Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IV, Issue No. VII, July-2012, ISSN 2230-7540

दक्षिण काशी में जाति और विकास संस्कृति

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IV, Issue No. VII, July-2012, ISSN 2230-7540

दक्षिण काशी में जाति और विकास संस्कृति

Dr. Shyamdeo Paswan*

Lecturer, Department of Sociology, Sanjay Gandhi Mahila College, Gaya

सार - *बहुत से ग्रामीणवासी में जाति की संस्कृति ग्रामीण विकास की संस्थाओं से उलझ गई है। समुदाय-संचालित विकास में, स्थानीय संसाधन व्यक्तियों और 'सामुदायिक प्रवक्ताओं' पर जोर देने से कुछ गांवों के भीतर दलाली और संरक्षण के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं, जो जातिगत पहचान और इंट्रा- क्रीड़ा हेडमैनशिप द्वारा अधिकृत प्राधिकरण और समुदाय के मौजूदा रूपों के साथ बातचीत करते हैं।। इस लेख में, हम अध्ययन करते हैं कि जाति और विकास की ये उलझी हुई संस्कृतियाँ दक्षिण काशी गाँव के मैत्री संबंधों के आंकड़ों का उपयोग करके सामाजिक नेटवर्क संरचनाओं में कैसे परिवर्तित होती हैं। हम पाते हैं कि यद्यपि गाँव के नेटवर्क में सामुदायिक संरचनाओं और नेतृत्व को आकार देने में जाति महत्वपूर्ण है, फिर भी इसका प्रभाव विभिन्न समुदायों में अलग-अलग है। समुदाय नेटवर्क संरचनाओं पर जाति के प्रभाव की यह तरलता अधिक अलग-अलग अभी तक आंशिक रूप से अतिव्यापी सांस्कृतिक-राजनीतिक ताकतों, जिसमें शामिल का परिणाम होने का तर्क है जाति पहचान और अंतर और असमानता के नए रूपों द्वारा प्रदान प्रभावित ग्रामीण विकास के माध्यम से।*

कीवर्ड – *संस्कृति, नेटवर्क संरचना, समरूपता, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, संरक्षण विकास दलाली, काशी*

----------X----------

परिचय

हाल के वर्षों में, वहाँ संस्कृति (देखने के लिए सामाजिक नेटवर्क के संबंध में काफी सैद्धांतिक और अनुभवजन्य ब्याज, उदाहरण के लिए कर दिया गया है Emirbayer और गुडविन, 1994: Vaisey और Lizardo, 2010: समीक्षा के लिए, को देखने के नीेम, 2009, और डपेबीम 2011)। इन अध्ययनों ने संस्कृति को पहचान या विश्वदृष्टि और साझा अपेक्षाओं के लिए मानक प्रतिबद्धताओं के रूप में देखा है। संस्कृति भी अलग और सामाजिक नेटवर्क संरचना है कि 'कलाकारों के बीच अंतर्संबंधों की प्रभावशाली और लगातार सेट' के रूप में परिभाषित किया गया है से अपेक्षाकृत स्वायत्त माना जाता है (Pillman, 1995, pp. 132, में उद्धृत Vaisey और Lizardo 2010)। वर्तमान लेख में, हम एक दक्षिण काशी गाँव में जाति, जनजाति, और विकास आकार सामाजिक नेटवर्क संरचनाओं की उलझी हुई दुनिया पर ध्यान केंद्रित करके नेटवर्क संरचना पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।

इस लेख में, हम संस्कृति को न केवल अमूर्त मूल्य प्रणालियों या असंबद्ध सामाजिक मानदंडों से प्राप्त मुहावरों के एक नक्षत्र के रूप में, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में इन मुहावरों की बातचीत के रूप में भी अवधारणा करते हैं। इस प्रकार, संस्कृति (मूल्यों या मानदंडों के रूप में) व्यक्तियों और सामूहिकों के रोजमर्रा के व्यवहार में वैरिएबल और तरल रूप से लागू होती है। रोजमर्रा के अभ्यास में शामिल होने से, यह गतिशील, भौतिक और सन्निहित हो जाता है। और, यह भौतिक और सन्निहित हो जाता है, अभ्यास द्वारा , यह संस्कृति सामाजिक नेटवर्क की संरचना और संरचना को आकार देती है और अर्थ के लिए आधार बनाती है (विश्वास, सम्मान, दोस्ती, प्रेम, आदि की प्रकृति) जो लोग संलग्न करते हैं। एक नेटवर्क में संबंधों और लेनदेन (नीेम, 2009)। इसलिए, नेटवर्क 'के साथ संचार किया जाता है- और स्थानीय संस्कृति को परिभाषित करने वाले मानदंडों और अपेक्षाओं को आकार देने में मदद करता है' (हैंसन एंड ब्लेक, 2009)।

सामाजिक और संस्थागत निकटता पर बहुत अधिक नेटवर्क विश्लेषणात्मक काम और संबंधित अध्ययन 'सांस्कृतिक' को देखने के लिए 'मुख्य रूप से संबंधित भावना के संदर्भ में साझा किए गए हैं, साझा प्रतिबद्धताओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं (देखें, उदाहरण के लिए, बॉशमा, 2005: मायनिंग एंडः Ölschläger, 2010: Vaisey और Lizardo, 2010)। इस तरह का एक दृष्टिकोण असहमति, बहिष्कार, और वर्चस्व जैसे केंद्रीय तत्वों को छोड़ कर राजनीति को संस्कृतियों से बाहर ले जाता है । इस प्रकार, हालांकि सांस्कृतिक 'साझाकरण'

www.ignited.in

महत्वपूर्ण हो सकता है, यह (सीमान्त) या 'परिधीय' लोगों के समूहों द्वारा प्रमुख मानदंडों और विश्वदृष्टि की स्वीकृति की कमी द्वारा सीमित हैय (बी) ओवरलैपिंग और लोगों द्वारा आयोजित कई पहचान, जिनमें से कुछ को किसी नेटवर्क में डायड, ट्रायड या बड़े घटकों से जुड़े अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता हैय और (ग) एक ही सांस्कृतिक सर्किट के भीतर 'विभिन्न श्वक्ताओं के बीच' असमान शक्ति के संबंध (हॉल, 1997, pp. 11)। संस्कृति की इस बहुमुखी समझ को अपनाते हुए, हम तर्क देते हैं कि नेटवर्क संरचना और संरचनाएं (सांस्कृतिक पैटर्न द्वारा आकार) साझाकरण और अंतर की अभिव्यक्तियों के रूप में बेहतर रूप से देखी जाती हैं। लोग नियमित रूप से दूसरों के साथ घनिष्ठ सामाजिक संबंध बना सकते हैं जो एक सांस्कृतिक पहचान या विश्वदृष्टि के लिए एक प्रामाणिक प्रतिबद्धता साझा करते हैं, लेकिन होमोफिली के ऐसे भाव अन्य पहचान और विश्वदृष्टि के पालन के मामले में विषमता के साथ हो सकते हैं, साथ ही साथ 'उन लोगों के बहिष्करण'। हीन "पहचान।

हमारे दायरे में विशिष्ट सांस्कृतिक मुहावरे जाति (समुदाय, पदानुक्रम, नेतृत्व) से संबंधित हैं और दक्षिण काशी गांव में समुदाय संचालित ग्रामीण विकास (दलाली, संरक्षण, निर्वाचन क्षेत्र) की संस्कृति के साथ उनका उलझाव है। जाति एक सांस्कृतिक संस्था का एक विशेष रूप से निराशाजनक मामला प्रदान करती है, जहाँ संयुक्तता और असमानता (वर्चस्व और असमानता) एक-दूसरे के साथ सदा तनाव की स्थिति में रहती है (ड्यूमॉन्ट, 1980)। यह 'आधुनिक काशीय संस्कृति और राजनीति में एक जीवंत शक्ति' है (सत्यनारायण, 2014, पृष्ठ 48), जो काशीय राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था (देशपांडे, 2001: फुलर, 1996: मिशेलुती, 2007) पर एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रभाव का अभ्यास करता है। जाति के तीन परस्पर संबंधित पहलुओं को केंद्रीय माना जाता हैः यह (एकल जाति) समुदायों का एक निर्माता है, जो अंतर-जातीय प्रभुत्व और पदानुक्रम के जन्म के समय, और जाति के मुखिया के रूप में अंतर-जाति समुदायों के भीतर नेतृत्व का नेतृत्व करता है। जाति के इन तीनों पहलुओं में, हर रोज प्रैक्टिस करके, सोशल नेटवर्क्स को आकार देना प्रभावित करता है।

जातियों के विपरीत, काशी की स्वदेशी जनजातियों (आदिवासी) को एक गैर-स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था (सरकार और दासगुप्ता, 2007) के निवासियों के लिए तर्क दिया गया है । फिर भी, जातियों की तरह, आदिवासी संबद्धता समुदाय, पहचान और नेतृत्व द्वारा प्रदान की जाती है (जनजाति) प्रमुख। इस समुदाय और आदिवासी पहचान को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सरकारी श्रेणी द्वारा पुख्ता किया जाता है, जिसका उपयोग (शैक्षिक) संस्थानों में नौकरियों और स्थानों के आरक्षण के आधार के रूप में किया जाता है। इसी तरह के आरक्षण दलितों (या अनुसूचित जातियों) पर लक्षित हैं। दलित और आदिवासी दोनों समूहों ने ऐतिहासिक रूप से उच्च जातियों (Mies, 1976, Steur, 2014) के हाथों भेदभाव और शोषण का सामना किया है । और कई स्तरों पर, आदिवासियों को जाति व्यवस्था में खींचा गया है, 'श्रम के जाति-आधारित विभाजन का हिस्सा' और 'आमतौर पर सामाजिक सीढ़ी के निचले भाग में' (अग्रवाल, 2004, पृष्ठ 225: देखेंय वॉन फ्यूरर-हैमडॉर्फ, 1982)। यह उन गांवों में विशेष रूप से सच है जहां आदिवासी अन्य जातियों के साथ रहते हैं। इस कारण से, इस अनुच्छेद के शेष में, हम जाति समूहों के रूप में एक ही तरह से अध्ययन के तहत गांव में रहने वाले जनजातीय समूहों, इस तरह के एक उपचार के संभावित रूप से समस्या प्रकृति के जानकार रहते हुए व्यवहार करेंगे (देखें Baviskar, 2005, एक के लिए उदाहरण के लिए)।

अब ग्रामीण काशी में जातियों (और जनजातियों) की यह संस्कृति ग्रामीण विकास की दुनिया से उलझ गई है। उदाहरण के लिए, 'स्थानीय संसाधन व्यक्तियों' और 'सामुदायिक प्रवक्ताओं' पर उनके जोर के साथ सामुदायिक विकास संस्थानों के प्रवेश ने गांवों के भीतर दलाली और संरक्षण के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, जो ऊपर चर्चा की गई जाति के तीन पहलुओं के साथ प्रतिच्छेद करते हैं। इस लेख में हमारा मुख्य उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि ग्रामीण स्तर पर जाति और ग्रामीण विकास की उलझी हुई संस्कृतियों का सामुदायिक नेटवर्क संरचना में अनुवाद कैसे किया जाता है। हम इसे दो चरणों में अधिनियमित करते हैं। सबसे पहले, आंध्र प्रदेश (ए.पी.) के एक बहु-जाति गाँव के सामाजिक नेटवर्क पर डेटा का उपयोग करते हुए, हम गाँव के नेटवर्क में घनिष्ठ समुदायों या समूहों की जाति संरचना की जांच करते हैं और पूछते हैं कि विकास संस्थाएँ किस हद तक जातिगत समुदायों के बीच के संबंध का मध्यस्थता करती हैं। और नेटवर्क समुदायों का अवलोकन किया। समूहों को चित्रित करने के लिए, हम न्यूमैन (2006) द्वारा विकसित नेटवर्क में सामुदायिक संरचना की पहचान के लिए संख्यात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। दूसरा, गाँव में एकत्र की गई गुणात्मक जानकारी के आधार पर, हम विश्लेषण करते हैं कि कैसे प्रत्येक क्लस्टर के नेता स्थानीय संरक्षकों के रूप में कार्य करने में सक्षम होते हैं, उनके अधिकार प्राप्त करने और जातिगत कौशल के साथ-साथ विकास दलाली और संरक्षण से वैधता प्राप्त होती है। गाँव में लोगों की मित्रता नेटवर्क पर जाति की पहचान, अंतर-जातीय नेतृत्व, और विकास संरक्षण के प्रभाव के इस अध्ययन के माध्यम से, हमारा उद्देश्य उभरते सामाजिक नेटवर्क संरचनाओं के सांस्कृतिक आधारों की व्याख्या करना है। हम पाते हैं कि विकास-प्रेरित दलाली और संरक्षण, जबकि अक्सर जाति (समुदाय, पदानुक्रम

और नेतृत्व) के तीन पहलुओं के साथ संरेखित करते हैं, ने जाति के प्रभाव को अंतर-जाति और अंतर-जातीय संबंधों पर बदल दिया है, साथ ही साथ जाति आधारित नेतृत्व का पुनर्गठन किया है। ।

लेख को इस तरह से बनाया गया है। "दक्षिण काशी में जाति और विकास की राजनीतिक संस्कृति" खंड में, हम दक्षिण काशी में ग्रामीण स्तर पर जाति की उपनिवेशवादी राजनीति पर साहित्य पर चर्चा करते हैं, जो जाति-आधारित सामूहिक पहचान और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। "द विलेज एंड इट्स सोशल नेटवर्क" खंड में, हम अध्ययन के तहत गाँव की सामाजिक अर्थव्यवस्था का परिचय देते हैं और इसकी जाति रचना की रूपरेखा तैयार करते हैं। अनुभाग 'परिणाम और चर्चा' में, परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं और चर्चा की जाती है, और एक अंतिम खंड कुछ निष्कर्ष निकालता है।

दक्षिण काशी में जाति और विकास की राजनीतिक संस्कृति

जाति पर हालिया छात्रवृत्ति ने जाति के दो प्राथमिक पहलुओं- पदानुक्रम और समुदाय के बीच संबंध को खोलने का प्रयास किया है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध (नटराजन, 2011% रेड्डी, 2005) के बाद से काशी में जाति (और जनजातियों) के जातीयकरण के तहत, 'जातीय समूहों के रूप में जातियों को श्हम-उन संबंधों' के संदर्भ में दुनिया का अनुभव नहीं है, लेकिन उन्हें प्रोड्यूस करने में भूमिका निभाएं "(रेड्डी, 2005, pp. 554)। दरअसल, 1990 के दशक में, व्यक्तिगत जातियों ने खुद को जातीय समूहों के रूप में चित्रित किया, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन जीने का तरीका' होने का दावा किया गया (फुलर, 1996 बी)। यह जातीयता जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित पहलुओं को कमजोर करने का तर्क देती है, इसे समेकित जातियों (फुलर, 1996 बी) के एक क्षैतिज सरणी को कम करने के लिए, कुछ ने दावा किया कि जाति व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, केवल मुखरता का एक बहुतायत जाति की पहचान 'बनी रहती है (गुप्त, 2004)।

इसके अलावा, अध्ययनों ने दक्षिण काशी में तथाकथित 'निचली' जातियों की निरंतर मुक्ति पर प्रकाश डाला है, जो या तो प्रमुख हिंदू मानदंडों और विश्व साक्षात्कारों की एक सचेत अस्वीकृति औरु या वैकल्पिक परंपराओं के एक रणनीतिक जुटाने के बारे में लाया है जो कि नहीं है मुख्यधारा की हिंदू धर्म में उनकी जड़ें (देखें, उदाहरण के लिए, इलाय्या, 1996: कारंथ, 2004: फिर भी, 2009)। मोफत के (1979) क्लासिक तर्क के खिलाफ जा रहे हैं कि निचली जाति समूह उनके अधीनता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे उच्च जातियों के मूल्य प्रणाली' को साझा करते हैं और इसे आपस में दोहराते हैं (फिर भी, 2009, पृष्ठ 10), जाति की नई समझ संबंधों को सामने लाती है। केंद्र में प्रमुख मूल्य प्रणालियों की शक्ति, अंतर और तोड़फोड़। और शायद बड़े पैमाने पर चुनौती दे (और कथित कमजोर) जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित क्रम का मुकाबला करने के लिए, इस तरह के रूप हिंदू राष्ट्रवादी दलों काशीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिव सेना 1980 के दशक (के बाद से जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित क्रम की बहाली का समर्थन किया है खान, 2005, pp. 201-208)।

जाति के समेकन की इन व्यापक (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय) राजनीतिक प्रक्रियाओं और ग्रामीण स्तर पर जातिगत पदानुक्रम को कमजोर करना जातिगत संस्कृतियों को प्रभावित करता है। गाँवों के लोग चुनिंदा रूप से अपनी स्थानीय जागरूकता और सम्मान और सम्मान के लिए अपने स्थानीय संघर्षों में राष्ट्रीय, और क्षेत्रीय राजनीतिक (और/या धार्मिक) आंदोलनों के प्रति अपनी जागरूकता का उपयोग करते हैं (माइन्स, 2002: सोमजी, 1973)। दक्षिण काशी गांवों (दलित, अरुण, 2007: माइन, 2002: फिर भी, 2009: विन्सेन्टनाथन, 1996) में दलितों द्वारा बराबरी के लिए किए गए हालिया संघर्षों में यह स्पष्ट है, अक्सर युवा शिक्षित दलितों की एक नई पीढ़ी के नेतृत्व में दलित अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। 'उच्च' जातियां (सत्यनारायण, 2014)। 1 वास्तव में, दक्षिण काशी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई नए दलित (और अन्य 'निचली' जाति के) नेताओं ने जाति को एक सशक्त पहचान, गौरव, एकजुटता और आत्म-सम्मान (2014, सत्यनारायण, 2014) के रूप में फिर से नाम देने का प्रयास किया है। इसके जवाब में, सवर्णों ने अपनी 'पहचान के दावे' (ओवंस, 2000, pp. 704) का मंचन किया राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम जैसे कि भाजपा के अपने उच्च जाति के नेतृत्व के साथ और सीधे सीधे (के रूप में) उत्थान करके। स्थानीय और गैर-स्थानीय संसाधनों (Mendelsohn, 1993: खान, 2005: राव - सान्याल, 2010) को नियुक्त करने के लिए निम्न जातियों के साथ एक जाति समूह)। ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक (जाति) पहचान के ये विभिन्न दावे निम्न और उच्च जातियों के बीच जाति-आधारित सामुदायिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं।

अक्सर, ग्रामीण स्तर पर जाति समुदाय की पहचान और समेकन के इन सिद्धांतों को एक ऐसे स्थान पर अधिनियमित किया जाता है, जो एक ही समय में विकास के हस्तक्षेपों से भारी आकार में होता है। विशेष रूप से, विशेष रूप से निचली जातियों, या ग्राम सभाओं में निचली जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने वाले कानून पर लक्षित विकास परियोजनाएँ स्थानीय जाति-आधारित समुदायों के समेकन को बढ़ावा दे सकती हैं। ग्रामीण विकास के माध्यम से वंचितों तक पहुंचाने के लिए 1980 के दशक के बाद से, गैर सरकारी संगठनों

www.ignited.in

(एनजीओ), कभी कभी यूरोपीय दाता गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित, इस तरह के 'सीमांत किसानों' और 'भूमिहीन के रूप में विशिष्ट विकास निर्वाचन क्षेत्रों की ओर अपने कार्यक्रमों को निशाना बनाने के लिए शुरू किया मजदूर' जो अक्सर के थे निचली जातियों (मस्जिद ,1999)। इसी तरह, 1992-1993 के 73 वें संवैधानिक संशोधन ने काशी में सभी गाँवों में अनिवार्य ग्राम पंचायतें (GPs) या ग्राम सभाएँ बना दीं (जॉनसन, 2003: तानबे, 2007)। जी.पी. सदस्यता, जिसे 5-वर्ष की शर्तों के लिए चुना गया है, को एक गांव की जाति संरचना (स्थानीय आबादी में हिस्सेदारी) का प्रतिनिधि होना चाहिए। बहु-जाति जी.पी. का चुनाव करने में स्थानीय स्तर पर 2 जातिगत मतभेद और पहचान जुटाई जाती है, इसके बावजूद सरकार का उद्देश्य विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को बढ़ावा देकर जातिगत मतभेदों को कम करना है। जातिगत पहचान और स्थानीय प्रशासन के लिए अंतर की यह लामबंदी अंतर-जाति संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

गांवों में बहु-जाति लोकतांत्रिक शासन भी विचार-विमर्श के स्थान बना सकता है (राव और सान्याल, 2010), जिसके तहत विभिन्न जातियों के नेताओं के बीच एक गांव में कई जातियों के लाभ के लिए विकास निधि का उपयोग करने के लिए सहयोग के उपन्यास रूपों की मांग की जानी चाहिए। वास्तव में, जाति को विभिन्न समूहों के लिए उचित हक और अधिकार प्रदान करने के आधार के रूप में' तैनात किया जा सकता है (तानबे, 2007, पृष्ठ 568)। ग्रामीण स्तर पर संसाधनों के वितरण के लिए इस तरह की जाति-आधारित बातचीत स्थानीय जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित आदेश को कमजोर करने का कारण बन सकती है, जो नए अंतर-जाति (दोस्ती) संबंधों के निर्माण में सहायक हो सकती है। यह परिणाम स्पष्ट रूप से सभी गांवों और सभी जातियों के बीच पैदा नहीं होता है। ए.पी. गाँव में उनकी नृवंशविज्ञान में, स्टिल (2013) देखती है कि यद्यपि विभिन्न गैर-दलित जातियों के बीच पदानुक्रम क्रम कमजोर हो रहा है दलितों और सवर्णों के बीच विभाजन एक ही समय में तेज हो सकता है (अक्सर बाहर खेल रहा है) दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में सरकारी आरक्षण के खिलाफ उच्च जातियों की नाराजगी का रूप)। इसका मतलब है कि अंतर्जातीय संबंधों गैर के सदस्यों के बीच और अधिक आसानी से गठन किया जा सकता दलित नहीं बल्कि बीच की तुलना में जाति दलितों और गैर दलितों।

इसके अलावा, अन्य जातियों (दलितों सहित) के साथ गाँव-स्तर के शासन के निर्णय लेने के लिए बातचीत, किसी जाति के सभी सदस्यों को शामिल करने के बजाय, मुख्य रूप से प्रत्येक जाति समूह (अरोरा 2009: तानबे, 2007) के नेताओं द्वारा की जा सकती है। ये नेता 'पारंपरिक' जाति के मुखिया हो सकते हैं, अगर वे जी.पी. सदस्यता के लिए चुनाव में खड़े होने के योग्य हैं। 3 या, वे 'नए नेता' या जी.पी. सदस्य हो सकते हैं जो अक्सर जाति प्रधानों के समर्थन से चुने जाते हैं। इन नए और पुराने नेताओं के साथ मिलकर ग्रामीणों और सरकारी (और या गैर-सरकारी) संस्थानों के बीच द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं जो विकास निधि (अनंत पुर और मूर, 2010) के संवितरण को नियंत्रित करते हैं। 4 ये नेता, जिन्हें अक्सर गरीबी में कमी के लिए सामुदायिक-संचालित परियोजनाओं में स्थानीय 'संसाधन व्यक्तियों' के रूप में नामित किया जाता है (प्रसाद, रामजाननयुलु, रवींद्र, और संघी, 2008: स्वामीनाथन और जयरंजन, 2008), अपने गरीबों (मोसेस के लिए विकास निधि चैनल कर सकते हैं: 1995)। इसके माध्यम से, और (कुछ) अपने 'समूह' के लिए विशेष एहसानों को व्यवस्थित करने में मदद करके, जैसे कि विकास एजेंसियों के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में नौकरी या प्रवेश पाने में सुविधा, नेता अनुयायियों के एक तंग-बुनना समुदाय के गठन को बढ़ावा दे सकते हैं उनके आसपास। इस प्रकार, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत करने में उनके समूह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करके, ये नेता अपने समुदाय/ निर्वाचन क्षेत्र में वफादारी और आंतरिक एकजुटता बनाने में मदद करते हैं। इस तरह के विकास-संबंधी संरक्षण के माध्यम से, स्थानीय नेता सम्मान और सम्मान प्राप्त करते हैं, जबकि सामग्री लाभ उनके समुदाय - निर्वाचन क्षेत्र में बहती है जिसमें कई जातियों के सदस्य शामिल हो सकते हैं (cf-मूल्य, 2006)।

पूर्वगामी तर्क यह धारणा दे सकते हैं कि दक्षिण काशी गांवों में जाति आधारित वर्चस्व अब समाप्त हो गया है। दुर्भाग्य से, यह अभी भी कई गांवों में जाति संस्कृति का एक गलत विवरण होगा। हालाँकि कुछ गांवों में जाति का वर्चस्व कमजोर हो गया है, दलित और अन्य निचली जातियों को वास्तविक जी.पी. के नेतृत्व वाले शासन में भाग लेने से बाहर रखा जा सकता है, उन गाँवों को छोड़कर जहाँ वे संख्यात्मक रूप से प्रभावी हैं (अनंत पुर और मूर, 2010)। और जिन गाँवों में परिषद के अध्यक्ष को दलित (महिला) होने के लिए निर्धारित किया जाता है, सवर्ण या तो दलित 'दलित' को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का प्रयास करते हैं या वे उसके अधिकार के विरुद्ध जा सकते हैं, अक्सर उसकी हस्ताक्षर शक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए उसकी शासकीय शक्तियों को प्रतिबंधित कर देते हैं आधिकारिक दस्तावेजों पर (सिवन्ना, 2014)। यहां तक कि केरल में जो समावेशी विकास के एक मॉडल के रूप में दुनिया भर में है, और जहां यह दावा किया गया था कि 1960 के दशक के बाद से, भूमि सुधारों और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की अन्य प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप जाति पदानुक्रम को दूर किया गया था, जाति की असमानता की

संस्कृति जारी है। कई गांवों में जलयात्रा आयोजित की जाती है और निचली जातियों (देविका, 2013) में व्याप्त है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की प्रक्रियाओं से उनका बहिष्कार निष्क्रिय उपस्थिति से परे है

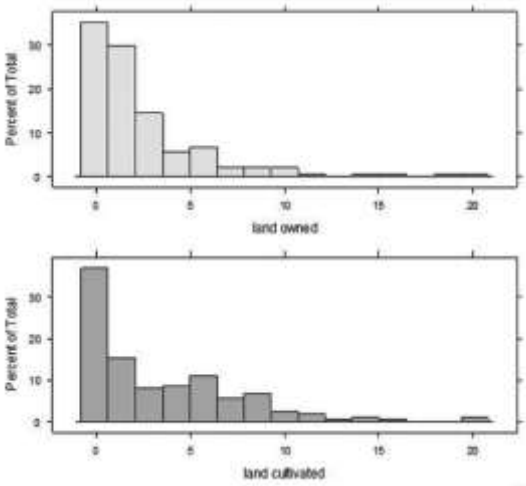
(विलियम्स, थम्पी नारायण, नंदनामा और भट्टाचार्य, 2012)। इसके अलावा, अधिकांश दक्षिण काशी गांवों में, एक 'दलित कॉलोनी' मुख्य (उच्च जाति) गांव की सीमाओं के बाहर स्थित है (उदाहरण के लिए, देविका, 2013, अभी भी, 2013 को देखें: विन्सेंटनाथन, 1996)। यह अलगाव सिर्फ जातिगत असमानता की कई अभिव्यक्तियों में से एक है, जो दक्षिण (और उत्तर) काशी में प्लेग गाँवों में जारी है, जिसमें दलित मजदूरों के लिए कम कृषि मजदूरी शामिल हो सकती है, दलितों के लिए सेवाओं से इंकार, नाइयों के साथ, दलितों के साथ गंदगी और आलस्य, और मंदिरों और दफन आधार (देशपांडे, 2002: देविका, 2013: सोर्यमूर्ति, 2008: अभी भी, 2013) तक पहुंच से इनकार। कुल मिलाकर, इस तरह की रोजमर्रा की असमानताएं अंतर-जातीय मित्रता संबंधों (विशेषकर दलितों और गैर- दलितों के बीच) के गठन को सीमित कर सकती हैं।

संक्षेप में, पूर्वगामी चर्चा ने यह उजागर किया है कि यद्यपि जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित पहलू कमजोर हो गए हैं, वे गायब नहीं हुए हैं, और एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाति का महत्व और सामुदायिक संबंधों (एकजुटता के माध्यम से और नेतृत्व-निर्वाचन क्षेत्र संबंधों के माध्यम से केवल मजबूत हो गया है। हमने ग्रामीण दक्षिण काशी में जाति और विकास की उलझी हुई संस्कृतियों से संबंधित कई कारकों की ओर संकेत किया, जिन्होंने सामुदायिक एकीकरण और कमजोर पदानुक्रम के चालकों के रूप में काम किया है। यद्यपि इन गतिकी के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके से (अलग-अलग डिग्री और विविध प्रक्षेप पथ लेने की) संभावना है, हम उम्मीद करते हैं कि जाति-आधारित समानता और सांस्कृतिक साझाता अभी भी घनीभूत रूप से जुड़े इंट्रा-जाति समुदायों या समूहों के गठन को प्रेरित कर सकती है, जबकि नए अंतर -कास्ट (मैत्री) संबंधों का गठन हो सकता है, विकास संस्थानों और अन्य सांस्कृतिक-राजनीतिक बलों द्वारा मध्यस्थता की जा सकती है। निम्नलिखित में, ए.पी. के एक गांव के सामाजिक नेटवर्क में तंग-बुनने वाले समूहों की पहचान करके, हम जांच करते हैं कि यह किस हद तक है और समूहों के गठन में विभिन्न कारक क्या हैं।

विलेज एंड इट सोशल नेटवर्क

लगभग 900 निवासियों का गाँव, अनंथागुडम (एक छद्म नाम), ए.पी. के खम्मम जिले में स्थित है। कुल 212 परिवारों में से 155 किसान खेती कर रहे हैंय 155 कृषक परिवारों के 141 कुछ भूमि के मालिक हैं, और 14 खेती योग्य भूमि दूसरों से पट्टे पर ली गई है (कुछ किसानों के पास छोटी भूमि भी पट्टे पर दी गई है)। किसानों का 86: हिस्सा छोटे किसानों का है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम या इसके बराबर जमीन है। लेकिन गाँव में निश्चित रूप से कुछ बड़े किसान हैं जो गाँव में भूमि वितरण को अत्यधिक विषम बनाते हैं (चित्र 1 देखें)। इसके अलावा, गांव में 38 भूमिहीन-मजदूर परिवारों का निवास है। शेष घर गैर-कृषि व्यवसायों में लगे हुए हैं जैसे गाँव के छोटे दुकानदार और पास के शहर में निर्माण कार्य। कम संख्या में किसान भी पूरक आय के लिए दुकानें रखते हैं, या क्षेत्र में ऑटो-रिक्शा टैक्सी चलाते हैं। गांव निकटतम शहर से 6 किमी दूर स्थित है, और निकटतम औद्योगिक प्रतिष्ठान एक थर्मल पावर प्लांट है जहां दो ग्रामीणों को रोजगार मिलता है।

चित्र 1. एकड़ में भूमि का वितरण।



ध्यान दें। शीर्षः एक किसान के स्वामित्व वाली भूमिय नीचेः एक किसान द्वारा खेती की गई भूमि। अनंतागुदेम में 10 जाति समूह हैं। हमारे पास कुल 212 घरों में से 210 के लिए जाति की जानकारी है। शेष दो घर गाँव में छोटी-छोटी दुकानें संचालित करते हैं और उनके पास कोई जमीन नहीं है। सबसे बड़ा समूह (75 परिवारों) में Ananthagudem है Hinduized कोया जनजाति (देखें वॉन Fürer-Haimendorf, 1982, Detribalization पर या Hinduization की Koyas)। आकार में एक तुलनीय समूह किसान जाति, यादव (62 घरों) का है। Lambadi (ए.पी. में अनुसूचित जनजातियों के रूप में, लेकिन कर्नाटक, में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत Bokil, 2002, और वे भी अपने स्वयं के मूल मिथकों अन्य जातीय समूहों की तरह, है Karamsi, 2010 और) दलित माला (अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत) तीसरे और चौथे हैं क्रमशः सबसे बड़ा समूह। संख्याओं में स्पष्ट रूप से किसी एक समूह का वर्चस्व नहीं है दो

www.ignited.in

सबसे बड़े समूहों के बीच का अंतर केवल 13 है। न तो आर्थिक क्षेत्र में एक समूह का वर्चस्व था जैसा कि कुल भूमि क्षेत्र द्वारा मापा गया थाः कोया सामूहिक रूप से 154.4 एकड़ और यादवों के पास 155 एकड़ जमीन है। यद्यपि प्रत्येक जाति के लिए प्रति परिवार के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा अलग-अलग है, लेकिन ये अंतर-जाति अंतर पर्याप्त नहीं हैं।

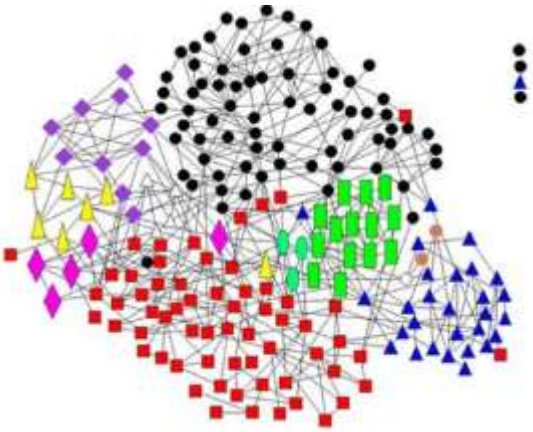
मात्रात्मक (नेटवर्क) और गुणात्मक डेटा

व्यक्तिगत घरों के स्तर पर ग्रामीणों के सामाजिक (मैत्री) नेटवर्क पर मात्रात्मक डेटा, और कुछ अन्य सामाजिक-आर्थिक चर जैसे कि जमींदारी, सितंबर 2005 और अप्रैल 2006 के बीच पहले लेखक द्वारा फील्डवर्क के दौरान एकत्र किए गए थे। एक सर्वेक्षण के साथ, 5 हम स्रोत के रूप में गांव के एक निवासी पर निर्भर थे। कुछ ग्रामीणों के सामाजिक संबंधों पर डेटा को 8 महीनों में गांव में कई यात्राओं के दौरान कई किसानों के साथ प्रत्यक्ष अवलोकन और बातचीत के माध्यम से क्रॉस-चेक किया गया था। किसानों (और गाँव के अन्य निवासियों) के साथ इन प्रत्यक्ष टिप्पणियों और कई वार्तालापों का उपयोग गुणात्मक डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था कि ग्रामीण विकास की दुनिया के साथ जाति कैसे उलझ गई है। उत्तरार्द्ध विकास-प्रेरित दलाली और संरक्षण के नए रूपों के विकास को समझने के लिए आवश्यक थे, जिसके माध्यम से ग्राम नेता अपने नेतृत्व को बनाए रखने और समुदायों के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने में सक्षम हैं।

अनुभवजन्य सामाजिक नेटवर्क अध्ययनों की एक क्लासिक समीक्षा में, मार्सडेन (1990) बताते हैं कि शोधकर्ताओं ने नेटवर्क डेटा एकत्र करने में विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है, जिसमें यहां उपयोग किया गया दृष्टिकोण भी शामिल है। डेटा के लिए हमारा स्रोत एक स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि था जो पहले से ही गाँव में रहता था और 3 साल तक किसानों के साथ मिलकर काम करता था जब हमारी फील्डवर्क शुरू किया गया था। सामाजिकता या दोस्ती को तीन मानदंडों पर पहचाना गया थाः दो दोस्त अंतर-भोजन करते हैं, वे जरूरत के समय में एक-दूसरे को स्वतंत्र रूप से सहायता प्रदान करते हैं, और वे (कम से कम कुछ) स्थानीय त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। दो दोस्त हो सकते हैं, और अक्सर वास्तव में, परिजन होते हैं। इसके अलावा, एनजीओ कार्यकर्ता से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि उसके द्वारा पहचाने गए किसी भी दो दोस्तों को एक-दूसरे के करीब होना चाहिए (हमने तेलुगु शब्द डगर का इस्तेमाल किया)। यह निहित था कि नेटवर्क में एक रंग के रूप में चित्रित दो डेगर दोस्त, एक-दूसरे के हितों के खिलाफ सामान्य कार्य नहीं करेंगे। ध्यान दें कि सामाजिक संबंधों में यह डगर-नेस उन रिश्तों को बाहर नहीं करता है जिनमें सम्मान और पारस्परिक सम्मान (हालांकि हमेशा सममित रूप से नहीं) का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

गांव के सामाजिक नेटवर्क को चित्र 2 में दिखाया गया है। विभिन्न आकृतियाँ विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेटवर्क के कुछ बुनियादी वर्णनात्मक आँकड़े तालिका 2 में दिखाए गए हैं। नेटवर्क के आँकड़े, जैसे नेटवर्क में नोड प्रति लिंक की औसत संख्या या माध्य और नेटवर्क के मुख्य जुड़े घटक (I) में दूसरे से एक नोड की औसत दूरी, आमतौर पर सीमा में आते हैं अन्य सामान्य रूप से अध्ययन किए गए सामाजिक नेटवर्कों के आंकड़े देखें (तालिका 2 देखें)। दिलचस्प बात यह है कि अनंतगुडेम का सोशल नेटवर्क (थोड़ा) डिसेन्ट्रोवर्ट है, यानी कुछ लिंक वाले व्यक्तियों के कई कनेक्शन वाले समकक्षों से जुड़े होने की संभावना है। क्योंकि सामाजिक संबंधों की संख्या अक्सर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, नकारात्मक वर्गीकरण मिश्रण गुणांक 'संरक्षक-ग्राहक' या 'नेतृत्व-निर्वाचन क्षेत्र' सामाजिक नेटवर्क में संबंधों की व्यापकता का संकेत दे सकता है।

चित्र 2. अनंथागुडेम निवासियों के सामाजिक नेटवर्क में जाति-आधारित वितरण ।



ध्यान दें। आंकड़े के शीर्ष दाएं कोने में आइसोलेट्स के रूप में दर्शाए गए चार लोगों के कनेक्शन के डेटा उपलब्ध नहीं थे।

तंग-बुनना संरचनाओं की पहचान के लिए विधि

चूंकि तंग-बुनना समूह (या क्लस्टर) प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य नहीं हैं, इसलिए किसी को समूहों की पहचान करने के लिए सामाजिक संबंधों के नेटवर्क पर डेटा को नियोजित करने की आवश्यकता है। क्लस्टरिंग का तात्पर्य है कि एक ही क्लस्टर के सदस्यों के बीच के संबंध अंतर-क्लस्टर लिंक की तुलना में अधिक हैं। एक सामुदायिक संरचना विधि का उपयोग तब देखे गए सोशल नेटवर्क डेटा से उभरते समूहों की पहचान करने के

लिए किया जाता है। हम न्यूमैन (2006) द्वारा विकसित एक प्रतिरूपकता-आधारित अग्रणी ईजेनवेक्टर विधि का उपयोग करते हैं।

यहां, हम उपयोग की जाने वाली एल्गोरिथम प्रक्रिया को संक्षेप में रेखांकित करते हैंय अतिरिक्त विवरण के लिए, हम मूल लेख (न्यूमैन, 2006) देखें। अशक्त मॉडल के लिए, हम अनंथागुडेम के सोशल नेटवर्क के समान डिग्री वितरण के साथ एक यादृच्छिक ग्राफ चुनते हैं। अब, नेटवर्क के विभिन्न समूहों में विभाजन के लिए, माप्यता को चिह्नित समूहों के भीतर किनारों की संख्या और ऐसे किनारों की 'अपेक्षित' संख्या के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है ('अपेक्षित' शून्य मॉडल को संदर्भित करता है)। इस प्रकार, यादृच्छिक मूल्य के आधारभूत मॉडल के साथ तुलना में, क्लस्टर्स के संदर्भ में एक देखे गए नेटवर्क का वर्णन करने से प्राप्त लाभ का एक मापक मूल्य है।

हम नेटवर्क को दो उप-नेटवर्क (या क्लस्टर) में विभाजित करके शुरू करते हैं जैसे कि यह विशेष विभाजन मॉड्यूलरिटी (न्यूमैन, 2006) को अधिकतम करता है। इसके बाद, नेटवर्क को दो से अधिक समूहों में विभाजित करके एल्गोरिथ्म के अनुक्रमिक अनुप्रयोग के माध्यम से दो उप-नेटवर्क में प्राप्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को द्विभाजित किया जाता है। यदि एक उप-नेटवर्क के प्रस्तावित द्विभाजन से समग्र रूपात्मकता मूल्य में लाभ नहीं होता है, तो यह एक अविभाज्य क्लस्टर है और इस उप-नेटवर्क का कोई और विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। हम रोकते हैं जब कोई विभाज्य उप-नेटवर्क नहीं रहता है। अविभाज्य समूहों का परिणामी सेट लगभग अधिकतम मापांक मूल्य के साथ एक विभाजन को परिभाषित करता है।

न्यूमैन (2006) एक ठीक-ट्यूनिंग दिनचर्या के साथ उपरोक्त प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को पूरक करने का प्रस्ताव करता है। इसके अनुसार, नोड्स के दो समूहों में प्रारंभिक पृथक्करण के बाद और वास्तव में प्रत्येक बाद के द्विभाजन के बाद, निम्नलिखित चरणों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, हम एक नोड पाते हैं जो अगर दूसरे क्लस्टर में ले जाया जाता है तो मॉड्यूलरिटी में सबसे बड़ा लाभ या सबसे छोटा नुकसान होगा। दूसरा, हम ऐसे नोड को दूसरे क्लस्टर में स्थानांतरित करते हैं। तीसरा, हम पहले चरण को केवल उन शीर्षों को देखते हुए दोहराते हैं जो अभी तक दोनों समूहों से नहीं हटे हैं। एक बार सभी चक्करों के लिए एक चाल का प्रयास किया गया है, हम केवल विन्यास का चयन करने के लिए संभावित चालों के विन्यास का निरीक्षण करते हैं जो मॉड्यूलरिटी में सबसे बड़ा लाभ प्रदान करते हैं, और प्रक्रिया को फिर से शुरू करते हैं जब तक कि यह मॉड्यूलरिटी में आगे सुधार नहीं देता है। इस फाइन-ट्यूनिंग प्रक्रिया का अंतिम परिणाम प्रतिरूपता में एक लाभ है और प्रतिरूपकता मान को अधिकतम किया जाता है।

निष्कर्ष

इस लेख में, हमने यह अध्ययन करने का प्रयास किया है कि दक्षिण काशीय गांव की सामाजिक नेटवर्क संरचना को तरल रूप से आकार देने के लिए जातिगत संस्कृतियां और विकास ब्रोकरेज/संरक्षण किस प्रकार एक-दूसरे के साथ बातचीत और समायोजन करते हैं। हमने गांव के सामाजिक नेटवर्क को 13 तंग-बुनने वाले समूहों में विभाजित करके बाद का अध्ययन किया। जबकि समुदाय के रूप में और अंतर-जातीय नेतृत्व के रूप में जाति का महत्व कुछ नेटवर्क समूहों की संरचना में देखा जा सकता है, नेटवर्क में आधे से अधिक क्लस्टर स्पष्ट रूप से बहु-जाति थे। केवल एक ही जाति समूह अपना (दलित माला) समूह बनाने के करीब आया । गाँव का सबसे बड़ा समूह कोयस 9 समूहों में विभाजित था, लेकिन इनमें से 3 समूह केवल कोया ही थे। अन्य सभी जाति समूहों को बहु-जाति समूहों में विभाजित किया गया और नियमित रूप से गाँव में अन्य जातियों के सदस्यों के साथ मैत्री संबंध बनाए गए। इस प्रकार, दोस्ती के संबंध और सामान्य रूप से समुदायों, जैसा कि इस दक्षिण काशीय गांव में देखा जाता है, जाति की रेखाओं के साथ कड़ाई से विभाजित नहीं हैं, और सामुदायिक नेटवर्क संरचनाओं पर जाति का प्रभाव (जबकि स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण) चर और तरल दोनों प्रतीत होता है।

यहां तक कि जहां नेटवर्क संरचना पर जाति की पहचान का प्रभाव महत्वपूर्ण है, यह क्लस्टर गठन के अन्य ड्राइवरों जैसे कि परिवार, वंश, और साझा व्यवसाय को मास्क कर सकता है। इसके अलावा, होमोफिली, (कुछ में) जाति संबद्धता और वंशावली या व्यवसाय के माध्यम से साझा करने के अन्य रूपों के माध्यम से देखे गए, विकास संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले क्लस्टर सदस्यों के बीच काफी विषमता के साथ सह-मौजूद है और असमान संबंधों के माध्यम से व्यक्त संरक्षक-ग्राहक नेटवर्क में बिजली का संचालन। इस प्रकार, नेटवर्क समुदायों या समूहों का गठन न केवल सांस्कृतिक साझाता (जैसे, जाति या वंश के माध्यम से निकटता) के कुछ रूपों के आधार पर किया जाता है, बल्कि नए भेदों और नेतृत्व के कारण विषमता के रूपों के आधार पर भी किया जाता है (जैसे, के माध्यम से व्युत्पन्न) विकास संस्थानों से निकटता) और संरक्षण के उभरते हुए पैरामीटर।

www.ignited.in

संदर्भ

1. अग्रवाल, ए. (2004). 'द बेडियस राजपूत हैं': एक सीमांत समुदाय की जातिगत चेतना। गुप्ता में, डी. (सं.), प्रश्न में जातिः पहचान या पदानुक्रम (pp. 221-246)। नई दिल्ली, काशीः SAGEA

2. अनंत पुर, के., मूर, एम. (2010). अस्पष्ट संस्थाएँ: ग्रामीण दक्षिण काशी में पारंपरिक शासन और स्थानीय लोकतंत्र. विकास अध्ययन जर्नल, 46, 603-623.

3. अरोड़ा, एस. (2009). ज्ञान प्रवाह और सामाजिक पूंजीः ग्रामीण नवाचार पर एक नेटवर्क परिप्रेक्ष्य. मास्ट्रिच, नीदरलैंडः यूनिवर्सिटी प्रेस मास्ट्रिच।

4. अरोड़ा, एस. (2012). ज्ञान संचलन में किसानों की भागीदारी और दक्षिण काशी में कृषि संबंधी तरीकों को बढ़ावा देना। जर्नल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 36, 207-235।

5. अरुण, सी. जे. (2007). कलंक से आत्म-अभिमान तक: Paraiyars और parai ड्रम का प्रतीकवाद. वर्षीय समाजशास्त्र में योगदान, 41, 81-104.

6. बाविस्कर, ए. (2005, 26 नवंबर). एम.पी. में हिंदू राष्ट्रवाद के साथ आदिवासी का सामना आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 40, 5105-5113.

7. बोकिल, एम. (2002, 12 जनवरी). डी-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियाँ: एक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 37, 148-154.

8. बॉशमा, आर. (2005). निकटता और नवीनताः एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। क्षेत्रीय अध्ययन, 39, 61-74.

9. देशपांडे, ए. (2001). जन्म के समय जाति? वाशी में असमानता को कम करना। विकास अर्थशास्त्र की समीक्षा, ५, १३०-१४४.

10. देशपांडे, ए. (2002). क्या जाति अभी भी असमानता को परिभाषित करती है? केरल, काशी में असमानता पर एक नजर. अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 90, pp. 322-25.

Corresponding Author

Dr. Shyamdeo Paswan*

Lecturer, Department of Sociology, Sanjay Gandhi Mahila College, Gaya