REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514

मानवतावाद के रूप में धर्म: बी.आर. की समकालीन प्रासंगिकता अम्बेडकर के बुद्ध और उनका धर्म

डॉ. उदय पासवान
विभागाध्यक्ष सह एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग,
एसएन सिन्हा कॉलेज, टेकारी, गया.
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया.

सारांश

शीत युद्ध के बाद की अवधि ने धर्म की घटना को सामान्य रूप से मानवीय मामलों के केंद्र में और विशेष रूप से समुदायों की पहचान बनाने के लिए वापस ला दिया। धार्मिक विश्वासों से प्रेरित जातीय राष्ट्रवाद ने हाल के दिनों में गति प्राप्त की। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की धारणा से वर्चस्व ने पूरी दुनिया में उच्च स्तर हासिल कर लिया। इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप सामाजिक समूहों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध बन गए। इस अशांत संदर्भ में, अम्बेडकर के बुद्ध और उनके धम्म की प्रासंगिकता और संकट को दूर करने में इसकी क्षमता और भविष्य के लिए दृष्टि को देखना उपयोगी है। यह पेपर बुद्ध और उनके धम्म पर फिर से गौर करने का एक विनम्र प्रयास है, जो अम्बेडकर द्वारा लिखित एक स्मारकीय पाठ है और समाज में भाईचारे के ढांचे के भीतर सद्भाव को प्रोत्साहित करने में सक्षम वैकल्पिक सामाजिक-आध्यात्मिक प्रणाली की पेशकश में इसकी प्रासंगिकता की पहचान करता है। बौद्ध धर्म के लिए अम्बेडकर का केंद्रीय योगदान यह रहा है कि उन्होंने आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली के बजाय मानवतावाद के सुसमाचार के रूप में बौद्ध धर्म को सरल बनाने की उनकी क्षमता। यह पत्र प्रस्तावित करता है कि अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करके धर्म और समाज के बीच एक जैविक संबंध विकसित करने का प्रयास किया। के लिए इस तरह का विचार बहुत उपयोगी है समकालीन समाज जिसमें सामाजिक सद्भाव धीरे-धीरे अपनी जमीन खो रहा है।

खोज शब्द: अम्बेडकर, बौद्ध धर्म, धर्म, धर्म, जाति

परिचय

आधुनिक भारत में बौद्ध पुनरुद्धार आंदोलन आधुनिक भारत के सामाजिक-धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रहा है। बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, जो धीरे-धीरे अपनी उत्पत्ति की भूमि से अपनी उपस्थिति खो रहा था। अंग्रेजों के साथ भारत की मुठभेड़ के परिणामस्वरूप भारत के बौद्धिक हलकों के भीतर एक स्तर पर सुधारवादी दृष्टिकोण और दूसरे स्तर पर पुनरुद्धार का दृष्टिकोण सामने आया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पूरे भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। बौद्ध पुनरुत्थान आंदोलन भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा था। यह पेपर बौद्ध पुनरुद्धार आंदोलन के साथ अम्बेडकर की भागीदारी और पुनरुद्धार की प्रकृति का पता लगाने का प्रयास करता है जिसे उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया। इस पेपर का मुख्य तर्क यह है कि अम्बेडकर द्वारा पुनर्निर्मित और प्रचारित बौद्ध धर्म के संस्करण में गहरे मानवतावादी मूल्य शामिल हैं और समकालीन परिस्थितियों के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। यह पत्र मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के साथ अम्बेडकर की सगाई से संबंधित पुस्तकों और पत्रों जैसे माध्यमिक स्रोतों पर निर्भर करता है। इस लेख का मुख्य स्रोत अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक से लिया गया है। अम्बेडकर और बौद्ध धर्म पर लिखी गई किताबों और कागजों पर और बौद्ध धर्म पर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए पत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह शोध पत्र निम्नलिखित निष्कर्षों का प्रस्ताव करता है: भारतीय समाज और अंत में बौद्ध धर्म का अम्बेडकर संस्करण मुख्य रूप से मानव समानता को सामाजिक सुसमाचार के रूप में दर्शाता है।

अम्बेडकर और बौद्ध धर्म को प्रासंगिक बनाना:

समकालीन दुनिया आर्थिक असमानताओं, पारिस्थितिक संकट, जातीय-धार्मिक संघर्षों, शरणार्थी समस्याओं आदि के संदर्भ में मानवता के संकट से घिरी हुई है। यह कहने का मतलब कतई नहीं है कि अतीत में कोई संकट नहीं था। लेकिन जातीय, नस्लीय, धार्मिक और अन्य प्रकार के संघर्षों से संकट की डिग्री तेज हो गई है। यह बुद्ध के शब्द हैं, दुनिया दुक्ख से घिरी हुई है। विशेष रूप से सोवियत संघ के पतन के बाद, आधुनिक समाज की धर्मनिरपेक्ष साख उच्च स्तर तक हिल गई है। मानवता की लोकतंत्र संचालित सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के वाहक के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को गंभीर चोटें आई हैं। दूसरी ओर, समानता के सुसमाचार के रूप में आर्क्सवाद ने धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो दी। विचारधाराओं में संकट के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत सामाजिक मनोविज्ञान में भी संकट आया (रॉबिन्सन, 2014)। इसी संदर्भ में अपशकुन और प्रतिरोध की प्रक्रिया ने धार्मिक रंग ले लिया। यह वैश्विक प्रवृत्ति के उछाल से देखा जाता है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शक्तिहीन पर हावी होने के लिए शक्तिशाली के एक उपकरण के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक कट्टरवाद। अन्य मनुष्यों के लिए घृणा का प्रतिमान उच्च अनुपात प्राप्त करना शुरू कर देता है। यह नफरत नस्ल, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, वर्ग, जातीयता और अन्य पर आधारित है। नफ़रत का प्रतिमान धीरे-धीरे नरसंहार, जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे आदि जैसी प्रमुख समस्याओं के केंद्र के रूप में उभरा। इन समस्याओं को रातों-रात हल नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्व में दृष्टिकोण का उलटा होना आवश्यक है। यह परिवर्तन केवल एक सकारात्मक विचारधारा की उपस्थिति में आ सकता है जो प्रेम को बढ़ावा देती है और नफरत को मिटा देती है। यह वह संदर्भ है जो अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के संस्करण के लिए एक उर्वर बीज बनाता है। मैं कटारिया के इस विचार का समर्थन करता हूं कि समकालीन समय में अम्बेडकर की प्रासंगिकता तेजी से बढ़ रही है (कटरिया, 2015)।

बौद्ध पुनरुद्धार आंदोलन:

भारत वह भूमि है जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। धीरे-धीरे कई कारणों से इसका महत्व कम होता गया और **19**वीं शताब्दी के मध्य तक इसका पुनरुत्थान आकार लेने लगा। कर्नल अल्कॉट, डी. कोशांबी, अयोति थास, अंगारिका धर्मपाल, लक्ष्मी नरसू जैसे व्यक्तियों ने इस दिशा में सराहनीय काम किया (अहीर, **1990**)। इन विद्वानों ने भारत में बौद्ध धर्म को मुक्तिदायी और प्रगतिशील धर्म के रूप में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जो भारतीय समाज में समानता को बढ़ावा देने में सक्षम है जो कई जातियों में विभाजित है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म को पारंपरिक हिंदू धर्म के विपरीत थीसिस के रूप में संरचित किया गया था जो प्रकृति में पदानुक्रमित है (नरसु, **2011**)। समानता के प्रति अपने स्वभाव के कारण, बौद्ध धर्म ने भारत के विभिन्न हिस्सों में दलितों के बीच प्रमुखता प्राप्त की। इस पुनरुत्थान प्रक्रिया ने बौद्ध धर्म को धर्म और आध्यात्मिक प्रणाली के रूप में पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में उभरती हुई दलित मुखरता की आवश्यकताओं के अनुरूप है। बौद्ध धर्म को समतावादी धर्म के रूप में पेश किया जाता है जो जाति की सीमाओं को पार करता है और सभी मनुष्यों को समान उपचार प्रदान करता है। दलितों के लिए समान व्यवहार प्रदान करने में सक्षम धर्म के लिए दलितों की खोज ने धर्म के क्षेत्र में विविध रणनीतियों को अपनाया। पूरे भारत में दलित उपयुक्त धर्म की खोज में लगे हुए हैं जिनमें आम तौर पर निम्नलिखित चार गुण होते हैं: जाति आधारित पदानुक्रम का खंडन: सम्मानजनक पहचान प्रदान करने में सक्षम, पारंपरिक मूल्य प्रणाली के दमन और शोषण से मुक्ति और सकारात्मक भविष्य की प्रेरणा प्रदान करने वाली मूल्य प्रणाली। धर्म के लिए दलितों की इस खोज ने उन्हें हिंदू धर्म के नए रूपों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जैसे कि उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू आंदोलन, पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, मध्य प्रदेश में सतनामी आंदोलन, महाराष्ट्र में कबीरपंथी, दक्षिण भारत में आदि द्रवड़ा आंदोलन कुछ उदाहरण हैं (गुप्ता, **2001**)। इसके अलावा, बड़ी संख्या में दलितों को ईसाई और इस्लाम में परिवर्तित किया गया था। इस संदर्भ में, बौद्ध धर्म ने दलित बुद्धिजीवियों का ध्यान एक ऐसे धर्म के रूप में आकर्षित किया, जो दलितों के लिए मुक्तिदायी ढांचा प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए, और अम्बेडकर की सगाई आधुनिक भारत में दलितों के सामाजिक इतिहास का एक स्वाभाविक परिणाम है। बौद्ध धर्म में अंबेडकर के मौलिक योगदान को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां उनकी **6,531,200** बौद्ध आबादी है, जो भारत की लगभग **80%** बौद्ध आबादी का गठन करती है। यह भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान पर अम्बेडकर के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

अम्बेडकर और बौद्ध धर्म: एक समीक्षा :

यह दिलचस्प है कि सामान्य रूप से दलित मुद्दों पर लेखन और विशेष रूप से अम्बेडकर पिछले चार दशकों में भारत में एक दुर्जेय साहित्य के रूप में विकसित हुए हैं। ये लेखन न केवल एक अलग विधा के रूप में उभरे, बल्कि हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए एक संभावित मुक्तिदायी परियोजना भी बन गए। बौद्ध धर्म के साथ अम्बेडकर की सगाई पर कई किताबें और पत्र लिखे गए हैं। अत्यधिक सरलीकरण के संभावित जोखिम के साथ, मैं बौद्ध धर्म पर अम्बेडकर के विचारों के प्रतिनिधित्व को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहूंगा: पहली श्रेणी में बौद्ध धर्म के साथ अम्बेडकर के जुड़ाव पर शास्त्रीय लेखन शामिल हैं। ये लेख मुख्य रूप से आम तौर पर बौद्ध धर्म के साथ अम्बेडकर के जुड़ाव के विस्तृत संस्करण और विशेष रूप से बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण की घटना पर केंद्रित हैं। डीसी अचिर के बौद्ध धर्म और अम्बेडकर (अहीर, **2011**), भगवा दास के बौद्ध पुनरुद्धार आंदोलन (दास, **1998**), संघरक्षित के अम्बेडकर और बौद्ध धर्म (संघरक्षित, **1986**) जैसे लेखक इस दृष्टिकोण के उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से कालानुक्रमिक प्रकृति का है और उन महत्वपूर्ण घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है जो अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के साथ जुड़ने

और उसमें उनके रूपांतरण से जुड़ी हैं। यह दृष्टिकोण उनके द्वारा प्रलेखित तथ्यात्मक विवरण, घटनाओं और घटनाओं आदि के आधार पर अम्बेडकर और बौद्ध धर्म के साथ उनके जुड़ाव पर लेखन की बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है।

दूसरा दृष्टिकोण अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का है। ऑमवेट **(2011)**, मणि **(2005)**, जेलियट **(2004)** आदि जैसे लेखकों ने सामाजिक-आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के रूप में बौद्ध धर्म के अम्बेडकर के संस्करण को देखने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, जिसे विशेष रूप से भारत के हाशिए पर पड़े वर्गों और विशेष रूप से दलितों को मुक्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह दृष्टिकोण उस सामाजिक अर्थ और संदेश पर केंद्रित है जिसे बौद्ध धर्म के अंबेडकर संस्करण ने आत्मसात किया और सामान्य रूप से वंचित वर्गों और विशेष रूप से दलितों के मुक्तिदाता के रूप में इसकी संभावित भूमिका।

अम्बेडकर और बौद्ध धर्म और आधुनिकता:

यह खंड बौद्ध धर्म के अंबेडकर के संस्करण की मूल विशेषताओं और एक स्तर पर दलितों की मुक्ति के लिए और दूसरे स्तर पर भारतीयों के लिए एक आध्यात्मिक विचारधारा बनाने के उनके प्रयास पर केंद्रित है। उन्होंने विचार की एक करुणामय उन्मुख आध्यात्मिक प्रणाली का आह्वान करने और बनाने का प्रयास किया जो पारलौकिक दुनिया की तुलना में भौतिक शब्द से अधिक संबंधित है। अम्बेडकर को उम्मीद थी कि यह प्रयोग किसी समय में भारतीयों को ब्राह्मणवादी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा जो भारत में पदानुक्रम आधारित समाज को बढ़ावा देती हैं।

अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के संस्करण के मुख्य उद्देश्य को **19**वीं शपथ से समझा जा सकता है, जिसे उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित करते समय कहा था: 'मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता का अपमान करता है और मानवता की उन्नति और विकास को बाधित करता है क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता हूं'। यह अभिव्यक्ति प्राथमिक कारण को प्रमाणित करती है कि क्यों अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। वह दृढ़ता से मानवतावाद में विश्वास करते थे जो पश्चिमी ज्ञान का उत्पाद था। अम्बेडकर आधुनिकता के समतावादी नैतिकता की कट्टरपंथी वकालत से आकर्षित हुए और जीवन भर इसकी प्रासंगिकता को संजोया। **1920** के दशक से अम्बेडकर के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा जगत में मजबूत प्रदर्शन ने निश्चित रूप से उनके विश्वास और सोच को ढाला। अम्बेडकर ने खुद को धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से अवगत कराया। विशेष रूप से वेबर की आधुनिकता के सूत्रधार के रूप में धर्म की धारणा, दुर्खाइम द्वारा मानव अनुभव और क्रिया के सीमेंटिंग कारकों के रूप में धर्म और अंत में उनके गुरु जॉन डेवी की मानवता के सामान्य हुड के लिए सामान्य धर्म की धारणा (थॉमस, **2008**)। इस बौद्धिक पृष्ठभूमि ने अम्बेडकर को धर्म पर अपने विचारों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल एक पारलौकिक आध्यात्मिक प्रणाली के रूप में पुनर्निर्मित किया, बल्कि न केवल मानव समाज के भीतर, बल्कि मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच भी सद्भाव को बढ़ावा देने में सक्षम सोचा। मानवकेंद्रित धर्म को बेरहमी से आगे बढ़ाते हुए अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया कि धर्म मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म का उद्देश्य क्या है, इस सवाल पर उनका एक दिलचस्प विचार है। अम्बेडकर के अनुसार धर्म का उद्देश्य 'धर्म का केंद्र है न कि मनुष्य का ईश्वर से संबंध। यह मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध में निहित है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को यह सिखाना है कि उसे दूसरे पुरुषों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि सभी खुश रह सकें' (अम्बेडकर, **2005: 254**)। अम्बेडकर के लिए धर्म ईश्वर के साथ अंत नहीं है, बल्कि उस नैतिक दुनिया की शुरुआत है जो इंसान को दूसरों को परेशान किए बिना शांति से रहने के लिए प्रशिक्षित करती है। अम्बेडकर के लिए, धार्मिक को मृत्यु के बाद जीवन के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करना चाहिए। तथ्य यह है कि अम्बेडकर चाहते थे कि हम यह विश्वास करें कि बुद्ध के आविर्भाव का कोई अलौकिक आयाम नहीं था, बल्कि मानव कल्याण और शांति के कारण से प्रेरित

था। अम्बेडकर एक आलोचनात्मक और आधुनिकतावादी विचारक होने के नाते, भारत में धार्मिक व्यवस्थाओं को देखते थे, विशेष रूप से हिंदू धर्म को भाईचारे को बढ़ावा देने में अक्षम घटना के रूप में जो वास्तविक राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। उनकी चिंता का अंदाजा उनके द्वारा संविधान सभा में दिए गए निम्नलिखित कथन से लगाया जा सकता है:

जितनी जल्दी हमें यह एहसास हो जाए कि दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को महसूस करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों के बारे में गंभीरता से सोचेंगे.... जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। पहले स्थान पर क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। वे राष्ट्र-विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वे जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। भाईचारे के लिए तभी एक तथ्य हो सकता है जब कोई राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना, समानता और स्वतंत्रता पेंट के कोट से अधिक गहरी नहीं होगी।

एक जिम्मेदार बुद्धिजीवी और राजनेता के रूप में, अम्बेडकर एक व्यापक सामाजिक-आध्यात्मिक विचारधारा की तलाश में थे जो दलित जातियों को एक धर्म के तहत एक स्तर पर एकजुट करने और गैर दलित वर्गों के बीच भाईचारे के बीज बोने में सक्षम हो। यहां तक कि उन्होंने बुद्ध की दिव्य स्थिति को भी अस्वीकार कर दिया और उन्हें एक महान व्यक्ति के रूप में पेश किया जो मानवता के सामने आने वाले संकट का समाधान खोजने में लगा हुआ था।

अम्बेडकर का बौद्ध धर्म और जाति:

जाति आधारित भेदभाव और दलित समाज पर इसका प्रभाव अम्बेडकर के जीवन भर के विचारों में से एक रहा है। उनकी पुस्तक बुद्ध और उनका धर्म स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। अम्बेडकर ने लक्ष्मी नरसू द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण का पालन किया जो बुद्ध की स्थिति और जाति आधारित असमानताओं पर उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। सैद्धांतिक रूप से बौद्ध धर्म व्यक्ति के जन्म द्वारा निर्धारित जाति आधारित असमानताओं को खारिज करता है।

अम्बेडकर वास्तव में जाति को खारिज करने के तरीके से समानता पर बुद्ध की कट्टरपंथी स्थिति को उजागर करते हैं। अम्बेडकर बुद्ध को समानता पर निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत करते हैं: 'कोई जाति नहीं: कोई असमानता नहीं: कोई श्रेष्ठता नहीं: कोई हीनता नहीं: सभी समान हैं। वह उसी के लिए खड़ा था। दूसरों के साथ अपनी पहचान बनाएं। जैसे वे, वैसे मैं। ए मैं तो उन्होंने बुद्ध कहा' (अंबेडकर, **2005: 306**)। यह इस प्रकार की समतावादी मूल्य प्रणाली थी जिसे अम्बेडकर बौद्ध धर्म में उजागर करना चाहते थे। अंबेडकर ने अपनी जाति के आधार पर व्यक्ति को दी जाने वाली जाति और स्थिति में जन्म आधारित सदस्यता का जोरदार विरोध किया। बल्कि उन्होंने व्यक्ति के चरित्र का न्याय करने के लिए जन्मजात गुणों और व्यक्ति के गुणों के पुनर्गठन की वकालत की। वह बहिष्कृत को एक के रूप में उजागर करता है; निम्नलिखित पंक्तियों में बुद्ध द्वारा परिभाषित अवधारणा:

- टेढ़ी-मेढ़ी सोचवाला और कपटी मनुष्य
- जीवों को हानि पहुँचाने वाला
- वह जो चोरी करके दूसरों का धन हड़प लेता है
- जो दूसरों से लिया हुआ कर्ज चुकाने से इंकार करता है
- जो लूटपाट में लिप्त हो
- झूठ बोलने वाला

- जो माता-पिता की परवाह नहीं करता
- वह जो दूसरों को गलत बातें सिखाता हो
- व्यभिचारी
- एक जो दूसरे पर अत्याचार करता है (अंबेडकर, **2005: 307-8)**

बुद्ध के लिए कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेने के कारण अस्पृश्य नहीं हुआ, बल्कि अपने आचरण और दूसरों को हानि पहुँचाने के कारण अछूत बना। गुना पर अंबेडकर के लंबे समय से पोषित सपने की यह प्रक्रिया जैती के बजाय व्यक्तिगत चरित्र पर निर्णायक कारक होनी चाहिए जो कि हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है। अंत में लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए अम्बेडकर का आकर्षण उनकी इस अवधारणा में परिलक्षित हुआ कि समाज के लिए सबसे अच्छा आदमी कौन है। बुद्ध का आह्वान करते हुए उन्होंने प्रस्तावित किया कि: 'किसी ने अपनी कीमत पर दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है' (अंबेडकर, **2005)**

निष्कर्ष:

नि:संदेह भारत की आम तौर पर और विशेष रूप से दलितों की आवश्यकताओं के अनुरूप बौद्ध धर्म के पुनर्निर्माण के संबंध में अम्बेडकर द्वारा किया गया प्रयोग उल्लेखनीय है। यह व्यक्ति को एक स्तर पर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है और उसे समाज की व्यापक भलाई के साथ नैतिक जुड़ाव में प्रशिक्षित करता है। यह अंधविश्वास पर नहीं बल्कि मन की तर्कसंगत खेती पर आधारित धर्म है और बंधुत्व पर आधारित समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति की क्षमता को नियंत्रित करता है। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में बौद्ध धर्म की एक सक्रिय भूमिका की कल्पना की थी जो गहराई से कई जातियों में विभाजित है जो कई बार एक-दूसरे के विरोधी हैं। अम्बेडकर ने इस शत्रुता को वास्तविक लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के विकास के लिए बाधा के रूप में पहचाना। इस प्रकार अम्बेडकर बौद्ध धर्म के जिस संस्करण को आगे बढ़ाते हैं, उसमें उद्भव के लिए संभावित मुक्तिदायी दृष्टि शामिल है

भारत न केवल महाशक्ति के रूप में बल्कि एक देश और सभ्यता भी भाईचारे का समर्थन और मूल्य रखता है। भारत में बंधुत्व की भावना की उपलब्धि जिसे अम्बेडकर ने अपने जीवन में प्रयास किया। निस्संदेह, अम्बेडकर के बुद्ध और उनके धम्म ने भारत जैसे समाज को एकता, बंधुत्व और प्रगति के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए गंभीर रूप से आवश्यक बताया।

संदर्भ

1. अम्बेडकर, **(2005)**। बी.आर. बुद्ध और उनका धम्म, सिद्धार्थ बुक्स, नई दिल्ली।
2. अहीर, डी.सी. **(2011)**। बौद्ध धर्म और अम्बेडकर, बी आर प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. दास, बी **(2011)**। इस प्रकार स्पोक अम्बेडकर: ए स्टेक इन द नेशन (वॉल्यूम.**1)**, नयावन, नई दिल्ली।
4. दास, बी **(1998)**। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार और डॉ बाबासाहेब की भूमिका। बी.आर. अम्बेडकर, दलित टू डे प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. गुप्ता, एन. **(2001)** द पॉलिटिक्स ऑफ अर्बन पुअर इन अर्ली ट्वेंटिएथ-सेंचुरी इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
6. जेलियट, ई. **(2004)** "बी.आर. अम्बेडकर एंड द सर्च फॉर ए मीनिंगफुल बुद्धिज़्म," इन रिकंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड: बी.आर. भारत में अम्बेडकर और बौद्ध धर्म। सुरेंद्र जोंधले और जोहान्स बेल्ट्ज़ द्वारा संपादित। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, पीपी. **18-34.**

7. जोसेफ, एम.आई. **(2013.** 'डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के धर्म पर विचार: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण', भारतीय मानवविज्ञानी, खंड **43,** नंबर **2,** जुलाई दिसंबर, पीपी। **43-54**।

8. लाल, एस. **(2008).** अम्बेडकर और दलित आंदोलन: राजस्थान, रावत, जयपुर के लिए विशेष संदर्भ।

9. करुणाकारा, एल. **(2002)**। बौद्ध धर्म का आधुनिकीकरण: अंबेडकर और दली लामा सोलहवें का योगदान, ज्ञान, नई दिल्ली।

10. कटरिया, के. **(2015)**। अम्बेडकर की विचारधारा की प्रासंगिकता, रावत, नई दिल्ली।

11. मणि, बी.आर. **(2005)** डेब्राह्नीज़िंग हिस्ट्री: डोमिनेंस एंड रेजिस्टेंस इन इंडियन हिस्ट्री, मनोहर, नई दिल्ली।

12. पिल्चिक, टी. **(1988)**। जय भीम: शांतिपूर्ण क्रांति, विंडहॉर्स, बर्मिंघम से प्रेषण।

13. ओमवेट, जी. **(2011).** अंडरस्टैंडिंग कास्ट: फ्रॉम बुद्धा टू अंबेडकर एंड बियॉन्ड, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।

14. रविकुमार, वी.एम. **(2016)**। 'भारतीय पर्यावरण आंदोलन का इतिहास: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ़ एक्सेस टू वॉटर', कंटेम्परारी वॉइस ऑफ़ दलित, वॉल्यूम, **8,** अंक, **2,** पीपी, **239-2**।

15. रॉबिन्सन, डब्ल्यू.आई. **(2014)**। वैश्विक पूंजीवाद और मानवता का संकट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।

16. रोड्रिग्स, वी। **(1993)**। 'मेकिंग ए ट्रेडिशन क्रिटिकल: अंबेडकर्स रीडिंग ऑफ बुद्धिज्म, पीटर रॉब, एड., दलित एंड लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

17. संघरक्षित, **(1986)**। अम्बेडकर और बौद्ध धर्म, विंडसर, लंदन।

18. तेलतुमेडे, ए **(2016)**। दलितः अतीत, वर्तमान और भविष्य, रूटलेज, लंदन।