

ISSN 2277 - 5730
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY
QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

AJANTA

Volume - IX

Issue - II

APRIL - JUNE - 2020

ENGLISH PART - I / HINDI PART - I
Peer Reviewed Referred
and UGC Listed Journal

Journal No. 40776

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

IMPACT FACTOR / INDEXING
2019 - 6.399
www.sjifactor.com

❖ EDITOR ❖

Asst. Prof. Vinay Shankarrao Hatole

M.Sc (Maths), M.B.A. (Mktg.), M.B.A. (H.R.),
M.Drama (Acting), M.Drama (Prod. & Dir.), M.Ed.

❖ PUBLISHED BY ❖

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

The information and views expressed and the research content published in this journal, the sole responsibility lies entirely with the author(s) and does not reflect the official opinion of the Editorial Board, Advisory Committee and the Editor in Chief of the Journal “AJANTA”.
Owner, printer & publisher Vinay S. Hatole has printed this journal at Ajanta Computer and Printers, Jaisingpura, University Gate, Aurangabad, also Published the same at Aurangabad.

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Printed by

Ajanta Computer, Near University Gate, Jaisingpura, Aurangabad. (M.S.)

Cell No. : 9579260877, 9822620877, 7030308239 Ph. No. : (0240) 2400877

E-mail : ajanta5050@gmail.com, www.ajantaprakashan.com

AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - Impact Factor - 6.399 (www.sjifactor.com)

EDITORIAL BOARD

Professor Kaiser Haq

Dept. of English, University of Dhaka,
Dhaka 1000, Bangladesh.

Roderick McCulloch

University of the Sunshine Coast,
Locked Bag 4, Maroochydore DC,
Queensland, 4558 Australia.

Dr. Ashaf Fetoh Eata

College of Art's and Science
Salmau Bin Abdul Aziz University. KAS

Dr. Nicholas Loannides

Senior Lecturer & Cisco Networking Academy Instructor,
Faculty of Computing, North Campus,
London Metropolitan University, 166-220 Holloway Road,
London, N7 8DB, UK.

Muhammad Mezbah-ul-Islam

Ph.D. (NEHU, India) Assot. Prof. Dept. of
Information Science and Library Management
University of Dhaka, Dhaka - 1000, Bangladesh.

Dr. Meenu Maheshwari

Assit. Prof. & Former Head Dept.
of Commerce & Management
University of Kota, Kota.

Dr. S. Sampath

Prof. of Statistics University of Madras
Chennai 600005.

Dr. D. H. Malini Srinivasa Rao

M.B.A., Ph.D., FDP (IIMA)
Assit. Prof. Dept. of Management
Pondicherry University
Karaikal - 609605.

Dr. S. K. Omanwar

Professor and Head, Physics,
Sat Gadge Baba Amravati
University, Amravati.

Dr. Rana Pratap Singh

Professor & Dean, School for Environmental
Sciences, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar
University Raebareilly Road, Lucknow.

Dr. Shekhar Gungurwar

Hindi Dept. Vasantao Naik
Mahavidyalaya Vasarni, Nanded.

Memon Sohel Md Yusuf

Dept. of Commerce, Nirzwa College
of Technology, Nizwa Oman.

Dr. S. Karunanidhi

Professor & Head,
Dept. of Psychology,
University of Madras.

Prof. Joyanta Borbora

Head Dept. of Sociology,
University, Dibrugarh.

Dr. Walmik Sarwade

HOD Dept. of Commerce
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada
University, Aurangabad.

Dr. Manoj Dixit

Professor and Head,
Department of Public Administration Director,
Institute of Tourism Studies,
Lucknow University, Lucknow.

Prof. P. T. Srinivasan

Professor and Head,
Dept. of Management Studies,
University of Madras, Chennai.

Dr. P. Vitthal

School of Language and Literature
Marathi Dept. Swami Ramanand
Teerth Marathwada University, Nanded.

EDITORIAL BOARD

Dr. Jagdish R. Baheti

H.O.D. S. N. J. B. College of Pharmacy,
Meminagar, A/P. Tal Chandwad, Dist. Nashik.

Dr. Sadique Razaque

Univ. Department of Psychology,
Vinoba Bhave University,
Hazaribagh, Jharkhand.

Prof. Ram Nandan Singh

Dept. of Buddhist Studies University of Jammu.

Dr. Safiqur Rahman

Assistant Professor, Dept. of Geography,
Guwahati College Bamunimaidam, Guwahati,
Assam.

Dr. Shekhar Ghunagarvar

Principal, Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

Prof. A. G. Venugopal

Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

Prof. Dr. Renuka More

Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

Prof. Dr. S. B. Shinde

Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

Prof. Dr. S. B. Gire

Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

Prof. Dr. V. R. Rathod

Vasantao Naik Mahavidyalaya, Nanded.

PUBLISHED BY

Ajanta Prakashan

Aurangabad. (M.S.)

CONTENTS OF ENGLISH PART - I

S. No.	Title & Author	Page No.
1 ✓	Dr. B. R. Ambedkar: As an Economist Dr. B. N. Mahajan	1-4
2	Dr. Babasaheb Ambedkar and Water Resource Management Mr. Borase Sudhakar Jagannath	5-10
3	Dr. B. R. Ambedkar: Vision towards Justice and Equality in Women Empowerment Drakshamala Bhagwan Jawale	11-15
4	The Role and Responsibility of Education in Emerging of Schedule Caste and Schedule Tribe Women in Rural Area in Nanded District - A Study Janardhan Tolbaji Khade Dr. Sunita Y. Patil	16-20
5	Contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar as a skilled Organizer in the Development of India Dr. Waghmare Manik S.	21-25
6	Dr. B. R. Ambedkar - A Journalist Shri. R. K. Nandagawali	26-30
7	Dr. Ambedkar on Women Emancipation and Empowerment Dr. S. B. Garud	31-34
8	Dr. Babasaheb Ambedkar's Contribution to the Development of Women Lt. Sujit S. Chavhan	35-38
9	Supporter of Men & Women Equality: Dr. Babasaheb Ambedkar Dr. Sunil S. Bidwaik	39-45
10	Dr. B.R Ambedkar: The Vision of Community Impartiality in India Dr. B. K. Shep	46-51
11	Buddhism is Greater than Communism: A Brief Study of Dr. Babasaheb Ambedkar's 'Buddha or Karl Marx' Dr. Bharat Arvind Tupere	52-56
12	Versatile Dr. Babasaheb Ambedkar Prof. Pradeep Ingole	57-60

 CONTENTS OF ENGLISH PART - I

S. No.	Title & Author	Page No.
13	Dr. Ambedkar's Role in Framing Indian Constitution and its Various Aspects Pradnya Kisan Khobragade	61-67
14	Economic Thoughts of Dr. B. R. Ambedkar Dr. R. M. Khilare	68-71
15	Dr. B. R. Ambedkar: The Maker of Indian Constitution Dr. Varsha Gosavi	72-74
16	Bhim Jayanti: Celebration versus Comprehension Dr. Ashok Sadhu Kandhare Dr. Anil Ganpatrao Gacche	75-79

CONTENTS OF HINDI PART - I

अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
१	हिंदी के दलित उपन्यास पर आंबेडकरवाद का प्रभाव प्रा. डॉ. देशपांडे व्ही. व्ही.	१-३
२	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की धार्मिक दृष्टि कमलेश दगडू सपकाल	४-७
३	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - विश्वरत्न महामानव प्रा. डॉ. कमलेश नारायणलाल गुप्ता	८-१०
४	शिक्षा संबन्धी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी के विचार डॉ. संजय पिराजी चिंदगे	११-१३
५	डॉ. आंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हिंदी दलित आत्मकथा डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर	१४-१७
६	मजदूरों के नेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. लावणे विजय भास्कर	१८-२०
७	बहुआयामी व्यक्तित्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. अशोक शामराव मराठे	२१-२४
८	डॉ. भीमराव आंबेडकर का सामाजिक एवं राजनैतिक प्रजातंत्र : एक अनुशीलन डॉ. रमेश रोहित	२५-२८
९	मानवतावादी तत्त्ववेत्ता - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. शिल्पा शाह	२९-३३
१०	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों में नारी चिंतन डॉ. सुलक्षणा जाधव-घुमरे	३४-३७
११	महिला सशक्तिकरण में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान डॉ. सुनिता भिमराव राठोड	३८-४१
१२	मानवतावादी प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. वैशाली सुनील शिंदे	४२-४५

1. Dr. B. R. Ambedkar: As an Economist

Dr. B. N. Mahajan

Assistant Professor, Arts, Science & Commerce College Chikhaldara, Distt. Amravati. (M. S.)

Abstract

Dr. Babasaheb Ambedkar is one of the greatest philosophers, leaders and intellectuals of his time in India who by writing constitution has not only changed the lives of millions of untouchables, but has shaped India into one of the largest democratic nation. Dr. Ambedkar is known as a social reformer and a person fighting for untouchables in India. Babasaheb was a great scholar who made outstanding contributions as a social reformer and human rights as well as an economist, sociologist, legal enlightened, journalist. Dr. Ambedkar, one of the multidimensional personalities making great contributions to economics. Ambedkar's ideas of economics made a major impact on the social movement. This research paper attempts to discuss Ambedkar's outstanding contribution and also consider its relevance to the current Indian economy.

Key words: Constitution, economy, currency, land reform, labor, caste system.

Introduction

Dr. B. R. Ambedkar, an eminent economist, an intelligent professor, lawyer, renowned writer, great political leader, fearless speaker and journalist. Dr. Babasaheb Ambedkar influenced Indian history and economy. He studied the economic, social and political problems facing British India and provided them with bold solutions, which are still relevant today.

Dr. Ambedkar and his economic views

Dr. Ambedkar was a great social reformer and eminent economist. Dr. Ambedkar studied many subjects. Ambedkar was a high graduate in economics. Ambedkar's writings and speeches think about economics. During his study of economics, he wrote dissertations and research papers on the Indian Rupee problem, its origins and solutions, gold standards and gold exchange standards, and many other topics. He has written three books related to economics.

1. The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution.
2. Administration and Finance of the East India Company.
3. The Evolution of Provincial Finance in British India, – A Study in the Provincial Decentralisation of Imperial Finance.

Ambedkar's economic idea applies to India's currency problem, agriculture and land reform, women's reform and economic upliftment of Indian women, labour problem, economics of caste system, concept of human capital, strategy of economic development. Taxation policy, democratic state socialism.

India's currency problems

Dr. Babasaheb Ambedkar's ideas have a great influence on the current Indian currency system. When the Government of India struggled with the falling value of the Indian rupee under British rule, Dr. Babasaheb Ambedkar wrote in 1923, 'The problem of money, its origin and solution. He argued that there is no consistency in the gold exchange standard. Developing countries like India cannot afford gold exchange standards, and in addition, it also increases the risk of inflation and price rise. He proved with statistics and reasons how the Indian rupee has lost its value and hence the purchasing power of the rupee is falling. He suggested that the government deficit should be regulated and there should be a circular flow of funds. He also suggested that price stability should be given more attention than exchange rate stability. The Reserve Bank of India was built on the thoughts that Ambedkar presented to the Hilton Young Commission.

Agriculture and Land Reforms

Dr. Ambedkar has a great contribution in agriculture and land reform in India. He mentioned that the occupation of land by some people is a challenging problem of Indian agriculture, which has various disadvantages, such as difficulty in farming and utilization and resources, rising costs, low productivity, inadequate income. According to Ambedkar, the productivity of agriculture is not only related to the size of land holdings but also to other factors such as capital, labour and other inputs. Therefore, if capital, or labour etc. are not available in sufficient quantity and quality, then large size land can also be unproductive. On the other hand small size land becomes productive if these resources are available in plenty. With this idea the 'Land Ceiling Act' has been passed after independence. In 1928, Ambedkar wrote about the banning of moneylenders and ways to do so.

Economic Upliftment of Indian Women

Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution to economic development and progress of women is important. According to him, women's participation in economic development is impossible without developing their social status and equality. But due to the poor economic condition of women in India, India's economic progress is being vulnerable. Therefore, it is

important to improve the economic condition of women and give them equal rights and freedom of occupation.

Labour problems

Ambedkar was a minister in the Ministry of Labour, he referred to labour problems. Ambedkar supported the right to strike against the trade union movement and capitalism. He wanted the participation of workers in industrial management. He noted the employment exchanges of the Joint Council and earned leave for permanent workers, welfare activities, reconciliation and trade disputes. According to him, industrial peace would have been sustained if it had been based on social justice. Ambedkar said that in India, the caste system does not only mean division of labour, but also division of laborers. According to Ambedkar, the caste system in India was a major obstacle to economic growth and development. The caste system does not allow people to teach their professional skills to anyone belonging to any other caste. Only members of his own caste were allowed to learn the profession. Thus if a person possesses the necessary skills for a particular work, he will not accept a lower caste profession. Individuals should be free to choose their business in a dynamic industrial sector.

Economic Development Strategy

Dr. Ambedkar believed that India's economic development policy should be based on the abolition of property disparities and the exploitation of the masses. He stressed that there are many dimensions of exploitation. In fact, social or religious exploitation in India is no less aggressive than economic exploitation and should be eliminated.

Taxation Policy

In the 1936 Manifesto of 'Swatantra Majdur Party', Dr. Ambedkar expressed his views on taxation. He opposed land revenue and its system and their taxes because the burden of these taxes is important on the poor sections of society. Ambedkar is recommended to upgrade the policy system

Democratic State Socialism

A democratic state socialism has been presented to the Constitution Committee by Dr. Babasaheb Ambedkar. According to Ambedkar, all basic industries should be owned and operated by the state. Nationalization and management of insurance and agriculture should be done by the state. Maintenance of productive resources by the state. Just distribution of common produce. Provision of compensation for acquisition of land or industry in the form of bonds. Distribution between village and families in a village for mass farming. No discrimination as landlords, tenants and agricultural laborers. All agricultural inputs like capital, seed fertilizer etc.

will be provided by the government for mass farming. Distribution of agricultural income only after payment of land revenue tax.

Conclusion

Dr. Babasaheb Ambedkar is more identified for being the designer of the Constitution, but originally, he was the most educated economist in the country. Ambedkar's ideas of economics made a significant impact on the social movement. He was primarily an economist and this is evident through the various economic provisions made in our Constitution. Ambedkar's writings and speeches were evident in his economic views. Ambedkar thought that this would have far-reaching consequences on the Indian economy. He was ahead of his time.

References

1. Ambedkar, B. R., "The Rupee Problem: Its Origins and Its Solution (History of Indian Currency and Banking)".
2. Ambedkar, B. R., "Announcement of Caste with Mahatma Gandhi's Answer", Dr. Babasaheb Ambedkar Source Material Publication Committee, Govt. Of Maharashtra.
3. Ambedkar, B.R., "The Development of Provincial Finance in British India, A Study in Provincial Decentralization of Imperial Finance".
4. Kuber V.N. 'Thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar' Kesari Publication Pune (Marathi) 1972
5. Jadhav, N.D. (1991), "The Neglected Economic Thought of Babasaheb Ambedkar", Economic and Political Weekly, (April 13, 1991).
6. Rajendra Kumar Arya and Tapan Chaure (2014), "Dr. Bhimrao Ambedkar's Economic Views with Respect to the Agricultural Sector", Development of Country Studies, Volume 4, Number 24, 2014.
7. Dr. M. R. Ingle (2009) "Relevance of Dr. Ambedkar's Economic Philosophy in the current scenario" International Research Journal, Sep, Vol 1 Issue 12,
8. Bhuse B. F. (2016)," Dr. B. R. Ambedkar and His Economic Thought," "Interdisciplinary International conference on Dr. Babasaheb Ambedkar's Contribution in Nation Building" (April 10, 2016).

2. Dr. Babasaheb Ambedkar and Water Resource Management

Mr. Borase Sudhakar Jagannath

Asst. Prof. Dept. of Geography, G. E. Society's RNC Arts, JDB Commerce and NSC Science College, Nashik Road, Nashik, Maharashtra.

Abstract

This is a good thing we have been discussing the river connection project for the last few years. But many constructive ideas about this were put forward by Babasaheb a hundred years ago. It can be said that Babasaheb noble intention, his foresight, did not come before the public or it was not brought. Dr. Ambedkar's significant contribution to India's water resources development, Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Ms. Uma Bharti recently announced in a seminar held on December 06, 2016 that her birthday will be celebrated on April 14 as 'Water Day'. Dr. Ambedkar made significant contributions to the development of water resources in India as a member of the Union Cabinet in charge of the Department of Irrigation and Electric Power during 1942-46. Although he made a significant contribution to the development of the country in this condition, it is surprising that this aspect of his life has been rarely studied. Dr. for water resources development in India. The purpose of the present paper is to shed light on Ambedkar's great contribution, which has been studied extensively by scholars. The study is descriptive by nature. Secondary Sources such as books, research journals, magazines, newspapers were thoroughly studied and analyzed to meet the study objectives. The paper concludes that Ambedkar was instrumental in the construction of Damodar Valley Corporation, Hirakud Dam, Sone and Kosi River projects.

Keywords: Water resources, River Project, flood control.

1. Introduction

Dr Ambedkar evolved new water and power policy during 1942-46 to utilize the water resources of the country to the best advantage of everybody and the Tennessee Valley Scheme of USA was an ideal model to emulate. He rightly visualized that only multipurpose project can be a fine prospect of the control of the river, a prospect of controlling floods of securing a fine area for perennial irrigation with resultant insurance against famine, much needed supply of power

and uplifting the living standard of poverty stricken people of India. PM Modi said on that occasion, "Many of us may not know that Babasaheb created two powerful institutions related to water, navigation and power. They were: The Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission and The Central Technical Power Board. Dr Ambedkar is also the architect of the water and river navigation policy in India (News 18)

2. Objectives

- 2.1) To understanding the role of Dr. Babasaheb Ambedkar in National water policy.
- 2.2) To understanding the thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar in multipurpose use of water resources

3. Sources of Research Paper

The study is descriptive by nature. Secondary Sources such as books, research journals, magazines, newspapers etc.

Dr. Ambedkar was the man responsible for: the emergence of a definite all-India policy with regard to the development of water and electric power resources of India; the creation of the Central Waterways. Irrigation and Navigation Commission, The concept of River Valley Authority or Corporation for the integrated development of the rivers in their region; introduction of the concept of multipurpose development of river valley basin for the first time in India; initiation of some important present-day river valley projects, particularly in Damodar, Sone and Mahanadi river basins.

4. Water Policy and Planning by Dr. Ambedkar

Ambedkar contributions to the nation are his direct participation and role in the formulation of certain development policies and planning. At least on two occasions, Ambedkar was directly involved in policy making: once as Law Minister in the Central Cabinet of independent India during 1947-51 and, earlier, as a member of the Viceroy's Executive Council, in charge of the Labor, Irrigation and Power portfolio during 1942-46. Though he made a substantial contribution to the nation's development in this position, surprisingly, this aspect of his life has hardly been studied. An Independent Department of Labor had been created in November 1937, the Department of Industry, which was a part of a combined Department of Industry and Labor, going to the Commerce Department. Subjects like "irrigation", "electricity" and others related to public works were also transferred to the newly created Department of Labor. The policy formulation and planning for the development of "irrigation and electric

power" including "hydro-electric power" thus became the major concern of the labor portfolio in July 1942. The early 1940s, when Ambedkar took charge of irrigation and electricity, were a crucial period for the evolution and adoption of the concept of economic Planning at an all-India level. The post-war plan for the reconstruction and economic development for India was then taking shape.

5. Role in Various Committee Related National Water Policy

5.1) Policy Statement on Irrigation and Power

For drawing up a detailed Policy Statement on irrigation and power development, the Labour Department had two options. One was to prepare a draft Policy Statement for circulation among the Provinces for feedback, based on which a final consensus Policy Statement was to be prepared. The other option was to go ahead and prepare an all- India Policy Statement for the consideration of the RCC. Though, initially, opinion veered towards the first option, the second option prevailed, the principal consideration being that this Policy Statement would serve as a guide to the Provinces to form their reaction.

5.2) Irrigation, Waterways and Drainage

Development of irrigation, waterways and hydroelectric power, the Policy Statement said, was basic to the industrial and agricultural development of the country. Food supply and people's prosperity directly depended upon wider irrigation, soil conservation, and flood control. To increase food supplies and to make more land cultivable, major and medium schemes of irrigation were needed.

5.3) Inland Water Transport

The Policy Statement proposed the following measures to develop inland water transport: (a) measures to improve the navigability of rivers and other existing waterways; (b) possible use of irrigation canals for inland traffic; (c) construction of new artificial waterways; (d) increased use of steamers, tugs and power driven barges; (e) development of country craft; (f) meeting the competition from other forms of transport as well as coordination of all means of transport.

5.4) River Valley Authority

After long deliberation, the Department concluded that the most appropriate mechanism to implement inter State projects was an independent authority or a corporation, which would derive its authority through an agreement between the Provinces/States concerned and the Centre.

5.5) Multipurpose and Regional Development of River Valley Basins

Multipurpose development of river basins recognizes the interrelation of resource elements in a single basin. The need for integrated river basin development arises from the relationship between the availability of water and its possible uses in various sectors. Multipurpose development is a concept of recent origin. When dealing with "interference with water supplies" the relevant provision of the Act of 1935 referred to "water from any natural source of supply". There was no mention of river valley basin or catchment. It is only since 1930 that emphasis has increasingly been placed in engineering practices, on the hydrological unity of a river basin and on treating the basin as the unit of development of its water resources.

6.6) Technical Expert Bodies

Keeping in view the enhanced magnitude of projects, it was keenly felt around this time that the technical expert bodies then available at the Centre were not adequate. The Irrigation Adviser with the Government of India was concerned mainly with small, emergency irrigation projects under the Grow More Food campaign.

5.7) Perspective of Economic Development

It has been seen that, as a member of Reconstruction Committee of the Council (RCC), President of the Policy Committee on Irrigation and Electric Power and with his close association with the Official Committee in the Labour Department, Ambedkar contributed in a significant measure to the making of policy on water resources and power, on which the policy of present day India is based. Records show that Ambedkar, with his academic knowledge of subjects like economics, constitutional law and politics, also contributed in evolving the developmental philosophy of these sectors.

5.8) Capitalism and Parliamentary Democracy

In Ambedkar's view, the capitalistic system and the parliamentary form of government despite their coexistence for a long time was marked with some painful contradictions. As early as 1943, he observed that "those who are living under the capitalistic form of industrial organization and under the form of political organization called parliamentary democracy must recognize the contradiction of their systems". The first contradiction concerned the contradiction between the political and the economic system.

5.9) Irrigation Development, Labour and the Poor

Ambedkar was particularly concerned that planned economic development should not only develop programmes but translate them in terms which the common man could understand, namely, peace, housing and enough clothing, education, good health and, above all the right to work with dignity.

5.10) Conservation of Water Resources

Ambedkar had views of his own. In the period 1943-46, when the new policy was evolved, he actively participated in all discussions and expressed his views through presidential addresses and lectures. Between November 15, 1943 and November 8, 1945 he addressed five conferences, of which two were on the Damodar Valley Project, both held at Calcutta, one on the Mahanadi Valley Project and two on Electric Power and besides the records of the Labour Department, these five addresses contain his thinking on the issue of water resource development in the country.

5.11) Multi-Purpose Reservoirs and Regional Development

Since in the earlier approach, excess water was considered to be a major problem, the remedy suggested was single-purpose in nature, namely to control floods. Ambedkar differed with those who believed in a single purpose approach. He observed that "if conservation of water was mandatory from the point of view of public good, then obviously the plan of embankments was a wrong plan. And put it to multipurpose use. Such reservoirs, besides irrigation, could be used for generating electric power and navigation.

5.12) Damodar Valley Project

The water policy which had evolved under Ambedkar's direction as part of the post-war economic plan was on all accounts, a far-seeing framework and a multidimensional achievement. To begin with, it led to the creation of an administrative and technical organization at the Centre, namely the Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission and the Central Technical Power Board. The river valley projects which were under the active consideration of the Labour Department during 1944-46 were the Damodar River Valley projects, the Sone River Valley projects, the projects on Orissa rivers including the Mahanadi and the Kosi and others on rivers Chambal and rivers of the Deccan.

6. Findings and Conclusion

All multipurpose projects, great and small, have had to clear a great deal of hurdles before they materialized. The Tennessee Valley Authority would not have seen the light of day if President Roosevelt had not staked his great personal standing in support of the project. Even on a lesser dam like the Tungabhadra, the Hyderabad and the Madras. The Damodar scheme was a magnificent achievement of the Labour Department under Ambedkar's direction. Significant beginning was also made at this time on the schemes on the Mahanadi and Sone. Mahanadi, the biggest river in Orissa, used to wreak regular havoc on its environs. The flood water of Mahanadi. He recommended the construction of a complete system of irrigation and navigation canals, on lines of the schemes for the Godavari and Kistna.

Sources and References

- Volume 10 – Dr. Babasaheb Ambedkar as member of the Governor-General's Executive Council (1942-46).
- Sukhadeo Thorat.-Dr. Ambedkar's Role in Economic Planning Water and Power Policy
- Volume 1 - Annihilation of Caste by Dr. Babasaheb Ambedkar
- Ambedkar, the Architect of Damodar Valley Corporation article by A K Biswas
- Dr. B. R. Ambedkar Writings and Speeches, vol. 10, Bombay, 1991
- Ambedkar's Contribution to water resource development. A research Project by Central Water Commission

3. Dr. B. R. Ambedkar: Vision towards Justice and Equality in Women Empowerment

Drakshamala Bhagwan Jawale

Assistant Professor Dept. of English, Adarsh College, Hingoli (M.S) India.

Abstract

Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 in Madhya Pradesh. He was the fourteenth child of his parents. Ambedkar's father Ramji was a Subedar in the Indian Army and posted at Mhow cantonment, MP. Ambedkar had to face severe discriminations from every corner of the society as his parents hailed from the Hindu Mahar caste. Mahar cast was viewed as "untouchable" by the upper class. Dr. B. R. Ambedkar was popularly known as Babasaheb Ambedkar and everyone knows that he was one of the architects of the Indian Constitution. He was a very well-known political leader, eminent jurist, Buddhist activist, philosopher, anthropologist, historian, orator, writer, economist, scholar and editor, too. Dr. Ambedkar fought to eradicate the social evils like untouchability and for the rights of the dalits and other socially backward classes throughout his life. Dr. Ambedkar was appointed as India's first Law Minister in the Cabinet of Jawaharlal Nehru. He was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honour in 1990.

Keywords - women empowerment, rights of women, Hindu code bill, gender- equality, Manu Smriti, India.

Introduction

Dr. Ambedkar started his movement in 1920. He started fierce propaganda against the Hindu social order and launched a journal Mook Nayak in 1920 and Bahiskrit Bharat in 1927 for this purpose. Through its issues he put due stress on the gender equality and the need for education and exposed the problems of the depressed as well as women. The encouragement of Dr. Ambedkar to empower women to speak boldly was seen when Radhabai Vadale addressed a press conference in 1931. He strongly advocated for family planning measures for women in Bombay Legislative Assembly.

Dr. Babasaheb spent his life for the betterment of women even involved in bad practices and professionals like prostitutions. Ambedkar created awareness among poor, illiterate women

and inspired them to fight against the unjust and social practices like child marriages and devdasi system. Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women's right in the political vocabulary and constitution of India. He insisted on Hindu Code bill suggesting the basic improvements and amendments in assembly. He also insisted and evoked all the parliamentary members to help to pass the bill in parliament. Eventually, he resigned for the same. Thus his deep concern and feelings for all round development of women is expressed from each sentence and word. In January 1928, a women's association was founded in Bombay with Ramabai, Ambedkar's wife, as its president. In the Kalram Temple Entry Satyagraha at Nasik in 1930, five hundred women participated and many of them were arrested along with men and ill-treated in jails. To face torture along with their men women also organized their Samatasainik Dal.

In the round table conference hundreds of women were present for the committee meeting. At various places depressed classes women's conferences were held and they began to present their demands assertively. The encouragement of Ambedkar empowered women to speak out boldly their feelings. The encouragement of Dr. Ambedkar to empower women to speak boldly was seen when Radhabai Vadale addressed a press conference in 1931. She said "It is better to die a hundred times than live a life full of humiliation. We will sacrifice our lives but we will win our rights." The credit for this self – respect and firm determination of women goes to Ambedkar.

Dr. Ambedkar was well known about status of women, as the chairman of drafting committee, he tried to adequate inclusion of women's rights in the Indian constitution. Dr. Ambedkar believed in the strength of women's and their role in the process reform. The historic Mahadsatyagrah witnessed participation of three hundred women with their man counterparts addressing another meeting of about 300 women. He said that "The progress of a community is measured by degree of progress which women had achieved. He gave slogan. "The Educate, Unite and Fight." Let every girl who marries stand by her husband, claim to be her husband's friend and equal, and refuse to be his slave. I am sure if you follow this advice you will bring honour and glory to your selves." Ambedkar – the determined fighter and a deep scholar has made significant efforts to lead the society on the path of Liberty, Equality and Fraternity. He was first Indian to break down the barriers in the way of advancement of women in India. He laid down the foundation of concrete and sincere efforts by codifying the common Civil Code for Hindus and other sections of the Indian society. The present paper is an attempt to highlight Dr.

Ambedkar's view on women problems in pre and post independent India and its relevancy in present scenario.

He introduced the Hindu Code Bill in the Parliament and highlighted the issues about women's property right. The bill received strong opposition from many political leaders. In turn, Dr. Ambedkar resigned from the cabinet expressing his discontent over non acceptance of woman's right by the parliament. Besides, he highlighted the issues of Muslim women. His secular perspective is known through his thoughts on "Purdah" (Veil) system, religious conversions and legal rights for Muslim women. In short, along with the depressed class women, his thoughts for emancipation of all the women are expressed with same allegiance. In the Manu Smriti, Manu not only shows contempt for women but goes on to degrade them as slaves, devoid of intellect; denies them the right of education and the right to property; and forbids them from performing sacrifices.

Being India's first Law minister and chairman of drafting Committee of the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar thought it appropriate, rather his duty, to free women from the age old thralldom by reforming the Hindu social laws created by Manu. He, therefore, took initiative to draft and introduce the Hindu Code Bill in the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women's right in the political vocabulary and constitution of India. Dr. Babasaheb expressed his views on the state of life of all women. He stated that women must be treated equally and given equal prestige. He insisted on Hindu Code bill suggesting the basic improvements and amendments in assembly. He also insisted and evoked all the parliamentary members to help to pass the bill in parliament. Eventually, he resigned for the same. The teachings and thoughts of Dr. Ambedkar are useful not only women but also all the Indian even today. His deep concern and feelings for all round development of women is expressed from each sentence and word. In his last speech in Indian Parliament we can know his feelings and respect showed towards women. In his famous book „Pakistan and partition of India“ he expressed his views about Muslim women and their religious traditions, about wearing veil, their marriages and so on. Muslim women were suppressed under various religious traditions. Towards all the women, irrespective of their religion, casts and class, Babasaheb had a particular humanitarianism view. He frequently raised his voice against all sorts of injustice towards women.

On the direction and guidance of the constitution of India various revolutionary laws giving equal status to women with men have been enacted in order to remove all disparities, dissimilarities against women. The equal remuneration Act, 1976 and Nation Commission for Women Act, 1990. Ambedkar's defence for women as the law minister of free India appeared in the form of Hindu Code Bill in parliament on 11th April 1947. He, by codifying Hindu Law in respect of marriage, divorce and succession, rationalized and restored the dignity to women. Prior to the Hindu Succession Act, 1956 and Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Law was uncodified in a large measure, though Hindu Women's Right to Property Act, 1937 was the subject of legislative intervention. The Sharda Act is also worth mentioning. It has set the seal of authority upon that piece of social reforms, which the heads of orthodoxy were, imposing and impending. In Hindu Code Bill, the principles of codification covered:

The Bill was a part of social engineering. It was really a first step towards the recognition and empowerment of women in India. Under these revolutionary measures, a woman will have property in her own right and be able to dispose of her property. A debate on this bill continued for more than four years and still remains inconclusive. In the words of Dr. Ambedkar, "It was killed and died unset and unsung". Here once again, the orthodoxy prevailed upon the reforms. He felt that the government led by Pt. Jawaharlal Nehru was not eager to clear the Hindu Code Bill. He, therefore, tendered his resignation but continued to participate in the Parliamentary debates on the request of the Prime Minister. Later, the original Bill spilt into four different Bills with slight changes. Those were passed as The Hindu The Opinion, Marriage Act, 1955; The Hindu Succession Act, 1956; The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956; and The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956.

Conclusion

His dream of society based on gender equality is yet to be realized and therefore his thoughts are important for social reconstruction that favours women empowerment. Much is talked about women empowerment today but it is more economic, political and health related. The issue of social empowerment of women need to be raised higher and given utmost importance then only it could complete phenomena. Dr. Ambedkar strongly believed that women empowerment can be achieved by welfare of women. The teachings and thoughts of Dr. Ambedkar are useful not only women but also all the Indian even today. His deep concern and feelings for all round development of women is expressed from each sentence and word. In his

last speech in Indian Parliament we can know his feelings and respect showed towards women. Dr Ambedkar believed in the strength of women and their role in the process of social reform. In his famous book “Pakistan and partition of India” he expressed his views about Muslim women and their religious traditions, about wearing veil, their marriages and so on. Muslim women were suppressed under various religious traditions. Towards all the women, irrespective of their religion, casts and class, Babasaheb had a particular humanitarianism view. He frequently raised his voice against all sorts of injustice towards women.

Bibliography

- Ahir, D.C. “The Legacy of Dr. Ambedkar” B. R. Publishing corporation, New Delhi, 1990.
- Ambedkar, B.R. “Women and Counter Revolution” Riddles of Hindu Women” in Dr. Baba Saheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 3, Department of Education, Govt of Maharashtra, 1987.
- Arya, Sudha, Women Gender Equality and the State, Deep and Deep Publications, New Delhi, 2000.
- Babare Santosh, “DR. B. R. Ambedkar and Women Empowerment in India” Research Front Journal, Volume 4, No. 1 Department of History, Sangali, 2016.
- Babare Santosh, “DR. B. R. Ambedkar and Women Empowerment in India” Research Front Journal, Volume 4, No. 1 Department of History, Sangali, 2016.
- D. Keer, Dr. Ambedkar: Life and Mission, Bombay, 1987.
- Gunjal V.R. Dr. Babasaheb Ambedkar and Women Empowerment, Social Work, 2012. Vol. XI (1), PP 84-85.
- Kumar Sanjeev, “WOMEN EMPOWERMENT IN INDIA AND DR. B R AMBEDKAR”, IJCISS Vol.2 Issue-05, Department of History, Yamuna Nagar, 2015.

4. The Role and Responsibility of Education in Emerging of Schedule Caste and Schedule Tribe Women in Rural Area in Nanded District - A Study

Janardhan Tolbaji Khade

Research Student, School of Educational Science, S. R. T. M. University Nanded.

Dr. Sunita Y. Patil

Assistance Professor, School of Educational Science, S. R. T. M. University Nanded.

Abstract

In the context of the proposal for reservation of 15 percent and 7.5 percent of seats in higher education for the SCs and STs respectively, the key question is whether the SCs, STs of college going age with the qualifying level of education are underrepresented in enrolments to higher education to the extent of 15 percent and or 7.5 percent or more of the total enrolments. In seeking an answer to these question three issues contained within this question need to sorted out. These are age cut-off, the distinction between enrolments and completed level of education and crucially, the caste composition of the population with the qualifying level of education for entry into a given (next higher) level of education in the state of Uttar Pradesh refences as well as Maharashtra. The current situation of Schedule Caste and Schedule Tribe girls' students are interested for higher education because of role of reservation policies and programmes are available. The impact of reservation policies and programmes in education for SC and ST girls and other students of Indian higher education, we must take into consideration all factors associated awareness of present courses, availability in specialized course universities, National institutes, Indian Institutes, advertisements from time to time. The present study is an attempt to monitor supervision and impact of educational reservation policies and programmes for Schedule Caste and Schedule Tribe (women girls in higher education.)

Keyword: reservation, Schedule Caste and Schedule Tribe.

Introduction

“If you educate a man you educate an individual but if you educate a women, you educate a whole family. Women empowered means mother India empowered”. PT. Jawaharlal Nehru. Girls education play an important role in overall Development of the country. It not only

help in the Development of half of the human resources but in improving the quality of life in family or house and in society. According to Mahatma Phule, defined the Education meaning “Education is that which demonstrates the difference between what is good and what is evil”. Second view of education means modifications of the behaviour in every aspect such as mentality attitude.

The National Policy on Education, announced in 1986 (revised in 1992), gave a big momentum to the tasks of providing basic education for all. Concerted efforts made during the Ninth Plan were able to expand access, increase retention and improve learning achievements of children in primary and upper primary schools. The National literacy Mission, set up in 1988 with the goal of attaining full literacy, i.e. a sustainable threshold level of 75 percent by 2005. Continued to follow a multipronged strategy to eradicate illiteracy in the country of 600 total districts in the country, 576 have taken up literacy work of these 160 districts have been covered under the total Literacy Campaign, 264 under the post Literacy Campaign and 152 under the Continuing Education Scheme. More than 91.53 million people were made literate up to December 2000. 61 percent of whom were females. By 1999-2000, the scheme of non-Formal Education (NFE) benefited 7.3 million learners in 9,92,000 NFE Centres spread over 25 States/UTs. The scheme targets out of school children in the age-groups 6-14 year who have remained outside the formal system due to socio-economic and cultural reasons.

Significance of Research

In India, every society need educated people who should be directly and indirectly involved in its democratic life. The socio-economic and cultural, political conditions of weaker aspects like Schedule Caste, Schedule Tribe, Women’s (girls) of the society make it imperative that they should be helped to acquire new knowledge, modern technology, skills, values, positive attitudes, active participation in higher educational programmes not only for the Development of people but also for the good and better society and out country. Our country therefore needs to encourage all efforts to higher educate the lower favoured aspects of the population specially where Schedule Case and Schedule Tribe and minority girls’ student. The rigid formal educational system not reach all the weaker sections of a society hence educational policies and programmes through these media, education reach to lowest areas of the society. Hence this study is important because the role and responsibility of education play and important role for the Development and improvement in Sc and ST girl’s student dimensional life. Education is

the lifelong process; it is applicable form SC and ST illiterates to formally highly educate students. The formally higher educated can continue their education and knowledge in the areas related with their studies and work and they can take new course to study for their personal Development, through adopt government educational policies and programmes.

Statement of the Problem

The Role and Responsibility of Education in Emerging of Schedule Caste and Schedule Tribe Women in Rural Area in Nanded District – A Study

Objective of Research

1. To study the role of education in emerging Schedule Caste, Schedule Tribe Women.
2. To study the current educational status of Schedule Caste, Schedule Tribe Women.

Limitation of Research

1. The research is limited for the academic year 2017-2019
2. The Role and Responsibility of Education in Emerging of Schedule Caste and Schedule Tribe Women in Rural Area in Nanded District
3. The research is limited only for the female Schedule Caste and Schedule Tribe Women students of Swami Ramanand Teerth Marathwada University.

Research of Population and sample

In this research survey method was used. The researcher was selected post graduate and undergraduate Schedule Caste and Schedule Tribe Women(girls) the girls (Women) chosen or selected in Nanded District 200 girls (Women) in each taluka and 3200 for sample from Nanded District (64000) main Population in Nanded District. The research method used in the present study was purposive sampling method. In this purposive sampling method – A non-random method was used for girls Educational related environment with a specific purpose of this research study.

Research Method

The research method for present research is ‘Survey Method’

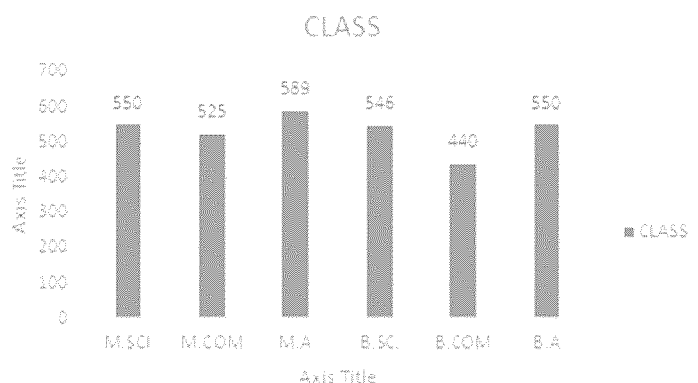
Research Tools

The present research h study depends mainly on primary source of data and other information and other data was collected through secondary source, through respondents by using questionnaire tools, rating scale. Check list and primary data was collected in Nanded District.

Analysis and Interpretation of Data

table01

OPTION	M.SCI	M.COM	M.A	B.SC.	B.COM	B.A
CLASS	550	525	589	546	440	550

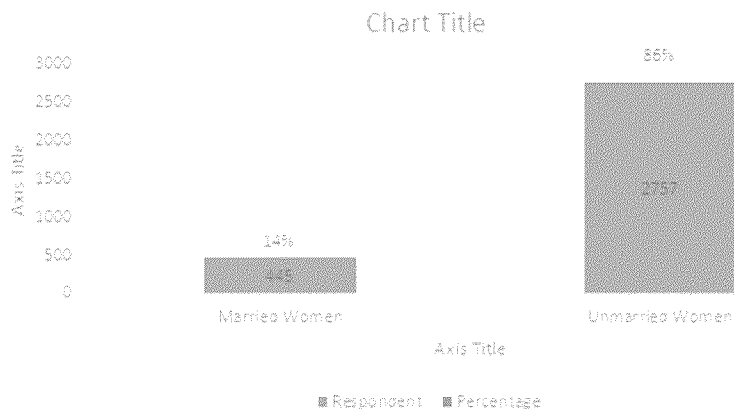

Interpretation

1664 samples were considered from post graduate women students of different streams. And 1536 samples were considered under graduate women students. Out of 3200 hundred women students 1096 students are from science faculty, 965 students from commerce faculty and remaining 1139 students from Arts faculty taken for this research.

Table02

particulars	Respondent	Percentage
Married Women	445	14%
Unmarried Women	2757	86%
Total	3200	100%

Interpretation

The marital status of the Schedule Caste and Schedule Tribe Women are mentioned in the table no. 2 out of 3200 women 445 women students are married and 2757 women students are unmarried. Graphical representation shows that 14 % women students are married and 86 % are unmarried women were considered for this research and it has been shown in the graph no 2.

Conclusion

1. This study indicated the gaps in the education of the schedule caste and schedule tribe. However, additional knowledge is needed to solve the SC and ST families and their children's, such as understanding and awareness of the various scholarship schemes sponsored by state or central government, improving access through the scholarship / fellowship scheme, etc. The results of this study are of great importance for improving and betterment of Schedule caste and Schedule Tribe family's status when the government plays an important role in promoting these associations.
2. It has been observed that fellowship and scholarships have a significant impact on increasing education and awareness levels about education among the families of SC and ST; therefore, it is possible to reach a significant level of awareness and reach a greater number of respondents through involvement in awareness campaigns.

References

1. V. R. Bhintade (july 1994) , education research methodology, Nutan
2. B.G. bapat (1975) , Education research, page no.220
3. john w best (1981) research in education publication prenlce Hall of India P.V.T/ Limited new delhi 4th Edition
4. kor Eurasia journal of mathematics, science and technology education 2007, 3 (2) , 127-131
5. Latha Rajendra kumar I, k voralul, S. P. Panil, K.R. Sethuraman I south East Asian Journal of medical Education.
6. <https://www.learning -styles-online.com>
7. www.educationplanner.org.students,
8. <https://teach.com>what>teachers-know>
9. <https://www.learningstyles.org>
10. <https://cft.vanderbilt.edu,learning styles>.

5. Contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar as a skilled Organizer in the Development of India

Dr. Waghmare Manik S.

Shri. A. B. College Deogaon (R.), Tal. Kannad, Aurangabad.

India is a major country in south Asia, one of the oldest cultures in the world; it is the seventh largest country in the world by area and the second largest by population. People of different castes and creeds live in this country. Its main occupations are agricultural after the industrial revolution agriculture and agriculture based secondary business in India, industrial and service sectors have gained momentum. Today's through the internet, trade and business have become closer to all countries in the world but from ancient time till independence and even after independence many issues and problems remain unanswered in front of Indian citizens including lack of social, educational, religions and political justice, capitalism, workers peasants, hard working extortion, superstition, religious strife and castes it seems to be mainly.

In the early 19th century and the period of independence Dr. Babasaheb Ambedkar blew the trumpet to solve the problems that were hindering the development of the country. In considering the development of scientific management Dr. Federick Taylor, Henry Feyerherz, and Mary Parker Follet have made significant contributions. He seems to have elaborated on objectives, planning, organization, command, coordination and control in the scientific management work. Till this management work was done by Dr. Babasaheb Ambedkar seems to have been adopted. While doing his social work he seems to have organized, planned and led in a proper manner by building different organization. The meaning of management can be understood from his work.

In fact, the work of organization or management is adopted for the success of businesses, industry and trade but Babasaheb's aim was not to engage in industry, trade, and commerce but to lead the people who have been enslaved for generation in the country and who are far from social justice. He led the organization with the aim of giving individuals freedom, equality and social justice. He played a proper role of leadership by organizing the masses while doing any social work as a skilled organizer in the development of India, the main purpose of this research paper is to understand the contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar as a skilled organizer in the development of India.

Objectives of the Research

The main objectives of the research study are given below

- i. To understand the meaning of organization and constituent.
- ii. The work of Dr. Babasaheb Ambedkar should be reviewed.
- iii. To understanding the Management work of Dr. Babasaheb Ambedkar.
- iv. To seeing the role of Dr. Babasaheb Ambedkar as an organizer in the development of India.

Research Methodology

The research work depends upon secondary data to be used purpose of contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar as a skilled organizer in the development of India. This data includes various books, articles, Magazines, research papers published by government of Maharashtra and authors.

Without proper management of any task, we cannot set any goal. Planning and organizing to make the task is an important for success. Organization is important part of this. Organization is a management of task. No one can achieve his goal without any perfect organization and planning of his work. For this many people can come together and do what they cannot do easily. A person who accomplishes a goal by bringing together several individuals through organizational work is called an organizer or leader. For this, the organizer needs to have dynamic personality, intellectual and mental ability, initiative, foresight, honesty, empathy, character and courage or bravery etc for being an ideal leader or organizer all these qualities were easily obtained by Dr. Babasaheb Ambedkar. When a leader puts his group of thoughts and suggestions into the decision making process, takes into account the voting rights of all, protects the interests and relationships of all, gives equal opportunity and fair treatment to all, and does not bring any kind of oppression. He plays a role as a skilled organizer while carrying out the organizational work of social justices. Dr. Babasaheb Ambedkar leads the society building social, educational, religious, economic and political organizations.

Dr. Babasaheb Ambedkar himself led the organization for the holistic development of social, educational, religious and political justices for the people of different castes, labors, workers, and farmers. In fact he has set up many organizations in various fields, but due to the limitations of words to write research articles .it would be appropriate to mention the work done by Dr. Babasaheb Ambedkar.

Formation of Bhahiskurat Hitkarni Society

On July 20, 1924, Dr. Babasaheb Ambedkar announced its establishment of Bhahiskurat Hitkarni Society, and many people were given membership in this society. The main objectives of this organization was to establish social, political, and economic equality in exploitation, to run a newspaper, to run a hostel for men and women, to run children's schools etc. Dr. Babasaheb Ambedkar played an important role and actually succeeded in order to get social justice for the deprived and deprived in the daily life of the country.

Satyagraha of Mahad Movement

Dr. Babasaheb Ambedkar has organized the Satyagraha of Chavdar talab at Mahad on 20th March 1927, in fact, the purpose of providing water to the untouchables were not behind the stayagraha but their role was to get social justice. The people from Mahad and colleagues of dr. Babasaheb were ready to build this stayagraha .after several meetings and exchanges of views among his colleagues, deciding when and how and to carry out the stayagraha ,a similar resolution was taken from the mahad municipality and finally the date was fixed as march 20. the objectives, planning, control and coordination of this Satyagraha was done by Dr. Babasaheb Ambedkar in a proper manner. In this way by the role of managerial organizer, he led millions of people from different villages and made the Satyagraha a success.

Kalaram Temple Entry Movement

After the Satyagraha of Chavdar talab at Mahad, Dr. Babasaheb Ambedkar did not stop at the social movement by explaining the reason for its success or unsuccess . He took up the torch again to get social justice while being deprived and in 1930 he started the kalaram temple entrance movement. To make this movement a success it was properly planned and organized by him. Entering the kalaram temple was not just about gaining access to the untouchable temple but it was about gaining freedom through social justice while being neglected. As per planning for the success of the temple entry movement, he called a meeting of his colleagues from time to time, planned the time and how to carry out the temple entry process and sent letters to several key activists and informed the date Dr. Babasaheb Ambedkar made the temple entry movement success, finally on march 20, 1930, leading a crowd of millions Dr. Babasaheb made the temple entry movement a success, until the goals of achieving social justice is achieved Dr. Babasaheb continued to lead against inequality with perseverance and courage from this .the role of a true skilled organizer is nothing but to constantly work for the fulfillment of the objective, which we can see this in his work.

Agricultural, Farmer Labor Movement

All though the number of Indian farmers was innumerable and unorganized however, as an efficient organizer with an emphasis on the problem of Indian agriculture, agricultural labor He tried to solve the problem of farmers and fought against khoti and in 1927 blew the trumpet against social inequality.

In 1938 Dr. Babasaheb has arranged Shetkarycha Morcha on the legislature and he met the government with 15, 20 activists for the minimum wages for farm labor, context subdivision of land, credit facility for agricultural, purchases and seals association, context of water and electricity supply concept etc. for the development of agricultural in India. He said the government to resolve the issues of interest of the farmers. The skillful leadership to solve the problems of the farmers by organizing the farm laborers was done by Dr. Babasaheb Ambedkar.

Workers and Servants Movement

In 1928-29, a large strike of textile mill workers was organized by the workers federation in this edit about one and a half lakh workers, were on strike . Seeing the economic condition of the workers, the number of patients, the hunger, Dr. Babasaheb himself was motivating the workers to go to work and it is the responsibility for the mill owners to cure the disease without making the patient's condition worse. They provide justice to the workers in different parts of the country so that they can get facilities for the welfare of the workers. They get primary service, workers state insurance, working hours from 12 to 08, union recognition, paid leave, inflation allowance , right to legal strike, health insurance, workers welfare fund, subsistence fund, pregnant paid leave and pension to all etc. convener , established government should pay the workers. If not it should be converted into law isn't a skilled organizer that Dr. Babasaheb suggested and made constitutional laws in the matter of workers and servants.

Women's Movement

At the all India Bhaskurat conference of 1927, Dr. Babasaheb Ambedkar has introduced a resolution on women's education in which he said that people should compulsorily send their children to school wherever there are school such was the warning to the umpires if nor , they should be punished .

Not only this, in order to give equal opportunity to women, he prepared a Hindu Code Bill for women and introduced it in parliament on 5th Feb. 1951 but some Sanatani musicians opposed him and the womens from the women's class staged a protest against the bill. Dr. Babasaheb says that if the class for which I made this bill are going to oppose it and if this bill cannot be passed by the parliament then I will resigned this post. Dr. Babasaheb resigned from

his post as law minister on Sep.27,1951. No leader, organizer or minister can do that just by being a skilled organizer only Dr. Babasaheb can do that.

Conclusion

Today we see that the leader or the organizer is doing organizational work with the aim of his own self interest, from this organization we are looking at whether our personal financial advancement is or how it can be done. A skilled organizer has a dynamic intellectual capacity, initiative, vision, honesty, character empathy and courage, Dr. Babasaheb had these qualities. He had never used his leadership qualities for the economic upliftment, progress, and profit of himself or his relatives. He used his valuable leadership for those who have been away from universal justice from long years ago.

Dr. Babasaheb Ambedkar used his invaluable leadership for the upliftment of people of all communities, castes and religions all over India for economic and social progress for the classes which were away from universal justice. The construction of the organizational movement he did then he included the expelled hitkarni Sabha, the mahads satyagraha, the entry into the kalaram temple, the movement for the benefit of the workers or servants, the farmers, the hard working peoples, other backward class, in the context, equal status for women , in the context of agricultural development ,in the context of the structure of financial institutions, whether it is academic, political, students movement by leading the organization in the right way, by providing social political, educational and economic justice to the deprived people in the country . These works done by Dr. Babasaheb Ambedkar are incomparable. Salute to the works of his great luminary.

Reference

- i. Chakruwanti Anitesh, Principles of Management, Kalany Publication New Dehli.
- ii. Problems of Farmers, Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches.
- iii. Khairmode C. B., Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, Sugawa publication Pune.
- iv. Dr. Ambedkar B.R., Unnati and awnniti of Hindu women, Sugawa publication Pune.
- v. Adhikari Chandrakant, Khoti Vrudh Ladha, Sabdhalaya publication Shrirampur.
- vi. Dr. Chopde B.A., Bhart Ratana Dr. Babasaheb Ambedkar, Kailash publication aurangpur Aurangabad.

6. Dr. B. R. Ambedkar - A Journalist

Shri. R. K. Nandagawali

Asst. Prof., Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli (M.S.)

Introduction

Men are not became great by birth but their deeds, needs and local social circumstances make them great. Dr. Ambedkar is one of them. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (14th April, 1891 – 6th December, 1956) is an extraordinary, eminent and devoted son of the nation. His struggle for social existence is heart touching and inspirational to all people.

Dr. Ambedkar played numbers of roles in his life and each and every role is extraordinary, from untouchable segregated student in the school, thinker, philosopher, social reformer, social revolutionary, architect of Indian Constitution, father of Modern India to all time appreciated students of Columbia University, New York to a Journalist.

Objectives

1. To know Dr. Ambekdar as a journalist.
2. To know features of Journalism to.
3. To know features of Journalism of contemporary period of Dr. Ambedkar.

Review of Literature

By experiencing number of roles in the life, he realized to aware the downtrodden, social discriminated people, untouchables and weaker sections of the society for their respectable life with dignity. These people were in the shackles and slavery of Hinduism and its customs. He took lot of pain to shape the dignified life of untouchables and weaker section of the Indian society. These people also the people of the nation and their existence also recognizable and equally valuable.

He thought, hereafter his people should not be suppressed, oppressed, insulted and lead the life of slave. So to let them expressible by any means he felt. In that period there were no newspaper in India to raise the voice and issues of the untouchables and depressed outcaste. Dr. Ambedkar realized and felt that the untouchables and weaker section people are in need of

the newspaper of their own, where they can express their social plight, their views and opinion. Dr. Ambedkar wrote, "The untouchable have no press. The Congress Press is closed to them and determined not to give them the slightest publicity for obvious reasons." Whatever the press, newspapers and news agencies in that period were run owned by upper caste people. No any concern news about untouchables and weaker section of the society was taken any coverage in the contemporary press. This is not the only reason behind to start the Newspaper fortnightly 'Mooknayak' in 1920 by Dr. B. R. Ambedkar. When one studies Dr. Ambedkar, it realized that the nature and source of Indian newspapers, at that time it realized to us that there is acute need of newspapers of their own for untouchables. For the protection of untouchable Dr. Ambedkar enter into the field of journalism. Before starting 'Mooknayak', he was well aware about the challenges and difficulties before him which he has to face. Despite these challenges he launched first Newspaper, "Mooknayak", in 31st January, 1920 at the age of 29 years old, and officially became the journalist for the Dalits, untouchables and weaker section people of the Indian society.

Journalism is the production and distribution of various reports, various incident and events. Journalism helps to explain the incidents that affect the life. A journalist writes for different purpose and audience. But the purpose of Dr. Ambedkar behind being the journalist was different. Generally there are five types of journalism: Investigation, News, Reviews, Columns, and Feature writing.

Dr. Ambedkar was born as Hindu. The base of Hindu religion is caste. The untouchability is the product of caste institution in Hindu religion. Dr. Ambedkar faced the hatred, exploitation and social inequality since his childhood. He raised the various issues for upliftment of the untouchables in general talk, public talk and in newspapers. Dr. Ambedkar gives the chanting mantra to his people to arouse their conscious to free from the shackle of age old tyranny of Hinduism. He believed that only education can do this and bring new consciousness among the downtrodden and backward class people. He played numbers of roles in his life to aware the downtrodden and journalistic role is one of them. As a journalist, Dr. Ambedkar worked for liberating the outcastes and downtrodden. We realized this, when we

view the editions of 'Mooknayak' to 'Prabuddha Bharat', the newspapers which were commenced by Dr. Ambedkar.

'Mooknayak', was commenced in 31st Jan. 1920 with the help of Chatrapati Shahu Maharaj of Kolhapur region. Newspapers were the suitable medium for Dr. Ambedkar to transmit his ideas and opinions. The period when this newspaper was published that period was very much against reformation. The newspaper, 'Kesari', was progressive in this approach. Even it was not ready to publish the advertisement of launching of 'Mooknayak', which is going to be launched by Dr. Ambedkar.

In the first issue of 'Mooknayak', Dr. Ambedkar roared that India is a country of inequality. He also criticized Hindu society for its caste based concept. He also made the comments on three stages of Hindus i.e. Bramhin, Non-bramhin, and Untouchables. So he always says the downtrodden and untouchables are lagging behind due to want of education and political power. He always stating continuously that for better and respectable life of untouchables and to protect themselves from slavery, poverty and illiteracy only and only education can save them. He gave the mantra to us educate, organize and agitate. Dr. Ambedkar believed that however the upper caste Hindus worked for the welfare of the untouchable but it is not possible for them to understand the real mindset of these people. Chatrapati Shahu Maharaj and Mahtma Fule worked number of noble services for Dalits and Untouchables but they could not felt that fire of insult which Dr. Ambedkar experienced and felt in his life. To feel that fire of insult and contempt about the untouchables you have to face that insult, contempt, outrage personally. So Dr. Ambedkar is the only leader and prophet of Dalits and untouchables. The reaction of the fire can see in Mooknayak to Prabuddha Bharat. Shri Shahu and Shri. Fule may have their own limitation for serving untouchables and Dalits. But for Dr. Ambedkar there is no any limit for serving them because it was mission for him. He thought that it was the object of his life to overcome his caste from this swamp of Hinduism.

Though Dr. Ambedkar criticized the upper caste Hindus policies but he always maintained the appropriate balance in his criticism, because he knew that after independence of the nation the society which will emerge, will be hurtles society. Dr. Ambedkar made it very clear that his newspapers were not for hurting or insulting the interest of any caste, creed, or

society but it is for the building of the society. Apart from it he said, it is great concern to him about casteist outlook of the newspapers and immoral conduct of journalist.

Mooknayak ran for three years by Dr. Ambedkar before being closed in April 1923. Then he started four another more Newspapers named, 'Bahishkrut Bharat'(1927), 'Samata'(1928) 'Janata'(1930), and 'Prabuddha Bharat'(1956). Though these newspapers which were conducted by Dr. Ambedkar, lays down few standards of journalism which were not practices and followed by the contemporary newspapers such as 'Bhala', 'Kesari', 'Aste Kadam', 'Kulaba Samachar', 'Vijayi Maratha', 'Dnyanprakash', and 'Navakal'.

'Bahishkrut Bharat', was started by Dr. Ambedkar in 3rd April, 1927. As we know he was the scholar of English language but his newspaper was in Marathi, because for whom the newspaper was started means untouchable, downtrodden and weaker section of the society they only know and understand Marathi language. Through this paper he tries to instigate the untouchables and Dalits by his writing. 'Janata', is the another newspaper started by Dr. Ambedkar in 24th Nov, 1930, whose editor was Shri. Deorao Vishnu Naik. The tag line of this paper is, 'Let the slave know about his slavery he will revolt against it.' In this magazine Dr. Ambedkar relates mostly each and every issue concerning with the untouchables. 'Samata', is a newspaper conducted by Dr. Ambedkar which first publication is in 29th June, 1928. The intention behind starting this newspaper is social reformation and upliftment of his people. Shri Deorao Naik was the editor of this newspaper. He eagerly raised the controversial issues between Brahmins and Untouchables in the newspaper. Then in 4th Feb, 1956, 'Janata', renamed as 'Prabuddha Bharat'. The newspaper 'Prabuddha Bharat' revised name of 'Janata', in this magazine Dr. Ambedkar published his various articles in it. His articles which are published in the newspaper reflect the aims and objectives of his social and political movements. When the 'Janata' changed into 'Prabuddha Bharat' it was the period of witness of massive conversion to Buddhism by Dr. Ambedkar and his five lakhs followers in Nagpur city.

Conclusion

As he was the scholar of English but he published all his newspapers and magazines in Marathi language only reason is that his disciples or followers know only Marathi language. Dr. Ambedkar laid down few standards for the newspapers, i.e. journalism should be fair,

unbiased, free from caste prejudices. It should be with the mission of journalism. It should be on facts, fearless, Journalism should be based on moral standard, objectivity and no scope for individual or hero worship, finally he says journalist must be socially interested person and he must be passionate for journalism. Dr. Ambedkar practiced and followed the ideal philosophy of journalism in his lifetime.

References

1. Mahadcha Mukti Sangram by Prof. Ram Bivalkar and Prof. Jumbarlal Kamble published by Dilip Majgaokar Rajhans Prakashan Sadashivpeth Pune, 1996.
2. Life and Works of B.R. Ambedkar by S.R. Sharma published by book enclave Shantinagar Jaipur, 2006.
3. The Betrayal of Dr. Babasaheb Ambedkar by Sheshrao Chavhan. published by authorpress New Delhi, 110016, 2011.
4. Internet Sources : Keer Dhananjay, Dr. Babasaheb Ambedkar Jeevan Charit, Popular Prakashan Mumbai 2018.
5. Internet Sources : A) Dr Ambedkar's journalism: From 'Mooknayak' to 'Prabuddha Bharat'

Wikipedia

- Journalism Sources.

7. Dr. Ambedkar on Women Emancipation and Empowerment

Dr. S. B. Garud

Vasantrao Naik College, Nanded.

Abstract

In this Article, attention has been drawn on the issue of 'Women Emancipation and Empowerment' and an analysis has been carried out in the context of 'Social and Political Ideas' of Dr. Ambedkar. The paper concludes with a summary of discussion about his ideas, vision and policy prescription about 'Women Emancipation and Empowerment'.

Empowerment and Emancipation: Conceptual Foundations

Empowerment can be defined as a person's capacity to make effective choices and to transform choices into desired actions and outcomes. The extent to which a person is empowered is influenced by the capacity of the person to make a choice and the degree of opportunities that exist in the context of making choice. Thus, empowerment can be measured by indicators that indicate asset endowments like psychological, informational, organizational, material, social, financial or human; and the degree of opportunity like the presence and operation of formal and informal institutions, including the laws, regulatory frameworks, and norms governing behavior.

Instrumentalist interpretations are problematic because they convey the belief that social change can be predicted and prescribed in a cause and effect way and undermine the notion that women's empowerment should be about the ability of women to make self-determined choices.

Education is often seen as the key to women's empowerment. Girls' access to schooling is often correlated to women's participation in the formal social, political and legal system. However, this assumes that the experience and knowledge attained in schooling automatically prepares girls to assess their worth and envisage new possibilities.

Right to Vote" (Equal for all Women and Men in India) i.e 'Adult franchise' was given by Dr. Babasaheb Ambedkar.

Status of Women in Dr. Ambedkar's era: Need for Women Empowerment

As has been discussed in the preceding paper, during Dr. Ambedkar's era; on the social plane Indian society was based on the principle of graded inequality which meant elevation for some and degradation for others. Existence of social and legal inequalities gave rise to social

reform movements and the Indian society began to demonstrate signs of changes since early 19th century the common thread that ran across the presence of these diverse social reform movements was primarily reexamination of social customs and institutions from a rational perspective. The British followed a policy of non-interference in customary practices and thus realization of women's right in private sphere remained a difficult task. Legal enactments during British Raj were limited to those customs that were grossly unacceptable from the view-points of western rationality.

The position of women in their private spheres, that is the core issues with respect to gender relations within family and society, generated voices of protest against customary practices like 'Sati', "Widow remarriages", "Female education" etc. The use of English language as a medium of instruction significantly affected the education system. The newly emerging middle class made use of English language as a gateway to the ideology of liberalism which enshrined the values of liberty, equality, respect for individual, secularism etc.

The educational development during the late 18th century and early 19th century led to a number of socio-religious movements in 19th century. The social reform movement has been regarded as a key to the intellectual process that went into the making of modern India. The issues which attracted the attention of the 19th century social reformers were sati, the ill treatment of widows, the ban on widow marriage, polygamy, child marriage, denial of property rights and education to women.

The social reformers felt that these social evils should be eradicated by raising consciousness and making people sensitive to the injustice perpetrated on women. The interventions in both public and private spheres were sought through enacting progressive legislations and by granting women access to education.

Women Emancipation and Empowerment: Dr. Ambedkar's Ideas and Vision

In the preceding Article, the social and political ideas of Dr. Ambedkar was analyzed in detail. It was discussed that Dr. Ambedkar examined in great detail the norms, values and the state of 'Hindu Social Order' affecting the Hindu society. He attempted to identify the root causes for the social discrimination of dalits and untouchables. Subsequently, he tried to prescribe solutions for rectifying the problems associated with the social Issues.

On 20th July 1942, at a conference of equality brigade, he guided the volunteers saying that "Power dominated by moral values is our ideal. I expect your involvement in controlling the atrocities on Dalits and Women ". Thus, in order to complete the process the empowerment, changing the mental models or notions of people, that constitute the society, is necessary. He felt

that: "All reform consists in a change in the notions, sentiment and mental attitudes of the people towards men. It is common experience that certain names become associated with certain notions and sentiments, which determine a person's attitude towards men and things.

Women Emancipation and Empowerment: Dr. Ambedkar's Policy

Prescriptions

Dr. Ambedkar delved into the historicity of the problem in order to analyze the inferior status assigned to women in the Indian society. He discussed the dogma of the infallibility of the Vedas. He appealed that this dogma must be destroyed from root and branch if India is to progress as the Vedas have made the Brahmins the Lord of the earth. He further said that for this purpose he was not afraid of the consequences and would be happy if he succeeded in stirring up the masses. In his paper, "Castes in India" he linked the subordination of women to caste exploitation as well as upholding the purity of caste at the cost of women.

An analysis of his ideas reveal that Dr. Ambedkar held 'equality- social, economic and political' as the basic or fundamental norm for bringing about empowerment of women. His justification of legal reforms and social re-engineering appeared to rest on the ground of bringing social, economic and political equality in the society which would lead to emancipation of women and empowering them.

The processes envisaged by Dr. Ambedkar towards women's emancipation and empowerment can be divided into two major categories. First, through his associations and organizations he encouraged women to become educated, to be active in public life and especially to gain that all important quality of self-respect. Self-respect, education and activities in public sphere would help women to their way towards demanding rights and freedom by women. Secondly, in the broader context of empowerment, he wanted to legitimise a paradigm shift in the social order, which he argued to be the root cause for the decline in status of women in India.

Summary and Conclusion

The forgoing discussion proves that Dr. Ambedkar, as a social activist, sought to highlight the fact that only through the organised and collective effort, a change of qualitative nature could be brought about in the Indian society. He was of the view that women should be encouraged to take active part in organised social mobilization activities which, in a long run, would enable them to assess their own position vis-avid the position enjoyed by the privileged section of the society. Participation in an organization, he believed, to be the first step towards 'capacity -building' for the women.

Dr. Ambedkar adopted a comprehensive view on the social structure in India. To him, the Hindu social order, which was marked by highly hegemonised caste stratification could not be altered if one takes a piecemeal attitude. The problem was complex and demanded a multi-prolonged attack. To him, the task of women empowerment in such a society would call for a multiple set of solutions. Rights of women could be achieved only when the monolithic nature of caste structure would be demolished.

His policy prescription for women emancipation and empowerment encompasses two domains: 'Social' and 'Political'. In social domain, he prescribed 'Educate, Organize and Agitate' as the motto for emancipation and empowerment of women. He also favored moral conscience among the people, necessary to build a just social order.

Reference

1. Alsop, R., Heinsohn, N. 2005. Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators. World Bank Policy Research Working Paper. 3510. Available at http://www.wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/1B/2005/03/06/000090341_20050306_094734/Rendered/PDF/wps3510.pdf, accessed on 20.07.2007.
2. Kabeer, N. 1999. Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, Blackwell Publishing, Vol. 30, Number 3, July 1999, pp.435-464.
3. Sinha, Chitra. 2007. Images of Motherhood: The Hindu Code bill Discourse. *Economic and Political Weekly*. Vol. XLH, No.43, pp.49-57.
4. For details please see, Chatterjee Partha. 1989. The nationalist resolution of women's question. In Kumkum, Sangari and Sudesh, Vaid. (eds.) *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History*. New Delhi: Kali for women.

8. Dr. Babasaheb Ambedkar's Contribution to the Development of Women

Lt. Sujit S. Chavhan

Dr. Ambedkar College, Deekshabhoomi, Nagpur-10.

Abstract

This paper covers Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution to the development of women in all spheres of life. Dr. Ambedkar became voice for the voiceless and downtrodden women in Indian society. His entire life experiences and deep study about women and their problems are thoughtful reflections on the concerns and constraints of the common and marginalised women. There are many social workers and reformers who have worked for the betterment of women but, the contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar was really unique. His contribution for the upliftment and empowerment of Indian women during British reign and after independence were remarkable due to his unfathomable knowledge. This paper is basically descriptive and analytical in nature. In this paper, an attempt has been taken to identify the contribution of Dr. B. R. Ambedkar towards women welfare in all sector of life. The contribution of Dr. Ambedkar and his gift of Indian constitution made him the real hero of the nation, thus, he is known as the architect of the Indian constitution. The given study is a sincere effort to summarize the undeniable commitment of Dr. B. R. Ambedkar in the field of social reformation in past and present India for the persecuted women in sophisticated society. The principle of his life and his adamant commitment has brought laurels of happiness in the life of Indian women.

Keywords: Development, Contribution, Equality, Status, Social Justice, Discrimination.

Introduction

Dr. Babasaheb Ambedkar is a renowned revolutionary leader of the time who not only fought for the untouchables but also for the depressed women. Really, Dr. Ambedkar is a great personality as every hardship in his life made him stronger by the day. The greatness of Dr. Ambedkar reflected in his positive message and philosophy of equality between men and women in every sphere of life. The careful study of Dr. Ambedkar suggests us that he has touched upon all aspects of social life including the welfare of women that's why his life and contribution towards women need to be explored in details. Thus, the study tried to focus on the contribution of Dr. Ambedkar in the field of women welfare. It seems that Dr. Ambedkar challenged for the

rights of women and made such provisions in the Indian constitution so that women must be treated equally in society. The freedom and the equality to women are the gifts of Dr. Babasaheb Ambedkar. He was highly concentrated on the issues of women. His focus was not only on the socially marginalised women but also general women. Dr. Ambedkar opines that women should be organised so that they will be free from all inferiors and complexes. Again, Dr. Ambedkar advises to women by saying, “never regard you as untouchables. Live a clean life. Dress yourself like the ladies from caste, never mind if your dress is full of patches, but, see that it is clean. Learn to be clean. Keep from voices. Give education to your children, Install ambition into them”.

We see today, the whole world is facing the menace of harassment of women. Dr. Ambedkar had presented 80 years ago, a realistic analysis of women’s problem in his study. Therefore, he had fearlessly put his opinion about the welfare of women in society. But, we did not notice on his philosophy, thus, the criminal offences and exploitation of women are rapidly increasing in our digital world as we have developed every sector but failed to stop crime against women. In the course of his most eventful life, Dr. Ambedkar made outstanding contribution as an economist, sociologist, anthropologist, educationist, journalist, policy-maker, administrator, parliamentarian and architects of Indian constitution. Above all, he was an unfathomable personality for the welfare of women who dedicated his entire life to awaken the social conscience of women in modern India. The love for women is clearly seen in a letter written to his wife Ramabai Ambedkar, Dr. Ambedkar writes, “I am warrior fighting for women’s liberation and progress. I am proud of my struggle essential to enhance the self respect of women.”

It is our experience that globalisation is breaking the principles and provision of equality, liberty, and social justice of Indian constitution. It is a high time to abolish the laws prepared in the wake of globalisation and inculcate new positive provisions to make reliable change in the life of women. As Dr. Ambedkar’s philosophy was that self-respect and human dignity were of paramount importance in a democratic nation. Thus, we see that Dr. Ambedkar directly opposed the philosophy of Manusmriti. According to Manusmriti, “In childhood, female must be dependent on her father; in youth, on her husband, her lord being dead, on her sons, if she has no sons, on the near kinsmen of her husband if she be left no kinsmen, on those of her father, if she has no paternal kinsmen, on the sovereign; a women must never seek independence”

In digital India, the situation of educated and uneducated women are very pathetic as they are exploited by the superior at the place of work and at the same time, uneducated women had

to do all household duties for their family without any expectation. They are leading much hidden painful life in family due to the discrimination between men and women. Dr. Ambedkar considers that education is a source of social transformation and thus, education must prepare itself for change. As education is the basis of social and cultural development. There is no other medium for creating society based on equality. It is significant to note that whatever, freedom, status, respect, and equal rights, women are getting, these all are the gifts of Dr. Ambedkar. As , his vision of social justice has provided goodness in social life, individual dignity, equal rights to men and women, promotion of social progress and better standards of life with peace and security in all sphere of human life. He had a great respect for women. Thus, he stressed on the importance of education to create awareness among them to uplift them.

Dr. Ambedkar had created the sense of freedom and equality among the poor, marginalised and illiterate women and encouraged them to fight against the malpractices runs against them in society. His deep concern and feelings for depressed women are well reflected in his provisions made in constitution in which equal rights are given to both male and female. As article 15 prohibits discrimination on the ground of sex. Apart from, article 39 provides equal pay for equal works. The implementation of constitution is depending upon the people as Gunjan opines that, “Every married woman must participate in her husband’s activities as a friend. But, she must show the courage to deny the life of slaves. She should insist on the principle of equality. If all the women follow it, they will get real respect and their own identity”. In brief, the paper wants to advice to the reader that the welfare of women is based on her courage and determination.

Similarly, Gender based discrimination plays dirty role in any society. Unfortunately, the women exploitation has been recognised by Dr. Ambedkar by providing protective provisions to all women in India. As we see, in every society, there is a system of social and gender based discrimination. The gender based discriminations refers to inequality in society on unequal distribution of goods, services, wealth, power, status, respect, duties, rights, obligations and privileges. The above all amenities are easily accessible to men only. These men and women inequalities have a disintegrating effect on making digital India.

Conclusion

Conclusively, through this paper, I have pointed out the unique contribution of Dr. B. R. Ambedkar, an enlighten thinker. There is no doubt, that Dr. Ambedkar, an exemplary leader has drawn the agenda of women welfare in society. Actually, he has given an emphasis on multiple social, economical, political and spiritual issues but, his focus on the welfare of women is very

different which need of past and present India became. Dr. Ambedkar also tried to bring out change in the life of marginalised women by focusing on the various problems of women through his speech, knowledge, book, lecture and social movements. As after getting chance to write constitution, he made special provisions for privileged women in Indian constitution. The paper concludes by focusing on the greatness of Dr. Ambedkar whose philosophy was to eradicate various problems of women such as their exploitation, forced marriages, child marriages, women abuse, dowry system, and sati tradition, and cruelty, physical and mental harassment of young women at work place.

In drawing things to a close, I impulse reader to study Dr. Ambedkar objectively and completely is not our goal, to implement his philosophy in our daily life to bring women in developmental flow should be our motive. We are still far away from the ground reality of equality. We see the discrimination between men and women in inside and outside of the family. Thus, we must strive for eradicating inequalities between men and women. We should walk on the path of Dr. Ambedkar to make global India by providing equal status, respect and rights to the very women in the society.

Works Cited

1. Ambedkar Complete Works, Government of Maharashtra.
2. Dahat, Dhanraj. Ed. Dr. Babasaheb Ambedkar Speeches and Thoughts, Khand I, Stree, Aurngabad: Sanket Prakashan, 2003.
3. Dr. Ambedkar, B.R. Annihilation of Caste. Bangalore: Dalit Sahitya Academy, 1987.
4. Gunjal, V. R. Dr. Babasaheb Ambedkar and Women Empowerment. Social Work, Vol. XI (1), 2012.
5. Manusmriti, Manav Dharma Shastra (trans. and ed.) Graves Chamnenn Haughton, Vol-3, New Delhi, Cosmo 1982.print.
6. Patange, Ramesh. Two Sides of the Same Coin. Praffula Ketar (ed.) Collector's Edition- Organiser Revisiting Ambedkar. New Delhi: Bharat Prakashan, April 2015.
7. Rajasekhariah, A.M. B. R. Ambedkar: The Quest for Social Justice. New Delhi, Uppal, 1989.

9. Supporter of Men & Women Equality: Dr. Babasaheb Ambedkar

Dr. Sunil S. Bidwaik

Assistant Professor, Sharadrao Pawar Arts & Commerce College, Gadchandur,
Dist- Chandrapur.

Abstract

Bharat Ratna Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar had been an eminent economist, prominent jurist, famous historian, strong anthropologist, renowned scholar, noted jurist, effective leader and most important a great visionary. “We shall see better days soon and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education” are the words of young Ambedkar, during his studies at New York which came out while writing a letter to his father's friend. Interestingly Dr. Ambedkar's first academic paper “Caste in India: Their Mechanism, Genesis and Development” also begins with his concern towards women, He is an outstanding example of what Antonio Gramsci called an ‘organic intellectual’, that is, one who represents and articulates the interests of an entire social class. He always advocated the inclusion of downtrodden sections of the society. He was of the opinion that society should be studied from ‘the below’ which means that the marginal or downtrodden sections must be given due importance including dalits, women, tribals etc.

He dreamt for a country where all can live together without any discrimination, without inequality or injustice. To give practical shape to his dream, he fought for the rights of each and every section of society not only during Britishers’ rule but also in independent India. He worked hard in writing Indian constitution and passing of different legislations (Acts) as first law minister in independent India. His visionary approach emanates from his thirst for just society, harmonized society, a casteless society where there is no discrimination between men and women for which he emphasized on get and give education, organization and struggle. He focused on unity, equality and fraternity in men and women in our society. In this paper an attempt is made to highlight Dr. Ambedkar’s perspectives not only on empowerment of women in India but also his thirst to discard the social discrimination between men and women and its relevance in present scenario

Introduction

A lot is being talked about the liberation of women. Lots of women's liberation organizations have sprung up in India. From their style of functioning it appears that they are trying to give a symptomatic treatment to women's problem. Dr. Ambedkar the revolutionary of 20 the century has played a vital role in securing the basic human rights for the women in general and dalit women in particular. The beginning of the nineteenth century witnessed many socio-religious reform movements in India. During this period, the Indian society was suffering from many social evils such as caste system, untouchability, and lower status to women etc.

Dr. Ambedkar liberated a vast section of the Indian people from the debased, dehumanized, irrevocable condition of divine slavery. That is why; he was called, with devotional fondness, Babasaheb, the father of the destitute who goes resurrected into humanity. The Dalitbahujans, pay homage and respect, adore and worship their messiah, Babasaheb. Like the Buddha, he never made any compromise with injustice, never cared for prestige and self-aggrandizement. He was an uncompromising rebel against social injustice and inequality. He worked relentlessly for the regeneration of humanity, for the well-being of mankind, for the transformation of man and society. Over the years Ambedkar has become an institution for salvation. He sacrificed his whole life in the struggle for the social justice, equality between men and women and liberty of the weaker sections of the society; though the Untouchables received his special attention as they were the most suppressed and oppressed people.

The present paper tries to identify an inconsistency in present India and that India which was dreamt by Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar. It present some important data related to injustice, inequality and discrimination. The present article tries to present some information on how social-economic evils still scrunch and clench India which is the biggest hurdle in the development of the nation and impede its growth journey.

Key Words: Visionary, Distant Dream, Liberty, Equality, Fraternity, Discrimination, Social justice, Women problems, and Indian Constitution.

Status of women in Vedic times

Today's problem of women has its origin in the Vedic times. Women those days were considered inferior to men. They were equated with the Shudras/ati-shudras, the fourth/fifth varnas of the Vedic religion. Women were not considered fit for spiritual attainment as they were not allowed to read Vedas. All the law books of Hindus have very distinctly written about their

degraded status. Gautam Buddha was the first master who gave women, status equal to men. Secondly he provided women access to knowledge and learning by providing them entry into the Buddha's order. He considered women capable of attaining spirituality. Many women under the Buddhist Order attained very high level of learning and intellect. With the decline of Buddhism and subsequently its extinction from the land of its origin, position of women went back to its original low grade position as was in vogue during the Vedic times. In fact it deteriorated further when Brahmins imposed stricter derogatory and obscene laws through Manu Smriti and other Puranas. These Hindu law books are full of derogatory remarks about women. And interestingly so, these laws, though superseded by the laws framed under the constitution of India, still rule the minds of the people in India. If any real improvement has to be brought in the status of women in our society, this mindset has to be changed or forced to be changed.

During the 19th century, some genuine efforts were made to bring about the liberation of women. Mahatma Jyotiba Phule and his Wife, Savitribai Phule did pioneering work for providing access to education for women. Jyotiba Phule first taught his wife at home and then she in turn started teaching in the school, which was started by Jyotiba Phule for girls. They are also the ones who started the school for the girls of untouchable communities in 1850; probably the first of its kind for the untouchable girls in the country.

Role of Dr. Ambedkar in women's liberation

Dr. Ambedkar continued the pioneering work of Mahatma Jyotiba Phule and his wife. Right from the beginning of his struggle for the eradication of caste prejudices, he started involving women in the struggle. He realised that the real progress of the dalits could not be achieved without liberating the women themselves. He started motivating the women. His first demand of adult franchise, which was met in the early 20s after resistance from the brahmins, gave voting rights to untouchables as well as to women. That was the beginning of an era of liberation for women.

New Charter of Human Rights

As the Chairman of the Drafting Committee of Constitution, Ambedkar tried an adequate inclusion of women's rights in the political vocabulary and constitution of India. Therefore, by considering women's equality both in formal and substantial senses he included special provisions for women while all other general provisions are applicable to them, as to men. Hence, there are Articles like 15(3), 51(A), and so on. His key work in the preparation of Indian

Constitution made it to be known as a ‘**New Charter of Human Rights**’. He looked upon law as the instrument of creating a sane social order in which the development of individual should be in harmony with the growth of society. He incorporated the values of liberty, equality and fraternity in the Indian Constitution.

Political Democracy vs. Social Democracy

Considering the belief that any scheme of franchise and constituency that fails to bring about representation of opinions as well as representation of persons falls short of creating a popular government, he submitted the Constitution with a warning. He said in his speech delivered in the Constituent Assembly on 25th November 1949, “Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy.” By social democracy he means a way of life, which recognizes liberty, equality and fraternity as principles of life. He further said: “On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value.”

As Ambedkar joined the Indian political arena, the social reforms achieved an altogether new dimension. He was of the opinion that unless and until the downtrodden themselves came forward to fight their battle, no one else could alleviate their grievances. He impressed up on the people to understand their own state of affairs. Self awakening, self elevation, liberation etc. were the mantras which Ambedkar taught to the millions of dumb minds who were forced to live the lives of sub-human beings in India. Ambedkar’s perception of women’s question emphasized their right to education, equal treatment with men, right to property and involvement in the political process resembled the global feminists demand. The vision of Dr. Ambedkar about women is explicitly depicted in Indian Constitution. Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women’s right in the political vocabulary and constitution of India.

To secure this goal, Dr Babasaheb Ambedkar has given equal status to women on par with men by providing many provisions in the Indian constitution. To him, sexual discrimination should be root out from the society and everybody should get equal opportunity in the society. The Preamble of Indian constitution guarantees social and economic justice to women and that is because of Ambedkars contribution. In the preamble it is mentioned:

(i) Social, economic and political justice, (ii) Freedom of thought, expression, belief, faith and worship, (iii) Equality of status and opportunity and (iv) Fraternity assuring dignity of

the individual and national unity to all the citizens of India without any discrimination of caste, creed or sex.

In Indian Constitution, there are few articles exist that help the women of Indian society to improve their position and to compete with their male counterparts. For example-

Article 14 – All are equal in the eyes of law and equally protected by the law. It means equal rights and opportunities in political, economic and social spheres.

Article 15 prohibits discrimination on the ground of sex.

Article 15(3) enables positive discrimination in favour of women.

Article 16 mentions there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office without any discrimination on the basis of religion, caste, creed and sex.

Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines or in any other hazardous employment.

Article 39 and 39(d) state Equal means of livelihood and equal pay for equal work.

Article 41 the state shall guarantee within its economic limits to all the citizens, the right to work, to education and public assistance in certain cases.

Article 42 the state makes provision for Human conditions of work and maternity relief.

Under article 44, the state provides a uniform Civil Code to all the citizens throughout the territory of India.

Article 46 – The state to promote with special care, the educational and economic interests of weaker section of people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. **Article 47** – The state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of public health and so on.

Article 51(A) (C) Fundamental duties to renounce practices, derogatory to the dignity of women.

Article 243D (3), 243T (3) & 243R (4) provides for allocation of seats in the Panchayati Raj System. Ambedkar not only ascertain constitutional guarantees to women but also introduced and got passed Four Acts which strengthened the position of women in the society.

These were incorporated in the Hindu Code Bill. These are: -(i) The Hindu Marriage Act, 1955.

(ii) The Hindu Succession Act, 1956. (iii) The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.

(iv) The Adoption and Maintenance Act, 1956.

If we look at the provisions of those Acts, we can easily make out that Ambedkar was a great thinker of women rights and emancipation. The principle of gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles. He laid down the foundation of social justice and there can be no social justice without gender equality.

He encouraged women to organize themselves. In January 1928, a women's association was founded in Bombay with Ramabai- Ambedkar's wife, as its president. In the Kalaram Temple Entry Satyagraha at Nasik in 1930, five hundred women participated and many of them were arrested along with men and were ill treated in jails. The encouragement of Dr. Ambedkar to empower women to speak boldly was seen when Radhabai Vadale addressed a press conference in 1931. She stressed "It is better to die a hundred times than live a life full of humiliation. We will sacrifice our lives but we will win our rights." The credit for this self-respect and firm determination of women goes to Ambedkar. He believed in the strength of women and their role in the process of social reform.

The historic Mahad Satyagraha witnessed participation of three hundred women along with their male counterparts. Addressing another meeting of about 3000 women, he, very emphatically said, "I measure the progress of community by the degree of progress which women had achieved. Let every girl who marries stand by her husband, claim to be her husband's friend and equal, and refuse to be his slave. I am sure if you follow this advice, you will bring honour and glory to yourselves." Dr. Ambedkar extensively studied the position of women and had thrown light on denial of rights to her. He stated that the consequences of purdah system on Muslim women were that it deprived her of mental and moral nourishment. Dr. Ambedkar wanted to free women from inhumane customs, rituals and superstitions and made the way for their liberation. He started involving women in the struggle, for eradication of caste systems and for upliftment of the underprivileged sections. He realized that this could not be achieved without liberating the women themselves. Impressed by the large gathering of women at women's conference held at Nagpur on 20th July, 1942, he told women to be progressive and abolish traditionalism, ritualism and customary habits, which were detrimental to their progress.

Conclusion

Inspite of the legal equality status provided by the constitution of India, women in India are still being exploited in the society. If this problem of exploitation of women in our society has to be solved permanently, then a crusade against the law books of Hindu religion is required until it is wiped out from the minds of the people in India. This is the way forward for the women's liberation movement.

Dr. Ambedkar fought tooth and nail for equal rights of men and women, women's economic liberation and for securing women's social rights. The all round development of women was his top most agenda and he left no stone unturned in achieving this goal. As the Chairman of the Drafting Committee of Constitution, Ambedkar tried an adequate inclusion of women's rights in the political vocabulary and constitution of India. Dr. Ambedkar, a social visionary aptly provided appropriate rights to women in the Constitution through several articles and at a later stage, many more were included. The vision of Ambedkar is yet to become reality and unless minds are united it will be only a distant dream.

References

1. Ambedkar, B.R. "Women and Counter Revolution", "Riddles of Hindu Women" "Women Gender Equality and the State", Deep and Deep Publications, New Delhi. 2000.
 2. Government of India: "The National Policy for the Empowerment of Women 2001", Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, 2001.
 3. Barnwal, Bijay K (2014) Dr. Ambedkar's Quest for Gender Equality It's Relevance in Contemporary Feminist Discourse - International Interdisciplinary Research Journal.
 4. Moon Vasant (1991) "Dr. Babasaheb Ambedkar's Writings and Speeches".
 5. Haksar, Nandita, "Demystification of Law for Women", Lancer Press, New Delhi. 1986.
- Heywood, Andrew: "Political Ideologies: An Introduction", Macmillan Press, London. 1998.

10. Dr. B.R Ambedkar: The Vision of Community Impartiality in India

Dr. B. K. Shep

Head Department of History, Vaidyanath College, Parli -Vajinath, Dist. Beed (MS) India.

Abstract

The present communication deals with the Dr. B.R. Ambedkar's views regarding the Indian Social impartiality. As per Ambedkar's view the caste and consequent graded structure has been a dominant issue in Ambedkar's quest and vision of Social Justice. He was deeply aware of the very fact that Indian society was and had been caste ridden. In the past, there existed no such area of social existence and governance where caste as political, social, economic, educational and cultural factor wasn't present. Even today, after quite six decades of introduction of Republican Constitution, the caste factor is dominant in every sphere of lifetime of the people of this country. Before the commencement of Ambedkar era, there were the untouchable Hindus in India, who due to Hindu social system, had, remained socially graded, economically impoverished, politically suppressed, religiously ostracized and indefinitely excluded from educational and cultural opportunities. They were condemned to the lot of serfs and deprived of all human rights.

Dr. B. R. Ambedkar's birth during an impervious group of people and in a system supported the grade difference and injustice and deficiency of basic person rights to his brethren was liable for giving a purpose and a mission of his life. "Ambedkar was all resonance and anger alongside communal injustice..

The present paper also highlights his life, his commitment, his economics; law and politics were welded into a constitutional militancy and geared to social emancipation movement." Recalling his struggle for Social Justice, both in pre-Independent India, and in Constituent Assembly and more importantly to ponder over its continued relevance today is usually an enriching exercise.

Key words: - Social Justice, Caste, Political, Social, Economic, Educational and Cultural factors etc.

Introduction

One of the key themes of the writings of Dr. B.R. Ambedkar was the attainment of Social Justice and establishment of a just society, which, for him, was essentially also a casteless society. He not only provided a ruthless criticism of the prevailing social order but also came up with an alternate vision and alternative model of social order supported justice liberty, equality, fraternity and annihilation of caste. Ambedkar was convinced that an honest social order or society has got to undergo two tests namely 'the test of justice' and therefore the 'test of utility'. His judgmental analysis of the caste based Hindu social order was supported these two tests.

The term "social justice" was first utilized in 1840 by a Sicilian priest, Luigi Taparelli d'Azeglio, and given prominence by Antonio Rosmini-Serbati in *La Costituzione Civile Secondo la Giustizia Sociale* in 1848. Later, British authors such as John Stuart Mill, Leslie Stephen and Henry Sidgwick referred from time to time to social justice, although without marking it off sharply from distributive justice generally. John Stuart Mill gave this anthropomorphic approach to social questions almost canonical status for modern thinkers thirteen years later in *Utilitarianism*. This is the very best abstract standard of social and distributive justice; towards which all institutions, and therefore the efforts of all virtuous citizens, should be made within the utmost degree to converge.

At the top of the nineteenth century, when the term "social justice" came to prominence, it had been first used as an appeal to the ruling classes to attend to the needs of the new masses of uprooted peasants who had become urban workers. Its author was Westel Willoughby, a professor of political science at Johns Hopkins University who was influenced by the late idealist philosophy of the school of T.H. Green. Willoughby beings by observing that in an era of popular sovereignty we cannot avoid subjecting our existing social and economic institutions to critical appraisal, and, in particular, asking whether they treat individuals justly.

The quest for social justice is a natural consequence of the spread of enlightenment: "the peoples of all civilized countries are subjecting social and economic conditions to the same tests of reasonableness and justice as those by which they need questioned within the past the rightfulness of political institutions".

In the writings of most contemporary political philosophers, social justice is considered a facet of distributive justice and indeed the 2 concepts are often used interchangeably. Social justice rightly understood may be a specific habit of justice that's "social" in two senses. First, the talents it requires are those of inspiring, working with, and organizing others to accomplish together a piece of justice.

These are the elementary skills of civil society, through which free citizens exercise self-government by doing for themselves what must be done.

The second characteristic of "social justice rightly understood" is that it aims at the great of the society, not at the great of 1 agent only. Citizens may join together to start a school or build a bridge. One significant characteristic of this definition of the virtue of social justice is that it's ideologically neutral. It is as open to people on the left as on the right or in the centre. Its field of activity could also be literary, scientific, religious, political, economic, cultural, athletic, and so on, across the entire spectrum of human social activities.

This conception of "social justice" rules out any use of the term that doesn't attach to the habits (that is, virtues) of people. According to this conceptualization, social justice is a virtue and an attribute of individuals. And if Tocqueville is true that "the principle of association is that the first law of democracy", then social justice is that the "first virtue of democracy". Functionally, "justice" may be a set of universal principles which guide people in judging what's right and what's wrong, regardless of what culture and society they sleep

The ultimate purpose of all the virtues is to elevate the dignity and sovereignty of the human person. The maximum plan of impartiality is to raise each human being. The roots of social justice dwell the thought process of Enlightenment. The development of a scientific and rational viewpoint led to corresponding changes in the social thought process which, in turn, initiated radical changes in the political and social structures of Europe, especially during the Renaissance. Hence, all kinds of bondages imposed on him by society on the idea of birth, colour, creed or sex must not exist.

The basic premise of social justice is the emancipation of the underprivileged, exploited, and oppressed sections of society.

It postulates a social order which may guarantee freedom and equal rights to all or any sections of society. The concept of social justice is closely linked with human rights as

envisaged by the United Nations in its 1948 declaration and fundamental rights as provided in the Constitution of India but they are not synonymous.

Fundamental rights, i.e. the right to freedom and equality, the right against exploitation, and right to constitutional remedies, etc. are essential for the free and natural development of the human personality and hence are the backbone of a just social order but they are subject to control or limits if they adversely affect the pattern of social justice in society. Social Justice encompasses economic justice. It is the good qualities which guide us in create those prepared human connections which we call institution. Social justice is also equated with equality, liberty and dignity; which mean that all three are essential for social justice and that denial of any one of them is a denial of justice.

Dignity is generally coterminous with freedom and equality. An illiterate, poor and ill fed person is hardly said to possess any dignity. Ambedkar cited that untouchability was unique in Indian society. Even British Government had not done any good for improving the plight of untouchables.

They had also denied them the political rights. He said that untouchables were: Socialized in such a way as to never to complain of their low status.

1. Never allowed to dream of improving their lot by forcing the other castes to treat them with common.

2. Made to think that they had been born so low that their fate was anything but irrevocable.

3. Given to believe that nothing could ever persuade them that they have the right to insist on better treatment than that meted out to them.

Social justice

A moral principle for establishing social harmony are often achieved only by a general development and empowerment of the masses of the underprivileged and deprived sections of our society, the poorest of the poor as they're . For this, jobs and education are extremely important as Ambedkar emphasized. But, for justice Krishna Iyer, equality and homogeneity – the 2 pillars of social justice would remain a far cry if the landless Dalit isn't given land, the penniless pariah isn't given opportunity to start out small scale factories, the bonded woman isn't liberated from servitude so on enable her to pursue a vocation and therefore the Dalit youth, often illiterate and disorganized and drawn into

delinquent and destitute situations, are given effective opportunities to enter the professional echelons and public services in large numbers.

Ambedkar stood against all types of social discrimination. He advocated an urgent need of bringing about equality of opportunity to the needy and therefore the weak. He condemned discrimination against citizens by government offices or by private employers in factories and commercial concerns on the bottom of race, creed and social station . To him, any quite discrimination may be a menace to social progress. He also revolted against the social boycott. Social discrimination and social boycott are the enemies of his concept of socialism, because his socialism lays a stress on the necessity of equal behavior and individual liberty and respect. To him, a real socialist wouldn't tolerate ill-treatment and oppression, because these are against socialism. He also believed that this social order isn't suited to make a socialist spirit among the people.

The anti-discriminatory view

The anti-discriminatory principle's main purpose is to stop private practices and legal procedures from stigmatizing the individuals involved. This was viewed as necessary as long as structural sorts of oppression against the dalits were well entrenched. To remedy this social malaise Ambedkar raises the chances for political participation of dalits through reservations. it had been his view that a legislature 'mainly composed of high caste men, won't pass a law removing untouchability, sanctioning inter-caste marriages, removing the ban of the utilization of public streets, public temples, public schools.

The reparation Ideal

The opposite objective was associated with the historic injustice suffered by the dalits. This theme was proposed to offset the systematic and cumulative deprivations suffered by lower castes within the past. Ambedkar argues that some oppressive cultural practices and social institutions end in injustice and accumulated disabilities for untouchables.

Conclusion

In the present research paper the views of Dr. B. R. Ambedkar's vision and works of social justice also included redistribution of surplus and waste land to untouchables' schools and colleges to supply education to untouchables and formation of the Republican Party of India are highlighted As an Elephant is definitely recognized, he chose Elephant as his party

symbol and also because the Elephant is taken to be a logo of wisdom, strength and courage. The social and constitutional vision of Ambedkar, the best well-wisher of the socially backward and therefore the exploited, offered them, not the way of despair and dejection, but of the wonderful opportunity to say themselves within the national affairs.

The deprived people had to practice it, not in any fear, but altogether happiness of spirit and courage. By practicing the democratic ideals, the depressed classes shall lose nothing except the stigma of caste and untouchability. They need to precede firm in their faith, steadfast in their purpose; however, they need to take care of the reactions and dangers from the orthodox sections of our society. What quite society they shall be making, whether or not they will shape the longer term within the way they need adopted, is, and need to be, the task and determination of all those that represent progressive change and revolutionary transformation. In other words, Ambedkar wanted the people of depressed classes to be vanguard of revolution – social, economic, political and non secular in modern India.

References

- Alva, Joachim, Man and Superman of Hindustan, Thacker and Co. Ltd., 1943,
- B. Nicholas Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India, New Delhi, Orient Longman, 2003
- Bansanta Kumar Mallick, “Ambedkar and his Movement for Social quality”, Mainstream, Vol.29, No.25, April 1991, p.4.
- G.S. Ghurye, Caste and Class in India, Bombay, Popular Book Depot, 1957;
- Ghanshyam Shah, (Ed.) Caste and Democratic Politics in India, New Delhi, Orient Longman, 2002;
- Keer, Dhananjay, Dr. Ambedkar: Life and Mission, Bombay Popular Parkashan, 1971
- Rao D. Venkateswara, Dr. B. R. Ambedkar Champion of Human Right in India, New Delhi, Manak Publications, 2006
- Rosa M. Perez, Kings and Untouchables: A Study of the Caste System in Western India, New Delhi, Chronicle Books, 2004.

11. Buddhism is Greater than Communism: A Brief Study of Dr. Babasaheb Ambedkar's 'Buddha or Karl Marx'

Dr. Bharat Arvind Tupere

Head and Assistant Professor, Department of English, S. R. M. College, Kudal,
Dist. Sindhudurg.

Dr. Babasaheb Ambedkar has expressed his scholastic views upon the two greatest men, Lord Buddha and Karl Marx in his book Buddha or Karl Marx. 'Buddha and Karl Marx are divided by 2381 years.' Babasaheb stated that 'Buddha was born in 563 B.C. and Karl Marx in 1818. Karl Marx is supposed to be the architect of a new ideology-policy- a new economic system. The Buddha on the other hand is believed to be more than the founder of a religion which has no relation to politics or economics.' He added, 'The Marxist easily laugh at it and may ridicule the very idea of treating Marx and Buddha on the same level.....What could a Marxist learn from the Buddha? What can Buddha teach a Marxist?'

Dr. Babasaheb Ambedkar has given the reason of this comparison in his speech which he delivered in the World Buddhist Conference at Kathmandu dated on 20 November 1956. Initially, he addressed the audience by declaring that he was about to speak upon the 'Non-violence in Buddhism', but majority of people wanted to hear from him about the 'Buddhism and Communism'. He further said that 'this subject is not only vast and great but noble or impressive. More than half world was pressurized by this awe-inspiring subject. I am worried that the Young people of Buddhist nations are also under coercion by it. The future of Buddhism is not bright until the Young people of Buddhist nations praise that Buddhist way of life and principles are far better and greater than Communist way of life and principles. Only faith on Buddhism will not last more than two generations. For this reason, whose faith on Buddhism is unshakable and firm they should teach greatness of Buddhism to the young generation; probably, it is very significance to emphasis on or say that Buddhism is only option for Communism.'

For Oxford Dictionary Buddhism is 'an Asian religion based on the teachings of Sidharth Gautama or Buddha. Oxford Dictionary defined Communism as, 'a political movement that

believes in an economic system in which the state controls the means of producing everything for the people. It aims to create a society in which everyone is treated equally.’

Dr. Babasaheb Ambedkar compared the creeds of Lord Buddha and Karl Marx. He wrote in *The Creed of the Buddha* as, ‘I enumerate them below as I have understood them from my reading of the Tripitaka: 1. the religion is necessary for a free society, 3. Religion must relate to facts of life and not the theories and speculations about God, or soul or Heaven or Earth. 4. It is wrong to make God the center of Religion. 5. It is wrong to make salvation of the soul as the center of Religion. 6. It is wrong to make animal sacrifices to the center of Religion. 7. Real religion lives in the heart of man and not in the Shastras. 8. Man and Morality must be the center of Religion. If not, Religion is a cruel superstition. 10. The function of Religion is to reconstruct the world and make it happy and not to explain its origin or its end. 11. That private ownership of property brings power to one class and sorrow to another. 13. That it is necessary for the good society that this sorrow be removed by removing its cause. 14. All human beings are equal. 15. Worth and not birth is measure of man. 18. Everyone has a right to learn. Learning is necessary for man to live as food is. 19. Learning without character is dangerous. 23. Nothing is permanent or sanatan. Everything is subject to change. Being is always Becoming. 24. War is wrong unless it is for truth and justice. 25. The victor has duties towards the vanquished.’

In the *Original Creed of Karl Marx*, Dr. Ambedkar has written ten creeds. But in the next section *What Survives of the Marxian Creed* he mentioned that *The Marxian Creed* emerged in the middle of the nineteenth century. Since then it has been subjected to much criticism. As result, the ideological structure raised by Karl Marx has broken into pieces. For Babasaheb ‘what remains of the Karl Marx is a residue of fire, small but very important: 1. The function of philosophy is to reconstruct the world and make it happy and not to explain its origin or its end. 2. That there is a conflict of interest between class and class. 3. That private ownership of property brings power to one class and sorrow to another through exploitation. 4. That it is necessary for the good society that the sorrow be removed by the abolition of private property.’

Dr. Ambedkar writes, ‘On the first point there is complete agreement between the Buddha and Karl Marx.’ He has given the quotation of the dialogue between Buddha and Brahmin Potthapada. Potthapada asked Buddha as is the world eternal, finite or infinite? has soul body? Does one who gained the truth live again after death? Does he neither live again, nor live again, after death?’ Buddha replied that he has expressed no opinion on that matter. Then he

asked that why Buddha did not express opinion on this matter then Buddha explained that these questions are not related to the actual life and dhamma. The second point Dr. Ambedkar gave quotation from a dialogue between Buddha and Pasenadi, king of Kosala, 'Moreover, there is always strife going on between kings, between nobles, between Brahmins, between house holders, between mother and son, between son and father, between brother and sister, between companion to companion....as to the buddha's own attitude towards class conflicts his doctrine of Ashtanga Marga recognizes that class conflict exists and that is the cause of misery.... The language is different but the meaning is the same. If for misery one reads exploitation Buddha is not away from Marx.'

On the third point of the private property, Buddha replied to one question of Ananda as that avarice occurred due to possession. 'The genesis, the cause of avarice, to wit, possession.' On the fourth point, there is no evidence necessary. The rules for Bhikku are- 'three robes or pieces of cloth for daily wear, a griddle for the loins, an alms-bowl, a razor, a needle, a water strainer. He was not allowed to take gold and silver because he could by more things. Buddhist means are different from Communism. Part one consisted in observing the Panch Sillas. 'The foundation of the New Gospel is the fact that the world was full with misery and unhappiness. The recognition of this fact the Buddha made the starting point of his gospel. To remove this misery and unhappiness of man was to him the aim and object of the gospel if it is to serve any useful purpose. To remove this cause of misery he preached the practice of Panch Silas: 1. To obtain from destroying or causing destruction of any living thing; 2. To obtain from stealing i.e. acquiring or keeping by fraud or violence, the property of another; 3. To obtain from telling untruth; 4. To obtain from intoxicating drinks. for the removal of man's inequality towards man Buddha prescribed the Noble Eight-Fold Path. The elements of the Noble Eight-Fold Path are as: 1. Right views i.e. freedom from superstition; 2. Right aims, high and worthy of the intelligent and earnest men; 3. Right speech i.e. kindly, open, truthful; 4. Right conduct i.e. peaceful, honest and pure; 5. Right livelihood i.e. causing hurt or injury to no living being; 6. Right perseverance in all the other seven; 7. Right mindfulness i.e. with a watchful and active mind; and 8. Right contemplation i.e. earnest thought on the deep mysteries of life.'

The aim of the noble eight-fold path is to establish on earth the kingdom of righteousness, and thereby to banish sorrow and unhappiness from the face of the world. The third part of the gospel is the doctrine of Nibbana. It is an integral part of the Eight-Fold Path. Buddha called it as

the Ten Asavas, Fetters or Hinderances. They are as follows: ‘The first hindrance is the delusion of self. The second is doubt and indecision; The third is dependence on the efficacy of Rites and Ceremonies. The fourth consists of the bodily passions. The fifth is ill-will towards other individuals. The sixth is the suppression of the desire for a future life with a material body and the seventh is the desire for a future life in an immaterial world. The eighth hindrance is Pride and ninth is Self-Righteousness. The tenth hindrance is ignorance.’

The fourth part of the new Gospel is the doctrine of Paramitas. This doctrine inculcates the practice of ten virtues in one’s daily life. They are- ‘1. Panna, 2. Sila, 3. Nekkhamma, 4. Dana, 5. Virya, 6. Khanti, 7. Suddha, 8. Aditthana, 9. Metta and 10. Upekkha. Panna or wisdom is the light that removes the darkness of Avijja, Moha or Nescience.’ ‘Sila is moral temperament, the disposition not to do evil and the disposition to do good. Nekkhamma is renunciation of the pleasures of the world. Danna means the giving of one’s possessions, blood and limbs and even one’s life for the good of the others without expecting anything in return. Virya is right endeavor. Khanti is forbearance. Not to meet hatred by hatred is the essence of it. Suddha is truth. An aspirant for Buddha never speaks a lie. Aditthana is resolute determination to reach the goal. Metta is fellow-feeling extending to all beings, foe and friend, beast and man. Upekkha is detachment as distinguished from indifference.’

Buddha’s gospel is a result of his enlightenment to end the sorrow and misery in the world. The means of Communism is short and clear. They are – 1. Violence and 2. Dictatorship of the Proletariat. In the sixth section of the book Dr. Ambedkar has analysed the means of both Buddhism and Communism. There are so many questions regarding the first mean of communism i.e. violence. But Buddha was against the violence. He was also in favor of justice and where justice required he permitted the use of force. On the second mean of Communism i.e. Dictatorship, Buddha was against it. Buddha ‘was a thorough equalitarian. Originally the Bhikkus, including the Buddha himself, wore robes made of rags. This rule was enunciated to prevent the aristocratic classes from joining the Sangh, later Jeevaka the great physician prevailed upon the Buddha at once altered the rule and extended it to all the monks.’ Communists have achieved success by destroying private property, killing people.

Buddha’s means are efficacious than Karl Marx’s means. He described the tale Buddha always told to his pupils about King and Dhammachakra. He writes, ‘This is probably the finest picture of what happens when moral force fails and brutal force takes its place. What Buddha

wanted was that each man should be morally so trained that he may himself become a sentinel for the kingdom of righteousness.’

To conclude, French Revolution gave Fraternity, Liberty and Equality Babasaheb writes, ‘The French Revolution was welcomed because of this slogan. It failed to produce equality. We welcome the Russian Revolution because it aims to produce equality. But it cannot be too much emphasized that in producing equality society cannot afford to sacrifice fraternity or liberty. Equality will be of no value without fraternity and liberty. It seems that the three can co-exist only if one follows the ways of the Buddha. Communism can give one but not all.’

References

1. Dr. Ambedkar, Babasaheb. Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, vol.3. Mumbai: Government of Maharashtra, Government Press, 2008.
2. Oxford Advanced Learner Dictionary. New York: Oxford University Press, 2000, ISBN 0-19-431424-3

12. Versatile Dr. Babasaheb Ambedkar

Prof. Pradeep Ingole

Assist. Prof. in English, Bahirji Smarak Mahavidyalaya, Basmath, Hingoli.

The present article unfolds the multifarious aspects of Ambedkar's life as he was both unique and versatile. He developed in himself a vast array of qualities: scholarship, erudition, logic, creativity, reason, eloquence and elegance. In him wisdom, spirit of rationalism and social revolt, contempt for injustice, inequality and superstitions, passion for humanism, justice and judiciousness, were harmoniously blended in right proportions. In fact, he was a unique genius of his times. Ambedkar's has a versatile personality as he was also a serious scholar, devoted leader, committed writer, distinguished educationist, social rebel, powerful debate, able administrator, liberal emancipator, authoritative constitutionalist, master statesman, daring liberator of the downtrodden masses and a fearless fighter for human rights. Through this article, I want to highlight the various aspects of Versatile Ambedkar's.

Dr. Ambedkar's as a Journalist

Every section of the society should get representation in media otherwise there will be spread of unbalanced and one-sided information in society. Dr. Ambedkar said that the section of society which has been consciously deprived of representation should open their own media by which they can express, portray and display their problems. Dr. Ambedkar thus enters the world of journalism, to reveal the rebellion of voiceless people, to discuss and put forth the problems of the deprived class of the society. On 31st January 1920 started the fortnightly, '**Muknayak**', which translates to the "Hero of voiceless". It was an effective medium to get remedies and solutions to fight against injustice. Through Muknayak, Dr. Ambedkar started a movement.

Rajashri Shahu Maharaj himself visited Babasaheb in his Chawl in Mumbai and offered a donation of 2500 to start 'Muknayak'. This magazine ran for 3 years and then in 1923, Babasaheb went abroad. After returning back in 1927 on 3rd April he started a new fortnightly named '**Bahishkruth Bharat**', which means 'Excluded India'. When he started it, it was the time of Mahad Satyagraha. He set forth various important topics in Bahishkruth Bharat. In 1927, the most discussed topic was the marriage of a Hindu girl, 'Malinibai Panandikar' and a Muslim man, 'Gulabkhan Bashiruddhinkhan'. Various newspaper publishing from Pune opposed this wedding. But Dr. Ambedkar wrote a passionate article in 'Bahishkrut Bharat' on 1 May 1927 in support of that marriage. He said that just as to annihilate the caste there is a need of intercaste marriages, in order to

break casteism between Hindu and Muslims, interfaith marriage should be encouraged. While criticising opponents of the interfaith marriage, he argued that marriage was a personal matter, in which outsiders play no role. He also quoted Dr. Ravindranath Tagore about his thoughts on inter-caste marriage. He has written on child marriages, temple entry Movement, Satyashodhak Movement, Simon Commission and Labor Party, amongst others.

In 1930 he started 'Janta'. Dr. Ambedkar was directly involved in the editorial management of the first two fortnightly i.e., Muknayak and Bahishkrut Bharat. After 1930 he passed on the responsibility to his colleagues, Devrao Naik, B.R. Kadrekar, G.N. Sahastrabudhe, R.D. Bhandare, and B.C. Kamble. After taking Dhamma Diksha and converting into Buddhism in 1956, he changed the name of Janta to '**Prabuddha Bharat**'.

Dr. Ambedkar has different views about Advertisement. Newspapers can't run without Advertisement. Dr. Ambedkar said that though advertising is required for financial support, should newspaper always go for advertising? Instead, he suggested, a code should be followed by the newspaper regarding the publication of Advertisement.

With such a different aspect and views regarding journalism, Dr. Ambedkar used media as a powerful medium for societal change.

Farmers Affectionate Ambedkar

Dr. Ambedkar's views dealing with agriculture are pivotal in economics. He was the first person to introduce the bill to abolish 'Khoti System' (The hierarchical system floated by the British to collect the tax by granting huge power to a powerful person of a locality who were titled as Khots. With time, Khots emerged as a powerful and influential middleman who was brutally trained to collect land revenues for the empire.) District Farmers Council organised in Chiplun Dist. Ratnagiri on 14th April 1929 was chaired by Dr. Ambedkar. From then, he started a movement against Khot System in Konkan Region and later in 1930, he introduced a bill against it and on 10 January 1930, he convened a march of 25000 farmers to the Parliament. Farmers from Konkan region, Satara, Nashik and other parts of Maharashtra took part in that march. One of the most important schemes planned by Dr. Ambedkar on agriculture is the Damodar Project. He wanted to use that water for agriculture and to generate electricity and start water transporting. Along with Damodar Valley project, he initiated the Bhakra Nangal Dam project, the Son River Valley project and Hirakud dam project. He also established the Central Water Commission to facilitate the development of irrigation projects at both the Central and the state level. He gave a radical solution of nationalisation of land and the cultivation of farm as a collective farm. He made plans based on the objective of inclusive

development from person to nation. From time to time, Babasaheb had said that farmers and labourers should be organized so as not to compromise on the rights of agriculture and farmers.

Women's liberation and Dr. Ambedkar

To understand the root of the Caste System and Untouchability, Dr. Ambedkar studied and critically analysed all religious scripture and concluded that they are the root cause of both menaces. In the thesis 'Caste in India: Their Mechanism, Genesis and Development' submitted by Dr. Ambedkar in Anthropology Dept. of Columbia University, he explained that the origin of the inhuman practices towards women is hidden in the caste system. Patriarchal system in India is responsible for the inferior or secondary status of women. Women were not considered fit for spiritual attainment. All the books of Hindus including Manusmriti have very distinctly written about their degraded status. Dr. Ambedkar, in opposition to this degradation, burnt the Manusmriti on 25 December 1927 and started the movement for women's liberation.

By taking this movement forward he introduced the 'Hindu Code Bill' on 21st September 1951 which sought to enshrine gender equality in the laws of inheritance and marriage. But the Brahmanical and patriarchal mentality opposed the bill and consequently, Parliament stalled his draft of the Hindu Code Bill. For this reason, Dr. Ambedkar resigned from the Cabinet as Law Minister.

Read also – Dr. B. R. Ambedkar and International Women's Day

The Hindu Code Bill stated that property including both movable and immovable property should be acquired by a woman. The acquisition of property should be made by a woman before and after marriage even during the widowhood from her parents or husband. The dowry would be paid as a condition and consideration. The share of the property of each unmarried daughter shall be half that of each son and the share of each married daughter shall be one-quarter of that of each son. Hindu Code Bill was divided into three major parts, i) right to property, ii) order of succession to the property, iii) maintenance, marriage, divorce adoption, minority and guardians. Later in 1955, the laws relating to marriage, adoption, maintenance, divorce etc. were passed in parliament inspired by Ambedkar's original Hindu Code Bill.

Labor Welfare and Dr. Ambedkar

If there has been any person who has secured rights of labourers in India, all credit must go to Dr. Ambedkar."

Today, working hours in India per day is about 8 hours. This is the result of Dr. Ambedkar's work. In the 7th Session of Labour Conference held in Delhi on 27th November 1942, he made an extremely pivotal move and reduced working hours from 14 hrs to 8 hrs.

Dr. Ambedkar himself drafted 10 bills for workers welfare and moved many bills to introduce welfare measures of workers that are, The Coal Mines Safety (stowing) Bill, The Factories (Amendment) Bill, The Factories (second amendment) Bill, Workmen's compensation (Amendment) Bill and the Indian Mines(Amendment) Bill.

Read also – Dr. Ambedkar and Labour Day

On 29th July 1943, Dr. Ambedkar moved several Bills including the Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill securing women labour to earn full wages during maternity period with maternity leave. On 13th November 1943, he moved The Indian Trade Union (Amendment) Bill for the recognition of Trade Union by the employer.

He was not the kind of person who sat in AC rooms and drafted laws. Dr. Ambedkar personally visited Dhanbad coal mines, Raniganj coal fields to study the methods of coal production and conditions of mines workers. On 9th April 1946 he moved 'Mica Mines Labor Welfare Fund Bill'.

While speaking in the House on The Mines Maternity Benefit (Amendment) Bill, he suggested the following amendment:

That is to delete the words 'absent from work' or 'from work' which caused ambiguity from section 5 of Maternity Benefit Act and advised to make the section read to the effect that 'for every day during the four weeks preceding delivery the woman would be entitled to maternity benefit.', with regard to the days on which she chooses to amend. The bill was later passed.

In 1942, Dr. Ambekar was appointed as the labour member of Viceroy's Executive Council. But by the end of June 1946, he resigned, as his demand for inclusion of two schedule caste representative from Schedule Caste Federation in interim government was declined by the British Government of India.]

References

- B.R. Ambedkar Unique and Versatile, D. R. Jatav. Paperback, 1 January 1998 .
- Ingle, M R (September 2010). "Relevance of Dr. Ambedkar's Economic Philosophy in the Current Scenario" (PDF). International Research Journal. I (12). Archived (PDF) from the original on 20 October 2013. Retrieved 19 October 2013.
- "B.R. Ambedkar and his philosophy of Land Reform: An evaluation" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2 November 2013. Retrieved Ahir, D. C. (September 1990). The
- Legacy of Dr. Ambedkar. Delhi: B. R. Publishing. ISBN 81-7018-603-X.28 November 2012.

13. Dr. Ambedkar's Role in Framing Indian Constitution and its Various Aspects

Pradnya Kisan Khobragade

Department of History, Kalina Campus, Mumbai.

Abstract

The present research paper tries to explore Dr. Ambedkar's work for constituent assembly as its chairman. The paper compares time framing of other constituent assemblies with Indian constituent assembly. Dr. Ambedkar bore the burden of drafting committee in spite of having health issues. He strongly advocated Indian federalism. He appealed his people for establishment of government for their upliftment. He sacrificed separate electorate and derived this compassion from Lord Buddha. After becoming a barrister from London in 1922, he achieved knowledge for eradicating inequality, untouchability, slavery, serfdom, religious superstitions, belief and custom through constitutional revolution.

Dr. Bhimrao Ambedkar hailed as the leading citizen of India. He was a great social reformer and a valiant upholder of human rights. On 5 June 1950, Columbia University conferred LLB degree on Dr. Ambedkar for his outstanding work in framing of Indian constitution. Dr. Ambedkar played a constructive role in the making of constitution even before he was elected as member of drafting committee. He took great trouble and care for framing of the constitution.

The present paper explores various constitutional aspects and the role of Dr. B. R. Ambedkar in framing of constitution.

1. historical background

In 1946, due to efforts of British prime minister Clement Attlee, a cabinet mission to India was formulated to discuss and finalize plans for transfer of power from British Raj to Indian leadership and to provide India independence under dominion status in commonwealth of nations. Elections for 269 seats assigned to the British Indian provinces were completed by August 1946. With the independence of India on 15 August 1947, the constituent assembly became a full sovereign body and it started working on 9 December 1947.

2. Working of constituent assembly

Dr Ambedkar worked for constituent assembly for 2 years, 11 months, 17 days. The assembly first met on 9 December 1946 and it held 11 sessions. The first 6 were spent in passing the objective, resolutions and consideration of the report of committee on fundamental rights, on unions constitution, on union power, on provincial constitution, on minorities and scheduled areas, scheduled tribes. The 7, 8, 9, 10, 11 sessions were devoted to consideration of drafting constitution. The 11 session of constituent assembly have consumed 165 days. The assembly spent 114 days for consideration of constituent assembly on 29 August 1947. It held its first meet on 30 August, it sat for 141 days during which it was engaged in preparation of draft constitution. The draft constitution as prepared by the constitutional advisers as text for drafting committee to work upon, it consisted 253 articles and 13 schedule. The first draft constitution presented by drafting committee to constituent assembly contained 315 articles and 8 schedules. But when the states considered the number of articles in draft constitution, it rose to 386 and 8 schedule. The total number of amendment of draft constitution tabled was 7,635, out of which only 2,473 amendments moved in the house.

3. Let us compare the time taken by different constituent assemblies in other countries appointed for framing of their constitution.

(a) The American convention met on 25 May 1787 and completed its work on 27 September 1787, it worked only 4 months.

(b) The constitutional convention of Canada met on 10 October 1864 and their convention was passed into law on March 1867. The time taken by the Canadian convention was 2 years and five months.

(c) The Australian constitution assembled in March 1891 and the constitution became law on 9th July 1900, the time taken by Australian assembly was 9 years.

(d) The South African convention met in October 1908, the constitution became law on 20 September 1909, in just one year labour they completed the task.

By making such comparison on basis of time consumed, three aspects can be considered:

1. The constitution of America, Canada, South Africa, Australia are smaller than ours like India. The Indian constitution contained 395 articles, while American constitution had just 7 articles, out of which the first 4b were divided into sections which were

upto 21. In case of Canada it had 147, Australia had 128, south africa beared 153 sections.

2. The second comparison about the makers of america ,canada,Australia and south Africa did not have to face the problem of amendments. They were just passed and moved .But in case of India, constituent assembly had to deal with 2,473 amendments and through ambedkar within the short span of time it completed the formidable task.
3. Though the Indian constituent assembly had taken more time than the america , African convention It was such a tremendous work task done by ambedkar single handed.

Shri T. T. Krishnamachari, through his speech made the house aware about the various members of constituent assembly and their contributions for drafting of constitution. He stated, “out of 7 members nominated by constituent assembly, one member resigned and was replaced, one member died, one was in America and the other members were engaged in the state of affairs. The other two people were away from Delhi and perhaps their health didn’t permit them to work on drafting committee,the burden of the drafting constitution fell on dr. Ambedkar. “ 1

It is clear from the above speaker of house that ambedkar bear the burden of drafting committee inspite of not having a sound health.

4. National stability - Indian federalism is unique in nature and tailored according to specific needs of country. “Federalism is basic feature of constitution of india . Union of India is permanent and indestructible. “2

Both centre and state co-operate and coordinate. Institutions having independence and ought to exercise their respective powers with mutual adjustment, respect understanding and accommodation.

Dr. ambedkar advocated strong centre and stated that no state has right to secede from the federation. He stated, “The federation is a union, because it is indestructible”.3

According to him,this had made our nation strong in order to avoid future crisis. He cited example of American’s , that Americans had to wage a civil war, and for the establishment of those states who had no right to secession ,it was obvious that their federalism was destructible. Therefore as a member of drafting committee he was clear about this outset rather than to leave it to any despite or speculation.

Dr. Ambedkar through the drafting constitution recommended parliamentary system of executive and it had more responsibility to more stability. This he had done because daily assessments of responsibility was not available in American system, and it was felt more effective than periodic assessment in country like India.

Another important aspect of Dr. Ambedkar was his skill in making the provisions about president is unique and new from the world constitution. Explaining on the first form of government which drafted the constitution he said, "the American form of government is called presidential system of government. Under which the president is the chief head of executive. Under the draft constitution, president occupies the same position as king under English constitution. He is head of state but not of the executive. He represents nation but not rule the nation".

The Indian constitution influenced by British ideas and institutions, parliamentary enactments, impact of national movement, struggle of socially backward people and minorities of countries.

As the member of Indian statutory commission known as Simon commission, he submitted a separate report on the constitution of government of Bombay presidency. Commenting on different sections on it, with regard to redistribution of area of provinces, provincial executive and legislative provincial autonomy and public service with all details of every government legislature under the British rule. 3

Dr. Ambedkar had knowledge of all those different factors for shaping the country's constitution. His studies in finance, economic, law and constitution made him well versed to analyze every principle laid down in any constitution of the world.

As regards the framework of constitution settled by drafting committee was workable, flexible and strong enough to hold the country both in peace and war times. Since 26 January 1950 till present time we experienced peace and war times, his forecast came true.

5. Upliftment of untouchables - While working on the historical work of drafting constitution of India, Dr. Ambedkar brushed aside towards the demands for upliftment of untouchables and to defend the country he himself got deeply involved in making of constitution.

For his people he viewed, “ there should be a government in which the men in powers must be obedient enough and not afraid to amend social and economic code of life” 4

He tried to prove that how before establishment of British rule in India, his people were in bad conditions, due untouchability practiced against them, and for him too it was like an open wound which become sore because he also experienced it. He stated that British government will never be like such government which he visualized for his people. Therefore he wanted a government of the people, for the people, by the people, that will make possible what he wanted for his people.

He also raised some questions with regard to bureaucratic government of India about the grievances of depression classes were concerned. Hence for solving the grievances of depressed class, he urged them to get political power in their hands and he also further stated that during the reign of British rule it is not possible and it can be done when the swaraj constitutes.

He was a patriot and he was prepared to sacrifice his own interests, but the future interest of untouchable for the swaraj. He quoted, “depressed classes are eminent problem, as the political power transfer from British into hands of tremendous economic, social, religious powerful hands that may sway our existence. The tyranny, oppression and injustice practices against us in past may reoccur under swaraj. Hence we are prepared for it in adequate proportion, as political sovereign of country along with our fellow country men”.

But unfortunately Gandhiji opposed separate electorate to untouchables. On 24 September 1932 he signed the Poona pact. He sacrificed ‘separate electorate’ of depressed class. Dr Ambedkar derived this act of compassion from Lord Buddha.

6. Fundamental aspects of constitution - Only an individual like Dr Ambedkar could have had the courage to do it. After becoming barrister in 1922 from London, he achieved knowledge related to eradicate inequality, in form of untouchability, slavery, serfdom, religious superstitions, belief and customs through constitutional revolution.

He also worked on the following sub committees, in one such committee No VI in second sitting held on 22 December 1930 he raised two issues

1. He never wanted intellectuals class or higher class to regulate life of lower classes and leave them at mercy of higher classes. He wanted lower classes too have the right to regulate their own life.
2. He also stated that as capitalists have the power to dictate, or to live on the terms associate life with the labour, then he grounded that the labour is entitled to have the power for regulating the terms on which he shall live with his capitalist master. 5

If we see present constitution of India including the sections of fundamental rights provide for those classes. Keeping with this view his intentions in the two issues raised above.

As regards fundamental rights, Dr Ambedkar under the instructions of constituent assembly called them fundamental principles and object of constitution. He stated, "Every government in power shall strive to bring "economic democracy". He emphasized on social order under article 38 as an ideal, including preamble and all rights.

Dr Ambedkar faced criticism on constitution on fundamental rights from two parties, they were the socialist and communist.

The communist wanted a constitution based upon principles of dictatorship of proletariat.

The socialist party wanted freedom to materialize or socialise all private property without payment of compensation through constitution. They also wanted fundamental rights to be absolute, without any limitations.

Dr Ambedkar admitted principle of "parliamentary democracy" embodied in constitution, is only ideal form of political democracy.

Dr Ambedkar did achieve minimum for the welfare of s.c. s.t., backward classes labour, minorities and welfare of poor classes. He submitted a memorandum in constituent assembly on 16 March 1947, where he tried to clear about the scope of schedule caste minority, its meaning. He was not satisfied with the protection given to minorities but he also demanded all benefits of fundamental rights of citizens, provisions of protection, special safeguards to s.c. Hence to achieve this objective, he suggested "state socialism", without dictatorship. He wanted "state socialism with parliamentary democracy", to provide state socialism by law of parliamentary majority to suspend, amend or revoke it. He wanted to achieve triple objective to establish socialism, retain parliamentary democracy and to avoid dictatorship.

He pointed out equality achieved by depressed class through one man-one vote, but denied social economic, quality in life. He stated that it should be removed or those who suffer from such inequality may blow political democracy. He also pointed out the widening social, economic gap between people of rich, higher classes does not think of lower and neglected classes. He compared the arrogance of white people with white Americans who tried to exploit the poor class or black Americans. He wanted to curb social, economic gap through “social democracy”.

As regards liberty, he stated, “liberty cannot be divorced from equality and equality cannot be divorced from fraternity”. He also made references of historical existence of parliamentary procedures during times of Buddha in sanghs. He recognized sorrow and its removal was main objective of all his principles of constitution to achieve peace.

7. Conclusion

To conclude, Dr Ambedkar's rigorous work for framing of Indian constitution, through his foresight knowledge gave stability to nation, fundamental rights to Indian citizens including s.c., s.t., backward classes. His constitution ideas were derived from spirituality of buddhism.

8. References

1. Ed Shiv Gajrani, S. Ram, B. R. Ambedkar, publication common wealth, Daryaganj, New Delhi, 2012, pg., 286.
2. S. P. Sharma, Ambedkar and socio – political revival in India, publication Vista International House, New Delhi, 2009, pg., 167.
3. Ed Shiv Gajrani, S. Ram, B. R. Ambedkar, publication commonwealth, Daryaganj, New Delhi, 2012, pg 290.
4. Ibid, pg., 293.
5. Ibid, pg. 294.

14. Economic Thoughts of Dr. B. R. Ambedkar

Dr. R. M. Khilare

Assistant Professor, Department of Commerce, Sangameshwar College, Solapur.

Abstract

The Researcher analyzed economic thoughts of Dr. B. R. Ambedkar in this paper. basically his thoughts reflected in his writing i.e. the problems of Rupee, its origin and its solution. In the present situation Indian economy is facing many problems similar to that at the time of Dr. B. R. Ambedkar as instability of money creating inflationary situation and its socio-economic implications such as unequal effects on different parts of society, unplanned government expenditures and continuous rise in fiscal deficits, inequality in income and wealth etc. This paper analyses whether Dr. B. R. Ambedkar's thoughts are relevant to understand these problems as well as to provide its solutions? Analysing his economic thoughts it can be said that India could have been more inclusive if his thoughts had been followed. So we can say that India need to follow his economic thoughts for economic planning and policy making to make inclusive India.

Key Words: Planning, Economic thoughts, India's Problems, solutions

Introduction

In India the economic planning was started to achieve economic growth and development. After independence India followed mixed economy with socialistic pattern. Since 1991 India followed capitalistic pattern which has permitted private sector. During the whole planning period India is facing socio-economic problems. So in this situation economic thoughts of Dr. B. R. Ambedkar become more important. In his D. Sc Dissertation 'The Problem of Rupee: Its origin and its solution (History of Indian Currency and Finance)' submitted at London School of Economics, and his subsequent statement and evidence before the Royal Commission on Indian Currency and Finance, Dr. B R Ambedkar meticulously analyzed the evolution of currency in India using historical perspective even during the most neglected period of Indian currency extending from 1800 to 1893, analyzed the problems related to Indian currency in the first quarter of twentieth century, and even offered solutions to deal with the instability of rupee and concerned inflation in India. In his D.Sc Dissertation, he analyzed how rupee evolved from a

double standard to a silver standard and how the evils of instability concerned with it led to its evolution towards a gold standard and again in to gold exchange standard.

His ideas related to the Economics of caste system in India

Ambedkar in his book “Annihilation of Castes” presented a strong critique of the caste system in India and its rationalizations and demonstrated logical flows therein. He stated that what was implicit in the caste system was not merely the division of labour but also a division of labourers. And this division of labourers was not based on natural aptitudes rather on the dogma of predestination. Supporting the views of Ambedkar, the scholars like Nesfield states that it is not the occupation which is responsible for the castes but it is the caste system which was the basis of assigning occupations. According to Ambedkar, the caste system in India was a major obstacle to economic growth and development. He believes that the caste system is responsible for immobility of labour and capital in the country. This can be understood by the fact that people in India invest and employ their skills, labour and capital into the occupations mainly assigned according to the caste system, even if these decisions might be inefficient for them. In this context Dr. Narendra Jadhav, in his research paper, ‘Neglected Economic Thought of Babasaheb Ambedkar’, states that, “In a broader sense, change is the essence of the process of economic development; it calls for continuous changes in socio-economic patterns. The caste system, on the other hand, advocates perpetuation of the traditional socio-economic pattern and as such is detrimental to economic development.” Ambedkar believes that the practice of Untouchability is a curse to the humanism. It is not only a religious system but also an economic system worse than slavery.

His ideas related to the strategy for Economic Development

Ambedkar visualizes a larger role of state and the constitutional methods to bring about inclusive economic growth and development in India. He was a champion of democracy and human rights so was against dictatorship in any form or shape. He disliked violent methods of change and believed that constitutional provisions and democratic means should be relied upon for the desired reformation. In this way, we could derive that though he believes in the greatest good of largest number of people, he disapproves violent methods and transitional dictatorship as accepted in Marxism. So here we can see his great concern for humanism as well as for individual liberty. In his memorandum submitted to the British Government titled “States and Minorities” in 1947, Dr. Ambedkar laid down a strategy for India’s

economic development. The strategy placed “an obligation on the State to plan the economic life of the people on lines which would lead to highest point of productivity without closing every avenue to private enterprise and also provide for the equitable distribution of wealth”. Ambedkar believed in a classless society but not in a stateless society. He maintained that the state would continue to exist as long as human society survived. In this context of strategy for development, Dr. Narendra Jadhav, in his research paper, ‘Neglected Economic Thought of Babasaheb Ambedkar’, states that, “Ambedkar’s concept of State Socialism is based on three basic tenets: (i) state ownership of agricultural land and key industries to meet the demands of the poorer strata of society; (ii) maintenance of productive resources by the state; and (iii) a just distribution of the common produce among the different people without any distinction of castes or creed.” To suggest the strategy of economic growth and development, Ambedkar analyses the problem of small land holdings in India. He found in his study that more than consolidation and enlargement of land holdings, conversion of them into economic holdings through the use of right proportions of capital and other inputs is required. Moreover, he stated that the progress of industrialization would on the one hand lessen the burden over agricultural sector by shifting the surplus labour from the land and on the other hand, manufacture more capital tools for use in agriculture sector thereby leading its progress. So his strategy for economic growth and development is an inclusive as well as right growth strategy as per best notions of Economics, whereby economic development starts with the growth of primary sector, surplus labour from it moves to secondary sector employment and simultaneous development of two sectors to reinforce each other. And on the base of proper growth of these two sectors, the tertiary sector grows. He is in favour of ‘state socialism of his own kind’; thereby state should take the responsibility of inclusive economic development.

Conclusion

It can be said that Dr. B. R. Ambedkar’s economic thoughts have not been researched much. His economic thoughts reflected in his books as ‘The Problem of Rupee: Its origin and its solution’ and ‘The Evolution of Provincial Finance in British India: A Study in the Provincial Decentralization of imperial finance’ have not been researched much. And due to this lacuna, many of his ideas, most important and most appropriate for Indian Economy,

are ignored in the policy making in India. It has proved costly to the Nation in terms of many problems which could have been averted if his ideas were followed in its spirit.

References

1. Ambedkar B.R., The Problem of Rupee: Its origin and its solution (History of Indian Currency and Finance), Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Education Department, Government of Maharashtra.
2. Ambedkar B.R., Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, published in multiple volumes, Education Department, Government of Maharashtra.
3. Ambedkar B.R., Annihilation of Caste, Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Education Department, Government of Maharashtra.
4. Ambedkar B.R., Statement of Evidence to the Royal Commission on Indian Currency and Finance, 1924-25
5. Ambedkar B.R., The Present Problem in Indian currency, The Servant of India, April 16, 1925.

15. Dr. B. R. Ambedkar: The Maker of Indian Constitution

Dr. Varsha Gosavi

Associate Professor, Dept. of English, Vasantnao Naik College, Nanded.

The skies of our country India is filled with the bright stars of numerous freedom fighters, social reformers, scholars so on and so forth; One of the brightest of the stars among them is Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, known as Babasaheb. What not he was? He was an Indian nationalist, jurist, Dalit and political leader, reformer activist, philosopher, thinker, anthropologist, historian, orator, prolific writer, economist, scholar, editor, revolutionary and the revivalist of Buddhism in India. Despite of this, he was the chief architect of the Indian constitution. He was like a tiger, who expressed his thoughts fearlessly. That's why according to him:

“We must note that our political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life”. – Dr.B.R Ambedkar.

Such a great man of virtue, Dr. Babasaheb was born on 14th April 1891 at Mahu in Madhya Pradesh, India. Born in a poor untouchable family, he spent his whole life as a warrior, fighting against social discrimination and against Indian caste system. Right from his early childhood, Bhimrao experienced a pang of untouchability. In his childhood he visualised the rudeness & disaster of untouchability.

Dr. Ambedkar was a blessed human with strong power, he was a man with ‘Iron will’. He was studious, hard-working, courageous, thoughtful, dutiful, devoted. He was a great man of knowledge, who grabbed all the academic opportunities that came in his way. He achieved the higher degrees. He studied in Elphinstone college, passed his B.A examination in 1912 with English and Persian as his subjects. He joined Columbian university for his M.A degree. In June 1915, he acquired his M.A degree. In June 1917 Dr. Ambedkar submitted his thesis for the degree of Ph.D. In Nov 1918, he joined as professor of political economy and resigned in March 1920 to continue his studies in law & economics in London. On Jan 31 1920, he started a paper ‘Mooknayak’ (leader of the dumb) for the cause of upliftment of depressed class in India. In June

1921, he submitted the thesis in London university for MSc. Economics degree. The university of Columbia awarded him the honorary degree of LLD in New York, America on 5th June 1942. In India Osmania university honoured him by the highest degree of D.Lit. on 12th January 1953. Thus the shining personality of Dr. Ambedkar was embedded with the higher and highest degrees like B.A, M.A, Ph.D., MSc., DSC., Bar-at Law, LLD. & D.Lit. That is why he is 'Bharatratna' 'The Jewel of India'.

Drafting of the Constitution & Dr. Ambedkar

It was on 29th Aug 1947, 'Drafting Committee' was appointed by constituent assembly. It included seven members & Dr. Ambedkar was the chairman. It was because Dr. Ambedkar was outstanding legal and constitutional expert. At that time, he was also a Law minister of India. It was because he was a man of deep & vast study, tremendous knowledge, having a great command on English language, expert in explaining the subject and ideal patriot.

One of the biographer's comments on Dr. Ambedkar: "Thought provoking & provocative, his life is highly instructive to everyone who yearns for human dignity & equality in human relation in society". Dr. Ambedkar was never drawn by abstract ideas in his life. He always participated actively in the discussions on constitutional matters. Besides, he was the first & foremost leader of depressed classes, who strove for their freedom.

The Round Table Conference

The Round Table Conference played a prominent role in history of Indian constitution. When invited for discussion, Dr. Ambedkar asked for independence in the very first session of Round Table Conference. Dr. Ambedkar stated that it was consent of people that would be touchstone of new constitution. He advocated for a government that was formed by the representative of the people. According to him "The best government rests on people and not on few persons".

Significant role of Dr. Ambedkar in Forming the Constitution Assembly

Dr. Ambedkar played a very significant role in formation of Indian constitution. He examined the functioning of democratic government on the basis of stability & responsibility. Dr. Ambedkar, in the draft of constitution offered more power to the centre & made it strong. It was according to Dr. Ambedkar "the centre save minorities from the misrule of majority. It is only the centre which can work for a common end and for the general interests of the country as a whole".

In the constitution, Dr. Ambedkar prescribed “Equality of Opportunity” as the most important criteria. He called this Article 32 as the soul of constitution, that would establish equality & liberty in order to reform our social system. Dr. Ambedkar even introduce ‘Directive Principles’ for the welfare of the state. It provided social and economic democracy to the state. Such is the dynamic document Indian constitution is. Dr. Ambedkar wished that it should grow with the changing needs and circumstances.

For the purpose national integration, Dr. Ambedkar prescribed single citizenship, so that it could integrate Indian society which was divided into castes and classes, regions, religions, languages, tradition, culture. Hence he provided administrative discipline to strong centre. Even Dr. Ambedkar suggested Hindi in the ‘Nagri’ script as the national language of India.

For the dignity and liberty of individual & for national integration Dr. Ambedkar incorporated the following principles in the constitutions:

1. He made the Indian constitution workable and flexible to make the country strong & together for peace and war time.
2. He provided social protection to minorities & socially, educationally backward classes.
3. Introduced principle one man, one value, one vote.
4. Abolished untouchability & forced labours and secured equal protection of law for every citizen.
5. Provided freedom of profession & equal opportunity.
6. Incorporated the right to constitutional remedies for making the right real.

Summing up

The great contribution of Dr. Ambedkar in making if Indian constitution shaped the country to complete sovereign, democratic & republic. Thus Dr. Ambedkar is not only the maker but also the soul of Indian constitution, whose name will be always written in golden letters as a creator of social justice. It is he who fought for betterment of the downtrodden. That’s why he is ‘Maker’, ‘Father’ & ‘Chief Architect’ of Indian constitution.

References

1. Dr. Dhyranraj Kashinath Gaikwad ‘Rajwansh’ – The miraculous great man – Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar.
2. Lalit K. Sahay - Dr. B.R. Ambedkar: Man of Millenium.

16. Bhim Jayanti: Celebration versus Comprehension

Dr. Ashok Sadhu Kandhare

H. O. D. Department of Botany, K. M. C. College, Khopoli, Raigad, Maharashtra, India.

Dr. Anil Ganpatrao Gacche

H. O. D. Department of Physics, V. N. M. Vasarni Nanded, Maharashtra.

Introduction

Celebration is a natural tendency of human being. Celebration is a process of traditions and customs. It is assumed that human mentality should evolve from its primal state to evolved state. This transcendence occurs with the help of learning. Primitive kind of celebration involves mere materialistic ostentatiousness, whereas transcendent celebration involves ideological growth. Celebration of great philosophers must move on from materialistic showcasing to ideological perceptions.

Bhim Jayanti is an annual commemorative celebration of birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar; a liberator icon of exploited subhumans of the world. Now Ambedkar Jayanti is globalised in recent years with growing communication facilities all over the world. Despite persistent criticism and antagonistic behavior of anti Ambedkarites preeminence of Dr. Ambedkar could not be shrouded. Bhim Jayanti has been celebrated over the years. Initially Bhim Jayanti Celebration was restricted to little Section of caste people. As knowledge is liberated and information technology grew other persecuted caste groups coming forward to join celebrations of one caste. Now numerous castes; termed as Bahujan; joined the Bhim Jayanti celebrations.

Celebration- an instinctive expression

Celebration is an instinctive mental expression of human being. Any occasion is generally celebrated with lots of fun and fervor. Celebration is a psychological need of humans. Celebration is a kind of enjoyment for common human beings. People celebrate the occasion of their icons by showcasing different kind of ornamental things. It is fulfillment of natural feeling of common people. Celebrative mood persist among common people at the fulfillment of their psychological and mental needs. The celebration involves showcasing apparels. This kind of celebration is a common occurrence among commoners.

Celebration and Hero worship

Celebration has been very rampant among mediocre having ordinary knowledge and learning. It is acceptable for general public who have lower to average education and cogitation to celebrate anniversaries in traditional manner. They are the lot of imitators simply treading the paths of intellectual section of the society or so called educated section of the society. These common mediocre sentimentalize the anniversaries of their Heroes and feel sublimed in worshipping them. They could not realize the significance and dynamism of the thoughts of their heroes so they gratefully bow to the feet of their hero.

Person and personality

Any great person is great because of his thoughts and philosophies. A human being attains greatness on the basis of his thoughts. Therefore thoughts are significant which needs to be perceived, preserved and propagated (PPP). This ppp must be the correct core of celebration of any anniversaries of great personalities. The survival and longevity of any great hero or person depends upon perseverance of his thoughts and ideals. Thoughts and philosophies are the real source of steady growth and up gradation of any society. A great person is a physical being similar to any other person. Initially a great person is a common person like any other person. A common person becomes great because of his great thoughts that are very uncommonly beneficial to the society. These great thoughts make a common person a great one. Since; thoughts imparts distinctiveness to a common person and his personality acquire greatness.

Person and personality are two different things. Person is born through natural biological phenomenon of birth. Person passes through natural phases of life and ultimately ends with death. Personality is an abstract feature of a person, it is not born like physical entity of a person but it is built by a person. A person builds his unique personality with his growing age and passing through vicissitudes of circumstances. Person's natural abilities and his surroundings slowly and gradually build his personality. Personality of a person is synonymous with his personal character. Persons are a physical entity but personality is his abstract invisible character which gradually becomes his 'social image' in the course of time.

With passage of time physical corporeal body of a person becomes less important and his personality acquires more and more importance. As a person develops bodily and physically side by side his personality also develops along with his age as time pass on. An aged person is recognised and respected in a society by his personality and not by his physical corporeal

qualities. In the course of time an aging person loses his physical bodily importance and acquires moral, ethical, behavioural, social characteristics significance, which is nothing but embodiment of all these moral and ethical features acquired by him called personality. During a lifetime a person knowingly and unknowingly keeps on adding and accumulating many features to his character that is personality. This embodiment of all these accumulated social and temperamental features is expression of personality. In other words personality is behavioural and ideological expression of lifetime accumulated features of a person.

A person celebrating his or her first birthday has zero credits to his personality on the contrary a person celebrating his or her fiftieth birthday has some credits to his or her personality. That means time and age keeps on adding some characteristics to the personality of a person. This snowballed personality of a person creates a specific identity for the person. Such different identities of different persons become eligible to make a person 'someone' or 'somebody'. 'Somebodies' have respectable personality and 'someones' have common personality. Respectable personality creates privileged niche in a society compared to common personality.

Many people engage themselves in building body for some reason. It is pertinent for some people who have aim to do so. But building a personality is an essential component of social life. A good personality imparts good qualities to the person. Person having balanced behavioural patterns with rectitude moral principles leads satisfactory life and also helps others to make their lives better.

Person lives natural life through different phases of childhood, youth, old age and ultimately finish one's own corporeal existence. If personality of such person is full of intellectual thoughts and actions that legacy of him in the form of personality remains after he or she vanishes. People will remember and utilize his or her intellectual thoughts and reminiscences for future generations. Thus, person is mortal but personality is immortal.

History is full of such immortal personalities. Buddha, Mahatma Phule, Savitrimai Phule, Shahuji Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar etc. were persons with excellent personalities. They worked hard in their entire life generated excellent socially rewarding thoughts to ease social difficulties. Today they are not alive bodily but their personalities still have tremendous influence on downtrodden. Backward Bahujans are voraciously sifting through philosophies of these humanitarian icons to find panacea to their scourge.

Ideas and thoughts are primal to person's personality. One has to strive to build up a personality instead of investing in physical appearances. Intellectual reading of charismatic people will be a suitable option to nurture one's own personality.

Celebration versus Comprehension

Commoners could hardly be able to distinguish between person and personality. It is the duty of educated and highly educated people of the society to mend the way of commoners. It is a common occurrence that anniversaries of Bahujan icons are celebrated amongst their followers involves only merriment and frivolous features. Who can correct these traditional trends? No doubt as stated by Dr. Babasaheb Ambedkar, 'Intellectual class is an influential class' Therefore, it is onus on the elites of the society to navigate commoners to make them celebrate anniversary as a mindful activity. Especially people from the academics holding higher degrees must shoulder the responsibility to make the anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar a phenomenon of ideological campaign. Bahujan academicians ought to venture into the task of demarcating person from personality as discussed above. Hero worship implies idolatry and personality perception imply comprehension of ideology. This intellectual demarcating of celebration would lead to more meaningful development in the arena of commemorative Celebration. I have personally noticed that many of the so called highly educated Bahujan celebrate Bhim Jayanti by showcasing and enjoying materialistic merriment in the name of 'Symbol of Knowledge'. Dr. Babasaheb Ambedkar, Who is now recognized as 'Symbol of Knowledge' and who has been a world's most respected bibliophile, ought to be commemorated with ideological Celebration. This is the onus of Bahujan fraternity who is involved in academics and education. They need to educate themselves on PPP and educate laity.

In this context it is pertinent to quote Babasaheb here, "Men are mortal so are ideas". Man is a mortal entity as his body vanishes after death his existence becomes null and void in the course of time. That is, Ideas may vanish if appropriate followers do not subscribe to it. Followers are those people who subscribe to the ideology of a great person and subsequently carry along with and transmit them to future generations. Certainly; this task is cumbersome intellectually and demands lots of toils. Another quote of Babasaheb makes our point more unequivocal, "An idea needs propagation as much as a plant needs watering, otherwise both will wither and die". This statement pertinently connotes that ideas need to be perceived, preserved and propagated (PPP). Who will do this? Obviously, educated elites of the society are eligible to

do it. Therefore it becomes essentially necessary for educated people especially academicians to take up the responsibility.

Comprehension by the academicians

Educated elites and academicians should take the onus of continuous learning and understanding the mind of our great personalities and use anniversaries as festivities to celebrate and promote the ideologies of our heroes. Balancing the merriment and learning for common public will help to understand the great men personalities. Commoners could not be great learners but they could learn a bit by bit. Celebration is a domain of commoners where as Comprehension is the domain of educated elites of the society. It may be futuristically expected that elites of the Bahujan society would progress from simple idolatry celebrations to ideological Celebrations of anniversaries of our great personalities.

१. हिंदी के दलित उपन्यास पर आंबेडकरवाद का प्रभाव

प्रा. डॉ. देशपांडे व्ही. व्ही.

हिंदी विभागाध्यक्षा, शारदा महाविद्यालय, परभणी.

‘आंबेडकरवाद’ इस शब्द के पिछे महान समाजसुधारक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरजी की विचारधारा प्रवाहित है । ‘आंबेडकरवाद’ सामाजिक शोषण के विरोध में विद्रोह प्रस्तुत करता है । अस्पृश्यता, अन्याय, असमानता इनके विरोध में चलाया जानेवाला यह एक प्रखर और प्रभावी हत्यार है । डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरजी ने अपने जीवन के अनुभवों के सहारे ‘आंबेडकरवादी’ विचार प्रस्तुत किए । यहाँ सेठ, जमीनदार तथा सवर्णों के द्वारा होनेवाले अन्याय का विरोध प्राप्त होता है। परम्परागत ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध आंबेडकरवाद में प्राप्त होता है । आंबेडकरवाद एक ऐसी विचारसरणी है जो मानवतावाद का समर्थन करती है । आंबेडकरवाद शब्द की निर्मिती आंबेडकर + वाद इन दो शब्दों के योग से हुई है । आंबेडकरजी के विचारों को आंबेडकरवाद कहा जाता है । डॉ.तेजसिंह ने आंबेडकरवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि, “आंबेडकरवाद संपूर्ण मानव समाज के लिए उन मुक्तियों-को स्थापित करना चाहता है, जो समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व पर आधारित हो । इसलिए उनमें मानव कल्याण की भावना सर्वोपरि है । यह वह भी मानता है कि समता स्वातंत्र्य और बंधुत्व में ही व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना निहित है ।” (१)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी के विचारों को अभिव्यक्त करनेवाला साहित्य ‘आंबेडकरवादी साहित्य’ कहा जाता है । दलित साहित्य के मूल में यही आंबेडकरवादी विचारधारा देखने को मिलती है । शोषण, दमन, वेदना, अत्याचार, अपमान की अभिव्यक्ति आंबेडकरवादी साहित्य में देखने को मिलती है, जो स्वानुभवों के माध्यम से आई है । आंबेडकरवादी साहित्य डॉ.बाबासाहेब जी के विचारों की देन है, जिसमें मानवतावाद के दर्शन होते हैं । चर्चित समाजवादी एम.एस.मोर के अनुसार, “वर्तमान असमान सामाजिक व्यवस्था का विरोध एवम् उसमें आमूल परिवर्तन हेतु आंदोलनात्मक विचारधारा ही आंबेडकरवाद है ।” (२) इसी को अभिव्यक्त करनेवाला साहित्य आंबेडकरवादी साहित्य है । आज आंबेडकरवादी साहित्य भारत की सभी भाषाओं में लिखा जा रहा है । हिंदी के आंबेडकरवादी साहित्य पर अगर विचार करेंगे तो मोहनदास नैमिशराय, ओमप्रकाश वाल्मिकी, कंवल भारती, सुशीला टाकभौरे,.... आदि अनेक लेखकों ने हिंदी आंबेडकरवादी साहित्य को विकसित किया है । जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, कविताएँ तथा आत्मकथाओं का सृजन महत्वपूर्ण हैं । यह सभी आंबेडकरवादी साहित्य परिवर्तन चाहता है । परम्परागत धर्म व्यवस्था का इसमें विरोध दिखाई देता है । ब्राह्मणशाही, रुढ़ीवादिता, अन्याय-अत्याचार, भेदाभेद असमानता के प्रति इसमें विद्रोह का भाव व्यक्त किया गया है । यह विरोध का, विद्रोह का साहित्य है । आंबेडकरवादी साहित्य स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था को कायम करना चाहता है।

हिंदी साहित्य में लिखे गये दलित उपन्यास, साहित्य पर अगर विचार करें तो यहाँ कई रचनाकारों ने आंबेडकरवाद से प्रेरित होकर उपन्यास साहित्य की निर्मिती की है । जिसमें जयप्रकाश कर्दम, माहेनदास नैमिशराय, सत्यप्रकाश, अजय नावरिया, सुशीला टाकभौरे आदि नाम महत्वपूर्ण हैं । इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में आंबेडकरवादी तत्वों का प्रभावी चित्रण किया गया है । स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, संगठन, संघर्ष.... आदि तत्व आंबेडकरवादी तत्व हैं, जो दलित रचनाकारों के उपन्यास साहित्य में सशक्त रूप में प्राप्त होते हैं ।

आंबेडकरवाद का महत्वपूर्ण तत्व स्वातंत्र्य अर्थात् 'व्यक्ति स्वातंत्र्य' है। सवर्णों की रुढ़ीवादी मानसिकता के कारण दलित वर्ग मुलभूत अधिकारों से भी दूर था। डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इसीलिए व्यक्ति स्वातंत्र्य को महत्व दिया। इसी व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्राप्त करने का संघर्ष हिंदी के दलित उपन्यास में प्राप्त होता है। जयप्रकाश कर्दम द्वारा लिखित 'छप्पर' उपन्यास में, मोहनदास नैमिशराय के 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में, 'विरांगना झलकारी बाई' उपन्यास में आंबेडकरवाद में वर्णित स्वातंत्र्यता का महत्व बड़े विस्तार से चित्रित किया गया है। इन उपन्यासों के विभिन्न पात्र व्यक्ति स्वातंत्र्य पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। सुशिला टाकभौरे लिखित 'निला आकाश' उपन्यास में पिंजरे में बंद पंछी को देखकर भी कुजी को दलितों की स्थिति और पंछी की अवस्था एक जैसी लगती है। जयप्रकाश कर्दम के 'छप्पर' उपन्यास की रजनी के माध्यम से सवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में विचार प्राप्त होते हैं। रजनी उपन्यास में कहती है कि, "संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक जीने का हक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा नुसार व्यवसाय चुनने का और जीवन की दिशा निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।" (३) इस प्रकार यहाँ दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का प्रयास किया गया है। अजय नावरिया के 'उधर के लोग' उपन्यास में भी नायक के पिता उसके विवाह को लेकर आंबेडकरवादी स्वतंत्रता को महत्व देते हुए दिखाई देते हैं।

आंबेडकरवाद का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व 'समता' है। भारतीय समाज में धर्म तथा जातियता के कारण असमानता या विषमता फैली हुई है। समता को स्थापित करना आंबेडकरवाद का प्रमुख लक्ष्य है। हिंदी के दलित उपन्यासों में भी 'समता' इस तत्व का चित्रण प्राप्त होता है। 'छप्पर' उपन्यास में जयप्रकाश कर्दम ने विषमतावादी समाज अन्याय को किस प्रकार जन्म देता है, इसका चित्रण किया है। 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में मोहनदास नैमिशराय ने 'बन्सी' नामक चरित्र में जो समानता के प्रति चेतना निर्माण हुई है, उसे स्पष्ट किया है। 'जस तस भई सवेर' उपन्यास में आरक्षण के सहारे समानता स्थापित करने के जो प्रयास हैं, उसका विश्लेषण प्राप्त होता है। अजय नावरिया कृत 'उधर के लोग' उपन्यास में आरक्षण के कारण डोम जाति के राना को सरकारी अफसर की जो नौकरी मिलती है, उसके माध्यम से आरक्षण और समानता का परस्पर संबंध स्पष्ट किया है। लेखक के शब्दों में, "आज्ञादी के बाद आरक्षण ने उन तबकों से भी इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर दिए हैं, जिनका प्रवेश अब तक वहाँ वर्जित था।" (४) यहाँ लेखक ने विषमतावादी व्यवस्था नष्ट करके समतावादी व्यवस्था लाने के लिए आरक्षण कितना अनिवार्य है, यह समझाया है।

डॉ. आंबेडकरजी ने स्वातंत्र्य, समता से भी अधिक महत्व 'बंधुता' का दिया है। आंबेडकरवाद के अनुसार मानव के हित के लिए बंधुता अत्यावश्यक है। इसके कारण समाज में स्नेह की भावना निर्माण होती है। हिंदी के दलित उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में 'बंधुता' को प्रस्थापित करने का प्रयास किया है। 'छप्पर' उपन्यास में चंदन बंधुभाव को निर्माण करने का प्रयास करते रहता है। 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में भी सुनीत बंधुता को प्रस्थापित करने का प्रयास शिक्षक बनकर करता है। 'आज बाज़ार बंद है' उपन्यास में वेश्या व्यवसाय करनेवाली औरते तथा पुलिस अधिकारी में बंधुता का रिश्ता दिखाई देता है। 'उधर के लोग', 'जखम हमारे'.... उपन्यासों में आंबेडकरवाद में वर्णित बंधुता का महत्व दर्शाया गया है।

सभी को समान न्याय मिलने की दृष्टि से 'सामाजिक न्याय' यह संकल्पना डॉ.आंबेडकरजी ने प्रस्तुत की। सामाजिक न्याय को समाज में कायम करना आंबेडकरवाद का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी के दलित साहित्य के उपन्यासों में सामाजिक न्याय को महत्व देनेवाले कई प्रसंग चित्रित किए हैं। 'छप्पर' उपन्यास का नायक चंदन दलितों के लिए सामाजिक न्याय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। सामाजिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, विकास के लिए दलितों को हर क्षेत्र में अपने पैर मजबूत करने की आवश्यकता चंदन को लगती है। 'मुक्तिपर्व' उपन्यास में नैमिशराय ने भारतीय संविधान के कारण दलितों को जो सामाजिक न्याय मिला उसे स्पष्ट

किया है। उपन्यास में एक जगह कहा गया है कि, “देखो, संभल कर रहना, दलित अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। इनके नेता भी अब संसद और विधान सभाओं में पहुँचने लगे हैं। जो बाल की खाल निकालने लगे हैं।” (५) ‘जस तस भई सवेर’, ‘वीरांगना झलकारी बाई’, ‘आज बाजार बंद है’, ‘उधर के लोग’..... आदि उपन्यासों में भी सामाजिक न्याय के महत्व को प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा मनुष्य के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। म.फुले जी ने अशिक्षा के कारण शुद्धों की स्थिति कितनी भयानक हुई; इसे विस्तार से स्पष्ट किया। डॉ.आंबेडकरजी ने भी ज्ञान प्राप्ति को महत्व दिया। जिसके कारण शिक्षा आंबेडकरवाद का महत्वपूर्ण तत्व बन गया। हिंदी के दलित उपन्यासकारों ने शिक्षा का महत्व अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। ‘छप्पर’ उपन्यास का नायक पढ़लिखकर ही समझता है कि उनके शोषण के मूल में अशिक्षा ही है। वह अपनी बस्ती के लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना निर्माण करता है। ‘मुक्तिपर्व’ उपन्यास में भी बन्सी ने शिक्षा का महत्व समझ लिया है। इसलिए वह एक जगह कहता है कि, “हैं मास्टर साहब, सब कुछ करूँगा इसकी पढ़ाई के लिए। मैं तो चाहता हूँ मेरा सुनीत पढ़-लिखकर कुछ बने।” (६) आदि उपन्यासों में भी आंबेडकरवाद में चित्रित शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने संगठन, संघर्ष, स्वाभिमान, स्त्री-प्रतिष्ठा, धर्म-चिंतन इनको भी महत्व दिया था। हिंदी के दलित उपन्यासों में इन तत्वों को प्रस्तुत किया गया है। संगठन के अभाव के कारण अन्याय बढ़ता है। इसी कारण शोषित, दलित लोगों को संगठित होने की सलाह ‘छप्पर’, ‘मुक्तिपर्व’, ‘जस तस भई सवेर’ इन उपन्यासों में दी गई है। अत्याचार को समाप्त करने के लिए संघर्ष आवश्यक है, दलित साहित्यकारों ने संघर्ष और विद्रोह को प्रस्तुत करनेवाले कई प्रसंग चित्रित किए हैं। लगभग सभी दलित उपन्यासों में आंबेडकरवाद के तत्वों को समाविष्ट किया गया है।

निष्कर्षता: कह सकते हैं कि दलित उपन्यासों में आंबेडकरवादी तत्व व्यापक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन उपन्यासों के माध्यम से आंबेडकरवादी तत्व आज के समाज तक पहुँचने में साहयता मिलती है। इन उपन्यासों का केंद्रबिंदु डॉ.आंबेडकरजी का मानवतावाद है। मनुष्य- मनुष्य के बीच मानवतावाद स्थापित हो यही इन उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य है। सदियों से चलते आ रहे अन्याय, अत्याचार तथा सड़ी-गली परंपराओं का विरोध करके आंबेडकरवाद का ‘समता’ यह तत्व इन्हें स्थापित करना है।

संदर्भ – सूची

1. अपेक्षा पत्रिका (आंबेडकरवादी साहित्य विशेषांक) – डॉ.तेजसिंह, जुलाई – २००४ पृ.०६
2. भारत में ब्रिटिश शासन, भारत संबंधी लेख – एम.एस.मोर, अनुवाद – ओमप्रकाश संगल पृ.२६
3. छप्पर – जयप्रकाश कर्दम पृ.६४
4. उधर के लोग – अजय नवारिया पृ.१६
5. मुक्तिपर्व – मोहनदास नैमिशराय पृ.३४
6. मुक्तिपर्व – मोहनदास नैमिशराय पृ.५७

२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी की धार्मिक दृष्टि

कमलेश दगडू सपकाल

भारतीय समाज के पीडित-व्यथित एवं दलितों के जन नायक, लोकतंत्र, और समानता के महान अग्रदूत मजदूरों के मसीहा, विश्वरत्न संविधान के निर्माता पूजनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कानूनी ज्ञान के महान पंडित थे। अपने बचपन से ही वे तार्किक और अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई एवं ज्ञान में सिद्धहस्त थे। उनके बालमस्तिष्क में उठने वाली शंकाओं के समाधान के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता था। उन्हें बचपन से ही पिता रामजी कड़े धार्मिक अनुशासन के पाठ पढ़ाए थे। जिन ग्रंथों में केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रीयों का गौरव हो और अछूतों को कलंकित किया गया हो ऐसे ग्रंथ बाल भीमराव ने अपने बाल्यकाल में पढ़े हैं। पिताजी कबीर पंथी होकर भी बच्चों को रामायण, महाभारत क्यों पढ़ा रहे हैं। इस प्रश्न से बाल भीमराव आचंभित हो उठते थे। भीमराव के पिता रामजी की धार्मिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करते हुए गेल ओमवेट जी कहती हैं कि - “रामजी कबीर के अनुयायी थे और कबीर पंथ की पूजा - प्रार्थना व अनुष्ठानों का पालन करते थे। वे शाकाहारी थे और मंदिरा - धुम्रपान से परहेज करते थे।”¹ भीमराव के प्रश्न पर बाबा रामजी जवाब देते हुए कहते थे कि हमें हमारी हीन भावनाओं का परिमार्जन करने हेतु तथा हमारे आत्मिक बल के वृद्धि हेतु इन ग्रंथों का पठण आवश्यक है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने अपने संघर्षमय जीवन में जाति के कारण सामाजिक प्रतिरोधक का सामना करना पड़ा। घर की दहलीज से बाहर पड़ता हर कदम उन्हें छुआछुत के पैर वार से घायल कर देता था। इन संघर्ष की परिस्थितियों में भी बाबासाहेब डटकर खड़े रहे और शिक्षा तथा ज्ञान का पर्वम थाम कर शिखर की ओर मार्गक्रमण करते रहे। जब वे अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, उस समय में यह असामान्य बात थी। इस उपलक्ष्य में दादा केलुस्कर जी द्वारा केलुस्कर जी द्वारा खुद की लिखी हुई किताब ‘बुद्ध की जीवनी’ उन्हें भेंट स्वरूप मिली। यह घटना भारतीय समाज के इतिहास में इतिहास परिवर्तित करनेवाली घटना साबित हुई। इसे पढ़कर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने पहली बार गौतम बुद्ध एवं उनके बौद्ध धर्म को जान उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए और आगे कई ग्रंथों के रचियता बने। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी शिक्षा की भूख अभी मिटी नहीं थी, वे कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए गए। वहाँ उन्होंने एम.ए. को उपाधि भी हासिल की। इसके बाद स्नातकोत्तर विधि अध्ययन के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, बैरीस्टर, एट.लॉ., डी. एस.सी., डी. लिट जैसी उपाधियों से सम्मानित हुए।

तत्कालीन भारतीय समाज में अंतर्भूत छुआछूत की समस्या के विरुद्ध संघर्ष तथा उन्मूलन के आंदोलन से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष रूप से धार्मिक अध्ययन को महत्त्व देने लगे। हिंदू धर्म में जन्मे बाबासाहेब आंबेडकर जी ने सन् १९३६ में ही अपने एक भाषण में जातिभेद के उच्छेद के लिए धर्म परिवर्तन को आवश्यक बताया। और हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की। ऐतिहासिक और महान सांस्कृतिक विरासत होते हुए भी हिंदू धर्म का त्याग केवल छुआछूत जैसी अमानवीय परंपरा के कारण करना पड़ा वरन् हिंदू संस्कृति की कई विचारधाराएँ आज भी विश्व में सर्वसामान्य हैं। यथा राकेश गुप्ता जी हिंदू संस्कृति के संदर्भ मनुस्मृति का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि, “मनुस्मृति में कहा गया है कि जो मनुष्य केवल अपने लिए भोजन पकाता है, वह केवल पाप खाता है। इसलिए जो आतिथी को न खिलाया जाए वह स्वयं भी नहीं खाना चाहिए।” इतनी महान विचारधाराओं की आधारशिला पर विराजमान हिंदू धर्म, जाति व्यवस्था और उसके अंतर्गत के भेदभाव के कारण ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी को छोड़ना पड़ा था। उन्होंने इस धर्म परिवर्तन की घोषणा से पूर्व कम-से-कम १०-१२ साल हिंदू धर्म के अन्तर्गत रहते हुए हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने का प्रयास किया साथ ही समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, धर्म के प्रतिनिधियों से चर्चा विमर्श किए तार्किक प्रश्नों से अपने समाज के लिए समानता की माँग की, परन्तु सवर्ण हिंदुओं और धर्म के प्रतिनिधियों का हृदय परिवर्तन न हुआ। इसके विपरित उन्हें निंदित किया गया निराश हुए बाबासाहेब जी के सामने धर्म परिवर्तन ही एकमात्र पर्याय था, जिससे वे अपने समाज को समता तथा सम्मान प्रदान कर सकते थे।

वास्तविक रूप से हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने हर तरह के प्रयत्न किए जिसमें पानी पीने और इस्तेमाल करने के लिए महाड का प्रभावी सत्याग्रह २० मार्च १९२७ को किया गया था। २ मार्च १९३० को अछूतों में सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में करीब पंधरा हजार दलित लोग शामिल हुए थे। ५ वर्ष ११ महिने एवं ७ दिन तक यह सत्याग्रह चलता रहा। इसके उपरांत २५ दिसंबर १९२७ को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने महाड में ही जातिवाद का निर्माण और स्त्री को निंदनीय बतानेवाली मनुस्मृति को जलाया था। इन प्रयासों से डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरजी ने हिंदू धर्म में ही समता प्रस्थापित करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने हिन्दू धर्म में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयास किए और सत्याग्रह किए, परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुए। उन्होंने निष्कर्ष रूप में कहा था कि हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। वे मानसे की ‘मनुष्य धर्म के लिए नहीं है।, बल्कि ‘धर्म मनुष्य के लिए है। अंततः १३ अक्तूबर १९३५ को नासिक के निकट येवला नामक गाँव में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए आम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की थी। धर्म-परिवर्तन की घोषणा के बाद उन्हें ईसाई, धर्म को अपनाने के लिए ईसाई मिशनरियों से करोड़ों रूपयों प्रलोभन दिया गया। हैद्राबाद के निजाम द्वारा भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कई प्रकार प्रलोभन दिए गए थे। उन्होंने इन सभी को ठुकरा दिया। उन्हें अपना दलित समाज आर्थिक तौर पर मजबूत तो करना था परन्तु पराए धन पर आधित होकर नहीं बल्कि स्वयं परिश्रम के बल पर वे अपने समाज को सुधारना चाहते थे।

विश्व में सर्वाधिक प्रचलित चार धर्मों में बौद्ध धम्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म आदि का समावेश किया जाता है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी ने इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसोटियों पर कसा था। कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। डॉ. बाबासाहेब उस धर्म की खोज कर रहे थे जो, हिंदू धर्म में अछूत कहकर छुआछूत करने वाली जाती को सम्मान दे सके। आंबेडकर जी के विचारों में वह धर्म आदर्श होगा जो मनुष्य को केंद्र मानकर नैतिकता पर आधारित हो। उस धर्म में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता अनिवार्य थी। वे वर्णभेद और छुआछूत की बीमारी से मुक्ति दिलानेवाला धर्म खोज रहे थे। जिस धर्म में अंधविश्वास तथा पाखंडवाद न हो उस धर्म वह प्रभावशाली मानते थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद इक्कीस वर्ष तक उनका प्रारंभिक प्रयास हिंदू समाज में सुधार लाना ही था। इस विषय में डॉ. नरेंद्र जाधव जी कहते हैं सुधार लाने का अथक प्रयास किया। वे हिंदू में रहते हुए छुआछूत का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्होंने सवर्ण हिंदू जातियों को अछूत लोगों को समान अधिकार देने के लिए सहमत करने का प्रयास किया।^१ जो धर्म हमें अपने मौलिक अधिकार न दे सके, हमें शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, बात-बात पर अपमानित करता है और पानी तक नहीं मिलने देता उस धर्म को लागू करना ही समाज के लिए भलाई का कार्य होगा।

धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद उन्होंने विविध प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन करते हुए कुछ निष्कर्षों के आधार धर्म का चयन किया। ईसाई धर्म के संबंध में उनके विचार उस प्रकार थे कि, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को उसका स्वीकार कराते हैं। इस्लाम धर्म के विचारों संदर्भ में बाबासाहेब कहते हैं कि, इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद खुद को खुदा का संदेश भेजने वाला दूत मानते हैं। ईश्वर का वाहक मानते हैं। इसी आधार पर उन्हें पैगम्बर कहा जात है। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि 'हिंदू धर्म में अवतारी पुरुष स्वयं को ईश्वर का अवतार यांनी पामापिता परमेश्वर अर्थात् भगवान मानते हैं' और अनुयायी भी इसे सत्य मानकर पूजन अर्चन करते हैं। इन तीनों धर्मों की स्थापना के संबंध में कहते हैं कि "बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वे एक नई धार्मिक व्यवस्था और धर्म की स्थापना हेतु उद्यत हुए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने जीवन जीने की एक नई पद्धति दी है जो कि नए मार्ग से आवेशित है।"^२ गौतम बुद्ध ने स्वयं का कोई भी संबंध ईश्वर से स्थापित नहीं किया। किसी अवलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया। नहीं चमत्कार दिखाकर शक्ति को सिद्ध किया।

बौद्ध धर्म में तीन सिद्धांतों का समन्वित रूप दिखाई देता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता।

१. प्रज्ञा - जो अंधविश्वास तथा अतिप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करता है। २) शील - जो आचरण की शुद्धता की सीख देता है। ३) करुणा - जो प्रेम और समता की शिक्षा देता है। मनुष्य इन्हीं बातों से अपना जीवन सुखमय बना सकता है। बाबासाहेब जी ने ईसा, मुहम्मद और कृष्ण के मोक्ष-दाता होने के दावे की अपेक्षा केवल मार्ग-दाता बुद्ध के धम्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के तार्किक पक्ष और समाज के उपयोगिता के संदर्भ में लेखिका गेल ओमवेट जी कहती हैं कि "आंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म मात्र मात्र अध्यात्मिकता नहीं वरन् तार्किक व मानसिक रूप से केंद्रित 'धम्म' (शिक्षा) था जिसे मनुष्यों की सहायता के लिए रचा गया ताकि वे संसार में रहते हुए इसे दुःख से रहित

संसार में परिवर्तित कर सकें।”⁶ बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है, जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। ईसा मुहम्मद और कृष्ण अपनी वाणी ईश्वरीय वाणी मानते हैं परंतु बुद्ध अपनी शिक्षा में अंतिम सत्य होने का दावा नहीं करते। उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। समाज का हित वह धर्म कर सकता है जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे और बौद्धिकता की बुनियाद आधारित हो।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के अनुसार सच्चा धर्म वो ही है जिसके केंद्र में मनुष्य हो, विज्ञान और बौद्धिक तत्त्व पर आधारित थे। ईश्वर आत्मा की मुक्ति, मोक्ष पर केंद्रित धर्म उन्हें अमान्य था। धर्म बुद्धि और तर्क पर आधारित होना अनिवार्य है तभी वह अपना वास्तविक कार्य कर सकता है। स्वतंत्रता और समानता धर्म की अन्य कसौटीयाँ हैं। अहिंसा तत्त्व बौद्ध धर्म को विश्व मिली अनमोल विधि है जिससे समूचे विश्व का रक्षण किया जा सकता है। बुद्ध ने हमें अहिंसा की शिक्षा दी। यह एक महान सिद्धांत है यदि संसार इस तत्त्व पर आचरण करेगा तो सदैव भयमुक्त आनंददायी जीवन व्यतित कर सकेगा। उनके विचारों में धर्म का महत्व कार्य है - विश्व का पुनर्निर्माण, विश्व का रक्षण, दुःख रहित संसार का निर्माण। धर्म की उत्पत्ति और अंत की व्याख्या हमारा कल्याण नहीं कर सकेगी। बौद्ध धर्म एवं विचारों से प्रभावित डॉ. बाबासाहेब जी ने १४ अक्टूबर १९५६ में नागपुर शहर में अपने पाँच लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। यह धर्म बौद्ध ही हो सकता है यह उनकी धारणा थी। वे जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। उन्होंने धर्म-परिवर्तन कर भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जिंवा किया। अपने समाज हित के लिए धर्म अध्ययन कर उचित धर्म को चुनकर धर्म परिवर्तन करने वाला धार्मिक क्रांतिकारी अन्यत्र दुर्लभ है।

संदर्भ

१. आंबेडकर - प्रबुद्ध भारत की और : गेल ओमवेट
अनुवाद : पूरनचंद टंडन पृष्ठ सं-१५
२. हिंदू संस्कृति : राकेश गुप्ता पृष्ठ संख्या - ३२
३. डॉ. आंबेडकर राजनीति धर्म और संविधान विचार : संपादक डॉ. नरेंद्र जाधव पृष्ठ संख्या - २८-२९.
४. बौद्ध धर्म और तिब्बती परम्पराएं : विजय कुमार सिंह पृष्ठ संख्या - २६
५. भारत में बौद्ध धर्म : गेल ओमवेट
अनुवाद : रचना भोला 'यामिनी'
पृष्ठ संख्या - १९

३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – विश्वरत्न महामानव

प्रा. डॉ. कमलेश नारायणलाल गुप्ता

सहाय्यक प्राध्यापक, श्री. बालाजी अध्यापक महाविद्यालय, ता. जांभरुण परांडे, जि. वाशिम.

इ.स. १९२४ से १९४२ इस कालखंड में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्य समाजका उद्धार तथा सदा देश के उद्धार करने की ठान कर रात और दिन सदैव निरंतर कार्य में व्यस्त रहे। इस दौरान राष्ट्रहित की भावना सदैव इनके मन में रही। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की निस्वार्थ सेवा तथा लगन के फलस्वरूप सर्व सामान्य जनता के बीच आपको “धीरोदात्त महानायक” के नाम से आपको ख्याती प्राप्त हुई। इन्हीं दिनों २० जुलै १९२४ को आपने ‘बहिष्कृत हितकारणी’ नामक अस्पृश्यो का उद्धार करने हेतु संस्था स्थापित की। अस्पृश्य समाज का प्रतिनिधी हेतु सन १९२६ में आपकी प्रांत सरकार द्वारा आपकी मूंबई कायदे मंडलपर नियुक्ती की गई। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा २० मार्च १९२७ को आपने अस्पृश्य समाज का नेतृत्व कर महाड के चवदार तलाव का पानी पिकर अस्पृश्यता को नष्ट करने की अलौकीक करने का कार्य किया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरने ३ एप्रिल १९२७ को ‘बहिष्कृत भारत’ नामक पाक्षिक चालू किया था। यह पाक्षिक अन्यायग्रस्त बहिष्कृत लोगोंको जनजागृत करने में बड़ा सहाय्यक बना। इसके दुसरे अध्याय से ही इसका प्रभाव दिखने लगा था। ‘बहिष्कृत भारत’ पत्रिका में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने ज्ञानेश्वरी के श्लोक में वर्णित अन्याय के विरुद्ध लढने की सिख दी गई है उसी प्रेरणा के साथ आपने अपने पाक्षिक में भी उसका उपयोग किया था। इसका परिणाम स्वरूप संपूर्ण बहिष्कृत समाज का आप पर भरोसा बढ़ा और अन्याय के विरुद्ध लढने के लिये सक्षम तथा जागृत होने लगी थी। इसी परंपरा के तहत समाज में सामाजिक सनामता हेतु आपने अस्पृश्योंको मंदीर में प्रवेश मिलने के लिये प्रेरित किया।

समाज में प्रतलित स्पृश्य तथा अस्पृश्य समाज में भेद मिटाने की दृष्टी से डॉ. भीमराव आंबेडकर ने ४ सप्टेबर १९२७ को ‘समाज समता संघ’ की स्थापना तर रोटीबंद व बेटीबंद के आंदोलन को चलाया था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने समाज समता संघ का मुखपत्र ‘समता’ नामक पाक्षिक २९ जून १९२८ को शुरुवात कि थी। इस पाक्षिक के संपादक पद की जबाबदारी देवराव विष्णुजी नाईक पर सौंपी थी। इस पाक्षिक की छपाई के लिये आपके द्वारा स्थापित ‘बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस’ में कि जाने लगी। ५ ऑगष्ट १९२८ को डॉ. भीमराव आंबेडकर ने मूंबई प्रांतिक सभा के सात सभासदों में चुने गये। आपने इसके बाद अस्पृश्य समाज के हितों की रक्षा करने हेतु अनेकों कार्य व नियम बनाने के लिये प्रयत्नशिल रहे थे।

डॉ. भीमराव आंबेडकर के अस्पृश्य समाज के प्रति लगन तथा कार्यों से प्रभावित होकर ब्रिटीश सरकार ने तीनों गोलमेज परिषद में अस्पृश्य समाज के हितो तथा विचारों को जानने हेतु सन्मानपूर्वक इंग्लंड में आमंत्रित किया गया था। और यही अवसर था की आपकी छवि विश्व प्रसिद्ध हुई। दुसरे गोलमेज परिषद के अवसर पर भावी हिंदूस्थान की राज्यघटना का

प्रारूप बनाने हेतु ब्रिटीश सरकारने एक 'फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी' स्थापित कर इसमें संपूर्ण देश में से ३८ विद्वानों को नियुक्ती की गई थी। इस कमिटी में आपको भी चुना गया। इस कमिटी के अध्यक्ष लॉड सॅकी तथा कई और अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने राज्य घटना के हर विषय पर बारीकी से तथा इसमें प्रभावपूर्ण विषयों के संपूर्ण ज्ञान तथा विचारों से सबको तथा खास तौर कमिटी के अध्यक्ष आपसे काफी प्रभावित थे। डॉ. भीमराव आंबेडकर का ज्ञान व विचारों का सदैव आदर किया गया तथा आपका कमिटी के सदस्यो और अध्यक्ष द्वारा गौरव किया जाने लगा।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का १९३३ से हिंदु कॉलनी में 'राजगृह' नामक आपके द्वारा नये निर्मित बंगले में कुटूंबजनों तथा आपके व्यक्तिगत प्रचंड ग्रंथो के साथ वास्तव्य था। इसी दौरान २६ मई १९३५ को आपकी पत्नी रमाबाई का दुखद निधन हुआ था। ऐसी दुखद घटना के बावजूद आपके समाजोत्थान के कार्य में कोई कमी नहीं आयी तथा आपने धैर्य तथा दृढता से आपका देश भक्ती का कार्य निरंतर चालू रखा। १५ अगस्त १९३६ को आपने 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' की स्थापना कर इ. स. १९३७ में मूंबई प्रांत के कायदेमंडल की पक्ष ओर से चुनाव में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में कुटूंबजनों तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहित पक्ष के १३ और सदस्यो की विजय हुई थी। इसके साथ ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मूंबई विधीमंडल के प्रशावशाली विरोधी पक्ष के रूप में प्रस्तुत हुये तथा इनका कार्यकाल २७ अक्टोबर १९३६ तक रहा था।

दुसरे महायुद्ध के दौरान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अस्पृश्यों अनुयायीयों का ब्रिटीश सरकार को सहकार्य करने की अपील कर उनका प्रवेश ब्रिटीश फौज में करवाया था। इसके फलस्वरूप अंग्रेजो ने ३ महार बटालियन स्थापन की। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के इस फैसले से महार युवकों को युद्ध में शौर्य दिखाने का और आर्थिक सहायता पाने का मौका मिला था।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का नितांत विश्वास लोकशाही राज्यपद्धती में था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारसरणी सदैव अस्पृश्यों का उद्धार तथा हिंदूस्थान का हित इस पर केंद्रीत थी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ऐसे अनेकों कारणों से आपकी नायक से महामानव की प्रतिमा प्रस्थापिक होने लगी थी। डॉ. भीमरावजी आंबेडकर ने मंत्रीपद रहते हुये "पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी" की स्थापना कर मूंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय शुरु कर आपने अस्पृश्य विद्यार्थीयों की शिक्षा का प्रबंध कर उनका नोकरी में स्थान दिलाकर समाज में सन्मानपूर्वक जीने का मार्ग सूकर किया था। मंत्रीपद के व्यस्त काल में भी आपने अनेकों सामाजिक, धार्मिक व राजकीय ग्रंथो का निर्माण किया। डॉ. भीमरावजी आंबेडकर ने सदैव जात, पंथ, वंश, धर्म इन सब भेदों को नष्ट करने की तथा इन सब से उठकर हम सब एक है की वकालत की। २० अगस्त १९४७ को घटना समिती की स्थापन कर स्वतंत्र भारत की घटना तथा उस संबंधित कायदों के निर्माण हेतु निर्णय किया गया था। २९ अगस्त १९४७ को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की मसुदा समिती के अध्यक्ष रूप में की गयी थी। इस मसुदा समिती में अध्यक्ष सहित कूल सात सदस्यों को शामिल किया गया था। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में स्वातंत्र्य भारत देश की राज्यघटना सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टीसे परिपूर्ण व वैशिष्ट्यपूर्ण का निर्माण हुआ। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित घटना सभी कसौटी पर खरी उतरी और आज भी उनके विद्वान, राष्ट्रप्रेमी तथा अनेक देशों की

राज्यघटना की निर्मितीपूर्व भारत की राज्यघटना का अभ्यास कर उसमें से मार्गदर्शन लिया जाता है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के अथक प्रयासों का ही परीणाम है की आज हमारे देश की राज्यघटना समस्त विश्व में पूजनीय है तथा मार्गदर्शक है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राज्यघटना के सच्चे शिल्पकार है और संपूर्ण विश्व के एकमेव सच्चे घटनाकार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का जीवन हमेशा एक महामानव के रूप में हमे सदैव प्रेरणा तथा जीवन में नवचैतन्य का निर्माण रहेगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ. ज्ञानराव काशीनाथ गायकवाड राजवंश, महामानव अज्य डिस्ट्रीब्युटर्स, रिया पब्लिकेशन ६७८ - ई.
निदान हॉस्पिटल समोर कोल्हापुर, पाचवी आवृत्ती अगस्त २०१३
2. डॉ. भीमरावजी आंबेडकरांचे विचार mr.m.wikipedia.org
www.pudhari.new>editional>Dr.Ambedkar
3. shodganga.inflibnet.ac.in>PDF <http://sg.inflibnet.ac.in>pui> PDF
4. लेखक चांगदेव भवानराव खैरमोडे, सुगावा प्रकाशन, ५६२, सदाशिव पेठ, चित्रशाळा इमारत, पुणे - ४११०३०.
5. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड १
पाचवी आवृत्ती : ऑक्टोबर २००२
6. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड २
तृतीय आवृत्ती : ६ डिसेंबर २००३
7. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड ३
तृतीय आवृत्ती : ऑगष्ट २००३
8. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड ४
तिसरी आवृत्ती : जुलै २००३
9. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड
तिसरी आवृत्ती : ऑक्टोबर २००२
10. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड ६
आवृत्ती दुसरी : १९९८

४. शिक्षा संबन्धी डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकरजी के विचार

डॉ. संजय पिराजी चिंदगे

देशभक्त आनंदराव बळवंतराव नाईक आर्ट्स अँड सायन्स, कॉलेज, चिखली शिराळा, जि. सांगली.

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के अउन महापुरुषों में एक है। जिन्होंने हमारे देश हित के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। जिसके लिए उन्हे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारतरत्न से भी नवाजा गया है। वे एक अतिप्रतिभावन एवं प्रेरणादायक व्यक्ति है, जिन्हे देश में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। इस महापुरुष द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक धार्मिक तथा शिक्षा संबन्धी विचार कहे गये हैं। वैसे देखा जाय तो अनेक शिक्षा विदो मे शिक्षा को लेकर अपनी बात कही है लेकिन बाबासाहेब जी इनसे अलग हटकर शिक्षा को सामाजिक समरसता एवं मानवीय सदगुणों का विकास करने वाली शिक्षा बताते हैं।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीने अपने पुस्तकी लेखो तथा भाषणों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा कि है। उन्होनों बौद्धिक विकास यह शिक्षा का उद्देश्य स्विकार किया है ' वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्वतंत्र चिंतन पर बल देते हैं। वे मानते हैं की केवल मस्तिक मे सिद्धान्तो को इस देना शिक्षा का सही उद्देश नही है। मूल्यांकन की बौद्धिक क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश होना चाहिए। बाबासाहेब के अनुसार "शिक्षा का उद्देश चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। समाज विकास के लिए उसके सदस्यों का चरित्रवान होना आवश्यक है। क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति ही अपने ज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए करेंगा। "

उन्होंने शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग माना है। सामाजिक समता, लोकतांत्रिक भावना का विकास करनेवाले पाठ्यक्रमों को महत्व दिया है। वे पारम्परिक जडमूलक पाठ्यक्रम के विरोधी थे। वे मानते हैं कि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्य क्रम निर्माण करना चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है, "विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की विस्तृत रुपरेखा बनानी चाहिए और शिक्षकोंको उस रुपरेखा पर अपना चिन्तन पूर्ण व्याख्यान देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।"

उन्होंने प्राचीन तथा अधुनिक समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया है। वे समस्याओं का समाधान अनुसंधानात्मक तरीकेसे ढुँढते हैं। वे उसे तार्किक कसौटी पर कसने की माँग करते हैं। वे विद्यालयों को सामाजिक संस्था मानते हैं। विद्यालय समाज को नया रुप देने में सहायक हो। उन्होने कहा कि "विद्यालयो की स्थापना बच्चो का बारहखडी पढाने के लिए बल्कि उनके मन को सुसंस्कृत कर समाज हितोप्रयोगी बनाने के लिए होनी चाहिए। विद्यालय श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने के कारखाने हैं अर्थात कारखाने का मिस्री जितना होशियार होगा, वहा से निकलने वाला माल भी उतना ही उत्तम होगा। "

उनका मानना है की शिक्षक ज्ञान पिपासू विद्या व्यासंग और आत्मविश्वासी होना चाहिए । वे शिक्षक को राष्ट्र का सारथी मानते है । शिक्षक का आचरण भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए । शिक्षक नैतिक गुणो से उदार हृदय का होना चाहिए । शिक्षक नैतिक गुणो से युक्त तथा शीलवान होना चाहिए तभी शिष्य में नैतिक मूल्यों का विकास हो सकता है ।

बाबासाहेब जीने स्त्री शिक्षा पर सभी विचार व्यक्त किया है । भारत के पतन और अवनति का कारण स्त्री अशिक्षा रही है । आज समाज में उसकी दयनीज दशा है । आज भी साक्षरता में हम काफी पिछड़े हुए है ।

बाबासाहेब का मानना है कि दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के बिना देश के विकास की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है । इसलिए स्त्री शिक्षा पर वे बल देते है । उन्हें स्वतंत्रता और समानता देने की बात करते है । स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा देनी चाहिए ताकी वे देश के विकास में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपना योगदान दे सके । बाबासाहेब कहते है “आज की कन्याएँ ही कल समाज में विभिन्न भूमिकाएँ जैसे सास,बहु मात आदि भूमिकाएँ निभायेंगी । अतः यदि वे शिक्षित व सुसंस्कारित होगी तो समाज का विकास स्वतः ही हो जायेगा । यदि घर की नारी शिक्षित व सुसंस्कारित है तो उस घर बच्चे भी उन्नति के पथ पर होंगे । यदि सम्पूर्ण देश की नारियाँ शिक्षित होंगी तो ही देश विकास के पथ पर होगा । ”

डॉ. बाबासाहेब जी दलित शिक्षा के सबसे बड़े हीमायति थे । उनका मानना था की शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है । विवेकशील व्यक्ति ही अच्छे बुरे में अंतर कर पाता है । इसलिए दलितो के सोये हुए विवेक को जागृत करने तथा उनके जीवनस्तर को उच्च करने के लिए उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना है । बाबासाहेब ने कहाँ कि “शिक्षा ही एक मात्रा ऐसा शस्त्र है जो दलित वर्ग में व्याप्त अज्ञान, दरिद्रता और स्वाभिमान को जगाकर उन्हे अन्याय शोषण तथा बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने के काबिल बना सकती है ।”

बाबासाहेब का दृढ विश्वास था कि शिक्षा के कारण ही दलितों मे मत परिवर्तन होगा तथा वो अपने पुस्तैनी कामो को छोड़कर नये प्रतिष्ठा को करने में रूचि लगे । व्यावसायिक तथा यांत्रिक शिक्षा से ही दलितों का उद्धार सम्भव है । शिक्षा के द्वारा ही दलित समाज विषमता और सामाजिक दासता की जंजीरो को तोड सकता है । शिक्षा दलितों में गरीबी अन्याय तथा पिछेडपन हितकारी सभा के अन्तर्गत बहिष्कृत शिक्षण मंडल तथा छात्रावसों की स्थापना की । इ. सन १९४५ में उन्होंने पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी की स्थापन की जिसके अन्तर्गत सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिंद कॉलेज की स्थापन की । वहाँ से तत्कालीन समय में अनेक छात्र शिक्षित होकर देश विकास के लिए कार्य करने लगे थे ।

अंत मे निस्कर्षय रूप में कहा जा सकता है । कि बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा सुझाये गिये शिक्षा संबन्धी आयाम भारतीय सामाजिक संस्थानाओं को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सार्थक कदम था । बाबासाहेब शिक्षा को देश तथा समाज क उत्थान एवं विकास का साधन तो मानते ही थे साथ ही साथ सामाजिक स्वतंत्रता,समता और मातृत्व की भावना में विकास का ऐतिहासिक मार्ग भी मानते थे । वे मानते है कि शिक्षा के बीना मनुष्य न शांति पा सकता है और न मनुष्यता

जिस प्रकार वृक्ष को सजीव रखने के लिए पानी की जरूरत है। उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व बनाये रखने के लिए शिक्षा आवश्यक है। जिसके कारण सामाजिक अस्तित्व बना रह सकता है। इसलिए मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए।

संदर्भ

१. सूर्य नारायण त्रिपाठी – डॉ. भीमराव अम्बेडकर पृ. – २०
२. भटनागर डॉ. राजेंद्र मोहन – डॉ. अम्बेडकर जीवन और दर्शन पृ. – ५१
३. धनंजय कीर - डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र पृ.- ७१
४. हिमांशू राय – युगपुरुष बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर (संघर्षगाथा) पृ. १०४
५. सत्य नारायण – बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पृ. १५४.
६. डी. आर. जाधव - डॉ. अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही पृ. १६३.

५. डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित हिंदी दलित आत्मकथा

डॉ. उत्तम राजाराम आळतेकर

प्रा. संभाजीवराव कदम कॉलेज, देऊर, तहसील-कोरेगाव, जिला-सातारा (महाराष्ट्र)

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा में समानता का मुलमंत्र है। और इस विचारधारा में केवल मानवता पर विश्वास किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर ऐसे धर्म को मानते थे जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सीखा सकें। यही कारण है कि उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार करते हुए कहा था कि, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाईश नहीं है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बजाये वह धर्म नहीं, बल्कि गुलाम बनाए रखने का षडयंत्र है डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि हिंदू सभ्यता... जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है। अगर इसका उचित नामकरण किया जाए तो बदनामी होगा। यही कारण देते हुए बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने गुलामी से बदतर छुआछूत को माना और 1927 में छुआछूत के विरुद्ध व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन शुरू किया। साथ में पेयजल से लेकर हिन्दु मन्दिरों में प्रवेश आदि अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। जातियता, भेदभाव तथा छुआछूत से पीड़ित वर्ग को मुक्ति दिलाने हेतु 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया।

दूसरी गोलमेज सम्मेलन में अछूतों को अधिकार दिलाने हेतु बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने 1931 को लंदन में गांधी के साथ बहस की साथ ही ब्रिटिशों को अछूतों को अधिकार दिलाने राजी किया। बाबासाहेब मानते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता हासिल किए बगैर कानूनी स्वतंत्रता किसी भी काम की नहीं है। इसके अलावा बाबासाहेब का और एक मानना था कि मानव के अस्तित्व का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बुद्धि का विकास है और इसके लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही ऐसा एक मात्र साधन है जो समानता के विचार को पैदा करता है। इसलिए मनुष्य के प्रगति का आखरी लक्ष्य बुद्धि का विकास होना चाहिए। बाबासाहेब की यही बातें अछूत, दलित, पीड़ित और वंचितों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। डॉ. अम्बेडकर जी के इन्ही विचारों से दलित वर्ग शिक्षित बनता रहा और शिक्षित बनने के पश्चात लिखता रहा। दलित समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग जब लिखने लगा तब उसने अपनी भोगी हुई पीड़ा पढ़े-लिखे समाज के सामने रखी। इसी लेखन से दलित जीवन की पीड़ा के विभिन्न रूप दलित आत्मकथा में रेखांकित हुए। भले ही दलित आत्मकथा का प्रारंभिक रूप मराठी साहित्य में रहा हो। फिर भी हिंदी दलित आत्मकथा ने भी दलित जीवन की पीड़ा को वाणी दी है।

डॉ. अम्बेडकर जी की विचारधारा से दलित वर्ग जो पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर हुआ था उसने अपने अस्तित्व बोध के प्रति जागृति निर्माण हुई। परिणाम स्वरूप दलित साहित्यकार अपनी समस्याओं को केंद्र में रखकर साहित्यिक आंदोलन के लिए प्रवृत्त हुआ है। उस आंदोलन का पहला रूप, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिशराय ने लिखी 'अपने-अपने पिंजरे' से शुरू होता है। नैमिशराय ने इस आत्मकथा में दलितों पर होनेवाले विभिन्न अत्याचारों को अपनी आप बीती के रूप में व्यक्त किया है। एक ही समाज की दोन जातियाँ एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती इतना उनमें फासला अधिक था। इसको चित्रित करते हुए नैमिशराय लिखते हैं—'उस समय तक हमारी जात के विवाह आदि में कोई भी वात्मिकी समाज का व्यक्ति पंगत में

हमारे साथ बैठने की हिम्मत नहीं करता था। दलित जातियों में भी परस्पर समरसता का अभाव था। एक दूसरे के प्रति घृणा तथा ईर्ष्या अधिक थी। मैं कभी-कभी वाल्मिकी बस्ती में जाता, उनके घर पर थोड़ा ठहरता, चाय-पानी पीता और लौट आता। मेरठ की कुछ बस्तियों से वाल्मिकि परिवारों से दलित आंदोलन में शामिल होने लगे थे। उनके होठों पर भी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का नाम आने लगा था। वे भी शिक्षा, व्यापार तथा राजनीति में प्रगति कर रहे थे पर उन्हें इस बात का मलाल अवश्य था कि वाल्मिकि जाटवों से पीछे क्यों हैं।” **मोहनदास नैमिषराय, अपने-अपने पिंजरे भाग-2 पृष्ठ-67-68** यहाँ कह सकते हैं कि, इस दलित आत्मकथाओं ने याचना से आक्रोश तक जो यात्रा की है उससे मुक्तिकामी दलित आंदोलन को नया आयाम दिया है।

डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित हुआ दलित साहित्य किस प्रकार दलितों पर प्रभाव डाल रहा है इस संबंध में माताप्रसाद अपनी आत्मकथा ‘झोपडी से राजभवन तक’ में लिखते हैं – “चूँकि दलित समाज अभी तक अन्य विश्वास, भेदभाव चमत्कारपूर्ण बातें, भूत-प्रेत आदि पर विश्वास करता रहा है किन्तु दलित साहित्य आ जाने से अब उसमें वास्तविकता और सत्य खोजने की प्रवृत्ति पैदा हो गया है। इसमें बौद्ध धर्म का भी योगदान है। यह साहित्य दलित समाज को बदलने में सहाय्यक सिद्ध हो रहा है। इसमें कुछ साहित्यकारों के लेख भी हैं।” **माताप्रसाद – ‘झोपडी से राजभवन’ पृ.सं. 471** इस प्रकार माताप्रसाद ने अपनी आत्मकथा में दलित जीवन की अनुभूति का लेखन करते हुए बौद्ध दर्शन, डॉ. अम्बेडकर आदि को अपने साहित्य का प्रेरणास्त्रोत माना है।

ओमप्रकाश वाल्मिकि की आत्मकथा ‘जूटन’ दलित जीवन की आत्मकथा का मार्मिक चित्रण है। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताडनाओं का यथार्थ रूप है। वाल्मिकि अपनी आत्मकथा ‘जूटन’ को जातिगत उत्पीडन और अतिदलित समाज के संघर्ष का आख्यान बताते हुए लिखते हैं—“दलित जीवन की पीड़ाएँ असहनीय और अनुभव दग्ध है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसे ली है जो बेहत क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा-कथा को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताडनाओं को एक बार फिर जीना पड़ा, उस दौरान गहरी मानसिक यातनाएँ मैंने भोगी। स्वयं को परत-दर-परत उधेडते हुए कई बार लगा-कितना दुखदायी है यह सब! कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है।” **ओमप्रकाश वाल्मिकि जूटन – भूमिका से** यहाँ हम देख सकते हैं कि ‘जूटन’ यह एक सिर्फ आत्मकथा नहीं है तो यह एक जाति व्यवस्था की खतरनाक खायी है जिसमें दरदनाक चीखें भी हैं और दलित जीवन का भोगा हुआ सच भी है। पीडादायी अनुभवों से उपजी कराह भी है तो सामंती व्यवस्था में विलासिता की दृष्टि भी है। या यह कहे कि सामाजिक स्तर पर इनसानी दर्जा खत्म करने की त्रासदी है। जो केवल डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित होकर दलित जीवन की मर्मन्तक पीडा को रेखांकित किया हुआ दस्तावेज है।

हिन्दी दलित साहित्य की पहली महिला आत्मकथा के रूप में जिसे माना गया है वह कौशल्या बैसन्त्री की आत्मकथा ‘दोहरा अभिशाप’ जीवन की गंभीर और कटू अनुभूतियों को तटस्थता के साथ अभिव्यक्त करती है। पहले तो दलित और उसमें भी एक स्त्री का जन्म किस प्रकार दोहरा अभिशाप बन जाता है यह कौशल्या बैसन्त्री चित्रित करती है। ‘दोहरा अभिशाप’ में कौशल्या बैसन्त्री लिखती है कि सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा और पद के जरिए एक मकाम हासिल किया जा सकता है। इसी कारण लेखिका की सबसे बड़ी बहन को छोड़कर सारी बहनों ने शिक्षा प्राप्त करके नौकरी हासिल की थी। उन बहनों के पति भी ओहदेदार व्यक्ति थे। एक भाई था उसने भी शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरी प्राप्त की थी। लेखिका ने शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के अनुसार सामाजिक उर्ध्व अपसरण

की चर्चा की है, जो दलित के चिरकाल से दलित होने के मिथ को तोड़ता है। यही कारण था कि लेखिका का परिवार नागपुर के रामदास पेठ की पॉश कॉलोनी में सवर्णों के बीच घर बनाकर रहने लगा। सवर्ण भी उन्हें सम्मान देते थे, “आसपास के सवर्ण भी माँ को सन्मान देते थे। वे जान गए थे कि माँ-बाबा ने आपने बच्चों को पढाया है। वे उन लोगों के बराबर हो गए हैं।” **कौशल्या बैसन्त्री दोहरा अभिशाप, पृ.108** साथ ही सवर्णों से अगर बराबरी करनी है तो शिक्षा को प्राप्त करना जरूरी और बाबासाहेब डॉ. भिमराव अम्बेडकर के विचारों को आत्मसाथ करना जरूरी है बताते हुए लेखिका आगे लिखती है-“ब्राम्हणों से टक्कर लेने के लिए पढाई-लिखाई होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जैसे बाबासाहेब आंबेडकर ने हासिल किया। तभी वे उनसे टक्कर लेते रहे।” **कौशल्या बैसन्त्री-दोहरा अभिशाप, पृ.111** प्रस्तुत आत्मकथा में लेखिका आगे लिखती है कि यह आत्मकथा केवल दलित की लड़ाई नहीं थी तो एक दलित के साथ दलित औरत की लड़ाई है।

सूरजपाल चौहान की आत्मकथा 'तिरस्कृत' सन 2002 में प्रकाशित हुई। जिसमें चौहान ने उत्तर प्रदेश में स्थित सामाजिक संरचना एवं 'जाति-व्यवस्था का भयानक रूप तो प्रस्तुत किया है साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सवर्णों का वर्चस्व भी रेखांकित किया है। शिक्षा का महत्त्व बताते हुए पिता जब सुरजपाल को फटकारते हैं और शिक्षा का महत्त्व बताते हैं तब लेखक शिक्षा का महत्त्व स्वीकार करते हैं। इस संबंध में लेखक लिखते हैं -“यदि मैं शिक्षित न हो पाता तो मुझे वह नरकीय जीवन जीना पडता। पिताजी मुझे दिल्ली लेकर आए मेरे भविष्य के लिए अच्छा ही रहा, भूखा प्यासा व समय-समय पर गौल्फ लिंक की कोठियों में झाड़ू लगाता संघर्ष करता बस किसी तरह पढ-लिख गया और उस नरकीय जीवन से छुटकारा पा सका” **सरजपाल चौहान- तिरस्कृत, पृ.24** यहाँ लेखक के मंतव्य से डॉ. अम्बेडकर दलितों को हमेशा समझाते थे की 'पढो, संगठीत बनो और संघर्ष करो' यह बात शतप्रतिशत सही साबित हुई है। दलितोद्धार का मार्ग जो बाबासाहेब ने दिखाया था वह कितना सही था यह यहाँ मालूम होता है।

बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि दलितों का विकास शिक्षा और संघर्ष के कारण ही संभव है। इसी महत्त्व को पहचानते हुए डी. आर. जाटव दलितपन के अभिशाप से मुक्ति सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही संभव है यह बताते हुए लिखते हैं- “पिताजी की यह दिली तमन्ना थी कि मैं पढ लिखकर जीवन में आगे बढ़ूँ मेरा एक अच्छा भविष्य बने ताकि धूल भरी सडकों की बैल गाडियों में लाये जाने वाले खादयानों को रखने हेतु सफाई न करनी पडे और संकरी तंग, दुर्गन्ध भरी गली में न बैठन पडे जहाँ वह स्वयं बैठा करते थे।” **डी. आर. जाटव-मेरा सफर मेरी मजिल, पृ. 3-4** प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक ने स्वयं से संबंधित घटनाओं को तथा अनुभवों को अधिक महत्त्व नहीं दिया बल्कि उन विचारों और तथ्यों की अधिक अभिव्यक्ति की है जिससे वह अम्बेडकरवादी बनते जा रहे थे।

रूपनाराण सोनकर अपनी आत्मकथा 'नागफणी' में धार्मिक तथा सामाजिक स्तर पर विद्रोह प्रकट करते हैं। दलितों का जो सवर्णों द्वारा शोषण हो रहा है उसका प्रमुख कारण सवर्णों ने धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर दलितों का जीवन बेहाल किया हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दलितों को हमेशा सवर्णों पर आश्रित रहना पडता है। सवर्णों द्वारा दलितों का जो शोषण किया जाता है इसको चित्रित करते हुए रूपनारायण सोनकर लिखते हैं-“ दलितों की आत्मा इतनी दबा दी जाती है कि, वे संघर्ष करना भूल जाते हैं। वह इसीलिए सवर्णों से हर जगह पिटते रहते हैं। जिस दलित की आत्मा दब जाती है वह हट्टा-कट्टा होते हुए दुबले-पतले अत्याचारी सवर्ण से हार जाता है। मेहनत-मजदूरी करने वाले दलित शरीर से हट्टे-कट्टे होते हैं। यदि वे अपनी अन्तरात्मा को

हट्टा-कट्टा और मजबूत बना ले तो अत्याचारी सवर्णों के अत्याचारों का माकूल उत्तर दे सकते हैं। दलितों को शारीरिक और आन्तरिक दोनों तरह से मजबूत बनना है। जिस दिन पन्द्रह प्रतिशत ग्रामीण दलितों में यह भावना आ जाएगी उस दिन सम्पूर्ण भारत में शोषण और अत्याचार का नामोनिशान नहीं रहेगा।” **रूपनारायण सोनकर-नागफणी पृ.26-27** मानवता के प्रति प्रेमभाव प्रकट करनेवाले डॉ. अम्बेडकर जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए दलितों को मजबूर करनेवाले सवर्ण समाज को धिक्कारते हैं। साथ ही शोषित पीड़ित दलितों को मानव मुक्ति की राह दिखाते हैं अपने अधिकार के लिए विद्रोह की माँग करते हैं। इस विचाराधारा को सोनकर ने प्रमुखतः से प्रकट किया है।

शयोरज सिंह बैचेन अपनी आत्मकथा ‘मेरा बचपन मेरे कंधे पर’ में बचपन से लेकर शिक्षा को प्राप्त करने तक का भयावह अनुभव रेखांकित करते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित होकर जिस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की इस भयावह अनुभव को अभिव्यक्त करते हुए अपनी पीड़ा निम्न शब्दों में चित्रित करते हैं – “जब से होश संभाला है, तब से आज तक मुझे चाहे बहन का घर हो या सौतेले बाप का घर, अपने पूर्वजों का गाँव या फिर दिल्ली में मौसी का घर अथवा बाजपुर वगैरह में किए गए तरहतरह के काम, मैंने काम करके ही रोटी खाई है और इतनी कीमतें चुकाई है कि समाज मेरे बालश्रम का भुगतान कर दे तो मैं आज से ही शेष जीवन बगैर कमाए खाने का हकदार हूँ।” **योरज सिंह बैचेन-मेरा बचपन मेरे कंधेपर, पृ. 87** प्रस्तुत वक्तव्य दलित युवाओं को बाल मजदूर का चित्र स्पष्ट करने के साथ शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य को चाहे जितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े अगर उसके पास धैर्य है तो वह हर एक मंजिल को प्राप्त कर सकता है इसका यथार्थ चित्रण यहाँ प्रस्तुत हुआ है।

इस प्रकार से डॉ. सुशीला टाकभौरे की ‘शिकंजे का दर्द’ तुलसीराम की ‘मुर्दहिया’, भगवानदास ‘मै भंगी हूँ’ श्रवणकुमार की ‘मेरे गुनाह’ और एम. एल सहारे की आत्मकथा ‘यादों के झरोखे’ आदि में दलितों की मुक्ति का मार्ग शिक्षा द्वारा ही खुलता है इन आपत्मकथाओं में डॉ. अम्बेडकर की विचारधारा को स्वीकार करते हुए संघर्ष की बात की है। डॉ. अम्बेडकर के कारण ही दलित समाज को मुक्ति का मार्ग मिला और उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। अम्बेडकरवाद का स्वीकार करते हुए जिस प्रकार दलित समाज शिक्षित हुआ उसीप्रकार अम्बेडकरवाद का ही परिणाम है कि यह पढ़ा लिखा समाज अपनी वेदनामय जीवन की सम्पूर्ण व्यथा साहित्य में भी रेखांकित करने लगा। डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रभाव का ही परिणाम है कि यह दलित आत्मकथाएँ हैं बाबासाहेब द्वारा समता और सम्मान के लिए आरम्भ किए आंदोलन को हर आत्मकथा में एक अलग रूप में प्रस्तुत करती हैं। साथ में दलित जीवन की पीड़ा को पीड़ा को वाणी देने के साथ अधिकार की बात करती हैं।

६. मजदूरों के नेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. लावणे विजय भास्कर

शोधनिर्देशक, महात्मा गांधी महाविद्यालय, अहमदपुर, जि. लातूर, महाराष्ट्र ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हमेशा मजदूर को मानवता की न जरासे देखते थे, वह कहते थे मजदूर से पहले वह एक इन्सान है । उन्होंने १९३६ के ऑगस्ट में मजदूरों के हक में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की, तब उन्होंने एक पत्रक बनाया और उसमें कहा उद्योगों का मालिकाना हक सरकार को अपनी तरफ रखना चाहिए । जहा मजदूर काम करते हैं वहा अगर रहने की व्यवस्था है तो वह अच्छी होनी चाहिए । मजदूरों को हर महिने में वेतन देना चाहिए । नियमित वेतन वृद्धि सरकार के दायरे में होनी चाहिए । मजदूरों के काम का समय निश्चित होना चाहिए, सेवा समाप्ति पर मजदूर को वेतन मिलना चाहिए, इन सारी बातों को अमल मे लाना ही चाहिए, ऐसा उनका कहना था । उन्होंने रोजगार हित सामने लाने से १९३७ के मुम्बई विधानसभा चुनाव में रोजगार पक्ष को १८ जगह मिली ।

मजदूर हडताल बंद करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट बिल १९३८ में लाया गया, तब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने हडताल संलग्न अपने विचार सरकार के सामने रखते हुए कहा "हडताल यह आजादी के हक को ही दिया गया दूसरा नाम है, जब तुम हर इन्सान को आजादी का हक है ऐसा कबुल करते हो तो हर रोजगार को हडताल करने का अधिकार है । यह तुम्हें कबुल करना ही होगा ।" उन्होंने यह भी कहा की मजदूरने किया हुआ हडताल कानून की दृष्टी से भी सही है, तब ब्रिटिश सर स्टैकर्ट क्रिप्स ने डॉ. आंबेडकर से प्रश्न पूछा की आप दलितों के नेता हैं या मजदूरों के ?

भारत में कपड़ों की कमी होने के कारण कई कारखानों में मजदूरों को ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था । इन मजदूरों के लिए एक नया कानून बनवाया की कुछ ही समय चलने वाले कारखानों में ६० घंटे से उपर अगर मजदूर काम करता होगा तो उस मजदूर को देढ गुना अतिरिक्त वेतन देना होगा । २१ फरवरी १९४६ को डॉ. आंबेडकर ने मजदूरों का १० घंटों का दिन कम करके ८ घंटे का दिन हो यह कानून बनाया । फैक्ट्री एक्ट १९३४ में सुधार करके बारह महिने चलने वाले कारखानों में सप्ताह छ दिन का और कम से कम ४८ घंटे काम करना तय हुआ ।

१३ मार्च १९४५ को डॉ. आंबेडकर मजदूर मंत्री थे तब उन्होंने 'कोयला खदानों में काम करने वाली स्त्रियों पर रोक लगायी जाये' इस पर बहस जब हुई तब डॉ. आंबेडकर बोले स्त्रीयों की संख्या कम ही है अगर घर की स्त्री को काम नहीं तो पुरुष दुसरी जगह काम पर जायेगा परिणाम स्वरूप मजदूरों की संख्या कम होगी । इससे आर्थिक समस्या बढेगी जो काम स्त्री करती है वह काम पुरुष को करना पडेगा परिणाम स्वरूप काम कम ही होगा ।

केन्द्रीय विधिमण्डल में खदान मजदूर प्रसूति लाभ बिल पर जो बातचीत हुई उसमें २९ मार्च १९९४ को डॉ. आंबेडकर ने बताया की कोयला खदान में काम करने वाली स्त्री को प्रसूति के पूर्व १० सप्ताह से काम बंद करना होगा, १४ सप्ताह तक याने प्रसूति पूर्व दस और प्रसूति के उपरान्त ४ सप्ताह तक स्त्री को वेतन दिया जाये। ८ फरवरी १९४४ में केन्द्रीय कानून मण्डल में कोयला खदानों में काम करने वाली स्त्रियों के बारे में डॉ. आंबेडकर ने बातचीत की तब उन्होंने कहा जिस कोयला खदान में साढ़े पाँच किट से कम ऊँची गॉलरीया है वहाँ स्त्री मजदूरों को काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

“कोयला खदानों में स्त्री मजदूरों के लिए ताले लगी हुई आलमारी और स्नानगृह बनवाने के लिए मालिकों पर कानूनी तरीके के बंधन लगाये गये इसलिए उन्होंने केन्द्रीय विधिमण्डल में बिल लाया और वह पारित कर लिया।” उन्होंने स्त्री मजदूर की हर समस्या को सामने रखकर उससे संलग्न कानून बनाये और कोयला खदानों में काम करने वाली स्त्रियों को उचित न्याय दिया।

चाय बगीचों में काम करने वाले मजदूरों के लिए १९४३ में नये कानून बनाये। जिसमें हर महिने वेतन देना चाहिए। मजदूरों का हित सामने रखकर वेतन वृद्धि देना भी सूचित किया और यह सुझाव मजदूर मंत्री डॉ. आंबेडकर ने केन्द्रीय विधिमण्ड को दिया।

डॉ. आंबेडकर ने मंत्रालय से जो मजदूर संलग्न कानून बनवाये यह किसी भी जाति, धर्म को लेकर नहीं थे वह तो सारे मानव जाति के लिए कानून थे। मजदूर पक्ष निर्माण का उनका उद्देश था की मजदूरों की प्रथम क्या-क्या जरूरत है उन्हें किस तरह उनको जेल का रास्ता दिखाने लगी तब डॉ. आंबेडकर ने सरकार को समझाया की मजदूर ने अपनी माँगों के लिए हड़ताल करना यह उसका हक है।

डॉ. आंबेडकर कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति बहुत सारे अच्छे कानून बनाये जैसे मजदूरों का काम का समय निश्चित किया, जिससे श्रम के बाद मजदूर आराम कर सके, वेतन हर महिने देना चाहिए। हमेशा चलने वाले कारखानों में जब मजदूर काम करता है तो उसके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। सेवा समाप्ति उपरांत उसके मासिक वेतन की व्यवस्था भी कारखाना मालिक को करनी होगी। कुछ ही समय चलने वाले कारखानों में अगर मजदूर को ज्यादा काम करना पड़ता है तो देढ़ गुना अतिरिक्त वेतन देना चाहिए।

कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कानून बनाये, जैसे की स्त्री को प्रसूति के पूर्व छुट्टी और बाद में छुट्टी पर उस समय का पूरा वेतन देना होगा। खदानों में स्त्री के लिए स्नानगृह की व्यवस्था, ताले लगे अलमारी की व्यवस्था करके उन स्त्रियों को पूरी तरहसे कानून के तहत सुरक्षा ही प्रदान की है।

डॉ. आंबेडकरने चाय बगीचे में जो मजदूर काम करते थे उन्हे तो मजदूरी के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता था पर डॉ. आंबेडकरने कानून बनाकर बगीचे के मालिको को सुचित किया की हर मजदूर को उचित वेतन वह भी हर महिने में देना ही चाहिए ।

आझादी के उपरान्त राज्य घटना लिखने का जीम्मा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को दिया गया तब उन्होंने मजदूरो के लिए ज्यों अत्यावश्यक सुधार थे उन्हे राज्यघटना के दायरे में लाया । परिणाम स्वरूप जो मजदूर वर्ग हमेशा असुरक्षता में जी रहा था उसके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ । और उनके घरों में भी खुशहाली आयी । उन्होंने जो मजदूरों के लिए योगदान दिया उसके परिणाम स्वरूप आज का मजदूर आत्मसम्मान से जी रहा है । सचमुच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मजदूरों के भी नेता थे ।

संदर्भ

१. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास / डॉ. अनिल सिंगारे, डॉ. विठ्ठल घले / अरुणा प्रकाशन / पृष्ठ - १८२
२. आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास / डॉ. एस. एस. गाठक / कैलास प्रकाशन / पृष्ठ - २७४

७. बहुआयामी व्यक्तित्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. अशोक शामराव मराठे

हिंदी विभाग प्रमुख, उत्तमराव पाटील कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, दहिवेल, तहसिल-साक्री, जिला-धुलियाँ ।

भारतीय संस्कृति में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की अपनी एक विशेषता रही है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, नैश्य और शुद्र का समावेश होता है। वैदिक काळ से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में यह व्यवस्था भारतीय संस्कृति में विद्यमान रही है। जाति प्रथा के इस रूप ने भारतीय समाज व्यवस्था को जितना विखण्डित किया शायद उतना किसी व्यवस्था से नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप हम निरंतर अभिजात्य और दलित वर्ग में बटते गये और बटते जा रहे हैं। दलित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में प्रवाहित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। जिनमें गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक अनेक महापुरुषों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे महापुरुषों की कड़ी में जुड़नेवाला एक नाम भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव रामजी आंबेडकर का भी आता है। जिन्होंने भारतीय समाज में समानता भाईचारा लाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इसके संदर्भ में डॉ. मोहन सिंह लिखते हैं कि, “जब करोड़ों भारतीय दलित समाज अज्ञान अंधकार में तडप रहा था, चातुर्वर्ण्य की परंपरा में पीसा जा रहा था, ऐसे मृतवत, अस्पृश्य दलित समाज में डॉ. आंबेडकर ने स्वअस्तित्व की सामर्थ्य, अस्मिता एवं क्रांति की आग जलाई, जिसमें सामाजिक न्याय के लिए अनेक दलित कार्यकर्ता आत्मबलिदान के लिए खड़े हुए।”¹

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जिन्हें वैश्विक स्तर पर एक समाजसुधारक, चिंतक, लेखक, वकील, दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्री, सांसद, मंत्री, एवं संविधान के निर्माता के रूप जाना जाता है। डॉ. आंबेडकर ने केवल दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक चेतना नहीं जगाई, बल्कि संपूर्ण मानव जात के लिए उनके प्रतिनिधी के रूप में भारतीय राजनितियों तथा अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधियों से समता, समानता एवं भाईचारे की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने छुआछूत, अपमान, सामाजिक अन्याय और पीडा को पहले स्वयं झेला था और जितने सभी कठीनाइयों और जटिलताओं को पार करने के बाद ज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में संसार भर में ख्याति पाई थी। जब उन्होंने दबे कुचलों को यह एहसास कराया कि वे भी इंसान हैं और उन्हें समाज में बराबरी का हक जितना चाहिए तो मानो उन्होंने बेजुबानों को स्वर दिया और उनकी आर्थिक पहचान बनाई। उनकी इस दलित समाज के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए बी. जी. खैर कहते हैं कि, “मैं आंबेडकर के इस कथन का सम्मान करता हूँ कि उनके निजी हित और देश के हित में टकराव होगा तो वे देश को प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्य के जीवन और कार्यों से मैं निकट से परिचित हूँ और मैं कहूँगा कि उनकी यह बात पूरी तरह सच है। उन्होंने देश की भलाई की तुलना में अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष को गौण माना। वे वे दलितों को तरजीह देंगे।”² अर्थात् वे संपूर्ण रूप में दलित समाज के प्रति समर्पित थे।

डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष एवं चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। परंतु उन्होंने प्रत्येक चुनौती का बड़ी निडरता के साथ सामना किया और जीवन भर न्याय की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहे। यह उनके संघर्ष का ही फल है कि आज दलित वर्ग समाज में अपने अधिकारों के साथ सम्मान से सिर उठाकर जी रहा है। बचपन में उन्हें स्कूल में प्रवेश लेते समय या बच्चों मांगी थी वह पीडा आनेवाली पीढी को महती न पड़े। इसलिए वे अछूतोंद्वारा आंदोलन से जुड़ जाते हैं। जिससे जर्जर होती भारतीय समाज व्यवस्था को उपर उठाया जा सके। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि हम विभाजित होकर स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। और जाति धर्म, सम्प्रदाय पर आधारित समान कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। वे समाज में स्थित, जाति-पाति के भेदभाव को दूर करना चाहते थे। समाज में सभी को समानता पर आधारित स्वस्थ वातावरण मिल सके इसके लिए प्रयत्नशील थे। उनका मानना था कि, “जाति व्यवस्था कोई ईश्वरीय या शाश्वत नहीं है और न जाति कोई पवित्र संस्था है। यह समाज में उच्च कहे जाने वाले कुछ सीमित लोगों द्वारा अपने सामाजिक व राजनीतिक वर्चस्व को बनाये रखने का एक षडयंत्रपूर्ण विधान है। जाति व्यवस्था वस्तुतः एक प्रकार की सामाजिक दास्ता है जो बहुसंख्यक अकुलीन जातियों के लोगों पर अल्पसंख्यक कुल्डीन जाति के लोगों द्वारा थोपी गयी थी। जो सामाजिक अन्याय एवं शोषण का प्रतीक है।”³

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए वकालत की पढाई के दम पर उन्होंने सवर्णों के अत्याचार व अन्याय से मुक्ति दिखाने के लिए काम करते हैं। अपने पहले ही मुकदमें के वे तीन अस्पृश्य व्यक्तियों को ब्राह्मणों के विरुद्ध न्याय दिलाकर सवर्णों को उनकी करनी का मुँहतोड़ जबाब देते हैं। यह उनके संघर्ष की पहली सफलता थी। वे दलितों को एहसास संगठित होकर अन्याय के विरोध है कि, “अब समय आ गया है कि जिन्हे समाज अछूत कहता है, जिनका बात-बात पर अपमान करता है, वे सब एक दो जाएँ। तुम किसी से डरते क्यों हो, क्यों दबते हो? तुम तो देश और समाज के आधार हो, तुम्हारी मेहनत से उठाए गए अन्न से सबका पेट भरता है। मैं करता हूँ दबना छोड़ो। अपने स्वाभिमान को इकट्ठा करो और उठकर खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तुम सबसे बड़ी ताकद हो, परंतु हा एक बात ध्यान रखो: कोई भी गलत काम न करो। मेहनत की खाओ दृढ़ शरादा कर लो, हमें अपने-आपका बदलता है और अपने प्रति समाज का रवैया बदलना है। जो बात मुहसे निकालो वह ठोस होती चाहिए। उसमें वजन होना चाहिए। दबी जुबानी से बोलना त्यागो। तुम्हारे साथ यदि गलत होता है, अन्याय होता है तो ऊँची आवाज में उसका विशोध करो।”⁸

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर दलित वर्ग को संगठित कर दलितोंद्वारा आंदोलन चलाने का संकल्प करते हैं। वे अछूतों को लेकर उन्हें सार्वजनिक तालाब से पानी मिल सके इसके लिए उनके नेतृत्व में १९२७ में महाड के सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी लेने के अधिकार को प्राप्त करते हैं। इसी तरह १९३० में लगभग पाँच हजार अछूतों को लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं। अंबेडकर के आंदोलन ने दलित जनमाणस में क्रांति का संचार किया। गुलामी के विरुद्ध खंले विद्रोह का आव्हान किया। जब दलितों ने वर्णव्यवस्था का उल्लंघन कर अपनी मुक्ति का प्रयास किया तो देश भर में दलितों के उपर सवर्णों द्वारा अन्याय-अत्याचार लिये गये। इस घटना में डॉ. बाबासाहब अंबेडकर का मन आहत हुआ। तब उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा की। हिंदू धर्म में जन्म लेना

अपना दुर्भाग्य मानते हुए उन्होंने कहा कि, "मैं इस देश में हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ क्योंकि यह मेरे वंश में नहीं था कि कहा पैदा होता है , एक महारित ने, एक साफ सफाई करने वाली महिला ने मुझे जन्म दिया, जो मेरे वंश में नहीं था । लेकिन मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ लेकिन हिंदु रहते मरुंगा नहीं । क्योंकि पैदा होना मेरे वंश की बात नहीं थी, लेकिन अब तो पैदा हो गया हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं इस धर्म को छोड़ दूँगा । जिसमें पैदा होते ही आदमी नीच हो जाता है और पैदा होते ही ऊँचे हो जाता है ।"⁶ डॉ. आंबेडकर किसी भी धर्म को नियमों पर नहीं तो सिद्धांतों पर आधारित होना मानते हैं । उन्हे इस बात का भी दुख था कि बौद्ध धर्म जैसा जागृत धर्म जिसने भारतीय समाज को समता के धरातक पर लाने की कोशिश की वह आसपास के देशों में तो जिंदा है, लेकिन उसका प्रभाव भरत में कम हो गया है । आखिर बहुत बड़ी संख्या में अछूतों के साथ के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं । जिसमें अछूतों की स्वतंत्रता का दरवाजा खूल जाता है । वे धर्म परिवर्तन को लेकर कहते हैं कि, "जिस प्रकार स्वराज्य भारत के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन करना आवश्यक है । दोनों ही आंदोलनों के पीछे मूलभूत प्रेरणा स्वतंत्रता की भावना है ।"⁷

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने स्त्रीमुक्ति आंदोलन में भी सहयोग दिया है । उनका मानना था कि, "नारी समाज का गहना है सभी को उसे सम्मान देना चाहिए ।" भारतीय समाज में स्त्रियाँ धर्मशास्त्र के चलते दासतापूर्ण जीवन जी रही हैं । उन्हे उससे मुक्ति देकर शिक्षा और संपत्ति में बराबर का स्थान देना चाहिए । अपना तथा अपने बच्चों का गौरव नारी के ऊपर निर्भर है तो नारी को भी गौरवपूर्ण स्थान देने के प्रयास होने चाहिए । उन्होंने नारियों के स्व-सम्मान जगाने के प्रयासों पर विशेष बल दिया है । साथ ही समाज में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए हिंदु कोडबिल की रचना की रचना की है । इस कानून की रचना कर सामाजिक धरातक पर हिंदु स्त्रियों को जीवन साथी के चुनाव, तलाक, गोद लेने आदि विषयों पर पुरुषों के समान बनाया है । वही आंतर्जातीय विवाहों को वैधानिक मान्यता देकर असमानता पर आधारित भारतीय जाति व्यवस्था की मानों कमर ही तोड़ दी है । मानो उन्होंने हिंदु धर्म में व्याप्त असमानता की दिवार को तोड़ने का प्रयास किया है ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन में शिक्षा को बहुत महत्त्व देते थे । व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा का निर्णायक योगदान होता है इस पर उनका विश्वास था । उन्होंने शिक्षा को हर प्रकार के विकास के लिए अमोघ अस्त्र मानना तथा शिक्षा को मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना । उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि रुढ़ीवादी संस्कृति के प्रमुख पाँच अंगों -पुनर्जन्म, भाग्यवाद, वर्गवाद, जातिवाद एवं ऊँच-नीच से कैसे पिण्ड छुड़ाया जाये । तब तमाम चिंतन एवं मनन के बाद उन्होंने इस रुढ़ीवादी संस्कृति के पयांगों से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन शिक्षा को ही माना है । वे शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि, "शिक्षा वह है जो मनुष्य को निर्भय बनाये, एकता सिखाये और मानवीय हकों का बोध कराए तथा अपनी अस्मिता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना तथा लड़ना सिखाये । शिक्षा क्रांति का पर्याय है । भ्रम एवं छल-कपट के लिए शिक्षा तेज धारवाली छुरी है । गलत रुढ़ियों तथा प्रयाओं एवं अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए सशक्त कुठार है ।"⁸ वे शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं जहा समता, न्याय, प्रेम, प्रगति समान भाव से प्रवाहित हो । जहां जाति प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो ।

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय पर ही अत्याधिक जोर दिया है। सामाजिक न्याय का मानव जीवन में अत्यंत महत्व होता है। समाज के समस्त अंगों को एक विराट न्याय की धारणा से जोड़ना पड़ता है और वह न्याय की विराट धारणा सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में गरीबी, बेकारी, तथा दरिद्रता मिटाना, स्त्रियों को समान प्रतिष्ठा देना, संपत्ति एवं कृषक झगड़ों का निपटारा, अभावग्रस्त लोगों को विधिक सहायता देना, पिहाडे वर्ग के लोगों को सुलभ कराना, तथा आर्थिक सदभाव कायम रखना जैसे विभिन्न पक्षों का समावेश होता है। जिनकी पूर्ति समाज व्यवस्था को न्यायोचित बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने सामाजिक न्यायको एक व्यापक धारणा मानकर उस पर अधिक बल दिया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलित वर्ग के मसीहा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने दलितोद्धार के लिए महान और क्रांतिकारी कार्य किये हैं। उन्होंने दलितों को अज्ञान के अंधकार से चातुर्वर्ण्य की चक्की में पिसने, दरिद्रता की आग से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए अपने विचारों और प्रयत्नों से एक क्रांतिकारी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। शिक्षित बने, संघठित रहो और संघर्ष करो के नारे से दलित वर्ग में चेतना की वो मशाल जलायी जो आज भी प्रकाशमान है। उन्होंने अपने दलित भाई बहनों के मन में अस्मिता जागृत की और उनको स्वअस्तित्व के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनके संपूर्ण आंदोलन का आधार मानव मात्र का कल्याण ही रहा है। इसी आधार पर उन्होंने समाज में व्याप्त अछूत, अस्पृश्य, ऊँच-नीच, जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध कर समाज को एक नयी दिशा दी जिसे युगों-युगों तक याद किया जा सकता है। आज की परिस्थिति में उनके विचारों को सम्मानित करके ही भाईचारे की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भसूचि

१. डॉ. भीमराव अंबेडकर - व्यक्तित्व के कुछ पहलू-मोहनसिंह - पृ. १०३.
२. डॉ. अंबेडकर समाज व्यवस्था और दलित साहित्य - डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल पृ. ३१
३. डॉ. भीमराव अंबेडकर - व्यक्तित्व के कुछ पहलू - मोहनसिंह- भूमिका से
४. दलित संघर्ष के महानायक - एन. पी. कमल पृ. ६८.
५. डॉ. अंबेडकर - सामाजिक, राजनैतिक, एवं शैक्षिक दर्शन - डॉ. किरण सिंह - पृ. १०२.
६. डॉ. अंबेडकर - सामाजिक, राजनैतिक, एवं शैक्षिक दर्शन - डॉ. किरण सिंह - पृ. १०५.
७. भारतीय नारी के उद्धारक डॉ. बी. आर. अंबेडकर - डॉ. कुसूम मेघवाल - पृ. ११७.
८. परंपरागत वर्ण व्यवस्था और दलित साहित्य - साक्षांत मस्के - पृ. ५१.

८. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक एवं राजनैतिक प्रजातंत्र : एक अनुशीलन

डॉ. रमेश रोहित

सहायक प्राध्यापक- थेरवाद, साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन, विश्वविद्यालय (म. प्र)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रजातांत्रिक प्रणाली को भारत के लिए अनुपयुक्त मानते थे। उन्होंने स्वतंत्रोपगन्त एक ऐसे ऐकिक शासन (डिक्टेटरशीप) जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रगतिशील दृष्टिकोण रखता हो की स्थापना किये जाने पर जोर दिया किन्तु आगे चलकर वे प्रजातंत्र के प्रबल पक्षधर बन गये। उनके विचारों में परिवर्तन संभवतया इसलिए हुआ क्योंकि तानाशाही से जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का परिशीमन होता है वहीं इससे अस्पृश्यों की दासता के बने रहने का खतरा भी था। ऐसी स्थिति में आजादी के बाद साम्प्रदायिकता से निबटने, शरणार्थी समस्या को हल करने तथा कानून व प्रशासन बनाये रखने की दृष्टि से थोड़े समय के लिए भी तानाशाही व्यवस्था को लागू किये जाने का जोखिम उठाना उन्होंने उचित नहीं समझा। अतः उन्होंने प्रजातंत्र का समर्थन किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में राज्य, व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति का मात्र एक साधन है न कि अपने आप में एक साध्य। व्यक्ति राज्य का दास नहीं है। राज्य की तुलना में व्यक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण है। व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया इसलिए राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का विकास है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी समाज व्यवस्था का विकास करे जिसमें व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। वास्तव में वे राज्य सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। “प्रजातंत्र डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में सरकार का वह स्वरूप है जिसके माध्यम से बिना किसी खून—खराबे के लोगों के सामाजिक, आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किये जायें। उन्होंने यद्यपि प्रजातंत्र की हिमाकत तो की किन्तु उन्होंने प्रजातंत्र को अंतिम सत्य नहीं माना। उनका कहना था कि प्रजातंत्र श्रेयस्कर है मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह व्यक्ति को विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने प्रजातंत्र में नियमबद्धता की तुलना में सामाजिक उत्तरदायित्व को अधिक महत्त्व दिया।

प्रजातंत्र का आधारभूत तत्व है: स्वतंत्रता। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता सर्वोपरि है स्वतंत्रता और समानता में जो आपेक्षिक संतुलन होना चाहिये। राजनैतिक प्रजातंत्र में जो स्थान स्वतंत्रता को प्राप्त है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र में वही स्थान समानता को मिला हुआ है। “डॉ. अम्बेडकर का कहना है कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनैतिक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र तंतु एवं तार है जिनसे कि राजनैतिक प्रजातंत्र का ढाँचा बना हुआ है। जितने ही तंतु एवं तार मजबूत होंगे उतना ही ढाँचा शक्तिशाली एवं टिकाऊ होगा।”^१ डॉ. अम्बेडकर बौद्ध धर्म से पूर्णतः प्रभावित थे। वे उसे मानवता

का धर्म मानते थे। बुद्ध की शिक्षाओं को व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के संदर्भ में चरितार्थ करना चाहते थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के समस्त समाज दर्शन का आधार प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। बौद्ध समाज दर्शन का तात्पर्य जीवन जीने का मार्ग है लेकिन इस जीवन के मार्ग पर चलकर ही “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकम्पाय” की प्राप्ति की जा सकती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा का अनुशीलन करे अन्यथा इनके अभाव में बौद्ध धर्म के साध्य की प्राप्ति असम्भव है। तथागत बुद्ध का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है कि मैं मार्ग दाता हूँ।²

राजनैतिक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था कि भारत का अपना संविधान हो उसकी अपनी कानून व्यवस्था हो भारतीय संविधान का निर्माण एक बहुत कठिन कार्य था। अंग्रेज भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए बारम्बार चुनौती दिया करते थे। बनाओं संविधान हम तुम्हें सत्ता देंगे। इस संदर्भ में बाबा साहेब ने लिखा है— “भारत को संविधान बनाने के लिए अनेक मौके मिले हैं। पहला मौका १९२७ में मिला था जब लार्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वह भारत के लिए नया संविधान बनाकर सामने लायें। वह चुनौती भी स्वीकार कर ली गई। संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। संविधान बनकर सामने आया उसका नाम था ‘नेहरू संविधान’ पर भारतीयों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया और उसे बिना आंसू बहाये ही दफना दिया। दूसरा अवसर भारतीयों को अपने आप सन् १९३० में मिला जब वे गोलमेज सम्मेलन में एकत्रित थे। वहाँ फिर भारतीय अपनी भूमिका में असफल हुए तथा संविधान नहीं लिख सके। तीसरा प्रयास सपू कमेटी ने किया। अन्ततः स्वतंत्रता उपरान्त भारत का अपना संविधान बनने के साथ लागू भी हुआ जिसे बनाने में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अतिमहत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

२.४.१ मताधिकार का अधिकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजनैतिक प्रजातंत्र के संदर्भ में केवल वोट देने के अधिकार को ही पर्याप्त नहीं मानते हैं। उनके अनुसार समाज तथा राज्य में जितने भी नियम बनाये जाते हैं उनमें सार्वजनिक मत की प्रधानता होनी चाहिए। वे सभी राजनैतिक मूल्य जो सब लोगों के लिये लाभकर हैं वर्ग विशेष के हाथ में नहीं होने चाहिए। सभी व्यक्तियों को अपनी सम्मति देने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने देश को सामाजिक न्याय की कल्पना दी उसे व्यावहारिक धरातल पर लाने के लिए कानून दिये और सामाजिक परिवर्तन को सम्भव बनाया। उनका विशेष प्रयास “मताधिकार वयस्कता के आधार पर होना चाहिए।”³

अंग्रेजों के शासनकाल में वोट का अधिकार सम्पत्ति यानी व्यक्ति की आर्थिक हालत के साथ बंधा था। १९२९-३० तक अशिक्षित लोगों को वोट (मत) का अधिकार नहीं था। आदिवासियों और जरायम-पेशा हिन्दोस्तानियों को भी वोट का हक नहीं था। मोर्टे-मिंटो सुधारों के तहत वोट का अधिकार पाने के लिए मुसलमान के लिए जरूरी था कि वह कम से कम ३ हजार रुपये की आमदनी पर आयकर देता हो, जबकि गैर-मुसलमानों के लिए कम से कम ३ लाख रुपये की आमदनी पर आयकर देना जरूरी था। इन्हीं सुधारों के तहत मुसलमान को ३ साल पुराना ग्रेजुएट होने पर वोट का हक मिल जाता था जबकि गैर-मुसलमानों

के लिए ३० साल पुराना ग्रेजुएट होना जरूरी था। कितने हिन्दोस्तानियों को वोट का अधिकार प्राप्त था इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बुम्बई प्रैसीडेंसी की कुल दो करोड़ की आबादी में केवल सात लाख यानी तीन प्रतिशत व्यक्ति मतदाता थे।

इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं भारत को एक हजार वर्ष तक आजादी नहीं दूंगा। लेकिन चुनाव में चर्चिल एवं उनके समस्त साथियों की पराजय हुई और इंग्लैंड में मजदूर पार्टी की सरकार बनी जिसके नेता मिस्टर एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। एटली महोदय भारत के प्रति उदार थे और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई। १५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू और कानून मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि जिस व्यक्ति ने सदैव कांग्रेस एवं गांधी जी की आलोचना की हो और कांग्रेस तथा गांधी ने भी डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सदैव कोसा हो ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री के रूप में लेना उनकी योग्यता का प्रबलतम प्रमाण है।

संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति चुनकर आये थे उनकी संख्या १९६ सदस्यों में १६० हिन्दू तथा ३३ अनुसूचित जाति के सदस्य मिलाकर १९३ हिन्दू ही थे। जिनमें १५० सदस्य तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक थे। ऐसी स्थिति में संविधान सभा में 'सवर्ण हिन्दुओं का जमघट था। बुम्बई के कांग्रेसी नेता खण्डूभाई के देसाई ने तो संविधान सभा में यह स्वीकार किया था कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों को संविधान निर्माण की बावत कोई ज्ञान ही नहीं था। सवर्णों की मानसिकता कैसी थी इसकी एक झलक सरदार बल्लभभाई पटेल की एक टिप्पणी से मिलती है। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत में किसी भी स्थान से जीत कर न आने देने के लिए कहा था—“मैंने संविधान सभा के दरवाजे, खिड़कियों तथा गेशनदान सभी बन्द कर दिये हैं, देखता हूँ डॉ. भीमराव अम्बेडकर किधर से प्रवेश करता है।”^४ किन्तु किसी भी तरह से वे संविधान सभा में पहुँच गये और उन्होंने भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया।

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त राजनैतिक प्रजातंत्र संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में देखा जा सकता है। अनुच्छेद १३ इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस समय तक वे उस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अनुच्छेद १४ राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद १५ राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। २. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर (क)— दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख)— पूर्णतः या अंशतः राज्यनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों,

स्नानघाटों, सड़को और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन शर्त के अधीन नहीं होगा। अनुच्छेद १६ राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। २. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद १७ 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा। अनुच्छेद १९ (छ)—सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद २३ मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिसिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि समस्त मानव प्राणियों की एकता तथा समानता सभी नारी पुरुषों की समान प्रतिष्ठा, कमजोर लोगों के प्रति सम्मान की भावना, समान मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा, पारस्परिक प्रेम की भावना सामाजिक सदभाव की प्रत्युत्तरता अन्य नागरिकों के साथ बन्धुत्व का भाव, सभी मामलों में मानवीय व्यवहार, सभी नागरिकों की गरिमा, जातिगत भेदभाव का अन्त मैत्रीभाव, शुभ संकल्प कुछ ऐसे तत्व हैं जो डॉ. अम्बेडकर की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रजातंत्र के अनुशीलन से निर्माण होते हैं।

सहायक—ग्रन्थ—सूची

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक आर्थिक विचार दर्शन, डॉ. बालकृष्ण पंजाबी मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, २०१४.
2. बुद्ध का समाज दर्शन, डॉ. धर्म कीर्ति, सम्यक् प्रकाशन, दिल्ली, २००८.
3. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर,सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड ४, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान,कल्याण मंत्रालय,भारत
4. सरकार, नई दिल्ली, १९९३.
5. डॉ अम्बेडकर और संविधान, एल. आर. बाली, भीम पत्रिका पब्लिकेशन्स, जालंधर २०१३.

Footnote

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक आर्थिक विचार दर्शन, डॉ. बालकृष्ण पंजाबी, पृ. ११७
2. बुद्ध का समाज दर्शन, डॉ. धर्म कीर्ति, पृ. २२०
3. बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर,सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड ४, डॉ.अम्बेडकर प्रतिष्ठान,कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार,पृ.११५.
4. डॉ अम्बेडकर और संविधान, एल. आर. बाली, पृ. २१

१. मानवतावादी तत्त्ववेत्ता - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. शिल्पा शाह

श्री, एम. डी. शाह, महिला कॉलेज, कला, वाणिज्य मालाड.

परिचय

भारतीय समाज में कुछ समूह सदियों से सामाजिक और न्यायिक अधिकारों से वंचित हैं। ऐसे समूहों में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से समूह शामिल हैं। जिन्हें समाज में नीच माना जाता है। और वे समाज में दुसरे के उपयोग और अन्य अधिकारों के अधिकार से वंचित हैं। इस समूह में आर्थिक पिछड़ेपन, गरिबी, शोषण, अशिक्षा आदिकी समस्याएँ बडे। यैमाने पर पार जाती है। देश की जनसंख्या में इस समूहकी संख्या करोड़ों है।

उस समय भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों को निर्वासित किया गया था। क्योंकि यह जाति समूह समाज में अछूत माने जाते थे, समाज में अस्पृश्यता के कारण कई प्रकार के सामाजिक और नागरिक अधिकारों आनंद नहीं किया जा सकता था। यह सामाजिक अन्याय से भरा हुआ व्यवहार था। भारतीय समाज में रहते थे, इसलिए 'दलितवर्ग' शब्द उनक लिए प्रचलित हो गया है। अस्पृश्यता का तात्पर्य हिंदू समाज में सामाजिक संबंधों में व्याप्त असमानता से है, जिसमें यह माना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि एक इंसान का दुसरे इंसान को देखकर या तो स्पर्श से ही अपवित्र किया जा सकता है।

ऐसे समूहोंका प्रत्येक समाज में संघर्षमय परिस्थितिों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उनका जीवन अन्य लोगों के मुकाबले में ज्यादा कठिनाई पूर्ण जात है। जिसके आगे अलगाव होता है। इससे मानव के विकास के साथ साथ बड़े थैमाने पर समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

वस्तुनिष्ठ

- दलितोंकी स्थिति के दलितों की दशा सुधारने में डॉ. बाबासाहेब की भूमिका जानना।
- यह जानने के लिए कि दलितों की स्थिति बदली है।

संशोधन विधियाँ

मैने इस पेपर में द्वितीय प्रकार के श्रोत का उपयोग किया है। जिस में इस विषय के संबंधित किताबें, जर्नल, इन्टरनेट आदि के स्रोत का प्रयोग किया है।

दलितका अर्थ

जिन दलितों की कभी अछूत माना जाता था, उनका अनुसूचित जाति का संवैधानिक नाम है। अब वे खुद को दलित कहते हैं। इन में से कई दलित बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और इसलिए उन्हें नूतन बौद्ध के रूप में जाना जाता है।

इनमें कई वास्तविक दलित समाज में डॉ. आंबेडकर और मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव के रूप में एक सामाजिक क्रांति काने के लिए विभिन्न आंदोलन बना रहे हैं।

दलित आंदोलन

पहला दलित आंदोलन महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुआ। डॉ. धर्येने अपने पुस्तका में लिखा है कि किसी भी महार जाति के सदस्य को किसी भी गाँव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वह गाँव के बाहर रहता था। यदि कोई महार आदमी गाँव में प्रवेश करना चाहता हो, तो वह बारह बजे से पहले प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय छाया सबसे कम होती है। यह माना जाता था कि यदि इसकी छाया उच्च जाति के किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो अपवित्र हो जाएगा। यह जातियों के लोगों को ऐसी कई स्थितियों का सामना करना पड़ा इस स्थितिको सुधारने के लिए कुछ सुधारवादी आंदोलन हुए।

राष्ट्रवारी आंदोलन ने अस्पृश्यों की स्थिति को सुधारने के कई प्रयासों किये, जिसके परिणाम स्वरुन एक नया नेतृत्व का उदय हुआ जिसने अनुसूचित जातियों के लिए जागरूकता काने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की माँग की।

दलित आंदोलन चलने पीछे दो मुख्य कारण थे।

- रिपब्लिकन पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं था। जिसके अंतर-विरोध और संघर्षने युवाओं को बहुत परेशान किया। इस प्रकार, युवा इस स्थिति का बदलने के लिए एकजुट होना चाहते थे और एक आंदोलन चलाना चाहते थे।
- दलितों का शोषण करने वाले शोषकों के खिलाफ कार्यवाई करने की युवाओं में तीव्र इच्छा थी। उपरोक्त दोनों कारणाने युवाओं को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया।

दलित पैथरक यह आंदोलन परके साहित्य से शुरू हुआ था। वे छोटे पर्चे प्रकाशित करते थे, जिसमें वे दलितों की जीवन स्थितियों और उनके शोषण के आधार पर विभिन्न कार्यों और सुखो को प्रकाशित करते थे। इन रचनाओं में प्रेरित होने के साथ-साथ आंदोलन करने के लिए प्रेरित करने वाले बुद्धि जीवियों का मानना था कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाका बदलना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। आंदोलन में ऐन्फ्लेट से आगे बढकर, युवाओं ने 'युवकआघाडी' नामक एक संगठने गढ़न किया, जिसमें ऐसे युवा शामिल थे, जो नौकरी और शिक्षा के लिए गाँवों से मुंबई आए थे। उन्होंने दलित पैथर्स क संगठने में शामिल होने का फैसला किया। धीरे-धीरे थर आंदोलन कई जिकों में फैक गया। वो मुंबई तक सामिल नहीं था।

ग्रामीण क्षेत्रों में दलित पैथर ने टिकम प्रदर्शनो और शैलियांक का मंचन किया, ग्रामीण क्षेत्रों में पैथर्स को वार मुख्य जातिविधियाँ थीं ।

- निम्न जाति को उच्च जाति के अत्याचारों से बचाना और सुरक्षित करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदानाओंके शोषण से मुक्ति
- ऋणको समाज करना
- दलितों से संबंधित भूमि ऊँची गतिके हिंदूओं द्वारा हीन की गर्ज जो जमीन दलितों के वापस दिलाना था ।

अधिकांश दलित बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गये थे और उनका मानना था कि उनकी सभी समस्याओंका समाधान हो जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे पर अहसासा हुआ कि इस धर्म को परिवर्तित करने से भी उनकी समस्याएँ खत्म नहीं हुई क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है । दूसरी ओर, उन्होंने यह भी महसूस किया कि राजनीति में कोई भी दल उनकी समस्या को एक करने के लिए और इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है । इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्या को एक करने के लिए अलग तरह में सोचने का फैसला किया । दलित पैथर आंदोलन में सिर्फ अनुसूचित जाति के समुहों कोई नहीं । साथ- साथ गरीब किसान मजदूर, मिक कामदार आदि भी शामिल थे ।

दलित आंदोलन में डॉ. अंबेडकर का योगदान

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए दलितों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है ।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का परिचय

भीमराव रामजी अंबेडकर जिन्हे बाबासाहेब अंबेडकर नाम से भी जाना जाता है । उनका जन्म १४ अप्रैल १८९१ के रोज मध्यप्रदेश के मरकर जिल्ले में हुआ । डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन बहुत संघर्षमय था । हिंदू समाज में अस्पृश्य करेकानेवाली वर्ग में उनका जन्म हुआ था । १९०८ में उन्होंने बॉम्बे युनिवर्सिटी में से बोर्ड की परीक्षा पास की थी । १९२० से १९२३ के दौरान वो विदेश में रहे थे । तीन साला अमेरिका में रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में अनुस्तातक और ph.D की पदवी हासिल की । भारत के संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था ।

अस्पृश्यता और दलितों के विषय में डॉ. अंबेडकर के विचार

भारत के इतिहास में अनुसूचित जातियों, गरीबी, अशिक्षा आदि की सदियों पुरानी अस्पृश्यता ठीक करने में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का अमूल्य योगदान भारत स्वयं अक्षरों में लिखा गया है । डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने उदारवाद और मानवतावाद के मूल्यों का आधार पर लोकतंत्र की स्थापना की । स्वतंत्रता के बाद देश के लोकतांत्रित गणराज्य के सभी रूपों को समाप्त कर दिया गया था ।

गरीबी, अशिक्षा की निम्न स्थिति से वंचित करने के अलावा, समाज में अनेक सम्मानखनक स्थान के लिए उनकी समस्याओं आदि को एक करने के लिए भी, उन्हें समाज में एक गरिभापूर्ण स्थान देने के लिए, अंबेडकरने संविधान में कर ।

प्रावधानों की शुरुआत की। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक जागरूकता लाने और उन्हें कानून और संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता को मिटाने के लिए एकजूट करने के लिए एक अभियान चलाया। उन्होंने यह भी करा की अनुसूचित जाति और अस्पृश्यता के उन्मूकन की स्थिति के कारण वह हिंदू समाज में हिंदू धर्म का त्याग करने के लिए कदम उठायेगे उन्होंने स्वयं, अपने अनुयायियों के साथ १९वीं शताब्दी में हिंदू धर्म को त्याग दिया और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए।

डॉ. अंबेडकरने अनुसूचित जाति की शिक्षा पर जोर दिया, इसलिए उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों, राजनीतिक स्थितियों में भी आरक्षित सीयें के प्रावधान के लिए भारत के संविधान में शामिल किया गया था। डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति के एक महान नेता थे। वो स्वयं महाराष्ट्र की महार जाति के थे। उन्होंने महार लोंगो की भलाई के लिए कई प्रयास किए। भाषा गतिविधियों में उनके लेखन ने भारतीय जाति और अस्पृश्यता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने महार लोगों को गाँव में से मिले हुए पशुओंको ले जाने का कार्क बंद करने की अपील की, भीख माँगने, मध्यपान का सेवन, मरे हुए पशुओंका मांस खाने पर पाबंदी लगाई, साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल भेजने के साथ-साथा उनकी देखरेख भी करे ऐसा सुचन किया।

डॉ. अंबेडकर के अनुसार,अस्पृश्यों का बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने से उनकी समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया और कई अछुतों का बौद्ध धर्म में बडे थैमान पर रुपांतरण किया। उन्होंने १९२०में 'मुकनायक' नामक एक पत्रिका शुरु की जिसमें उन्होंने लेखो की प्रभावों से उनमें जागरूकता बहुनकी कोशिश की। उन्होंने अछुतों की शिक्षा के स्तर में सुधार ओर उनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए कई जाति विरोधी आंदोलन में डॉ. अंबेडकर को नेतृत्व में दलित आंदोलन दक्षिण भारत के रचमान में मुख्य आंदोलन है।

शिक्षा प्राप्त करने के परिणाम स्वरुप,दलित वर्ग ने सामाजिक और धार्मिक सुधार गतिविधियों के लिए अपनी जागरूकता पैदा की। डॉ. अंबेडकर जैसे लोंगो का एक समूह उभारने लगा। १९ वीं सरकार में जाति का नाम बदलकर अनुसूचित जाति कर दिया गया था। डॉ. अंबेडकर ने अनुसूचित जाति की राजनितिक शांति में सुधार के लिए संघ की स्थापन की।

मूल्यांकन

उन्होंने अपनी दलित जातियों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और दलितो की स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक शक्ति की वकालत की। इस प्रकार डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि जैसे हर क्षेत्र में दलितों की स्थिति में सुधार के लिए बडे थैनात पर अपना योगदान दिया था।

संदर्भ

- दलित और लोकतांत्रिक क्रांति डॉ. अंबेडकर और औपनिवेशिक, भारत में दलित आंदोलन – १९९४
- Social Movements in India –Dr. kamini Dasora. 2015-2016 Anada Prakashan.
- Dalit Movement in India? It's leaders 1857-1956-Ramchandra Kshirasagara M.D. publication pvt Ltd. – 1994.
- भारत में अस्पृश्यता – श्री रामचंद्र क्षीरसागर, दीप औ दीप प्रकाशन – १९८६
- Occupational Mobility Among Scheduled Castes, Cambridge Scholar pub-2009
- Dalit and the Demecratic Revolution. Dr. Ambedkar and the Dalit Movement, Cail Omvedt, Sage publications- 1993.
- अंबेडकर और दलित आंदोलन, श्री शामलाल, रावत पब्लिकेशन -२०१५.
- Dalit Movement in Maharashtra. Mr. Pralad Gangaram Jogdand, Kanak publications – 1991.

१०. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों में नारी चिंतन

डॉ. सुलक्षणा जाधव-घुमरे

देवगिरी महाविद्यालय, औरंगाबाद.

समाज का योगदान एवं महत्त्व व्यक्ति के लिए अत्याधिक है। जन्म लेकर सबसे पहले बच्चा परिवार के संपर्क में आता है जहाँ उसका लालन-पालन तथा उसे अत्यावश्यक शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार का बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। बड़ा होने पर वह समाज तथा अन्य समुदायों के संपर्क में आता है, जो उसको प्रभावित करते तथा उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। समाज से प्रथक व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं हो सकती समाज में व्यक्ति का एक स्थान निश्चित हो जाता है। व्यक्ति समाज में जिस स्थान पर है उससे संबंधित कर्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए।

आज हम जिस परिवर्तन की चर्चा करते हैं वास्तव में यह परिवर्तन कितना हुआ है? आज भी नारी शोषण पूरे विश्व में है, उसकी शक्ल अलग-अलग है। कई अधिकार तो मिले हैं, लेकिन वहाँ भी परंपरा रीति-रिवाजों और परिवार टूटने का जिम्मेवार नारी को ही ठहराया जाता है। स्त्री श्रम और स्त्री शोषण पर हमारी सामाजिक व्यवस्था खड़ी है किंतु स्त्री श्रम के महत्त्व को कहीं रेखांकित नहीं किया जाता, हर जगह वह अदृश्य रह जाती है। सरकार स्त्री का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में करती है, तो परिवार मुफ्त की नौकरानी के रूप में, बाजार एक बिकाऊ वस्तु की तरह और संचार माध्यम खोखली संवेदनात्मक जागरूकता के नाम पर स्त्री स्वतंत्रता और स्त्री शोषण का बोलबाला कर रही है। हमारी संवेदनाएं हमारी संस्कृति सब कुछ बाजार के पास गिरवी है। संविधान में महिलाओं के अधिकार तो सुरक्षित है किंतु न्याय देना तो पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में है। महिलाएं राजनीति और समाज कल्याण के कार्यों पर समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आज वह समाज में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती है।

भारतीय संविधान के रचनाकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपने कर्तव्यों द्वारा २६ नवंबर १९४९ में घटना समिती का पुरस्कार किया और २६ जनवरी १९५० को भारतीय जनता के लिए स्वतंत्रता का आइना दिखाया जिसमें स्वतंत्रता के लक्षण के क्षमता के आधार से तत्व जोड़े गए क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता मिल गई। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक भारतीय नारी की सामाजिक यात्रा पर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा कि नारी को अनेकानेक सामाजिक बंधनों, अत्याचारों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्रों धर्म आचार्यों की बदौलत आज २१ वीं सदी की और बढ़ते भारत में भी वह अपने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाई है। मनु प्रणित समाज व्यवस्था के आधार पर आज भी उसे ही दृष्टि से देखा जाता है। उसके साथ एक पशु सा व्यवहार किया जाता है। समाज निर्माण में नर और नारी समान रूप से सहभागी है। समाज की उन्नति के संबंध में डॉ. अम्बेडकर ने कहा था – मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। नारी की उन्नति के बिना परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के सपने

संजोना असंभव है। मनु-स्मृति की अन्याय पर आधारित समाज व्यवस्थाओं ने भारतीय समाज को पुरुष प्रधान बना दिया। इस प्रकार की घातक व्यवस्थाओं ने भारत देश और भारतीय समाज को जो हानि पहुंचाई है हमारा इतिहास इसका साक्षी है। मनुप्रणित वर्ण व्यवस्था ने नारी को सदा के लिए दोगम दर्जा दिया जिसे भारतीय साहित्य ने प्रकारांतर में बदल दिया। किसी भी व्यक्ति की उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता होती है। बिना शिक्षा के सर्वत्र अंधकार है। प्रकाश फैलाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। नारी शिक्षा परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के लिए पुरुष शिक्षा से भी अधिक आवश्यक है – उसे नकारा नहीं जान चाहिए, किन्तु समाज व्यवस्था ने नियामक मनु ने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया।

भारतीय नारी समाज को इस दयनीय स्थिति से उबारने के लिए समता स्वतंत्रता एवं न्याय के प्रणेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भारतीय नारी उदाहरण के रूप में सामने आए और नारी में चेतना जगाने हेतु आजीवन संघर्ष करते रहे। किसी भी समाज की उन्नति का नारी उन्नति को मापदंड मानने वाले डॉ. अम्बेडकर जी ने मुंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए कहा था – नारी राष्ट्र की निर्मात्री है। राष्ट्र का हर नागरिक उसकी गोद में पलकर आता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है। भारतीय नारी को असहनीय पीड़ा एवं सदियों की दासता से मुक्त कराने के लिए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है। भारतीय नारी को असहनीय पीड़ा एवं सदियों की दासता से मुक्ति कराने के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, भरण-पोषण, दहेज, बाल विवाह, दत्तक ग्रहण, स्त्री धन से संबंधित कई अधिनियम बनाए गए हैं जिनसे भारतीय नारी वास्तव में एक सुशिक्षित जीवन बिता सकती है। भारतीय नारी को यह भली-भांति समझ लेना चाहिए कि साहस और संघर्ष करने से ही उसका उत्थान और मुक्ति संभव है, कायरता में उसकी दासता और पतन है। आज की शिक्षित एवं बुद्धिजीवी नारियों को पुरुषों से भी उच्च स्थान प्राप्त होने की परंपरा वादी दुहाई देकर चलना आसान नहीं है। संस्कृति को सही अर्थों में जीवित भी रखा जा सकता है जब संविधान के अनुसार समाज के आधे भाग को पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता के अवसर मिले।

नारी सचमुच में राष्ट्र एवं विश्व की दूरी है। उसमें चैतन्य निर्माण होना सही अर्थों में नारी सशक्तिकरण है। प्रकृति ने कोमलता और शक्ति दोनों को मिलाकर जिस जीव का निर्माण किया है वह नारी है। स्त्रियाँ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आरक्षी-सेवा एवं सैन्य बल में भी वह उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है।

मलिा संगठनों का आधार गाँव देहात और निम्न वर्ग की महिलाएं ही रही हैं। पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति साधन संपन्न करने के लिए एवं उनकी सुविधाओं को जानने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की। समिति ने भारत का भ्रमण कर संबंधित एवं जानकर व्यक्तियों से सलाह लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं की ताकत को गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि पंचायती राज की शुरुआत में महिलाओं को विकास हेतु अपनी भूमिका को उजागर किया है। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि मंडल पंचायतो में अलग से महिला समितियाँ बनाई जाए ताकि वे अपने विकास कल्याण के कार्यक्रमों पर अपना निर्णय स्वयं ले सकें तथा उन्हें अपनी इच्छा से कार्यान्वित करवा सकें। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की पंचायती राज की अवधारणाएं हैं। जो राजनीति

नौकरशाही तथा सामाजिकता से संबंधित है। कुछ राज्यों में पंचायती राज की अवधारणा का अभिप्राय सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र से लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण सरकारी योजनाओं में महिला विकास और महिला सशक्तिकरण तक आ पहुंची है।

भारतीय स्त्रियों के उत्थान और विकास में डॉक्टर अम्बेडकर का महान कार्य व योगदान हिंदू कोड बिल है। पंडित नेहरू से अपने प्रधान मंत्रित्वकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 'हिंदू कोड बिल' माना था। ब्रिटिश सरकार सन १९५१ में सर बी एन राव की अध्यक्षता में एक समिति हिंदू कोड बिल के प्रारूप तैयार करने के लिए बनाई। 'हिंदू कोड बिल' प्रारूप पर सन १९५६ तक बहस चलती रही। फिर इसे एक प्रवस समिति को सौंपा गया। अंततः इसका भार विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर पर आया। उन्होंने अत्याधिक परिश्रम करके इसका निर्माण किया। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज में नारी को पुनः सम्मान के साथ प्रस्थापित करने के लिए 'हिंदू कोड बिल' प्रस्तुत किया। बाबासाहेब स्त्री मुक्ति के समर्थक थे। केवल दलित स्त्री ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्होंने स्त्री मुक्ति को प्रधान स्थान दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की शिक्षा दी थी। नारी पर डॉ. अम्बेडकर के आंदोलन का प्रभाव इतना हुआ कि वे सक्रिय होकर इन आंदोलनों में भाग लेने लगी। इसके पूर्व सवर्ण समाज की सुशिक्षित और नौकर पेशा महिलाएं प्रत्यक्ष रूप में जनआंदोलनों में नहीं उतरी थी। अधिकतर उनके हित के लिए पुरुष अपने विचार अपने ढंग से थोपने लगे थे। महिलाओं का जनआंदोलन में पीछे रहने का कारण उनकी स्वयं की अरुचि थी। साथ ही इसमें पुरुषों का विरोध भी। डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा, भाषण और विचारों से प्रभावित होकर दलित बहुजन और सवर्ण महिलाएं जनआंदोलन में स्वयं आगे आने लगी। अपने अधिकारों की मांग और संघर्ष के लिए स्त्रियों ने अपनी स्त्री मुक्ति मोर्चा जैसे अनेक संस्थाएं बनाई हैं और वे अपने उद्देश्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज की नारी केवल घर और बच्चों तक सीमित नहीं है। अपनी अस्मिता को पहचान कर वह शक्तिशाली ढंग से मनुवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए समाज में आगे आ रही हैं। डॉ. अम्बेडकर ने अपने 'हिंदू कोड बिल' के माध्यम से अबला नारी के सबल शक्तिशाली बना दिया। नारी के अंधकार से प्रकाश में लाने का पराक्रम किया है।

समाज में सदियों से पीड़ित व शोषित दलित एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना डॉ. अम्बेडकर के जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। दलितों के बाद समाज में सर्वाधिक पीड़ित नारी वर्ग ही था। इसीलिए स्वतंत्र भारत में जब संविधान की रचना करने का अवसर डॉ. अम्बेडकर को मिला तो उन्होंने इन वर्गों की रक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया। संविधान के माध्यम से सर्वप्रथम उन्होंने इन वर्गों की शास्त्रीय नियोग्यताओं को दूर किया क्योंकि उनके चलते इन वर्गों के लोगों के विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसक बाद उन्होंने इन्हें आवश्यक अधिकार स्पष्ट कराएँ जिससे कि वे स्वतंत्रता पूर्वक अन्व्यों के समक्ष बराबरी में खड़े हो सके। वस्तुतः डॉ. अम्बेडकर की विचार और कृतियाँ इतनी संपुष्ट महान हैं कि वे आने वाले युग में खुद अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता को बनाए रखने में सक्षम हैं। आजाद भारत डॉ. अम्बेडकर जी की रचना धार्मिकता और शिल्प का सदैव ऋणी रहेगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माताओं में उनकी अहम भूमिका थी।

संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद १४ में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक से साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। सन १९५१ में उन्होंने 'हिंदू कोड बिल' संसद में पेश किया। डॉ. अम्बेडकर जी का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा। जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर-परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारी कदम ओर कुछ मामलों में हमारा आदिम सामाजिक परिवेश दोनों में संतुलन के लिए स्त्री और पुरुष का सामूहिक प्रयास ही सर्वांगीण विकास की राह दिखा सकता है। यहां सर्व स्वीकृत है ही दोनों के जागरूक सहयोग के बिना स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की कल्पना करना मुश्किल है। आज एक पुरुष सहज ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है वही एक स्त्री घर बाहर सर्वत्र संघर्ष करती है। आज की स्त्री इस संघर्ष से पीछे नहीं हटती। खुद को स्थापित करने की लड़ाई स्त्री व्यक्तित्व को ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रही है कि वह नित्य नई ऊंचाइयों को छूती अपने विकास यात्रा में योग्यता से जुड़ी हुई है। इस संसार में गृह-गृहस्थी, परिवार, देश, समाज, घर के संचालन में स्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों को यथोचित सम्मान अवसर प्रदान करने का प्रयास कर हमने देश में प्रजातंत्र के पूर्ण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वस्तुतः समाज तथा राज्य के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को उच्च पदों पर आसीन कर भारत सरकार ने विश्व में अपना स्थान कीर्तिमान साबित किया है।

आधार ग्रंथ सूची

१. आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं प्रभात चंद्र श्रीवास्तव नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली - १९७२
२. आधुनिक एवं हिंदी कथा साहित्य में नारी का बदलता स्वरूप डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर टोप्पो भावना प्रकाशन दिल्ली - २००८.
३. गांधी और आंबेडकर का योगदान दलित एवं महिला उत्थान में डॉ. भारती गौतम बुक सेंटर दिल्ली.
४. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज आरबीएसए पब्लिकेशन जयपूर
५. ७३ वा संवैधानिक संशोधन अधिनियम एवं महिला सशक्तिकरण डॉ. रानी देवी अल्फा पब्लिकेशंस नई दिल्ली. २०१४.

११. महिला सशक्तिकरण में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का योगदान

डॉ. सुनिता भिमराव राठोड

हिंदी विभाग, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, औरंगाबाद.

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के व्यक्तित्व के अनेक पहलू थे। वे शिक्षाशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, लेखक, प्राध्यापक, विधिवेत्ता, विधि-निर्माता, सार्वजनिक नेता, समाज सुधारक, प्रशासक और संगठन कर्ता थे। इसलिए सही मायने में वे आधुनिक भारत के राष्ट्र - निर्माता थे। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर केवल दलित वर्गों के मसीहा और नेता थे, बल्कि हिंदू धर्म के कुरीतियों के कठोर आलेचक भी थे। उनके, प्रयत्नों से हिंदू धर्म में सुधार के व्यापक कार्यक्रम आरंभ हुए। डॉ. आंबेडकर की चुनौती के फलस्वरूप म. गांधी ने अस्पृश्यता निवारण को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का भंग बनाया और उसकी दशा सुधारने के लिए व्यापक प्रयास किए।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर हिंदू स्त्रियों की निम्न दर्जा की स्थिति के कारण अत्यंत अस्वस्था थे। बाबासाहब ने संविधान के द्वारा महिलाओं को सारे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री-धन, विद्या और शक्ति की देवी है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के 56 वें श्लोक में जहाँ लिखा है कि, “ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं।” वहीं दूसरे और पाँचवें अध्याय के 155 वें श्लोक में लिखा है, “ स्त्री का न तो अलग यज्ञ होता है न व्रत होता है, न उपवास। ऋग्वेद में पुत्री को जन्म का दुख और पुत्र को आकाश का ज्योति माना है। ऋग्वेद में नारी को मनोरंजनाकारी कर्म भोग्या रूप का वर्णन है तथा नियोज प्रथा को पवित्र कर्म माना गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि, दुनियाँ की सारी महिलाएँ शुद्र हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में महिलाओं को लेकर काफी विरोधाभास पाया जाता है। इस्लाम में भी मलिलाओं को महत्त्व नहीं दिया जाता। महिलाओं को दुय्यम स्थान दिया गया है। कुरानशरीफ के आयत (1-4-11) में रूपाति मे संदर्भित मामले में स्पष्ट लिख है कि “ एक मर्द के हिस्सा बराबर है। दो औरत का हिस्सा।” तात्पर्य भारतीय महिलाओं की अवस्था अत्यंत दयनीय थी। और मनुस्मृति ने तो महिलाओं की स्थिति को और भी दयनीय और अबला बना दिया था। मनुस्मृति ने महिलाओं को किसी भी प्रकार की आजादी नहीं देती थी। इसलिए डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाएँ। महिलाओं को अधिक सशक्त ताना अधिकार देने के लिए 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल) संसद में पेश किया। डॉ. बाबासाहब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आयेगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति में उन्हें सामाजिक बराबरी का दर्जा मिलेगा। डॉ. आंबेडकर ने संविधान में महिलाओं को सारे अधिकार दिए लेकिन सिर्फ संविधान या कानून लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकता, परंतु यह भी सच है कि यह परिवर्तन की राह सुगम बनाता ही है। हिंदू समाज में क्रांतिकारी सुधारलाने के लिए देखा के पहले कानून मंत्री डॉ. आंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लेख सभा में पेश किया।

डॉ. आंबेडकर महिलाओं को उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मुल्यांकन इस बात के किया जाता है कि, उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। डॉ. आंबेडकर का महिलाओं के संगठन में आत्याधिक विश्वास था। उनका कहना था कि यदि महिलाएँ एकजुट हो जाएँ तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं कर सकती। वे कहते थे महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त होती है।

डॉ. आंबेडकर प्रायः कहा करते थे कि, “ मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति को स्वतंत्रता प्राप्त कराकर देना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड बिल पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छेड़ दी गई अनेक युवतियाँ और पौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन-निर्वाह के लिए नाममात्र वा चार- पाँच रुपए मासिक गुजारा बाँधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता-पिता, या भाई-बंधुओं के साथ रो-रोकर व्यतीत करती थी।”

दरमसल हिंदू कोड बिल पास कराने के पीछे, आंबेडकर की हार्दिक इच्छा कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत स्थापित करने की थी, जिनका उल्लंघन दंडनीय अपराध बन गए। मसलन, स्त्रियों के लिए विवाह विच्छेद (तलाक) का अधिकार, हिंदू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्तियों के लिए एकाधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और, विधवाओं तथा अविवाहित कन्याओं को बिना शर्त पिता या पति की रंपति का उत्तराधिकारी बनाने का हक। उनका आग्रह था कि हिंदू कानून में आंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी जाए। इस बिल के अंतर्गत ये न्यूनतम सिद्धांत धार्मिक रीति से विवाहित स्त्रियाँ को इन अधिकार वा इस्तेमाल करने और लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। परंतु इसपर भी ध्यान देना आवश्यक बन जात है, वि हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए डॉ. आंबेडकर इतना जोर क्यों दे रहे थे? उनकी मान्यता थी कि जातिप्रथा को बनाए रखने के लिए महिलाओं की भूमिका निर्विवाद रूप से अहम है। इसलिए हिंदू समाज उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता देने का पक्षधर नहीं है। अगर दह ऐसा करने देता है, तो हिंदू समाज ही जातिव्यवस्था तहस-नहस हो सकती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियाँ जातिवाद का प्रवेशद्वार हैं। इसीलिए ब्राम्हणवाद उन पर कब्जा जमाए रखने के लिए जी-जान लगा कर भी उद्यत रहा है। वह जानता है कि उन्हें अधीन बनाए रखकर ही उँच-नीच पर आधारित जाति-व्यवस्था कायम रह सकती है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हिंदू कोड बिल महिलाओं को पारंपारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने की ओर उठाया गया। एक ऐसा कदम था जो अंत में हिंदू समाज और लिंग के कारण उत्पन्न असमानता से मुक्त करा सकता था। डॉ. आंबेडकर द्वारा आंतरजातीय विवाहों को हिंदू कानूनों के तहत मान्यता दिलाने की कोशिश भी समाज को जाति मुक्त बनाने की योजना का ही अंग था। वे हिंदू कोड बिल जरिए धार्मिक आचरणों को बरलने के लिए आधार निर्मित कर देना चाहते थे, जो हिंदूओं के जीवन को विकृत कर रहे थे। उनका यह उद्देश्य अस्पृश्यता को रोकना था। सवर्णों की संस्कृति में परिवार की पवित्रता और उन्हें बनाए रखने पर जोर इसलिए दिया जाता है, क्योंकि ये पितृसत्ता का पुष्ट कर उन्हें अभय प्रदान करते हैं। असल में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन बनाने की क्रिया पहले परिवार से ही शुरु होती है। यही प्रक्रिया फिर समाज तक पहुँचती है। सोपानात्मक समाज रचना इसे आसान बनाती है। इसीलिए आंबेडकर के हिंदू कोड बिल को परिवार तोड़क और समाज

घातक बताया गया था। जब कि वे इस बिल के जरिए पितृसत्ताक के दुष्टचक्र को भेद कर जाति-व्यवस्था को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे थे। स्त्रियों को ताजक का अधिकार हिंदू कोड बिल देता है। स्त्री-पुरुष समानता का अधिकार तथा उसका आत्मसन्मान, स्वाधीनता को संरक्षित करते हैं। स्त्री को पुरुष की संपत्ति पर अधिकार दिलकर उसे आर्थिक निर्भर बनाते हैं। निश्चित ही बिल के तिन प्रावधान स्त्री-पुरुष को समान धरातल पर खड़ा कर परिवार के आधार को अधिक मजबूत और पुख्ता बनाते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले हैं।

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लोगो के लिए सिविल सेवाओं स्कूलो और कॉलेजो की नौकरीयाँ में आरक्षण प्रणिति शुरू करने लिए सुजाव का समर्थन भी हासिल किया। 26 नोव्हेंबर 1949 को संविधान रुजाने अपना लिया। लेकिन 1951 को डॉ. आंबेडकर हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। और संसद अंदर-बाहर विद्रोही और बादल मच गया। सनातनी धर्माविलंबी से लेकर आर्य समाज तक डॉ. आंबेडकर की विरोध खड़े हो गए। डॉ. आंबेडकर बिल को पास करने को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वही सदन में इस बिल को सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वे अक्सर कहा करते थे, “ मुझे भारतीया संविधान के निर्माण से आधिक दिलचस्वी और खुशी हिंदू कोड बिल को पास करने में है। सच तो यह है की, हिंदू कोड बिल जैसा महिलाओं के हाथो की रक्षा करनेवाला विधान बनाना भारतीया इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धर्मभ्रष्ट होने की दुहाई देणे वाले विद्वानो कि विशेष बैठक डॉ. आंबेडकर जी बुलवाई। जो कहते थे कि इस बिल के पास होने से धर्म भ्रष्ट हो जायेगा। उन्होंने धार्मिकता कि दुहाई देने वाले विद्वानो को कानून को मद्य नजर रखते हुएँ समाझा या की अगर राम और सीता मामला मेरे कोर्ट में होता तो मैं राम को आजीवन कारावास की सजा देता। संसार में हिंदू कोड बिल पर बोलते हुएँ डॉ. आंबेडकर ने कहाँ कि, “भारतीय स्त्रियों की अवनीती के कारण बुद्ध नहीं, मनु है। काफी वाद-विवाद के बाद बिल पास हुआ। आंततः डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसीफे की धमकी दे दी थी। पंडित नेहरु बिल के समर्थन में थे। परंतु बिल पास नहीं कर सके। अंततः डॉ. आंबेडकर ने 27 सितम्बर को हिंदू कोड बिल सहित कई अन्य मुद्दो को लेकर कानूनन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

घटनाँ कि बार मे यह ०४ बार पास हुआ।

१. 18 मई 1955- हिंदू विवाह बिल
२. 17 जून 1956 -दलितों के उत्तराधिकार बताया गया।
३. 25 ऑगस्त 1956 - अल्पसंख्यों के अधिकार मिले।
४. 14 सितंबर 1956 - अस्पृश्यता कानून

परंतु ये सारे बिल जो दे जित - जी देखना चाहते थे परंतु यह सुझाव न दे सका यही बिल उनके परिनिर्वाण के बाद पास हुआ।

डॉ. आंबेडकर महिलाओं के सारे अधिकार दिलाएँ। जो ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों, देवी-देवताओं, और उनके विधान मनुस्मृति हीन लिए थे। डॉ. आंबेडकर ने कहा था, “ मैं जानता था कि, इस दुनियाँ क्या होगा, जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा। स्त्री सरोकारों प्रती – डॉ. आंबेडकर का समर्पण किसी जुनून कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अक्सर और संवैधानिक स्वातंत्रता के रूप नारी अंशविलगीकरण लिए उनका योगदान पीढ़ी, दर पीढ़ी याद किया जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

१. हिंदू कोड बिल – और डॉ. आंबेडकर – सोहनलाल शास्त्री
२. भारतीय नारी के उद्धारक – डॉ. बी. आर. आंबेडकर
३. स्त्री संघर्ष का इतिहास – राधा कुमार
४. स्त्री मुक्ती और महिला आंदोलन – गीता श्री.

१२. मानवतावादी प्रज्ञासूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. वैशाली सुनील शिंदे

श्री. संत गाडगेबाबा महाविद्यालय, कापशी, कोल्हापूर.

भारतरत्न बोधिसत्त्व, युगपुरुष, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारत भूमि का अनुष्ठ उज्ज्वल रत्न है। मानवतावादी महामानव अपने विचारों, कार्यों, तत्त्वज्ञान, विवेकशीलता, सदाचार, दूरदृष्टि से समाज के सामने महान आदर्श प्रस्तुत कर समाजकल्याण के साथ विश्व कल्याण की कामना करते हैं। डॉ. आंबेडकर ऐसा सूरज है, जिन्होंने अपनी अद्भूत, प्रज्ञा से समस्त भारतवर्ष को नहीं विश्वसंसार को पल्लवीत एवं पुषित करने का महनीय कार्य किया।

आंबेडकरवादी दर्शन मानवतावादी दर्शन है। मानवतावादी विचारधारा मानव को मानव के साथ मानवता का व्यवहार करने का संदेश देती है। मानवतावादी तत्त्वज्ञान में समग्र मानव का हित निहित है। मानवतावाद मानव को चिंताओ, मूल्यों एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। “मानवतावाद एक लोकतांत्रिक और नैतिक जीवन दृष्टि है जो पुष्टि है करती है कि मनुष्यों के पास अपने जीवन को अर्थ और आकार देने का अधिकार और उत्तरदायित्व है। यह तर्क की भावनों में मानवीय और दूसरे प्राकृतिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता और मानवीय और दूसरे प्राकृतिक मूल्यों पर आधारित नैतिकता और मानवीय क्षमताओं के माध्यम से मुक्त अन्वेषण के जरिए एक अधिक मानवीय समाज के निर्माण का समर्थन करती है।”

युगद्रष्टा एवं युगसृष्टा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का समुचा जीवन ‘संघर्ष की अद्भूत यात्रा’ है। बाल्यावस्था में शिक्षा संघर्ष शिक्षा संघर्ष, प्रौढावस्था में वर्चस्ववादी व्यवस्था से संघर्षयस एवं सामाजिक संघर्ष। संघर्ष उनके जीवन का प्रधान तत्त्व रहा है। दलित उत्थान एवं मानव उत्थान के लिए उन्होंने अपन समस्त जीवन न्योछावर कर दिया। आंबेडकर के मानवतावादी विचारों ने मानव समाज को झकझोरकर जगाया और उनमें नवचेतना के प्राण फूँके। आंबेडकर मानवतावादी विचारों के वाहक हैं। उनके विचार ही उनका व्यवहार है और व्यवहार ही जीवन दर्शन प्रमाण है। प्रज्ञासूर्य, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के मानवतावादी विचारों को निम्न आयामों के जरिए विवेचित विश्लेषित करेंगे।

१. मानव का विकास

मानव का विकास मानवतावाद का परम लक्ष्य है। आंबेडकर के विचार आनेवाली सदी को प्रकाशमान करने वाले लोकधर्मी विचार हैं। इन्होंने भारतीय एवं विश्व के समस्त मानवों के सर्वांगिण विकास के लिए अपना सारा जीवन दाव पर लगा दिया। बचपन से लेकर अंतिम समय तक अधर्म और वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ अथक संघर्ष करते रहे। जातीयता, छुआछूत, बालविवाह, मुर्तिपूजा, दहेजप्रथा, आंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा, दलित शिक्षा, आरक्षण आदि पर विशेष बल दिया। उपेक्षित, पीडित, दबे, कुचले दलितों को हीनता की खाई से निकालकर मानव प्रवाह ही बहती धारा में खड़ा कर दिया। उन्होंने शूद्र एवं अतिशूद्र के लिए सामाजिक भेदभाव के तहत सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए अभियान चलाया।

इसके लिए उन्होंने शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता, सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी, पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी की स्थापना की। परंपरावादी हिंदू राजनेता और जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए १९२० में मुंबई से साप्ताहिक 'मूकनायक' की शुरुआत की। इसके उपरांत बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएँ भी निकाली। जिसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक सुधार तथा शिक्षा को बढ़ावा देना था। अतः उनका समस्त जीवन कार्य मानवता का प्रमाण है। एक आलेख में कहा गया है कि, "डॉ. आंबेडकर जी की विचारधारा मानव विकास के राजमार्ग पर चलने वाली ऐसी गाड़ी है, जिसमें दीन, दलित, पीड़ित, सर्वहारा वर्ग, अभावग्रस्त जीवनयापन करने वाले सभी लोग उसके यात्री हैं।" अतः उन्होंने समुचे मानव को एकता के धागे में बाँधने को कार्य किया है।

२. वर्णव्यवस्था एवं जातीय भेदाभेद का विरोध

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था। हिंदू समाज में सदियों से चली आ रही वर्णव्यवस्था से उत्पन्न जातीय भेदाभेद की यातनाओं को उन्होंने खुद भोगा, सहा, देखा, अनुभूत किया। जातीय विषमता भारतीय समाज को दोमक की तरह खोखला बनती जा रही थी। डॉ. आंबेडकर भलीभाँति जानते थे कि जब तक समाज से वर्णव्यवस्था एवं जातीयता के जहर का समूल नाश नहीं होगा तब तक मानव उत्थान एवं देश का विकास असंभव है। डॉ. आंबेडकर जी ने हिंदू धर्म की वर्चस्ववादी व्यवस्था को नकारा, महाड सत्याग्रह, काळाराम मंदिर प्रवेश, मनुस्मृति का दहन के रूप में विद्रोह किया और बौद्ध धर्म का स्वीकार कर नवनिर्माण किया। अतः नकार, विद्रोह और नवनिर्माण उनके विचारधारा की त्रिसुत्री हैं।

जातीयता भारतीय समाज पर लगा एक बदनुमा दाग है। आंबेडकर जी 'जातीभेद का उच्छेद' किताब के 'वर्णभेद मिटाने के उपाय' अध्याय में कहते हैं, "जात-पात एक भावना है, मन एक अवस्था है। इसलिए जात-पात तोड़ने का अर्थ किसी स्थूल रुकावट को नष्ट करना नहीं। इसका अर्थ भावना का बदलना है।" सच है, जातिभेद खत्म तभी होगा जब मानव का अंतर्मन परिवर्तित होगा। विभिन्न जातियों के बदले देश में जातिविहीन समाज की स्थापना होगी समानता का वातावरण निर्माण होकर देश में हरियाली खुशहाली के साथ अमन, चैन शांति बनी रहेगी।

३. शिक्षा का मूलमंत्र

शिक्षाविद् डॉ. आंबेडकरजीने मानव के समूचित विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा के परम आवश्यक माना है 'शिक्षा' मानव को मानव से जोड़ने का जरिया है। उनके अनुसार शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान एवं प्रगति का भांडार है। शिक्षा से ही मानवता, को स्थापित तथा विकसित किया जा सकता है। सभी समस्याओं का हल 'शिक्षा' में निहित है। आंबेडकर जी ने सभी समस्याओं के समाधान का मार्ग अर्थात् ज्ञान को माना है। उनकी डोस धारण थी कि बिना शिक्षा के बहुजनों का उद्धार संभव नहीं। प्राचीन काल ही जिन्हें शिक्षा के द्वार बंद थे ऐसे शोषित पीड़ित दीन दलित,

सर्वहारा वर्ग, स्त्री वर्ग के लिए शिक्षा के द्वार खोलने के लिए डॉ. आंबेडकर जी ने अनथक प्रयास किए। इन सभी को इन्होंने 'शिक्षित बनो, संघटित हो और संघर्ष करो' का महामुत्र दिया।

आंबेडकर चाहते थे कि इंसान का उसकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे महिला सशिक्षण के प्रबल समर्थक थे। महिलाओं के उन्नति के पक्षधर आंबेडकर उन्हें शिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा से ही महिलाओं का उद्धार हो सकता है। भारत के पहले कानूनमंत्री डॉ. आंबेडकर ने महिला सक्षमीकरण के लिए 'हिंदू कोड बिल' द्वारा कई अधिकार दिलवाए। संविधान की धारा ४५ के अनुसार १४वर्ष तक के सभी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलने के हिमायती थे। शिक्षा हेतु उन्होंने डिस्प्रेस्ट क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी की स्थापन की। वे नवयुवकों को संदेश देते हैं कि उन्हें खुब मन लगाकर और जी जान से मेहनत करके पढ़ाई करन चाहिए। अपने महान भविष्य के निर्माण के लिए नवयुवकों को वर्तमान सुख सुविधाओं का त्याग कर एवं प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए जीवन पथपर लगातार अग्रेसर होना चाहिए।

४. मूल्यों की रक्षा एवं प्रेरणा

डॉ. आंबेडकर के विचार मानवीया मूल्यों की रक्षा एवं समाज मन को प्रेरित करने में अहंम भूमिका निभाते हैं। मूल्यों पर आधारित संसार शाश्वत संसार बन जाता है। समाज में मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने विद्रोह किया। सत्य, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षरता, शिक्षा, संगठन, संघर्ष, अन्याय, अत्याचार, शोषण का विरोध, मानवता का हिफाजत आदि राष्ट्रीय एवं मानवीय मूल्य आंबेडकरवादी विचारों के वाहक हैं। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया।

स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर आंबेडकर जी स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाकर उन्हें भी सफल एवं सक्षम बनाना चाहते थे। १९५१ में 'हिंदू कोड बिल' द्वारा महिलाओं को पैतृ अधिकार दूसरा विवाह करने का अधिकार, अन्यायी पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेने का अधिकार जैसे महलाओं को आत्मनिर्भर बताने वाले अधिकारों की आंबेडकरांनी ने पहल कर समाज को महिलाओं के प्रति सोचने के लिए मजबूर किया। साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव के विरोध में आवाज उठाकर दलितों के लिए चवदार तालाब का पाणी छुकर समता के अर्थ समझा दिया। अतएवं उनके विचारों के रूप में प्रेरित करने वाले मानवीय मूल्यों की रक्षा करना हमारा दायित्व है।

५. लोकतंत्र का समर्थन

विश्वभर भारत के लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप का गौरवगान गाया जाता है। इसका श्रेय भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता आंबेडकर जी को जाता है। भारतवर्ष के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रस्तुत किया। आंबेडकर जी की यह धारणा थी कि सांसदीय जनतंत्र जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। वे लोकतंत्र को जनता की नजर से देखते हैं। "डॉ. आंबेडकर की लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था थी। वे इसे मानव की एक पद्धति मानते थे

। उनकी दृष्टि से राज्य एक मानवनिर्मित संस्था है। इसका सबसे बड़ा कार्य समाज की आंतरिक अव्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है। ” फलस्वरूप, समूचे भारतीय नागरिकों के हितों को सम्मुख रखकर उन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका बनाई जिसे भारत को ही नहीं दुनियाभर के लोगों को प्रभावित किया।

निष्कर्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचार मानवीय धरातल की नींव है। उनके मानवतावादी विचार मानव को मानव के रूप में प्रतिष्ठा ही नहीं करत उनमें चेतन जगाकर एकता, समता, बंधुता की ओर जीवन जीने की ओर अप्रेसर भी करते हैं”। उनके विचार ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हैं जो निश्चय ही मंगलमय एवं उन्नत जीवन की कामना करते हैं। डॉ. आंबेडकर ने मानवता को सर्वोपरी माना है। आज मनुष्य राष्ट्रीयता, सामाजिकता, संवेदना का अर्थ समझ नहीं पा रहा है। मनुष्य सामाजिक एवं संवेदनशील होने हुए भी संवेदनहीन, असामाजिक, राष्ट्रविरोधी, अक्रामक, हिंसक बनता जा रहा है। नफरत, अवहेलना एवं बीमार मानसिकता के कारण मानवता दाँव पर लगी हुई है। विषय परिवेश एवं विकृत मानसिकता से उबरने के लिए आंबेडकर के मानवतावादी विचारों को आत्मसात कर उसके सही मायने समझकर सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। उनके मानवतावादी विचार स्वस्थ समाज निर्माण के लिए निश्चय ही प्रेरणादायी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।

संदर्भ सूची

१. <https://hi.m.wikipedia.org>
२. संपा. डॉ. भानुदास आगेडकर, प्रा. डॉ. संतोष कोळेकर – ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :विचारधारा और हिंदी कथेत्तर साहित्य,’ पृ. १२
३. डॉ. बी. आर. आंबेडकर –‘जातिभेद का उच्छेद,’ पृ.-५९
४. [https:// m.facebook.com.Azad samaj trust.](https://m.facebook.com.Azad_samaj_trust)