IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डॉ. भीमराव अंबेडकरऔर हिंदू कोड बिल

मुक्ता धामा

अमूर्त[1]

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि भारतीय महिलाओं को स्वाभाविक रूप से पुरुषों के अधीन माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक उसे पारिवारिक ,राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक ,सामाजिक रूप से सभी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है। सरकार ने इसमे सुधार लाने के लिए भारतीय समाज की व्यवस्था के तहत इस क्षेत्र में महिलाओं के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक होने वाले अपराधों को समाप्त करने के लिए भारत में हिंदू कोड बिल पेश किया। यद्यपि भेदभाव और शोषण के एक लंबे इतिहास के बाद, घरेलू कारावास की सदियों पुरानी परंपरा को पीछे छोड़ते हुए, हिंदू कोड बिल की शुरूआत से महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा और लैंगिक असमानता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वर्तमान पेपर का उद्देश्य भारत में हिंदू कोड बिल के विभिन्न भागों की समीक्षा करना है। यह अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों पर आधारित है , जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आलोक में भारतीय महिलाओं से संबंधित हिंदू कोड बिल के विभिन्न भाग शामिल हैं। हिंदू कोड बिल में कुल 139 अनुच्छेद और सात अनुसूचियां शामिल हैं जो सभी भारतीयों महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान करती हैं। चर्चा के परिणामों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय महिलाएं परिवार के साथ-साथ समाज में समान दर्जा वापस पाने के लिए कितनी आगे बढ़ रही हैं। जब उन्हें मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तो डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत में कोड बिल के माध्यम से भारतीय महिलाओं के लिए समानता लाना था।

संकेत शब्द

सहदायिकी, श्रेणीबद्ध असमानता, स्त्रीधन, महिलाओं की संपत्ति, उत्तराधिकार, विरासत

[1] भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रक्षेप पथ: हिंदू कोड बिल का एक अध्ययन
दलित की समकालीन आवाज 12(1) 82-88, 2020 © 2020 सेज पब्लिकेशंस इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड पुनर्मुद्रण और अनुमतियाँ: in.sagepub.com/journals-permissions-india DOI: 10.1177/2455328X19898420
जर्नल्स.sagepub.com/home/ वोड

अनुसंधान अभिकल्प:

शोधकर्ता ने भारत में हिंदू कोड बिल के विभिन्न हिस्सों से संबंधित छिपी हुई महिलाओं की गंभीर समीक्षा करने और सूचना के द्वितीयक स्रोत के आधार पर समानता को दर्शाने का प्रयास किया है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के इस सिद्धांत के ढांचे के भीतर के प्रभाव को देखने का प्रयास किया। वर्तमान मौजूदा साहित्य के विकास के साथ-साथ उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण और स्पष्टीकरण के माध्यम से अनुसंधान का तरीका तैयार किया गया है। हिंदू कोड बिल विश्लेषण के घटक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने मुख्य रूप से हिंदू समाज से संबंधित विभिन्न कानूनों को एकजुट करके एक कानून तैयार किया और इस कानून में संशोधन करके हिंदू कानूनों को भारतीय संविधान के अनुसार बनाया। जहां तक पहले लक्ष्य की बात है तो रोकथाम संबंधी कानूनों में संशोधन कर उन्हें हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया। जबकि दूसरे लक्ष्य को डॉ. अम्बेडकर ने एक भाषण में निम्नलिखित शब्दों में समझाया। ।" **जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे हैं मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 15 की ओर दिलाना चाहता हूं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है''** हिंदू कोड बिल का मसौदा जो बाबा साहब अंबेडकर ने तैयार किया था और जिसे संसद में प्रस्तुत किया गया था और जिसके नौ भाग हैं इसमें 139 अनुच्छेद और सात अनुसूचियाँ हैं।

संहिताबद्ध विधेयक की क्या जरूरत थी

यह बिल अपने आप में हिंदू धर्म और इसके अपमानजनक लिंग कानूनों से एक विशाल पलायन था। उस समय तक, "हिंदू कानून" की व्याख्या वेदों, स्मृतियों और पुराणों की विभिन्न सामग्रियों के मौखिक पढ़ने के माध्यम से भी की जाती थी। कोई वास्तविक संहिताकरण या एकरूपता नहीं थी, और महिलाओं का जीवन अक्सर हिंदू पुरुष दुभाषियों के हाथों में था। यह कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में विरासत, विवाह, गोद लेने आदि के संबंध में दो कानून थे जो "मिताक्षरा" और "दायभागा" हैं।

मिताक्षरा कानूनी स्थिति में, किसी व्यक्ति की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जबकि यह सह-मालिकों (पुरुष वंश का साझा स्वामित्व) से संबंधित है, दूसरे शब्दों में पिता, पुत्र, पोते और परपोते के रूप में, केवल उनके जन्म से। जबकि दयाभागा कानून के सेट में, संपत्ति के स्वामित्व का अपना व्यक्तिगत चरित्र होता है - अर्थात, जो कोई भी अपने पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त करता है, उसका उस संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। कानूनों के इस अंतिम तत्व को अम्बेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल में अपनाया गया था, और इसे आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार ढालकर सामान्य कानून बनाने का प्रयास किया गया था।

दयाभागा में भी, महिला उत्तराधिकारियों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित और चाहे उनके बच्चे हों या नहीं। हिंदू कोड बिल में इस भेदभाव को दूर करने का प्रस्ताव दिया गया। अम्बेडकर ने विधवा, बेटी और मृत बेटे की विधवा को एक ही स्थान पर रखा। लिंगों की समानता को बहाल करने के लिए, एक बेटी का हिस्सा, बेटे की तरह, उसके पिता की संपत्ति और उसके पति की संपत्ति दोनों में निर्धारित किया गया था।

वह पुत्र के रूप में, विधवा के रूप में, मृत पुत्र की विधवा के रूप में, मृत पुत्र के मृत पुत्र के पुत्र के रूप में और मृत पुत्र के मृत पुत्र की विधवा के रूप में समान उत्तराधिकारी बन गई। विशेष रूप से, अम्बेडकर ने बेटे और बेटी के बीच पूर्ण समानता लायी जब उन्होंने कहा कि "बेटे को भी मां की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है, यहां तक कि स्त्रीधन में भी (हिंदू कानून में महिलाओं को रिश्तेदारों से उपहार के रूप में प्राप्त धन के रूप में परिभाषित किया गया है)"।

परिचय

जब से सृष्टि बनी है ,तब से लेकर आज तक महिलाओं को अनदेखा किया जाता रहा है. चाहे पारिवारिक मामले हो, सामाजिक मामले हो , राजनीतिक मामले हो , शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे पारिवारिक जमीन ज्यादाद में हिस्सेदारी के मामले हो पुरुषों ने महिलाओं को हमेशा अपने अधीन माना और हमेशा महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। लेकिन धीरे-धीरे इस देश में कई महापुरुष पैदा हुए जैसे ,स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद ,महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, डॉ भीमराव अंबेडकर और राजा राममोहन राय इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभी क्षेत्रों में बराबरी का अधिकार दिया जाए ।अंग्रेजों के शासनकाल में महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए और महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए समय-समय पर कई कानून बनाएं जैसे बाल विवाह निषेध, सती प्रथा निषेध, बहु पत्नी प्रथा निषेध इत्यादि सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए महिलाओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी. इसलिए महिलाओं के लिए कई कानून बने और बाद में इन्हें क्रमबद्ध करने का विचार आया.

हिंदू कोड बिल के उद्देश्य:

- बिना वसीयत किए मृत हिंदू की संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानून को बेटे और बेटी दोनों लिंगों के लिए संहिताबद्ध करें।
- मृतक (बिना वसीयत) की संपत्ति के विभिन्न उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम
- भरण-पोषण, विवाह, तलाक, गोद लेने, पालन-पोषण और संरक्षकता का कानून।
- विभिन्न संपत्ति कानूनों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करना था जो पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होते हैं।
- हिंदू कोड बिल का उद्देश्य उत्तराधिकार क्रम को बदलना और अल्पसंख्यकों, विवाह, तलाक और गोद लेने के लिए नए कानून बनाना था।
- अंबेडकर ने संपत्ति के जन्मसिद्ध अधिकार को समाप्त करने, जीवित रहने पर संपत्ति, बेटियों के लिए आधा हिस्सा, महिलाओं की सीमित संपत्ति को पूर्ण संपत्ति में बदलने, विवाह और गोद लेने में जाति को खत्म करने और एक विवाह और तलाक के सिद्धांतों जैसे विषयों पर चर्चा की।

हिंदू कोड बिल इतिहास :- प्राचीन हिंदू कानून में महिलाओं को एक श्रेणी के रूप में पुरुषों के अधीन माना जाता है। उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पुरुष (रिश्तेदारों और अन्य लोगों) पर निर्भर और नियंत्रित किया गया था। इस प्रक्रिया में, प्राचीन कानून संहिताओं, जैसे अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में, महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। दूसरी ओर, हिंदू कोड बिल में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और महिलाओं को संपत्ति

का अधिकार देने की मांग की गई। इस विधेयक ने इस परिकल्पना की पेशकश करके जाति समाज की 'वर्गीकृत असमानता' को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया कि किसी समाज की प्रगति के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सबूत बताते हैं कि जिन महिलाओं के पास कोई संपत्ति नहीं है, उन्हें घर के भीतर हिंसा और अन्य असमानताओं के खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को उनके लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के बावजूद समानता की गारंटी देता है। पैतृक संपत्ति के अधिकार से इनकार करना नागरिकों के रूप में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, और लैंगिक समतावाद के सिद्धांत के खिलाफ है जिसे संविधान में संरक्षित किया गया है। संविधान जिसमें अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय की नींव रखी। लैंगिक समानता के बिना सामाजिक न्याय के उद्देश्य को साकार नहीं किया जा सकता। इस समतावादी दृष्टिकोण से, महिलाओं का विरासत अधिकार बहुत जांच का विषय है। इसे समझने के लिए परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व पर सवाल उठाया जाता है।

कानूनी कोड कानूनों या क़ानूनों के एक समूह को संदर्भित करता है जिन्हें औपचारिक रूप से सरकार या अन्य विधायी निकाय द्वारा अपनाया गया है। यह कानूनों का लिखित निकाय है जो किसी विशेष क्षेत्राधिकार, जैसे राज्य या देश को नियंत्रित करता है। ये कानून कई प्रकार के विषयों को कवर कर सकते हैं, जिनमें आपराधिक और नागरिक मामले, संपत्ति अधिकार और व्यवसायों और अन्य संगठनों के लिए नियम शामिल हैं। कानूनी कोड आमतौर पर एक विधायी निकाय, जैसे संसद या कांग्रेस द्वारा बनाए जाते हैं, और सरकार की न्यायिक शाखा द्वारा लागू किए जाते हैं।

इसके अलावा, कानून का एक कोड एक विशिष्ट विषय पर क़ानून का एक स्थायी निकाय है जिसे तीसरे उपयोग के अनुसार, व्यक्तिगत विधायी अधिनियमों द्वारा जोड़ा, घटाया या अन्यथा संशोधित किया जाता है, जो थोड़ा अलग है। यह उपयोग नागरिक कानून प्रणाली वाले देशों के साथ-साथ सामान्य कानून वाले देशों में भी आम है, जिन्होंने समान विधायी प्रथाओं को अपनाया है। हालाँकि, विभिन्न सामान्य कानून और नागरिक कानून प्रणालियाँ अलग-अलग तरीकों से संहिताकरण का उपयोग करती हैं, इस तथ्य के बावजूद कि संहिताकरण के तरीके और कारण तुलनीय हैं।

भारतवर्ष में हिंदू कानून को संहिताकरण करने की आवश्यकता वर्ष 1832 में महसूस हुई और इसके बाद हिंदू और मुस्लिम कानून को संहिता करण करने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई इस कार्य के लिए लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया. इसके 22 वर्ष के बाद एक नए पैनल कोड को कानून का दर्जा दिया गया समय के साथ भारतीय महिलाओं ने अंग्रेजों के शासन कॉल में ही अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने शुरू कर दी और तत्कालीन सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए.

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को 1948 में नेहरू द्वारा हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

1948 में, **नेहरू** ने नई संहिता का मसौदा तैयार करने का काम विधानसभा की एक उप-समिति को सौंपा और डॉ. अंबेडकर को इसका प्रमुख नामित किया। बाद में इसमें संपत्ति और गोद लेने के सवाल पर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता, केवल एकपत्नी विवाह को कानूनी दर्जा देना, "नागरिक विवाह में जाति प्रतिबंध" को समाप्त करना और न्यायोचित ठहराने की आवश्यकता जैसे आवश्यक सिद्धांत लिखवाए गए। हिंदुओं के निजी जीवन को नियंत्रित करने वाले

रीति-रिवाजों पर इस सवाल ने न केवल हिंदू महासभा के परंपरावादियों के बीच, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के बीच भी गहरी भावना पैदा की।

इस बिल में **राजेंद्र प्रसाद** भी शामिल थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के बाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे। पार्टी अध्यक्ष पट्टाभि सीता रामायण सहित कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने विधेयक का विरोध किया, अंततः यह स्थानीय रूढ़िवादी रूढ़िवादियों को अलग-थलग कर सकता था। 1951-52 के आम चुनावों से पहले सबसे बड़ा हिस्सा भूमिधारकों का था।

जवाहरलाल नेहरू इस संहिता से जुड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने डॉ. अंबेडकर की तरह ही भारत के आधुनिकीकरण की आधारशिलाओं में से एक को देखा था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यदि यह विधेयक पारित नहीं हुआ तो उनकी सरकार इस्तीफा दे देगी। डॉ. अम्बेडकर ने उन पर इसे यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत करने का दबाव डाला। प्रधान मंत्री ने उनसे थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा और 17 सितंबर 1951 को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले विपक्ष को शांत करने के लिए संहिता को चार उप-समूहों में विभाजित कर दिया। इसके बाद हुई बहस ने सबसे परंपरावादी कांग्रेसियों की शत्रुता की पुष्टि की। अंततः, 25 सितंबर को, विवाह और तलाक से संबंधित हिंदू कोड बिल के हिस्से को संशोधनों द्वारा विकृत कर दिया गया और अंततः नेहरू द्वारा जरा भी विरोध किए बिना दफन कर दिया गया। यह मानते हुए कि उन्हें प्रधान मंत्री द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिला था, अम्बेडकर ने उन्हें 27 सितंबर को अपनी सरकार से त्याग पत्र भेजा।

देश में महिला सशक्तिकरण का पहला प्रयास- हिंदू कोड बिल

5 फरवरी 1951 को डॉ. अंबेडकर ने संसद में हिन्दू कोड बिल पेश किया। इसमें महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, बहु विवाह पर रोक, विधवा विवाह को मान्यता जैसी बातों को हिन्दू कोड बिल में लाने की तैयारी थी। बिल संसद में पेश हुआ तो हंगामा शुरू हो गया। संसद में 3 दिन तक बहस चली।

विरोध करने वालों का तर्क था कि सिर्फ हिन्दुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है। इस कानून को सभी धर्मों पर लागू किया जाना चाहिए। बिल का विरोध बढ़ता जा रहा था। देशभर में बिल के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। विरोध के चलते बिल उस समय पास नहीं हो सका। बाद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल समेत अन्य मुद्दों को लेकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। देश के शोषितों और वंचितों की ये आवाज 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हमेशा के लिए शांत हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

हिंदू कोड बिल और उसके भाग:

भारतीय संसद ने हिंदू विवाह, परिवार और हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। हिंदू विवाह पृथक निवास का अधिकार और भरण-पोषण अधिनियम और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम को सामूहिक रूप से हिंदू कोड के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के इस्तीफे के चार साल बाद हिंदू कोड बिल के कुछ खंडों को भागों में बांटकर कई कानूनों का रूप दिया गया।

दहेज, विवाह और तलाक से संबंधित कानून

1. जाति निःशक्तता निवारण जो बाद में जाति निःशक्तता निवारण अधिनियम, 1850 बन गया।

2. धर्मांतरण विवाह अधिनियम, 1866,

3. विशेष विवाह अधिनियम, 1872,

4. बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 (शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है)

5. हिंदू विवाह अधिनियम 1945

6. हिंदू विवाह (विकलांगता निवारण) अधिनियम 1946

7. हिंदू विवाह अधिनियम 1955

8. भारतीय तलाक अधिनियम 1955

9. हिंदू विधवाएँ: पुनर्विवाह अधिनियम 1856

10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

11. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

संपत्ति का अधिकार अधिनियम से संबंधित कानून

12. हिंदू विरासत (विकलांगता निवारण) अधिनियम, 1928,

13. हिंदू विरासत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1929,

14. द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट, 1930,

15. हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937,

16. हिंदू महिलाओं को अलग भरण-पोषण और निवास का अधिकार अधिनियम, 1946, हिंदू विवाह (विकलांगता निवारण) अधिनियम 1946।

17. हिंदू महिला विवाहित महिला का अलग निवास और गुजारा भत्ता अधिनियम 1946

18. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956

19. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कानून

20. कारखाना अधिनियम 1948

21. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

22. हिंदू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम 1956

23. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

24. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

25. कारखाना संशोधन अधिनियम 1976

श्रृंखला के संपादक वसंत मून का कहना है, कि हिंदू कोड बिल पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की संवैधानिक गारंटी का पालन करने की दिशा में एक कदम था। इस विधेयक पर चार साल से अधिक समय तक बहस हुई, जो अंततः बेनतीजा रही। जानबूझकर की गई देरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, डॉ. अम्बेडकर - जो उस समय भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे - ने 27 सितंबर, 1951 को मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया।

यह 14वें खंड का भाग- I है, जिसमें हिंदू कोड बिल पर सामान्य बहस शामिल है,

जबकि भाग- II में खंड-वार चर्चा शामिल है। 786 पृष्ठ का प्रकाशन तीन खंडों में विभाजित है। खंड I में 17 नवंबर, 1947 से 9 अप्रैल, 1948 तक हिंदू कोड बिल पर चर्चा प्रस्तुत की गई है, जिसके बाद विधेयक को एक चयन समिति को भेजा गया था। खंड II में चयन समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ विधेयक का पूरा पाठ शामिल है।

हिंदू कोड बिल की आलोचना

कांग्रेस, हिंदू महासभा और अन्य हिंदू धार्मिक अधिकारियों ने हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया।

- अधिकांश विवाद विवाह, एक विवाह, तलाक और महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकारों पर जाति-आधारित सीमाओं के उन्मूलन को संबोधित करने वाले प्रावधानों से उपजा है।
- तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि केवल "उच्च शिक्षित महिलाएं" ही विधेयक का समर्थन करती हैं और उनकी पत्नी कभी भी तलाक के प्रावधान का समर्थन नहीं करेंगी।
- हालाँकि, अम्बेडकर का मानना था कि गोद लेने और विवाह पर जातिगत प्रतिबंधों को हटाना किसी जाति के भीतर इन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के बराबर नहीं है। यह विधेयक रूढ़िवादी समुदायों के अपने धर्म के अनुसार कार्य जारी रखने के अधिकार को नुकसान पहुंचाए बिना जाति की बाधाओं को दूर करने के लिए तर्क और चेतना से प्रेरित लोगों का समर्थन करेगा।
- यहां, लक्ष्य स्पष्ट रूप से रिश्तेदारी, या साथी चयन और गोद लेने के विषय को खोलना था, जो अब तक जाति रेखाओं द्वारा शासित था।
- अंबेडकर ने बिल के विरोधियों को जवाब दिया, जिन्होंने दावा किया था कि बहुविवाह का उनका बचाव हिंदू स्मृतियों और शास्त्रों का हवाला देकर बहुत पश्चिमी था, जिसके बारे में उनका दावा था कि वे बहुविवाह का समर्थन करते हैं।

- वह अनिवार्य रूप से तलाक की स्वतंत्रता के खंड के लिए बहस कर रहे थे, जिसका जमकर विरोध किया गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति को चकनाचूर कर सकता था जब उन्होंने भारत में कानून के क्रमिक ब्राह्मणीकरण पर ध्यान आकर्षित किया।

क्या कुछ बदला है: जब डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में समानता और सामाजिक गतिशीलता की शुरुआत की तो एक समाज के रूप में हम कैसे आगे बढ़े और प्रगति की, क्योंकि इन प्रगतिशील सुधारों पर ब्राह्मण शासक वर्ग का हमला हो गया था। समय की कमी के कारण आइए विवाह अधिनियम द्वारा लाए गए सुधारों पर नजर डालें और देखें कि इस पर किस प्रकार ब्राह्मण शासक वर्ग का हमला हो रहा है। सुधार का पूरा उद्देश्य अंतरजातीय और उपजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना था, 2014 में जारी भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण (आईडीएचएस) के अनुसार, केवल 5% विवाह अंतरजातीय विवाह होते हैं। इस छोटी संख्या में भी अंतरजातीय विवाहों की क्रूरता आसमान छू रही है। हाँ, 2014 और 2016 के बीच अंतरजातीय विवाह हत्याओं की संख्या 28 से बढ़कर 251 हो गई, जो कि 750% की वृद्धि है।

तमिलनाडु राज्य, जो साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग करने का एक शानदार उदाहरण होने पर गर्व करता है, में 80 हत्याएं दर्ज की गईं, यूपी ने 131 हत्याओं के साथ इसे पीछे छोड़ दिया, इनमें से अधिकांश हत्याओं में उत्पीड़ित दलित और उनके परिवार शामिल हैं। पीड़ित थे.

इतना ही नहीं, ब्राह्मण शासक वर्ग विवाह के कृत्य से मिली स्वतंत्रता को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सभी उप-रजिस्ट्रारों को एक परिपत्र भेजा है कि जिन जोड़ों को अपनी शादी पंजीकृत करनी है, उन्हें अपने माता-पिता से सहमति लेनी होगी, विडंबना यह है कि तमिलनाडु आत्म-सम्मान विवाह को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। 1967 में द्रविड़ पार्टी द्वारा एक ब्राह्मण पुजारी की उपस्थिति के बिना, अन्य राज्यों की स्थिति की कल्पना करें जो साक्षरता और विकास में पिछड़ रहे थे। अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005, की पुनर्व्याख्या की गई। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायिक(संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी) अधिकार का विस्तार किया गया है। जिसका संबंध हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक हिंदू महिला को पिता की संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती की पिता जीवित है या नहीं। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के वर्ष 2005 में किए गए संशोधनों के विस्तार पर है। इसके तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर करने का प्रयास है। ताकि बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार मिल सके।

यह निर्णय संयुक्त हिंदू परिवारों के साथ जैन, बौद्ध, आर्य-समाज एवं ब्रह्म-समाज से संबंधित समुदायों पर भी लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अनुसार, 'बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, बेटी जीवन भर एक प्यार करने वाली बेटी बनी रहती है, बेटी पूरे जीवन एक सहदायिक बनी रहेगी, भले ही उसके पिता जीवित हों या नहीं।'

वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला महिला अधिकारों के साथ, डॉ. आंबेडकर के 'हिंदू कोड बिल' की जीत है, जो निश्चित तौर पर महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की नई इबारत लिखेगा। आने वाले समय में महिलाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

सुझाव: जाति, पंथ और लिंग के बावजूद एकीकृत भारतीय होने के लिए सभी असमानताओं से उबरने और आध्यात्मिक जन नेता और पहले कानून मंत्री द्वारा समानता के स्वाद का आनंद लेने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों और उसके दर्शन को एक साथ नहीं कहना चाहिए। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने माना कि महिलाओं को मनु के कानूनों के चंगुल से मुक्त कराना उनका कर्तव्य था। जो मानवाधिकारों के विरुद्ध पाए जाते हैं।

निष्कर्ष:

परंपरागत रूप से, संपत्ति के अधिकार के लिए महिलाओं की इच्छा को अधिकार के बजाय केवल उपहार के रूप में कुछ देकर शांत किया जाता था। दहेज के नाम पर उपहार, उसके पैतृक परिवार की इच्छा के अनुसार, समाज में उनके नाम और प्रसिद्धि की खातिर दिए जाते हैं, लेकिन उस महिला के अधिकार के रूप में नहीं। ऐसा देखा गया है कि हिंदू कोड बिल ने महिला आंदोलन को काफी हद तक प्रभावित किया है और महिलाओं को इसके प्रति सचेत कर अपनी संपत्ति के अधिकार की मांग करने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालाँकि, इन सबके बावजूद, कानूनी अशिक्षा और सामाजिक पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण कई महिलाएँ संपत्ति तक पहुँच नहीं पाती हैं या नहीं बना पाती हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान समाज के समान सदस्यों के रूप में स्वीकार करने और मान्यता देने के प्रति लोगों की संवेदनशीलता के माध्यम से इस समस्या का मुकाबला किया जा सकता है।

हमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है क्योंकि धर्म को कानून और उसके कार्यान्वयन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। धर्म नियमों और मानदंडों के एक पूर्व-निर्धारित सेट के साथ आता है जो तय होते हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार कभी भी बदले नहीं जा सकते। जब आने वाली पीढ़ियाँ यह सोचती हैं कि कानूनों का एक निश्चित सेट रखना अतार्किक होगा तो धार्मिक कानूनों को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

यदि धर्म-आधारित कानून जारी रहे, तो समलैंगिक समुदाय के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होगी, सती की अनुमति होगी, विधवाएँ पुनर्विवाह नहीं कर सकेंगी, चोर का हाथ काट दिया जाएगा और वह अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं कर सकेगा और भविष्य में बेहतर जीवन नहीं जी सकेगा। , एक पुरुष एक से अधिक पत्नियों से विवाह कर सकता है और पुरुषों और महिलाओं को अपमानजनक विवाह में रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक लोकतांत्रिक और उदार समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को उन कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाए जिन्हें समय के साथ असंगत पाए जाने पर सहमति से बदला जा सकता है।

ग्रंथ सूची

- भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रक्षेप पथ: हिंदू कोड बिल का एक अध्ययन दलित की समकालीन आवाज 12(1) 82-88, 2020 © 2020 सेज पब्लिकेशंस इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड पुनर्मुद्रण और अनुमतियाँ: in.sagepub.com/journals-permissions-india DOI: 10.1177/2455328X19898420 जर्नल्स.sagepub.com/home/ वोड.
- https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/dr-babasaheb-ambedkar-vol-14-part-i-general-discussions-on-the-hindu-code-bill/
- https://www.legalserviceindia.com/legal/article-9181-hindu-code-bill-and-ambedkar.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_code_bills)
- Agarwal, B. (1994). *A field of one's own: Gender and land rights in South Asia*. Cambridge, UK: CambridgeUniversity Press.
- Ambedkar, B. R. (2013). *Castes in India: Their mechanism, genesis and development.* New Delhi, India: CriticalQuest.