

ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ -ਕੁੱਝ ਸੁਆਲ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ

ਅਵਤਾਰ ਉਪੱਲ (UK)

ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਕ ਫਾਂਚੇ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਦਲਿਤ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਬਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ decisive impediment '(ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੁਕਾਵਟ) ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੀਕ ਕਿਉਂ ਲੱਟਕਦੀ ਆਈ?

1857 ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਸਮੇਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੜੇ ਲਿਖੇ ਆਗੂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਚੱਖਾਂ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਧਾਰਣ ਜੰਤਾ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਬਿਪਨਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ, ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੱਨੋਂ ਆਗੂ Hindu revivalist movement ਲਈ ਚੋਖੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। Hindu revivalist movement ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਝੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਆਖੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕੇ ਅਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਲੋਂ ਗਉ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿਮ ਫੁੜਣੀ, ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ, ਗਣੇਸ਼ ਉਸਤਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਪਿਛਾਕੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮੋਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। revivalist movement ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਬਾਈ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ੍ਰੇਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਕੱਦਮ, ਹਿੰਦੂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਦਾ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਾਕੜੀ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹੋਰਵਾ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਓਹ ਵਿਰਸਾ ਜ੍ਰੇਡਾ ਛੁਤ-ਛਾਤ, ਸੁੱਚਮ ਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਕੰਲਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁੱਤੇ ਆਗੂ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ, ਬਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣ-ਢੰਗ, ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੰਲਪ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਵੇਦ -ਪੁਰਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। "ਮੈਂ ਸਨਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੱਭ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਨਾਲ ਜੁਝਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ"। (M.K.Gandhi 'young india,october 1921) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਨ,ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਰਿਹਾ।

ਉਪਰਲੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ,ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਖੇਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਕਾਲੀ ਕੁਚੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਹਨਾ 'ਸਜਣਾ' ਨਾਲ ਜੋਤਿਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜੇਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ, ਲਾਲਾ ਲਜ਼ਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦਸੱਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁੱਤੇ ਅਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੁਅਜ਼ੀ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਹੋ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁੰਜੀਪਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗਰਸਤ ਨਜ਼ਰ ਅਉਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਓਹ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਨ-ਦਾਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੰਨ 'ਚ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ,ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ 'ਹਰੀਜਨਾ' ਦੇ 'ਤਗਮੇ' ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਤਮਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨਿਖੱਤਮੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ,ਸਗੋ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਅਸੀ' ਅਤੇ 'ਤੁਸੀ' ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਮਣੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ।

ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੁਤੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇ ਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਢੰਚਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋੜਾ ਬਹੁੱਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ,ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਦੀ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। "ਅਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਵਾਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਸੀ"। (Irfan Habib, *Essays in Indian history*)। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਏਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। endogamy, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, 'ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤ' ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੋਣ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨਾ 'ਚੋਂ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਤੋਤਿਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਂਹ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਬਾਂਹ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਜੱਟ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨੂੰ ਟੋਨਿਕ ਮਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਬ ਯਾਤਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ

ਏਜੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਅਣੱਥਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਫੋਤੇ ਉਪਰ ਮੁਲੱਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਤੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ,ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਤੇ ਨੂੰ ਜੁੜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਖਾਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੱਕਾ ਕੋਠਾ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਦ ਤੀਕ ਕੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲੱਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਗਾ। ਜੇਤੀ ਦਲੀਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਲਾਣੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੱਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਪਿਛੋਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਵਿਚੁਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਮੌਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਬਿੱਚੋਤਾਣ, ਅਸਿਬਰਤਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭਾਵਕ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਿਬਰਤਾ, ਬਿੱਚੋਤਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤ ਪਹੰਚ ਕੇ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ ਸੱਤਾ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਨਿਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 'ਅਮਿਟ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਉਪਜ' ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਉਪਰ, ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਠੈਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਗਰੰਥ didactic tendency, ਭਾਵ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਰਝਾਨ, ਖਾਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਬੈਹਸ ਕਰਦੇ ਅਂਮ ਲੋਕ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ? ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ।' ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ' ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੜੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਦਲੀਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੂ, ਖੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਓਹ ਨਰ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਦੋਹਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਕਲਘੜ ਨਾਅ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ। ਮਨੂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਤਤਾਂ, ਇਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। " Myth making

about the past, however desirable the end it may serve, is incompatible with learning from the past" John Tosh-'The Pursuit of History' p21. ਭੂਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਮਿਥਹਾਸਕ ਬੁਣਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।

ਅਗਾਂਹਵਧੁ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ,ਹਰ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕੁਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਨਗਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਦੀ, ਰਜਵਾਝਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜੰਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੂੰਲ ਪਉਣ ਲਈ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਓਦੋਂ ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ 'ਭੂੰਮੀ ਦਾਨ ਮੁਹਿਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਿਲਨਗਾਨਾ ਸੰਗਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ, ਰਜਵਾਝਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾ 'ਚ ਵੰਡਣ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕਿੱਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨੋਵਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾ 'ਚ ਵੰਡੀ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ contradictions (ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ) 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੂੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਓਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ antagonistic ਅਤੇ ਕੁੱਝ non-antagonistic ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੇਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪਛੜੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 'ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਸੰਗਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਤਕ ਲਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੂੰਲਣ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕੇਵਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਨਾਡ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ।

ਦਲਿਤ ਸੁਆਲ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੂੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਖੋਤੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੜੇ ਅਕਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਣਤਾ ਭਾਵ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਨਸਕ, ਵੈਧਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਅ ਬੱਲੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ, dehumanize ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।