

ನೋಂದ ಜನಗಳ ದೇವರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರ್

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

¹ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮೃಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೃಸೂರು.

²ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು, ಮೃಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೃಸೂರು

ಸಾರಾಂಶ: (Abstract)

ಭಾರತ ದೇಶ ಕಂಡರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಂಖಾರಕಾರರು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು, ದಲಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾನಾಯಕ, ನೋಂದ ಜನಗಳ ದೇವರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರವರು. ಇವರು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಗಂಭೀರ, ಆಳವಾದ ಜಿಂತನೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವರು. ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಷ್ಟು ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿ? ಅಮಾನವೀಯ ಮುಖಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು (Keywords): ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ, ಅಸ್ತ್ರಶೈಲೆ, ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರ್, ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಕಾರರು.

ಪೀಠಿಕೆ

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರವರು 1891 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು, ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ‘ಮಹು’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಮ್‌ಜಿ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾಬಾಯಿಯವರ 14ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ರಾಮ್‌ಜಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖೇದಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮ್‌ಜಿಯವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಮಗನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರವರು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ದಾಂತೋಲೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಂಬೇಧ್ಕರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನೇ ಭೀಮರಾವ್‌ರವರಿಗೆ ಮನೆತನದ (ಅಷ್ಟ) ಹೆಸರನ್ನಾಗಿಟ್ಟರು. ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು “ಅಂಬೇಧ್ಕರ್” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮುಂಬ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿನ್ನೊಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿ ಓವರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಸಾಬಿತ ಮಾಡಿದರು. ದಲಿತ ಬಾಲಕನಾದ ಇವರನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸನ್ನಾನಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಟಿ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತಿ ಕೆಳುಸ್ತೂರ್ ಅವರು ತಾವೇ

Please cite this article as: ಮಂಜುನಾಥ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್. (2024). ನೋಂದ ಜನಗಳ ದೇವರು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಧ್ಕರ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಿಷ್ಟಿನರ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್‌ಬ್ರಾಹ್ಮ ಜನರ್‌ಲ್ ಆಫ್ ಐಇಎಂಆರ್‌ಡಿ, 5(5). ಪು.ಸಂ. 53-58

ಬರೆದಿದ್ದ ‘ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಾರೀಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1906 ರಲ್ಲಿ ‘ರಮಾಭಾಯಿ’ಯವರನ್ನು ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖಿದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ದಲಿತರ ಬದುಕು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಚೆಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿತು.

ಕ್ರಿ.ಶ. 1913 ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ನಿಧನ ಡಾ. ಅಂಬೇಷ್ಟರವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು, ನಿರಾಶೆ ತಂದಿತು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1915 ರಲ್ಲಿ ಹೋಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು’ ಖರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೇ ತೋರಿದ ಸಂಗತಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. 1947 ರಲ್ಲಿ ಹೋಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಿಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪದವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಖರಿತು ಪ್ರೋಥ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದರು.

1920–1923 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದೊಡೆ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆಯುವ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಡಾ. ಅಂಬೇಷ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರಿಯ ನಿಗ್ರೋಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅವರ 14ನೇ ತಿಂಡುಪಡಿ, ನಿಗ್ರೋ ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಬುಕರ್ ವಾಷಿಂಗಟನ್‌ರ ಜೀವನದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಭಾರತೀಯ ದಲಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಾನತೆ, ಗೌರವ, ಸ್ವಭಾವಾನದ ಜೀವನ, ವಿದ್ಯಾ, ಬದುಕು ತಂದು ಹೊಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೇದರು. ಯೋಚನೆ, ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೋರಾಟದ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಂಬೇಷ್ಟರ ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಿದರು. ದಲಿತರ ಕಣ್ಣೀರು, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನರಕಯಾತನೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಅವರ ಹೃದಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಜ್ರವಾಯಿತು. ದಲಿತರಿಗೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ನಂತರ ಅವರ ಬದುಕು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಂಬೇಷ್ಟರವರ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಅರಿವು, ವಿವೇಚನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಹತ್ತು ಹಲವು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು.

ಲೇಖಕರಾದ ಡಾ. ಮಾನೆ, ತಮ್ಮ ಕಿರು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೇಷ್ಟರವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

1) ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟ

1920 ರಲ್ಲಿ ‘ಮೂಕನಾಯಕ’ ‘ಸಮತಾ’ ‘ಬಹಿಸ್ತೃತ ಭಾರತ’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಲಿತರ ನೋವಿನ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತರ್ಕಪೂರಣ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಸ್ಪೃಶೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಸತಿನಿಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಫಳಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು ದಲಿತರಿಗೂ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾನವರು ; ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವಿಚಿದವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ, ನುಡಿಯುವ, ಸಹಭೋಜನ ಮಾಡುವ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕುವ ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿನೆ ಎಂದು ತೋರಲು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಷ್ಟರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡರು.

2) ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ

ಸ್ವೇಮನ್ ಆಯೋಗ, ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು, ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅನ್ವಯಶ್ರೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ ‘ಮೊನಾ ಒಪೆಂದ’ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ಇದು ಕಟ್ಟಿಟೆಟಂ ಕಂತಾಪುರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಮಿಕ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಧಿಸಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಲಿತರನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ರಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚಿತಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅನ್ವಯಶ್ರೀತೆ ನಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಪ್ರಥಮ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೇಹರೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

3) ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ಮೋರ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯೂತಿಕತೆ, ಮಾನವೀಯ ಪ್ರೇಮಗಳ ಮೂಲ ಸೆಲೆಯಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ 1956 ಅಕ್ಟೋಬರ 14 ರಂದು ನಾಗ್ನರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿರನೂತನ ಸಾಫ್ಟ್‌ಯಾಡ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ. ಮಹರ್ ಜನಾಂಗದ ಮಹಾನ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ, ಡಾ. ಅಂಬೇಧ್ಕರ್, ದಲಿತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ‘ಸೂರ್ಯದೇವ’ನೇ ಹೋದು. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1956 ಡಿಸೆಂಬರ 6 ರಂದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದರು.

ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕುರಿತು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು

ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಬದ್ಧ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಂಡಿಸುವ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರು ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಫಾಲಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೋಸ ಸಮಾಜ ಅಧಿವಾ ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜದ ರಚನೆಯ ಆಧಾರ ತತ್ವಗಳಿಂದರೆ, 1) ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ 2) ಸಮಾನತೆ 3) ಸಮೋದರಶೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೇತನ್ಯಾಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಲಸ್ವರ್ತೀಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಅಂಬೇಧ್ಕರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ವೀಕ್ಷಣಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಾಗಬೇಕು. ವೃತ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು. ವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆದರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಕಷ್ಟಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮನೋಧರ್ಮ ರೂಪಗೊಂಡರೆ ಅದುವೇ ಭಾತ್ಯತ್ವ ಸೋದರತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಷ್ಟರವರ ‘Annihilation of caste’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ “ಒಳಜಾತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಹಭೋಜನದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜಾತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಮದುವೆಗಳು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವನು ನನ್ನವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವುದು. ಜಾತಿ ವೃವಸ್ತೀಯ ಅನಿಷ್ಟತೆ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಪಾದಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೈಜ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ ವೃತ್ತಿ ಮಧ್ಯ ಶಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡದೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರತೆಯು ನಿಜಧರ್ಮದ ಆಧಾರಗಳು.

ಒಂದು ಧರ್ಮ ತಲೆ ಎತ್ತಿನಿಲ್ಲಲು ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ವೃತ್ತಿಗೊರವ ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಈ ಜನಾಂಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಲಂಬನ ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಅನುಭವಿಸಲು ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು.

800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಾಚಾ, ಮನಸಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಷ್ಟರ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೃತೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

“ವೇದಕ್ಕೆ ಒರಿಯಕಟ್ಟವೆ
ಜಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಗಳನಿಕ್ಕುವೆ
ತರ್ಕಾದ ಬೆನ್ನ ಭಾರಗಿತ್ತುವೆ
ಆಗಮದ ಮೂರ್ಗ ಕೊಯ್ದಿ
ನೋಡಿಯ್ದ ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ
ಮಾದಾರ ಜನ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮಗ ನಾನಯ್ಯ”

ಎಂಬ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಈ ವಚನವು ಎಷ್ಟು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅಂಬೇಷ್ಟರ ಕೂಡ ಭಾಷೆ, ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವರು.

ಅಸ್ತ್ರಶ್ವತೆಯ ಉಗಮ ಕುರಿತು ಡಾ. ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ರವರ ವಿಚಾರಗಳು

ಡಾ. ಅಂಬೇಧ್ಕರವರು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯಲೋಚಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವತೆಯ ಉಗಮ, ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು. ಅದುವೇ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರು ಯಾರು ? (Who were the Untouchable?) (1964) ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ

1. ವೇದಗಳ ಕಾಲ (ಕ್ರಿ.ಶ. 400) ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಲ್ಲ.
2. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಕಲಹ, ಫಷಟಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮೂಲ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸೇರಿದ ಗುಂಪನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರು ಅಧವಾ ಶಾದ್ರು ಎಂದು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿವರಂತಿಲ್ಲ.
3. ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಗುಂಪು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಲಿ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದರು. ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
4. ಮರದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವವರು ಸಹ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಉರ ಹೊರಗೆ ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವರಾದರು.
5. ಮಾನವ ಸಮಾಜಜೀವಿ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಶ್ವತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
6. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಗುಂಪಗಳ ಮಧ್ಯ ವಿರಸ, ವೈರತ್ಯ ಭಾವನೆ ತಲೆದೋರಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸೋತಾಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ತಲೆದೋರಿತು.
7. ದೂರ ಉಳಿದ ಗುಂಪು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರೆಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿತು, ಗ್ರಾಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿತ್ತು.
8. ತದನಂತರ ಉರ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಯಿತು.

9. ಈ ಅಲ್ಲಸಂಹಾತ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇವರು ಸ್ವರ್ಚಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೆಯು ಉಗಮಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಂಬೇಧ್ಕರ ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರೆಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಮೋಷಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿವಾರಕೆ

- ದಲಿತರು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ದಲಿತರು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮಾನವರು ಉಳಿದವರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಂದು ಸರ್ವಣಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ತಿಳಿದು ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆದರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು.
- ಅಸ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಬದಲಾಗಿ ದಲಿತರನ್ನು ಸಹೋದರರಂತೆ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಧ್ಕರವರು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದಲಿತರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ವಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಧ್ಕರ ಸಮಾಜವಾದ, ಸಮಾಜವಾದದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಭೂಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಬದುಕು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಜೀದವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಜವರಯ್ಯ ಮ.ನ. (1995). ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.
- ಕುಮಾರ ಕಕ್ಷಯ್ಯ ಮೋಜಾ. (1997). ಜಾತುರ್ವಾಣ ಧರ್ಮದರ್ಶನ : ಇಂದಿಯಾ. ಕನಾಟಕ ದಲಿತ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ, ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮಹಾಬಕ್ಷಣಿ.
- ಮಹೇಶ ಸಿ.ಕೆ. (2000). ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ. ವಿಮೋಚನಾ ಪ್ರಕಾಶನ.
- ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ (ಸಂ.) (2015). ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.
- ವಜ್ರಮಣಿ ಹಿ.ಪ್ಪಿ. (1993). ಡಾ. ಅಂಬೇಧ್ಕರ್ (ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ವಿವೇಚನೆ). ಮೇಘಮಿತ್ರ ಅರ್ಥಸೋದಯ.