डॉ भीमराव अंबेडकर की धर्म सम्बन्धी मीमांसा

डॉ सीमा रानी, साबरमती विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात
डॉ लुके कुमारी ,सहायक प्रोफेसर, भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

Accepted:01.07.2022 **Published**: 01.08.2022

सारः

यह विश्लेषण डॉ. बी.आर. का अन्वेषण करता है। धर्म पर अम्बेडकर के सूक्ष्म विचार, हिंदू धर्म की जाति–आधारित असमानताओं और बौद्ध धर्म को अपनाने के प्रति उनके आलोचनात्मक रुख पर जोर देते हैं। अम्बेडकर ने धर्म की आलोचना न केवल एक सांस्कृतिक या नैतिक ढाँचे के रूप में की, बल्कि राजनीति, पहचान और नैतिकता को प्रभावित करने वाली एक गतिशील सामाजिक शक्ति के रूप में की। कर्म की उनकी पुनर्व्याख्या, कर्मकांड के पालन पर जिम्मेदार कार्रवाई की वकालत और सामाजिक परिवर्तन में धर्म की भूमिका उनकी प्रगतिशील दृष्टि को रेखांकित करती है। अम्बेडकर के विचार पारंपरिक राष्ट्रवाद को चुनौती देते हैं और समानता और नैतिक कार्रवाई के सिद्धांतों पर आधारित धर्म की वकालत करते हुए धार्मिक नैतिकता और राजनीतिक सक्रियता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तावित करते हैं।

महत्वपूर्ण शब्दः
अम्बेडकर की धार्मिक आलोचना, बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म, राजनीति में धर्म, कर्म और नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक नैतिकता

प्रस्तावना

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे आधुनिक भारत. उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर, 1956 को हुई थी। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण थीं भारतीय संविधान लिखना और भारत में अछूतों की गहरी जड़ें जमा चुके लोगों के खिलाफ उनकी गरिमा और बेहतरी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू जाति प्रणाली। महाराष्ट्र में अछूत महार जाति में जन्मे, उन्हें सर्वोत्तम और मिला उच्चतम शिक्षा वह नहीं अन्य अछूत जाति व्यक्ति का उसका आयु सकना पास होना सपना देखा का।

लोग पसंद कबीर, जोतिबा फुले, और बुद्धा प्रभावित उसका जिंदगी, काम करता है, और विचार. डॉ। अम्बेडकर का परिवार कबीर पंथी धार्मिक समूह का हिस्सा था। की अंतिम तिमाही के दौरान 15वीं सदी और 16वीं सदी के पहले दशकों में कबीर ने जातिगत मतभेदों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और धार्मिक मतभेद. उन्होंने एक के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण और प्रेम का सुसमाचार प्रचार किया ईश्वर। अम्बेडकर ने अपने जीवन का सर्वोत्तम हिस्सा भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हुए बिताया ''अछूत'' और ''दलित वर्ग।'' यह उन चीजों में से एक थी जिनकी वह सबसे अधिक परवाह करता था। अम्बेडकर वांछित को सुधार उनका सामाजिक और सामग्री जिंदगियाँ, लेकिन वह भी वांछित को बनाना वे हर तरह से परिपूर्ण लोग हैं। इसलिए, उन्होंने राजनीतिक की तुलना में सामाजिक लोकतंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया प्रजातंत्र। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं की आलोचना करने में संकोच नहीं किया अछूतों की मदद के प्रति उनका नरम दृष्टिकोण। इन नेताओं ने उन्हें अंदर ही अंदर ''हरिजन'' ही कहा हिंदू समुदाय ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र और जागरूकता अपने आप आ जाएगी भारत में उनके जीवन को बेहतर बनाएं। इस अध्ययन में हम देखेंगे कि अम्बेडकर ने सुधार के लिए क्या किया ''अछूतों'' का जीवन, वह धर्म के बारे में क्या सोचते थे, और, सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कैसे और उनके अनुयायी बन गए बौद्ध।

सामग्री और तरीकों

वर्तमान अध्ययन मुख्यतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोत जिसमें सरकारी दस्तावेज, भाषण, पत्र और अन्य पत्राचार, खाते शामिल हैं साक्षात्कार आदि को ध्यान में रखा गया है। पुस्तकों के रूप में द्वितीयक स्रोत, पत्रिकाएँ, पत्रिकाओं से लेख, जर्नल और समाचार पत्र, जीवनी संबंधी कार्य, साहित्य

समीक्षाएँ, पुस्तक समीक्षाएँ आदि विभिन्न स्रोतों जैसे राष्ट्रीय और से एकत्र की गई हैं जिला पुस्तकालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए तैयार लेख।

बहस

अम्बेडकर का परिवार, सकपाल्स, था उनका पैतृक घर में छोटा–सा गाँव का अंबाडावे पश्चिम में रत्नागिरी जिले के वर्तमान मंडनगढ़ उप–मंडल में है महाराष्ट्र का तट. अम्बेडकर के पिता और उनके दादा सेना में थे। जन्म के बाद 14 अप्रैल, 1891 को भीमराव के पिता, सूबेदार रामजी, हेड–मास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। एक स्कूल। फिर परिवार कुछ समय के लिए दापोली में बस गया और युवा भीमराव ने अपनी शुरुआत की प्राथमिक शिक्षा वहीं. लेकिन यह बहुत ही कम समय के लिए था, क्योंकि परिवार जल्द ही वहाँ चला गया सतारा. युवा भीमराव ने अपनी प्राथमिक शिक्षा 1896 में नए सिरे से शुरू की। सतारा में रहते हुए, युवा लोग था कड़वा अनुभव का भारतीय बीमारी का अस्पृश्यता और विरोधाभासी रूप से, यह सतारा में था कि एक मित्रवत कक्षा शिक्षक ने भीमराव का उपनाम बदल दिया अम्बेडकर, जो उनका अपना उपनाम था। इसके बाद, भीमराव का परिवार फिर से वहां चला गया 1901 में बम्बई में दबक चॉल में रहने लगे परेल का कपड़ा मिल क्षेत्र। उसके कुछ ही समय बाद, भीमराव एलफिंस्टन हाई स्कूल में शामिल हो गयेय और बाद में, पास करने पर मैट्रिक परीक्षा इंतिहान, वह स्नातक की उपाधि से एल्फिन्स्टन कॉलेज संबद्ध को विश्वविद्यालय बम्बई का में 1912. भारत है एक प्राचीन भूमि साथ ए पवित्र अतीत। डॉ। अम्बेडकर था को वेतन ए युद्ध पर वह अतीत। पर उसका वापस करना से इंगलैंड बाद समापन का उसका अध्ययन करते हैं, वह संबोधित वह स्वयं को कार्य का अवसादग्रस्त लोगों को संगठित करना कक्षाएं. में मार्च, 1924, वह स्थापित बहिष्कृत इस प्रयोजन के लिए बम्बई में हितकारिणी सभा। 1927 में, अम्बेडकर ने चुनौती स्वीकार की महाड़ का चवदार जल तालाब, जो वर्तमान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का एक छोटा सा शहर है। वह इससे अछूतों को पानी लेने का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। अगले साल, वह नफरत भरी मनु स्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाकर हिंदू रूढ़िवादिता को चुनौती दी हिंदू कट्टरवाद. मनु–स्मृति को जलाना बड़े साहस का काम था। यह था हिंदू धर्म के गढ़ पर हमला। इस घटना के बाद अम्बेडकर ने अपना पंजीकरण कराया 1929 में पुणे के पार्वती मंदिर के अड़ियल ब्राह्मण पुरोहितत्व के ख़लिाफ विरोधय 1930 में नासिक का कालाराम मंदिरय और 1931 में केरल के गुरुवयूर मंदिर को उन्होंने पार किया निस्संदेह महात्मा गांधी के साथ शब्द पर 1931 में गोलमेज सम्मेलनय और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होने तक उन्हें गांधीजी के अनुचित तरीकों का अप्रिय अनुभव था सितम्बर, 1932. मई, 1931 को अम्बेडकर ने मुक्ते कोण पर अपना प्रसिद्ध भाषण दिया पाथे? (मुक्ति का कौन सा मार्ग?) भाषण का विषय था "अपना परिवर्तन करो।" धर्म''। अब नासिक जिले के येओला में यादगार सम्मेलन के लिए मंच तैयार हो चुका था। पर 13 अक्टूबर, 1935 को अम्बेडकर ने हमेशा के लिए हिंदू धर्म त्यागने के अपने संकल्प की घोषणा की। बावजूद तथ्य यह है कि उन्होंने मई 1929 में जलगाँव में इतना स्पष्ट संकेत दिया था, उन्होंने एक सकारात्मक संकेत दिया इस दिन दलित वर्गों के सम्मेलन में ऐतिहासिक घोषणा के साथ वक्तव्य अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अछूत समुदाय में होने के बावजूद, वह चाहेंगे नहीं मरना जैसा ए हिंदू। ''मैं हूँ छोड़कर हिन्दू धर्म क्योंकि का में असमानता यह,'' वह व्याख्या की। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं अछूत होने की प्रतिष्ठा के साथ पैदा हुआ। यह है कुछ ऐसा जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं, और मैं ऐसा करने का इरादा रखता हूं। जब अम्बेडकर ने प्रसिद्ध घोषणा की 1936 में, ''आई मरेगा नहीं ए हिंदू,'' वह कहाः

"धर्मांतरण के समग्र रूप से देश पर क्या परिणाम होंगे, यह विचारणीय है मन में रखना। इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तन से दलित वर्गों का अराष्ट्रीयकरण हो जाएगा। अगर वे इस्लाम में चले गए तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी....और मुसलमानों पर खतरा वर्चस्व भी वास्तविक हो जाता है. अगर वे ईसाई धर्म में चले गए तो...इससे उनकी पकड़ मजबूत होगी ब्रिटेन देश पर''।

अम्बेडकर योगदान एक लेख नामित, "द बुद्धा और भविष्य का उसका धर्म'' को महा बोधि का कलकत्ता 1950 में. में लेख, अम्बेडकर पर बल दिया नैतिकता. "द धर्म का बुद्धा है नैतिकता'', वह कहते हैं. "बौद्ध।" धर्म है वह कहते हैं, अगर नैतिकता नहीं तो कुछ भी नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित था अनुभव। ''महापरिनिब्बान सुत्त में,'' कहा गया है, ''उन्होंने (बुद्ध ने) आनंद से कहा कि उनका धर्म था आधारित पर कारण और अनुभव, और वह उसका अनुयायियों नहीं करना चाहिए लेना उसका शिक्षाएँ सही और बाध्यकारी हैं क्योंकि वे उसी से आई हैं। चूँकि उनकी शिक्षाएँ थीं तर्क और अनुभव के आधार पर, वे उनमें से किसी को भी बदल सकते हैं या निकाल

भी सकते हैं पाया गया कि उन्होंने एक निश्चित समय पर या एक निश्चित स्थिति में काम नहीं किया। वह मृत नहीं चाहता था वजन का अतीत को तौलना नीचे उसका धर्म। तीसरा, वह बनाए रखा वह धर्म ''अवश्य होना विज्ञान के अनुरूप. धर्म को सम्मान खोने के लिए उछाला जाता है....अगर यह उसके अनुरूप नहीं है विज्ञान''। चैथा, उन्होंने कहा, ''धर्म को, सामाजिक नैतिकता के एक कोड के रूप में, पहचानना चाहिए।'' मौलिक सिद्धांतों का स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी''। को होना विख्यात यहाँ वह अम्बेडकर एक बार सिख धर्म में परिवर्तित होने पर विचार किया गया, जिसने उत्पीड़न आदि के विरोध को प्रोत्साहित किया अनुसूचित जाति के नेताओं से अपील की. लेकिन सिख नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला वह वह हो सकता है ''दोयम दर्जे'' प्राप्त करें सिख स्थिति।

भले ही भारत कहता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अम्बेडकर इसके सह–लेखक थे भारतीय संविधान वह सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ था जो सामाजिक की ओर ले जाता समानता. जाति आधारित अन्धेर में भारत का सामाजिक दुनिया रखा जा रहा है पर साथ वही हठ और कठोरता. संविधान उच्च विचारों वाला कागज का एक टुकड़ा मात्र था वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं. उसे लगा जैसे उसके पास चरम रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है सामाजिक–धार्मिक विरोध. अम्बेडकर के लेखन से पता चलता है कि उन्हें स्वयं भेदभाव का सामना करना पड़ा था अपने पेशेवर और राजनीतिक जीवन में अपनी जाति के कारण उत्पीड़न। उन्होंने भी पीड़ा देखी कि उसकी जाति समुदाय हर दिन गुजरती थी। इसलिए, उन्होंने एक तरीके के रूप में हिंदू धर्म अपना लिया जाति–आधारित आधार पर उत्पीड़ित समुदायों की सामाजिक मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें हिंसा, जिसकी अनुमति थी हिंदू धार्मिक लोकाचार और सिद्धांत।

- ✓ उनके भाषणों, लेखों और कई अन्य कार्यों से, हम निम्नलिखित पा सकते हैं अन्य चीजें, जो सबसे अधिक संभावित उसके धर्म परिवर्तन का कारण बना।
- ✓ यह एक व्यक्तिगत और था के विरुद्ध साम्प्रदायिक विरोध हिंदू धर्म, जो, में नाम का धर्म, असमानता की अनुमति दी और सामाजिक भेदभाव.
- ✓ वह अपने दृढ़ विश्वास से प्रेरित थे कि बौद्ध धर्म के पास उनकी खोज का सटीक उत्तर था के लिए सार्थक सामाजिक समानता, समतावाद, और स्वतंत्रता से सभी प्रकार का भेदभाव।
- ✓ यह था एक अप्रत्यक्ष कॉल हिंदू के लिए धर्म को बदलने और और अधिक आधुनिक बनें.

दूसरे शब्दों में, अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करना नहीं था भारतीय नैतिकता पर अधिक जोर देकर इसे बदलने के लक्ष्य के साथ हर कोई साझा किया गया. इसके बजाय, उन्होंने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक भारत–आधारित विकल्प का निर्माण किया विवादात्मक आलोचना का ब्राह्मणवादी धार्मिक और सामाजिक प्रभुत्व. यह विकल्प है महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को प्रतिस्थापित करना नहीं है बल्कि इसके साथ रहना है। अम्बेडकर का ऐतिहासिक देखना का ब्राह्मण–बौद्ध रिश्तों और उसका बात करना के बारे में धर्म, नैतिकता, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रवाद दिखाते हैं कि यह रणनीति कितनी अलग थी अछूतों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। बौद्ध धर्म को समझना और इसे बनाने में इसकी भूमिका नैतिक सामाजिक व्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि अंबेडकर का बौद्ध बनने का निर्णय क्या था नव–बौद्ध धार्मिक लोगों का एक समूह बनाना जो अन्य धार्मिक लोगों के साथ रह सकें में समूह भारत स्वतंत्र होने के बाद. वह बौद्ध क्यों बने, इसके बारे में कुछ और बातें बताई जानी जरूरी हैं। अम्बेडकर चाहते थे कि आधुनिक भारत में निम्न वर्ग की अपनी पहचान हो ताकि वे वह दोबारा हिंदू जाति व्यवस्था में नहीं फँसेगा और उसे उसका ढाँचा ढोना होगा। ये मिटा देगा उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति को दूर करें और उन्हें उसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में वापस लाएँ। परिवर्तन का अम्बेडकर का असली कारण अछूतों पर अंतिम मुहर लगाना था एक अलग पहचान के लिए मंजूरी. उन्होंने यह भी कहा कि बदलाव का लक्ष्य अधिक प्राप्त करना नहीं है धन, लेकिन की अपेक्षा को खोजो आध्यात्मिक और धार्मिक पूर्ति. यह प्रतीत को होना ज्यादातर सत्य। में तथ्य, अम्बेडकर था नहीं बदला हुआ उसका धर्म पहले क्योंकि वह था डरना वह सरकार गरीबों के कठिन परिश्रम से प्राप्त राजनीतिक अधिकार छीन लेगी। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध बन गया, उसे इस जाल के बारे में पता था, इसलिए उसने जोखिम उठाया। उन्होंने अपने अनुयायियों से भरोसा करने को कहा उन्हें इसलिए क्योंकि अवसादग्रस्त लोगों ने

विशेषाधिकार और रियायतें खो दीं बौद्ध जल्द ही होंगे वापिस दिया।

सामाजिक परंपरा के रूप में बौद्ध धर्म पर अम्बेडकर के विचारों के विभिन्न व्याख्याकार सुधार काबू करना लगभग समान रायः

''द बुद्ध पहले लोगों में से एक थे पारंपरिक आलोचना करें ब्राह्मणवाद, जो सैकड़ों वर्षों तक सिखाया गया कि महिलाएं और निचली जातियों के लोग सामाजिक रूप से और... आध्यात्मिक रूप से हीन. बुद्ध ने एक दर्शन के साथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने की कोशिश की आध्यात्मिक समानता और विचार वह नैतिकता है कुछ नहीं को करना साथ भगवान का। अम्बेडकर का दृष्टि एक धर्मनिरपेक्ष और समतावादी समाज का निर्माण बुद्ध के दर्शन और उनके इन भागों पर आधारित था जोर बुद्धिवाद पर।''

आगे के शोध से पता चलता है कि यह तथ्य बहुत बड़ा था कि बौद्ध धर्म एक भारतीय धर्म है अम्बेडकर ने ईसाई धर्म के स्थान पर इसे क्यों चुना? यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें फिट होने में सक्षम होना साथ भारतीय संस्कृति आस–पास उन्हें था महत्वपूर्ण के लिए मनोवैज्ञानिक नवीनीकरण वह बौद्ध धर्म ने वादा किया था. इसके अलावा, अछूतों ने दो स्थानों से समान अधिकारों की मांग कीः भारतीय आध्यात्मिक आदर्शवाद और लोकतंत्र जो पश्चिम से आया। ओवेन लिंच उसी पर आते हैं निष्कर्षः बौद्ध धर्म वास्तव में भारत से था, लेकिन यह अछूतों की इच्छा के अनुरूप भी था चारों ओर घूमें और वे नये विचार था के लिए आते हैं स्वीकार करना।

अंततः यह कहा जा सकता है कि बौद्ध बनने का निर्णय और इच्छा अम्बेडकर की थी यह कई भेदभावपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कारकों के कारण हुआ, जिनका समर्थन किया गया था हिंदू धार्मिक लोकाचार और जाति व्यवस्था की इसकी व्याख्या। अम्बेडकर के विरोधात्मक कार्य इससे बड़ी संख्या में उनकी जाति और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लोग शामिल हुए वे उस हिंदू धार्मिक पहचान से भी नाखुश थे जो उन्हें जन्म के समय दी गई थी ईसाई। कई लोग अम्बेडकर को समझा बनने का निर्णय ए उस समय बौद्ध और आज भी करते हैं. वे इसे हिंदू धर्म की जाति के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक विरोध के रूप में देखते हैं– आधारित भेदभाव और उत्पीड़न. अम्बेडकर और उनके आंदोलन के विद्वत्तापूर्ण विवरण सभी कहते हैं कि बौद्ध बनने का उनका निर्णय महार को मजबूत करने का एक प्रयास था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध बनने के उनके निर्णय ने एक नई रुचि जगाई बौद्ध दर्शन में भारत और आसपास दुनिया।

निष्कर्ष

डॉ. बी.आर. धर्म के साथ अंबेडकर का गहरा जुड़ाव एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो सामाजिक न्याय और नैतिक जिम्मेदारी में गहराई से निहित है। हिंदू धर्म, विशेष रूप से इसकी जाति व्यवस्था, और उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने का उनका आलोचनात्मक विश्लेषण, समानता की निरंतर खोज और सामाजिक पदानुक्रम की अस्वीकृति का संकेत देता है। अंबेडकर के विचार पारंपरिक धार्मिक प्रवचन से आगे निकल जाते हैं, धार्मिक आलोचना को सामाजिक–राजनीतिक सक्रियता के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में धर्म की भूमिका को एक निष्क्रिय सांस्कृतिक कलाकृति के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम एक गतिशील शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। कर्म की उनकी पुनर्व्याख्या नियतिवादी भाग्यवाद पर नैतिक जिम्मेदारी पर जोर देती है, व्यक्तियों से नैतिक चेतना के साथ कार्य करने का आग्रह करती है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों द्वारा शासित समाज की वकालत करते हुए अंबेडकर के दृष्टिकोण धर्म, संस्कृति और राजनीति के पारंपरिक अंतर्संबंध को चुनौती देते हैं। समाज में धर्म की भूमिका को समझने में यह आदर्श बदलाव केवल पारंपरिक प्रथाओं की आलोचना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक जीवन दोनों के लिए एक समावेशी, सहानुभूतिपूर्ण और नैतिक रूप से संचालित दृष्टिकोण के लिए एक सकारात्मक आह्वान है।

सन्दर्भ सूची

- सिन्हा, अरुण क्र. (1991)। अंबेडकर के बौद्ध धर्म में परिवर्तन– कारक और बाद के प्रभाव, बौद्ध केंद्ररू महाबोधि सोसायटी सेंटेनरी सेलिब्रेशन, 1881–1991, सौवेनिर, संबोधि संख्या 2, दीक्षा 2, पृष्ठ 73–79
- गोखले, बालकृष्ण गोविंद (1967)। डॉ. भीमराव रामजी कॉलम अगेंस्ट– हिंदू ट्रेडिशन के विद्रोही, ब्रैडवेल एल. स्मिथ (संपादक) धर्म और दक्षिण एशिया में सामाजिक संघर्ष, लीडनरू ई. जे. ब्रिल, पृष्ठ 17

- कदम, के.एन. (1997)। अम्बेडकर धर्म में परिवर्तन का मतलब और अन्य निबंध, मुंबई– कट्टर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 1
- कीर, धनंजय (1954)। डॉ. अम्बेडकररू जीवन और मिशन, बॉम्बे– कृष्ण प्रकाशन, पृष्ठ 252
- रामटेके, डी.एल. (1983)। आधुनिक भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जीवन, नई दिल्ली– डीपी और डीपी, पृष्ठ 191
- भट्ट, आर.एम. (2022)। गांधीवादी दशा– महिला–समितियां और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, भाषा और समाज में भाषा और भाषा विज्ञान जर्नल (जेएलएलएस) आईएसएसएन 2815–0961, 2(02), पृष्ठ 5–8
- कोहेन, स्टीफन पी. (1969)। अनैच्छिक सैनिक– जाति, राजनीति और भारतीय सेना, एशिया के अध्ययन जर्नल 28 (3), पृष्ठ 453–468
- चंद्रकांतन, ए.जे.वी. (2013)। बौद्ध धर्म के रूप में समाज–राजनीतिक प्रदर्शन– तमिल उप–राष्ट्रवाद और कोलंबिया दृ बौद्ध धर्म का आदर्श, पीटर शाल्क और एस्ट्रिड वान नाहल (संपादक), तमिलकम और इल्म में तमिलों के बीच बौद्ध धर्म, उपशाला– उपशाला विश्वविद्यालय, पृष्ठ 161– 173
- ब्लैकबर्न, ऐनी एम. (1993)। धर्म, संबंध बौद्ध और धर्म दृ अंबेडकर की नैतिक समुदाय की दृष्टि, नॉर्थफील्डरू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टडीज जर्नल 16, नंबर 1, यूएसए, पृष्ठ 5–9
- भट्ट, आर.एम. (2022)। समकालीन भारत में महिला शोषण– इसे प्रतिबंधित करने के लिए मीडिया का महत्व, महिला अनुशासन और अध्ययन जर्नल (जेडब्ल्यूईएस) आईएसएसएनरू 2799–1253, 2(02), पृष्ठ 27–30
- भारिल, चंद्रा (1977)। बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक विचार– उनके जीवन, किसान, सामाजिक और राजनीतिक विचार का अध्ययन, जयपुररू पुस्तक प्रकाशन, पृष्ठ 254–255
- कॉन्टुरसी, जेनेट ए. (1989)। जंगली हिंदू बौद्ध और दलित– जनसमृद्धि और प्रतिरोध भारतीय झुपड़ी में, अमेरिकन इथॉनकॉन्स्टेंसी, पृष्ठ 447–48
- खरे, आर.एस. (1984)। वैयक्तिक के रूप में अछूता– अलगाव, पहचान और लखनऊ के चमारों के बीच विचारशीलता, कैम्ब्रिज– कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 2
- लिंच, ओवेन एम. (1969)। एंटचेबिलिटी की राजनीतिरू जनसाधन और सामाजिक परिवर्तन भारत के एक शहर में, न्यूयॉकर्रू कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ 98
- नाइक, सी.डी. (2003)। 1950 के बाद पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का विकास– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के विचार और अम्बेडकरवाद की आज की दृष्टि में, नैटशेल में थॉट्स और फिलॉसफी ऑफ डॉ. बी.आर. अंबेडकर (पहली संस्करण), नई दिल्ली– सरूप और संस, पृष्ठ 1