पंडित दीन दयाल उपाध्याय का एकतम मानववाद एवम उपनिवेशवाद

Anita Pandey*

Research Scholar, Mahatama Gandhi Kashi Vidya Peeth University, Varanasi (UP)

----------♦----------

इस पत्र में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अभिन्न मानवतावाद और उपनिवेशवाद के लिए उनके कार्य के बारे में चर्चा करते हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म राजस्थान में धनकिया गांव में 25 सितंबर, 1916 को हुआ था। वह अपने पिता भगवती प्रसाद खो गए, जब वह तीन साल से कम उम्र में थे और उनकी मां आठ साल पहले थीं। उसके बाद उसके मामा ने उसे लाया था। दीनदयाल अपनी पढ़ाई में बकाया था और परीक्षा में पहली बार खड़ा था। उन्होंने कई पुरस्कार और छात्रवृत्ति जीती जबकि वह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर में एक छात्र थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएस) में शामिल हो गए। यद्यपि वह एक शिक्षक के रूप में योग्य था, वह पेशे को पढ़ाने के लिए नहीं ले गए थे इसके बजाय, उन्होंने 1942 में आरएसएस में पूर्णकालिक कार्य करने के लिए खुद को समर्पित किया। दीनदयाल उपाध्याय फुर्तीवादी आदर्शवादी थे और संगठन के लिए काफी क्षमता थी। उन्होंने एक मासिक पत्रिका "राष्ट्र धर्म", एक साप्ताहिक 'पंचजन्य' और एक दैनिक 'स्वदेश' शुरू किया। 1951 में, जब डॉ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो दीनदयाल अपने यू.पी. के पहले महासचिव बने। डाली। उन्हें ऑल इंडिया महासचिव चुना गया था। दीनदयाल द्वारा दिखाए गए सूझबूझ और तपस्या ने डॉ। मुखर्जी पर गहरा प्रभाव डाला और अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी को "यदि मेरे दो दिनदार थे, तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं"।

1953 में डॉ। मुखर्जी की मृत्यु के बाद, अनाथ संगठन को पोषण करने और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में इसे बनाने का पूरा बोझ दीनदयाल के युवा कंधे पर गिर गया। 15 साल के लिए वह पार्टी के महासचिव बने और ईंट द्वारा ईंट का निर्माण किया। उन्होंने आदर्शवाद के साथ समर्पित समर्पित श्रमिकों का एक बैंड बनाया और पार्टी के पूरे वैचारिक ढांचे को प्रदान किया। उनकी राजनीति और दृष्टि की अंतिम जीत 1967 में पार्टी का ऐतिहासिक सत्र थी। दीनदयाल एक गहरी और मूल विचारक थे। इंटीग्रल मानवतावाद का उनका दर्शन, जो सामग्री का एक संश्लेषण है और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिक, इस के लिए सुवक्ता साक्ष्य देता है राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वह व्यावहारिक और पृथ्वी पर नीचे था। उन्होंने भारत के लिए एक विकेन्द्रीकृत राजनीति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को आधार के रूप में गांव के साथ देखा। उन्होंने आधुनिक तकनीक का स्वागत किया, लेकिन यह भारतीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल होना चाहता था। दीनदयाल एक रचनात्मक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सरकार के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जब यह सही था और निडर होकर विरोध करते हुए विरोध किया, उन्होंने देश की सभी चीजों के ऊपर सब कुछ ऊपर रखा। एक ट्रेन में यात्रा करते समय दीनदयाल उपाध्याय 1 फरवरी, 1968 के शुरुआती घंटों में मृत पाया गया था। उन्होंने कलकत्ता सत्र में हजारों प्रतिनिधियों को उत्साहजनक फोन किया, फिर भी उनके कानों में छल्ले "हम किसी विशेष समुदाय या सेक्शन की नहीं बल्कि पूरे देश के सेवा के प्रति वचनबद्ध हैं हर देशवासिया हमारे खून का खून है और हमारे शरीर का मांस है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम सभी को गर्व की भावना नहीं दे सकें कि वे भारतमाता के बच्चे हैं। हम इन शब्दों के वास्तविक अर्थ में मदर इंडिया सूजाला, सुहला (पानी से बहकर और फलों के साथ लादेन) बना सकते हैं। दशाप्रहारन धररी दुर्गा (देवी दुर्गा अपने दस हथियारों के साथ) के रूप में वह बुराई जीत हासिल करने में सक्षम हो जाएगा; लक्ष्मी के रूप में वह समृद्धि को भरने में सक्षम हो जाएगी और सरस्वती के रूप में वह अज्ञानता की उदासी को दूर कर देगी और उसके चारों ओर ज्ञान की चमक फैल जाएगी। अंतिम जीत में विश्वास के साथ, आइए हम अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करें "।

पश्चिमी बनाम भारतीय

कल हमने देखा था कि आजादी के 17 वर्षों के बाद भी हम यह तय करने के लिए अभी भी तय कर रहे हैं कि हमारे देशवासियों के जीवन में समस्त विकास के अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें किस दिशा में अपनाना चाहिए। आम तौर पर, लोग इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे समय-समय पर केवल उन समस्याओं का सामना करते हैं जो वे समय-समय पर करते हैं। कभी-कभी आर्थिक समस्याओं को चिंता के साथ देखा जाता है और उन्हें हल करने के लिए एक प्रयास किया जाता है, और दूसरी बार, सामाजिक या राजनीतिक समस्याएं सबसे आगे दावा करने वाले ध्यान में आती हैं। मूल रूप से जिस दिशा में हम सभी जाना है, यह नहीं जानना, इन प्रयासों के लिए पर्याप्त उत्साह नहीं है, न ही वे इन प्रयासों में लगे लोगों को संतुष्टि की भावना देते हैं। इन प्रयासों के परिणाम का केवल एक अंश उत्पन्न होता है कि उन्हें उत्पादित करना चाहिए।

आधुनिक बनाम प्राचीन

हालांकि, दो विशिष्ट प्रकार के लोग हैं जो कुछ निश्चित निर्देश सुझाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुझाव देते हैं कि जब हम अपनी आजादी खो देते हैं और वहां से फिर से शुरू करते हैं तो हमें स्थिति पर वापस जाना होगा। दूसरी तरफ, ऐसे लोग हैं जो भारत में यहां पैदा हुई सभी चीजों को छोड़ना चाहते हैं और वे इसे दूसरे विचार देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि पश्चिमी जीवन और विचार प्रगति में अंतिम शब्द हैं और यदि हम विकास करना चाहते हैं तो उन सभी को यहां आयात किया जाना चाहिए। इन दोनों विचारों की रेखाएं गलत हैं, हालांकि वे आंशिक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

वे, जिनसे हम हजार साल पहले छोड़ दिया था, से शुरू करने की वकालत करते हैं, भूल जाते हैं कि यह वांछनीय हो सकता है या नहीं, यह निश्चित रूप से असंभव है समय का प्रवाह उलट नहीं किया जा सकता। पिछले एक हज़ार सालों में, जो भी हम आत्मसात करते थे, चाहे वह हमारे लिए मजबूर हो गया हो या हम इसे तैयार करने के साथ ले गए, अब इसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अलावा, हमारे पास भी हमारे समाज के जीवन में मूल रचना है। हम जो भी नई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उभर आए थे, हम हमेशा मात्र निष्क्रिय साक्षी नहीं थे, न ही हम केवल हर विदेशी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करते थे। हमने भी, नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक रूप से हमारे जीवन का नयी आकार देने का प्रयास किया है इसलिए, पिछले एक हजार वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। इसी प्रकार, जो लोग पश्चिमी विचारधाराओं को हमारी प्रगति के आधार बनाने के लिए चाहते हैं, भूल जाते हैं कि इन विशिष्टताएं कुछ विशेष परिस्थितियों और समय में उत्पन्न हुई हैं।

वे जरूरी सार्वभौमिक नहीं हैं वे विशेष व्यक्तियों और उनकी संस्कृति की सीमाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं, जो इन आस्मानों को जन्म देते हैं। इसके अलावा, इनमें से कई पहले से ही पुराने हैं मार्क्सवाद के सिद्धांतों को बदलते समय और साथ ही अलग-अलग परिस्थितियों के साथ बदल दिया गया है, जो कि हमारे देश की समस्याओं को हल करने के लिए मार्क्सवाद की तोते जैसा पुनरावृत्ति है, एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की अपेक्षा होगी। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है, कि जो लोग मृत परंपराओं को हटाकर समाज में सुधार करने का दावा करते हैं, वे कुछ पुराने विदेशी परंपराओं का शिकार करते हैं।

जानें, लेकिन नहीं करो

अन्य प्रत्येक देश की अपनी अनूठी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, और इसके नेताओं ने समय-समय पर देश को घेरने वाली बीमारियों के उपचार के बारे में निर्णय लेते हुए, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए। यह विश्वास करने के लिए तर्कसंगत है कि किसी भी देश के नेताओं ने अपनी समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लेने वाले उपाय सभी अन्य लोगों के लिए प्रभावी होने की संभावना है। एक साधारण उदाहरण पर्याप्त होगा हालांकि हर इंसान में बुनियादी जैविक गतिविधि समान होती है, जो दवाएं जो इंग्लैंड में सहायक हो सकती हैं, भारत में भी उतनी ही सहायक साबित नहीं हो सकतीं। रोग भी जलवायु, पानी, आहार की आदतों और आनुवंशिकता पर निर्भर हैं। हालांकि बाह्य लक्षण स्पष्ट रूप से समान हो सकते हैं, वही दवा सभी व्यक्तियों को जरूरी नहीं है। जो सभी रोगों के लिए एक भी समस्याएं लागू करते हैं, उन्हें डॉक्टरों के बजाय चोखा माना जाना चाहिए। इसलिए, आयुर्वेद "प्रत्येक स्थान पर बीमारी के लिए" एक्स एक्सएक्सए "मो ओवव्व: अर्थात्, उस स्थान के लिए उपयुक्त उपाय पाया जाना चाहिए।

इसलिए, मूल रूप में हमारे देश में विदेशी राष्ट्रों को अपनाने के लिए यह संभव नहीं है और न ही बुद्धिमान है। यह खुशी और समृद्धि को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। 'दूसरी ओर, यह महसूस किया जाना चाहिए कि अन्य जगहों पर उभर आए सभी विचारों और सिद्धांतों को अंतरिक्ष और समय में स्थानीय तौर पर स्थानीय नहीं है। किसी विशेष

स्थान, समय और सामाजिक वातावरण में मनुष्यों की प्रतिक्रिया, और कई मामलों में, अन्य मनुष्यों और दूसरे समय के संबंधों का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करते हैं। इसलिए, पिछली या वर्तमान में अन्य समाजों में विकास को पूरी तरह से अनदेखा करना निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। इन घटनाओं में जो कुछ भी सत्य है, उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए।

बाकी को सावधानी से बचा जाना चाहिए अन्य समाजों के ज्ञान को अवशोषित करते हुए, यह केवल उचित है कि हम अपनी गलतियों या विकृतियों से बचें। यहां तक कि उनके ज्ञान को हमारे विशेष परिस्थितियों में अनुकूलित किया जाना चाहिए। संक्षेप में, हमें संपूर्ण मानवता के ज्ञान और लाभ को अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जहां तक अनन्त सिद्धांत और सत्य का संबंध है। इनमें से, हमारे बीच उत्पन्न होने वाले लोगों को स्पष्ट समय और बदलते समय के लिए अनुकूलित किया जाना है, और जो अन्य समाजों से हम लेते हैं, उन्हें हमारी परिस्थितियों में अनुकूलित किया जाना है।

राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद

पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा ने आदर्शवाद के रूप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद या समानता को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, अब और फिर, विश्व एकता में निर्देश दिए गए हैं, जो लीग ऑफ नेशंस का आकार लेते हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र संगठन कई कारणों से ये सफल नहीं हुए हैं हालांकि, ये निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास थे। इन सभी आदर्शों का अभ्यास अधूरा साबित हुआ और पारस्परिक रूप से विरोध किया गया। राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों के बीच संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसके चलते वैश्विक संघर्ष हुआ।

यद्यपि यदि यथास्थिति को विश्व शांति के समकक्ष माना जाता है, तो कई छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की आकांक्षाएं कभी भी अपूर्ण नहीं रहेंगी। विश्व एकता और राष्ट्रवाद एक दूसरे के साथ संघर्ष विश्व की एकता के लिए राष्ट्रवाद के कुछ अधिवक्ता दमन करते हैं, जबकि दूसरे विश्व के एकता को आदर्शवादी आदर्श के रूप में मानते हैं और इन्हें राष्ट्रीय हितों पर जोर देते हैं। समाजवाद और लोकतंत्र के साथ मेल-जोल करने में समान कठिनाई होती है लोकतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूँजीवादी प्रणाली द्वारा शोषण और एकाधिकार के लिए किया जाता है। शोषण को खत्म करने के लिए समाजवाद लाया गया था, लेकिन उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को नष्ट कर दिया। मानव जाति भ्रमित है और यह तय करने में असमर्थ है कि भविष्य की प्रगति के लिए सही पथ क्या है। पश्चिम विश्वास के साथ कहने की स्थिति में नहीं है, "यह अकेला और कोई अन्य नहीं", सही पथ है। यह खुद को तलाश रहा है इसलिए, बस पश्चिम का पालन करने के लिए अंधा के नेतृत्व में अंधा का एक उदाहरण होगा।

भारतीय संस्कृति का दावा

इस स्थिति में, हमारा ध्यान भारतीय संस्कृति द्वारा दावा किया जाता है। क्या यह संभव है कि हमारी संस्कृति दुनिया को दिशा बता सकती है?

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें अपनी संस्कृति पर विचार करना होगा, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। स्वतंत्रता एक की अपनी संस्कृति से अच्छी तरह से संबंधित है

यदि संस्कृति स्वतंत्रता का आधार नहीं बनाती है, तो आजादी के लिए राजनीतिक आंदोलन स्वार्थी और शक्ति-तलाश वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से कम हो जाएगा। स्वतंत्रता केवल तभी सार्थक हो सकती है अगर यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन बन जाती है। इस तरह की अभिव्यक्ति केवल हमारी प्रगति में योगदान नहीं देगा, लेकिन आवश्यक प्रयास से हमें खुशी का अनुभव भी मिलेगा। इसलिए, दोनों राष्ट्रीय और मानव दृष्टिकोण से, यह आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के बारे में सोचें। अगर इसकी मदद से, हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों के विभिन्न आदर्शों का समाधान कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा (_ {U-H $ m · MZ g'moJ) ये पश्चिमी सिद्धांत मानव विचार और सामाजिक संघर्ष में क्रांति का एक उत्पाद है। वे मानव जाति के एक या अन्य आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है।

भारतीय संस्कृति समग्र है

भारतीय संस्कृति का पहला लक्षण यह है कि यह एक एकीकृत पूरे के रूप में जीवन को दिखता है। इसका एक एकीकृत दृष्टिकोण है किसी विशेषज्ञ के लिए भागों का विचार उचित हो सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। पश्चिम में भ्रम को मुख्य रूप से खंड में जीवन के बारे में

सोचने की अपनी प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और फिर उन्हें पैचवर्क द्वारा एक साथ डाल दिया जाता है। हम स्वीकार करते हैं कि जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमने हमेशा उनके पीछे एकता की खोज करने का प्रयास किया है। यह प्रयास पूरी तरह वैज्ञानिक है वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के सिद्धांतों का पता लगाने और इन सिद्धांतों के आधार पर व्यावहारिक नियमों को उजागर करने के लिए, ब्रह्मांड में स्पष्ट विकार में आदेश की खोज करने का प्रयास किया है। केमिस्ट्स ने पाया कि कुछ तत्व पूरे भौतिक दुनिया को शामिल करते हैं। भौतिकविदों ने एक कदम आगे बढ़ाया और दिखाया कि ये तत्व भी ऊर्जा के साथ धड़कते हैं। आज, हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड ही ऊर्जा का एक रूप है

दार्शनिक भी मूल रूप से वैज्ञानिक हैं। पश्चिमी दार्शनिकों ने द्वंद्व के सिद्धांत तक पहुंचे हेगेल ने थीसिस के सिद्धांत, विरोधी थीसिस और संश्लेषण को आगे रखा। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया और इतिहास और अर्थशास्त्र का अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। डार्विन ने जीवन के एकमात्र आधार के रूप में 'फिस्टस्ट की जीवन रक्षा' के सिद्धांत को माना। लेकिन हम, इस देश में, सभी जीवन की बुनियादी एकता मान ली। यहां तक कि द्वैतवादियों ने भी विश्वास किया है कि प्रकृति और आत्मा एक दूसरे के पूरक होने के बजाय एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन की विविधता केवल आंतरिक एकता की अभिव्यक्ति है। विविधता के अंतर्गत पूरकता है बीज में एकता कई रूपों में प्रकट होती है - जड़ें, ट्रंक, शाखाएं, पत्ते, फूल और पेड़ के फल। इन सभी के विभिन्न रूपों और रंग हैं और यहां तक कि कुछ हद तक विभिन्न गुणों के लिए। फिर भी हम बीज के माध्यम से एक दूसरे के साथ एकता के उनके संबंध को पहचानते हैं।

संघर्ष - सांस्कृतिक पुनरावृत्ति की निशानी

विविधता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति का केंद्रीय विचार बनी हुई है। यदि यह सच्चाई पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई है, तो विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष का कोई कारण नहीं होगा। संघर्ष संस्कृति या प्रकृति का संकेत नहीं है; बल्कि यह विकृति का एक लक्षण है जंगल का कानून - 'सर्वजीवन की योग्यता' - जो हाल के वर्षों में खोजा गया पश्चिम हमारे दार्शनिकों के लिए जाना जाता था। हमने मानव प्रकृति के छह निचले प्रवृत्तियों के बीच इच्छा, क्रोध, आदि को मान्यता दी है, लेकिन हमने उन्हें नींव या सभ्य जीवन या संस्कृति के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। समाज में चोर और लुटेरों हैं इन तत्वों से खुद को और समाज को बचाने के लिए आवश्यक है हम उन्हें अपने आदर्शों या मानव व्यवहार के मानकों के रूप में नहीं मान सकते। 'फाइटस्ट की जीवन रक्षा' जंगल का कानून है सभ्यताओं ने इस कानून के आधार पर विकसित नहीं किया है, बल्कि इस बात पर विचार करते हुए कि इस कानून के संचालन को मानव जीवन में कम से कम किया जा सकता है। यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें सभ्यता के इस इतिहास को हमारे दिमाग से पहले रखना होगा।

आपसी सहयोग

इस दुनिया में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के रूप में सहयोग भी बहुतायत में प्राप्त होता है। वनस्पति और पशु जीवन एक दूसरे को जीवित रहते हैं हम वनस्पति की मदद से हमारे ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करते हैं, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, इसलिए वनस्पति जीवन के विकास के लिए आवश्यक है इस परस्पर सहयोग इस पृथ्वी पर जीवन को कायम करता है। जीवन के विभिन्न रूपों के बीच परस्पर निर्भरता के इस तत्व की मान्यता और मानव जीवन को पारस्परिक रूप से बनाए रखने के प्रयास के आधार के रूप में, सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति (n «H ¥ $ {V}) को ढालना संस्कृति है (जीसीएनएच ¥ $ {V}), लेकिन जब यह प्रकृति सामाजिक संघर्ष की ओर जाता है, तो यह विकृति ({डीएच ¥ $ [वी]) है। संस्कृति प्रकृति की उपेक्षा या अस्वीकार नहीं करती है बल्कि यह उन तत्वों को प्रकृति में बढ़ाता है जो इस ब्रह्मांड में जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, इसे फुलर और अमीर बनाता है, और दूसरों को रोकता है जो जीवन को बाधित या नष्ट कर देते हैं आइए हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं। भाई और बहन, मां और बेटे, पिता और बेटे जैसे रिश्ते प्राकृतिक हैं। यह मनुष्य में और जानवरों के बीच दोनों ही हैं। बस के रूप में दो भाई एक माँ के पुत्र हैं, इसलिए भी दो बछड़ों की एक मां गाय होती है फिर अंतर कहाँ है? पशु इन प्राकृतिक संबंधों को भूल जाते हैं वे इन संबंधों पर सभ्यता के भवन का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन पुरुषों के जीवन में एक अधिक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए इस बुनियादी संबंध का उपयोग करने के लिए, इन बुनियादी रिश्तों से बहने वाले अन्य रिश्तों को स्थापित करने के लिए, ताकि पूरे समाज को सहयोग की एक इकाई के रूप में बुनना पड़े। इस प्रकार विभिन्न मूल्यों और परंपराओं का

निर्माण होता है अच्छे और बुरे के मानकों को तदनुसार निर्धारित किया जाता है। समाज में, हम भाइयों के बीच दोनों स्नेह के साथ-साथ दुश्मनी के उदाहरण भी पाते हैं लेकिन हम स्नेह पर भरोसा करते हैं, और स्नेही भाई रिश्ते को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। विपरीत प्रवृत्ति अस्वीकृत है यदि संघर्ष और दुश्मनी को मानवीय संबंधों का आधार बनाया गया है, और यदि इस आधार पर इतिहास का विश्लेषण किया गया है, तो विश्व की शांति का सपना देखना व्यर्थ होगा, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी।

संस्कृति को प्रकृति

एक माँ अपने बच्चों को लाती है एक माँ का प्यार सर्वोच्च प्रेम के रूप में माना जाता है अकेले इस आधार पर, हम मानव जाति के जीवन को विनियमित करने के नियमों को विकसित कर सकते हैं। कभी-कभी एक बच्चे की स्वार्थीता और क्रूरता का उदाहरण उसके बच्चे के प्रति होता है। पशुओं की कुछ प्रजातियों में, मां उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए उसकी संतान को खाती है। दूसरी तरफ, बंदरों के बीच, मां अपनी मृत्यु के लंबे होने के बाद उसके बच्चे को लेती है दोनों तरह के व्यवहार जीवित प्राणियों के बीच पाए जाते हैं। प्रकृति के इन दो सिद्धांतों में से एक सभ्य जीवन का आधार बनाया जा सकता है? हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि - अकेले जो जीवन को बनाए रखने में मदद करता है, उसे चुना जा सकता है, इसके विपरीत एक सभ्य जीवन को जन्म नहीं ले सकता। मानव प्रकृति एक ओर प्रवृत्तियों, क्रोध और लालच है, और दूसरे पर प्रेम और बलिदान करती है ये सब हमारे स्वभाव में मौजूद हैं क्रोध, लालच आदि मनुष्य और जानवरों के समान हैं। इस कारण से, अगर हम क्रोध को अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं और तदनुसार हमारे प्रयासों का प्रबंध करते हैं, तो परिणाम हमारे जीवन में एकता की कमी होगी। इसलिए उपदेश, "क्रोध उत्पन्न न करें" यहां तक कि जब किसी के दिमाग में क्रोध उत्पन्न होता है, तो कोई इस पर नियंत्रण कर सकता है और ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण हमारे जीवन का एक मानक बन जाता है और क्रोध नहीं है। ऐसे कानूनों को नैतिकता के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है ये सिद्धांत किसी के द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं वे खोज रहे हैं एक उपयुक्त सादृश्य गुरुत्वाकर्षण के कानून का है। यदि हम एक पत्थर फेंक देते हैं, तो यह जमीन पर गिरता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के इस कानून को तैयार नहीं किया था उसने इसे खोजा जब उसने शाखा से जमीन पर गिरने वाले एक सेब देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कानून अस्तित्व में होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने इस कानून की खोज की, उन्होंने इसे फ्रेम नहीं किया था इसी तरह, मानव संबंधों के कुछ सिद्धांत हैं उदाहरण के लिए, यदि कोई क्रोध महसूस करता है, तो उसे नियंत्रण में रखना चाहिए ऐसा कोई कार्य सभी के लिए फायदेमंद होगा नैतिकता के इन सिद्धांतों, इसलिए, की खोज की है। "एक दूसरे को झूठ मत बोलो; कहो कि तुम सच हो जाने के लिए जानते हो "

यह एक सिद्धांत है इसकी उपयोगिता जीवन में हर कदम पर स्पष्ट हो जाती है। हम एक सच्चे व्यक्ति की सराहना करते हैं अगर हम एक झूठ को बताते हैं, तो हम खुद को नाखुश महसूस करते हैं: जीवन नहीं जा सकता, बहुत भ्रम हो जाएगा

एक बच्चा स्वभाव से असत्य बोलता नहीं है। अक्सर, माता-पिता अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं। जब बच्चा उस चीज की इच्छा करता है जो माता-पिता उसे नहीं देना चाहते, तो वे वस्तु को छिपाना और बच्चे को बताते हैं कि वांछित वस्तु गायब हो गई है। बच्चे को कई बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन जल्द ही वह वास्तविक स्थिति को जानता है और झूठ बोलना सीखता है। तथ्य यह है कि, प्रकृति से एक व्यक्ति सच्चा है, एक कानून है जो खोजा गया है। नैतिकता के कई अन्य सिद्धांतों की इसी तरह की खोज की जाती है वे किसी के द्वारा मनमाने तरीके से तैयार नहीं किए जाते हैं भारत में, इन सिद्धांतों को धर्म कहा जाता है- जीवन के नियम उन सभी सिद्धांतों जो मानवता के जीवन में सद्भाव, शांति और प्रगति लाने के लिए इस शब्द में शामिल हैं धर्म। धर्म के ध्वनि के आधार पर, हमें एक अभिन्न पूरे के रूप में जीवन के विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब धर्म धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रकृति की व्यवस्था की जाती है, हमारे पास संस्कृति और सभ्यता है यह वास्तव में यह संस्कृति है जो हमें मानवजाति के जीवन को बनाए रखने और उजागर करने में सक्षम बनाता है। धर्म का अनुवाद यहां कानून के रूप में किया गया है।

'धर्म' का अंग्रेजी शब्द 'धर्म' का सही अनुवाद नहीं है जैसा कि पहले बताया गया है, एक एकीकृत जीवन न केवल नींव और संस्कृति के अंतर्निहित सिद्धांत है, बल्कि इसके उद्देश्य और आइडिया भी हैं।

एक व्यक्ति की खुशी

हमने न केवल सामूहिक या सामाजिक जीवन के मामले में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एकीकृत जीवन के बारे में सोचा है। आम तौर पर, एक व्यक्ति को भौतिक शारीरिक रूप में माना जाता है। शारीरिक आराम और विलास आनंद माना जाता है लेकिन हम जानते हैं कि मानसिक चिंता शारीरिक सुख को नष्ट कर देती है हर कोई शारीरिक आराम चाहता है लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कैद किया गया है, और वहां उसे बेहतरीन भोजन दिया जाता है, तो क्या वह खुश होगा?

अगर कोई भी कुछ दुर्व्यवहारों के साथ भी हो तो अच्छा भोजन पाने पर किसी व्यक्ति को खुशी का अनुभव नहीं होता है महाभारत में एक प्रसिद्ध घटना है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के एक दूत के रूप में हस्तिनापुरा गए, दुर्योधन ने उन्हें अपनी आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण ने अपने निमंत्रण से इनकार कर दिया और विदुरा के घर के बजाय चला गया। इस सम्मानित अतिथि की यात्रा से बहुत खुश हुआ, विदुरा की पत्नी ने केन की खाल की सेवा की, जबकि कर्नेल को फेंक दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने केला त्वचा का भोजन भी आनंद लिया। यही कारण है कि यह कहा जाता है, "यहां तक कि एक मामूली भोजन, जो गरिमा और स्नेह के साथ दिया जाता है," अनादर के साथ की जाने वाली सर्वोत्तम व्यंजनों की तुलना में बेहतर है " इसलिए, जरूरी है कि मानसिक रूप से भी खुश रहें। इसी प्रकार, एक बौद्धिक खुशी भी है जिसे माना जाना चाहिए। एक व्यक्ति को शरीर और प्रमुखता, स्नेह, आदि के लिए आराम मिल जाने के बाद भी, जो मन को खुश करता है, लेकिन अगर वह कुछ बौद्धिक भ्रम में शामिल है, तो वह पागलपन के समान लगभग एक राज्य में कम हो जाता है। और क्या ही पागलपन है? एक पागल सब शारीरिक सुख हो सकता है, वह अपने रिश्तेदारों द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास बौद्धिक खुशी नहीं होती है बौद्धिक शांति भी आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा।

वोट, रोटी और खुशी

शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा - ये चार एक व्यक्ति को बनाते हैं। लेकिन ये एकीकृत हैं हम प्रत्येक भाग के बारे में अलग से नहीं सोच सकते। पश्चिम में पैदा हुई भ्रम इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने मानव के ऊपर के सभी पहलुओं से अलग से व्यवहार किया है, और बाकी के किसी भी संबंध के बिना। जब लोकतांत्रिक ढांचे के लिए आंदोलन था, उन्होंने घोषणा की, "मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है", और इसलिए उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में शामिल होना चाहिए। क्यों केवल एक व्यक्ति राजा और अन्य सभी को अपनी प्रजा का होना चाहिए? सबको शासन दें इस राजनीतिक आदमी को संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने उन्हें मतदान का अधिकार दिया। अब उन्हें मतदान का अधिकार मिला, लेकिन उसी समय अन्य अधिकार कम हो गए। तब सवाल उठता है, "मतदान सही है, लेकिन भोजन के बारे में क्या है? क्या खाने के लिए कुछ भी नहीं है? "उन्होंने सोचा कि "अब जब आपके पास मतदान का अधिकार है, तो आप राजा हैं आपको चिंता क्यों ज़रूरी है? "लेकिन आदमी ने जवाब दिया," अगर मुझे कोई भोजन नहीं मिलता है तो मैं राज्य के साथ क्या करूं? मेरे पास इस मतदान अधिकार का कोई फायदा नहीं है। मुझे पहले रोटी चाहिए। "फिर कार्ल मार्क्स आए और कहा," हां, रोटी सबसे महत्वपूर्ण बात है। राज्य 'हव्स' से संबंधित है तो हम रोटी के लिए लड़ते हैं। "उन्होंने देखा कि आदमी को मुख्य रूप से शरीर से बना था, रोटी चाहती थी लेकिन कार्ल मार्क्स द्वारा दिखाए गए पथ का पालन करने वालों ने महसूस किया कि उनके पास न तो रोटी और न ही वोटिंग अधिकार हैं। विपरीत छोर पर, यू.एस.ए. है। दोनों रोटी और वोटिंग अधिकार भी हैं। फिर भी, वहाँ शांति और खुशी की कमी है यू.एस.ए. सूची में आत्महत्याओं की संख्या, मानसिक रोगियों की संख्या और नींद लेने के लिए ट्रान्क्विलाइज़र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सबसे ऊपर है। लोग इस नई स्थिति के कारण के बारे में सोच रहे हैं मनुष्य ने रोटी प्राप्त की, उसे अपना मतदान अधिकार मिला, फिर भी कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं है अब वे वापस अपने शांतिपूर्ण नींद चाहते हैं ध्वनि और अबाधित नींद वर्तमान में अमेरिका में एक दुर्लभ वस्तु है।

विचारकों का मानना है कि वहां कहीं झूठ है, जीवन में उनकी मौलिक कमजोरी है जिसके कारण वे खुश नहीं हैं, यहां तक कि इतने समृद्धि और समृद्धि प्राप्त करने के बाद भी।

जीवन के लिए भारतीय दृष्टिकोण

इसका कारण यह है कि उन्होंने एकीकृत इंसान के बारे में नहीं सोचा है हमारे देश में, हमने इस विषय पर अच्छी तरह से विचार किया है। यही कारण है कि हमने कहा है कि मनुष्य की प्रगति

का मतलब शरीर, मन, बुद्धि और मनुष्यों की आत्मा की एक साथ प्रगति है।

अक्सर यह प्रचारित किया गया है कि भारतीय संस्कृति आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचती है, कि यह बाकी के बारे में परेशान नहीं करता है। ये गलत है। हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि हम शरीर, मन और बहुत महत्व की बुद्धि पर विचार नहीं करते हैं। दूसरों ने अकेले शरीर को महत्व दिया इसलिए, आत्मा को हमारा ध्यान अद्वितीय दिखाई देता है। समय बीतने के साथ, यह एक धारणा पैदा करता है कि हम केवल आत्मा के साथ संबंध रखते हैं और मानव के अन्य पहलुओं के साथ नहीं। एक जवान, अविवाहित लड़का अपनी मां की परवाह करता है लेकिन विवाह के बाद, वह अपनी पत्नी के साथ-साथ अपनी मां के लिए परवाह करता है, और दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है। अब अगर कोई कहता है कि इस आदमी को अपनी मां के लिए कोई प्यार नहीं है, तो यह असत्य होगा। एक पत्नी को केवल अपने पति को पहले ही प्यार करता है, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद, वह अपने पति और बच्चे दोनों को प्यार करती है कभी-कभी एक अनैतिक पति का मानना है कि उनकी पत्नी ने अपने बच्चे के जन्म के बाद उनकी उपेक्षा की। लेकिन यह आम तौर पर सही नहीं है। अगर यह सच है तो पत्नी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य में फिसल गई है।

चार पुरूषर्थ

इसी प्रकार, जब हम आत्मा पर ध्यान देने की आवश्यकता को पहचानते हैं, हम शरीर को उपेक्षा नहीं करते हैं उपनिषद अज्ञात शब्दों में घोषित करते हैं। जेएम @ '_ एम.एम_ एम। बीआरएचओओड, बीए': यानी एक कमज़ोर स्वयं का पता नहीं लगा सकता। फिर eara_mÚ§ इब्वा Y_ © gmYZ_² अर्थात् शरीर वास्तव में जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का प्राथमिक साधन है, जो धर्म को आज्ञा देते हैं। हमारी स्थिति और पश्चिम की मूलभूत अंतर यह है कि जब तक उन्होंने शरीर और उद्देश्य के रूप में अपनी इच्छाओं की संतुष्टि को मान लिया है, तब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में शरीर को मानते हैं।

हमने इस प्रकाश में केवल शरीर के महत्व को पहचाना है हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि आवश्यक है, लेकिन हम इसे हमारे सभी प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं। यहां पर भारत में, हमने मनुष्य की एकीकृत प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की जरूरतों को पूरा करने के चार गुना ज़िम्मेदारियों का आदर्श खुद अपने सामने रखा है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चार प्रकार के पुरूषर्थ हैं (न्वेफम) © मानवीय प्रयास। पुरुषार्थ का मतलब प्रयास है जो एक आदमी का होना है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा मनुष्यों में जन्म देती है, और इनकी संतुष्टि उन्हें आनन्द देती है (एमजेडएक्स)। इन चार प्रयासों में से, हमने एक एकीकृत तरीके से सोचा है। हालांकि मोक्ष इन पुरूषों के सर्वोच्च माना गया है, केवल मोक्ष के लिए प्रयास आत्मा को लाभ लाने के लिए नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति जो कार्य में व्यस्त रहता है, जबकि अपने फलों के लिए अबाधित रहता है, को अनिवार्य रूप से और पहले मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है।

अर्थ शामिल है जो राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के रूप में जाना जाता है पूर्वजों के मुताबिक, यह न्याय और सजा और अर्थशास्त्र (एक्सस> जेआर (वी वीडब्ल्यूएम डीएमएमएमएम ©) शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कामकाजी विभिन्न प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि से संबंधित है धर्म में उन सभी नियमों, मूल सिद्धांतों और नैतिक कोड शामिल हैं, जिसके अनुसार अर्थ और काम के संबंध में सभी गतिविधियों को पूरा किया जाना है, और उसके सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। यह अकेले ही एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रगति को सुनिश्चित करेगा, और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर होगा।

धर्म का महत्व

इस प्रकार, भले ही धर्म अर्थ और काम को नियंत्रित करता है, ये सभी तीनों से जुड़े हुए हैं और परस्पर पूरक हैं। धर्म सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। व्यवसाय में भी, ईमानदारी, संयम, सच्चाई आदि की आवश्यकता होती है, जो धर्म के गुण हैं। इन गुणों के बिना, कोई पैसा नहीं कमा सकता है यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करने में सहायक है। अमेरिकियों ने घोषणा की, "ईमानदारी सर्वोत्तम व्यवसाय नीति है" यूरोप में, उन्होंने कहा, "ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है" हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं "ईमानदारी एक नीति नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है", यानी हम धर्म में विश्वास करते हैं क्योंकि ये सिर्फ अर्थ ही हासिल करने में सहायक है, लेकिन

क्योंकि यह सभ्य जीवन का मूल सिद्धांत है। काम भी धर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक चीज़ों का निर्माण करते हुए, जैसे कि अच्छा भोजन, कब, कहाँ, कैसे और किस उपाय में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, केवल धर्म द्वारा निर्धारित किया जा सकता है यदि एक बीमार व्यक्ति भोजन को स्वस्थ के लिए खाती है और इसके विपरीत, दोनों ही नुकसान में होंगे

धर्म मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे वह यह निर्धारित कर सकता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है, इसके अलावा आनंददायक क्या है। इसलिए, धर्म को हमारी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। धर्म प्राथमिक महत्व का है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ की अनुपस्थिति में धर्म का अभ्यास करना संभव नहीं है। एक कह रहा है, "जो भुखमरी है उसके द्वारा क्या पाप नहीं किया जाएगा? जो सब कुछ खो चुके हैं वे क्रूर हो जाते हैं " भूख से प्रेरित, यहां तक कि विश्वामित्र जैसे ऋषि भी एक शिकारी के घर में घुस गए और एक कुत्ते का मांस खाया। इसलिए, हमें यह देखने के लिए कहा गया है कि निरंतर बनाए गए पर्याप्त धन हैं, क्योंकि धन भी धर्म को मजबूत करता है। इसी तरह, सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता को रोकने की आवश्यकता है जो धर्म को निश्चित रूप से नष्ट कर देती है। अराजकता के समय, जंगल का कानून प्रचलित है, जहां कमजोर पर मजबूत फ़ीड है। इसलिए, धर्म की प्रबलता के लिए राज्य की स्थिरता भी आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, शिक्षा, चरित्र-निर्माण, आदर्शवाद के प्रसार, और उपयुक्त आर्थिक संरचना सभी आवश्यक हैं

धर्म के माध्यम से अर्थ और काम

अर्थ जीवन के राजनीतिक पहलुओं में भी शामिल है। राज्य के अत्यधिक शक्ति धर्म के लिए भी हानिकारक है। यह कहा गया था कि एक राजा न तो बहुत कठोर और न ही उसके लोगों के साथ नरम होना चाहिए। कठोर उपायों पर अत्यधिक निर्भरता लोगों में विद्रोह की भावना पैदा करता है। जब राज्य धर्म के सही स्थान का उपयोग करता है, तो राज्य की सत्ता के महत्व की यह बुराई होती है। धर्म इसके द्वारा पीड़ित है। क्रूर राज्यों में धर्म की गिरावट का यही कारण है। जब राज्य सभी शक्तियां प्राप्त करता है, राजनीतिक और आर्थिक, तो परिणाम धर्म की कमी है। इस तरह, यदि राज्य में असीमित शक्तियां हैं, तो पूरे समाज राज्य की तरफ सभी के लिए दिखेगा। सरकार के अधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और निहित स्वार्थों को विकसित करते हैं। ये राज्य की शक्तियों के महत्व के सभी लक्षण हैं, जिससे धर्म को एक झटका पड़ता है। इसलिए अर्थात् इन दोनों तरीकों में से किसी एक को पकड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। काम भी उसी लाइन पर माना गया है। अगर भौतिक जरूरतों की उपेक्षा की जाती है, और पूरी तरह से दब गई इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो धर्म बढ़ता नहीं है।

अगर किसी को खाने के लिए कोई भोजन नहीं है तो धर्म नहीं देखा जा सकता है। यदि ललित कलाएं, जो मन को संतुष्ट करती हैं, पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, तो लोगों पर सभ्यता का प्रभाव मौजूद नहीं होगा। मन विकृत हो जाएगा और धर्म की उपेक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ, अगर रोम के उत्साह की लालच या ययाती की संवेदना की प्रचलित होती है, तो कर्तव्यों को भुला दिया जाएगा। इसलिए कर्म भी धर्म के अनुरूप में अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने एक व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण और एकीकृत तरीके से माना है।

हमने एक संतुलित तरीके से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने मनुष्यों की कई गुंजाइशों को पूरा करने की कोशिश की है, ध्यान रखते हुए कि दो अलग-अलग आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों परस्पर विरोधाभासी नहीं हैं। यह एक व्यक्ति के लिए चार गुना आकांक्षाओं का एकीकृत चित्र है

एक पूर्ण मानव, एक एकीकृत व्यक्ति की यह अवधारणा, हमारे लक्ष्य और साथ ही हमारे मार्ग दोनों ही हैं। समाज के साथ इस एकीकृत इंसान के संबंध में क्या होना चाहिए, और समाज के हितों को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके बारे में कल चर्चा होगी।

संदर्भ

"एक युग का अंत"। समाचार भारती पुनर्प्राप्त 2014-09-28

"डॉट्स टीबी सेंटर"

"दीनदयाल उपाध्याय" भारतीय जनता पार्टी। 12 सितंबर 2014 को पुनःप्राप्त

"मेडिकल कॉलेज" Medadmbjmc.in। 27 अक्टूबर 2013 को पुनःप्राप्त

"दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की सूची

http://www.pdpu.ac.in

http://www.voiceofjustice.co.in/uncategorized/who-killed-deen-dayal-upadhyaya-the-legacy-and-the-enduring-mystery-of-deen-dayal-upadhyayas-death/

https://in.news.yahoo.com/who-is-this-man-who-features-in-every-modi-speech-063715210.html

https://www.thequint.com/india/2016/02/10/deendayal-upadhyay-a-stoic-leader-who-was-murdered-at-his-prime

कोर्टेज, नोरेटा (2005) वैज्ञानिक मूल्य और नागरिक गुण ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 978-0-19-517224- 9

गूंजिंग, डेविड (2001) भारत और दक्षिणपूर्व एशिया में धर्म और पारिस्थितिकी लंदन न्यूयॉर्क: रूटलेज आईएसबीएन 0-415-24030-1

जाफेलोट 2007, पी। 140।

टेटरेल्ट, मैरी; डेनमार्क, रॉबर्ट ए (2004) गॉड्स, बंदूकें, और वैश्वीकरण: धार्मिक कट्टरवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था बोल्डर, कोलो: लियन रीनरर पब्लिशर्स। आईएसबीएन 1-58826-253-7

नंदा, मीरा (2003) पिछड़ा सामना करने वाले भविष्यवक्ताओं: भारत में विज्ञान और हिंदू राष्ट्रवाद के उत्तर-पूर्व आलोचकों न्यू ब्रंसविक, एन.जे .: रटगर्स यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 0-8135-3357-0

भट्ट, चेतन (2001) हिंदू राष्ट्रवाद, मूल विचारधारा, और आधुनिक मिथकों ऑक्सफोर्ड न्यू यॉर्क: बर्ग आईएसबीएन 1-85 9 73-343-3

मलिक, योगेंद्र (1 99 4) भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों: भारतीय जनता पार्टी का उदय बोल्डर: वेस्टव्यू प्रेस आईएसबीएन 0-8133-8810-4

मार्टी, मार्टिन (1 99 3) फंडामेंटलिसम्स और राज्य: रीमकेक पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज, और लड़ाकू शिकागो: शिकागो प्रेस विश्वविद्यालय। आईएसबीएन 978-0-226-50884-9

शेखर कच्चेत (दीन दयाल धाम के निवासी)

हैनसेन, थॉमस (1 999) केसर लहर: आधुनिक भारत में लोकतंत्र और हिंदू राष्ट्रवाद प्रिंसटन, एनजे: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस आईएसबीएन 0-691-00671-7

Corresponding Author

Anita Pandey*

Research Scholar, Mahatama Gandhi Kashi Vidya Peeth University, Varanasi (UP)

E-Mail – anitapandey31@gmail.com