

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનો માનવવાદ

કમલેશ બી. પરમાર

આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

આર્ટ્સ કોલેજ, લીમઝેડા

જો તર્ક નહીં કરેગા, વહ ધર્મિય હૈ

જો તર્ક નહીં કર સકતા, વહ મૂર્ખ હૈ

જો તર્ક કરને કા સાહસ નહીં કરતા, વહ દાસ હૈ

- એચ. ડ્રોંડ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર એક બહુઆયામી પ્રતિભાના એવા ‘રાજા’ હતા, જેઓએ આજીવન સમાજ અને દેશ ખાતર મનન-ચિંતન અને લેખન કાર્ય કર્યું હતું. ડૉ. આંબેડકર લગભગ ૭૫ વર્ષ શારીરિક રીતે આપણી વચ્ચે રહ્યા. તેઓના પરિનિવ્વિષણા લગભગ ૭૦ વર્ષ પછી તેઓના મનન-લેખન, દેશ-સમાજમાં એવો પ્રમાવ દર્શાવી રહ્યા છે, જેનાથી એવી અનુભૂતિ થાય છે કે જાણ તેઓ આપણી વચ્ચે જીવી રહ્યા છે. એ બાબતમાં કોઈ શક નથી કે બાબાસાહેબ ભલે શારીરિક રીતે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેઓનું ‘વિચાર દર્શન’ આપણને આપણી વચ્ચે એમની ઉપસ્થિતિનો અઙ્ગેસાસ કરાવે છે. પોતાના સ્વાસ્થ્યની અવગાણના કરીને દેશ-સમાજને માટે પોતાની જાતનું બળિદાન આપી દેનાર પ્રાથર માનવવાદી ચિત્તક તેમના પરિનિવ્વિષણા લગભગ ૭૦ વર્ષ બાદ જ્યારે દેશ તેમની ૧૨૫મી જયંતિનું વર્ષ ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવી રહ્યો છે ત્યારે જો એમ કણેવામાં આવે કે દેશમાં ચારે તરફ ડૉ. બાબાસાહેબની ધૂમ મર્યાદી છે તો તેમાં કોઈ અતિશયોક્તિ થશે નહીં. ખરેખર તો આજાદી પછી ડૉ. આંબેડકરના વારસાને આગળ ધ્યાવવાનું કામ સામાજિક આંદોલનના માધ્યમથી થયું છે. એમાં કોઈ અતિશયોક્તિ નથી કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ઝેપે એ આંદોલનનું જ પરિણામ છે કે આજે ‘ડૉ. આંબેડકરના વારસા’નો દાવો કરવાની ફરિદાઈ જામી છે. અને જો એમ કણેવામાં આવે કે એમનાં જયંતિ વર્ષમાં ડૉ. આંબેડકરને સમગ્રમાં સમજવા માટેનાં કરવામાં આવી રહેલાં પ્રયાસોની જ એ અસર થઈ રહી છે કે ડૉ. આંબેડકરના વ્યક્તિકૃત્યના વિવિધ પાસાઓને રેખાંકિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. એમનાં યોગદાનને સમજવામાં આવી રહ્યું છે, નિઃસંકોચાપણે એમાં ડૉ. આંબેડકરનાં લાઘો અનુચાયીઓનું ખૂબ જ મોઢું યોગદાન રહેલું છે, આને સમજવા માટે એમના કાર્યનું સિંહાસનોકન કરવું પડશે. જ્યારે કોઈ ડૉ. આંબેડકરને દલિતો અથવા અનામત-પ્રથાનાં પ્રતીકર્ષપે જોતાં કે સમજતાં હતાં, તે જમાનો હવે પૂરુણ થઈ ગયો છે. એમના બહુઆયામી વ્યક્તિકૃત્યને હવે દેશ-સમાજ સમજી રહ્યો છે.

એમણે દેશના આર્થિક, રાજનૈતિક અને સામાજિક મુદ્રાઓ ઉપર બરાબર ધ્યાન આપ્યું. ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરે ભારતીય રીજર્વ બેન્કની સ્થાપનામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવી હતી, એની સાથે જ સ્વતંત્ત ભારતની શ્રમનીતિ, ઉજ્જ અને જળનીતિમાં તેમનો પ્રમાવ સ્પષ્ટ સ્વરૂપે દેખાય છે. હકીકતમાં ૧૯૪૭માં ભારત આવેલા ફિલ્ટરન ચંગ કમીશન પૂર્વી જ બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરે તૈયાર કરેલા પાયા પર આર. બી. આઠ. ની અવધારણા તૈયાર થઈ. ‘ભારતીય મુદ્રા’ અને નાણાંના રોયલ કમીશન’માં બાબાસાહેબના પુસ્તક ‘ઝિપિયાની સમર્યાદા, એની ઉત્પત્તિ અને સમાધાન’નો પ્રમાવ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. ત્યાર બાદ વાઈસરોયની સમિતિમાં ૧૯૪૨-૪૩ વચ્ચે શ્રમ, સિંચાઈ અને ઉજ્જમંત્રી ડૉ. આંબેડકરે કેન્દ્રીય

Page | 133

નહેર અને સિંચાઈ સમિતિની સ્થાપનાને મંજૂરી આપી હતી, સાથે જ ભારતમાં હાઇડો-પાવર(જળવિદ્યુત) અને વિદ્યુત ઉત્પાદનનાં માળખાકીય વિકાસ માટે કેન્દ્રીય ટેકનીકલ ઉર્જા બોર્ડની રચના કરી હતી.

ભારતની અડધી આબાદી એટલે કે મહિલાઓના અધિકારો તરફ તેઓની પ્રતિબદ્ધતાનું જ પરિણામ હતું કે ભારતના પ્રથમ કાનૂન મંત્રી તરીકે તેઓના તમામ પ્રયાસ મહિલાઓ માટે અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે જ હતા. એમની પ્રતિબદ્ધતાને એ બાબતથી સમજ શકાય છે કે તેઓએ હિન્દુ કોડ બીલ બાબતે સંમતિ નહિ મેળવી શકતાં તેઓએ કાનૂન મંત્રીના પદ પરથી રાજીનામું આવ્યું હતું.

ડૉ. આંબેડકરના જીવન અને કવન પરના વિશ્વેષણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેઓએ તમામ ક્ષેત્રોમાં સમાનતા, પણી તે સામાજિક, રાજ્યનૈતિક, સાંસ્કૃતિક કે આર્થિક ક્ષેત્રમાં જ કેમ ન હોય, તેના મૌલિક માપદંડના આધાર પર અધિકારો માટે જીવનભર સંઘર્ષમય રહ્યા.

ડૉ. આંબેડકર ઘ્રી મે, ૧૯૧૯, કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, ન્યૂયૉર્ક, અમેરિકામાં આયોજિત ડૉ. એ. એ. ગોલ્ડનવાઈઝર ગોષ્ઠામાં નવંશશાસ્ત પર રજૂ કરેલ લેખમાં જગ્યાવે છે તેમ બુદ્ધિજીવી વર્ગ એ છે, જ દુરદર્શી હોય છે, સલાહ આપી શકે છે અને નેતૃત્વ પ્રદાન કરી શકે છે. કોઈ પણ દેશની મોટાભાગની જનતા વિચારશીલ અને કિયાશીલ જીવન વ્યતીત કરતી નથી. આવા લોકો મૂળ તો બુદ્ધિજીવી વર્ગનું અનુકરણ અને અનુગમન કરે છે. એ કહેવામાં કોઈ અતિશયોક્તિ નહી થાય કે કોઈ દેશનું સંપૂર્ણ ભવિષ્ય એના બુદ્ધિજીવી વર્ગ પર નિર્ભર હોય છે. જો બુદ્ધિજીવી વર્ગ ઈમાનદાર, સ્વતંત્ત અને નિષ્પક્ત છે તો એના પર વિશ્વાસ કરી શકાય કે સંકટના સમયમાં તે પહેલ કરશે અને યોગ્ય નેતૃત્વ પ્રદાન કરશે. એ યોગ્ય છે કે પ્રજા પોતે જાતે જ કોઈ ગુણ નથી. આ માત્ર સાધન છે અને સાધનનો પ્રયોગ એ લક્ષ્ય પર નિર્ભર છે, જેને એક બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ ભલો હોઈ શકે છે, પરંતુ સાથે જ તે દુષ્પ પણ હોઈ શકે છે. આ જ રીતે બુદ્ધિજીવી વર્ગ ઉચ્ચ વિચારોવાળા વ્યક્તિઓનો એક સમૂહ હોઈ શકે છે, જ સહાયતા કરવા માટે તથાર રહે છે અને પથભષ્ટ લોકીને યોગ્ય માર્ગ પર લાવવાને માટે તૈયાર રહે છે.

માનવવાદને અંગેજ્માં (હયુમેનીઝમ) કહેવામાં આવે છે. 'હયુમેનીઝમ' ગ્રીક શબ્દ 'ઝોમો' માંથી ઉત્તરી આવ્યો છે, જોનો અર્થ થાય છે 'માનવ'. જાહેર છે કે માનવવાદના ચિંતનનું કેન્દ્રભંદું 'માનવ' છે. તે ચાહે છે કે માનવ 'માનવ' બને, ન 'દાનવ'. આ એક દર્શન અને વિચારતંત્ત જ નહી, બલ્કે માનવ ઉત્થાનની એક સતત પ્રક્રિયા અને વ્યાપક આંદોલન પણ છે. આ આંદોલની એક સશક્ત કરી છે-ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનો સામાજિક માનવવાદ.

સામાજિક માનવવાદ માનવને સમગ્ર બનાવઠી અને અનાવશ્યક સામાજિક બંધનો તથા કઠીર નિયમોથી મુક્ત કરવાનો આદર્શ પ્રસ્તુત કરે છે. આ તમામ પ્રકારના ભેદભાવનો વિરોધી છે અને સમતામુલક સમાજનું 'મોડલ' પ્રસ્તુત કરે છે. એના અનુસાર "માનવનો સાચો માપદંડ યોગ્યતા છે, નહિ કે જન્મ".

ડૉ. આંબેડકરનો સામાજિક માનવવાદ તાત્ત્વિક દ્રષ્ટિએ ધર્મને સામાજિક જીવન માટે આવશ્યક માને છે પરંતુ ધર્મના નામે ચાલી રહેલાં પાખંડ, અંધવિશ્વાસ અને અન્યાયનો વિરોધી છે અને તમામ માનવોને પોતાની ઈરણનુસાર કોઈપણ ધર્મ અપનાવવાની અને છિડવાની સ્વતંત્તરા આપે છે.

ડૉ. આંબેડકરનો માનવવાદ વિજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચે કોઈ આંતરવિરોધ નથી રાહતો. અર્થાત એ વિજ્ઞાન અને ધર્મ (અધ્યાત્મ) નો સમન્વય ઈરાણ છે. એ વિજ્ઞાનના માધ્યમથી ધર્મિક અંધવિશ્વાસોને નાખૂદ કરવા અને સામાજિક પરિવર્તનની ગતિને વધારે

વેગ આપવાનો હિમાયતી છે.પરંતુ તે વિજ્ઞાનને ચુક્ક અને પ્રકૃતિ-પર્યાવરણને નુકસાનની પરવાનગી આપતો નથી.એજ રીતે એ અધ્યાત્મની સહાયતાથી વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિને લોક-કળ્યાણ સાથે જોડવા માંગે છે.પરંતુ ધર્મ અથવા અધ્યાત્મના નામે લોકોનું શોષણ અને સમાજમાં અવૈજ્ઞાનિકતાના પ્રચારનો વિરોધી છે.એવું માનવું છે કે, એવા શિક્ષણનો પ્રચાર-પ્રસાર ન થાય કે, જેનાથી અસ્પૃશ્યતા, અસમાનતા, અંધવિશ્વાસ, હિંસા, જાતિવાદ, સાંપ્રદાયિકતા વગેરે દૂષણોને પ્રોત્સાહન મળે છે.એવું શિક્ષણ આપવામા આવે કે, જે તમામ લોકોને સ્વતંત્તતા, સમાનતા, બંધુત્વ, ન્યાય, લોકશાસ્ત્રી અને વિકાસ વગેરે મૂલ્યોની બાંધદી આપે છે.એ હિરણ્ય છે કે, લોકતાંત્રિક સરકાર અને સમાજ મળીને સર્વેને સમાન, મૂલ્યપરક અને ગુરુવત્તાપૂર્વક શિક્ષણ આપવાની બાંધદી આપે. શિક્ષણ તથા જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના દ્વાર તમામ લોકોને માટે ખુલ્લાં હોય અને ત્યાં સુધી પણોચયું સુગમ અને સરળ બનાવવામાં આવે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અભ્યાસક્રમોને એ રીતે વ્યવસ્થિત અને સંચાલિત કરવામાં આવે કે, જેથી સંપૂર્ણ સમાજ અને માનવ જીવનમાં માનવીય મૂલ્યો, નૈતિક સંસ્કારો અને સામાજિક સંબંધોની બહુમતીમાં અભિવૃદ્ધિ થઈ શકે. એ પરંપરાઓની અંધમાં અંધમાં આધુનિકતાના આંધળા અનુકરણો બનેને બદલે ‘સમ્યક ચરિત’નું શિક્ષણ આપે છે.

ડૉ. આંબેડકરનો માનવવાદ તથાકથિત કોઈપણ ઈશ્વરીય શક્તિ અથવા સંસ્થાને માનવીય બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરવાની પરવાનગી આપતો નથી. નૈતિકતાને માનવ દ્વારા માનવ સાથેના પ્રેમની સાથે જોડે છે. ડૉ. આંબેડકર ના મતાનુસાર “નૈતિકતા માટે ઈશ્વરની સ્વીકૃતિની આવશ્યકતા નથી. એવું નથી કે, માનવને ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે નૈતિક બનવાનું છે. એ તેના પોતાના હિતમાં છે કે માનવ માનવને પ્રેમ કરે.” અર્થાત સામાજિક માનવવાદ ઈશ્વર અથવા કોઈ પરા-પ્રાકૃતિક શક્તિ દ્વારા સંચાલિત નૈતિક વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર નથી કરતો. ઊલંઘન, તે માન છે કે, વિશ્વમાં સ્વાયત્ત નૈતિક વ્યવસ્થા છે, જે માનવનાં કુશળ અને અકુશળ કાર્યોથી નિર્માણ પામે છે. માનવ સ્વયં પોતાની વ્યવસ્થા અને સંસ્થાઓનો નિર્માતા છે. તે જીવા કર્મ કરશે, એવી જ વ્યવસ્થા થશે અને તેને અનુસાર જ એના પરિણામો પણ આવશે. એ કોઈ પ્રતિકાન્તમક કર્મ સિદ્ધાંતમાં વિશ્વાસ નથી કરતો, જે કોઈ પરાશક્તિ દ્વારા સંચાલિત થતો હોય. એના અનુસાર સમાજ તમામ વ્યક્તિઓ માટે સમગ્ર વિકાસની તક ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ. અર્થાત જો આર્થિક અભાવ કે કોઈ અન્ય કારણસર ભૂમખતા, બિમારી કે લાચારીનો ભોગ બને છે, તો તે સમાજની અવ્યવસ્થાનું જ પરિણામ છે. એ તમામ માનવીની ભૌતિક સમૃદ્ધિનો સમર્થી છે, પરંતુ તે તેના માટે ‘સમ્યક આજિવિકા’નું શિક્ષણ આપે છે, નહિ કે ભાષાચારનું.

ડૉ. આંબેડકરનો માનવવાદ તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારોનો સમર્થી છે. એની માન્યતા છે કે, એક આદર્શી લોકતાંત્રિક સમાજ અને શાસને સમાજના કચડાયેલા કે શોષિતોના હિતોનાં સંરક્ષક બનવું જાઈએ. એટલા માટે જ સમાજના નીચલા વર્ગના લોકો માટે અનામત અને ગરીબોને માટે સબસીડી આપવી આવશ્યક છે. એ સ્વતંત્ત અને નિષ્પક્ષ ન્યાયતંત્ત અને જનપક્ષધર મિડીયાનું સમર્થન કરે છે. એ સૌને ન્યાય આપાવવાનો પ્રચાર કરે છે અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્તતાનો હિમાયતી છે.

ડૉ. આંબેડકરનો માનવવાદ સામાન્ય માનવનું જીવનદર્શન છે. ડૉ. આંબેડકરના શબ્દોમાં “દરેક માનવનું એક જીવનદર્શન હોવું જોઈએ. કારણકે, દરેકની પાસે એક એવો માપદંડ હોય, કે જેનાથી તે પોતાના આચરણનું મૂલ્યાંકન કરી શકે, દર્શન એક માપદંડ છે કે જેનાથી માનવના આચરણનું મૂલ્યાંકન કરી શકાય તેના સિવાય બીજું કશું જ નથી. તેથી જ ડૉ. આંબેડકરે ઈશ્વર, નિત્ય-આત્મા, સ્વર્ગ-નર્ક, આવાગમન, દિવ્ય સૂચિ જીવા સિદ્ધાંતોનો અસ્વીકાર કર્યો અને દર્શનને માનવના સમાજિક સંદર્ભી સાથે જોડ્યો હતો. એમના માનવવાદની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે, તે વાર્ગ-વ્યવસ્થાનો, તેની તમામ નીપજો સહિત મૂળથી જ ઉરણી કરે છે, ડૉ. આંબેડકરે લખ્યું છે કે, ”નકારાત્મક રૂપે હું હિન્દુ સમાજ-દર્શનનો નિષેધ કરું છું, જેને

ભગવદ્ગીતાએ સ્થાપિત કર્યો છે અને જે સાંખ્યના તિગુણ સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.આ મારા નિર્જયાનુસાર કપિલના દર્શનનાં એક વિફ્કૃત રૂપ છે,જેણે જાતિ-વ્યવસ્થા અને સ્તરીય અસમાનતાને હિન્દુ સામાજિક જીવનનો કાયદો બનાવી દીધા છે.”

હિન્દુ ધર્માધારિત વર્ગીવ્યવસ્થાનો અસ્વીકાર કર્યો બાદ ડૉ.આંબેડકરે બૌદ્ધ ધર્મના આદર્શને અનુરૂપ નવી સમાજ વ્યવસ્થાનું ‘મોડલ’ પ્રસ્તુત કર્યું છે.એમના શબ્દોમાં, ”સકારાત્મક દાખિયે, મારું સમાજ દર્શન તરુણ શબ્દોમાં સમાચેલું કષ્ટી શકાય-સ્વતંત્તતા, સમાનતા અને ભાતૃત્વ. પરંતુ કોઈએ એમ ના સમજવું જોઈએ કે, મેં મારું દર્શન ફાંસની ફાંતિથી ગ્રહણ કરેલું છે. મેં આવું કર્યું નથી. મારો દર્શનનાં મૂળ ધર્મમાં છે, નહીં કે રાજનીતિ-શાસ્ત્રમાં. મેં મારાં મહાન ગુરુ ગૌતમ બુદ્ધનાં ઉપદેશોમાંથી એનું અનુકરણ કર્યું છે.

સામાજિક માનવવાદ ડૉ.આંબેડકરના તિરણ સિદ્ધાંતોમાં સમાચેલા ‘નવરલ્નો’માં આતૃપ્રાણ ધરાવે છે. અર્થાત એ માને છે કે માનવ કલ્યાણને માટે ‘સ્વતંત્તતા, સમાનતા, અને ભાતૃત્વભાવ’, ’શિક્ષણ, સંગઠનાને સંઘર્ષ’ અને ‘બૌદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ’ના માર્ગનું અનુસરણ કરવામાં આવે. કારણકે, તે એ માનવતાવાદી મૂલ્યો છે, જે તમામ પ્રાણીઓની સર્વોભૂતિ વિકાસ માટે આવશ્યક છે. આ સંદર્ભમાં ડૉ.ટી.આર.જાટવ લાગે છે કે, ’આ સિદ્ધાંતોથી ઉદ્ભવ થનારાં મૂલ્યો માત્ર દલિતો સુધી જ મર્યાદિત નથી. પરંતુ તમામ માનવ પ્રાણીઓથી એનો સીધો સંબંધ છે. આ આધારભૂત ‘નવ-રલ્ન’ ડૉ.આંબેડકરના ‘સામાજિક માનવવાદ’નું નિર્માણ કરે છે. જાહેર છે કે, આ લોકતાંત્રિક દાખિયોગનું જ એક રૂપ છે. જોક, પોતાના દર્શનનાં મૂળતત્વોને ડૉ.આંબેડકરે સમયે સમયે તથા સ્થાન વિશેષ અનુસાર અપનાવ્યા હતાં. અર્થાત, જ્યારે તથીએ દલિતો અને નિર્ધનોની દુર્ગતિ, પીડા, દુઃખ વગેરેનો પોતે જાતે જ અનુભવ કર્યો, ત્યારે વિવિધ સ્વરૂપે તેને લાગુ કર્યો હતાં. આ સિદ્ધાંત તમામ લોકોના હિતમાં છે અને તમામ પ્રાણીઓને તે સામાજિક ઉપયોગિતા પ્રદાન કરે છે. એ સાર્વભૌમિક છે, કાલાતીત છેઅને જે પણ વ્યક્તિ તેને અપનાવશે, વ્યવહારમાં અપનાવશે, તે સમાન રૂપે તેનાથી લાભાન્વિત થશે.

સામાજિક માનવ વાદમાં માનવનું સ્થાન સર્વોપરિ છે. એમાં કોઈ પણ શક્તિ અથવા સંસ્થાને માનવીય ગરિમાના હનનની સ્વતંત્તતા નથી. એ ઈરછે છે કે, સમાજમાં શક્તિનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવે અને કોઈપણ માનવનું શોષણ કે દમન ના થાય. એટલા માટે જ એ કોઈ પણ સિદ્ધાંત અથવા વાદથી વધારે માનવ, માનવતા અને માનવીય સ્વતંત્તતા જીવી બાબતોને વધારે મહત્વ આપે છે. આ કોઈ નિશ્ચિત અને અસ્વીકાર ના થઈ શકે એવો સિદ્ધાંત નથી કે નથી કાઈ કંઈ કંઈ ધાર્મિક સંપ્રદાય. આ એક ઉદાર માનવીય આંદોલન છે, જે માનવનું, માનવને માટે અને માનવ દ્વારા સંચાલિત છે, એ માનવીય મૂલ્યોન, નૈતિક સંસ્કારો અને સામાજિક સરોકારો ના કોઈ બાધ્ય આધારોની શોધપોળ નથી કરતા. કારણકે, એની માન્યતા અનુસાર આ મૂલ્ય માનવ-માનવ વચ્ચે સમ્યક સંબંધોની આવશ્યકતાથી જ ઉદ્ભવ પામે છે. એના અનુસાર, ભૌતિકવાદી મૂલ્યોના અતિશય ઉપયોગ માનવીને પથ-ભષ્ટ બનાવે છે, જ્યારે તાત્ત્વિક, પરા-પ્રાકૃતિક અથવા પ્રત્યવાદી મૂલ્યોમાં શક્કા વ્યક્તિને કાલ્યનિક લોકમાં જગતમાં લઈ આવે છે. આમ, આ બન્નેથી બચવાની આવશ્યકતા છે.

એમ તો સામાજિક માનવવાદ ભારતીય પરિસ્થિતિઓમાં જન્મેલ એક સંક્રિય દર્શન છે, જે વિશેષ રૂપે સામાજિકવાદી બ્રાહ્મણવાદી મુક્તિકારી માર્ગ પ્રશસ્ત કરે છે. પરંતુ તેમાં સમગ્ર વિશ્વમાં શોષણ અને દમનના તમામ સ્વરૂપોનાં અંતની ભાવના પણ સમાચેલી છે.

વैद्यकीકरणના આ યુગમાં ચારેતરક ભૌતિકવાદી અપસંસ્કૃતિની બોલબાળા છે અને ધાર્મિક વૈમનસ્ય પુણ વધી રહ્યું છે, સાથે સાથે શાસન અને સત્તા દરેક જગ્યાએ માનવાધિકારોનું ફનન કરી રહી છે અને માનવીય સ્વતંત્તતા પર નિયંત્રણો લગાવી રહી છે. ઈરાક, અફ્ઘાનિસ્તાન, જમ્બુ-કાશ્મીર, જ્યોર્જીયા, પેલેસ્ટ્રાઇન એમ દરેક જગ્યાએ માનવતા જોખમમાં છે. ચારે તરફ આતંકવાદ, નકસલવાદ, સંપ્રદાયવાદ, જાતિવાદ, અને પુંજીવાદનું નરન નૃત્ય ચાલી રહ્યું છે અને માનવતાની સુધ લેવાવાળું કોઈ નથી. બીજી તરફ કેટલાક લોકો માનવીય સ્વતંત્તતાના નામે પ્રકૃતિ-પર્યાવરણનું આંધળું દીઢન કરીને પોતાની જ કબરો ખોઢી નાખવા પર ઉત્તરી આવ્યા છે. આવા સંજોગોમાં ડૉ. આંબેડકરના સામાજિક માનવવાદની પ્રાસંગિકતા વધી જવા પામે છે.

સંદર્ભ ગંધો:-

૧. ડૉ. જાટવ ડી. આર.: ડૉ. આંબેડકરનું માનવવાદી ચિંતન, સમતા સાહિત્ય સદન, જયપુર ૧૯૯૩
૨. આંબેડકર બી. આર.: ધ બુદ્ધ એન્ડ ફીજ ધર્મ, ૧૯૫૭
૩. ધનંજય કૌર : ડૉ. આંબેડકર : લાઈઝ એન્ડ મિશન, પોષ્યુલર પ્રકાશન, ૧૯૭૨
૪. બી. આર. સાપલા : બુદ્ધ ધર્મ હી આશાજનક ધર્મ હૈ, પ્રીતમ પ્રકાશન જલંધર, ૨૦૧૦,
૫. ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર સંપૂર્ણ વાગ્મય, ભાગ ૧ સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલય , ૧૯૯૩ ,