

◆ ನೀವು ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಾಡಿದ್ದಿರಿ. ನೀವು ದಲಿತ ಮಹಾರಂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೋದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯದಕ್ಕು – ಇಲ್ಲಿಯದಕ್ಕು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರಿ?

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ‘ಮಹಾರಾಯ’ ತಮ್ಮ ವೃಧ್ಢಿಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ದಲಿತ ಬರಹ ಕೇವಲಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಮತ್ತಾಡಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಉದಾ: ಆಸ್ಕ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಪರಿಸಿಹೊಂಡಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ವೃಧ್ಢಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೃಧ್ಢಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯಿದೆ. ಈ ಮಾತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕು ಅನ್ನಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ವೃಧ್ಢಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ರಿಂತ್ಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಂದೋಲನವು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನಾವಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ನಮಗೆ ‘ಅಶ್ವಿತ್’ (ಕರಿಯರ) ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

◆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಚು ಭೇದವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದವಿದೆ ಅಂತಿರಾ?

ಹೌದೊದು, ಖಿಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಭಾವೇ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ವೃಧ್ಢಿ ಮತ್ತಾಡಿ ಒಂದೇ, ಇದಲ್ಲೂವೂ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸೊಲಿಡಾರಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

◆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವು ಜನರೋಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆತ್ತು?

ಅದೆಂಥ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತೇದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗ ಅಸ್ಟ್ರೇಲೀಯಾ ಲೇಖಿಕರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅನ್ನತ್ವಿದ್ದರು, ಇದೆಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ? ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಅಶ್ವಿತ್ಯೆಯಿದೆ, ಬಯಸ್ಯಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ನಿರುಪಯುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಹೀಗಳೀಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಜಾಡಿಯತೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿದಾಗಲೇ ದೇಶವು ‘ಮಹಾನ್’ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಶೈಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾದಾಗಲೇ ದೇಶ ಶೈಘ್ರವಾಗಬಲ್ಲದು.