

PAPER – 2 PART –A
UNIT – IV
INDIAN POLITICAL THINKER

1. 3 और 5 मार्करों के लिए व्यापक सामग्री।
2. प्रयास केएसजी का उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई से सभी अपेक्षित प्रश्नों का उत्तर प्रदान करना है।
3. यह मामला इस विशेष इकाई के सभी विषयों को कवर करेगा।
4. यह एक बहुत ही सटीक, अच्छी तरह से संरचित सामग्री है, जो एमपीपीएससी के उम्मीदवारों की स्कोरिंग क्षमता को बढ़ाएगी।
5. सामग्री न केवल 5 मार्कर प्रश्नों को कवर करेगी बल्कि 3 मार्करों के लिए प्रासंगिक जानकारी भी प्रदान करेगी

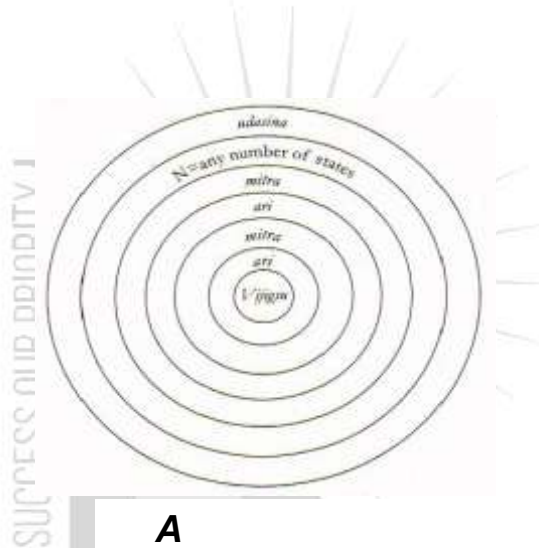
भारतीय राजनीतिक विचारक

कौटिल्य

1. राजा के अधिकार के उद्भव से पहले मामलों की स्थिति मत्स्य न्याय की विशेषता है? कौटिल्य की दृष्टि में स्पष्ट कीजिए।
 - उनके विचार में, राजा के अधिकार के उद्भव से पहले दुनिया अराजकता से पीड़ित थी। इस स्थिति की विशेषता मात्स्य न्याय, यानी मछलियों का नियम है, जो प्रत्येक मछली को एक छोटी मछली को निगलने के अधिकार को स्वीकार करता है, इसलिए प्रत्येक मछली को एक बड़ी मछली द्वारा निगले जाने के खतरे में है।
 - मनुष्यों के संदर्भ में, इसका अर्थ था कि बलवान कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र था, इसलिए हर कोई ताकतवर से डरता था। किसी के लिए सुरक्षा की भावना नहीं थी।
2. कौटिल्य द्वारा पहचानी गई दण्डनीति के उद्देश्य का परीक्षण कीजिए।
 - कौटिल्य ने दण्डनीति के चार उद्देश्यों की पहचान की: (ए) अपराध का अधिग्रहण: (बी) अर्जित का संरक्षण: (सी) संरक्षित का संवर्धन; और (डी) संवर्धित का उचित वितरण। केवल एक मजबूत और अनुशासित राजकुमार ही इन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर सकता था। राजनीतिक रूप से कौटिल्य एक मजबूत राजतंत्र और स्थिर साम्राज्यवादी राज्य के समर्थक थे। उनका राज्य चरित्र में पितृ और आत्मा में परोपकारी होना था। राज्य का मुख्य कार्य भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देना था। यह मानव जीवन की सभी शाखाओं को विनियमित करना था। यह सभी के अपने-अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने और उन्हें अधिक शक्तिशाली वर्गों के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौटिल्य ने राजतंत्र को सर्वोत्तम मानवीय संस्था तथा राष्ट्रीय संसाधनों तथा लोक अधिकारों का संरक्षक भी माना है।
3. पुरुषार्थों पर कौटिल्य के विचारों की चर्चा कीजिए?
 - कौटिल्य चार पुरुषार्थों (मानव जीवन की प्रमुख वस्तुओं) का दावा करने की हद तक चले गए। अर्थ (भौतिक समृद्धि जिसे राज्य ने बढ़ावा दिया) सबसे महत्वपूर्ण था।
 - उसने धर्म (धार्मिक व्यवस्था) के रखरखाव का कार्य स्वयं राजा को सौंपा। काम (कामुक आनंद) केवल राज्य द्वारा बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण के तहत प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में, मोक्ष (आत्मा की अंतिम मुक्ति) तभी प्राप्त किया जा सकता है जब पहले तीन उद्देश्य पूरे हो चुके हों।
 - इस प्रकार, मानव जीवन के सभी चार प्रमुख उद्देश्यों की उपलब्धि राज्य के समुचित कार्य पर निर्भर थी। संक्षेप में, कौटिल्य ने राज्य की संप्रभुता के दावे को आगे बढ़ाकर अपने समय में प्रचलित धर्म की प्रधानता को बदलने की मांग की।
4. राज्य के सप्तांग (सात अंग) सिद्धांत की व्याख्या करें?
 - कौटिल्य ने अपने सप्तांग या राज्य के सात अंगों के सिद्धांत में राज्य की संरचना का वर्णन किया है। यह कौटिल्य का मूल योगदान नहीं था, क्योंकि मनुस्मृति और कुछ अन्य पहले के कार्यों में इस सिद्धांत के संदर्भ हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य सात तत्वों से मिलकर बना है।
 - ये तत्व एक-दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं मानो वे एक ही शरीर के विभिन्न अंग हों; उन्हें राज्य का 'अंग' कहा जाता है।
 - शरीर के अंग जैसे आंख, कान, हाथ, पैर आदि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते और यदि इन अंगों को हटा दिया जाए तो शरीर भी अपंग या मृत हो जाएगा। इसी तरह, राज्य के अंग राज्य के बाहर मौजूद नहीं हो सकते हैं, और यदि इनमें से कोई भी अंग नष्ट हो जाता है, तो राज्य अपंग या मृत हो जाएगा।
5. सप्तांग सिद्धांत में चर्चा के अनुसार सात अंगों (सप्तांग) को सूचीबद्ध करें?
 1. स्वामी (स्वयं राजा) शरीर में सिर के समान है।

2. अमात्य (मंत्री) राज्य की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है।
3. सुहृद (मित्र या सहयोगी) राज्य के कानों का प्रतिनिधित्व करता है।
4. कोष (खजाना) राज्य का मुख है।
5. सेना (सेना) राज्य के मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करती है।
6. दुर्गा (किला) राज्य की भुजाओं का प्रतिनिधित्व करती है; और अंत में।
7. पुरा या जनपद (क्षेत्र और जनसंख्या) राज्य के पैरों का प्रतिनिधित्व करता है।
6. **कूटनीति और राजकीय कला पर कौटिल्य के विचारों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए।**
 - कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन में राज्य की भौगोलिक और आर्थिक नींव पर कूटनीति और शासन कला का निर्माण किया गया है।
 - भारत के विशाल मैदानों पर बड़े राज्यों के निर्माण की पर्याप्त गुंजाइश थी, फिर भी प्राचीन भारत में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों के अभाव में, कोई भी केंद्रीय सरकार अपने नियंत्रण को दूर के क्षेत्रों तक नहीं बढ़ा सकती थी।
 - इसी कारण यह देश छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और प्रत्येक राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की लालसा थी। बहुत शक्तिशाली राजाओं का लक्ष्य अपने राज्य का विस्तार करना था, जबकि कम शक्तिशाली राजाओं ने शक्तिशाली राजाओं को श्रद्धांजलि देकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा।
 - वे न केवल अपने आंतरिक प्रशासन में स्वायत्त रहे बल्कि अपने जागीरदारों से भेंट भी प्राप्त करते थे।
7. **कूटनीति और शासन कला के सबसे विश्वसनीय उपकरण माने जाने वाले उपाय यानी उपाय या समीचीनता पर चर्चा करें।**
 - (a) समा या सुलह: इस नीति को व्यवहार में अपनाना चाहिए
 - (b) एक शक्तिशाली राजा के साथ उसे युद्ध के मैदान में हराना असंभव होगा।
 - (c) दान या रियायत या उपहार: यह नीति एक मजबूत राजा से निपटने के लिए उसे खुश करने के लिए भी उपयुक्त होगी;
 - (d) डंडा या बल का प्रयोग: इस नीति को कमजोर राजा से निपटने के लिए उसे आतंकित करके या उसे युद्ध के मैदान में पराजित करके उससे रियायतें लेने के लिए अपनाया जाना चाहिए और
 - (e) भेद या अपने शत्रु के खेमे में मतभेद के बीज बोना (इसे 'फूट डालो और राज करो' की नीति भी कहा जाता है): इस नीति को एक दूसरे की ताकत को नष्ट करने के लिए उन्हें शामिल करने की दृष्टि से कई समान रूप से मजबूत राजाओं से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए।
8. **कौटिल्य के अनुसार राज्य/राजा के कार्यों का परीक्षण कीजिए।**
 - (1) राज्य और समाज का संरक्षण: राज्य की उत्पत्ति मानव की सुरक्षा की प्रवृत्ति से हुई है। इस प्रकार, आंतरिक संघर्ष के साथ-साथ बाहरी आक्रमण से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया।
 - (2) समाज का कल्याण कौटिल्य राज्य एक कल्याणकारी राज्य था, जिसका उद्देश्य नागरिकों का पूर्ण रूप से विनियमित जीवन था।
 - (3) सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना: राज्य का तीसरा कार्य था
 - (4) भूमि के "धर्म" की सुरक्षा, जिसके दायरे में राज्य और समाज दोनों चले। धर्म (कर्तव्य) के पालन द्वारा 'वर्णाश्रमधर्म' का संरक्षण राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य था।
 - (5) स्वधर्म का प्रवर्तन: राज्य के विषय पर 'स्वधर्म' (स्वयं का कर्तव्य करना) को लागू करना, वैदिक साहित्य में निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथाओं, जातियों और आदेशों के पालन में नियमों का पालन करना।

9. कौटिल्य द्वारा प्रदान किए गए राजमंडल (राज्यों के चक्र) के सिद्धांत की व्याख्या करें?
- कौटिल्य ने विदेश नीति और अंतर-राज्यीय संबंधों का एक विस्तृत सिद्धांत तैयार किया, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि मित्र का मित्र मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु हो सकता है। उन्होंने विदेश नीति के छह बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया, जैसे,
 1. विजय के अभियानों के लिए विजिग्मू (विजय की इच्छा रखने वाला) द्वारा संसाधनों का पीछा।
 2. शत्रुओं का नाश।
 3. सहयोगियों की खेती और उन्हें सहायता प्रदान करना।
 4. मूर्खता के बजाय विवेक।
 5. युद्ध की अपेक्षा शांति को प्राथमिकता
 6. जीत में भी न्याय और हार में भी न्याय।
 आर्टबसट्रा में अंतर-राज्य संबंधों के सिद्धांत को एक आरेख में दर्शाया जा सकता है जैसा कि नीचे देखा गया है:

10. कौटिल्य के अनुसार शासन की अवधारणा की विवेचना कीजिए।
- कौटिल्य के अनुसार, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित निर्देशित लोक प्रशासन होना चाहिए, जहां शासक को अपनी प्रजा के हित में अपनी पसंद और नापसंद को त्याग देना चाहिए, और सरकार चलाने वाले कर्मियों को उत्तरदायी और जिम्मेदार होना चाहिए।
 - वह कहता है कि “अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण निहित है। वह केवल उसी को अच्छा न समझे जो उसे अच्छा लगे बल्कि जो उसकी प्रजा को भाता है उसे अपने लिए हितकर समझे। कौटिल्य का यह दृष्टिकोण सुशासन पर उनके बल को प्रदर्शित करता है।
11. कौटिल्य को किस अर्थ में भारतीय राजनीतिक चिंतन की अर्थशास्त्र परंपरा का प्रतिपादक माना जाता है?
- अर्थशास्त्र के आगमन का तात्पर्य है कि अर्थ की खोज को धर्म या किसी अन्य प्रकार के पुरुषार्थ के साधन के बजाय एक अंत के रूप में माना जा सकता है।
 - अतः कौटिल्य से पहले राजनीति विज्ञान से संबंधित ज्ञान कई कार्यों में बिखरा पड़ा था। इसके अलावा, इस ज्ञान को एक स्वतंत्र स्थिति का आनंद नहीं मिला क्योंकि यह धर्म के ज्ञान के अधीन था। कौटिल्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ज्ञान को समेकित करने की कोशिश की और इसे राजकुमारों और राजनेताओं के मार्गदर्शन के लिए अर्थशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया।
- महात्मा गांधी**
12. यदि हमने सही साध्य चुना है तो उसकी प्राप्ति के लिए सही साधन अपनाना अनिवार्य है। कथन के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या करें?
- महात्मा गांधी किसी भी परिस्थिति में अन्यायपूर्ण साधनों के प्रयोग को स्वीकृति नहीं देते हैं। गांधी साधन

और साध्य की शुद्धता में विश्वास करते थे। उनका तर्क था कि सही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल सही साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस विचार का पुरजोर खंडन किया कि 'अंत साधनों को न्यायोचित ठहराता है' या 'यदि महान साधनों को अपनाकर एक महान लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, तो उनका उपयोग क्षमा किया जाएगा। जैसा कि गांधी ने स्वयं देखा:

□ गांधी को विश्वास था कि यदि हम अपने साधनों का ध्यान रखेंगे, तो अंत स्वयं का ख्याल रखेगा। साधन और साध्य की तुलना क्रमशः बीज और वृक्ष से की जा सकती है। वृक्ष की प्रकृति बीज की प्रकृति से निर्धारित होती है। केवल सही प्रकार का बीज ही सही प्रकार के वृक्ष में विकसित होगा। जो बोओगे, सो काटोगे।

13. महात्मा गांधी का मत था कि साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। न्यायोचित ठहराना।

- नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि उपयोग किया जाता है, तो वे अंत को ही खराब कर देंगे। गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल की ओर नहीं ले जा सकता। डर और ज़बरदस्ती पर आधारित सत्ता लोगों में प्यार और सम्मान की प्रेरणा नहीं दे सकती।
- गांधी जी ने स्वराज (विदेशी शासन से मुक्ति) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह (सत्य के बल पर निर्भरता) का मार्ग अपनाया क्योंकि यह मार्ग उतना ही पवित्र था जितना इसकी मंजिल। सत्याग्रह में अहिंसा (अहिंसा) का अभ्यास शामिल था, जिसने कार्रवाई के सही तरीके को अपनाया। इसलिए गांधी ने घोषणा की: "मेरे लिए, अहिंसा स्वराज से पहले आती है।"

14. गांधीजी के राजनीति और नैतिकता के बीच संबंध के सिद्धांत पर चर्चा करें?

- साध्य और साधन के बीच घनिष्ठ संबंध का गढ़ियन सिद्धांत राजनीति और नैतिकता के बीच संबंध के उनके सिद्धांत में आगे परिलक्षित होता है। एक नैतिक दार्शनिक के रूप में, गांधी ने नैतिकता को राजनीति सहित सभी मानव व्यवहार के मार्गदर्शक सितारे के रूप में माना। गांधी की नैतिकता सभी धर्मों की नैतिक शिक्षाओं पर आधारित थी, हालांकि उन्होंने समय-सम्मानित हिंदू धर्म (सनातन धर्म) पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। इसका मतलब यह था कि यदि राजनीति को मानव जाति के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान बनना है, तो इसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजनीति को उच्च नैतिक मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि शीघ्रता से।

15. गांधी के लिए, 'आध्यात्मिक', 'धार्मिक' और 'नैतिक या नैतिक' शब्दों ने एक ही विचार व्यक्त किया। की जांच।

- उन्होंने मनुष्य को पाप से दूर रहने और सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गांधी के विचार में, सभी धर्मों का सार समान था। हिंदुओं का भगवान मुसलमानों के भगवान या ईसाइयों के भगवान से अलग नहीं था। सभी धर्मों ने साथी प्राणियों के प्रति पवित्रता और दान सिखाया। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं था। धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक समरसता की कुंजी थी।
- गांधी के लिए, धर्मों का पालन करना उनके सत्य की खोज का हिस्सा था। इसी खोज ने उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
- गांधी ने कभी भी 'धर्म' शब्द को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया। उनके विचार में, सभी धर्मों की शिक्षाओं ने मनुष्य से आग्रह किया कि वह आत्म-संयम और सह-अस्तित्व के प्रति करुणा के मार्ग का अनुसरण करे, जिसका विस्तार सभी मानवता तक हो। वे नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं।

16. महात्मा गांधी द्वारा अनुसरित राजनीति के आध्यात्मिकरण के सिद्धांत की चर्चा कीजिए।

- इस सिद्धांत ने राजनीति के अभ्यास के साथ उच्च नैतिक चरित्र के संयोजन को निहित किया- वास्तव में एक कठिन संयोजन। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राजनीति को भौतिक लाभ के स्रोत के रूप में नहीं बल्कि नैतिक

उत्थान के साधन के रूप में माना जाना चाहिए; दूसरों पर शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि जनता के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाने और अभिजात वर्ग के नैतिक चरित्र को ऊपर उठाने के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में।

- संक्षेप में, गांधीवादी विचार प्रणाली में राजनीति और नैतिकता अविभाज्य थे। राजनीति में प्रवेश करने वाले संत के रूप में उनकी प्रशंसा की गई। लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को अलग तरह से परिभाषित किया।
- पुरुष कहते हैं कि मैं संत हूँ, राजनीति में खुद को खो रहा हूँ। सच तो यह है कि मैं एक राजनेता हूँ जो संत बनने की पूरी कोशिश कर रहा है।

17. महात्मा गांधी के विचारों से अहिंसा के अर्थ की चर्चा कीजिए।

- अहिंसा भी सत्य की खोज का हिस्सा है। अहिंसा या अहिंसा (अहिंसा) का शाब्दिक अर्थ है: अन्य जीवों के प्रति अपने व्यवहार में हिंसा से बचना। यह अहिंसा के केवल नकारात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। सकारात्मक पक्ष में, इसका तात्पर्य सभी के प्रेम से है। हमें अपना प्यार न केवल उनसे प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं, बल्कि उनसे भी प्यार करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। गांधी के अपने शब्दों में:
- यह अहिंसा तभी है जब हम उनसे प्यार करते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। मैं जानता हूँ कि प्रेम के इस भव्य नियम का पालन करना कितना कठिन है। लेकिन क्या सभी महान और अच्छे कार्य करना कठिन नहीं हैं? नफरत करने वाले का प्यार सबसे मुश्किल होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से यह कठिन से कठिन कार्य भी यदि हम करना चाहें तो आसानी से हो जाता है।

18. महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा आध्यात्मिक बल द्वारा भौतिक बल पर विजय प्राप्त करने की कला है ? विस्तार में बताना।

- जब अन्याय का सामना करने की बात आती है, तो अहिंसा का मतलब कमजोरी दिखाना नहीं है। अहिंसा कमजोरों का सहारा नहीं है; यह बलवान की शक्ति है-बेशक, उसकी नैतिक शक्ति। यह शक्ति सत्य के दृढ़ पालन से आती है। जब कोई उचित कारण के लिए लड़ता है, और सत्य पर दृढ़ विश्वास दिखाता है, तो इसका परिणाम शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के 'हृदय परिवर्तन' में होता है और उसे झुका देता है। संक्षेप में अहिंसा आध्यात्मिक बल द्वारा भौतिक बल पर विजय प्राप्त करने की कला है। अहिंसा आत्म शुद्धि की विधि है। असत्य की ताकतों को हराने के लिए अहिंसा के अभ्यासी को पर्याप्त नैतिक शक्ति प्राप्त होती है।

19. गांधी की दृष्टि में अहिंसा और कायरता साथ-साथ चलते हैं। की जांच?

- एक व्यक्ति जो अपने बचाव के लिए हथियार उठाता है वह कायरता से नहीं तो डर से ऐसा करता है। शुद्ध अभय के बिना सच्ची अहिंसा असंभव है। एक हिंसक आदमी के किसी दिन अहिंसक होने की आशा है, लेकिन कायर के लिए कोई नहीं है। अहिंसा ने व्यक्ति को बहादुर बनना सिखाया, न कि अपने कर्तव्य से विमुख होना।
- अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत ने खतरे से भागना और प्रियजनों को असुरक्षित छोड़ना स्वीकार नहीं किया। हिंसा और के बीच
- कायरतापूर्ण उड़ान, वह कायरता के लिए हिंसा को प्राथमिकता देगा। एक कायर को अहिंसा का उपदेश देना एक अंधे व्यक्ति को सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए कहने जैसा था। जिन लोगों को हिंसा के स्कूल में प्रशिक्षित किया गया था, उन्हें अहिंसा की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरी ओर, अहिंसा उस व्यक्ति को नहीं सिखाई जा सकती जो मरने से डरता है और जिसमें प्रतिरोध की शक्ति नहीं है।

20. प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की तुलना में आधुनिक राज्य की शक्ति पर गाँधी के अवलोकन पर एक टिप्पणी लिखिए।

- गांधी ने देखा कि आधुनिक राज्य प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था क्योंकि यह अधिक संगठित और अधिक केंद्रीकृत था। राज्य की शक्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित थी जो इसका दुरुपयोग करने से नहीं हिचकिचाते थे। गांधी के विचार में, व्यक्ति आत्मा से संपन्न है, लेकिन राज्य

एक आत्माविहीन मशीन है। राज्य के कृत्य मानवीय संवेदनशीलता से रहित हैं। राज्य नियमों और विनियमों से चलता है। इन नियमों को लागू करने वालों को कोई नैतिक जिम्मेदारी महसूस नहीं होती है।

21. महात्मा गांधी की प्रबुद्ध अराजकता की अवधारणा पर चर्चा करें?

- प्रबुद्ध अराजकता समाज के एक ऐसे रूप को संदर्भित करती है जो राज्य की जबरदस्त शक्ति के बिना कार्य करती है, क्योंकि व्यक्तियों का स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वे सभी की जरूरतों और भावनाओं के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि वे सहज रूप से और बिना किसी घर्षण के एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं।
- उसके लिए राजनीतिक शक्ति एक अंत नहीं है बल्कि राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जीवन के हर विभाग में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम बनाने का एक साधन है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो जाता है कि स्व-नियमित हो जाता है, तो किसी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति होती है। ऐसे राज्य में हर कोई अपना शासक होता है। वह खुद पर इस तरह से शासन करता है कि वह कभी भी अपने पड़ोसी के लिए बाधा नहीं बनता। आदर्श राज्य में, इसलिए, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है क्योंकि कोई राज्य नहीं है। लेकिन जीवन में आदर्श कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं होता है। इसलिए थोरो का शास्त्रीय कथन कि सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है।

22. राजनीतिक दायित्व से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दायित्व की सीमाओं पर भी चर्चा करें?

- राजनीतिक दायित्व उन शर्तों के समूह को संदर्भित करता है जो यह निर्धारित करती हैं कि कोई व्यक्ति राजनीतिक सत्ता के कानून और आदेशों का पालन करने के लिए कितनी दूर, कब और क्यों बाध्य है। यह करों के भुगतान, मतदान में भागीदारी जैसे कर्तव्यों के साथ हो सकता है। जूरी सेवा तथा सैनिक कर्तव्य आदि। राजनीतिक संस्थाओं के रख-रखाव के लिए कौन-से आवश्यक माने जाते हैं?
- गांधी ने राजनीतिक दायित्व की गंभीर सीमाओं को मान्यता दी, जैसा कि उनके 'सविनय अवज्ञा' के सिद्धांत से पता चलता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ जानबूझकर एक अन्यायपूर्ण सत्ता की अवज्ञा करना और एक अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ना है। एक अन्यायपूर्ण कानून के प्रति सविनय अवज्ञा का कर्तव्य एक न्यायपूर्ण कानून के प्रति सविनय आज्ञाकारिता के कर्तव्य का प्रतिरूप है। सविनय अवज्ञा का सहारा सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में या राजनीतिक सुधार की मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है।

23. महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज के अर्थ की चर्चा कीजिए।

- गांधी ने तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है; इसने सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता के विचार को भी निहित किया। यदि कोई देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अपनी कार्रवाई के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो यह स्वराज से रहित होगा। स्वराज दूसरों से सीखने के दरवाजे बंद नहीं करता है, लेकिन इसके लिए खुद की क्षमता और निर्णयों में विश्वास की आवश्यकता होती है। गांधी स्वराज को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखते थे जिसमें सभी लोगों का अपने देश के साथ स्वाभाविक लगाव होगा और वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में तत्परता से सहयोग करेंगे।

24. गांधीजी द्वारा शुरू की गई सत्याग्रह की अवधारणा की व्याख्या करें?

- सत्याग्रह अन्याय के खिलाफ लड़ने की गांधीवादी तकनीक को संदर्भित करता है। विरोध की यह अहिंसक तकनीक गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास (1893-1914) के दौरान दक्षिण अफ्रीका की तत्कालीन सरकार द्वारा निवासी भारतीयों और अन्य गैर-अस्थायी लोगों पर किए गए अन्याय के खिलाफ लड़ने के दौरान पेश की गई थी। हिंद स्वराज (1910) में,
- गांधी ने सत्याग्रह को "व्यक्तिगत पीड़ा द्वारा अधिकारों को सुरक्षित करने की एक विधि" के रूप में परिभाषित किया: यह हथियारों द्वारा प्रतिरोध के विपरीत है। जब मैं कोई ऐसा काम करने से मना करता हूँ

जो मेरी अंतरात्मा के लिए प्रतिकूल हो, तो मैं आत्मबल का प्रयोग करता हूँ। इसमें स्वयं का बलिदान शामिल है। संक्षेप में, गांधी ने सत्याग्रह को 'आत्म-पीड़ा' के माध्यम से 'क्रूर बल' के खिलाफ 'आत्म बल' का उपयोग करने की विधि के रूप में माना, जो विरोधी के 'हृदय परिवर्तन' को सुनिश्चित करेगा जो तब अन्याय के रास्ते से हटने के लिए मजबूर होगा।

25. सर्वोदय की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए।

- सर्वोदय गांधीवादी चिंतन में सामाजिक पुनर्निर्माण के लक्ष्य को संदर्भित करता है। 'सर्वोदय' शब्द को 'सबका उत्थान', 'सबका उत्थान' या 'सबका जागरण' कहा जा सकता है। इस शब्द के सभी अर्थ बारीकी से एक दूसरे के अनुरूप हैं। एक ऐसे समाज में जहां ज्ञान, शक्ति, प्रतिष्ठा और धन से संपन्न कुछ ही लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में दम तोड़ रहे हैं, सर्वोदय चाहता है कि वे ऊपर उठें। लेकिन चूंकि यह सभी के उत्थान में विश्वास करता है, यह उच्च और निम्न के बीच, अमीर और गरीब के बीच संघर्ष की परिकल्पना नहीं करता है। साधनों के साथ-साथ साध्य की शुद्धता के समर्थक के रूप में, गांधी को विश्वास था कि अहिंसक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोदय का आदर्श 'सभी के कल्याण' से संबंधित है, फिर भी इसका तात्पर्य दलितों या 'सबसे वंचितों' के कल्याण से विशेष सरोकार है।

26. गांधी जी की दृष्टि में उपयोगितावाद की तुलना में सर्वोदय की अवधारणा की चर्चा कीजिए।

- सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा 'सर्वाधिक अच्छे सभी' के पक्ष में 'सबसे बड़ी संख्या का सबसे अच्छा' के उपयोगितावादी सिद्धांत को खारिज करती है। जैसा कि गांधी ने कहा:
 - मैं सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़े अच्छे के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता हूँ, इसका मतलब है कि इसकी नग्नता में 51 प्रतिशत के कथित अच्छे को प्राप्त करने के लिए 49 प्रतिशत का ब्याज बलिदान किया जा सकता है। यह एक हृदयहीन सिद्धांत है और इसने मानवता को नुकसान पहुंचाया है।
- किसी भी स्थिति में, उपयोगितावादी दर्शन मानव के भौतिक कल्याण की अवधारणा से ऊपर नहीं उठ सका। यह उन लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता जो भौतिक रूप से समृद्ध हैं। दूसरी ओर, सर्वोदय का सिद्धांत मानवता के आध्यात्मिक और साथ ही भौतिक कल्याण को सुरक्षित करना चाहता है।

27. सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा समाजवाद से किस प्रकार भिन्न है?

- समाजवाद एक ऐसी विचारधारा के लिए खड़ा है जो उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण में रखकर पूंजीवाद को प्रतिस्थापित करना चाहता है। इसका मुख्य लक्ष्य पूंजीवादी शोषण से मजदूर वर्गों की मुक्ति सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से लोगों के भौतिक कल्याण से संबंधित है।
- सर्वोदय कई मायनों में समाजवाद से अलग है। सर्वोदय का संबंध केवल भौतिक कल्याण से नहीं है; यह आध्यात्मिक कल्याण को भी गले लगाता है। दूसरे, यह उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण में रखकर पूंजीवाद को तुरंत बदलने की कोशिश नहीं करता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न तो हिंसक क्रांति का समर्थन करता है और न ही लोकतांत्रिक प्रचार का। इसके बजाय, यह मौजूदा भू-स्वामियों और पूंजीपतियों के 'हृदय परिवर्तन' की मांग करके नैतिक परिवर्तन पर निर्भर करता है ताकि वे खुद को संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में मान सकें।

28. गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के बारे में स्पष्टीकरण दें?

- ट्रस्टीशिप के गांधीवादी सिद्धांत को समाज के धनी और संसाधन संपन्न सदस्यों, विशेष रूप से जमींदारों और पूंजीपतियों की अंतरात्मा को संबोधित किया जाता है। यह उनसे आग्रह करता है कि वे खुद को अपनी संपत्ति का एकमात्र मालिक न समझें, बल्कि मानवता की सेवा के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार के केवल

'ट्रस्टी' के रूप में मानें। यह दृष्टिकोण गांधी के मूल दर्शन के अनुरूप है। गैर-कब्जे (अपरिग्रह) के उनके सिद्धांत का अर्थ है कि सांसारिक संपत्ति आपको नैतिक रूप से भ्रष्ट बनाती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी तात्कालिक आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहिए। अपनी नैतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए त्याग की भावना से भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।

29. आदर्श सामाजिक व्यवस्था के गाँधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालिए।

- गांधी ने विभिन्न प्रकार से अपने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को स्वराज (स्वशासन), पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वशासन), रामराज्य (भगवान राम के राज्य की प्रतिकृति), या केवल भविष्य के भारत के रूप में वर्णित किया। जाहिर है एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था की उनकी दृष्टि भारत के भविष्य, इसके लोगों के कल्याण और उन्हें मानवता की सेवा के लिए तैयार करने से संबंधित थी। उन्होंने एक स्थान पर इस सामाजिक व्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश नहीं की।

□ गांधीवादी दृष्टि एक 'आदर्श राज्य' की परिकल्पना नहीं करती है क्योंकि वह सैद्धांतिक रूप से राज्य की संस्था के खिलाफ थे। उनके विचार में, राज्य समाज में जबरदस्ती की शक्ति का प्रतीक है और यह व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक होगा। यही कारण है कि उन्होंने एक 'सामाजिक व्यवस्था' की छवि बनाने की कोशिश की, न कि राज्य की।

30. गांधीवादी सामाजिक व्यवस्था के मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन करें?

- यह अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के साथ-साथ व्यक्तियों और इस सामाजिक व्यवस्था के प्रशासकों के बीच अहिंसा का दृष्टिकोण है।
- इसे व्यक्ति की गरिमा को पहचानना चाहिए और उसकी नैतिक क्षमता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए; उसे अपनी नैतिक और सामाजिक शक्तियों को पुनः प्राप्त करने और विकसित करने में मदद करनी चाहिए जो वर्तमान में राज्य को सौंप दी गई हैं।
- इसे राज्य में शक्तियों के केंद्रीकरण की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, और शक्तियों के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जीवंत स्थानीय समुदायों का निर्माण करना चाहिए; और अंत में।
- इसे अपनी नैतिक और आध्यात्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करके भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

31. पंचायतों पर गाँधीजी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए।

- उन्होंने भविष्य की सामाजिक व्यवस्था की अपनी योजना में एक केंद्र सरकार के अस्तित्व की परिकल्पना की, जो छोटे, सुसंस्कृत और सुसंगठित स्वशासी ग्रामीण समुदायों के बीच राष्ट्रीयता की भावना पैदा करेगी। इन समुदायों के मामलों को पंचायत (ग्राम परिषदों) द्वारा प्रबंधित किया जाना था, जिसमें सालाना चुने जाने वाले पांच व्यक्ति शामिल थे।
- प्रत्येक पंचायत के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होंगी, लेकिन समाज में सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह काफी हद तक अपने नैतिक अधिकार और जनमत के दबाव पर निर्भर करेगी। गांधी को पूरी उम्मीद थी कि पंचायत संस्था लोगों में सहयोग की भावना पैदा करेगी और नागरिक गुणों की नर्सरी के रूप में कार्य करेगी।

32. गांधीवादी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की गणना करें?

- सरकार के प्रत्येक स्तर को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होगी और समुदाय की एक मजबूत भावना प्रदर्शित होगी।
- केंद्र सरकार सरकार के सभी स्तरों को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगी।
- प्रत्येक प्रांत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपना संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगा।

- कोई बाहरी वृत्त किसी भी आंतरिक वृत्त पर असाधारण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।
- 33. सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रदान करें?
 - मार्क्स ने वर्गविहीन समाज के निर्माण के लिए सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व का सुझाव दिया। गांधी ने 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके लिए पूंजीपतियों और जमींदारों के 'हृदय परिवर्तन' की आवश्यकता थी ताकि वे अपने व्यवसाय और उद्योग को लोगों के विश्वास के रूप में मान सकें, न कि उनके निजी अधिकार के रूप में। मार्क्स ने राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग के साधन के रूप में देखा और आशा व्यक्त की कि एक वर्गहीन समाज में, राज्य और राजनीतिक शक्ति बेमानी हो जाएगी। इसलिए एक राज्यविहीन समाज अस्तित्व में आएगा।
 - मार्क्स प्रौद्योगिकी और उत्पादन की शक्तियों का पूर्ण विकास चाहते थे ताकि सभी की ज़रूरतें पूरी की जा सकें। इसके विपरीत, गांधी लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए मानव श्रम द्वारा विशाल मशीनरी का प्रतिस्थापन चाहते थे, किसी की आवश्यकताओं को न्यूनतम तक सीमित करना और मानव चरित्र का उन्नयन करना। इन शर्तों के तहत उनके व्यवहार को विनियमित करने के लिए बाहरी बल की अब आवश्यकता नहीं होगी; इसलिए एक 'राज्यविहीन' समाज एक वास्तविकता बन जाएगा। मार्क्स 'वैज्ञानिक समाजवाद' में विश्वास करते थे गांधी ने मिशन सर्वोदय (सभी का उत्थान) का प्रचार किया।

जवाहर लाल नेहरू

- 34. भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए नेहरू के विज्ञान के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें?
 - नेहरू ने भारत में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों को वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ उठाने और नई तकनीक के रूप में इसके उपयोग के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की। उन्होंने उन्हें आधुनिक भारत के 'मंदिर' के रूप में वर्णित किया। अपने संदेश में नेहरू ने देखा।
 - यह विज्ञान ही था जो भूख और गरीबी, अस्वच्छता और निरक्षरता, अंधविश्वास और घातक रीति-रिवाजों और परंपरा की, बर्बाद हो रहे विशाल संसाधनों की, भूखे लोगों से आबाद एक समृद्ध देश की समस्याओं को हल कर सकता था।
- 35. मानव मुक्ति के लिए विज्ञान पर नेहरू की दृष्टि के प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालिए।
 - विज्ञान को आम लोगों की सेवा करनी चाहिए। यह उनकी भौतिक समस्याओं जैसे भोजन और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को हल करने में मदद करनी चाहिए।
 - राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में सोचने का वैज्ञानिक तरीका और वैज्ञानिक सोच का प्रसार होना चाहिए।
 - विज्ञान को बड़ी मानवीय समस्याओं-सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि से निपटना चाहिए; और अंत में।
 - विज्ञान को ज्ञान से संयमित होना चाहिए। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए।
- 36. नेहरू के राष्ट्रवाद के विचार पर चर्चा करें?

नेहरू का राष्ट्रवाद इसकी ऐतिहासिक नींव से प्रेरित था। जैसा कि उन्होंने देखा:

 - राष्ट्रवाद अनिवार्य रूप से पिछली उपलब्धियों, परंपराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है, और राष्ट्रवाद आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है। जब भी कोई संकट आया है राष्ट्रवाद फिर से उभरा है और दृश्य पर हावी हो गया है, और लोगों ने अपनी पुरानी परंपराओं में आराम और ताकत मांगी है। वर्तमान युग की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक अतीत और राष्ट्र की पुनर्खोज रही है।
 - हालांकि, एक अन्य संदर्भ में नेहरू ने चेतावनी दी थी कि अपने देश की विरासत और उपलब्धियों पर गर्व

महसूस करने के साथ दूसरे देशों के प्रति तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रवाद के नाम पर अन्य राष्ट्रों को त्यागना या पदावनत करना मूर्खता होगी। मेरा राष्ट्र-सही या गलत' का नारा राष्ट्रवाद के विकृत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय पूर्वाग्रह अक्सर हमारे फैसले के रास्ते में आ जाता है जब हम सही और गलत के बीच भेदभाव करना भूल जाते हैं।

37. नेहरू का राष्ट्रवाद रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा विकसित 'कृत्रिम सार्वभौमिकता' के विचार से अत्यधिक प्रभावित था।

- वास्तविक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है कि सभी राष्ट्रों को न्याय और नैतिकता के मार्ग का पालन करना चाहिए, और सभी राष्ट्रों को मानवता की प्रगति में उचित योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। यदि विभिन्न राष्ट्र एक साथ आते हैं और एक दूसरे की विरासत से रचनात्मक रूप से सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को लाभ होगा, और वे सभी मानवतावादी विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान देंगे। इस संबंध में, 'नेहरू का राष्ट्रवाद रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा विकसित 'कृत्रिम सार्वभौमिकता' के विचार से काफी प्रभावित था।

38. नेहरू धर्मनिरपेक्षता के भारतीय दृष्टिकोण के प्रबल हिमायती थे। की जांच?

- भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज में, नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में परिभाषित किया जो सभी धर्मों की रक्षा करता है लेकिन दूसरे की कीमत पर किसी का पक्ष नहीं लेता। यह किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में नहीं अपनाता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेहरू ने मौलिक अधिकारों पर कांग्रेस के प्रस्ताव (1931) का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था कि राज्य को सभी धर्मों के संबंध में तटस्थता का पालन करना चाहिए।
- भारत की आजादी के बाद जब भारतीय संविधान (1950) एक दशक से अधिक समय तक लागू रहा, नेहरू ने एक महत्वपूर्ण भाषण (1961) में देखा।
- हमने अपने संविधान में यह निर्धारित किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब अधर्म नहीं है। इसका अर्थ है सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और किसी भी धर्म को मानने वालों के लिए समान अवसर।
- नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को धर्म के प्रति उदासीनता के रूप में नहीं देखा था। वह धर्म की व्यापक दृष्टि में विश्वास करते थे जिसने भारत के लोगों में एक नैतिक भावना का संचार किया। हालाँकि, उन्होंने हमेशा धर्म को अंध विश्वास, हठधर्मिता और कट्टरता की बेड़ियों से मुक्त करने पर जोर दिया।

39. हिंदुओं और मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में अंतर के कारणों पर नेहरू के विचारों को उजागर करें?

- नेहरू ने स्वतंत्रता-पूर्व भारत में प्रचलित हिंदू-मुस्लिम तनाव का गहन विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि लोग अमीर या गरीब नहीं थे क्योंकि वे क्रमशः हिंदू या मुसलमान थे। उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर ऐतिहासिक कारकों का उत्पाद था।
- हिंदुओं ने अंग्रेजी शिक्षा की ओर रुख किया जो सरकारी सेवा और व्यवसायों के लिए पासपोर्ट थी। दूसरी ओर, अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योगों को नष्ट किए जाने के कारण दीवार फांद गए अधिकांश बुनकर मुसलमान थे।
- बंगाल में, जहां किसी भी भारतीय की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी थी

उन दिनों प्रांत में, वे गरीब काश्तकार या छोटे जमींदार थे। जमींदार आमतौर पर एक हिंदू था, और गाँव का बनिया (व्यापारी) भी था, जो साहूकार था और गाँव की दुकान का मालिक था। जमींदार और बनिया इस प्रकार किरायेदार पर अत्याचार करने और उसका शोषण करने की स्थिति में थे, और उन्होंने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। यही कारण था कि हिंदू अमीर हो गए और मुसलमान गरीब रह गए।

40. समाजवाद पर नेहरू के विचारों की चर्चा कीजिए।

- दूसरे शब्दों में, नेहरू ने समाजवाद के लक्ष्य के साथ नागरिक स्वतंत्रता के प्रावधान को समायोजित करने के लिए मार्क्सवाद के सिद्धांतों को संशोधित करने की मांग की।
- नेहरू.....स्वयं को एक मुक्तिवादी मार्क्सवादी के रूप में देखते थे, और समाजवाद के उनके विचार में हर स्तर पर नागरिक स्वतंत्रता का एक बड़ा और अप्रासंगिक उपाय शामिल था। एक के बिना न तो लोकतंत्र हो

सकता है और न ही दूसरे के बिना समाजवाद; वास्तव में, प्रत्येक दूसरे पर फला-फूला। नेहरू ने मानव प्रकृति के किसी भी यांत्रिक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और एक समाजवादी समाज की आशा की, जो आर्थिक और सामाजिक बाधाओं और अवरोधों को दूर करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा।

41. नेहरू का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन सकता जब तक कि वह आर्थिक असमानताओं को कम करने के समाजवादी उद्देश्य को पूरा नहीं करता। टिप्पणी?

- 1952 में संसद में अपने भाषण के दौरान, नेहरू ने कहा:

यदि देश में आर्थिक असमानता है, तो दुनिया में सभी राजनीतिक लोकतंत्र और सभी वयस्क मताधिकार वास्तविक लोकतंत्र नहीं ला सकते हैं। इसलिए, आपका उद्देश्य वर्ग और वर्ग के बीच सभी मतभेदों को समाप्त करना, अधिक समानता और एक अधिक एकात्मक समाज लाना- दूसरे शब्दों में, आर्थिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना होना चाहिए। हमें अंततः एक वर्गहीन समाज के रूप में विकसित होने के संदर्भ में सोचना होगा।

42. मार्क्सवादी चिंतन से नेहरू किस हद तक प्रभावित थे?

- नेहरू मार्क्सवादी विचार से प्रभावित थे लेकिन स्वतंत्रता के प्रति अपने गहन प्रेम के कारण वे इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने अतीत के मार्क्सवादी विश्लेषण को स्वीकार किया लेकिन भविष्य के मार्क्सवादी प्रक्षेपण से वे सहमत नहीं थे। नागरिक स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' के विचार को स्वीकार करने से रोक दिया। उन्होंने समाजवाद के केवल उस रूप की प्रशंसा की जिसने न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बल्कि उसका पोषण भी किया। बहुत पहले 1939 में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक पत्र लिखा था।

□ मुझे लगता है कि मैं स्वभाव से और प्रशिक्षित व्यक्तिवादी हूँ, और बौद्धिक रूप से समाजवादी हूँ... मुझे उम्मीद है कि समाजवाद व्यक्तिवाद को मारता या दबाता नहीं है; वास्तव में मैं इसकी ओर आकर्षित हूँ क्योंकि यह असंख्य व्यक्तियों को आर्थिक और सांस्कृतिक बंधनों से मुक्त करेगा।

43. नेहरू के पंचशील सिद्धांत की गणना करें?

- उन्होंने 1954 में चीन के प्रधान मंत्री के साथ देशों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए पंचशील के पांच सिद्धांत तैयार किए। पांच सिद्धांत इस प्रकार हैं:
 1. एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान।
 2. एक दूसरे के खिलाफ अनाक्रमण।
 3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
 4. समानता और पारस्परिक लाभ।
 5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

44. संसदीय प्रणाली पर नेहरू के विचारों पर प्रकाश डालें?

- नेहरू का विचार था कि लोकतांत्रिक शासन के विभिन्न रूपों में संसदीय प्रणाली सबसे उपयुक्त थी। इसमें अल्पसंख्यकों के हित भी अधिक सुरक्षित हैं।
- नेहरू लोकतांत्रिक प्रणाली की कमियों और बुराइयों से परिचित थे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र की बुराइयां ऐसी नहीं हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। यदि आर्थिक समता, उचित शिक्षा व्यवस्था और उत्कृष्ट नैतिक चरित्र की शर्त को अपनाया जा सके तो लोकतंत्र के सफल संचालन में कोई संदेह नहीं है।

45. भारत में साम्प्रदायिकता पर नेहरू के विचार स्पष्ट कीजिए?

- साम्प्रदायिकता की भावना से नेहरू को गहरी चिढ़ थी। उन्होंने भारत में विदेशी शासन और लोगों में

प्रचलित अज्ञानता और आर्थिक अभाव को सांप्रदायिकता का मूल कारण माना।

- उन्होंने व्यक्त किया कि विदेशी शासकों ने भारत के लोगों की बुनियादी एकता को मजबूत करने के लिए भारत में अपने आधिपत्य को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिकता के बीज दिए।
- उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिकता के नेता वास्तव में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए साम्प्रदायिक सद्भाव के विरोधी थे और इस प्रकार कट्टरता और रूढ़िवाद को बढ़ावा देकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थे।

सरदार वल्लभभाई पटेल

46. लोकतंत्र के बारे में सरदार पटेल के विचारों और लोकतंत्र की सफलता में अनुशासन की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

- सरदार पटेल को लोकतंत्र पर पूरा भरोसा था, लोकतंत्र को लेकर। सरदार का कथन था। “अगर लोगों के पास शक्ति है, तो उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अगर लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वे स्वशासन के लिए भी परित्याग का रास्ता अपना सकते हैं।
□ उनका यह भी मानना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुशासन अनिवार्य है। सरदार पटेल शासित ही नहीं शासक को भी अनुशासन में रखते हैं। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अनुशासन भंग करने का कार्य स्वयं नहीं किया और जिसने भी अनुशासन भंग करने का कार्य किया उसके साथ उन्होंने सख्ती से पेश आया।

47. सरदार पटेल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती थे। न्यायोचित ठहराना?

- संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार ने अनुच्छेद 19 में उल्लिखित छह स्वतंत्रताओं में से पहली बार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है।
- आज़ादी के बारे में उनका नज़रिया था कि इस आज़ादी को नकारात्मक आधार पर नहीं बल्कि सकारात्मक आधार पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि “आज़ादी के समय और आज के अखबारों के धर्म और काम में जमीन आसमान का फर्क है। एक जिम्मेदार पत्रकार के लेखन का जनता पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। यह जितना अच्छाई को प्रभावित करता है उतना ही बुरा भी हो सकता है। इसलिए समाचार पत्रों को देश के निर्माण में अपना हाथ बंटाना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो।

48. अहिंसा और सत्याग्रह पर सरदार पटेल के विचारों पर प्रकाश डालिए ?

- वह सत्याग्रह के रास्ते से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सत्ता में आने के बाद ऐसे कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें अपराधियों को सजा से ज्यादा सुधरने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने सुधारात्मक दंड का समर्थन किया।
- सरदार पटेल के अनुसार- दोस्ती उतनी नहीं जितनी सजा दी जाती है। कानून का सहारा कम से कम लेना चाहिए। हमारे पास शक्ति है। इस शक्ति की कार्यपालिका के कारण किसी को कोई उदासीनता नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से काम नहीं करेंगे तो हम शक्ति को पचा नहीं पाएंगे। सरदार द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार को उस समय शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जब सुधार या जनहित के लिए आवश्यक हो, अन्यथा वह सफल नहीं होगी।

49. सरदार पटेल छोटे राज्य को विकास में बाधक मानते थे। समझाना

- आजादी के बाद सरदार पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया। उन्होंने महसूस किया कि ये छोटे राज्य देश के विकास में बाधक हैं और भाषाई और भौगोलिक आधार पर बने ये राज्य देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं।

□ वे इस प्रकार के क्षेत्रवाद के खिलाफ थे। इस कारण उन्होंने आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के अलगाव का विरोध किया और महाराष्ट्र से गुजरात राज्य के अलगाव का भी सकारात्मक विरोध किया।

50. पटेल के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थ था। की जांच।

- सरदार पटेल के अनुसार एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था जहाँ प्रजातांत्रिक शासन कायम हो और एक प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्था जहाँ प्रजातांत्रिक आदर्शों की उच्च भावना प्रबल हो। उनका मानना था कि केवल लोकतांत्रिक प्रथाओं के माध्यम से ही लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक स्थान मिल सकता है और लोगों के साथ समाज का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण संभव होगा।
- इसी कारण वे सतर्क और प्रबुद्ध जनमत को उच्च प्राथमिकता देना चाहते थे। उन्होंने अन्य मुद्दों के साथ-साथ, यह माना कि जनमत को शाश्वत सतर्कता के तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए जो लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके। इस कर; वह सभी प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने यह भी माना कि प्रेस की स्वतंत्रता राष्ट्रीय आकांक्षाओं और सबसे बढ़कर राष्ट्रवाद के उच्च आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए।

51. लोकतांत्रिक शासन और एकीकृत भारत के अस्तित्व पर सरदार पटेल के दृष्टिकोण पर चर्चा करें।

- उनका विचार था कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन का इतिहास यह सुझाव देगा कि एक लोकतंत्र जीवित रह सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि यह स्थिरता द्वारा समर्थित है जो निरंतर विकास और प्रगति के लिए ठोस आधार प्रदान करेगा।
- प्राथमिक उद्देश्य, इसलिए, उस स्थिरता को प्राप्त करना था जो प्रगति का पक्का आधार था। इस प्रक्रिया में, उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका पर भी जोर दिया और प्रगति की उपलब्धि तब संभव होगी जब उद्देश्य की एकता, लक्ष्यों की एकता और प्रयास की एकता होगी।
- उसके लिए, बातचीत, अनुनय और आवास एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन बुनियादी घटक हैं। वह एक एकीकृत भारत के लिए खड़े थे और जिस तरह से उन्होंने तत्कालीन रियासतों को लाया, वह इस विचार के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

52. सरदार बहुलवाद की अवधारणा के सच्चे विश्वासी थे। टिप्पणी

- वह किसी भी प्रकार की जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्रीय विचारों के बिना देश की अखंडता को बनाए रखना चाहते थे। वास्तव में, सरदार पटेल 'एकता और अखंडता' के आधार पर एक लोकतांत्रिक बहुलतावादी समाज बनाना चाहते थे।

53. सरदार पटेल का मानना था कि भारत का भविष्य एकीकरण में है, न कि भाषा या धर्म के नाम पर विघटन में। उन्होंने राष्ट्र को एक संगठित इकाई माना, छोटे स्वतंत्र राज्यों को प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों में विलय करके भारत के रंग को बदल दिया और राष्ट्रवाद की एक नई लहर ला दी। वह नहीं चाहते थे कि यह भावना नई विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा दे। यही कारण है कि जब हमारा संविधान विकसित हुआ तो उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से ध्यान केंद्रित किया। सरदार पटेल को 'भारत का लौह पुरुष' क्यों कहा जाता है?

- एक करिश्माई नेता जो सीधे दिल से बोलते थे, उनसे असहमत लोगों की राय का सम्मान करते थे - सरदार पटेल, अंग्रेजों से एक साथ लड़ने वाले भारतीयों की एकता और 'स्वराज्य' से 'सुराज्य' की ओर

बढ़ने की उनकी क्षमता में दृढ़ विश्वास रखते थे। वह समानता में दृढ़ विश्वास रखते थे, तेजी से औद्योगीकरण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए खड़े थे।

54. अपने समय के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ सरदार पटेल के राजनीतिक दृष्टिकोण की तुलना करें।

- 1928 से 1931 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण बहस में, पटेल का मानना था (गांधी और मोतीलाल नेहरू की तरह, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विपरीत) कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य प्रभुत्व का दर्जा होना चाहिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर - स्वतंत्रता नहीं।
- आजादी के संघर्ष में हिंसा को माफ करने वाले जवाहरलाल नेहरू के विपरीत, पटेल ने नैतिक आधार पर नहीं बल्कि व्यावहारिक आधार पर सशस्त्र क्रांति को खारिज कर दिया। पटेल ने कहा कि यह असफल होगा और इसके लिए गंभीर दमन करना होगा। पटेल, गांधी की तरह, एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में एक स्वतंत्र भारत की भविष्य की भागीदारी में फायदे देखते थे, बशर्ते कि भारत को एक समान सदस्य के रूप में भर्ती किया गया हो।

राम मनोहर लोहिया

55. लोहिया को सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में क्यों जाना जाता है?

- स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति में, लोहिया तीन विवादास्पद मुद्दों पर अपने रुख के लिए प्रमुखता से आए:
 - (a) उन्होंने चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराने के लिए भारत की सभी पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की मांग की;
 - (b) उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के रूप में पुनर्परिभाषित पिछड़ी जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की वकालत की; और
 - (c) उन्होंने भारतीय भाषाओं के फलने-फूलने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत से 'अंग्रेज़ी हटाओ' अभियान चलाया। इन सभी मुद्दों पर लोहिया का स्टैंड भारतीय समाज और राजनीति में अभिजात वर्ग के प्रभुत्व के गढ़ को तोड़ने के लिए तैयार किया गया था, जो कि कुछ चुने हुए (जो अधिक सक्षम या प्रतिभाशाली होने का दावा करते हैं)। यही कारण है कि लोहिया को उनके अनुयायी सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में देखते हैं।

56. भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में लोहिया द्वारा प्रदान किया गया विश्लेषण लिखें?

- लोहिया ने तर्क दिया कि भारत में मार्क्सवाद के अनुयायी भारतीय समाज का विश्लेषण करने और वर्ग-संरचना के संदर्भ में इसकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि भारतीय समाज अभी भी एक जाति-ग्रस्त समाज था जहाँ मार्क्सवादी अर्थों में वर्ग-संरचना स्थापित नहीं हुई थी।

□ जाति संरचना के संदर्भ में इसकी समस्याओं को समझना और विश्लेषण करना चाहिए जो सामंतवाद की विरासत थी। वर्ग संरचना के उद्भव और समाजवाद के लिए इसके संक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, सबसे पहले, भारत में जाति संरचना को तोड़ना आवश्यक था। लोहिया का मानना था कि पिछड़ी जातियों के जागरण और मुक्ति के माध्यम से जाति संरचना में प्रभावी सेंध लगाई जा सकती है।

57. लोहिया द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक परिवर्तन के दो सिद्धांतों पर चर्चा करें?

- शक्ति और समृद्धि के मामले में वर्चस्व के लिए विभिन्न समाजों के बीच संघर्ष: इस संबंध में इतिहास एक चक्र की तरह चलता है क्योंकि कोई भी समाज हमेशा शीर्ष पर नहीं रह सकता है। पूरे इतिहास में शक्ति और समृद्धि का केंद्र दुनिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है; और
- प्रत्येक समाज के भीतर विभिन्न विभाजनों के बीच संघर्ष: प्रत्येक समाज में दो प्रकार के सामाजिक विभाजन, अर्थात् 'वर्ग' और 'जाति' लगातार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। वर्ग सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है। यह लोगों को उच्च या निम्न स्थिति में जाने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, जाति

सामाजिक गतिशीलता की अनुमति नहीं देती है। यह व्यक्तियों को उनकी उस सामाजिक स्थिति में स्थिर कर देता है जिसमें वे पैदा हुए हैं। जाति व्यवस्था एक दुष्चक्र में काम करती है: लोगों के लिए उपलब्ध प्रतिबंधित अवसर उनकी क्षमताओं को सीमित करते हैं, जो बदले में उनके लिए उपलब्ध अवसरों को और सीमित कर देते हैं, और इसी तरह। एक शब्द में, जाति एक स्थिर सामाजिक पदानुक्रम का लक्षण है। प्रत्येक समाज का आंतरिक संगठन वर्ग और जाति के बीच झूलता रहता है।

58. समाजवाद पर लोहिया के एशियाई संदर्भ पर प्रकाश डालें?

- उन्होंने एशिया के समाजवादियों को इस महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में अपनी नीतियों को ढालने का आह्वान किया। सदियों पुरानी निरंकुशता और सामंतवाद के बाद इस क्षेत्र में सभ्यता का उदय हुआ है। एशिया में राजनीति कठोर हठधर्मिता और राजनीतिक रूढ़ियों का मिश्रण है जो संकीर्णता और सांप्रदायिकता को जन्म देती है। लोकतांत्रिक राजनीति की किसी स्थिर परंपरा के अभाव में अक्सर आतंक और हत्याएं राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं।
- लोहिया के अनुसार, नौकरशाही और तकनीकी तंत्र के विकास ने एक नए वर्ग को जन्म दिया है जिसने इस क्षेत्र की राजनीति को और जटिल बना दिया है। इसका परिणाम नेतृत्व की एक शैली का उदय है जो शब्दाडंबर का सहारा लेती है और खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है। एशिया में समाजवादियों को इन सभी बुराइयों से लड़ना होगा। उन्हें एक मूल और व्यापक सामाजिक दर्शन विकसित करना होगा जो एशियाई समाज की विशिष्ट बीमारियों को दूर कर सके।

59. लोहिया द्वारा विश्लेषण किए गए भारत में लोकतंत्र की समस्याओं पर विस्तार से बताएं?

- लोहिया ने महसूस किया कि पश्चिम में प्रचलित लोकतंत्र का स्वरूप भारत की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं था। सच्चा लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी की मांग करता है और इसके लिए व्यापक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। लोहिया ने चेतावनी दी कि किसी देश में केवल संसद का निर्माण कर देने से वह लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब इसे जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाए।
- भारत जैसे देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है, जब नागरिक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा सकें, ताकि जहां भी उन्हें अन्याय का सामना करना पड़े, वे उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। लोहिया का यह विचार महात्मा गांधी (1869-1948) द्वारा प्रतिपादित स्वराज की अवधारणा को प्रतिध्वनित करता है।

60. लोकतंत्र की समस्या को हल करने के लिए लोहिया की चार स्तंभ राज्य की अवधारणा का वर्णन करें?

- लोहिया संसदीय लोकतंत्र को एक विकेंद्रीकृत प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहते थे जिसे उन्होंने 'चार-स्तंभ का राज्य' कहा था। उसके विश्व मन के टुकड़े (1965) में। लोहिया का तर्क था कि जब राज्य का ढांचा गांव, जिला, प्रांत और केंद्र जैसे चार स्तंभों पर खड़ा होगा और वे सभी समान अधिकार से लैस होंगे, तभी लोकतंत्र आम लोगों को मजबूत करने में सक्षम होगा।
- चार स्तंभों के रूपक को चित्रित करते हुए लोहिया ने तर्क दिया कि चार स्तंभ जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक ही छत को सहारा देते हैं, इसलिए यह व्यवस्था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की विरोधाभासी धारणाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। इस प्रकार प्रशासन के चार स्वायत्त अंग, अर्थात् गाँव, जिला, प्रांत और केंद्र, कार्यात्मक संघवाद के सिद्धांत द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे।

61. लोहिया का मानना था कि 'चार-स्तंभ राज्य' की उनकी योजना समाजवाद के साथ-साथ लोकतंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। विस्तार में बताना?

- लोहिया ने बताया कि संघवाद के मौजूदा स्वरूप के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच शक्ति

का वितरण विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। यह शासन के कार्य को सुगम बनाता है, लेकिन शासन में नागरिकों की पर्याप्त भागीदारी को बढ़ावा नहीं देता है।

- उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण विकेंद्रीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप स्थापित किया जाना चाहिए, मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के साथ जो समानता का आधार हैं। समानता लोकतंत्र का मूलमंत्र है। पश्चिम का उदार लोकतंत्र और पूर्व का साम्यवाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें विकेंद्रीकरण के तंत्र के माध्यम से शासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

62. व्यापक सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए लोहिया द्वारा दी गई सात प्रकार की क्रांतियों की गणना करें?

1. आर्थिक अन्याय के विरुद्ध क्रांति
2. जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति।
3. लैंगिक असमानता के खिलाफ क्रांति।
4. साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवादी क्रांति।
5. रंगभेद के खिलाफ क्रांति।
6. सामूहिकता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों के लिए क्रांति।
7. अहिंसक सविनय अवज्ञा की प्रक्रियात्मक क्रांति।

63. लोहिया की सात प्रकार की क्रांतियों के उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए।

- लोहिया ने मौजूदा स्थिति के व्यापक परिवर्तन की योजना को आगे बढ़ाकर अपने समाजवाद और लोकतंत्र के दायरे को व्यापक बनाने की मांग की। वह स्वयं को आर्थिक असमानताओं को दूर करने तक ही सीमित नहीं रखता, अपितु समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहता है।
- संक्षेप में, लोहिया एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर देख रहे थे जहां आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया जाएगा; जहां आत्म-विकास के अवसर जन्म से प्रतिबंधित नहीं होंगे; जहां महिलाओं को पुरुषों के समान विकास के अवसर मिलेंगे; जहां साम्राज्यवाद की ताकतों और साम्राज्यवाद के नए रूपों को लोगों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रास्ते में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा; जहां सौंदर्य मानकों को त्वचा के रंग द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा, वहीं जहां श्वेत जातियों को गैर-श्वेत जातियों से स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा; जहां व्यक्तियों के अधिकारों को सामूहिकता की पसंद के सहायक के रूप में नहीं माना जाएगा; और अंत में, जहां सामूहिक विनाश के हथियारों के बजाय तर्क और नैतिक साहस को शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाएगा।

64. लोहिया आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की गांधीवादी पद्धति के पक्षधर थे? की जांच

- मौजूदा आर्थिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के बाद लोहिया ने महसूस किया कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था दुनिया की दो-तिहाई आबादी के लिए अनुपयुक्त थी। इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम आर्थिक और साथ ही राजनीतिक शक्ति की एकाग्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन में होता है। एशियाई देशों में लघु मशीनों के प्रयोग पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक होगा ताकि उनकी श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

65. डॉ. अम्बेडकर द्वारा देखे गए लोकतंत्र के अर्थ की व्याख्या करें?

- डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र और संवैधानिक पद्धति के प्रबल समर्थक थे। वह भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जिसकी कल्पना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ संयुक्त राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में की गई थी।
- उन्होंने लोकतंत्र को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित जीवन के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में अपने पारंपरिक रूप में लोकतंत्र की शुरुआत सामाजिक न्याय के अनुकूल नहीं होगी। इसलिए वह अछूतों को उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिना किसी संवैधानिक गारंटी के बहुमत के शासन में नहीं रखना चाहते थे। वे देश की स्वतंत्रता से तभी लाभान्वित हो सकते थे जब उनके अधिकार (अर्थात् अनुसूचित जातियों के अधिकार) स्वतंत्र भारत के संविधान में सन्निहित हों।

66. भारत में राजनीतिक कार्यपालिका के उस प्रकार का वर्णन करें, जो अम्बेडकर के पक्ष में है?

- डॉ. अम्बेडकर भारत में ब्रिटिश प्रकार की कार्यपालिका को अपनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि ब्रिटिश संसद में बहुमत राजनीतिक बहुमत था लेकिन भारत में बहुमत सांप्रदायिक बहुमत था। भारत के संविधान (1947) में उनके राज्य और अल्पसंख्यक: उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें कैसे सुरक्षित किया जाए, में अम्बेडकर ने नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा के आधार पर लोकतांत्रिक के अपने सिद्धांत को रेखांकित किया:

1. इसे अल्पसंख्यकों को इस मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना बहुसंख्यकों को सरकार बनाने से रोकना चाहिए।
2. इसे अल्पसंख्यकों के उन सदस्यों को शामिल करने से रोकना चाहिए, जिन पर स्वयं अल्पसंख्यकों का विश्वास नहीं है, बहुमत दल द्वारा प्रतिनिधित्व वाली कार्यकारिणी में।
3. इसे बहुमत को प्रशासन पर ऐसा कार्यकारी नियंत्रण रखने से रोकना चाहिए जो बहुमत के अत्याचार का मार्ग प्रशस्त कर सके; और अंत में।
4. इसे अच्छे और कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक स्थिर कार्यपालिका प्रदान करनी चाहिए।

67. डॉ. अम्बेडकर द्वारा परिभाषित राज्य के उद्देश्य का वर्णन करें?

1. प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अधिकार को बनाए रखना और मुक्त भाषण और धर्म के मुक्त अभ्यास के लिए।
2. डूबे हुए वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को दूर करना; और
3. प्रत्येक नागरिक के लिए अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति का आनंद लेना संभव बनाना।

- सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, अम्बेडकर एक ऐसे राज्य के पक्ष में थे जो अपने क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आंतरिक गड़बड़ी, हिंसा और अव्यवस्था के खिलाफ सुरक्षा के अलावा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता हो।

68. लोकतंत्र की रक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर को देश में जिन स्थितियों को बनाए रखना चाहिए, उन पर प्रकाश डालें?

1. हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के संवैधानिक तरीके में विश्वास रखना चाहिए जब तक कि इस तरीके से प्रस्थान बिल्कुल आवश्यक और अपरिहार्य न हो जाए।
2. हमें अपनी स्वतंत्रता को महापुरुषों के चरणों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता; कोई भी महिला अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ

नहीं हो सकती; और अंत में।

3. हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा,

यानी जीवन का एक तरीका जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने मूल सिद्धांतों के रूप में मान्यता दी।

69. संविधान निर्माण के दौरान अम्बेडकर ने एकात्मक सिद्धांत के पक्ष में अपना वजन क्यों डाला?

- संविधान निर्माण के दौरान अम्बेडकर ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में एकात्मक सिद्धांत के पक्ष में अपना वजन डाला। पंचायती राज की महिमा के बारे में बहुत सारी भावुक, पुनरुत्थानवादी बातों के सामने, उन्होंने प्रतिवाद किया: “ये ग्राम गणतंत्र भारत की बर्बादी हैं। गाँव क्या है सिवाय स्थानीयता की सिंक के, अज्ञानता, संकीर्णता और साम्प्रदायिकता की मांद के सिवा? मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे ने गाँव को त्याग दिया है और व्यक्ति को इकाई के रूप में अपनाया है।

70. भारत में अस्पृश्यता और अस्पृश्यता को मिटाने के लिए डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई पद्धति में अंतर का विश्लेषण करें?

- इस उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके के संबंध में अम्बेडकर उनसे मतभेद रखते थे। गांधी ने मानवता के लिए उनकी सेवा के मूल्य को रेखांकित करने और उच्च जातियों में उनके लिए एक नरम कोने विकसित करने के लिए 'अछूतों' का वर्णन करने के लिए "हरिजन" (ईश्वर के बच्चे) शब्द गढ़ा।
- हालांकि, अम्बेडकर ने उनकी विरासत में मिली सामाजिक दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें 'अछूत' दलित वर्ग' (दलित) या 'अनुसूचित जाति' कहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुखदायक नाम और नरम उपशामक शायद ही किसी उद्देश्य की पूर्ति करेंगे: “वे भूल गए कि सफेदी करने से जीर्ण-शीर्ण घर नहीं बचता। आपको इसे नीचे खींचना चाहिए और एक नया निर्माण करना चाहिए”।

71. जाति व्यवस्था को हटाकर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए डॉ. अम्बेडकर द्वारा दी गई सिफारिशों पर चर्चा करें?

1. अछूतों को अस्पृश्य स्थिति के पारंपरिक बंधनों से खुद को अलग कर लेना चाहिए। उन्हें पारंपरिक अछूत काम करने से मना कर देना चाहिए, जैसे कि मरे हुए मवेशियों को गाँव से बाहर घसीटना, और साथ ही खराब शराब पीना और गोमांस खाना बंद कर देना चाहिए जो उनकी अछूत स्थिति का प्रतीक था।
2. अछूतों को अपने स्वाभिमान और गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य बनना चाहिए। उन्हें अपनी हीन भावना छोड़ देनी चाहिए; बड़े और शहरों में प्रवास करें जहां जन्मजात स्थिति के बजाय पेशेवर स्थिति का काफी सम्मान किया जाता है, आधुनिक व्यवसायों को अपनाएं और आधुनिक सभ्यता में फिट होने के लिए खुद को बदल लें।
3. सरकार के सभी स्तरों पर अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व उनके अपने प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। अम्बेडकर का मानना था कि अछूतों का नेतृत्व स्वयं अछूतों से ही उभरना चाहिए।
4. सरकार को अपने सभी लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन लोगों के लिए विशेष अधिकार बनाने चाहिए जिन्हें समाज ने शिक्षा और व्यावसायिक अवसरों से वंचित रखा था। अस्पृश्यों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी माध्यमों का सहारा लेना चाहिए; और अंत में।

72. डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रदान की गई राज्य की भूमिका की जांच करें?

- बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के अस्तित्व के उद्देश्य और तर्क को उदार बनाया। वे राज्य को एक अनिवार्य और उपयोगी संस्था मानते थे। लेकिन उनका यह भी मानना था कि राज्य की शक्ति असीमित और अनिश्चित नहीं मानी जा सकती।
- बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की कि व्यक्ति के अधिकारों के क्षेत्र में किसी भी संभावित अतिक्रमण के बिना, समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया

जा सकता है।

- उनका विचार था कि राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें सभी लोग स्वतंत्रता के वरदानों का लाभ उठा सकें।
- बी.आर. अम्बेडकर का मानना है कि राज्य, लोगों के जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा के अपने दायित्वों को पूरा करने के अलावा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के समान दावों को ठीक से सुनिश्चित करके ही अपने अस्तित्व को उचित ठहराता है और यह है इस आधार पर कि वह नागरिकों की स्वाभाविक आज्ञाकारिता अर्जित करता है।

73. लोकतंत्र पर डॉ. अम्बेडकर के विचार पर एक टिप्पणी लिखिए।

- उन्होंने लोकतंत्र को "शासन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से बिना किसी दबाव के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है।
- उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र वही है जहां शासन की सत्ता में सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार, उनकी राय में, सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है।
- बी.आर. अम्बेडकर ने लोकतंत्र के पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई परिभाषाओं को अधूरा और अस्पष्ट बताया। उनका विचार था कि पश्चिमी विद्वानों ने अक्सर लोकतंत्र को शासन की एक पद्धति के रूप में परिभाषित किया है जिसमें शासन की शक्ति जनता में, लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में और सिद्धांत रूप में निहित मानी जाती है।

74. डॉ. अम्बेडकर द्वारा बल दिए गए लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें गिनाइए।

- सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना
- बहुदलीय प्रणाली और सक्षम विपक्ष
- प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता
- बहुमत की निरंकुशता पर प्रतिबंध
- संवैधानिक नैतिकता का पालन
- जनता की राय के बारे में जागरूकता।

दीनदयाल उपाध्याय

75. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया?

- उनके शब्दों में, "जब किसी मानव समुदाय की कोई प्रतिज्ञा, विचार या आदर्श होता है और वह समुदाय किसी विशेष भूमि को मातृभाव से देखता है, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है।" दीनदयाल ने स्पष्ट किया कि क्या उपरोक्त परिभाषा में सम्मिलित तत्व राष्ट्र के लिए अनिवार्य होंगे। यदि उनमें से एक की भी कमी होगी तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार, दीनदयाल ने राष्ट्रवाद को केवल भौगोलिक कारकों और एकल राजनीतिक व्यवस्था द्वारा शासित होने का आधार नहीं बनाया।
- दीनदयाल ने राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर किया और यह स्पष्ट किया कि राज्य केवल एक राष्ट्र के लिए भौगोलिक सीमाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं को अभिव्यक्त करता है, जबकि राष्ट्र में उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य और आदर्श भी समाहित होते हैं।
- उनके अनुसार राष्ट्र एक स्थायी सत्य है। राज्य का जन्म राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। उनके शब्दों में, "सच्ची शक्ति राष्ट्र में निवास करती है, राज्य में नहीं।"

76. पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राज्य से ज्यादा राष्ट्र को प्राथमिकता दी। की जांच।

- उनके अनुसार, राष्ट्र कुछ मूलभूत आदर्शों और मूल्यों पर आधारित है। राज्य उन मूल्यों के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत उपकरण है।
- उनके अनुसार राष्ट्र के आदर्शों के संदर्भ में ही राज्य के उद्देश्यों की व्याख्या की जा सकती है। भारत के संदर्भ में, धर्म के रूप में परिभाषित मूल सिद्धांतों को ही राज्य के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया जा

सकता है।

उनका कथन है, “राज्य विभिन्न संस्थाओं में एक महत्वपूर्ण संस्था है, पर सर्वोपरि नहीं। आज विश्व में जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उसका एक मुख्य कारण यह है कि लोग प्रायः राज्य को ही समाज का एकमात्र प्रतिनिधि मानते हैं, अन्य संस्थाएँ महत्वहीन हो गई हैं, और राज्य इतना प्रभावी हो गया है कि सारी शक्ति उसी में केन्द्रित हो गई है। यह, और इसका एकाधिकार बढ़ रहा है।

77. पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का अर्थ सत्यापित करें।

- एकात्म मानववाद मुख्य रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को खंडित दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। किसी को प्राप्त करने के लिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की उपलब्धियों की आवश्यकता होती है।
- एकात्म मानववाद मानता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के ये विभिन्न पहलू परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। एकात्म मानववाद इस बात पर भी जोर देता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एकता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तार्किक क्रम में बड़ी इकाइयों से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है।
- इस प्रकार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व वस्तुतः पारस्परिक रूप से अनिवार्य कड़ियों की एक ही श्रृंखला हैं। ऐसे में उनके बीच किसी तरह के टकराव की कल्पना नहीं की जा सकती है।

78. पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद का उद्देश्य क्या था?

- उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की अवधारणा में वैश्वीकरण के बाद की दुनिया की विकृतियों के उपचार की परिकल्पना की गई है। उपाध्याय ने वर्गों, जातिविहीन और संघर्ष-मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की। उन्होंने मानव जाति की एकता के प्राचीन भारतीय ज्ञान पर जोर दिया। उनके लिए, एक साझा, साझी विरासत का भाईचारा राजनीतिक सक्रियता के केंद्र में था। उन्होंने प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व और सामंजस्य पर जोर दिया।

79. पं. दीन दयाल उपाध्याय द्वारा चर्चा के रूप में एक राष्ट्र के चार आवश्यक पहलुओं पर चर्चा करें।?

- पं. के अनुसार। दीनदयाल उपाध्याय, एक राष्ट्र को चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, जमीन और लोग, जिसे हम देश कहते हैं; दूसरे, सामूहिक इच्छा, जिसमें सभी की इच्छा शामिल है; तीसरा, एक प्रणाली, जिसे सिद्धांतों या संविधान के एक सेट के रूप में कहा जा सकता है, जिसके लिए हमारे सांस्कृतिक, चौथे, जीवन के आदर्शों में धर्म की अवधारणा का आह्वान किया जाता है। इन सभी चार तत्वों से एक राष्ट्र बनता है; वह व्यक्ति और राष्ट्र के बीच एक सादृश्य बनाता है क्योंकि वह लिखता है कि जिस प्रकार मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उपरोक्त चारों से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। दीनदयाल इस बात पर जोर देते हैं कि केवल लोगों का एक समूह और जमीन का एक टुकड़ा, न तो अलग से और न ही एक साथ, एक राष्ट्र का गठन करते हैं।

80. स्वराज्य का अर्थ पं. के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के लिए स्वराज्य के महत्व को दिखाया। उन्होंने स्वराज्य को देश पर शासन करने के अधिकार की संकीर्ण परिभाषा तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार, स्वराज्य की व्याख्या में तीन आवश्यक पहलू हैं जो इस प्रकार हैं:
 - राज्य उन लोगों द्वारा शासित होता है जो राष्ट्र का हिस्सा हैं।
 - राज्य का संचालन राष्ट्रहित के अनुरूप होना चाहिए।
 - राज्य में राष्ट्र के हित की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने की क्षमता होनी चाहिए।

81. पं. दीनदयाल उपाध्याय "विचारों के स्वराज" की अवधारणा पर प्रकाश डालिए।

- 'विचारों का स्वराज' का अर्थ है विचारों का विऔपनिवेशीकरण, यानी भारतीय दिमागों का विऔपनिवेशीकरण। भारत राजनीतिक रूप से आजाद था लेकिन वैचारिक तौर पर औपनिवेशिक खुमारी अभी भी बाकी थी।

82. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की "एकजन" की अवधारणा पर प्रकाश डालिए।
- दीन दयाल के अनुसार लोगों की उस भूमि के साथ एकजुटता जिसमें वे निवास करते हैं, एकजन की अवधारणा में निहित है, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एकजन, उनके लिए एक जीवित जीव है। उनका मानना है कि एकजन, जो राष्ट्र का आधार है, समय बीतने के साथ विकसित होता है, जो पीढ़ियों तक फैली एक लंबी और अखंड परंपरा में निहित है। एकजन, उनके अनुसार लोगों की प्राणवायु है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चेतना को आकार देता है।
83. लोकतंत्र पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर प्रकाश डालिए।
- दीनदयाल ने शासन की अन्य प्रणालियों पर लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, क्योंकि यह प्रणाली जनता को शासन में भाग लेने का अवसर देती है। लेकिन उन्होंने आलोचना की कि व्यवहार में लोकतांत्रिक तरीके बहुमत के वृहद शासन का प्रतीक बन गए हैं, और उनमें से लोकतंत्र का मूल भाव है।
 - यानी जनहित के लिए समर्पण को हटा दिया गया है।
 - उनका मत है कि बाह्य धर्म और जनहित को समर्पित शासन को ही वास्तविक लोकतन्त्र माना जा सकता है। उनका कथन है कि "सच्चा लोकतंत्र वहीं हो सकता है जहाँ स्वतंत्रता और धर्म दोनों हों।

जयप्रकाश नारायण

84. लोकतंत्र और समाजवाद पर जेपी नारायण के विचारों का विश्लेषण कीजिए।
- जेपी की लोकतंत्र की अवधारणा उनके समाजवाद और सामाजिक क्रांति के दर्शन से जुड़ी हुई है। शुरुआत में उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में अपनाए गए समाजवाद के मार्क्सवादी मॉडल को खारिज कर दिया, हालांकि उन्होंने मार्क्सवाद में विश्वास के साथ शुरुआत की थी।
 - जेपी ने महसूस किया कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की अवधारणा से उत्पन्न सोवियत साम्यवाद का अधिनायकवादी और अधिनायकवादी चरित्र, 'सच्चे समाजवाद की भावना के खिलाफ था। इसी तरह, जेपी ने तिब्बत के प्रति क्रूर और अमानवीय रवैये के लिए चीनी कम्युनिस्टों की कड़ी आलोचना की। जेपी समाजवाद के मानवीय और लोकतांत्रिक रूप के पक्षधर थे जो भारतीय संस्कृति की भावना के अनुरूप प्रतीत होता था।
85. समाजवाद के समर्थक के रूप में, जेपी ने राजनीति की आर्थिक नींव को मान्यता दी।
- उनके प्रसिद्ध लेखन 'टूवर्ड्स स्ट्रगल' (1946) के अनुसार, समाजवाद सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण के एक विस्तृत सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह समानता की धारणा से सूचित है। समानता एक जटिल सिद्धांत है जिसका उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना चाहिए। सभी पुरुषों को उनकी जन्मजात क्षमताओं के मामले में समान नहीं माना जा सकता है।
 - इस अर्थ में, 'प्राकृतिक समानता' का दावा तर्क पर आधारित नहीं है।
 - लेकिन सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के बीच प्रचलित घोर असमानताएँ उनकी असमानताओं का परिणाम नहीं हैं।
 - ये समाज में उत्पादन के साधनों पर अनुपातहीन नियंत्रण से उत्पन्न होते हैं। सभी पुरुषों को आत्म-विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए इन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। यह सामाजिक-आर्थिक समानता पैदा करके पूरा किया जा सकता है, न कि केवल पुरुषों के बीच समानता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करके।
86. भारत में समाजवादी नीति को लागू करने के लिए जेपी नारायण की सिफारिश की जांच करें। विस्तार में बताना।
- जेपी ने तर्क दिया कि आप पुरुषों के बीच सांस्कृतिक रचनात्मकता को तब तक बढ़ावा नहीं दे सकते जब तक

उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो जातीं। यह केवल समाजवाद के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो व्यापक नियोजन की मांग करता है। उत्पादन के साधनों का समाजीकरण इस व्यवस्था की एक आवश्यक शर्त होगी। जेपी ने भारत में समाजवादी नीति को लागू करने के लिए बड़े पैमाने के उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व और नियंत्रण की सिफारिश की। उन्होंने विशेष रूप से भारी परिवहन, शिपिंग, खनन और भारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया। उनका मानना था कि बड़ी संख्या में लोगों का शोषण तभी रोका जा सकता है जब वे अपने आर्थिक और राजनीतिक घनत्व को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएं।

87. भारतीय संदर्भ में जेपी ने समाजवाद के औचित्य के एक नए समूह की खोज की। टिप्पणी।

- उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद का मूल दर्शन भारतीय संस्कृति के लंबे समय से पोषित मूल्यों में फिट बैठता है। यह संस्कृति लोगों से अपेक्षा करती है कि वे लालच, लोभ और स्वार्थ की अनन्य खोज से दूर रहें। यह तुच्छ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि की प्रशंसा नहीं करता है। यह उन्हें निकट सहयोग में काम करने और स्वेच्छा से अपने श्रम का फल साझा करने के लिए प्रेरित करता है।
- लोक समग्र का भारतीय आदर्श समाजवाद की भावना के समान है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारत में समाजवाद का विचार विदेशों से आयात किया गया है। हालाँकि, यह सच है कि आधुनिक समाजवाद के आर्थिक सिद्धांत पश्चिम में व्यवस्थित रूप से तैयार किए गए थे। वैसे भी भारतीय संस्कृति की परंपरा में समाजवाद की भावना मौजूद थी।

88. लोक समग्र से आप क्या समझते हैं ?

- लोक समागम हिंदू नैतिकता के एक अंतर्निहित आदर्श को संदर्भित करता है जिसका अर्थ दुनिया की सुरक्षा और कल्याण है। इस आदर्श का मानवीय सुख, समाज की स्थिरता और नैतिक व्यवस्था के संरक्षण से गहरा संबंध है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, लोक समागम एक दैवीय कार्य है जिसका अनुकरण प्रत्येक लौकिक प्राधिकरण के साथ-साथ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित मनुष्य द्वारा किया जाना आवश्यक है।

89. जेपी ने सच्चे समाजवाद के विचार को महात्मा गांधी के सर्वोदय के विचार के साथ जोड़कर विकसित करने की मांग की।

- सर्वोदय का तात्पर्य सभी का उत्थान है, जो सभी का कल्याण है, हालांकि इसका झुकाव विशेष रूप से वंचितों की स्थिति में सुधार की ओर है। जब कोई नीति सभी की भलाई के लिए होती है, तो यह विभिन्न वर्गों के बीच हितों के टकराव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। इसलिए जेपी के समाजवाद के मॉडल में वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार के लिए कोई जगह नहीं है। इसके विपरीत, इसका उद्देश्य वर्ग सहयोग के गांधीवादी विचार को बढ़ावा देना है।

90. जेपी के सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- जेपी ने सत्ता की राजनीति को सहयोग की राजनीति से बदलने की मांग की। गांधी की तरह, जेपी ने स्वराज को व्यक्तिगत स्तर पर देखा, यानी आत्म-अनुशासन व्यक्ति के बीच सहज सहयोग के माध्यम के रूप में। इसके अलावा, जेपी ने सच्चे समाजवाद को साम्राज्यवादी वर्चस्व के साथ-साथ सामंती शोषण से मानव जाति की मुक्ति के साधन के रूप में देखा, जो अभी भी भारत और अन्य तीसरी दुनिया के देशों में कायम था।
- यही कारण है कि जेपी ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के साथ-साथ आजादी के बाद भारत के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए समाजवाद के हथियार का इस्तेमाल किया। तब जेपी ने बंधुत्व और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आजादी के बाद भारत के लिए लोकतंत्र के लिए एक नई संरचना और दृष्टिकोण की सिफारिश की। संक्षेप में, राजनीति (सत्ता की राजनीति) पर लोकनीति (लोगों की राजनीति) की प्राथमिकता और राजशक्ति (राज्य की शक्ति) पर लोकशक्ति (लोगों की शक्ति) की प्राथमिकता जेपी की सच्चे लोकतंत्र की अवधारणा का मुख्य बिंदु है।

91. जेपी की संपूर्ण क्रांति के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा करें? (सम्पूर्ण क्रांति)

- जेपी ने सच्चे लोकतंत्र के सिद्धांत के तार्किक परिणाम के रूप में 'सम्पूर्ण क्रांति' (सम्पूर्ण क्रांति) के विचार को आगे बढ़ाया। संक्षेप में, संपूर्ण क्रांति प्रचलित 'लोकतांत्रिक' शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सत्तावाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह को संदर्भित करती है। इसने देश की चुनावी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक व्यवस्था में मूलभूत सुधारों का आह्वान किया।
- संपूर्ण क्रांति ने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की परिकल्पना की जिसमें आर्थिक विषमताओं और सामाजिक भेदभाव का पूर्ण उन्मूलन शामिल है, न कि केवल मौजूदा शक्ति-धारकों को सत्ता-धारकों के एक अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना जो उसी शैली की राजनीति का पालन करेंगे।

92. लोकतंत्र के पश्चिमी रूप पर जेपी के विचार को हाइलाइट करें?

- उन्होंने तर्क दिया कि पूर्वी यूरोपीय देशों में अपनाया गया तथाकथित 'लोगों का लोकतंत्र' बड़े पैमाने पर सोवियत संघ में प्रचलित कम्युनिस्ट व्यवस्था की प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करता है। सोवियत संघ में, समाजवाद की खोज के लिए बनाई गई राजनीतिक संरचना को कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर प्रमुख गुटों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष तक सीमित कर दिया गया था।
- समाजवाद के इस विकृत और भ्रष्ट रूप ने सत्ता में पार्टी के भीतर एक छोटे, प्रमुख समूह के हाथों में राजनीतिक शक्ति और आर्थिक विशेषाधिकारों की एकाग्रता का नेतृत्व किया था। संक्षेप में, राज्य समाजवाद का यह रूप सच्चे समाजवाद का एक खराब विकल्प था, जो एक बेरहम नौकरशाही की तानाशाही के तहत बदतर बना दिया गया था। यह व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी जो सच्चे समाजवाद के साथ-साथ सच्चे लोकतंत्र के काम करने के लिए एक आवश्यक शर्त थी।

93. जेपी नारायण द्वारा प्रतिपादित दलविहीन लोकतंत्र की व्याख्या करें?

- प्रचलित मॉडलों के बजाय, जेपी सर्वोदय आधारित समाजवादी कार्यक्रम को चलाने के लिए दलविहीन लोकतंत्र की प्रणाली को पेश करता है। यह मॉडल सार्वभौमिक नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसे उनके दो महत्वपूर्ण लेखों में रेखांकित किया गया है: फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय (1957); और लोगों के लिए स्वराज (1961)। यह वास्तव में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- • जेपी अपने मॉडल को पंचायती राज के रूप में वर्णित करते हैं जो ग्राम स्वराज की गठियन योजना के समान है। जबकि लोकतंत्र के मौजूदा रूप 'ऊपर से सरकार' के रूप में कार्य करते हैं। जेपी की पंचायती राज की दृष्टि 'नीचे से स्वराज' का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक क्षेत्र में, यह प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक शक्तियों के व्यापक विकेंद्रीकरण की परिकल्पना करता है; आर्थिक क्षेत्र में, यह व्यापक रूप से विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था को प्रोजेक्ट करता है।

94. मार्क्सवादी समाजवाद और जेपी के समाजवाद में अंतर लिखिए?

समस्या	मार्क्सवादी समाजवाद	जेपी का समाजवाद
लक्ष्य	भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि	भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि सामग्री के साथ-साथ आध्यात्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि
कक्षाओं की स्थिति	अंतिम क्रांति तक पास और नोट के बीच वर्ग संघर्ष अपरिहार्य है	सर्वोदय की नीति अपनाकर वर्ग संघर्ष को रोका जा सकता है (सबका उत्थान)
Procedure of Revolution	आधार में क्रांति प्रारंभ करें (आर्थिक उत्पादन का तरीका); अधिरचना अपने आप रूपांतरित हो जाएगी	क्रांति को आधार के साथ-साथ अधिरचना (यानी कानूनी, राजनीतिक, सांस्कृतिक भी) को समझना चाहिए समाज की बौद्धिक संरचना के रूप में)
संगठन अनुशंसित	कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्चता	दलविहीन लोकतंत्र

95. राज्य के बारे में जेपी के विचार बताएं?

- जय प्रकाश नारायण भी गांधीवाद और मार्क्सवादी विचारधारा की तरह ही राज्य को एक आत्माविहीन मशीन मानते थे। यह एक ऐसी युक्ति है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है; इसलिए उन्होंने राज्य को कम शक्ति देने की बात कही है।
- उसने कल्याणकारी राज्य की धारणा को नौकरशाही के हितों का पोषण करने वाला भी बताया है। उनका कहना है कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर नौकरशाही लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम हिस्सा खो देती है। उन्होंने मार्क्स के राज्य के लुप्त होने के विचार का भी खंडन किया है, इसलिए इसके अस्तित्व में रहना नितांत आवश्यक है।
- गांधी की तरह, वह भी राज्य को कम से कम शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा है, मुझे न तो पहले विश्वास था और न ही अब कि राज्य पूरी तरह से खो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि राज्य के दायरे को यथासंभव कम करने का प्रयास करना ही सबसे अच्छा उद्देश्य है।