani, Awadhi, Maithili and Manipuri are some of the languages, which had great literary traditions but were not given a place in the original Eighth Schedule. The creation of this inequality led to many subsequent identity movements clamouring for the inclusion of their languages in the Eighth Schedule. Speakers of many languages shifted their loyalties to the major languages while there were many who struggled politically, both violently and non-violently to push their languages to the different levels of education and ultimately in the Eighth Schedule itself. The later augmentation of the list is an indicative of this trend. Another anomaly is that while Hindi is an Eighth Schedule language English is not; but ironically, English remains an important component of language management in India.

This accrual of power to the selected few languages led to the disproportionate loss of power and prestige to the large number of languages. It is a different point that people have continued to use languages even if the languages are not used in the Eighth Schedule. The point that is being driven home is that Eighth Schedule instead of ensuring any semblance of equality managed to create further divides and cleavages leading to conflicts quite often. At the level of implementation, various political pressure groups and the bureaucratic machinery have regarded this provision as an instrument of corporate accreditation to single out the schedule languages or special treatment in the development programmes.

2.6 The Official Language of the Union

In a multilingual country like ours, there was a necessity of a link language, so the Constituent Assembly of India selected Hindi in Devanagari script as the official language of the Union. The Constitution lies down that after 1965, English will not continue to be used for official purposes of the Union, with the proviso that English may be used only for such purposes as may be specified by Parliament. During the interim period Commissions are to be appointed at intervals of 5 years to make recommendations as to,

- (a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;
- (b) restrictions on the use of English for such purposes;

- (c) the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts, and for Acts, Bills, orders, rules, etc.;
- (d) the form of, numerals to be used for the purposes of the Union, and
- (e) any other matter referred by the President as regards the official language of the Union and the language for communication between the Union and a State or between one State and another.’

Sir Ivor Jennings in his “Commonwealth in Asia” remarked, “If Hindi were the national language the Hindi-speaking peoples of the North would become as dominant a class as the English-speaking are now. English is at least neutral, a language which all can learn on equal terms. Hindi would give a preference to some and so would be anathema to others”(p 48) If Hindi is to attain a position of superiority over the other languages, would not a grievance or feeling of inferiority be engendered in the non-Hindi speaking areas as well as a resentment against the new “imperialism”, so that the very unity of the country desired by the adoption of one official language would be endangered and even frustrated?(Sen 1957) This was a recurring argument raised by the non -Hindi speaking regions of India. In 1958, the Prime Minister of Madras organised an “All India Language Conference”, which rejected the establishment of Hindi as India’s only official language on the federal level. The formulation in the Official Language Act of 1963 – “English may be used as...” – alarmed South India’s States, and the Madras State Anti-Hindi Conference 1965 tried to unite the forces contrary to Hindi as only national language. Fierce demonstrations were held against the language policy of the Union’s government. The Southern States succeeded in maintaining the legal status of English as official language. This was confirmed in 1967 through the Official (Amendment) Languages Act.

2.7 The Three-language Formula

The threelanguage formula evolved as a consensus in 1961 at a meeting of the chief ministers of different states of Indian Union. However, the three-language formula was modified by the Kothari Commission seeking to accommodate the interests of group identities and the unity of the nation. The report influenced the National Language Policy in 1968. The 1968 policy states:

- The First language to be studied must be the mother tongue or the regional language.
- The Second language:
 - i) In Hindi speaking States, it will be some other modern Indian language or English, and- In non-Hindi speaking States, it will be Hindi or English.
 - ii) The Third language - In Hindi speaking States, it will be English or a modern Indian language not studied as the second language, and
 - ii) In non-Hindi speaking States, the third language will be English or a modern India language not studied as the second language.

It was suggested that the medium of instruction at the primary stage should be the mother tongue and that the State Governments should adopt, and vigorously implement, the Three Language Formula which includes the study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages, apart from Hindi

and English in the Hindi speaking States and of Hindi in the non-Hindi speaking states. Suitable courses in Hindi and/or English should also be available in Universities and Colleges with a view to improving the proficiency of students in these languages up to the prescribed university standards. The 1968 policy tried to accommodate the diversity and complexity of the linguistic situations in India and the main tenets of it have been reiterated in the National Policy of Education (NPE) 1986 and Programme of Action in 1992. The draft NEP 2019 too stressed on the teaching of more languages at the primary level so that multilingualism develops.

2.8 Linguistic Reorganization of Indian States

Statistical information on languages in India was first collected in 1881, but methodological differences that have arisen since do not always allow for an immediate comparison with this data. The final result of the 1881 census yielded 162 languages, 116 of which were Indian. The Linguistic survey undertaken by Grierson in 1885 yielded a detailed report. By 1891, the number of languages was reduced to 150. A landmark census took place in 1901, which provided a great deal of detailed linguistic data. The Census of India of 1931 lists 141 languages; 294 mother tongues were identified in 1971. In 1981, 109 languages were counted, but the census was based on different definitions of which language could be defined as such. In 2001 the census registered 114 languages. In 2011 the census registered 22 scheduled languages and 99 non-scheduled language.

While the history of the reorganisation of Indian provinces on a linguistic basis can be traced back to 1858 when in the British Parliament, John Bright argued that India should be grouped into 5 administrative groups on the basis of geography and language. In 1896, Mahesh Narayan of Bihar began a movement for the removal of Hindi speaking parts from Bengal to keep Hindi speaking regions under one sole administration. With the vivisection of Bengal by Lord Curzon in 1905, the leaders of the nationalist movement began to grant importance to the organization of States on a language basis for the first time.

In 1908, Lokamanya Tilak said before the Royal Commission that the States of India should be organized on a language basis, and from then on he became the forefront leader advocating this principle. The next example of a similar order that became much more important was in 1917. In that year due to the pressure from Andhra Mahasabha, a separate Andhra circle of the Congress party was formed. It was followed by a Sindh Circle the next year. In order to be effective and to reach the people in their own language and to achieve its goals, in December 1920 the All India Congress Committee at Nagpur decided to organize its administrative divisions on the basis of language. The Congress periodically reaffirmed its commitment to this principle thenceforward. The idea of redrawing India's internal boundaries has been raised since 1920. In order to be effective and to reach the people in their own language and to achieve its goals, in December 1920 the All India Congress Committee at Nagpur organized its administrative divisions based on language. The All Parties Conference set up the Motilal Nehru Committee (1928) to look into the aspects of reorganisation and supported the organisation of regions along linguistic principles. The Indian National Congress reaffirmed the principle of linguistic reorganisation on three occasions between 1928 and 1947. In a meeting from August 28th to 31st, 1928, the All Party Conference resolved to accept the reorganisation

of States on linguistic principles. Finally, in its 1945 election manifesto, the All India Congress declared that it was its aim to provide opportunities to the people to develop according to their intentions, and every group of people and every region of the country should have the opportunity to develop culturally. In order to achieve this, the Congress decided to organize the States on the basis of language and culture. The first linguistic states to be formed were Orissa and Sindh in 1936. Indian National Congress, as it assumed a pan-Indian character and became a political platform for the growth of Indian nationalism accepted the tenets of linguistic provinces in a future independent India.

The Linguistic Provinces Commission set up under the Chairmanship of S.K. Dar in its report in 1948 recommended that 'the emphasis should be primarily on administrative convenience and homogeneity of language will enter into consideration only as a matter of administrative convenience and not by its own independent force'. In paragraph 125 of the report the Commission said: "Linguistic homogeneity in the formation of new provinces is certainly attainable within certain limits, but only at the cost of creating a fresh minority problem. And nowhere will it be possible to form a linguistic province of more than 70 to 80 percent of the people speaking the same language, thus leaving in each province a minority of at least 20% of people speaking other languages". Probably this aspect of the Commission's views was not sufficiently deliberated. Linguistic re-organization alone, however, was not the only or major factor triggering new language movements in later periods.

On the recommendation of the Dar Commission, the Government intended not to hurry and to postpone the reorganization. However due to pressure from the public to revive the case of reorganization of the States, the All India Congress Committee 1948 in its sitting at Jaipur constituted the JVP (Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramiah) Committee. The JVP Committee recommended "to postpone the formation of new provinces for a few years, so that we might concentrate during this period on other matters of vital importance and not allow ourselves to be distracted by this question" (SRC 1955: 16-17)

Though the matter was put under the carpet for some time, the desire never died down and it was the movement for Andhra Pradesh that this desire got its first public expression which soon assumed the form of a violent mass movement. After the creation of Andhra Pradesh, demands poured in from all across the country for separate linguistic regions which compelled the government to form the States Reorganization Commission which was supposed to submit a detailed report on the issue.

At the time of Independence, India inherited a geography carved out by the British which was often drawn arbitrarily on the basis of conquest and their decisions affected mostly by administrative and economic conveniences and military strategy and security. At the time of the commencement of the Constitution, India was divided into four categories of state, namely,

- i) Part A states comprising of the former provinces of British India—West Bengal, Bihar, Orissa, Assam, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Madras, Punjab and Bombay.
- ii) Part B states were the integrated princely states which included Mysore, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Madhya Bharat, Rajasthan, Saurashtra, Patiala and east Punjab States Union and Travancore-Cochin.

- iii) Part C, former Chief Commissioner's provinces, Himachal Pradesh, Delhi, Ajmer, Bilaspur, Bhopal, Tripura, Manipur, Kutch, Coorg and Vindhya Pradesh.
- iv) Part D states were the Andaman and Nicobar islands.

The States Reorganisation Act was enacted on 31 August 1956. Before it came into effect on 1 November, an important amendment to the Constitution was also enacted; this amendment (the Seventh) was timed to come into force on the same day. Under the Seventh Amendment, the existing distinction between Part A, Part B, Part C and Part D states was abolished. The distinction between Part A and Part B states was removed, becoming known simply as 'states'. A new type of entity the union territory replaced the classification as a Part C or Part D states.

Reviewing the then existing linguistic scenario in the States, the States Reorganization Commission (SRC), in a report dated 30-9-1955, noted:

1. Not all the language groups are so placed that they can be grouped into separate States;
2. There are large numbers of bilingual belts between different linguistic areas;
3. There exist areas with a mixed population even within monolingual areas.

The four principles that the SRC followed in the reorganization of the States were:

- 1) Preservation and strengthening of the unity and security of India
- 2) Linguistic and cultural homogeneity
- 3) Financial, economic and administrative considerations
- 4) Successful function of the national plan.

Guided by these principles, the Commission put major emphasis on the criterion of a minimum standard of internal cohesion within the population of a State. The new States should not only have a common language to promote the growth of such regional consciousness, but also to foster administrative convenience. The Commission also had to face the issue of newly-formed linguistic minorities. To safeguard the peculiar interests of minority groups, the SRC suggested, with reference to the use of languages in administration, that:

- a) A State should be considered monolingual when about 70% or more of the entire population of the State speaks the same language;
- b) A State should be considered as bilingual when about 30% or more of the entire population of the state speaks a language other than the language of the region;
- c) The language of the minority should be used for conducting official business in a district and not the official language of the State, if 70% or more of the population of the district speaks it;
- d) In bilingual districts, municipal areas or in taluks, where minorities contribute 15% to 20%, documents like Government notices, electoral rolls, ration cards, etc., are to be reprinted in both languages.

The reorganisation of the Indian Union along linguistic lines, launched in 1954, was certainly the single most important act of language policy of independent India. Paul Brass has identified four different formal and informal rules which regulated the attitude of the central government towards regional demands. The first rule was that all regional demands short of secession would be allowed full expression, but secessionist demands

would be suppressed. The second rule is that regional demands explicitly based on religious demands shall not be accepted. This position was made clear in the reorganization of Punjab. The third rule that a regional demand would be considered legitimate if it had a broad based popular support behind it. The fourth rule was that the government would not consider the reorganization of a province if it was made by only one of the important language groups concerned.

The Indian Constitution does not specify the official languages to be used by the States in official functions and leaves each State free to adopt any language used in its territory, Hindi, or English as its own official language. This official language need not be one of those listed in the 8th Schedule, and several States have adopted official languages not listed in the 8th Schedule, such as Kokborok in Tripura, Mizo in Mizoram, Khasi, Garo and Jaintia in Meghalaya and French in Pondicherry (a Union Territory). Nevertheless, the linguistic reorganisation of States succeeded in bringing together in one or more States the majority of the speakers of the major (and scheduled) languages. Although “linguistic homogenisation” operated through the reorganisation of the States, there are sizeable minority language groups belonging to the 8th Schedule in almost all of the 17 larger States. The changes in linguistic geography occasioned by this reorganization of the Indian States did little to solve the problem of minority languages or to promote their status vis-à-vis the regional languages. It is true that, in addition to linguistic factors, factors like ethnic and religious composition and geographical factors including distance from the capital and economic and social backwardness of the regions played a major part in carving out States.

2.9 Status of the Linguistic Minorities and the Minority Languages

Generally, minority languages in most countries of the world are defined only by the criterion of numerical inferiority with regard to the majority language spoken in that State or the State’s official (titular) language. In the Indian context, defining linguistic minorities by numerical strength alone is not appropriate. The minority languages of India generally share the features “non-dominant” and “different from the rest of the population.” Moreover, this definition points out that a language receives its minority status due to the minority status of the community within the State to which it belongs.

It allows a language to be labelled as a minority language if the community using it is numerically large or in a majority at the State level, but non-dominant. Thus, if on the one hand the minority status of a language depends on the territory of reference (Union, State), on the other hand factors like the political, economic and cultural power of the language must also be considered when attributing minority status.

The Indian Constitution recognises the concept of linguistic minorities, but is silent regarding the definition of the term. Articles 29 and 30 comprise the right of children of minority communities to be taught in their mother tongue, but they do not indicate any definition of what is a “mother tongue” and under which conditions this right can be claimed. Hence the judiciary had to define it for the purpose applying Article 30 of the Constitution. “A linguistic minority for the purposes of Article 30 (1) is one which must at least have a separate spoken language. It is not necessary that the language should also have distinct script for those who speak it to be a linguistic minority. There are in this country some languages which have no script of their own, but

nonetheless those sections of the people who speak that language will be a linguistic minority entitled to the protection of Article 30 (1).”⁵³

Two key factors are important in determining the minority character of a language: numerical inferiority and a lesser functional load and transparency. The concept of “functional load” provides an appropriate and sufficient criterion for defining minority languages.

2.10 Conclusion

The question of politicization of language emerges as the demands for the recognition of the regional identity emanates from the womb of language as there is no official inventory of languages spoken in India that reports all languages recognised by linguists. The only source listing the languages is the official Indian census, which reported in 1931, 141 languages; 294 mother tongues were identified in 1971. In 1981, 109 languages were counted, but the census was based on different definitions of which language could be defined as such. 114 languages and 216 “mother tongues” were spoken by more than 10,000 people in 1991. Since 1991 the census has neglected the smaller language groups, which in sum comprise about 566,000 speakers. In other words: the official language policy has simply given up such small languages. All States have linguistic minorities; no State is monolingual with reference to its autochthonous population. In India the question of mother tongue is often conflated with region, religion, profession, ethnicity, caste names and similar characteristics. A clear classification of languages, as distinct from dialects, from a linguistic point of view is still lacking.

In 2001 the census registered 114 languages. Since mother- tongues as returned in the census are basically the designations provided by the respondents of the linguistic mediums in which the respondents think they communicate, they need not be identical with the actual linguistic mediums. The total number of languages arrived at was 121. The Non Scheduled languages are 99 in Part B in 2011 against 100 in 2001. The decrease in number is due to exclusion of Simte and Persian (which were not returned in sufficient number as 2011) and inclusion of Mao (who has returned more than 10,000 speakers at the all India level at 2011 Census).

The ideology of assimilations had quite understandably given fears and misgivings among communities whose languages were branded as ‘minor’, ‘tribal’ or merely ‘dialects’ which led to the fear of being overwhelmed/submergence/being extinct. The denial of recognition within the 8th Schedule to so many languages, and even to quite large ones by number of native speakers, appears rather arbitrary and conditioned largely by politics. There are no precise criteria for scheduling and this has augmented the fear. Some languages with a large number of speakers still are not “scheduled”. Two entire language families, the Sino-Tibetan and Austro-Asiatic family, were almost disregarded under the 8th Schedule. Sanskrit was added due to its vast and rich ancient literature and heritage, Urdu because of its importance as the language of India’s Muslim tradition and Sindhi was added to the 8th Schedule in 1966 in recognition the presence in India of the sizeable ethnic linguistic group forced out of its former homeland of Sindh (today Pakistan) at the time of partition of the subcontinent. Thus, a clear set of criteria has never been applied in according this kind of

recognition. As the official policy of language recognition is so inherently biased, the inclusion of a language in the 8th Schedule has depended largely on the ability of its speakers to influence the political process. As a result there is forced bilingualism and there is a continuous threat of a language being wiped out due to sheer lack of usage. It is estimated that in India half of the tribal people have lost or shifted their mother tongues.

2.11 Assessment Questions

- i) Discuss in brief the debates in the Constituent Assembly relating to language.
- ii) Elaborate on the debates centering the choice of Hindi as the official language of India.
- iii) How was the inclusion/exclusion of a language in the 8th Schedule has been viewed within academic debates? Discuss.
- iv) Discuss in brief the process of state reorganization in India.
- v) Examine in brief the issues related to the status of minority languages in India.

2.12 Suggested Readings

- i. Apte, Mahadev L. (1976). Multilingualism in India and Its Socio-Political Implications: An Overview. In W. M. O'Barr (Ed.), *Language and Politics*. De Gruyter Mouton.
- ii. Austin, Granville. (1999). *Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press.
- iii. Benedikter, Thomas. (Ed.). (2013). *Linguistic Minorities in India: An Appraisal of the Linguistic Rights of Minorities in India*. Bozen/Bolzano, EURASIA-Net Partners.
- iv. Brass, Paul R. (1974). *Language, Religion and Politics in North India*. Cambridge : Cambridge University Press.
- v. Kaviraj, Sudipta. (2009). Writing, Speaking, Being: language and the Historical Formation of Identities in India. In A. Sarangi (Ed.), *Language and Politics in India* . New Delhi : Oxford University Press.

Caste and Politics of Reservation

Contents :

- 3.1 Objectives
- 3.2 Caste in India
- 3.3 Caste and Politics of Reservation
- 3.4 Self Assessment Questions
- 3.5 Suggested Readings

3.1 Objectives

This unit in its first part analyses the concept of caste in Indian scenario. The unit in its second part traces the timeline of reservations in India and analyses caste and politics of reservation in the Indian context.

3.2 Caste in India

The Caste System has been prevalent in India since the ancient times. In the Caste system, people were categorized and compartmentalized by their occupations and professions. Though, originally caste was determinant on an individual's occupation or profession only, it soon became hereditary. There came a situation wherein every person was born into an unchangeable social hierarchy of the Caste System.

The four primary castes in India, are Brahmin caste, the priests who were designated to be the highest of the castes; the Kshatriya, kings, warriors and nobility who come in after the Brahmins in hierarchy; the Vaishya, farmers, traders and artisans at the third position in the Caste System; and the Shudra, comprising of the tenant farmers, and servants formed the fourth level. Besides the four aforementioned castes, there exists a certain section of people who were born outside of the hierarchy of the caste system. They were considered to be below the system enough to be nearly completely ostracized. They were referred to as "untouchables."

Commonly attributed to the early Vedic sources, there are the four aforementioned primary castes; but in fact, there were thousands of castes, sub-castes, and communities within Indian society. Castes or sub-castes besides the four mentioned in the early written texts include such groups as the *Bhumihar* or landowners, *Kayastha* or scribes, and the *Rajput* — a northern sector of the Kshatriya, or warrior, caste. Some castes came from very specific occupations, such as the Garudi - snake charmers - or the Sonjhari, people who collected gold from river beds. These jati were formed on the basis of social status of the person and on their occupation.

Caste System originates in ancient Indian texts and the proofs of this has been found in various written texts in the Sanskrit-language, like the Vedas; which can be traced back as early as 1500 BCE, and these form the basis of Hindu scripture and knowledge and provide the most detailed understanding about the social and religious systems of Hinduism. The Bhagavad Gita emphasized the importance of caste as well. Also, the Laws of Manu or Manusmriti from the same era gives in detail the rights and duties of the four different castes or as they are called to in Indian parlance, “ varnas”. Manusmriti, widely held to be the most authoritative book on Hindu law, ‘acknowledges and justifies the caste system as the basis of order and regularity of society.’

The caste system associated with Hinduism is not only the world’s oldest social hierarchy; it is also an example of a traditional economic structure for a civilizational state. Caste and heredity mainly determine the allocation and ownership of the resources present in the economy. According to the Hindu caste system, one must not attempt to change one’s destiny, but to commit life to one’s current degree or estate. As an economic structure, the caste system is extremely oppressive in restricting any opportunity to change one’s occupational and/or social status. Mobility within the different castes is often seen as extremely problematic not just for the individual but also for the family the person belongs to.

G.S. Ghurye, in his authoritative work on Caste has enumerated six unique features of the Caste System in India :

- a) Segmental division of society, i.e., the “quasi-sovereignty of caste” and its governing body, as a result of which members of a caste ceased to be members of a community as a whole. It implied a situation where citizens owned moral allegiance to their caste first, rather than to the community or society;
- b) Hierarchy or rigid ordering of society from top to bottom on the basis of ritual status and equally rigid definition of roles and functions that each group must perform;
- c) Restrictions in inter-dining and social interactions according to the detailed rules which prescribe what sort of food or drink can be accepted by a person and from what castes;
- d) Civil and religious disabilities and privileges of different sections: mainly expressed and enforced strongly through separated living and some castes not having access to certain areas, streets, temples, sources of water, markets, practices like untouchability and so on;
- e) Restricted choice of occupation;
- f) Endogamy or restriction of marriage outside of the caste boundaries.

Under the British Rule, a lot of issues with respect to Caste came up. When they began to take power in India in 1757, the British adeptly exploited the caste system as a means of social control and used castes against each other in establishing their dominance. The British allied themselves with the Brahmin caste, restoring some of its privileges which had been previously taken away by the Muslim rulers of the Delhi Sultanate and thereafter the Mughals.

However, many Indian customs concerning the lower castes were perceived as discriminatory to the British, so were outlawed. Around the 1930’s, the British government made several laws to safeguard the ‘Scheduled Castes’ - untouchables and the so-called low-caste people. Towards the turn of the 20th century, India saw a movement towards the abolition of untouchability as well.

Post the Independence of India from the British Empire, the new Constitution included provisions for the protection and to safeguard the Scheduled castes and Scheduled Tribes which included the untouchables and groups living traditional lifestyles. The Constitutional provisions included laws which enabled reservations or the quota systems in order to help ensure equitable access to educational institutions and to government posts and jobs across the nation. The Indian Constitution also emphasized and recognized the need for positive

discrimination to help emancipate the weaker sections of the society which have been the victims of historic injustice. This led the political system to establish affirmative action programs to elevate depressed groups from both economic and social margins and form a more equal society. From political, economic as well as democratic justice perspectives, the integration of the marginalized people’s agenda was important to the new democracy’s legitimacy. The affirmative action became a way for the restitution for historic injustices of centuries to a large portion of the Indian population.

3.3 Caste and Politics of Reservation

The origin of confrontational identity politics based on caste can be said to have begun with the instance of providing the oppressed caste groups with state support in the form of protective discrimination also known as the Quota Systems put in place in the politico-legal system of post-independence India.

Reservations have a long history in India, dating all the way back to 1921, when we saw for the first time, caste-based reservation was instituted to the people of Madras Presidency, then under the British Raj. Since then, reservations have been made for different sections, from time to time. In 1990, this whole process got intensified with the implementation of recommendations of the Mandal Commission.

A Brief Timeline of Reservations in India

Year	Events
1932	In Poona Pact, 148 of the general electoral seats were reserved for depressed classes.
1942	Reservations for the scheduled castes was given in the form of 8.5 % in central services.
1950	15% of educational institution seats and civil service seats were reserved for the “Scheduled Castes” and 7.5% for the “Scheduled Tribes.” Provisions made for reservation of seats in legislatures for both SC and ST. Amendment in 1951 enabled states to reserve seats for SC/ ST in educational institutions as well.
1953	Backward Classes Commission set up under Kaka Kalelkar to identify OBCs.
1963	The Supreme Court ruled that total reservation could not exceed 50 per cent.
1978	Mandal Commission is set up to consider quota for disadvantaged castes. It proposed reserving 27% seats for OBCs.
1989	Implementation of Mandal Commission’s recommendations in government jobs. It is met with widespread resistance.
1992	Supreme Court upheld 27% reservation for OBCs subject to exclusion of creamy layer. Proposal accepted in 1993
2006	HRD ministry proposes to raise reservation in education institutions to 49.5%.
2019	Economically Weaker Sections from the General Category to be provided 10% reservation

Politics of Reservation: the two sides

Reservations in India were aimed to give the depressed and backward castes a helping hand, without which these castes in any form of competition with the upper castes would have been extremely unfair and uneven. They were implemented to redo the relationships between the castes and redress the unequal situation prevalent in the society and bridge the social, educational and economic gap between the upper castes and the lower castes. If such groups were represented fairly in the economic structure, it would enhance the representative character of the state. This needed to be done with a partial suspension of equality of opportunity which would lead to loss of opportunities for a few individuals of upper castes. In this situation, the principle of compensatory justice took precedence over considerations of formal equality, by the institution of Reservations for certain groups of people.

The Constitution of India directs the governments to promote the interests of the weaker or disadvantaged sections of the society and, in particular, the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and “protect them from social injustice and all forms of exploitation.” The Constitution demands of the state to make special provisions for the benefit and emancipation of the SCs and STs and socially and educationally backward classes, and also in reservation of jobs for the particular castes, not adequately represented in the government sectors of the economy. In pursuance of the constitutional provisions the governments at the Union and state levels allocated funds for preferential welfare programed for the SCs, STs and Other Backward Classes (OBCs); provided for reservation of seats in educational institutions and jobs in government and all other organizations aided or managed by the state. An outstanding feature of reservation policy in India is the reservations for the SCs and STs in the Lok Sabha, in the Legislative Assemblies of the states and in elected councils of local government. The number of jobs, seats and political positions for the SCs and STs is fixed in proportion to the population of the respective groups.

The system of reservations is semi-permanent and the ideals behind them lends credence to the social and political value of the system. The Quota system and Reservations help pave a way to the depressed classes by lowering the barriers they have to face into mainstream society, thereby allowing the previously marginalized groups of the social structure to access structural privileges that have been denied or inaccessible to them through most of history.

The Constitution of India has provisions for political representation for the SCs and STs in Union and State legislatures thereby giving a lot of power to the disadvantaged minority to influence and shape the policies under a majoritarian democratic political system. These provisions have seen an increase of the role of the SCs and STs in decisions affecting the general restructuring of society. The laws stipulate that certain seats in the Parliament and Assemblies must be filled by Scheduled caste people notwithstanding their party affiliation. Their presence has ensured continued support for SC and ST development programmes. Barbara Joshi points out that “legislators from reserved constituencies are some of the most consistent supporters of a wide range of policies designed to reduce general social and economic disparities.”

The policy is not without critics, and many have said that the implementation of quotas is quite tardy, the policies of reservations are often deliberately violated, and the overall impact of the reservations in the upliftment in the conditions of the depressed communities has failed to reach the levels they should have. It

cannot be argued that the representation of these reserved communities in the military, judicial services and teaching faculties of many Universities is still not up to the mark. But at the same time it should be kept in mind that reservation policy cannot change the whole situation all of a sudden. The policies of reservation can only bring small changes which are nothing but incremental. The fact is that without these reservations it would not have been possible for a large number of SC and ST persons to enter high positions in the government, state and union civil services and educational institutions of repute.

Any policy of reservations or quota system which is supposed to rework the social structure is going to be controversial and would definitely lead to resentment and conflict between the groups favoured by such policies and those groups adversely affected by them. Affirmative action in the U.S. also has been subjected to a great deal of criticism. In India the reservation policy encounters opposition and resistance mainly from the upper caste sections who feel threatened by the loss of opportunities and the erosion of the upper caste's traditional position of dominance and hegemony in the Indian social structures. When the V.P. Singh government announced its decision to institute the policy of reservations for the backward castes there was a sudden adverse reaction to reservations, followed by a string of violent protests throughout the country. A group of Delhi University faculty members protested that the reservations for Backward Classes will disastrously divide the Indian society beyond what exists, creating conditions of a caste war. Yogendra Singh, a member of the group of experts that assisted the Mandal Commission, observed that it will only ignite dissension in the society and reinforce casteism. Nani Palkhivala, an expert on the Indian Constitution has also lamented that providing reservations for the Backward Classes was a 'Himalayan blunder' and forewarned that the unity and security of the state might be jeopardized.

The standard arguments of the critics of such reservation policies and the Quota system were that these policies would eventually destroy the democratic right of equality before the law, polarize people on caste lines even further and endanger social unity and cohesion; subject the upper caste persons to destructive discrimination; and that the system of reservations cannot survive if merit, efficiency and achievement are disregarded by the Quota System. The critics also said that reservation policies like these would create permanent dependence of the reserved communities on the state and hence the reservations will become permanent and those who want to be uplifted will be stuck in a cycle of reservations only. Many of the opponents of reservation policy do not deny sympathy for the disadvantaged communities but reject any quota system in favour of their upliftment. They approve only compensatory action in the form of state support for free education, training or coaching and such other efforts to enhance the competitive potential of the low caste persons so that they can meet the 'meritocratic standards.'

In India, most of the opposition to reservations comes primarily from the educated poor and middle class persons in the upper castes. Unlike the well to-do among the upper castes, these people have no family advantages or resources to fall back on. They seek 'decent' employment in order to live at the levels of basic middle class people. Hostile attitude toward reservations invariably grows when one thinks of the threat of reservations or is actually denied a seat or job due to reservation policy. The problem is that reservation of even one seat tends to create disaffection among many; those ahead of the benefited reserved candidate feel that they are deprived of the job because of reservations. This is essentially all the more relevant among the

urban youth, who are generally brought up in quite a secular environment and have mostly never been exposed to the perils of stringent caste and class distinctions and discriminations of the rural communities. They have not seen the caste discrimination and oppression rampant in rural areas.

Much of the competition between the reserved communities and the upper castes is focused on higher education, especially at the University level and in the fields of medicine, engineering, management, electronics, computer science, etc. and jobs that usually carry social prestige, authority and decent amounts of money. The occupation of higher level posts by the SC or ST or OBC candidates causes dissatisfaction among those in the upper castes. Ezorsky points out that in the U.S. white prejudice tends to be increased by those affirmative action measures “which move some blacks ahead of whites for well-paid positions of status and authority.” One major argument in the controversy against reservations is that the upper caste candidates are denied jobs and educational opportunities even though they perform well in the tests endangering merit and efficiency in the system.

Strong opposition to reservations is built up on the idea that the benefits of reservations are mostly enjoyed not by the truly backward sections of the communities, but by the better off sections among the depressed or backward castes. It is the more fortunate sections among the reserved communities would take advantage of the benefits. The reservation policy too, has led to the emergence of an elite sub-group among these communities. These advanced sections, in turn, are able to repeatedly make use of the reservations from generation to generation and keep moving up the socio-economic ladder.

The argument of the people who support reservations is different. They have argued that reservation is provided on the basis of caste and even though an individual moves up educationally and economically, his social identity remains unchanged. It is also argued that the existence of an advanced section satisfies the caste ego of many such communities. One has to recognize the fact that reservations are meant to reduce the inequalities between the castes and not necessarily to eliminate the inequalities within the castes. Even among the upper castes it is the almost always advanced sections that get excellent education and desirable jobs. The social and economic development of elite strata within the reserved communities is a necessary evil to achieve some kind of equality.

India, as a nation and its people has been known for their capacity to accommodate between various conflicting interests, reconcile opposing views and cope with crises of all kinds. In the context of the problem of caste reservations what is needed is a new national consensus in the light of the experience of the last seven decades. The political parties and leaders can play an important role in this direction if they restrain from acting arbitrarily. The question of reservations is a highly sensitive and controversial one. Its effects are far reaching on the individual psyche, social perceptions and material conditions. As such, the policy on reservations needs approval of more than one side in the contention. Any measure of compensatory discrimination should be based on the consent of those who are likely to get adversely affected. As J.S. Mill said that true democracy will give due weight and place to all the different elements of society and will obviate the undue preponderance of any. Rules are considered to be just if they are capable of being accepted by all. Just distribution of goods and burdens result from the establishment of such rules.

For the reservation policy and the Quota System to retain legitimacy the state has to evolve institutional mechanisms for establishing rational criteria of ‘backwardness’ and ‘forwardness’ in a fair manner. In such an event, it becomes easier to build consensus on various issues involved in reservation policy.

3.4 Self Assessment Questions

- (a) Analysis caste in Indian content.
- (b) Write a note on caste and politics of reservation in India.

3.5 Suggested Readings

- i. Desai, Ishwarla Pragji. (1985). *Caste, Caste Conflict, and Reservations*. Delhi: Ajanta.
- ii. Ghurye, G. S. (2016). *Caste and Race in India* (5th ed.). Sage .
- iii. Mahar, Michael J., & Chandrasekhar, S. (Ed.). (1972). *The Untouchables in Contemporary India*. Tucson: University of Arizona Press.
- iv. Kothari, Rajni. (1970). *Caste in Indian Politics*. Delhi: Orient Longman.
- v. Kaviraj, Sudipta., & Khilnani, Sunil. (2001). *Civil Society: History and Possibilities* . Cambridge University Press.

Tribal Issues : Land, Forest and Underdevelopment

বিষয়সূচী :

- 8.1 পাঠ-উদ্দেশ্য
- 8.2 ভূমিকা
- 8.3 আদিবাসীদের সমস্যাসমূহ
- 8.4 আদিবাসীদের বিভিন্ন চাহিদা
- 8.5 আদিবাসী সমস্যা সমাধানে সরকারি নীতি
- 8.6 আদিবাসী আন্দোলন
- 8.7 মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
- 8.8 সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

8.1 পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটির প্রথম অংশগুলিতে আদিবাসীদের সমস্যা ও তাদের বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এককটির দ্বিতীয় অংশে আদিবাসী আন্দোলন ও তাদের সমস্যার সমাধানে সরকারী নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

8.2 ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শ অনুসারে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সকলের জন সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সংস্থান সংবিধানে আছে। বিপুল সংখ্যক তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সংস্থান ভারতের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই শ্রেণির অধিবাসীগণ দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের তুলনায় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে সমাজের এই অনুন্নত অংশকে উন্নত অংশের পর্যায়ে উন্নীত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে এদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সাংবিধানিক স্বীকৃতি অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য এবং সাম্য নীতির বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদির সাহায্যে এই শ্রেণির সামগ্রিক উন্নতিসাধন অত্যন্ত জরুরি।

ব্যাপক অর্থে আদিবাসী বা 'Tribes' বলতে বোঝায় অভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী এক সম্প্রদায়। ভাষা, চালচলন, জীবনধারা, প্রত্যয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই জনসম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজের

সংস্কৃতি, জীবনধারা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র সংরক্ষণের সচেষ্ট থাকে। এই কারণেই অ্যাঁদ্রে বেতের (Andre Beteille) মনে করেন যে উপজাতি বলতে একটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বোঝায়, যাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন

- ১) অভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করা।
- ২) ভাষা, জীবনধারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যরক্ষা করা।
- ৩) সাধারণত নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করা।
- ৪) অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শিক্ষার হার।
- ৫) সাধারণ সমাজব্যবস্থার তুলনায় উপজাতীয় সমাজ অপেক্ষাকৃত কম পৃথকীকৃত। প্রধানত জীবতাত্ত্বিক উপাদান যেমন—বয়স, লিঙ্গ, গোষ্ঠী ইত্যাদির ভিত্তিতেই উপজাতীয় সমাজের শ্রেণিবিভাগ করা হয়।
- ৬) উপজাতি সমাজ মূলত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ সমাজ যেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব বলে মনে করে।
- ৭) প্রত্যেক উপজাতি স্ব-উপজাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

৪.৩ আদিবাসীদের সমস্যাসমূহ

বিভিন্নতা সত্ত্বেও অনুন্নত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রধান সমস্যাগুলি মূলত এক। সমস্যাগুলি একই ধরনের হওয়ার ফলে তাদের দাবিগুলি এবং সেই দাবী থেকে উদ্ভূত অধিকারের ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই আদিবাসী সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রায় সমগ্র আদিবাসী সমাজ কতগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক সমীরকুমার দাস নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন—

১) আদিবাসী অঞ্চলগুলি ভারতের লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত বলেই তাদের স্বাভাবিক রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় শহর থেকে এইসব অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা দূর হয়ে গেল। যারা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এমন বহু ব্যক্তিও এসব অঞ্চলে বসবাস এর উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হল। এর ফলে আদিবাসীদের জনসংখ্যার অপেক্ষায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা অধিক হয়ে দাঁড়ালো। যেমন—ত্রিপুরা মাত্র ৯০ বছরের মধ্যে আদিবাসীদের সংখ্যা ৬৪ থেকে প্রায় ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে।

২) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আদিবাসীরা ক্রমশ তাদের চিরাচরিত জীবিকা নির্বাহ করার পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হল। সনাতনী প্রথা অনুযায়ী অরণ্য ও বনজ সম্পদ কাজে লাগিয়ে তারা জীবন ধারণ করত। কিন্তু বনভূমি সংরক্ষণ আইন ও অরণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ চালু হওয়ার ফলে আদিবাসীদের জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে। বন থেকে ফলমূল, ফুল, কাঠ, জ্বালানি প্রভৃতি সংগ্রহ করা ছিল আদিবাসীদের বংশানুক্রমিক অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সম্বলহীন অবস্থায় ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। চড়া সুদে যে অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হল তা পরিশোধের সামর্থ্য তাদের কোনো দিনই হয়তো হবে না। ধীরে ধীরে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা।

৩) বেশির ভাগ আদিবাসীরা কৃষিজীবী। কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে তারা ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার ফলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জন্য হারানোর কারণ হল দারিদ্র্যের কষাঘাতে

ক্ষতবিক্ষত হয়ে আদিবাসীরা বাধ্য হয়ে তাদের জমি বিক্রি করেদেয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জমির ক্রেতা হল অ-উপজাতীয় ব্যক্তির। এইসব ছাড়াও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও আদিবাসীদের ভিটেছাড়া করেছে। বিহার, উড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে শিল্পায়ন ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প রূপায়ণের ফলে বহু আদিবাসী নিজস্ব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

৪) আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে আবার সমাজের বৃহত্তর জনগণের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করার ফলে সমাজের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মিশে যায়। এরূপ একীভূত হওয়ার সমস্যাও আছে। বিদেশি সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার অর্থ হল নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলা। হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থা ভিত্তিক মূল স্রোতধারার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার পদ্ধতিকে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু আদিবাসীদের আত্মসাৎ করে নেওয়ার হিন্দু পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছেন। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু সহজ হয়নি। অনেক সময় প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই পদ্ধতি অগ্রসর হয়েছে। মূল স্রোতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরিণতি হচ্ছে যে উপজাতি হিসেবে এযাবৎ তারা নিজস্ব যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লালিত পালিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

তবে মধ্য-ভারতের ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা সমূহগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

- ১) জমি ও জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা।
- ২) সাংস্কৃতিক সমস্যা।
- ৩) সার্বিক অনুন্নয়নের সমস্যা।

জমির সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক আত্মিক। জমির অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও গুরুত্ব ছাড়াও আদিবাসী জীবনে জমি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ আদিবাসীরা মনে করেন যে জমির মাধ্যমেই পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র বজায় থাকে। ওই জমিতে তাদের পূর্বপুরুষদের দেহ আছে এবং মৃত্যুর পর তারা পূর্ব পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই জমির অধিকার হারানো আদিবাসীদের কাছে শুধু অর্থনৈতিক আঘাত নয় মানসিক আঘাতও যা বিকল্প জমির ব্যবস্থা করে দূর করা সম্ভব নয়। জঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। আদিবাসী অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জঙ্গলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছাড়াও আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে জঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জঙ্গল থেকে ফলমূল, কাঠ, জ্বালানি, সার, পশুখাদ্য ও বিভিন্ন চাষের উপকরণ সংগ্রহ করা ছাড়াও আদিবাসী জীবনে জঙ্গলের মাহাত্ম এই যে জঙ্গলে তাদের দেবতাদের বাস। জঙ্গলই তাদের উপাসনার পীঠস্থান। উন্নয়নের নামে, শিল্পায়ন ও নগরায়নের নামে সেই জঙ্গল কেটে সাফ করে দিলে তা শুধু আদিবাসী অর্থনীতির উপর আঘাত নয়, আঘাত তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর। শাল-মহয়ার জঙ্গল ধ্বংস করে ইউক্যালিপটাস গাছের বনসৃজন করে ওই আঘাতে প্রলেপ দেওয়া যায় না। জমি ও জঙ্গলের সঙ্গে আদিবাসী জীবনের অঙ্গাঙ্গীক সম্পর্ক সত্ত্বেও বাস্তবে আদিবাসীদের তাদের নিজের জমি থেকে উৎখাত করার প্রক্রিয়া চলে আসছে বহুদিন থেকে। বহিরাগতদের কাছে জমি হারানোর কাহিনী শোনা যায় বহুদিন আগে থেকেই। মহাজন ও জমিদারদের কাছে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা ভিন্নমাত্রা পায় যখন সপ্তদশ শতাব্দীতে ছোটনাগপুরের মহারাজার ইচ্ছা অনুসারে ওই অঞ্চলে জায়গিরদারি প্রথা চালু হয়। মহারাজার উৎসাহে বহুসংখ্যক রাজপুত্র ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ওই অঞ্চলে আসতে শুরু করে চাষের জন্য নয়, কর সংগ্রাহক হিসেবে। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেও এলাকার আদিবাসীদের জন্য কোন বিশেষ অধিকার বা রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে কর সংগ্রহের পরিমাণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই ব্যবস্থার ফলে আদিবাসীরা ক্রমশ জমির মালিকানা থেকে ভাগচাষী বা কৃষিমজুরে পরিণত

হয়। জমি বন্ধক রেখে অথবা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে তারা জমির ওপর তাদের অধিকার হারায়। জমির বৈধ পাট্টার গুরুত্ব আদিবাসীদের কাছে অজানা থাকায় তাদের প্রতারণা করা সহজ ছিল।

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ফলে আদিবাসীদের জমি হারানোর ঘটনা আরো বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জমিতে অত্যন্ত স্বল্প মজুরিতে কুলি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ ভিখারিতে পরিণত হল। ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, হিন্দুস্তান কপার মাইন্স প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান একের পর এক গড়ে উঠলো। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে ৫০ হাজারেরও বেশি আদিবাসী পরিবার এবং দশ হাজার তপশিলি জাতি ভুক্ত পরিবার বাস্তুহারা হয়। বিভিন্ন সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কারণে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক ছোট শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। শিল্প কেন্দ্রগুলির বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য দামোদর, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী নদীকে কেন্দ্র করে সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে ওঠে। বাঁধ নির্মাণ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যও হাজার হাজার একর কৃষিজমি থেকে আদিবাসীরা উৎখাত হয়। যদিও তাদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের জমিগুলিও আদিবাসীদের জমি হারানোর অপর একটি কারণ। সিংভূম জেলার কোলহান অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় আড়াইশোটি খনির জন্য হাজার হাজার আদিবাসী তাদের পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। অপরিকল্পিত খননকার্য, আশে পাশের জমির উর্বরতা এবং উৎপাদন ক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। সেই দিক থেকেও আদিবাসীকৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমি হারানোর পাশাপাশি আদিবাসীরা জঙ্গলে তাদের বহুদিনের অধিকার হারাচ্ছে। স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে সরকারি আইনের মাধ্যমে আদিবাসীদের হাত থেকে বহু জঙ্গল এলাকা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে জঙ্গলকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এবং শিল্পায়ন ও খননকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অধিক জঙ্গল এলাকা কেটে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে বনবিভাগের অসৎ কর্মচারী ও স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীদের যোগসাজসে জঙ্গল ধ্বংসের অপচেষ্টা। যেটুকু জঙ্গল অবশিষ্ট আছে তার ব্যবহারও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইনের এই অনুশাসন জঙ্গলে লালিত-পালিত আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের স্বাভাবিক অধিকার হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। আদিবাসীরা অভিযোগ করে বলেন যে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে আদিবাসীরা জঙ্গল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হলেও অসৎ বন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও ঠিকাদাররা সরকারি নিয়ম-নীতিকে অগ্রাহ্য করে জঙ্গল ধ্বংস করে প্রচুর আর্থিক লাভ করে। বি. কে. রায়বর্মনের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি স্বীকার করেছে যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বন নীতির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজস্ব সংগ্রহ এবং মুনাফা অর্জন, যেখানে আদিবাসীদের চাহিদা বা প্রয়োজন সাধারণভাবে উপেক্ষিত। অথচ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বিচক্ষণতা লক্ষ্যণীয়। বন জঙ্গলের ক্ষতি না করে তারা বন সম্পদকে ব্যবহার করে, কারণ তারা জানে তাদের জীবনধারণের জন্য, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জঙ্গলের গুরুত্ব কতখানি। প্রাত্যহিক জ্বালানি হিসেবে তারা শুধুমাত্র শুকনো পাতা এবং গাছের ডালে ব্যবহার করে। বিবাহ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীর প্রধান সাধারণত বিশেষ কিছু গাছকে চিহ্নিত করে দেন ব্যবহারের জন্য। ইচ্ছে মতো যে কোনো গাছ কাটা হয় না। জঙ্গলের সঙ্গে যাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জঙ্গল টিকে থাকার ওপর যাদের নিজেদের অস্তিত্ব এবং বেঁচে থাকা নির্ভর করে, জঙ্গল রক্ষা করার নামে যদি তাদের জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে আদিবাসী জীবন যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি জঙ্গল ক্রমে ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। জমি ও জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যার পাশাপাশি শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাবার সম্ভাবনার সম্মুখীন। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আদিবাসী সমাজের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই আদিবাসী সমাজ তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। আশেপাশের তথাকথিত সভ্য সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের প্রভাবে আদিবাসী

আচার-ব্যবহার, রীতিনীতিতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সংস্কৃতি একটা গতিশীল ব্যাপার, পরিবর্তন সেখানে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই পরিবর্তন যখন জনসংস্কৃতির উপর এমন ভাবে আঘাত করে যে সেই সংস্কৃতির পরিচিতি, তার নিজস্বতা, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংকটের মুখে পড়ে তাহলে তা অসন্তোষ এবং আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে।

আদিবাসী সমাজের মূল সমস্যা কিন্তু অনুন্নয়নের সমস্যা। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি অনুন্নত এবং অবহেলিত। যেমন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে সারা দেশের মাত্র ২.৫ শতাংশ জমি নিয়ে গঠিত হলেও দেশের প্রায় ২৫ শতাংশ খনিজ সম্পদের যোগান দেয়। কয়লা, লোহা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু সহজলভ্য হওয়ার জন্য এই অঞ্চলে খুব দ্রুত শিল্পের বিস্তার ঘটে। সারা ভারতের ৯২ শতাংশ তামা, ৫২ শতাংশ অত্র, ৪৯ শতাংশ কয়লা এবং ৩৮ শতাংশ বক্সাইট ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম, নিকেল, সিসা, দস্তা ইত্যাদি পাওয়া যায় এই অঞ্চলে। শিল্প সহায়ক পরিবেশ এই অঞ্চলের শিল্পায়নের হারকে দ্রুত করলেও সাধারণ মানুষ বিশেষত আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান কিন্তু উন্নত হয়নি। সারা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের উন্নয়নের গতি অত্যন্ত শ্লথ। দেশের মধ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের অবস্থান একদম পিছনের সারিতে। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার তো দূরের কথা সাক্ষরতার হার অত্যন্ত কম। এমনিতেই সাক্ষরতার প্রসারে বিহার এবং ঝাড়খণ্ড পিছিয়ে পড়া রাজ্য। তার মধ্যে আবার আদিবাসীদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে খারাপ। স্বাভাবিকভাবে সংবিধানে বর্ণিত আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা অক্ষম। আদিবাসীদের দারিদ্র্য এবং তার থেকে উদ্ভূত ঋণগ্রস্ততা তাদের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে জমিদার এবং মহাজন শ্রেণী প্রথমে তাদের জমি দখল করে এবং ক্রমশ তাদের ভিখারিতে পরিণত করে। এক প্রজন্মের ঋণ পরে প্রজন্মের ঘাড়ে চাপে এবং দালালদের অত্যাচারেও রয়েছে। বন থেকে সংগৃহীত কেন্দু পাতা ও মছয়া ফল বাজারজাত করার জন্য আদিবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দালালদের ওপর নির্ভর করে থাকে। এর ফলে তারা ন্যায়মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

৪.৪ আদিবাসীদের বিভিন্ন চাহিদা

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন আছে, তেমনই চাহিদার প্রকৃতিও নানা ধরনের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিদাওয়াগুলো হল—

- ১) অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের স্বাধীকার লাভ করার চাহিদা দেখা যায়। মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে আদিবাসী অঞ্চল বলে ঘোষণা করার দাবি উঠেছে। এই দাবি পূরণের ফলে বহিরাগত ব্যক্তিরাত্তিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রবেশাধিকার বা বসবাস করার অধিকার পারে না। অনেক সময় আবার সংবিধানের ষষ্ঠ তালিকাভুক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। অধিকতর স্বাধীকার লাভ করার দাবি এসেছে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে পৃথক বা আলাদা রাজ্য গঠনের চাহিদার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর চাহিদা পূরণের ফলেই উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি রাজ্যে জন্ম নিয়েছে। স্বাধীকার লাভের চাহিদার চরম নির্দেশন হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করার যা নাগা ও মিজো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়।
- ২) আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে উপজাতীয় ভাষা সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে। অসমে অসমীয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বোড়ো সম্প্রদায় তীব্র প্রতিবাদ

জানিয়েছে। পরবর্তীকালে আদিবাসীদের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তালিকায় মনিপুরী, কঙ্কনই ও নেপালি ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- ৩) অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক চাহিদাও প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ আদিবাসী কৃষিজীবী এবং বর্ণহিন্দু কৃষিজীবীদের থেকে তাদের কৃষি কাঠামো পৃথক প্রকৃতির তাই বর্ণহিন্দুদের ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত অনেক সময় প্রকট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও অসীমান্তবর্তী আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি অর্থাৎ বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িশা প্রভৃতি রাজ্যগুলির আদিবাসীরা মহাজন ও ভূস্বামীদের কাছে তাদের ভূ-সম্পত্তি হারাতে শুরু করে। আদিবাসীরা ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির শোচনীয় জন্য সরকারের কাছে চাহিদাপেশ করার পদ্ধতি হিসেবে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে।
- ৪) ভারতীয় সংবিধানে তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সুতরাং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেকেই সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত হওয়ার দাবি জানায়। সাংবিধানিক ব্যবস্থা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তপশিলি উপজাতি বলে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতা অবাধ। তার ফলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনেক অ-আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির আদিবাসী হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করেছে।

৪.৫ আদিবাসী সমস্যা সমাধানে সরকারি নীতি

১৯৫০ থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত নেহেরুর আমলে সরকার অনেকখানি সহানুভূতি সূচক মনোভাব দেখানোর চেষ্টা করেছে। একদিকে উন্নয়ন ও অন্যদিকে সনাতন আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে। কিন্তু বাস্তবে এই কাজ ছিল অনেকখানি অসাধ্য সাধন করার শামিল। অনেক সময় দেখা গেছে উন্নয়ন আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে। ফলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি এই প্রচেষ্টা পরিহার বা বর্জন করা সরকারের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

পরবর্তীকালে সরকার যে নীতি গ্রহণ করল তার মধ্য দিয়ে এই মনোভাব প্রকাশ পেল যে, আদিবাসী উন্নয়ন সমস্যাগুলি সমগ্র এলাকার সামাজিক উন্নয়নের সমস্যাগুলি থেকে কোনোভাবেই পৃথক বা আলাদা নয়। সরকারের পরিবর্তিত নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, আদিবাসীদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিমূলক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের চেষ্টা না করে আদিবাসী অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হল। এর ফলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সুযোগ সুবিধা শুধু আদিবাসীরা নয় কিন্তু ওই অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিরও ভোগ করতে থাকল। এছাড়া এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রকৃতিও হয়ে উঠল নতুন। পূর্বে বা আগে ছিল সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ, কিন্তু পরবর্তী সময়ে বা কালে দেখা গেল যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হল। ফলে সরকারের কাছে আদিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষার দিকটি বা প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়েছে।

৪.৬ আদিবাসী আন্দোলন

কোনো আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশ নির্ভর করে নেতৃত্বের উৎকৃষ্টতার উপর। তাই আন্দোলনগুলি অর্থাৎ আদিবাসী আন্দোলনের নেতৃত্বে এসেছে বিভিন্ন উৎস থেকে। অনেক সময় দেখা গেছে ধর্মীয় নেতার নেতৃত্ব দিয়েছে। আদিবাসী

সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ব্যক্তির মনে একটি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এক মহান নেতার আবির্ভাব হবে যিনি তাদের সব রকম অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন। পবিত্র বাইবেলে যেমন মুক্তিদাতার আগমনের জন্য অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে, ঠিক সেই রকমই মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় অনেক আদিবাসী জনগণ দিন কাটাতো। মুন্ডা, কোল, সাঁওতালি ইত্যাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব এসেছে ধর্মীয় নেতাদের কাছে থেকে। আবার অনেকে মনে করেন যে, প্রথম পর্যায়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব এসেছে প্রধানত সমাজের সনাতনী নেতাদের কাছ থেকে। শেষের দিকে আবার নেতৃত্ব দিয়েছেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ যেমন বিরসা মুন্ডা ছিলেন একজন বর্গাচাষী, আর সিধু কানু ছিলেন ভূমিহীন শ্রেণীর প্রতিনিধি। তবে আধুনিককালের শিক্ষিত ব্যক্তির একপ্রকার সৃজনমূলক আন্দোলনের সূচনা করে। বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক সংগঠন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন ত্রিপুরা যুবক সমিতি হল একটি উদাহরণ।

সাধারণত শান্তিপ্ৰিয় আদিবাসীরা সেই ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই বারবার প্রতিবাদ করেছে। আন্দোলনের পথে গেছে মূলত জমিও জঙ্গলের উপর তাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আদিবাসীদের অসংখ্য আন্দোলনের মধ্যে ১৮৩১-৩২ এর কোল বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৯৫-১৯০০এর বিরসা মুন্ডার আন্দোলন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য একটিপৃথক রাজ্য গঠনের দাবি প্রথম তোলা হয় ১৯৩৯ সালে জয়পাল সিং এর নেতৃত্বে আদিবাসী মহাসভার সম্মেলনে। এরপর প্রায় ৬০ বছর ধরে ঝাড়খন্ড পার্টি, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা এবং ঝাড়খন্ড পিপলস পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০০০ সালে ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু আদিবাসী-মানুষের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বা সরকার বিশেষ কোনো ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারেনি। এছাড়াও গোর্খা আন্দোলন, নাগা বিদ্রোহ, গিরিজা আন্দোলনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪.৭ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

- (ক) আদিবাসীদের সমস্যা ও তাদের বিভিন্ন চাহিদা নিয়ে আলোচনা করুন।
- (খ) আদিবাসী সমস্যা সমাধানে সরকারী নীতিগুলি আলোচনা করুন।

৪.৮ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

- i. Behera, Maguni Charan. (Ed.). (2020). *Tribal Studies in India: Perspectives of History, Archaeology and Culture*. Springer.
- ii. Bhuriya, Mahipal. (1986). Tribal Religion in India: A Case Study of the Bhils. *Social Compass*, 33 (2/3), 275-283.
- iii. Rath, Govind Chandra. (Ed.). (2006). *Tribal Development in India: The Contemporary Debate*. Sage.

জাতিগোষ্ঠীগত পরিচিতি এবং জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদ (Ethnicity and Ethnonationalism)

বিষয়সূচী :

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

৫.২ ভূমিকা

৫.৩ জাতিতত্ত্ব (Ethnicity)

৫.৪ জাতিতত্ত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ (Ethnicity and Ethnonationalism)

৫.৫ মূল্যায়ন

৫.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

৫.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—

ক) জাতিতত্ত্ব ও জাতিগোষ্ঠীগত তত্ত্বের ইতিহাস

খ) জাতিতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ।

৫.২ ভূমিকা

সামাজিক বিজ্ঞানের জগতে 'Ethnicity' শব্দটি তুলনামূলকভাবে নতুন। বাংলায় এর সঠিক প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। অর্থ অনুযায়ী ভেঙে বলা যেতে পারে জাতিগোষ্ঠীগত পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্য যা একটি জনগোষ্ঠীকে পৃথক অস্তিত্ব দান করে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী (Ethnic group) থেকে পৃথক করে। এই জাতিগোষ্ঠীগত পরিচিতিই একদিন কোনও জাতিগোষ্ঠীকে জাতি (Nation) গঠনের পথে নিয়ে যেতে পারে যাকে আমরা জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদ (Ethnonationalism) বলতে পারি। অর্থাৎ জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতির মধ্যে, স্বাভাবিক বোধের মধ্যে ভবিষ্যতে পৃথক জাতি গঠনের বীজ নিহিত থাকে। ১৯৫৩ সালে ডেভিড রীজম্যান (David Riasman) সম্ভবত প্রথম 'Ethnicity' শব্দটি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেন। গ্রীক শব্দ 'Ethnos' (যার অর্থ জাতি বা 'Nation') থেকে উদ্ভূত 'Ethnic' শব্দটি অবশ্য নৃতত্ত্বের (Anthropology) জগতে বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জাতিগোষ্ঠী বলতে আমরা সেই জনগোষ্ঠীর বুঝি যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ তাদের ধর্ম,

ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভাস, বেশভূষা, চেহারার বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুগত (Objective) বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে পৃথক এবং নিজেরা সেই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন (subjective awareness)। অর্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য থাকলেই তা জাতিগোষ্ঠীর জন্ম দেয় না, সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের মধ্যে তাদের পার্থক্য, স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা আবশ্যিক। বহু পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ যেমন মিলেমিশে থাকতে পারে তেমনি আবার কোনও একটি বা একাধিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে; কোনও একটি পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কোনও জনগোষ্ঠী তাদের পৃথক অস্তিত্ব জাহির করতে পারে, পৃথক হবার দাবি তুলতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ জাতিগোষ্ঠীগত সংঘাত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এই সমস্যা আরও গভীর। ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক দাঙ্গা এবং আপেক্ষিক বঞ্চনা ও ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার দাবির সঙ্গে ভারতবাসী মাঝেই পরিচিতি। জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কোথাও পৃথক অঙ্গরাজ্য আবার কোথাও বা পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে। পৃথক গোখাল্যান্ড, কামতাপুর, বোড়োল্যান্ড, কোক্সন প্রভৃতি রাজ্যের দাবির পাশাপাশি স্বাধীন অসম, স্বাধীন নাগাল্যান্ড, আজাদ কাশ্মীর, সার্বভৌম খালিস্তান বা বঙোলিস্তান গঠনের দাবির সঙ্গে আমরা পরিচিত। সাধারণ দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে পৃথক রাজ্যের দাবি এবং দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি শুনতে পাওয়া যায়।

৫.৩ জাতিতত্ত্ব (Ethnicity)

সামাজিক মানুষের মধ্যে জাতিগোষ্ঠীগত পার্থক্য স্বাভাবিক এবং বাস্তব হলেও জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক আন্দোলন স্বাভাবিক বা স্বতস্কৃত না হতেই পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে জাতিগোষ্ঠীগত পার্থক্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে নিরুৎসাহী এবং অচেতন মানুষের মনে পার্থক্যের ধারণা জাগিয়ে তোলে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থাশ্রয়ী গোষ্ঠী। সুপ্ত অবস্থায় থাকা পৃথক বৈশিষ্ট্য বা বিভিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা আজ সুবিদিত। আঞ্চলিক বৈষম্য, অসম উন্নয়ন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক বঞ্চনা এসব ক্ষেত্রে ঐক্যবিনষ্টকারী, বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিকে সাহায্য করে।

পৃথক জাতিগোষ্ঠী মানেই কিন্তু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু কোনও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে যেমন পৃথক জাতিগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে, তেমনি অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক এবং সেই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন কোনও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীও পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গোখারা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বীরহোড় সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর উদাহরণ, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যাগুরু হয়েও বাঙালি বা তামিল জনগোষ্ঠীও কিন্তু পৃথক জাতিগোষ্ঠীর অভিধাতু হতে পারে। আমরা অনেক সময় ভুল করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা পাহাড়ী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠী রূপে উল্লেখ করি। ভুলে যাই যে আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, গুঁরাও, কোল, ভীল, হো, বীরহোড় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং তারা কোনও ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী নয়। একইভাবে পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্য সত্ত্বেও (বিশেষ করে সমতলের মানুষের চোখে চেহারার সাদৃশ্য) গোখা, নেপালী, ভুটিয়া, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

জাতিগোষ্ঠীর ধারণা এবং জাতিগোষ্ঠীগত পরিচয় কোনও অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। জাতিগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কোনও ছোট জাতিগোষ্ঠী যেমন বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে পারে, তেমনি ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠী অন্তর্নিহিত বিবাদের কারণে ক্ষুদ্রতর জাতিগোষ্ঠীর

জন্ম দিতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই আজ জাতিগোষ্ঠীগত সংঘাত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এই সমস্যা আরও গভীর। ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতিগোষ্ঠী কেন্দ্রিক দাঙ্গা এবং আপেক্ষিক বঞ্চনা ও ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত জাতিগোষ্ঠী কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার দাবির সঙ্গে ভারতবাসী মাত্রেই পরিচিত। জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে স্বাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কোথাও পৃথক রাজ্য আবার কোথাও বা পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি তুলেছে। পৃথক তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ, গোখাল্যান্ড, কামতাপুর, মিথিলাঞ্চল, বোড়াল্যান্ড, কোঙ্কন প্রভৃতি রাজ্যের দাবির পাশাপাশি স্বাধীন অসম, স্বাধীন নাগাল্যান্ড, আজাদ কাশ্মীর বা সার্বভৌম খালিস্তান বা বাঙালিস্তানের দাবির সঙ্গে আমরা পরিচিত। সাধারণত দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে পৃথক রাজ্যের দাবি এবং দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি শুনতে পাওয়া যায়। তবে পৃথক রাজ্যের দাবির পিছনেও পৃথক রাষ্ট্রের দাবি প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে।

জাতি গোষ্ঠী কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে হলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো দরকার। পশ্চিমী ধারণা ‘নেশন’ বা জাতি হিসেবে অতীতে ভারত কোনওদিনই রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ বছর আগে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারত ছিল ছোট-বড় বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভূখণ্ড বিশেষ। মৌর্য, গুপ্ত ও পরে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে আংশিক ঐক্য স্থাপিত হলেও ‘দক্ষিণাত্য’ সমস্যা নিয়ে মুঘল সম্রাটদের বরাবরই বিব্রত থাকতে হত আধুনিক অখণ্ড ভারতের রূপকল্পনার কৃতিত্ব অনেকটাই ইংরেজদের প্রাপ্য। ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের চেহারাটা প্রথম ফুটে ওঠে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৩৫-এর মাধ্যমে। এই আইনেই সর্বপ্রথম ভারতকে একটি ‘জাতির’ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ভারতীয় জনগণের মানসিক ঐক্য অবশ্য স্থাপিত হয়েছিল আরও আগে। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীনই সংগ্রামের মনোমুগ্ধকর সমস্ত সংকীর্ণ ও আঞ্চলিক চিন্তা-ভাবনাকে ছাপিয়ে জাতীয়তাবোধের বিস্তার ঘটেছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে ভারত মোটামুটি দুটি পৃথক ভাবে বিভক্ত ছিল—এগারোটি ‘প্রভিন্স’ বা অঙ্গরাজ্য সমন্বিত ব্রিটিশ ভারত, আর প্রায় ছয়শ দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্য (Princely States)। ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার সমাধানকল্পে আগত ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬) দেশীয় নৃপতিদের পরিস্কার আশ্বাস দিয়েছিল যে কোনও অবস্থাতেই তাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার স্বাধীন ভারতের সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে না। কিন্তু কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোনও অঞ্চলের কোনও বিশেষ মর্যাদা বা অধিকার কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় প্রণেতাগণ ইচ্ছাকৃতভাবেই রাজ্য সরকারগুলির তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করেন। যুক্তি ছিল ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা এবং দেশকে অখণ্ড রাখা। সংবিধানের কোথাও যুক্তরাষ্ট্র (Federation) কথাটি স্থান পায়নি। (১) ধারায় ভারতকে ‘রাজ্য সমূহের ইউনিয়ন’ (Union of States) বলে অভিহিত করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্য সমূহে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি সংবিধানের ৩নং এবং ৪নং ধারা অনুসারে অঙ্গরাজ্য সমূহের সীমানা, এলাকা অথবা নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতির মাধ্যমেই ভারতীয় সংসদ (Parliament) নতুন রাজ্য গঠন বা কোনও রাজ্যের বিলোপ সাধন করতে পারে। আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যই ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অঙ্গ রাজ্যগুলি না আছে পৃথক সংবিধান, কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষ—রাজ্যসভায় তাদের সমান প্রতিনিধিত্বও স্বীকৃত হয়নি, এমনকি জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বিগুনিকত্বও স্বীকৃত হয়নি। জরুরি অবস্থার সময় খুব সহজেই ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এমন কেন্দ্র প্রবণতার ঝোঁক লক্ষ্য করেই ভারতকে ‘আধা যুক্তরাষ্ট্র’ (quasi federalism) বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়, ভারতীয় সংবিধান দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে তা এককেন্দ্রিক।

১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হবার পর থেকে অঙ্গরাজ্যগুলি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অসন্তোষের কথা বারবার ব্যক্ত করেছে। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন ও রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের প্রক্ষেপে এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপালের ভূমিকার বিষয়ে রাজ্যগুলি বরাবরই কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদ, জানিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতৃত্ববৃন্দ কিন্তু প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষ ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অত্যধিক শক্তিশালী না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সর্বদা ছিলেন। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ধারণা ছিল যে কেন্দ্রের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা বিভেদকামী আন্দোলনের জন দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করতে পারে। এই উপলব্ধি সত্ত্বেও যখন সংবিধান রচনা করা হল তখন জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথাই ভাবা হল। কিন্তু শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভেদকামী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়, তাদের সমস্যার সমাধানের তো প্রস্তাব ওঠে না। দেশের বিভিন্ন অংশের মানুষের ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণের মাধ্যমে, আপেক্ষিক বঞ্চনা দূর করে অশুভ ও অনিষ্টকারী শক্তিগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নই পারে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে, প্রগতির পথে নিয়ে যেতে।

ভারতের মতো বহুজাতিক (Multi-ethnic) দেশে যেখানে বহু ধর্মের, বহু ভাষাভাষী বহু সম্প্রদায়ের মানুষের বাস সেখানে বিচ্ছিন্নতার দাবি অস্বাভাবিক নয়। দেশ স্বাধীন হবার আগে থেকেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বিচ্ছিন্ন হবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য পৃথক রাজ্যের (separate province) দাবি প্রথম ধ্বনিত হয় আদিবাসী মহাসভার উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে মাদ্রাজের দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী প্রশাসনে, শিক্ষায় এবং রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ তথা আর্য সম্প্রদায়ের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠনের পরবর্তী সময়ে তেলঙ্গানা অঞ্চলের মানুষ তাদের আপেক্ষিক পশ্চাৎপদতার কারণে পৃথক তেলঙ্গানা রাজ্যের দাবি তুলেছিল। ষাটের দশকের শেষের দিকে বন্ধুত্ব শিবসেনার নেতৃত্বে মারাঠী জাতীয়তাবাদের (?) উত্থান আমরা দেখছি। আসামে অসমীয়াদের স্বার্থে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীকালে সমস্ত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, ত্রিপুরায় আমরা বাঙালির নেতৃত্বে বাঙালি স্বার্থরক্ষার দাবি এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ বাঙালি আদিবাসী হ্রন্দ, নাগা, মিজো, মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য দাবি এবং পারস্পরিক সংঘাত ভারতীয় জাতিত্বকে প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকেই উত্তরবঙ্গে গোষ্ঠীদের গোষ্ঠীল্যান্ডের দাবি বা কামতাপুরীদের পৃথক কামতাপুরী রাজ্য দাবি পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা নিয়েও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্ম, ভাষা, জাতপাত বা অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর এই স্বাধিকার দাবি সম্বন্ধে যেটা মনে রাখা দরকার যে ভারতের মতো দেশে এই জাতীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, পৃথক (exclusive) রাজ্য বা রাষ্ট্র গঠন কোনওমতোই সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বহুদিন থেকেই মিলে মিশে বাস করে আসছে। কোনও জাদুমন্ত্রেই তাদের সম্পূর্ণ পৃথক করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় কোনও একটি অঞ্চলে শুধুমাত্র একই ধর্মের, একই ভাষার একই জাতের, একই খাদ্যাভ্যাসের বা একই বেশভূষার মানুষের বসবাসকে সুনিশ্চিত করা। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানে বসবাসকারী সব মানুষ মুসলমান নন। ভারত থেকে বহু মুসলমান পাকিস্তানে যাননি (যাবেনই বা কেন?) এবং মজার কথা পাকিস্তান বসবাসকারী মুসলমানের চেয়ে ভারতে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। ১৯৭১-র বাংলাদেশ গঠিত হল। মূল ভিত্তি ভাষা। কিন্তু বাংলাদেশের সবাই বাংলা ভাষাভাষী নন এবং বাংলাদেশের বাইরে ভারত ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষী মানুষ ছড়িয়ে আছেন এবং থাকবেন এটাই বাস্তব সত্য। যারা ছোট ছোট রাজ্য গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের দাবি নির্বিচারে মেনে নেবার কথা বলেন

তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকালে ভাল করবেন। আসাম রাজ্যকে ভেঙে ক্রমশ সাতটি পৃথক অঙ্গরাজ্য জন্ম নিয়েছে। কিন্তু নাগাল্যান্ড বা মিজোরাম শুধু নাগা ও মিজোরাই বাস করেন না। নাগা-মিজো দ্বন্দ্ব, নাগা-কুকি সংঘর্ষ, বোডো-সাঁওতাল লড়াই প্রমাণ করে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করলেই জাতিগোষ্ঠীগত সংঘাত বন্ধ হবে এ রকম মনে করার কোনও কারণ নেই। বস্তুত এ জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির কোনও শেষ নেই এবং যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা না করে এ জাতীয় দাবি মেনে নেবার ফল হতে পারে মারাত্মক। ওই জাতীয় দাবি খুবই সংক্রামক। কোনও একটি দাবিকে মেনে নেবার ফলে আশপাশের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি উৎসাহিত হতে পারে। তাতে দেশের অখন্ডতা এবং শান্তি বিঘ্নিত হবার সমূহ সম্ভাবনা।

৫.৪ জাতিতত্ত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ (Ethnicity and Ethnonationalism)

Ethnicity বা জাতিতত্ত্ব বলতে মূলত বোঝায় জাতীয় বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর দ্বারা সমভাবে অনুভূত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিষয়। কোনও একটি গোষ্ঠীর নিকট ‘ধর্ম’, বলতে তার নিজস্ব বিশিষ্টতাকে বোঝায়, আবার কোনও গোষ্ঠীর নিকট তাদের ধর্মচেতনার মধ্যে নিজস্ব ভাষা, আঞ্চলিক নৈকট্য, জাতিগত ঐক্য এবং সংস্কৃতিগত অভিন্নতার বিষয়টিও যুক্ত থাকে। জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যাগুলি প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের পার্থক্যজড়িত কারণ থেকে উদ্ভূত হয় কোনও একটি রাষ্ট্রে শুধু এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্মাবলম্বী তথা একই সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ বাসবাস করবে এইরূপ মনোভাব থেকেই বিভেদের সূচনা ঘটে।

বাস্তবে দেখা যায় প্রায় সকল রাষ্ট্রই বহুজাতিক। কোনও একটি গোষ্ঠীর পক্ষে শুধু তার নিজস্ব জাতিভুক্ত মানুষদের নিয়ে রাষ্ট্র গঠন বাস্তবে সম্ভবপর নয়। এশিয়া এবং আফ্রিকায় বহুজাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। ফলে ‘এক জাতি এক রাষ্ট্র’ এই মতবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ একটি গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীভুক্ত শক্তির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে বিভিন্ন সময় ব্যর্থ হয়। অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তাদের জাতিসত্তার উপর অধিক সচেতন গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই কারণে জাতিসত্তার সমস্যা প্রকট রূপ নিয়ে থাকে।

জাতিসত্তার (Ethnicity)-র মূল বৈশিষ্ট্য :—

- (ক) অভিন্ন অতীত (Common ancestry)
- (খ) ধর্মীয় ঐক্য (Religion)
- (গ) ভাষা (Language)
- (ঘ) অঞ্চল (Territory)
- (ঙ) সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিন্নতা (Sharea culture an history)
- (চ) অভিন্ন প্রতিষ্ঠান (Common Institutions)

অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় আধুনিকীকরণের সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাতিসত্তার জন্ম হয় অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের কারণে নেতৃত্ব এই ক্ষেত্রে imagined community-র ধারণা গড়ে তোলেন। ‘আমরা’—‘ওরা’ এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

Ethnic nationalism প্রসঙ্গে বলা যায় যে, Ethnic nationalism is based on ethnic ties, stresses exclusionary and symbolic relation between core nation, homeland and membership—বর্তমানে দেখা যায় যে আধুনিকীকরণের

সঙ্গে Ethnicity-র রাজনৈতিক তাৎপর্য ক্রমবর্ধমান। বহুজাতিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এই জাতিসত্তা মূলত কিছু পরিবর্তন দাবি করে। সেগুলি হল সংখ্যালঘু অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, (Constitutional Recognition of Minority Rights) জাতিসত্তার স্বাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক পরিবর্তন, (Constitutional change enhancing autonomy) এবং সংখ্যালঘু স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নীতি, কার্যসূচি এবং আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ (Policies, programmes, legislation reflecting minority interests)।

Ethno-national প্রেক্ষাপটে অনেক সময়ে বহুজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাঙনও বাস্তবে দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

Ethno-nationalism সৃষ্টির মূলে অনেক সময় কিছু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদান বিশেষ ভূমিকা নেয়। যেমন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল কাঠামোয় কেন্দ্রীভবনের প্রাধান্য তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি শৈথিল্য, জাতীয় ঐক্য, সংহতি তথা সার্বভৌমিকতার সঙ্গে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবনয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থনৈতিক উপাদানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা এই বিষয়গুলিও সংকট সৃষ্টি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতবর্ষে নাগা, মিজো, এই উপজাতি গোষ্ঠী নিজেদের একটি পৃথক সত্তা আছে এই বিশ্বাস রাখে—এই যে পৃথকভাবে নিজেদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এখানেই মূল ভিত্তি হল ‘ethno-nationalism’। অর্থাৎ ‘ethnic identity’-র ভিত্তিতে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনমূলত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে দেখা যায় তা ethno-nationalism কে বুঝতে সাহায্য করে।

Carmen Abubakar একে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে, “Ethnic groups claiming to be (to possess) nations and states in the past or that have the potential of becoming (nations or states) are now demanding and asserting these claims as (historic) rights to self determination for local autonomy or independence.”

অনেক সময় দেখা গেছে জাতি রাষ্ট্র গঠনের যে ঐক্যবোধ তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ধর্মীয় বিভেদকে অবদমিত করে—এই অবদমন অনেক ক্ষেত্রে ethnic conflict এর আকারে বিশ্বেরবিভিন্ন রাষ্ট্রে একটি নতুন সংকটের সূচনা করেছে। অর্থাৎ ‘ethnic identity’ এবং ‘national identity’-র মধ্যে একটা টানা পোড়েনও কিন্তু এখাননে পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় দেখা যায় রাজনীতিতে জাতিসত্তাগত মাত্রা যোগ এবং জাতি পরিচয়ে রাজনীতির মাত্রা যোগ এই বিষয়টির গভীর যোগসূত্র অনেকটাই উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়েছে এবং ফলস্বরূপ বিশ্ব যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন প্রত্যক্ষ করেছে। বলা যায় ethno nationalism এর প্রবল শক্তি যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম—উন্নত অনুন্নত, আধুনিক বা পশ্চাদপদ যে কোনও রাষ্ট্রই এই সমস্যার জটিল আবর্তে পড়তে পারে।

মূলত কোনও জাতি রাষ্ট্র যখন তার সকল গোষ্ঠীকে সমান সুযোগ দিতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সম ব্যবহারের সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয় সেই প্রেক্ষাপটেই ethno nationalism এর উন্মেষ ঘটে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, বৈষম্য এখানে অনুঘটকের কাজ করে এবং ethnic identity-র প্রতি আনুগত্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ক্ষমতার কাঠামোয় বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকাটাও এখানে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাছাড়া দারিদ্র, অশিক্ষা, মূল জনগোষ্ঠীর তুলনায় পশ্চাদপদতা, গণতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রান্তিক পর্যায়ে অবস্থান তাদের জাতিসত্তাগত সচেতনতাকে সুদৃঢ় করে।

সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার পটভূমিকাতেও দেখা যায় জাতিসত্তাগত সমস্যা একটি বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কোনও স্বতন্ত্র জাতিগত সীমানা না থাকার দরুন এই সমস্যা জটিলতর হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান কোনও

দেশই আজ ethno nationalism-এর সমস্যা থেকে মুক্ত নয়।

৫.৩ মূল্যায়ন

ভারতের মতো বহুজাতিক (Multiethnic) দেশে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক (Exclusive) রাজ্য বা রাষ্ট্র গঠন কোনও মতেই সম্ভব নয়, সম্ভব নয় কোনও একটি অঞ্চলে শুধুমাত্র একই ধর্মের, একই ভাষার, একই জাতির, একই খাদ্যাভাসের বা একই বেশভূষার মানুষের বসবাস সুনিশ্চিত করা। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান বসবাসকারী সব মানুষ মুসলমান নয়। ভারত থেকে বহু মুসলমান পাকিস্তানে যান নি এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশ বিভাজনের সময় পাকিস্তান বসবাসকারী মুসলমানের চেয়ে ভারতে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়। মূল ভিত্তি ছিল ভাষা। কিন্তু বাংলাদেশের বসবাসকারী সবাই বাংলা ভাষাভাষি নন এবং বাংলাদেশের বাইরে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী মানুষ বসবাস করছেন। কেউ চাইলেই তাঁরা তাঁদের বাড়ি ঘর ছেড়ে, চাকরি ব্যবসা ছেড়ে, বাংলাদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করবেন না। তেমনি যদি একদিন গোর্খা জাতিগোষ্ঠীর দাবি অনুযায়ী গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয় সেই রাজ্যে বসবাসকারী সকলেই গোর্খাজাতিগোষ্ঠীভুক্ত হবেন না। জীবিকার প্রয়োজনে আসা বাঙালি, বিহারি, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু জনগোষ্ঠী ছাড়াও দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চলের ভূমিপূত্র লেপচা, তামাং, লিম্বু, ভুটিয়া, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ওই অঞ্চলে বসবাস করছেন তাঁরা কী নিজ জন্মস্থান ছেড়ে চলে যেতে রাজি হবেন? গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হলে ওই সব সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ গোর্খাদের দ্বারা শোষিত বা বঞ্চিত হবার অভিযোগ এনে নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর জন্য পৃথক রাজ্য দাবি করতে পারেন। তাছাড়া দার্জিলিঙ অঞ্চলের বাইরে বসবাসকারী গোর্খারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁদের বাড়ি ঘর, চাকরি-ব্যবসা ছেড়ে গোর্খাল্যান্ডে এসে বসবাস শুরু করবেন সেটা মনে করার ও কোনও কারণ নেই। তাই শুধুমাত্র গোর্খাদের জন্য পৃথক (Exclusive) রাজ্য বা রাষ্ট্র কোনও কিছুই সম্ভব নয়। এ জাতীয় পরিকল্পনা অবাস্তব।

যাঁরা ছোট ছোট রাজ্য গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের দাবি নির্বিচারে মেনে নেবার কথা বলেন তাঁরা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকালে ভালো করবেন। আসাম রাজ্যকে ভেঙে ক্রমশ সাতটি পৃথক অঙ্গরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু নাগাল্যান্ড বা মিজোরাম শুধুমাত্র নাগা বা মিজোরা বসবাস করেন না। নাগা-মিজো হিন্দু নাগা-কুকি সংঘর্ষ, বোড়ো-সাঁওতাল লড়াই প্রমাণ করে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করলেই জাতিগোষ্ঠীগত সংঘাত বন্ধ হবে এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মতো বহুজাতিক দেশে জাতিগোষ্ঠীগত ভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির কোনও শেষ নেই এবং যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা না করে এ জাতীয় দাবি মেনে নেবার ফল হতে পারে মারাত্মক। এ জাতীয় দাবি খুবই সংক্রমক। কোনও একটা দাবিকে মেনে নেবার ফলে আশপাশের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি উৎসাহিত হতে পারে। তাতে দেশের অখন্ডতা এবং শান্তি বিঘ্নিত হবার সমূহ সম্ভাবনা।

৫.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

- 'Ethnicity' শব্দটির অর্থ কী? জাতিগোষ্ঠী গঠনের উপাদানগুলি কী?
- ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীগুলির ভূমিকা উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।
- জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তা বলতে কী বোঝ? ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান ও তার সমস্যা নিয়ে উদাহরণ সহকারে আলোচনা কর।

৫.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

- i. Brass, Paul R. (Ed.). (1985). *Ethnic Groups and the State*. Totowa, N.J.: Barnes and Noble Books.
- ii. Brass, Paul R. (1991). *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. Newbury Park, Calif : Sage.
- iii. Chadda, Maya. (1997). *Ethnicity, Security, and Separatism in India*. New York : Columbia University Press.

আঞ্চলিকতা : আঞ্চলিক রাজনীতি
(Regionalism : Regional Politics)

বিষয়সূচী :

- ৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
- ৬.২ ভূমিকা
- ৬.৩ আঞ্চলিকতাবাদ
- ৬.৪ আঞ্চলিকতাবাদ ও রাজনীতি
- ৬.৫ ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলন
 - ৬.৫.১ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলন
 - ৬.৫.২ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন
- ৬.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
- ৬.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি যা জানতে পারবেন—

- ক) আঞ্চলিকতাবাদ কাকে বলে?
- খ) আঞ্চলিকতাবাদ ও রাজনীতি এবং তার প্রকৃতি।
- গ) ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন।

৬.২ ভূমিকা

আঞ্চলিকতা কথাটি এসেছে অঞ্চল (Region) শব্দটি থেকে। অঞ্চল একটি ভৌগোলিক শব্দ, যার দ্বারা পৃথক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সমন্বিত কোনও সমরূপবিশিষ্ট (Homogeneous) ভূখণ্ডকে বোঝায়। অঞ্চল কথাটি রাজনৈতিক মাত্রা পায় যখন কোনও ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হয়; নিজেদের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের থেকে পৃথক বলে ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের অঞ্চলের উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য পৃথক হবার দাবি পেশ করে।

৬.৩ আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism)

আঞ্চলিকতাবাদ বিষয়ে নানা মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ চিন্তাবিদ একে Subterritorial loyalty বলে অভিহিত করেন। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রতি এক বিশেষ আনুগত্যকে আঞ্চলিকতাবাদ বলা যায়। (সেলিগম্যান ও জনসন) Seligman and Johnson আঞ্চলিকতাবাদ প্রসঙ্গে বলেন যে, ‘a counter movement to any exaggerated or oppressive form of centralisation’ একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাভাবিকতায় এখানে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

Thomas O Hueglin এই বিষয়টিকে ‘the persistence of subnational and transnational differences, identities and commitments’—অর্থাৎ উপজাতি এবং অতিজাতির মধ্যে পার্থক্যের অস্তিত্ব, স্বাভাবিকরূপে ব্যক্ত করেছেন। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতাবাদের ধারণাটি যথেষ্ট জটিল—এখানে সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, অর্থনৈতিকভাবে ভিন্ন গোষ্ঠী ভারতীয় জনজাতির মধ্যে উপস্থিত। ফলে আঞ্চলিকতাবাদ এখানে বিভিন্ন অভিব্যক্তি অর্জন করে—একটি বহুমাত্রিক বিষয়রূপে প্রতিভা হই। যেহেতু আঞ্চলিকতাবাদের ভাষাগত, অর্থনৈতিক, জাতিগত, সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিদ্যমান তাই অধিকাংশ রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ ভাষাগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং উপ-আঞ্চলিক আন্দোলনসমূহকে একই আঞ্চলিকতাবাদের কাঠামোর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ উদ্যোগী হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ডঃ ইকবাল নারাইন এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতীয় আঞ্চলিকতাবাদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটি দিক বর্তমান—“.....in positive terms, it embodies a quest for self-fulfilment on the part of the people of an area. Neatively speaking, regionalism reflects a psyche of relative deprivation resulting from specific grievance”.

অর্থাৎ ইতিবাচক অর্থে বলা যায় যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষের আত্মসত্তার পরিপূর্ণতার স্বাক্ষরই আঞ্চলিকতাবাদ। নেতিবাচক অর্থে বলা যায় যে দীর্ঘদিন পুঞ্জীভূত বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ নির্দিষ্ট অভিযোগ বা আঞ্চলিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

একই বক্তব্যের প্রতিফলন দেখা যা় কৌসর আজমের (Kousor J. Azam) এর লেখনীতে—তার মতে, আঞ্চলিকতাবাদ হল, “a manifestation of those residueal elements which do not find expression in the national polity and national culture. And being excluded from the centrality of the new polity, express themselves in political discontent”.

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নাভাবে এই আঞ্চলিকতাবাদের তাৎপর্যপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে যে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অভিজাত গোষ্ঠীর (Elite class) মানুষের ক্ষমতা তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এই আঞ্চলিকতাবাদকে অস্ত্ররূপে কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন না। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ রজনী কোঠারি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, “these regional upsurges are in fact various responses to the national cries, emanating both from the failure of the existing system and mass discontent against it.”—অর্থাৎ মূলত আঞ্চলিকতাবাদের মাধ্যমে যে সকল বিক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে তার সৃষ্টি হয় প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সেই সংক্রান্ত বিক্ষোভের কারণে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলত পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়েছে। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশ্যা এই অঙ্গরাজ্যে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি উল্লেখযোগ্য—নাগা, মিজো, সাঁওতালদের এবং গোখাল্যান্ড আন্দোলনও এই পর্যায়ভুক্ত। সম্প্রতি ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড রাজ্য উন্মত্ত হয় এই আন্দোলনের কারণে—অসমেও পার্বত্য

উপজাতির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের দাবিতে সুদীর্ঘকাল যে আন্দোলন চালিয়েছিল তারই ফলস্বরূপ মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষে আঞ্চলিকতাবাদ উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক আন্দোলনের পটভূমিকে বুঝতে গেলে এই বিষয়গুলি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যিক।

প্রথমত : বলা যায় যে ভারতবর্ষের মতো বৃহদায়তন রাষ্ট্রে যেখানে বহু ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি সমন্বিত মানুষের সহবাসস্থান—সেখানে আঞ্চলিকতা বজায় রাখায় স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা ধরে রাখার চেষ্টা দোষের নয়। এটা একধরনের অনুসন্ধান—আঞ্চলিক সমাজের যৌথ সমৃদ্ধির জাতিগত পরিচয় তথা স্বকীয়তা ধরে রাখার চেষ্টা যদিও আন্দোলনের পর্যায়ে তা প্রায়শই হিংসাত্মক, মৌলবাদী মানসিকতায় পর্যবসিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক রজনী কোঠারির একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—“the way to deal with them lies not in dubbing them anti-national and crushing them with the use of state force but in respecting and recognising their enderlying motives and aspirations and fir them into the larger framework of national unity”।

দ্বিতীয়ত : দেখা গেছে যে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, প্রায় দু দশক যাবৎ কেন্দ্র তথা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজনের ফলস্বরূপ নানা আঞ্চলিক রাজনীতিক দল যেমন গঠিত হয়েছে তেমনি আঞ্চলিক পর্যায়ে এলিট শ্রেণির উদ্ভবও ঘটেছে। এই শ্রেণির অস্তিত্ব যেহেতু আঞ্চলিক সমর্থনের উপর নির্ভরশীল তাই এরা জাতীয় সমস্যার পরিবর্তে আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে থাকে। অনেক সময় তাই দেখা যায় জাতীয় স্তরের নেতৃত্বদণ্ড সময় বিশেষে নিজস্ব দলগত রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের লক্ষ্যে অনেক সময় আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিগুলিকে সমর্থন করেছেন। এই ধরনের মানসিকতা বহু সময়ই আঞ্চলিকতাবাদকে অনুপ্রাণিত করেছে।

তৃতীয়ত : ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিষয়টিও আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক চাপ তথা আন্দোলনের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে—যথাযথভাবে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়টিও সুপ্রযুক্ত হয়নি।

চতুর্থত : সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের কারণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়—এই সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক সময় আদিবাসী মানুষদের জীবনযাপনে তাদের বনজ অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়। এর ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বঞ্চনা তথা বিক্ষোভ দানা বাঁধে—তাই আগামি দিনে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের উন্মেষে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

পঞ্চমত : তাছাড়া অনেক সময় দেখা গেছে যে দেশের সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নও যথেষ্ট বৈষম্যমূলক। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ রাজ্যগুলিতে এই কারণে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুযোগ সুবিধা অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হওয়ার কারণে আঞ্চলিক রাজনীতি ও আন্দোলনমূলক চিন্তা-ভাবনার বিশেষ অগ্রগতি ঘটতে দেখা যায়।

ষষ্ঠত : ভারতবর্ষে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান—ফলে সরকারি এবং বে-সরকারি উভয় প্রকার অর্থনীতির সহাবস্থান দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা সকল জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদাপূরণে সফল হয়নি। অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কৃষি অর্থনীতির যথাযথ বিকাশ যেমন ব্যাহত হয়েছে অন্যদিকে বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও জনস্বার্থে যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা আঞ্চলিক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা দিয়ে থাকে।

সপ্তমত : দেখা যায় যে, জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি আঞ্চলিক মনোভাব উন্মেষে প্রভাবশালী উপাদানরূপে বিবেচিত হয়—যেমন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগা, অসমিয়া, প্রভৃতি জনজাতি তাদের পরিচিতিতে আঞ্চলিক তথা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদী মতবাদের প্রবক্তাগণ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আদি অধিবাসীদের বিশেষাধিকারের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ চাকরিবাকরি, শিক্ষা, সরকারি পদ তথা রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার বিশেষ তাৎপর্য পেয়ে থাকে।

৬.৪ আঞ্চলিকতাবাদ ও রাজনীতি (Regionalism and Politics)

আঞ্চলিকতাবাদ কথাটি এসেছে ‘অঞ্চল’ শব্দটি থেকে।

অঞ্চল (Region) একটি ভৌগোলিক শব্দ যার দ্বারা পৃথক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সমন্বিত কোনও সমরূপবিশিষ্ট (homogeneous) ভূখণ্ডকে বোঝায়। অঞ্চল কথাটি রাজনৈতিক মাত্রা পায় যখন সেই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষ নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সচেতন হয়, নিজেদের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের থেকে পৃথক বলে ভাবতে শুরু করে এবং নিজেদের উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য পৃথক হবার দাবি পেশ করে। অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি অঞ্চল তা ভৌগোলিক পরিচিতি ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য স্বতন্ত্র।

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আঞ্চলিক একাত্মতা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে খুবই স্বাভাবিক। আঞ্চলিক একাত্মতা যে সবসময়ই জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক হবে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। আঞ্চলিক উন্নয়নের মাধ্যমেই প্রকৃত এবং সার্বিক জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব। আঞ্চলিক উন্নতি, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সমৃদ্ধিই জাতীয় উন্নয়নের প্রধান শর্ত। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণে আঞ্চলিকতাবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদে পরিণত হতে পারে। কোনও অঞ্চলের মানুষ যদি নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করে, উপেক্ষিত বলে ভাবে তবে তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ থেকে আঞ্চলিকতাবাদ জন্ম নিতে পারে, যথাসময়ে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে তারা তাদের দাবি পূরণের জন্য আন্দোলনের পথে যেতে পারে, যা কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপ নিতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রাজ্যগুলি তাদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বঞ্চিত এবং অবহেলিত হবার মানসিকতার কারণে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান বলে চিহ্নিত হতে পারে। ওই অঞ্চলে অবস্থিত সাতটি রাজ্য আন্দোলনপ্রবণ হলেও এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে রাজ্যগুলি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ বা তাদের আন্দোলনগুলি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার সংঘবদ্ধ রূপ পেয়েছে। বরং রাজ্যগুলির নিজেদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। সেই বিরোধ ভাষা, ধর্ম বা জাতিগোষ্ঠী ভিত্তিক (Ethnicity based) হতে পারে। পাহাড়ী এই রাজ্যগুলি একদিকে যেমন সমতলের চেয়ে দুর্গম এবং রক্ষ, তেমনি আবহাওয়া এবং উৎপাদিত ফসলের বিচারেও এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শিল্পায়নের বিচারে, পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার বিচারে, মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের নিরিখে এই অঞ্চলের মানুষদের অবহেলিত ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের সীমান্তে অবস্থিত হবার ফলে, আন্তর্জাতিক সীমানা অত্যন্ত কাছে হওয়ায় এই সব রাজ্যের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সহজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী চেহারা পায়। সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ দেশের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলন না হয়ে প্রায়শই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে পরিণত হয়। বিদেশী সাহায্যে, সীমানা পেরিয়ে বিদেশে আশ্রয় লাভের সুযোগ, বিদেশে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং বিদেশী ভূখণ্ডে ঘাঁটি গড়ার সুবিধা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনগুলিকে বিশেষমাত্রা দেয়। তবে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলনগুলির মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিকতাবাদের পেছনেও মূল কারণ অনুন্নয়ন এবং আপেক্ষিক বঞ্চনা।

৬.৫ ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলন

৬.৫.১ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে আঞ্চলিক আন্দোলন

ভারতবর্ষে দেখা যায় যে, পূর্ব তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সীমান্ত অঞ্চলটি আদিবাসী অধ্যুষিত। এই সকল অঞ্চলে বহু উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সুপ্রাচীন কাল যাবৎ বসবাস করছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন সময়ে এই সকল জনগোষ্ঠী জঙ্গী আন্দোলনের সামিল হয়েছে। যেমন ষাটেরদশকের প্রথমদিকে অসমের পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কারণে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদান করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৩ সালে নাগা ল্যান্ডকে এবং ১৯৬৭ সালে মেঘালয়কে পৃথক অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। একইভাবে Mizo National Front-এর নেতা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে মিজো জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনে যোগদান করে। নানা পর্যায়ে কূটনৈতিক আলোচনার পর মিজোরাম পৃথক অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিক আন্দোলনের পটভূমিকা বিস্মৃত হলে চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরত্ব, অর্থনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগ, জাতিগোষ্ঠীর স্বাভাবিক ও স্বাধিকার বজায় রাখার প্রশ্নে কেন্দ্রের উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আন্দোলনের সমস্যাকে জটিল মাত্রা দিয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল বলতে মূলত অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডকে বোঝানো হয়—প্রতিটি রাজ্যেই জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলন আজও অব্যাহত। যেমন মণিপুর রাজ্যে বাস্তুবে দেখা যায় যে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের সঙ্গে সমান্তরাল একটি ব্যবস্থাও সেখানে বিদ্যমান। ফলে জনগণের নির্বাচিত রাজ্য সরকারের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি পায়।

কিছুকাল আগেই মণিপুরের রাজনীতি “মনোরমা ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড” উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দমনমূলক পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। এতে আইন শৃঙ্খলার যেমন অবনতি ঘটে অন্যদিকে জনগণের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবেরও কোনও পরিবর্তন ঘটে না। শুধু তাই নয়, এতে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও নেহাত কম হয় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মণিপুরে একদিনের বন্ধ পালিত হলে নয় কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং ২০০১-২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মণিপুরে এরকম ৭২টি বন্ধ পালিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা মানুষের মধ্যে এই ধারণা এনে দেয় যে, পথে নেমে আন্দোলন করলেই তাদের লক্ষ্যপূরণ সহজসাধ হবে—কিন্তু সন্ত্রাস কখনই সমস্যা সমাধানে মূল ভূমিকা নিতে পারে না। একমাত্র মণিপুরেই এখন ৩০টি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে ভারত সরকার চিহ্নিত করেছে। জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে এটি যথেষ্ট আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তা বলাই বাহুল্য।

অন্যদিকে আসামে National Democratic Front of Bodoland (NFB)-এর সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিপত্তি থাকলেও। এর নেতাদের একাংশের কিন্তু স্বাধীন বড়োলাণ্ড গঠনের উদ্যম স্তিমিত হয়নি। শুধু তাই নয়, অক্টোবর ১৯৮৬ সালে এই বিপ্লবী গোষ্ঠীটি গঠনের পর কেন্দ্রীয় সরকার এই গোষ্ঠীকে নিয়ে কোনদিনই আলাপ আলোচনায় রত হয়নি। ফলে এই সংগঠনটি পূর্বতল Boro Liberation Tiggers এবং All Bodo Students Union -এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যবে আন্দোলন চালাতে চায়।

শুধু যে তারা পৃথক রাজ্য চায় তাই নয়, বড়ো ভাষা যা দেবনাগরী হরফে লেখা হয়—সেটি তারা রোমান হরফে লেখা হোক, এটা চায় কারণ NDFB র অধিকাংশ সদস্যই খ্রিস্টান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোকরাঝড়, বঙ্গাইগাঁও, বড়পেটা, ধুবড়ি, শোনিতপুর এই জেলাগুলিতেই NDFB অধিক সক্রিয়। এছাড়া ভুটান এবং মায়নমারেও এদের ক্যাম্প বর্তমান,

যেখানে সদস্যরা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। NDFB আসমে ULFA-র যৌথ সংগ্রামে অংশ নেয় আবার নাগাল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন National Socialist Council of Nagaland Isak-Muivah (NSCN-IM)-র সঙ্গেও কার্যকরি সম্পর্ক বজায় রাখে।

আসামে বিদেশী বিতাড়নের লক্ষ্যেই মূলত ১৯৭৯ সালে United Liberation Front of Assam (ULFA) এই সংগঠনটি গঠিত হয়। পরেশ বড়ুয়া, অরবিন্দ রাজখোয়া, অনুপ চেটিয়া, প্রতীপ গগৈ-এর নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক আসাম গঠন ছিল এর মূল লক্ষ্য। তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় এর মূল শিবির ছিল—এবং অসম গণপরিষদ যখন ১৯৮৫-৯০ রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তখন এদের সঙ্গেও ULFA-র ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ULFA-র ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে ULFA নিদ্রিষ্ট সংগঠনরূপে চিহ্নিত হয়। বাংলাদেশ এবং ভূটানের নানা অঞ্চলে এর প্রশিক্ষণ শিবিরও ছিল। এছাড়া নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মায়ানমারে বহু জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত যে 40টি জঙ্গী সংগঠনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ULFA-র নাম অন্তর্ভুক্ত।

তবে সম্প্রতি দেখা গেছে যে ULFA আলোচনায় আগ্রহী। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে আলাপচারিতার কোনও বিকর নেই। একই সঙ্গে এরা এদের পাঁচ শীর্ষ নেতার মুক্তিও দাবি করেছেন। কারণ এদের বাদ দিয়ে আলোচনা অসম্ভব। তবে সার্বভৌমত্বের দাবি তারা ত্যাগ করে আলোচনায় যোগদান করবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যিক। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা যেমন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থনৈতিক অনুদান দিয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ পশ্চাদপদ স্থানে বিদ্যমান। আজও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অনুন্নয়নের ছাপ স্পষ্ট। পরিকাঠামোর অভাব এবং সাধারণ নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে অনুপস্থিত। মূলত রাজ্যের রাজধানী শহরের মধ্যেই উন্নয়নের বিষয়টি থাকছে ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপনের মানের হেরফের তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া দীর্ঘায়িত সশস্ত্র জঙ্গ আন্দোলনও এই সব রাজ্যে বাণিজ্যিক বিনিয়োগে যথেষ্ট অনীহা সৃষ্টি করেছে। জঙ্গীরা বিভিন্ন সময়ে রেলপথ, স্কুল কলেজকে আক্রমণের লক্ষ্যরূপে বেছে নেওয়ায় উন্নয়নের গতি স্লথ হয়েছে। ভারতীয় ভূখন্ডের জনগণকে বহিরাগতরূপে চিহ্নিত করে নানা পর্যায়ে দীর্ঘ সশস্ত্র আন্দোলন আজ এই সব রাজ্যের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে যথেষ্ট সংকটের সম্মুখীন করেছে।

এ থেকে মুক্তি পেতে হলে নাগরিক সমাজকে যেমন অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে তেমনি রাজ্যগুলি রাজনৈতিক নেতা তথা জনপ্রতিনিধিদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে—সুনিশ্চিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের আরও বেশি দায়বদ্ধ হতে হবে। বিভিন্ন জনজাতির আস্থা অর্জনে সফল না হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অলীক কল্পনা থেকে যাবে। একই সঙ্গে মানবাধিকার সংগঠনগুলির ভূমিকাও আরও বেশি সহমর্মিতাপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক আন্দোলনের উদ্ভবের ধারা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটিশরা এই সকল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে যথেষ্ট স্বাধিকার দিতেন এবং এদের শাসনব্যবস্থা ও উপজাতীয় জীবনচর্চায় বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করতেন না। তাই এরা নিজেদের সেভাবে যেমন ‘ভারতীয়’ ভাবে শেখেনি তেমনি নিজেদের উপজাতীয় ঐতিহ্য যাতে রক্ষিত হয় সেজন্য ওয়াকিবহাল ছিল। তাই স্বাধীনতার পর তাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হওয়ার বিষয়টি তাদের কাছে কাম্য ছিল না—তারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতেই অধিক উৎসাহী ছিল।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিগন্তে আর একটি সমস্যাও যথেষ্ট জটিল অবস্থা নেয়। পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে বহু জনগণ এখানের রাজ্যগুলিতে দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং এ অঞ্চলে রাজ্যগুলির জনবিন্যাসের ধারাও পাল্টে যেতে থাকে।

যেমন ত্রিপুরায় উপজাতি গোষ্ঠী যারা নিজেদের অঞ্চলেই একসময় সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে, প্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বত্রই এই বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। এতে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি তো হয়ই একই সঙ্গে কাজের সুযোগও সীমিত হয়ে যায়। উপজাতীয় মানুষদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার জন্ম নেয় আর বিভিন্ন সময়ে মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা তথা রাজনৈতিক কিছু কৌশল সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে।

৬.৫.২ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন

ভারতের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদী বা অঞ্চল ভিত্তিক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিহার সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের আন্দোলন। আন্দোলনের নামেই বোঝা যায় যে এই আন্দোলন কোনও বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর (Ethnic Group) আন্দোলন নয়, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অনুন্নয়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন। যদিও আন্দোলনের প্রথম থেকেই আদিবাসীরাই এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন, কিন্তু এই আন্দোলন কোনও সময়ই সাঁওতাল জাতি বা মুন্ডা জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলনে বা হিন্দিভাষী বা বাঙালিদের আন্দোলনে পরিণত হয় নি। অঞ্চল বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সাধারণ (Common) অভাব অভিযোগকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে।

১৯৩৯ সালে প্রথম যখন আদিবাসী মহাসভা বিহার থেকে পৃথক একটি নতুন অঙ্গরাজ্যের দাবি তোলে, সেই দিন থেকে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে যখন ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়—এই ষাট বছরের অধিক বলে ধরে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। আদিবাসী মহাসভা, ঝাড়খণ্ড পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ঝাড়খণ্ড কোঅর্ডিনেশন কমিটি, ঝাড়খণ্ড পিপলস পার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠন এবং জয়পাল সিং, বিনোদ বিহারি মাহাতো, শিবু সোরেন, এন. ই. হোরো, সুরজ সিং বেসরা, রামদয়াল মুন্ডা প্রভৃতি নেতার নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন তার প্রাথমিক আদিবাসীকেন্দ্রিক বোঁক কাটিয়ে উঠে ক্রমশই নিজেদের অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষের আন্দোলনে পরিণত করেছে। জাতিগোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে আঞ্চলিক আন্দোলনের রূপ পেয়েছে।

ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রায় একই সঙ্গে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসেই আরও দুটি অঞ্চলভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয়েছে—মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় এবং উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে উত্তরাঞ্চল (পরে নাম বদলে উত্তরাখণ্ড)। ছত্তিশগড় এবং উত্তরাঞ্চল নামেই বোঝা যায় যে কোনও জাতিগোষ্ঠীর সমস্যা নয়, আঞ্চলিক সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েই এই রাজ্যগুলি গঠিত হয়েছে। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশকে ভেঙে যে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়েছে ২০১৪ সালে তারওভিত্তি আঞ্চলিকতা। ১৯৫৩ সালে যখন মাদ্রাজ ভেঙে অন্ধ্র রাজ্য গঠিত হয় তখন তার ভিত্তি ছিল তেলেগু ভাষা কিন্তু ভাষার বন্ধন অন্ধ্রপ্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে নি। আঞ্চলিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্য। আঞ্চলিকতার দাবি এবং আঞ্চলিক রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং তার কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় নেতৃত্ব প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অত্যাধিক শক্তিশালী না হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সর্ব ছিলেন। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ধারণা ছিল যে কেন্দ্রের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা দিলে তা বিভেদশালী আন্দোলনের জন্ম দিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করতে পারে। এই উপলব্ধি সত্ত্বেও যখন সংবিধান রচনা করা হল তখন জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের প্রয়োজনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের কথাই ভাবা হল। আদর্শ

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্যই ভারতের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অঙ্গরাজ্যগুলির না আছে পৃথক সংবিধান, কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চতর কক্ষ রাজ্যসভায় তাতে সমান প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয় নি। এমনকি জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বিগুনিকত্ব ও স্বীকৃত হয় নি। জরুরি অবস্থার সময় খুব সহজেই ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। এসব কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক লক্ষ্য করেই ভারতকে ‘আধা যুক্তরাষ্ট্র’ (Quasi-Federation) বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়, ভারতীয় সংবিধান দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে তা এককেন্দ্রিক।

১৯৫০ সালে সংবিধান চালু হবার পর থেকে অঙ্গরাজ্যগুলি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অসন্তোষের কথা বারবার ব্যক্ত করেছে। সরকারি ভাষা সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন ও রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, রাজ্যগুলির হাতে অধিকতর আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের প্রশ্নে এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপালদের ভূমিকার বিষয়ে রাজ্যগুলি বরাবরই কেন্দ্রীয় নীতির প্রতিবাদ করেছে। রাজ্যগুলির ক্ষোভ, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অসন্তোষ আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়। আঞ্চলিক রাজনীতি মূলত আবর্তিত হয় অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে। কোনও অঞ্চলের মানুষ যদি মনে করে তারা বঞ্চিত, অবহেলিত, অন্যান্য অঞ্চলের থেকে তারা কেন্দ্রীয় অনুদান কম পাচ্ছে তখনই আঞ্চলিকতার জন্ম হয়। এই ক্ষোভ, এই বঞ্চনার ধারণা বৃদ্ধি পেলে তা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যায়। শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়, তাদের সমস্যার সমাধানের তো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ন্যায্য দাবি দাওয়া পূরণের মাধ্যমে, আপেক্ষিক বঞ্চনা দূর করে, অশুভ ও অনিষ্টকারী শক্তিগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ এবং সার্বিক উন্নয়নই পারে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে।

৬.৫ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

- ১। আঞ্চলিকতা বলতে কি বোঝ? আঞ্চলিকতাবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠার কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।
- ২। আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতি ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের পথে প্রধান অন্তরায়—ব্যাখ্যা কর।
- ৩। আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কী কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন?
- ৪। ভারতের আঞ্চলিক রাজনীতি গড়ে ওঠার পিছনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো এবং কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা কর।

৬.৬ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

- i. Akhtar, Majeed. (Ed.). (1984). *Regionalism: Developmental Tensions in India*. New Delhi : Cosmo.
- ii. Ghosh, Arunabha. (1998). *Jharkhand Movement: A Study in the Politics of Regionalism*. Minerva Associates.
- iii. Mukherjee, Bharati. (1992). *Regionalism in Indian Perspective*. Calcutta: K. P. Bagchi.

দুর্নীতি : নাগরিক সমাজের আন্দোলন (Corruption : Civil Society Movements)

বিষয়সূচী :

- ৭.১ পাঠ-উদ্দেশ্য
- ৭.২ ভূমিকা
- ৭.৩ ইতিহাস
- ৭.৪ লোকপাল
- ৭.৫ নাগরিক সমাজের আন্দোলন
- ৭.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী
- ৭.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

৭.১ পাঠ-উদ্দেশ্য

এই এককটি ভারতীয় রাজনীতি ও প্রশাসনে দুর্নীতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করেছে। এককটির পরের অংশে লোকপাল বিল ও আইন, ও নাগরিক সমাজের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.২ ভূমিকা

ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র আজ ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়েছে। ‘স্ক্যাম’ (Scam), ‘ফোটালা’ শব্দগুলি আজ বহুচর্চিত। টেলিকম স্ক্যাম, হাওলা স্ক্যাম, সার আমদানি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি, যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধবিমান কেনার ক্ষেত্রে কমিশনের আদান-প্রদান, কফিন কেলেঙ্কারি, ঘুষ কেলেঙ্কারি প্রভৃতি বিষয়গুলি আজ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি নীতি হীনতা, আদর্শহীনতা এবং সুযোগসন্ধানী মানসিকতা থেকে উদ্ভূত দুর্নীতি আজ ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে এক গভীর সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। বার্লিনের ‘ট্রান্সফারেন্স ইন্টারন্যাশনাল’ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষায় ২০১৯ সালে পৃথিবীর ১৮০টি দেশের মধ্যে সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির নিরিখে ভারতের স্থান হল ৮০তম। ২০১৮ সালে ভারত ৭৮তম স্থানে ছিল। অর্থাৎ ভারতে দুর্নীতি ক্রমবর্ধমান।

৭.৩ ইতিহাস

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু আর্থিক দুর্নীতি রোধ করার জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধা সৃষ্টিকারী মুনাফালোভী কালোবাজারিদের ধরে ধরে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি দেবার কথা বলেছিলেন। অবশ্য তাঁর

এই ঘোষণা ছিল নিতান্তই কথার কথা, কারণ তথাকথিত কালোবাজারীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। বাস্তব ক্ষেত্রে নির্বাচনী তহবিলে চাঁদা দিয়ে বা নেতাদের নির্বাচনী ব্যয় বহন করে আর্থিক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় থেকে বিনা বাধায় দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রীর শেষের দিকে পাঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রৌর বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য গঠিত হয় দাস কমিশন। দাস কমিশনের রায় কায়রৌর বিরুদ্ধে যাওয়ার ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নির্দেশে প্রভাবশালী মুখ্যমন্ত্রী কায়রৌকে পদত্যাগ করতে হয়। দুর্নীতির অভিযোগে ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনা সেই প্রথম। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতি প্রসঙ্গে সান্তানম কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই কমিটির বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপকে রাখা হয় নি, যেহেতু বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বলে মনে করা হয়েছিল। লালবাহাদুর শাস্ত্রী নিজে মূল্যবোধের রাজনীতির কথা বলতেন এবং নিজে রেলমন্ত্রী থাকার সময় রেল দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে মন্তব্য থেকে পদত্যাগ করে দুর্লভ নজির সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে যাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদ অলংকৃত করেছেন তাঁরা সকলেই রাজনীতিতে মূল্যবোধ প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা সন্দেহের উর্ধ্বে থাকে নি। ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সমাজতন্ত্রী দলের নেতা রাজনারায়ণ তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাঁর নির্বাচনের বৈধতা প্রসঙ্গে আদালতে মামলা করেন। মামলা শেষে ১৯৭৫ সালের ১২ই জুন এলাহাবাদ হাইকোর্ট এবং ঐতিহাসিক রায়ে ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভা নির্বাচনকে বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং পরবর্তী ছয়বছর ইন্দিরা গান্ধী দেশের কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে রায় দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর আবেদনে সুপ্রীম কোর্টের অবসরকালীন বিচারপতি অবশ্য মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যেতে বলেন। ইন্দিরা অবশ্য আর অপেক্ষা না করে সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষণার দুই দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন সারা ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং এইভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করেন।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর ‘পরিচ্ছন্ন সরকার’ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার ‘বোফর্স’ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে। ১৪৩৭ কোটি টাকা মূল্যের হাউইংজার কামান কেনার জন্য ১৯৮৬ সালে সুইডেনের ‘বোফর্স’ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে ভারত। এই কামান কেনার দালালি বাবদ ৬৪ কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। ১৯৯০ সালে এই কেলেঙ্কারির তদন্তে মামলা দায়ের করে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা সি বি আই। রাজীব গান্ধীর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের নামও একাধিক আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। শেয়ার কেলেঙ্কারির মূল্য অভিযুক্তের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ, সার কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার চার সাংসদকে ঘুষ দিয়ে তাদের সমর্থন কিনে কেন্দ্রের সংখ্যালঘু কংগ্রেস সরকারকে বাঁচাতে চেষ্টা করার অভিযোগ প্রভৃতি নরসিমা রাওয়ের কার্যকালকে কলুষিত করেছিল।

নরসিমা রাওয়ের পরবর্তী বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এ্যালায়েন্স (NDA) জোট সরকারের আমলে দুর্নীতির অভিযোগ আগের সব নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। তহলকা ডট কমের তদন্তে জানা জানা গেছে যে কীভাবে দেশের স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ও দালালের মাধ্যমে ‘ওয়েস্ট এন্ড’ নামে এক ভূয়ো সংস্থা দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহকারী দপ্তরে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। এই সরকারের আমলে ইউনিট ট্রাস্ট কেলেঙ্কারি, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, টেকিম কেলেঙ্কারি, চিনি কেলেঙ্কারি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনায় কেলেঙ্কারি, এমনকি মৃত সেনাদের জন্য কেনা কফিন নিয়ে কেলেঙ্কারি দুর্নীতিকে সর্বব্যাপী চেহারা দেয়।

মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার ‘কোলগেট’ স্ক্যাম-এ জড়িয়ে পড়ে। ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ১৯৪টি কয়লা খনি বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করার অভিযোগ অভিযুক্ত হয় সরকার।

নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ১৩,৭০০ কোটি টাকা ধার নেবার জন্য নীরব মোদী এবং মেহলা চোকসি অভিযুক্ত হন ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার ব্যাপারেও বিশাল অঙ্কের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারগুলির বারবার বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হন। উত্তরপ্রদেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী, তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বিরুদ্ধে আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল, আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মদললাল খুরানাকে বিদায় নিতে হয় হাওলা কেলেঙ্কারির অভিযোগে মাথায় নিয়ে। খুরানার স্থলাভিষিক্ত সাহেব সিং ভার্মাও জড়িয়ে পড়েন জমি ও এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প কেলেঙ্কারিতে। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবার একাধিক অভিযোগ উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির সরকারের বিরুদ্ধে। সারদা-নারদ কান্ডের পাশাপাশি ঘূর্ণীঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ আদালতে বিচারধীন রয়েছে। সরকারি অনুদান পেতে গেলে জনপ্রতিনিধিদের ‘কাটমানি’ দেবার ব্যাপারটি পশ্চিমবঙ্গে এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংসদে প্রশ্ন তোলায় বিনিময়ে ঘুষ নেবার দায়ে ১১জন সাংসদ অভিযুক্ত হন ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। সংবাদ মাধ্যম ‘আজতক’-এ প্রচারিত ‘অপারেশন দুর্ঘোষনে দেখা যায় যে অভিযুক্ত সাংসদরা অর্থের বিনিময়ে সংসদ প্রশ্ন তুলেছেন বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাকে অন্যায্য সুবিধা পাইয়ে দিতে। সংসদে এক একটি প্রশ্ন তোলার জন্য তাঁরা পনেরো হাজার থেকে লক্ষাধিক টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। প্রায় একই সময়ে ‘স্টার নিউজ’-এর ‘অপারেশন চক্রবাহু’-তে সাতজন সাংসদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে সাংসদরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আঞ্চলিক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে গিয়ে দশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কমিশন দাবি করেছেন। সাংসদরা বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এমন সব সংস্থাকে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছেন যাদের বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ অঞ্চলের উন্নয়নের বদলে ঘুর পথে অর্থ গেছে সাংসদদের পকেটে। আশার কথা এই যে, দুটি ক্ষেত্রেই সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে অভিযুক্ত সাংসদের বহিষ্কার করা হয়।

৭.৪ লোকপাল

রাজনীতির উপরতলায় দুর্নীতি দমনের জন্য ১৯৬৯ সালে সান্তানম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে লোকপাল বিল পেশ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলটি বাতিল হয়ে যায়। তারপর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১, ২০০৮ ও ২০১০ সালে বারবার বিলটি সংসদে পেশ করা হলেও বিভিন্ন বিতর্কের কারণে এবং সদিচ্ছার অভাবে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে নি। অবশেষে ২০১১ সালে বিলটি আবার লোকসভায় পেশ করা হয় এবং ২০১৩ সালে ‘লোকপাল’ এবং লোকআয়ুক্ত আইন’ আইনে পরিণত হয়। বিচার বিভাগের ৪জন সদস্য সমেত মোট ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত লোকপাল জাতীয় স্তরে সরকারি ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য সরকারি প্রভাবমুক্ত এবং স্বাধীন সংস্থা। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে আইনে পরিণত হতে না পারা লোকপাল বিল যে অবশেষে আইনে পরিণত হতে পেরেছে সেটা স্বস্তির বিষয়। তবে কার্যক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে এই আইন কতটা কার্যকরি হতে পারবে সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৮৮ সালে দুর্নীতি রোধ আইন (Prevention of Corruption Act) পাশ করানো হলেও দুর্নীতি রোধে ওই আইন কোনও কার্যকরি ভূমিকা নিতে পারেনি।

৭.৫ নাগরিক সমাজের আন্দোলন

লোকপাল বিল শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হবার পিছনে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের নেতৃত্বে নাগরিক সমাজের আন্দোলনের (Civil Society Movement) ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন অজুহাতে

পাশ না করানো ‘জন লোকপাল বিল’ দেশের প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য ক্ষমতামূলী ব্যক্তিদের ওপর প্রযোজ্য হবে কি না সেই নিয়ে বিতর্ক ছিল। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হবার বিপদ থেকে ক্ষমতামূলী রাজনীতিকরা নিজেদের মুক্ত রাখতে চেয়ে আইন পাশ করাতে চাননি। এই প্রেক্ষিতে আন্না হাজারের নেতৃত্বে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন সারা দেশের এবং বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচার মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষ ওই দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। ২০১১ সালের ৫ই এপ্রিল আন্না হাজারের নেতৃত্বে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও কিরণ বেদীসহ বহু মানুষ নতুন দিল্লির যন্ত্রর মন্ত্রর প্রাঙ্গণে ধর্গায় বসেন। আন্না হাজারের আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ার পদত্যাগ করেন। খসড়া ‘জন লোকপাল বিলের’ পর্যালোচনার জন্য গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন শারদ পাওয়ার। বিলটিকে আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করেই তিনি পদত্যাগ করেন। আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত লোকপাল বিল সংসদে পাশ করাবার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আন্না হাজারে অনশন প্রত্যাহার করেন। যদিও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকারে আরও আড়াই বছর সময় লেগে যায়। ২০১৩ সালে আইন পাশ করার পরও লোকপাল গঠন করতে আরও ছয় বছর লেগে যায়। লোকসভায় স্বীকৃত বিরোধী দলনেতা না খাবার অজুহাতে আট সদস্যের লোকপাল গঠন আটকে থাকে। অবশেষে ২০১৯ সালের মার্চ মাসে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পিনাকী চন্দ্র ঘোষকে ভারতের প্রথম লোকপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি যেন এক স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতির এতটাই সর্বব্যাপী যে প্রকৃতপক্ষে কে যে সত্যিই দুর্নীতির অবসান চান তা বোঝা মুশকিল। মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও অধিকাংশ রাজনীতিকই আজ অল্পবিস্তর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ভারতীয় রাজনীতিতে আর্থিক প্রকোপ কমাতে হলে ব্যয় বহুল নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রয়োজন। কারণ নির্বাচনী প্রচারে প্রার্থী যে অর্থ ব্যয় করেন তা তিনি নির্বাচিত হয়ে সুদে-আসলে তুলে নেবার চেষ্টা করেন। যে সব ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী তহবিলে বড় অঙ্কের অর্থ সাহায্য করে, তাদের লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় করা। ভি.পি.সিং-এর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী খরচ বহণ করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তার উদ্দেশ্যই ছিল নির্বাচনে খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং দুর্নীতির পথ বন্ধ করা। নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা এবং খরচের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির প্রকোপ কমানো সম্ভব।

৭.৬ মূল্যায়ন নিমিত্ত প্রশ্নাবলী

- ১। ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
- ২। ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতির প্রভাব হ্রাসের জন্য তুমি কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে কর?
- ৩। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে সংগঠিত আন্দোলনের পর্যালোচনা কর।

৭.৭ সাহায্যকারী গ্রন্থপঞ্জী

- i. Verma, Arvind., & Sharma, Ramesh. (2018). *Combating Corruption in India*. Cambridge University Press.
- ii. Datta, Prabhat Kumar. (1991). *Politics of Region and Religion in India*. New Delhi: Uppal.
- iii. Vittal, N. (2003). *Corruption in India*. Academic Foundation.

Criminalization of Politics

Contents :

- 8.1 Objectives**
- 8.2 Introduction**
- 8.3 Concept of criminalization of politics**
- 8.4 Causes of criminalization of politics**
- 8.5 Criminalization of politics – the Indian scenario with special focus on the role of muscle power in Indian politics**
- 8.6 Criminalization of politics as a challenge to Indian democracy – an insight into the Vohra Committee Report, other reports and Supreme Court judgments**
- 8.7 Reforms and measures to encounter the challenge as suggested by the Election Commission**
- 8.8 Self Assessment Questions**
- 8.9 Suggested Readings**

8.1 Objectives

This unit aims to familiarise the students with concept and causes of criminalization of Indian Politics. Then it tries to analyse criminalization of politics in the Indian scenario with special focus on the role of muscle power. This unit further focuses on criminalization as a challenge to Indian democracy.

8.2 Introduction

Case No. 1: ‘Out of the 539 winners analysed in Lok Sabha 2019, 233 MPs have declared criminal cases against themselves. This is an increase of 44 per cent in the number of MPs with declared criminal cases since 2009.’ – India Today, 25thMay, 2019.

Case No. 2: ‘According to the latest report of the Association for Democratic Reforms (ADR) and National Election Watch (NEW), around 70 per cent of the 40 Lok Sabha Members from Bihar have criminal cases pending against them while 50 per cent of them face serious criminal charges such as murder, kidnapping, robbery and rape.’ – The Statesman, 30th March 2020.

This is precisely what criminalization of politics is.

8.3 What is criminalization of politics?

Indian democracy is known to be the largest thriving democracy in the world and it is considered that electoral politics form one of the most integral components of democratic governance in the country. However, when criminals enter politics, contest elections and get elected to the parliament and state legislatures, which ultimately leads to a vicious nexus between politicians and criminals, that phenomenon is known as criminalization of politics. In 2012, in his Bihar Vidhan Parishad Centenary lecture on ‘Indian Constitution: Election Procedure and Political Parties’, eminent constitutional expert Subhas Kashyap pointed out that – ‘the political system in the country had been vitiated due to criminalization of Politics, casteism and use of black money... the country is passing through a critical phase posing threat to democracy, which has to be saved with massive parliamentary, administrative and judicial reforms.’ (TOI, April 2, 2012) The 40th Lok Sabha election in 2004 witnessed a contest mainly between two social coalitions in Bihar – the RJD alliance versus the JD(U) alliance while the Congress and BJP were reduced to the margins. In this election, a majority of candidates from the constituencies of Siwan, Purnea, Begusarai, Araria, Vaishali, Sheohar, Gopalganj, Kishanganj and so on contested the election from jails. The various components of Criminalization of Politics are electoral fraud, political personalities and candidates with criminal records or pending cases, muscle power used to gain votes in the form of booth capturing and forcing a voter to vote in favor of a particular candidate, rigging in elections, political scams, bureaucratic scams and criminal gangs enjoying the patronage of politicians.

However, the various connotations and implications of criminalization of politics have evolved over the years in the annals of political history of India. As pointed out by Ramchandra Guha in his renowned work *India After Gandhi*, ‘In Jawaharlal Nehru’s time the civil service was shielded from politics, transfers, promotions and the like were decided within the executive branch itself. From the 1970s, however, individual bureaucrats came increasingly to ally with individual politicians or political parties. When the party they allied with was in power, they get the best postings. In return, they energetically implemented the partisan agenda of the politicians.’ The gradual transformation from an independent bureaucracy to a committed bureaucracy and the undesirable relationship between politicians and bureaucrats led to the evolution of a dangerous nexus between politicians and criminals in post-independent India. Thus, modern day implications of criminalization of Politics extend far beyond the unscrupulous activities as a product of the relationship between crime and politics and extend to forms of criminalization in electoral politics, policy-making politics, judiciary, executive and even the administration. This is so because the modern day definition of politics imbibes in itself the concept of Governance, which is holistic.

8.4 Causes of criminalization of politics

i) Corruption

Corruption and the institutionalization of corruption have formed the basis for criminalization of Indian Politics since independence. In the beginning of the year 2020, India has acquired the 80th position among 180 countries in the Corruption Perception Index (CPI), as according to the data prepared by

the Transparency International, with a score of 41 and this place is also shared by the countries of China, Benin, Ghana and Morocco. Corruption combined with the rise of criminals and increasing contempt for the law has ultimately led to a vicious nexus between crime and politics, thus posing a greater threat to the Indian democracy.

ii) Criminality and probability of winning

The link between criminality and probability of winning along with the rampant use of money and muscle power gets reinforced every time we see a surging number of candidates having criminal background winning elections. Example can be drawn from the recent Delhi Legislative Assembly elections.

iii) Vote bank

The capacity and success of the criminal antecedents to buy huge number of votes by virtue of money and muscle power has led to the strengthening of the nexus between crime and politics. Huge number of electoral victories by virtue of these purchased votes has further encouraged criminal gangs to make politics a rotten arena of struggle.

iv) First-Past-The-Post System

The political representation process of country follows the first-past-the-post system, where a candidate often gets elected from a constituency on the basis of plurality of votes polled and not on the basis of majority of votes. Henceforth, a candidate getting as low as 30-35% of the valid votes may get elected and it is not a tough goal for criminals who resort to money and muscle power to get that percentage of votes. In such a situation, obviously, the candidate cannot be known as a candidate with a popular mandate. As an alternative to this multi-cornered contest, a two-stage electoral process should be initiated where a second round of election should take place between the two highest polled candidates.

v) Denial of justice and rule of law

In India, everyone is not equal in the eyes of law nor does everyone receive equal protection under the law. The implementation of law varies from person to person depending on their economic and political clout and this has resulted in criminals taking advantage of the entire legal system and when these criminals get elected to the local, state and national legislative bodies, the sanctity of the constitution, of justice and of a democratic country gets totally jeopardized.

vi) Lack of governance

Despite the presence of mechanisms to address this issue, there is a lack of proper governance to address this peril in Indian democracy. In times of crisis, there is a lack of implementation of all procedures that have been chalked out to compartmentalize between crime and politics.

vii) Lack of intra-party democracy

Lack of inner party freedom and democracy has led to greater number of cases of political defections where resorting to candidates with criminal background as representatives has become the new normal.

viii) Loopholes in the functioning of the Election Commission

There is a need to adequately and strictly implement the measures and reforms as suggested by the Election Commission. The directives need to reach the common people as well because democracy is

‘of the people, for the people and by the people’. Only then can the dangerous nexus between crime and politics be properly addressed and eliminated.

8.5 Criminalization of Politics – The Indian scenario with special focus on the role of muscle power in Indian politics

Criminalization and the use of muscle power in Indian politics is not a new phenomenon. In the early 50’s and 60’s the obnoxious nexus between crime and politics could be perceived as well, but the rate of criminalization has been found to increase in the last twenty years. According to the analysis of the New Delhi based Association For Democratic Reforms (ADR), about half of the MPs elected in the 17th Lok Sabha election have declared criminal cases against them, that is, 233 of the 539 MPs have been convicted or alleged to have criminal cases against them, which displayed a sharp increase of 44% in the number of MPs with declared criminal cases since 2009.

Apart from Parliamentary elections, elections to the state legislative assemblies have also witnessed a growing link between crime and politics leading to a dangerous form of power struggle in the making and unmaking of India’s political events and historiography. According to the Association for Democratic Reforms,, three-fourths of the MLAs in New Delhi are millionaires at present and more than half of them have criminal cases against them, which has displayed a sharp increase in the number of MLAs in Delhi, with 24 MLAs having criminal cases in 2015 to 43 MLAs having criminal cases in 2020, including rapes and murders. The National Commission to Review the Working of the Constitution observed in 2001 that a stage has developed where politicians now openly boast of their connection with criminal gangs and local goons. A Bihar minister’s statement in the Bihar Legislative Assembly that he patronized and would continue to patronize gangsters to fight and win elections reflects the fact that having criminal background has become an ‘invincible requisite’ to fight elections. It has been reported that in the 1993 State Legislative Assembly elections in Himachal Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, 836 candidates had participated who had criminal records. (The Economist, 1993)As pointed out by Dr. Seshadri Kumar in 1994, ‘political leadership has behaved in an irresponsible manner having no other aim except to garner all sorts of votes by hook or by crook.... The rules have become irrelevant in the contemporary situation when rowdies, history-sheeters and criminals have become legislators and ministers. One can imagine the level to which the political parties have sunk when we notice that bandits are being nominated for legislatures.... Anything, anybody or any means is acceptable if votes can be got....’ and this is exactly what is wrong with the democracy and republic of India.

With regard to the assembly elections in 2015, it has been revealed in a report released by the Bihar Election Watch and Association for Democratic Reforms that 142 out of 243 MLAs in Bihar had criminal cases pending against them, with 90 of them having committed heinous crimes related to murder, communal riots, kidnapping and violence against women. The Election Watch has listed serious crimes such as arson, murder, rioting, assault or forcefully restraining a public servant from discharging duty as serious electoral malpractices. In only phase V of Jharkhand Assembly Elections 2019, it had been analyzed by the Jharkhand

Election Watch and Association for Democratic Reforms that out of the 237 candidates, 58, that is 25% of them had declared criminal cases against themselves. Further, five of the candidates had cases pertaining to ‘crime against women, such as assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty (IPC Section- 354) and word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman (IPC Section- 509)’ and out of these 5 candidates, two had declared criminal cases related to rape (IPC Section 376). 8 of these 237 candidates had declared cases related to attempt to murder (IPC Section- 302) against themselves and 1 of the candidates had declared cases related to murder (IPC Section – 302) against him.

Indian politics has witnessed the rampant use of muscle power in the past few decades. As pointed out by the Election Commission in its report in 1971, Newton’s Third Law of Motion is applicable specifically with regard to the use of muscle power in elections. It opined that ‘every action has its equal and opposite reaction..... if you have recourse to violence, you will thereby incite others to practice the same thing either now or on the next occasion. This will, thus, start a vicious competition to do evil things among political parties.’ The various forms of muscle power include booth capturing, rigging, intimidating the voters, partisan behavior on grounds of religious, ethnicity, caste and community, capturing ballot boxes, forcing a voter to vote in favor of particular candidates and so on. The threat of violence characterizes the life of the common voters and exercising their choices under this threat of violence during elections has become a common phenomenon in the past few decades. Several instances can be drawn from the past electoral experiences, both at the central and state levels. The year 1989 witnessed one of the bitterest and bloodiest battles in Andhra Pradesh elections when twenty-six people lost their lives, re-polling was ordered by the Election Commission in 504 polling stations and for the first time in any state a Presiding Officer directly became a victim to violence and oppression. The Presiding Officer faced violence as a result of taking action against a fraudulent voter and ultimately succumbed to the injuries inflicted upon him.

Further, the general elections of 1971 displayed rampant cases of violence including booth capturing and in the 1971 elections, there were eight cases of removal of ballot boxes in Bihar, one such case in Haryana and two such cases in Jammu and Kashmir. In all these cases, ballot boxes were snatched from the polling stations which were also attacked by violent groups of goons armed with revolvers and pipe guns. Further, presiding and polling officers were also threatened. Apart from these 11 cases, there were 55 more cases across India in that year’s elections, thus raising the total number of incidents highlighting criminalization and muscle power in Indian politics to 66. Out of these 66 instances, 52 were witnessed in the state of Bihar, 3 in the state of Haryana, 6 in Jammu and Kashmir, 1 in Nagaland, 1 in Orissa and 3 in Uttar Pradesh. The issue of booth capturing was addressed by the Supreme Court for the first time in the case of *Basanagouda vs. S. B. Amarkhed And Others* (1992) and subsequently in the cases of *S. Baldev Singh Mann vs. Gurcharan Singh And Others* (1993) and *Mukhtiar Singh vs. Shri Bal Mukand And Others* (1993). As pointed out by Maheshwari in 1998, ‘Many of the elected members are directly involved in cases of extortion and murder. The countryside is brimming with gun carrying criminals, trotting as politicians. Crime is their source of livelihood but politics provides them the necessary cover of protection from law. A typical don, today, is amphibious; he combines two occupations at the same time.’

The root of all fallacies in the electoral politics in Indian since the last few decades, along with criminalization has been corruption. Corruption is inextricably linked with criminalization of politics and

therefore discussion on money power in Indian electoral politics forms an integral component while reflecting upon criminalization. India currently has the 80th rank among 180 countries in the Corruption Perception Index published by Berlin's Transparency International. Certain factors like unaccountable government, thirst for money and power, lack of oversight, lack of democracy and rule of law have been listed by the Transparency International as contributing to intense levels of corruption in the Asia-Pacific region. High profile scams has continued to pervade the country's moral, social, economic and political fabric, some of which are the Coal Gate Scam, 2G Spectrum Scam, Adarsh Housing Society Scam, Punjab National Bank Scam, Bofors scandal, Vyapam Scam and so on.

The Representation of People Act of 1951 has debarred convicted criminals from contesting any election for a term period of six years from date of conviction. Section 8(3) of the Act provides that a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for two years or more shall be disqualified from electoral contests for a period of six years from the date of getting convicted. However, certain loopholes and incongruities in the Act still continue to pave the way for criminals holding their heads high in Indian politics. These loopholes have been exemplified by sub-sections 1, 2 and 3 of section 8 of the RP Act 1951- a rapist or a murderer or any other criminal convicted of any serious offence and sentenced to ten or more years or life imprisonment gets disqualified only for six years and is free to contest elections even during his/her stay in prison and serving the rest of the sentence. The Supreme Court in the case of Manoj Narula vs. Union of India (2014) held that criminalization of politics is an anathema to the Indian democracy and referred to other cases and Justice J. S. Verma Committee Report to highlight the following – 'Section 8(1) of the 1951 Act should be amended to cover, inter alia, the offences listed in the proposed Schedule 1 and a provision should be engrafted that a person in respect of whose acts or omissions a court of competent jurisdiction has taken cognizance under Section 190(1)(a), (b) or (c) of the Code of Criminal Procedure or who has been convicted by a court of competent jurisdiction with respect to the offences specified in the proposed expanded list of offences under Section 8(1) shall be disqualified from the date of taking cognizance or conviction, as the case may be. It further proposed that disqualification in case of conviction shall continue for a further period of six years from the date of release upon conviction and in case of acquittal, the disqualification shall operate from the date of taking cognizance till the date of acquittal.'

8.6 Criminalization of Politics as a challenge to Indian democracy—an insight into the Vohra Committee Report and Supreme Court judgments

The phenomenon of criminalization of politics took its manifest form during the 1993 Mumbai bomb blasts which resulted out of a vicious nexus among criminal gangs, police, administrative and customs officials and their political patrons. After the horrifying incident, the Vohra Committee Report which was submitted in October 1993 made an in-depth analysis of the dangerous nexus among politicians, criminals and bureaucrats in India. It was observed that 'the nexus between the criminal gangs, police, bureaucracy, and politicians has come out clearly in various parts of the country. The existing criminal justice system, which was essentially designed to deal with the individual offences/crimes, is unable to deal with the activities of the mafia; the

provisions of law in regard economic offences are weak.’ (Vohra Report, 1993)The existence and proliferation of narcotic terrorism and crime syndicates as an important part and parcel of criminalization of Indian politics was discussed in the report. The Director of the Central Bureau of Investigation (CBI) who was the chairman of the Vohra Committee had observed the following – ‘an organized crime Syndicate/Mafia generally commences its activities by indulging in petty crime at the local level, mostly relating to illicit distillation/gambling/organized satta and prostitution in the larger towns. In port towns, their activities involve smuggling and sale of imported goods and progressively graduate to narcotics and drug trafficking. In the bigger cities, the main source of income relates to real estate – forcibly occupying lands/buildings, procuring such properties at cheap rates by forcing out the existing occupants/tenants etc. Over time, the money power thus acquired is used for building up contacts with bureaucrats and politicians and expansion of activities with impunity. The money power is used to develop a network of muscle-power which is also used by the politicians during elections.’

The major findings of the Vohra Committee were as follows:

- i) Money power acquired by mafia and syndicate gangs is utilized to build network with politicians and bureaucrats and expand nefarious activities. Money power is also used for developing a nexus of muscle power, which is also used by politicians during elections.
- ii) According to the report presented by the CBI, crime syndicates have become a law unto themselves. Those resemble a parallel government in India. Hired goons and assassins are an integral part of these groups and networks.
- iii) In a number of states like Bihar, Jharkhand, Haryana and Uttar Pradesh, these criminal gangs enjoy the patronage of local level politicians, thus cutting across party lines and the protection of government functionaries. Some of the politicians become leaders of these criminal groups, gangs and organizations and subsequently get elected to the local bodies, state legislatures and the national parliament. Consequently, such criminal elements acquiring political power not only jeopardize the administration and harm the freedom of the common man but also eventually destroys the moral fabric of a democratic nation.
- iv) A significant number of these mafia gangs have over the years resorted to drug peddling, narco-terrorism and weapon smuggling especially in the states of Jammu and Kashmir, Gujarat, Punjab and Maharashtra. Politicians, out of the urge to meet the cost of contesting elections have resorted to these elements, thus compromising with the detective system and security of the country. The coastal and border states and areas in India have been particularly characterized by this phenomenon.
- v) Investigations into the Bombay blast cases have revealed a nexus among the underworld, various governmental agencies, political circles, business sectors and the film sector.

With regard to criminalization of politics and electoral violence, before the Vohra Committee report, the Dinesh Goswami Committee report in 1990 dealt with the role of money and muscle power in elections and criminalization of Indian politics. It suggested the adoption and implementation of legislative measures to check booth capturing, rigging and intimidation of voters during elections. Further, the National Commission to

Review the Working of the Constitution made certain recommendations in 2002, two of which need to be implemented on an urgent basis are- i) amendment of the Representation of People Act so as to disqualify anyone charged with an offence punishable with imprisonment for a maximum period of five years, on the expiry of a period of one year from the date the concerned charges were framed and ii) permanent bar in case of conviction for any heinous crime like murder, rape, smuggling, arson and so on.

The year 2002 witnessed a landmark and historic judgment being passed by the Supreme Court, directing the Election Commission to seek the following information from the candidates in exercise of its functions, duties and powers under Article 324 of the Indian Constitution –

- i) Whether the candidate is convicted/acquitted/discharged of any criminal offence in the past – if any, whether he is punished with any imprisonment or fine
- ii) Prior to six months of filing nomination, whether the candidate is accused in any pending case, or any offence punishable with imprisonment for two years or more and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law. If so, the details thereof.
- iii) The assets (immovable, movable, bank balances etc) of a candidate and of his or her spouse and that of dependants.
- iv) Liabilities, if any, particularly whether there are any over dues of any public financial institution or government dues.
- v) The educational qualifications of the candidate.

Subsequently, a directive was issued by the Election Commission on 28th June 2002 in pursuance of this order. This was not accepted in a good manner by the government at that time and perceiving interference in the affairs of the government, an all-party meeting was convened on 8th July 2002 by the Union Government. According to the decisions made in this all-party meeting which rejected the Election Commission's order to implement the apex court directive and which sought to bring about a well knitted and comprehensive legislation for checking the menace of criminalization of politics, the Government of India promulgated an ordinance – Representation of the Peoples Act (Amendment) Ordinance 2002 on 24th August, 2002. The ordinance, as put forward by the Government, aimed at removing money and muscle power from politics. Despite the President returning the ordinance with some suggestions, the Government refused to make any change to the ordinance. The ordinance received Presidential assent on 28th December, 2002, leading to the government replacing the ordinance with the Representation of People (Amendment) Act, 2002 which came into force with retrospective effect. The loopholes in this hastily concluded amendment act suggested that the standpoint of the government at that time was clear and unambiguous – the main objective was to assert and declare the power of the Government at the expense of free and fair legislation. The only thing which became important is their right to legislate and not accept any form of interference from any other constitutional or non-constitutional body. Thus, eventually, it can be seen that the problem of criminalization was turned into the issue of who is more powerful.

The PUCL, ADR and Loksatta in a writ petition challenged the constitutionality of the Representation of People (Amendment) Act before the Supreme Court, and the apex court subsequently declared the act “illegal,

null and void”, restored its earlier order and issued a fresh directive to the Election Commission on 27th March 2003 to seek a new set of information from the candidates while filing nomination.

In the light of the recent findings about the Delhi Legislative Assembly elections with regard to a majority of candidates having criminal background, the Supreme Court passed judgment based on a contempt petition filed against the disregard shown by political parties to the 2018 judgment in the case of Public Interest Foundation v. Union of India to publish criminal records of their candidates in their respective websites as well as in print and electronic media for public awareness and information. Justice Nariman held that - ‘no political party offers an explanation as to why candidates with pending criminal cases are selected as candidates.’ (The Hindu, February 13, 2020). The Court gave the following orders to the political parties in India: i) to publish the entire criminal history of their candidates for elections to the Parliament and State Legislative Assembly along with the reasons for which those parties have chosen to represent suspected criminals over people with non-criminal background, ii) the required information should be published in print electronic media like local and national newspaper and in the social media accounts of the respective parties within 48 hours of the selection of the candidate or less than two weeks before the first date for filing of nominations, whichever is earlier and iii) political parties should submit compliance reports to the Election Commission of India within 72 hours. If there is a failure to complete this task, the concerned parties may face contempt of court action.

8.7 Reforms and measures to encounter the challenge as suggested by the Election Commission

The superintendence, direction and control of elections have been vested in the Election Commission of India under article 324 of the Indian Constitution. On 12th January, 2013, Chief Election Commissioner V.S.Sampath demanded complete ban on contesting elections for candidates convicted or charged in any court of law. Over the years, the Election Commission of India has suggested various measures to curb the menace of criminalization in Indian politics as follows –

- i) People against whom criminal charges have been framed or who have been convicted of any crime should be barred from contesting elections.
- ii) Candidates should declare publicly in the newspapers and also in the television channels of the state concerned while filing nomination papers, that whether he/she had ever been jailed and whether any criminal case is pending against him/her or not. False declaration should immediately lead to the disqualification and imprisonment of the candidate.
- iii) Such candidates shall submit copies of the newspapers in which their declarations about their criminal records were published to the District Election Officer concerned.
- iv) Candidates with a criminal background should declare before the Returning Officer concerned that they have informed their concerned political party about the criminal cases against them.
- v) Booth capturing should be made a cognizable offence and strict action should be taken against those candidates and their agents who indulge in this offence. Those candidates should be disqualified from contesting elections for the next six years.

- vi) The Commission should have the power to declare election in the entire constituency illegal and void and order fresh poll in the entire constituency if it is proved that booths have been captured and rigging has been done even in a few polling stations
- vii) If it is discovered that the Presiding Officer, Returning Officer or any other officer is involved in any crime related to polling, booth capturing and conduct of elections, the Commission should have the power and authority to initiate prosecution against such officers.

Criminalization has shaken the entire moral basis of a parliamentary, republican and democratic system in India. However, it needs to be kept in mind that the Election Commission does not have the lone share in protecting the sanctity of the Indian republic and democracy. For wide-scale implementation of the reforms suggested by the Election Commission and the orders given by Supreme Court, accountability and transparency need to be reinforced in and by the Government. Also, the role of civil society organizations is of great importance in this context in reinvigorating democratic governance in India. The power of the Election Commission can only be strengthened by an amalgamation of all these factors in order to sufficiently carry out the duty of ‘superintendence, direction and control of elections.’ (Constitution of India, Article 324, Part XV)

8.8 Self Assessment Questions

- a) What do mean by criminalization of politics?
- b) What are the factors leading to criminalization of politics in India?
- c) Give an outline of criminalization of politics in India with special reference to the role of muscle power in the country.
- d) Give an account of the Vohra Committee Report, its findings and its relevance in contemporary India.
- e) What, according to you has been the role of the Supreme Court in encountering the challenge of criminalization of Indian politics? How far have the previous orders of the apex court been implemented in the contemporary times, in order to address and encounter criminalization of Indian politics?
- f) What are the reforms suggested by the Election Commission with regard to criminalization of Indian politics? How far those suggestions have been implemented in Indian politics?

8.9 Suggested Readings

- i. Katju, Manjari. (2013). The ‘None of the Above’ Option. *Economic and Political Weekly* , 48 (42), 10-12.
- ii. Vaishnav, Milan. (2017). *When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics*. Harper Collins.
- iii. Laxmikanth, M. (2017). *Indian Polity* (5th ed.). Chennai: Mcgraw Hill.