

Dr. Ambedkar and His Political Ideologies

Authors - Prasanna S, Chairman, Institute of Legal Education, Tiruchirappalli & Lavanya P, Chief Administrator, Institute of Legal Education, Tiruchirappalli.

Best Citation - Prasanna S & Lavanya P, Dr. Ambedkar and His Political Ideologies, ILE Satta Aavidhazh, 1(1) 2023, Pg. 01-06, APIS - 3920 - 0003 | ISBN - 978-81-964391-3-2.

(This article is a part of Special and Inaugural Issue of the Journal by Editors. For more details Kindly Visit at <https://sa.ilededu.in/inaugural-issue-statement/>)

Abstract

Philosophy means love of knowledge. It helps to seek knowledge about the individual and to know the universe and God Almighty. It helps to deal with the problems of the society and causes knowledge of the truth, and helps to understand and realize the truth. Many political thinkers have contributed to civilization in India. Ancient, medieval or modern philosophy all helped to realize the path of knowledge. In this paper we are discussing about the Dr. Ambedkar's Political Ideologies and reflections in Indian society.

Keywords - Ambedkar, Ancient India, Civilization, Repression, Social Reformation.

அம்பேத்கர் மற்றும் அவரின் அரசியல் தத்துவம்

ஆசிரியர்கள் - பிரசன்னா சீ, தலைவர், சட்ட கல்வி நிறுவனம், திருச்சிரப்பள்ளி & லாவண்யா பெ, முதன்மை செயலர், சட்ட கல்வி நிறுவனம், திருச்சிரப்பள்ளி.

உகந்த கட்டுரை குறியீடு - பிரசன்னா சீ & லாவண்யா பெ, அம்பேத்கர் மற்றும் அவரின் அரசியல் தத்துவம், ILE சட்ட ஆய்விதழ், 1 (1) 2023, ப.எ. 01-06, APIS - 3920 - 0003 | ISBN - 978-81-964391-3-2.

சுருக்கம்

தத்துவம் என்றால் அறிவின் மீதான காதல் என்று பொருள். தனிமனிதனைப் பற்றிய அறிவைத் தேடவும், பிரபஞ்சத்தையும் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளையும் அறியவும் உதவுகிறது. இது சமூகத்தின் பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க உதவுகிறது மற்றும் உண்மையைப் பற்றிய அறிவை ஏற்படுத்துகிறது, மேலும் உண்மையைப் புரிந்து கொள்ளவும் உணரவும் உதவுகிறது. இந்தியாவில் நாகரீகத்திற்காக பல அரசியல் சிந்தனையாளர்கள் பங்களித்துள்ளனர். பண்டைய, இடைக்கால அல்லது நவீன தத்துவம் அனைத்தும் அறிவின் பாதையை உணர உதவியது. இந்த கட்டுரையில், நாங்கள் முனைவர் அம்பேத்கரின் அரசியல் சிந்தனை மற்றும் இந்திய சமூகத்தில் அவரது கருத்துக்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை குறித்து விளக்க உள்ளோம்.

கட்டளை சொற்கள் - அம்பேத்கர், பண்டைய இந்தியா, நாகரீகம், அடக்குமுறை, சமூக சீரமைப்பு.

1. பாயிரம்

“வெற்றிகரமான புரட்சிக்கு அதிருப்தி இருந்தால் மட்டும் போதாது. நீதியின் ஆழமான மற்றும் முழுமையான நம்பிக்கை, அரசியல் மற்றும் சமூக உரிமைகளின் அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் தேவை”

-முனைவர் பி.ஆர் அம்பேத்கர்

கௌடல்யா முதல் ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் வரை பல அரசியல் சிந்தனையாளர்கள் சமுதாய வளர்ச்சிக்காக உழைத்துள்ளனர். ஒவ்வொரு சிந்தனையாளரும் சமூகத்திற்குத் தனித்துவமாகப் பங்களித்தவர்களில் சிலர் கவுடல்யா (அரசின் வளர்ச்சி), மனு (சமூகச் சட்டங்கள்), ஜியா பரணி (நல்லாட்சி மற்றும் இலட்சிய சுல்தான்), அப்துல் பசல் (நல்ல நிர்வாகம்), ராஜா ராம்மோகன் ராய் (சமூக உரிமைகள்), ஜோதிராவ் பூலே (சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவம்).

சுவாமி விவேகானந்தர் (கலாச்சார தேசியவாதம்) அரவிந்தோ (தேசியம் மற்றும் ஜனநாயகம்), ரமாபாய் (பாலின நீதி மற்றும் சம சமூகம்), காந்தி (கிராம வளர்ச்சி, சுயராஜ்யம் மற்றும் அஹிம்சா), முகமது அலி ஜின்னா (இஸ்லாம் மற்றும் மதிப்பு அரசியலமைப்பு), சாவர்க்கர் (இந்து மதம்), எம்.எஸ்.கோவால்கர் (இந்துத்துவா), தந்தை பெரியார் (சமூக நீதி, இட ஒதுக்கீடு, பிராமணரல்லாத இயக்கம், பாலின நீதி), ராம் மனோகர் லோஹியா (ஜனநாயக அரசு), எம்.என்.ராய் (கம்யூனிசம்), நேரு (சோசலிசம் மற்றும் வளர்ச்சி), ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் (மார்க்சிசம், சோசலிசம்) அவர்களில் ஒரு முக்கிய சிந்தனையாளர் முனைவர். பி.ஆர். அம்பேத்கர், தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் பாதுகாவலர் என்று அறியப்பட்டவர், நாற்பது ஆண்டுகால பொது வாழ்வில் அம்பேத்கர் பல்வேறு நிலைகளில் குரல் கொடுத்தவர்,

- முதல் காலம்: தன்னை அறிஞராக நிறுவுதல் (1918 முதல் 1928)
- இரண்டாவது காலகட்டம்: தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு தனித் தேர்தல்

கோரி தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் பாதுகாவலராக மாறுதல் (1929 முதல் 1936)

- மூன்றாவது காலம்: சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சியை நிறுவுவதன் மூலம் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் நலன்களுக்காக போராடுவது (1937 முதல் 1946)
- நான்காவது காலம்: இந்திய அரசியலமைப்பின் தலைமை சிற்பியின் பொறுப்பு (1947 முதல் 1955 வரை)
- இறுதிக் காலம்: பௌத்த மதம்

1956 ஆண்டு டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி அவர் இறக்கும் வரை அனைத்து காலகட்டத்திலும் அவர் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிபுணர், பேராசிரியர், அரசியல் சிந்தனையாளர், சமூக சீர்திருத்தவாதி, தொழிலாளர் கட்சியின் தலைவர், அமைச்சரவை சட்ட அமைச்சர் மற்றும் புத்தரைப் பின்பற்றுபவர் என்று அறியப்பட்டார். அரசை நவீன இந்தியாவாக வடிவமைக்க உதவிய அவரது அரசியல் தத்துவங்கள் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.

2. அம்பேத்கரின் அரசியல் தத்துவம்

முனைவர் பாபாசாகேப் ஆர் அம்பேத்கர் ஒரு ஆற்றல் மிக்க நவீன அரசியல் சிந்தனையாளர் ஆவார். அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகள் குறித்த அவரது அனுபவம் அவரை தந்துவார்த்த ரீதியாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் சிந்திக்க வைத்தது. அவரது ஆற்றல் மிக்க ஆளுமை மற்றும் நிலையான கடின உழைப்பு சமூகத்தின் தாழ்த்தப்பட்ட குறிப்பாக பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினரை பெரிதும் பாதித்து கவர்ந்தது. அவரது அரசியல் தத்துவம் அவரது அறிக்கைகள், பொது சொற்பொழிவுகள், அறிவார்ந்த எழுத்துக்கள் மற்றும் அவரது கையெழுத்துப் பிரதிகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

அவரது அரசியல் தத்துவங்கள் நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் என இந்திய

அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. தாராளவாத அரசியல் சிந்தனையாளராக முனைவர் அம்பேத்கர் தனிமனிதனின் தாராளமய விழுமியங்களை மிகவும் மதிப்பிட்டார். அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் அவருடைய நிபுணத்துவம், அவரை நமது அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதில் பாராட்டத்தக்க பங்கை வகிக்கச் செய்தது.

3. அம்பேத்கர் மற்றும் சமூக நீதி

'சமூக நீதி' என்ற சொல் இரண்டு சொற்களைக் கொண்டுள்ளது, ஒன்று சமூகம் மற்றும் இரண்டாவது நீதி. "சமூகமானது" சமூகத்தில் வாழும் அனைத்து மனிதர்களுடனும் அக்கறை கொண்டுள்ளது. அதே சமயம் 'நீதி' என்பது சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் உரிமைகளுடன் தொடர்புடையது. எனவே, சமூக நீதி என்பது சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சுதந்திரத்தை உறுதி செய்வதிலும், சமத்துவத்தை வழங்குவதிலும், தனிப்பட்ட உரிமைகளைப் பேணுவதிலும் அக்கறை கொண்டுள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் திறன்களின் மிக உயர்ந்த வளர்ச்சியைப் பாதுகாப்பது சமூக நீதி என்று அழைக்கப்படலாம்.

அம்பேத்கரின் சமூக நீதியின் பார்வையானது சமுதாயத்தில் உள்ள அனைத்து நபர்களின் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சமத்துவ சமுதாயத்தை நிறுவுவதாகும். சாதி அமைப்பை மனிதனுக்கு எதிரான மிகப் பெரிய தீமையாகக் கருதிய அவர், தனது அறிவார்ந்த படைப்புகளின் மூலம் அனைத்து தனிமனிதர்களும் ஒரே மாதிரியாகக் கருதப்படும் சமத்துவ சமுதாயத்தை மேம்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை அவர் மிகவும் வலியுறுத்தினார். எனவே சமூக நீதிக்கான இலக்கை அடைய அவர் பின்வரும் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினார்.

- பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்ற வேண்டும்.

- சமூகத்தின் நலிந்த பிரிவினரின் நலன்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
- தொழிலாளர் வர்க்கத்திற்கு ஒழுக்கமான வாழ்க்கைத் தரத்தை வழங்குதல்

முனைவர் அம்பேத்கர் இத்திய அரசியலமைப்பின் முக்கிய சிற்பி மட்டுமல்ல, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நலனுக்கான சமூக நீதியின் தொலைநோக்கு பார்வையாளராகவும் இருந்தார். முனைவர் அம்பேத்கர், சமத்துவம், சுதந்திரம் மற்றும் சகோதரத்துவம் என அறியப்படும் அவரது மூன்று பொன் வார்த்தைகளுக்காக தத்துவஞானி ரோஸ்ஸோவால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டார். வாழ்க்கையின் அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ள ஆண் மற்றும் பெண்களை நோக்கி அவர் இந்த மூன்று பொன்னான வார்த்தைகளை வாழ்நாள் முழுவதும் வலியுறுத்தினார். அரசியல் நீதிக்காக அவர் மூலம் சமூக நிதியில் அதிக கவனம் செலுத்தினார். அவர் அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்து இனங்களுக்கும் ஒழுக்கத்தின் உலகளாவிய கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட மதத்திற்காக நின்றார்.

அவரது சமூக நீதி மாதிரியானது அதிகாரம், சாதி, பாலினம், அந்தஸ்து மற்றும் நிலம் ஆகியவற்றில் உள்ள அனைத்து வகையான ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. சமூக நீதியானது சமூகத்தின் அரசியல், சமூக மற்றும் பொருளாதார வளங்களை சமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கிறது. முனைவர் அம்பேத்கர் பிளாட்டோ பார்வை, அரிஸ்டாட்டில் ஒழுங்கு, காந்திய சர்வோதயா, இந்து வர்ணங்கள் மற்றும் மார்க்கின் சோசலிசத்தால் முன்வைக்கப்பட்ட சமூக நீதிக் கோட்பாடுகளை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவரைப் பொறுத்தவரை சமூக நீதி மற்றும் சமூக ஜனநாயகம் என்பது ஒரு மனிதன் - ஒரு மதிப்பு என்ற பார்வை. சமூக நீதியை அடைவதற்காக இந்திய அரசியலமைப்பில் பின்வரும் விதிகளை அவர் உருவாக்கினார்.

4. இந்தியா அரசியலமைப்பு மற்றும் அம்பேத்கரின் அரசியல் சிந்தனை

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முகவுரை சமூக நீதியின் கண்ணாடி. இது இந்திய இறையாண்மை, சோசலிஸ்ட், மதச்சார்பற்ற, ஜனநாயக, குடியரசின் குடிமகனுக்கு சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதியை வழங்குகிறது. அடிப்படை உரிமைகள் என அரசியலமைப்பின் பகுதி III சமூக நீதியுடன் தொடர்புடையது. அடிப்படை உரிமைகள் புனர்நிர்மாணம் மற்றும் சமூகப் புரட்சியை வளர்ப்பதன் மூலம் அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை உருவாக்கி, சாதி, மதம், பாலினம், மதம், பிறந்த இடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவதைத் தடைசெய்து, தீண்டாமையை ஒழித்து, அதன் நடைமுறையை சட்டப்படி தண்டிக்கச் செய்தல், மனித கடத்தலைத் தடை செய்தல். உயிரினங்கள் மற்றும் கட்டாய உழைப்பு.

மேலும், சமூக, கல்வியில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் மற்றும் பட்டியல் சாதி மற்றும் பழங்குடியினரின் முன்னேற்றத்திற்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய இந்திய அரசியலமைப்பு மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது. சமூக நீதியின் முக்கியமான பகுதியானது அரசியல் சட்டத்தின் நான்காம் பகுதியானது அரசின் வழிகாட்டும் கொள்கைகளாகும். அரசியலமைப்பின் இந்த பகுதி எந்த நீதிமன்றத்தாலும் செயல்படுத்த முடியாதது என்றாலும், மாநிலக் கொள்கையின் கட்டளைக் கோட்பாடுகள், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு 38ன் கருத்துக்களில் மாநிலங்களுக்கிடையேயான வருமானத்தில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வகளைக் குறைத்து, அந்தஸ்து, வசதிகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றில் சமத்துவத்தை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும், தனிநபர்களுக்கு இடையே அல்ல, ஆனால் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வசிக்கும் அல்லது வெவ்வேறு விடுமுறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் குழுவிற்கும் மத்தியில்.

அரசியலமைப்பின் 39 வது உறுப்பு, அனைத்து குடிமக்களுக்கும் போதுமான வாழ்வாதாரத்தை

வழங்கவும், பொருள் வளங்களின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை விநியோகிக்கவும் அரசு கோருகிறது. சுற்றுச்சூழல் அல்லது பிற குறைபாடுகள் காரணமாக எந்தவொரு குடிமகனுக்கும் நீதியைப் பாதுகாப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, இலவச சட்ட உதவியின் பொறிமுறையின் மூலம் சம நீதியை அரசு வழங்க வேண்டும்.

வேலையின்மை, முதுமை, நோய் மற்றும் இயலாமை மற்றும் தகுதியற்ற பிற சந்தர்ப்பங்களில் வேலை செய்வதற்கான உரிமை, கல்வி மற்றும் பொது உதவி ஆகியவற்றை வழங்குதல், ஒழுக்கமான வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் முழு இன்பத்தை உறுதிப்படுத்தும் நியாயமான மற்றும் மனிதாபிமான வேலை நிலைமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தல். ஓய்வு மற்றும் சமூக மற்றும் கலாச்சார வாய்ப்புகள், தொழில்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அல்லது பிற நிறுவனங்களின் நிர்வாகத்தில் பணிகளின் பங்களிப்பை உறுதி செய்தல், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான சிவில் சட்டத்தைப் பாதுகாத்தல், கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி வழங்குதல் 14 வயது, பட்டியலிடப்பட்ட சாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை மேம்படுத்துதல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துதல்.

அம்பேத்கரின் சமூக நீதிக் கருத்தாக்கத்தின் உள்ளடக்கம், அனைத்து மனிதர்களின் ஒற்றுமை மற்றும் சமத்துவம், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமமான மதிப்பு, பலவீனமானவர்களுக்கும் தாழ்ந்தவர்களுக்கும் மரியாதை, மனித உரிமைகளுக்கான மரியாதை, சுருணை, பரஸ்பர அன்பு, அனுதாபம், சகிப்புத்தன்மை மற்றும் சக உயிரினங்களுக்குத் தொண்டு ஆகியவை

அடங்கும். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் மனிதாபிமானத்துடன் நடத்தல், அனைத்து குடிமக்களின் கண்ணியம், சாதி வேறுபாடுகளை ஒழித்தல், அனைவருக்கும் கல்வி மற்றும் சொத்து மற்றும் நல்லெண்ணம் மற்றும் மென்மை, சகோதரத்துவம் மற்றும் உணர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றில் அவர் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். சட்டம், ஒழுக்கம் மற்றும் பொது மனசாட்சி மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் அகற்றுவதே சமூக நீதி பற்றிய அவரது பார்வையாக இருந்தது. அவர் ஒரு நிலையான சமூகத்திற்கான நீதிக்காக நின்றார்.

5. சம உரிமை - சம அடையாளம்

இந்திய அரசியலமைப்பின் 14 வது பிரிவு சமத்துவத்திற்கான உரிமையைப் பற்றி பேசுகிறது. சட்டத்தின் முன் சமமான எந்தவொரு நபருக்கும் அல்லது இந்திய எல்லைக்குள் உள்ள சட்டங்களின் சமமான பாதுகாப்பை அரசு மறுக்காது. அவரது கூற்றுப்படி, ஒவ்வொருவருக்கும் தங்கள் ஆளுமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும், மற்றவர்களுடன் போட்டியிடும் வகையில் சமூகத்தில் வளரவும் சம வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். ஒரு நபர் ஒரு மதிப்பை அடைய, அவர் மக்களின் உரிமைகளுக்காக போராடினார். தீண்டத்தகாதவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை அவரைக் கோப்படுத்தியது மற்றும் தீண்டத்தகாதவர்களுக்குச் செய்ததற்காக இந்து சமூகத்தைத் தாக்க வைத்தது.

6. அரசியலமைப்பு ஜனநாயகம்

முனைவர் அம்பேத்கரின் அரசியலமைப்பு ஜனநாயகம் என்பது இந்திய அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்ட ஜனநாயகத்தின் கருத்தாகும். அதாவது பெரும்பான்மை என்பது அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கைகளுக்கு அடிப்பணிய வேண்டும். அரசியல் ஜனநாயகம் தவிர, சமூக மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகங்களின் மாற்ற முடியாத கூறுகளைக் கொண்ட அரசியலமைப்பு

ஜனநாயகத்தின் மதிப்பில் அவர் தீவிர நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். உண்மையில், அரசியலமைப்பு ஜனநாயகத்தின் கட்டமைப்பில் அமைந்துள்ள சமூக ஜனநாயகம், அரசியல் ஜனநாயகத்தை விட அவருக்குப் பிரியமாகத் தோன்றியது, மறைமுகமாக அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் போராடிய விஷயமாக இருக்கலாம்.

அவரைப் பொறுத்தவரை, சமூக ஜனநாயகம் என்பது சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை அங்கீகரிக்கும் ஒரு வாழ்க்கை முறையாகும். அவை மும்முரத்திகளில் தனித்தனியாக கருதப்படக்கூடாது. ஒருவரையொருவர் விட்டு செல்வது என்பது ஜனநாயகத்தின் நோக்கத்தையே தோற்கடிப்பதாகும் என்ற அர்த்தத்தில் அவர்கள் திரித்துவ சங்கத்தை உருவாக்குகிறார்கள். சுதந்திரத்தை சமத்துவத்திலிருந்து பிரித்து விட செய்ய முடியாது; சமத்துவத்தை சுதந்திரத்திலிருந்து பிரித்து விட முடியாது. சுதந்திரத்தையும் சமத்துவத்தையும் சகோதரத்துவத்திலிருந்து பிரித்துவிட முடியாது. அரசியலமைப்பு ஜனநாயகத்தின் மீதான அவரது வலுவான நம்பிக்கை, தனிநபர்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் உரிமைகள் முறையாக மதிக்கப்படும் வகையில் சட்ட மற்றும் நிறுவன வழிமுறைகளால் ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் கட்டுப்படுத்தியது.

7. மக்களின் அடிப்படை உரிமைகள்

சாதியை அழிப்பதற்கான அவரது உன்னதமான பணி பற்றிய அவரது பார்வையை விளக்கும் அதே வேளையில், சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றின் இலட்சியத்தின் அடிப்படையில் சமூக ஒழுங்கிற்கு அவர் மிகவும் ஆதரவாக இருந்தார். உரிமை சார்ந்த சமூகத்தின் உத்வேகத்தைப் பெறுவதற்காக, அவரது படைப்புகள் உரிமைகள் பற்றிய சட்டக் கோட்பாட்டிற்குப் பதிலாக உரிமைகள் பற்றிய இயற்கைக் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்தன. மாநிலத்திற்கு எதிரான கோரிக்கையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், மாநிலத்தின் வரையறையில் பிற அதிகாரிகள்'

என்ற வார்த்தையை அவர் சேர்த்தார், சமத்துவத்திற்கான உரிமை, சுதந்திரத்திற்கான உரிமை, சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை, மத சுதந்திரத்திற்கான உரிமை, கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் மற்றும் உரிமை அரசியலமைப்பு ரீதியிலான தீர்வுகள் சரியான நோக்கமுள்ள சமூகத்தை உருவாக்க அரசியலமைப்பில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

8. முடிவுரை

இந்தியத் தத்துவம் மற்றும் பண்டைய, இடைக்கால மற்றும் நவீன காலகட்டங்களில் பணியாற்றிய பல்வேறு தத்துவஞானிகளைப் புரிந்துகொள்ள இந்த பிரிவு உதவுகிறது. முனைவர், பி.ஆர். அம்பேத்கரின் சில தத்துவ அடிப்படைகளைப் பற்றி விவாதிப்பதற்காக இந்தப் பிரிவு சென்றது. சமூக நீதியைப் பற்றி அடுத்த பாகங்களில் பிரிவு மேலும் விவாதிக்கிறது, அனைவருக்கும் ஒரு விளையாட்டுக் களம், ஒரு நபரின் ஒரு மதிப்பு மற்ற சாதி, பாலினம் அல்லது செல்வத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், அது உருவாக்கும் அரசியல் ஜனநாயகத்துடன் ஒப்பிடும்போது சமமான, அரசியலமைப்பு ஜனநாயகம் நடத்தப்பட வேண்டும். அரசியலமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைக்கு உட்பட்ட அதிகாரம், இறுதியாக மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் சரியான அடிப்படையிலான சமூகத்தின் முக்கியத்துவத்தின் மீது கவனம் செலுத்தியது.

9. பின் குறிப்புகள் / Reference / Bibliography

1. ஆதாஷ் சிங் மற்றும் சிலிகா மொஹபத்ரா, 2010 இந்திய அரசியல் சிந்தனை, ரூட்லெட்ஜ்
2. ஹிமான்ஷு ராய் எம்.பி. சிங், 2007, இந்திய அரசியல் சிந்தனை, பியர்சன், இரண்டாம் பதிப்பு.
3. முனைவர் அம்பேத்கர், அம்பேத்கரின் இந்தியா ஜாதி மற்றும் அரசியலமைப்பு, ஸ்ரீஸ்தி பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பற்றிய

பி.ஆர்.அம்பேத்கரின் மூன்று படைப்புகளின் தொகுப்பு .

4. பேராசிரியர் ஜி. மனோகர்ராவ், 2009 முனைவர் அம்பேத்கர் மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பு, ஆசியா லா ஹவுஸ் ஹைதராபாத்.
5. எஸ்.ஆர்.பஷி, 2000 பி.ஆர். அம்பேத்கரின் அரசியல் சிந்தனையாளர், டீப் அண்ட் டீப் பப்ளிகேஷன் லிமிடெட்.
6. ஆஸ்டின் கிரான்வில்லே, 1999 இந்திய அரசியலமைப்பு: ஒரு தேசத்தின் முக்கியமானவையாகும் (கிளாசிக் மறுவெளியீடு), ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக அச்சகம்.
7. ஷிபானிகிங்கர் செளபே. 2002 இந்திய அரசியலமைப்பு சபை: ஸ்பிரிங்போர்டு ஆஃப் ரெவல்யூஷன் மனோகர் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்.
8. உதித் பாட்டியா 2017 இந்திய அரசியலமைப்பு சபை , டெய்லர் & பிரான்சிஸ்.
9. அஞ்சு பல்ஹாரா சர்மா. 2019 வனாந்தரத்தில் குரல்கள்: இந்திய அரசியலமைப்புச் சபை விவாதங்களை விமர்சித்தல், ப்ளூம்ஸ்பரி இந்தியா.
10. நீதிபதி வி.ஆர்.கிருஷ்ண ஐயர், 2002 அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் கோட்பாடுகள், ஆழமான மற்றும் ஆழமான வெளியீடுகள் எஸ்.சந்த், புது தில்லி.
11. சுரேஷ் மணி திரிபாதி, 2011 இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் கோட்பாடுகள், யுனிவர்சிட்டி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், புது தில்லி.
12. பேராசிரியர் பிடி துவா, 2003 புதிய மில்லினியத்தில் இந்திய கூட்டாட்சி, மனோகர் பப்ளிஷர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், புது தில்லி.
13. ஆகாஷ் சிங் ரத்தோர், 2020 அம்பேத்கரின் முன்னுரை: இந்திய அரசியலமைப்பின் ஒரு ரகசிய வரலாறு, விண்டேஜ் புக்ஸ், புது தில்லி.