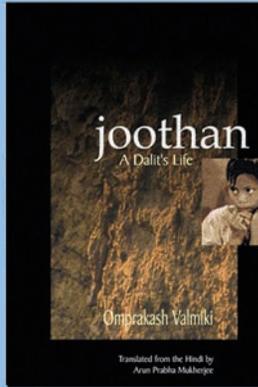

10

برابری کے لیے جدوجہد (Struggles for Equality)

اس کتاب میں آپ کا نتا، انصاری، میلانی اور سو پنا جیسے لوگوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جو بات ان سب کی زندگیوں کو ایک دھاگے سے جوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبھی نابرابری کے سلوک کا شکار ہوئے ہیں۔ جب لوگ ایسی نابرابری کا سامنے کرتے ہیں تو وہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نا انسانی کے خلاف لڑنے اور انصاف کے مسائل سے نپٹنے کے لیے ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ باب 1 میں روز اپارکس کی کہانی کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ باب 5 میں عورتوں کی تحریک پر تصویری کہانی کیا آپ کو یاد ہے؟ اس باب میں آپ کچھ ان طریقوں کے بارے میں سیکھیں گے جس میں عوام نے نابرابری کے خلاف سخت کوششیں کی ہیں۔

آپ کی رائے میں بیلٹ باکس پر عوامی طاقت (Power Over the Ballot box) کا کیا مطلب ہے؟
بحث کیجیے۔

جیسا کہ آپ اس کتاب میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہندوستانی آئین تمام ہندوستانیوں کو قانون کی نگاہ میں برابر تسلیم کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس کے مذہب، جنس، ذات یا امیری اور غربتی کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتا جاسکتا۔ ہندوستان میں تمام بالغوں کو الیکشن کے دوران ووٹ دینے کا برابر حق ہے۔ اور عوام کے ذریعے اپنا نمائندہ چننے اور تبدیل کرنے کے لیے بیلٹ باکس پر عوامی (Power over the ballot Box) طاقت کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

مگر یہ بیلٹ باکس جو برابری کا احساس دلاتا ہے کہ ایک شخص کے ووٹ کی قیمت دوسرے کے ووٹ کے برابر ہے۔ یہ احساس زیادہ تر لوگوں کی زندگیوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نجی خدمات صحت کی بڑھوتری اور سرکاری اسپتالوں کی بے توجہی نے زیادہ تر غریبوں جیسے کانتا حکیم شیخ اور امن کے لیے معیاری صحت کی دیکھ بھال کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نجی خدمات صحت کے اخراجات برداشت کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔

اسی طرح جو س بیچنے والا شخص اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ وہ تمام بڑی کمپنیوں کا مقابلہ کر سکے جو مہنگے اشتہارات کے ذریعے اپنے برانڈڈ (Branded) مشروبات بیچتی ہیں۔ سو پنا کے پاس کپاس اگانے کے لیے کافی ذرائع نہیں ہیں اور اس لیے اسے فصل اگانے کے لیے تاجر سے قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ بات اس کو کم قیمت پر کپاس فروخت کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ پورے ملک میں لاکھوں گھریلو ملازموں کی طرح میلانی بھی ایک گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے بے عزتی اور کام کی مشکلات برداشت کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا خود کا کام شروع کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں زیادہ تر عوام کی زندگیوں میں موجودہ شدید نا برابری کی اہم وجہ غربت اور وسائل کی کمی ہے۔

دوسری جانب انصاری خاندان کے ساتھ فرق کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ درحقیقت مکان کے کرائے کے پیسے ہونے کے باوجود وہ ایک مہینے تک بھی گھر نہ ڈھونڈ سکے۔ لوگ انصاری خاندان کو ان کے مذہب کی بنیاد پر مکان کرائے پر نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح استادوں کے ذریعے اوم پرکاش والکی کو اسکول میں جھاڑو دینے پر مجبور کرنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دلت تھے۔ آپ یہ

ہندوستان میں معاملہ یہ ہے کہ غریبوں کی زیادہ تعداد دلتوں، آدی واسیوں اور مسلم طبقات پر مشتمل ہے، اور ان میں اکثر عورتیں ہیں۔

بھی پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کے کیے گئے کام کو مردوں کے ذریعے کام کے مقابلے میں کم اہم مانا جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ امتیاز بنیادی طور پر ان کے سماجی اور تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کی بنا پر برتا گیا ہے اور اس لیے بھی کیونکہ وہ عورتیں ہیں۔ کسی شخص کے مذہب، ذات اور جنس کی بنیاد پر امتیاز برتنا دوسرا اہم سبب ہے اور اسی وجہ سے ہندوستان میں عوام کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیا جاتا ہے۔

اکثر کچھ طبقوں اور گروپوں کی غریبی، ان کی عزت و وقار کی کمی ایک ساتھ اس طاقت سے ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ یہ پہچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ نابرابری کا ایک پہلو کہاں ختم ہو رہا ہے اور دوسرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں دلت، آدی واسی اور مسلمان لڑکیاں بڑی تعداد میں اسکول بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ ان طبقوں کے لیے یہ غربت، سماجی فرق معیاری سہولیات کی اسکول میں کمی کا واحد نتیجہ ہے۔

2001 کی مردم شماری (Census) کے اعداد و شمار کے مطابق عورتیں کل آبادی کا 48 فیصد ہیں۔ مسلم کل آبادی کا 13 فیصد، دلت 16 فیصد اور آدی واسی 8 فی صد ہیں۔

مساوات کے لیے جدوجہد (Struggle for Equality)

پوری دنیا میں ہر معاشرہ، گاؤں، قصبہ اور ہر شہر میں آپ پائیں گے کہ کچھ لوگ برابری کے لیے جدوجہد کی خاطر جانے جاتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ امتیاز کے ان رویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس کا انہوں نے خود سامنا کیا ہے یا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود لوگوں کے ساتھ عزت اور وقار کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس لیے یہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں اور معاشرے کے مسائل کے حل کرانے کے لیے ان کی رائے لی جاتی ہے۔

اکثر ان میں سے کچھ لوگ وسیع پیمانے پر تسلیم کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ غیر مساوات کے کسی خاص مسئلہ کو حل کرانے کے لیے متحرک ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ایسی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں جن میں لوگ کسی ایسے مسئلے کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے جس کو وہ اہم سمجھتے ہیں۔ باب 5 میں برابری کے مسائل کو اٹھانے کے لیے عورتوں کی تحریک کے ذریعے استعمال کیے گئے طریقوں کے متعلق آپ نے پڑھا۔ مدھیہ پردیش میں تاوا امتیاز سنگھ ایک مسئلے پر لڑنے کے لیے عوام کے متحرک ہونے کی ایک اور مثال ہے۔

کیا آپ اپنے گھر، معاشرہ، گاؤں، قصبہ یا شہر کے کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی آپ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ وہ برابری اور انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔

بیڑی مزدوروں، ماہی گیروں، زراعتی مزدوروں اور جھگی بستوں وغیرہ میں رہنے والوں کے درمیان ایسی بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہر گروپ انصاف کے لیے

اپنے طریقے سے جدوجہد کر رہا ہے۔ Cooperatives (کوآپریٹو) بنانے کی بھی بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں یا دوسرے مشترکہ طریقے ہیں جس کے ذریعے لوگ وسائل پر زیادہ اختیار رکھ سکیں گے۔

تاوامتسیا سنگھ (Tawa Matsya Sangh)

جب باندھ کی تعمیر کی جاتی ہے یا جنگل کے علاقے کو جانوروں کے لیے محفوظ علاقے (Sanctuary) بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے تو ہزاروں لوگوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ پورے گاؤں کو اجاڑ کر عوام کو کہیں اور جا کر نیا گھر بنانے اور نئی زندگی شروع کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر لوگ غریب ہوتے ہیں۔ شہری علاقوں میں بھی اکثر غریبوں کی پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو شہر کے باہری علاقوں میں بسا دیا جاتا ہے۔ ان علاقوں کی شہر سے دوری کی وجہ سے ان کے کام اور بچوں کی اسکولی تعلیم شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔

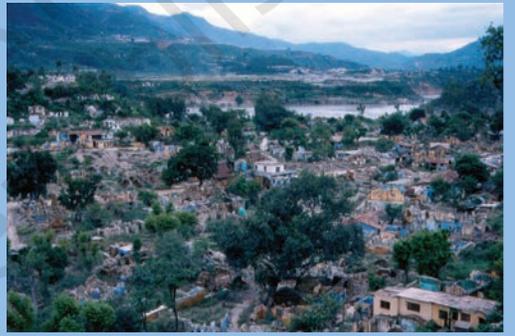
تاواندی کا ذخیرہ آب (Reservoir)

عوام کی اور پورے طبقے کی منتقلی ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمارے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ عوام عام طور پر اس کے خلاف مل کر لڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو اجاڑے گئے لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اس سبق میں ہم تاوامتیا سنگھ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو کہ ماہی گیروں کے معاونین کی ایک جماعت ہے اور جو مدھیہ پردیش کے ست پورا جنگل میں بسنے والوں کو وہاں سے اجاڑے جانے پر ان کے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔

تاواندی کا آغاز چھندواڑ ضلع کے مہادیو پہاڑیوں میں ہوتا ہے اور یہ بیتول سے بہتے ہوئے ہوشنگ آباد میں آکر زمدانندی میں ملتی ہے۔ تاوا باندھ کی شروعات 1958 میں ہوئی اور 1978 میں مکمل کی گئی۔ اس نے جنگل اور کھیتی باڑی کی زمین کے بڑے حصے کو غرق کر دیا۔ جنگل میں بسنے والوں کے پاس کچھ نہ بچا۔ اجاڑے گئے لوگوں میں سے کچھ لوگ ذخیرہ آب (Reservoir) کے اطراف بس گئے اور بچے کچھے کھیتوں کے علاوہ مچھلی پکڑ کر اپنی زندگی کا گزارہ کرنے لگے۔ ان کی آمدنی بہت معمولی تھی۔

باندھ، ندی کے آر پار اس جگہ پر تیار کیا جاتا ہے۔ جہاں بہت سا پانی اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ ذخیرہ آب (Reservoir) بناتا ہے۔ پانی کے اکٹھا ہونے سے زمین کا ایک بڑا حصہ ڈوب جاتا ہے کیونکہ باندھ کی دیوار دونوں طرف بہت اونچی ہوتی ہے۔ اور پانی ایک بڑے علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تصویر اتر اڑھنڈ میں ٹہری باندھ کے پاس زمین کے غرق ہونے کی ہے۔ قدیم قصبہ ٹہری اور 100 گاؤں کچھ مکمل اور کچھ جزوی طور پر اس باندھ کی وجہ سے ڈوب گئے۔ لگ بھگ ایک لاکھ لوگوں کو ہٹایا گیا۔

1944 میں حکومت نے ماہی گیری کے حقوق نجی ٹھیکیداروں کو سونپ دیے۔ ان ٹھیکیداروں نے مقامی لوگوں کو ہٹا کر باہر سے سستے مزدور بلائے۔ جو گاؤں والے کام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے انھیں ان ٹھیکیداروں نے جرائم پیشہ لوگوں کو بلا کر دھمکانا شروع کر دیا۔ گاؤں والے اتحاد کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ کر سکیں۔

نئی تشکیل شدہ تاوامتیا سنگھ (Tawa Matsya Sangh) نے ریلیوں اور چکاجام کا انتظام کیا اور اپنے ذریعہ معاش کے طور پر ماہی گیری کے حقوق کو بحال رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے احتجاج کے جواب میں مسئلے کا اندازہ لگانے کے لیے حکومت نے

تاوامتیا سنگھ (TMS) کن مسئلوں کے حل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے؟

گاؤں والوں نے یہ تنظیم کیوں بنائی؟

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر گاؤں والوں کی شمولیت نے TMS کی کامیابی میں مدد دی ہے۔ دو لائٹوں میں لکھیے کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟

سب سے اوپر TMS کے ممبران احتجاج کرتے ہوئے۔
کوآپریٹو کا ایک ممبر مچھلیوں کا وزن کرتا ہوا۔

کیا آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ یاد کر سکتے ہیں۔ جس میں
کسی ایک شخص یا ایک گروپ کے لوگوں نے مل کر نابرابری کی
صورت حال کو بدلنے کی کوشش کی ہو۔

ایک کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے گاؤں والوں کو زندگی گزارنے کے لیے ماہی گیری کے
حقوق دیے جانے کی سفارش کی۔ 1996 میں مدھیہ پردیش کی حکومت نے تاوا باندھ
سے ہٹائے گئے لوگوں کو ذخیرہ آب (Reservoir) پر مچھلی پکڑنے کے حقوق دینے کا
فیصلہ کیا۔ دو مہینے بعد 5 سال کے پٹے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ 2 جنوری
1997 کو تاوا کے 33 گاؤں کے لوگوں نے پہلی بار مچھلیاں پکڑ کر نئے سال کی
شروعات کی۔

TMS (ٹی۔ ایم۔ ایس) کے قبضہ میں آتے ہی ماہی گیروں کی آمدنی میں حقیقی طور
پر اضافہ ہوا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ انھوں نے Co-operative (کوآپریٹو) کا
بندوبست کیا جو ان سے پکڑی ہوئی مچھلیاں صحیح قیمت پر خریدا کرتی تھی۔ اس کے بعد
کوآپریٹو نقل و حمل کا انتظام کرتی تھی اور منڈی میں اچھی قیمت پر بیچ دیا کرتی تھی۔ اب
انھوں نے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ کمانا شروع کر دیا ہے۔ TMS نے ماہی گیروں

کو نئے جال خریدنے اور مرمت کرانے کے لیے قرض دینا بھی شروع کر دیا ہے۔ ماہی گیروں کو اچھی اجرت دلا کر اور ذخیرہ آب میں مچھلیوں کو محفوظ کر کے TMS نے یہ دکھا دیا ہے کہ جب عوام کی جماعت اپنے ذریعہ معاش کا حق پا جاتی ہے تو وہ ایک اچھے منتظم بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔

نا برابری کے خلاف تخلیقی اظہار بیان

جب کہ کچھ لوگ نا برابری سے لڑنے کے لیے احتجاجی تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں وہیں دوسرے لوگ اپنے قلم کا اپنی آواز کا استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نا برابری کے مسائل پر لوگوں کا دھیان کھینچنے کے لیے اپنے ناپنے کی صلاحیت کا استعمال کرتے ہیں۔ مصنف، گلوکار، ناپنے والے اور اداکار، فن کار وغیرہ بھی نا برابری کے خلاف جنگ میں بہت فعال رہے ہیں۔ اکثر گانے نظمیں اور کہانیاں ہم میں نیا جوش بھر سکتی ہیں، کسی مسئلے پر ہمارے یقین کو مضبوط کر سکتی ہیں اور حالات کو درست کرنے میں ہماری کوششوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔

یہ مسائل واضح طور پر غریبوں اور حاشیہ پر دیے گئے طبقات پر اثر ڈالتے ہیں اور اس طرح ملک میں سماجی اور معاشی برابری کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ جمہوریت میں مساوات کے لیے جدوجہد کا یہ بنیادی نکتہ ہے۔ کوئی بھی شخص اور اس کی جماعت خودداری اور وقار جب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ان کے پاس ان سے خاندانوں کو سہارا دینے اور تربیت اولاد کے مناسب وسائل موجود ہوں گے اگر ان کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جائے۔

جاننے کا حق کی مہم کے ایک حصے کے طور پر ونے مہاجن کے گیت سے لیا گیا ایک حصہ جاننے کا حق۔

میرے خواب جاننے کا حق رکھتے ہیں

وہ صدیوں سے کیوں توڑے جا رہے ہیں

وہ آخر کبھی سچ کیوں نہیں ہوتے

میرے ہاتھ جاننے کا حق رکھتے ہیں

وہ سارا وقت بنا کام کے کیوں رہتے ہیں

انہیں کچھ کرنے کو کیوں نہیں ملتا

مرے پیر یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں

گائوں در گائوں انہیں خود ہی

کیوں چلنا ہوتا ہے

اب تک بھی بس کے نشان تک نہیں ہیں

مری بھوک یہ جاننے کا حق رکھتی ہے

اناج گودام میں کیوں سڑ رہا ہے

اور مجھے مٹھی بھر بھی چاول نہیں ملتا

مری بوڑھی ماں یہ جاننے کا حق رکھتی ہے

کیوں بھال پر دوائیں نہیں ہیں

سوئی۔ پٹی اور ڈسپنسری تک نہیں ہے

مرے بچے یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں

وہ دن و رات کیوں مزدوری کرتے ہیں

ان کی نگاہوں میں اسکول کیوں نہیں ہے

اوپر گیت میں آپ کی پسندیدہ لائن کون سی ہے

شاعر کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے ”مری بھوک جاننے کا حق رکھتی ہے“

وقار کے عنوان پر کیا آپ کو کوئی مقامی گیت یا نظم یاد

ہے۔ اپنی کلاس میں سنائیے۔

2001 میں لکھنؤ میں عورتوں کے ساتھ تشدد کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے 1,500 سے زیادہ لوگوں نے ایک عوامی سنوائی میں شرکت کی۔ 15 سے زیادہ عورتوں پر تشدد کے معاملات ممتاز عورتوں کی ایک جیوری نے سنے۔ جنہوں نے ججوں کا رول ادا کیا۔ عوام کی اس جیوری نے ان عورتوں کے لیے قانونی نظام میں سہارے کی کمی کو نمایاں کرنے میں مدد دی جو کہ ایسے معاملات میں انصاف کی آرزو مند ہیں۔

ہندوستان کا دستور ایک زندہ دستور کی حیثیت سے (The Indian Constitution as a living document)

انصاف کے لیے تمام تحریکوں کی بنیاد اور تمام جوش پیدا کرنے والے مساوات پر مبنی گانے اور شاعری اس بات کا اعتراف ہیں کہ تمام لوگوں کی حیثیت مساوی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستانی آئین تمام لوگوں کو برابری کو تسلیم کرتا ہے۔ ہندوستان میں مساوات کے لیے مستقل تحریکیں اور کوششیں ہندوستانی آئین کے اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ برابری اور انصاف سب کے لیے ہے۔ ماہی گیر یہ امید رکھتے ہیں کہ تاوا متسیا سنگھ کی اس تحریک میں شامل ہو کر آئین کی سہولتیں ان کے لیے ایک حقیقت بن جائیں گی۔ آئین کا لگا تار ذکر کر کے وہ اسے ایک 'زندہ دستاویز' کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی میں حقیقی اہمیت رکھتی ہے اور افراد اور جماعت ہمیشہ ہی جمہوریت کے تصور کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور موجود اور نئے مسائل پر برابری تسلیم کرنے پر زور دیتے ہیں۔

مساوات کے لیے عوام کی کوششوں میں آئین کیا رول ادا کرتا ہے؟

کیا آپ مساوات پر ایک سماجی اشتہار بنا سکتے ہیں۔ آپ گروپ میں بھی ایسا کر سکتے ہیں۔

برابری کے مسائل جمہوریت کا مرکز ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ جمہوریت میں مساوات کے تصور پر مشکلات کھڑی کرتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کتاب میں ملک میں نجی خدمات صحت، میڈیا پر بڑے تجارتی مراکز کا کنٹرول، عورتوں کو اور ان کے کاموں کو کم اہمیت دینا اور کپاس اگانے والے چھوٹے کسانوں کی مختصر آمدنی کے مسائل شامل ہیں۔ یہ سبھی مسائل غریب اور حاشیائی سماجوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

مساوات کے لیے جدوجہد جمہوریت میں ایک اہم حصہ ہے۔ ہر شخص کو اس کے سماج میں عزت اور وقار مل سکتا ہے اگر ان کے پاس زیادہ وسائل ہوں۔ ان کے خاندانوں کے ذریعے میں ان میں ایک دوسرے کے خلاف امتیاز نہ رکھنے کو بڑھاوا دیا جائے۔

حوالے

- ◆ دریز، جین اور اپراجتا گوئل۔ 2003۔ فیوچر آف ٹڈے میل، ان ایکونومکس اینڈ پولیٹیکل ویکی۔
- ◆ حسین، سخاوت، رقیہ۔ 1905 (دوبارہ پرنٹ) 1988 سلطانہ ڈریم۔ فیمسنٹ پریس، نیویارک
- ◆ کمار، کرشنا۔ 1986۔ ”گرونگ اپ میل“ ان سیمینار 318
- ◆ مزدار۔ اندرانی۔ 2007۔ ووٹین اینڈ گلوبلائزیشن: دی امپیکٹ آن ووٹین ورکرس ان دی فورمل اینڈ ان فورمل سیکٹران انڈیا۔ استری۔ کولکاتا۔
- ◆ میڈیا، مارگریٹ۔ 1928 (1973 ایڈیشن)۔ گرونگ اپ ان سما۔ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ واشنگٹن ڈی سی۔
- ◆ پارس، روزا۔ 2000 ’کوائٹ اسٹریٹھ‘۔ گرانڈ ریپڈس، زونڈرون۔ مچگن
- ◆ راشنڈری دیوی۔ 1999۔ ورڈس ٹون۔ زبان۔ نئی دہلی۔ کے ترجمہ اور تنکا سرکار کے تعارفی کلمات کے ساتھ
- ◆ رائے تیرتھانکر۔ 1999۔ ’گروٹھ اینڈ ریسیشن ان اسمال اسکیل انڈسٹری: اے اسٹڈی آف تامل ناڈو یاورلوس، ایکونومک اینڈ پولیٹیکل ویکی۔
- ◆ والہسکی، اوم پرکاش۔ 2003 جوٹھن: اے دلٹس لائف۔ سمیا۔ کولکاتا۔
- ◆ زبان۔ 1996۔ پوسٹرووٹین۔ اے ویزول ہسٹری آف دی ووٹین موومنٹ ان انڈیا۔ زبان۔ نئی دہلی

www.cehat.org/rthc/Policybrieffinal. Pdf ◆

www.inforchangeindia.org ◆

نوٹ

© NCERT
not to be republished