Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एवं उपनिवेशवाद

Mrs. Bala Devi*

Student

----------X----------

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को राजस्थान के धंकिया गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पिता भगवती प्रसाद को खो दिया, जब वह तीन वर्ष से कम उम्र के थे और उनकी मां आठ वर्ष से पहले थीं। उसके बाद उसे अपने मामा द्वारा लाया गया था। दीनदयाल अपने अध्ययन में उत्कृष्ट थे और परीक्षा में पहले खड़े थे। उन्होंने कई पुरस्कार और छात्रवृत्ति जीती। जबकि वह कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में छात्र थे, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए। हालांकि वह एक शिक्षक के रूप में योग्यता प्राप्त करने के बाद, वह पेशे को पढ़ाने में नहीं आया। इसके बजाय, उन्होंने खुद को 1942 से आरएसएस में पूर्णकालिक कार्य करने के लिए समर्पित किया। दीनदयाल उपाध्याय आदर्शवादवाद का एक आदमी था और संगठन के लिए जबरदस्त क्षमता थी। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका "राष्ट्र धर्म", एक साप्ताहिक 'पंचजन्य' और एक दैनिक 'स्वदेश' शुरू किया। 1951 में, जब डॉ। सैयामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, दीनदयाल अपने यूपी के पहले महासचिव बने। डाली। उन्हें अखिल भारतीय महासचिव के रूप में भी चुना गया था। दीनदयाल द्वारा दिखाए गए कौशल और सावधानी ने डॉ। मुखर्जी को गहराई से प्रभावित किया और अपनी प्रसिद्ध टिप्पणियों को पूरा किया "अगर मेरे पास दो दंडय थे, तो मैं भारत के राजनीतिक चेहरे को बदल सकता था"।

1953 में डॉ। मुखर्जी की मृत्यु के बाद, अनाथ संगठन को पोषित करने और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में इसे बनाने का पूरा बोझ दीनदयाल के युवा कंधों पर गिर गया। 15 वर्षों तक वह पार्टी के महासचिव बने रहे और इसे ईंट से ईंट बना दिया। उन्होंने आदर्शवाद के साथ समर्पित समर्पित श्रमिकों का एक बैंड उठाया और पार्टी के पूरे विचारधारात्मक ढांचे को प्रदान किया। उनकी राजनीति और दृष्टि की अंतिम जीत 1967 में पार्टी का ऐतिहासिक सत्र था। दीनदयाल एक गहरा और मूल विचारक था। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का उनका दर्शन, जो सामग्री और आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिक संश्लेषण है, इस बात की स्पष्ट गवाही देता है। राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वह व्यावहारिक और पृथ्वी पर नीचे था। उन्होंने भारत के लिए विकेंद्रीकृत राजनीति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को गांव के आधार पर आधार के रूप में देखा। उन्होंने आधुनिक तकनीक का स्वागत किया लेकिन चाहते थे कि इसे भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जाए। दीनदयाल एक रचनात्मक दृष्टिकोण में विश्वास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सरकार के साथ सह-संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जब यह सही था और जब वह मर गया तो निडरता से विरोध करता था।

उन्होंने देश के हितों को सबकुछ से ऊपर रखा। 1 फरवरी, 1968 के शुरुआती घंटों में दीनदयाल उपाध्याय एक ट्रेन में यात्रा करते समय मृत पाए गए थे। कालीकट सत्र में हजारों प्रतिनिधियों को दिए गए उत्साही कॉल, अभी भी उनके कानों में रिंग करते हैं।

"हम किसी भी विशेष समुदाय या खंड के पूरे देश की सेवा के प्रति वचनबद्ध हैं। हर देशवासी हमारे खून का खून और हमारे मांस का मांस है। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि हम सभी को गर्व की भावना न दें कि वे भरतमाता के बच्चे हैं। हम इन शब्दों की वास्तविक अर्थ में मदर इंडिया सुजाला, सुफला (पानी से बहने और फलों से लेटे हुए) को बनाएंगे। दशप्रहराना धारीणी दुर्गा (देवी दुर्गा अपने दस हथियारों के साथ) वह बुराई को खत्म करने में सक्षम होगी; लक्ष्मी के रूप में वह समृद्धि को पूरी तरह से विसर्जित करने में सक्षम होगी

www.ignited.in

और सरस्वती के रूप में वह अज्ञानता की उदासीनता को दूर कर देगी और उसके चारों ओर ज्ञान की चमक फैल जाएगी। अंतिम जीत में विश्वास के साथ, आइए हम इस कार्य को समर्पित करें "।

पश्चिमी बनाम भारतीय

कल देखें कि हमने देखा था कि स्वतंत्रता के 17 वर्षों के बाद भी हमें यह तय करना है कि हमें अपने देशवासियों के जीवन में पूरे दौर के विकास के हमारे सपने देखने के लिए किस दिशा को अपनाया जाना चाहिए। आम तौर पर, लोग इस सवाल पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केवल उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिन्हें वे समय-समय पर सामना करते हैं। कभी-कभी आर्थिक समस्याओं को चिंता से देखा जाता है और उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है, और दूसरी बार, सामाजिक या राजनीतिक समस्याएं सबसे आगे ध्यान देने का दावा करती हैं। मौलिक रूप से वह दिशा नहीं जानना जिसमें हम सभी को जाना है, इन प्रयासों के साथ पर्याप्त उत्साह नहीं है, न ही वे इन प्रयासों में लगे लोगों को संतुष्टि महसूस करते हैं। ये प्रयास केवल परिणामों का एक अंश उत्पन्न करते हैं जिन्हें उन्हें उत्पादित करना चाहिए था।

आधुनिक बनाम प्राचीन

हालांकि, दो अलग-अलग प्रकार के लोग हैं जो कुछ निश्चित दिशा का सुझाव देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सुझाव देते हैं कि जब हम अपनी आजादी खो देते हैं और वहां से पुनरारंभ करते हैं तो हमें उस स्थिति पर वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ, ऐसे लोग हैं जो यहां भारत में पैदा हुए सभी को त्यागना चाहते हैं और वे इसे दूसरा विचार देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि पश्चिमी जीवन और विचार प्रगति पर अंतिम शब्द हैं और यदि हम विकसित करना चाहते हैं तो उन सभी को यहां आयात किया जाना चाहिए। विचारों की ये दोनों पंक्तियां गलत हैं, हालांकि वे आंशिक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करना उचित नहीं होगा।

वे, जो हजारों साल पहले छोड़ चुके थे, से शुरू करने का समर्थन करते हैं, भूल जाते हैं कि चाहे वह वांछित हो या न हो, यह निश्चित रूप से असंभव है। समय का प्रवाह उलट नहीं किया जा सकता है। पिछले एक हजार वर्षों में, जो भी हम समेकित थे, चाहे वह हमारे लिए मजबूर हो या हम इसे इच्छा से ले गए, अब इसे त्याग दिया नहीं जा सकता है। इसके अलावा, हमारे समाज के जीवन में भी मूल रचनाएं हैं। हम जो भी नई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उभरते थे, हम हमेशा निष्क्रिय गवाह नहीं रहते थे, न ही हम केवल हर विदेशी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करते थे। हमने भी, नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यकतानुसार हमारे जीवन को दोबारा बदलने का प्रयास किया है। इसलिए, हम पिछले एक हजार वर्षों में हुई सभी चीजों को अपनी आंखें बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसी प्रकार, जो लोग पश्चिमी विचारधाराओं को हमारी प्रगति के आधार पर बनाना चाहते हैं, भूल जाएं कि ये विचारधारा कुछ विशेष परिस्थितियों और समय में उत्पन्न हुई हैं।

वे जरूरी नहीं सार्वभौमिक हैं। वे विशेष लोगों और उनकी संस्कृति की सीमाओं से मुक्त नहीं हो सकते हैं, जिन्होंने इन आइसम्स को जन्म दिया। इसके अलावा, इनमें से कई पहले से ही पुराने हैं। मार्क्स के सिद्धांतों ने बदलते समय के साथ-साथ अलग-अलग स्थितियों के साथ बदल दिया है, इस सीमा तक कि हमारे देश के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए मार्क्सवाद की तोता जैसी पुनरावृत्ति, एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक के बजाय प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण की होगी। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि वे जो परंपराओं को मृत परंपराओं को हटाकर समाज में सुधार करने का दावा करते हैं, वे स्वयं पुरानी विदेशी परंपराओं का शिकार हो जाते हैं।

इसलिए, यह हमारे देश में मूल रूप में विदेशी रूपों को अपनाने के लिए न तो संभव है और न ही बुद्धिमान है। यह खुशी और समृद्धि को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। दूसरी तरफ, यह महसूस किया जाना चाहिए कि अंतरिक्ष और समय में कहीं और उभरने वाले सभी विचार और सिद्धांत आवश्यक नहीं हैं। किसी विशेष स्थान, समय और सामाजिक माहौल में मनुष्यों की प्रतिक्रिया कई मामलों में, और अन्य मनुष्यों के साथ और अन्य समय में संबंध और उपयोग कर सकती है। इसलिए, अतीत या वर्तमान, अन्य समाजों में विकास को पूरी तरह से अनदेखा करना, निश्चित रूप से मूर्ख है। इन घटनाओं में जो भी सत्य शामिल हैं, उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए।

बाकी को सावधानीपूर्वक टालना चाहिए। अन्य समाजों के ज्ञान को अवशोषित करते समय, यह केवल उचित है कि हम उनकी गलतियों या विकृतियों से बचें। यहां तक कि उनके ज्ञान को भी हमारी विशेष परिस्थितियों में अनुकूलित किया जाना चाहिए। संक्षेप में, हमें पूरी मानवता के ज्ञान और लाभ को अवशोषित करना चाहिए, जहां तक शाश्वत सिद्धांत और सत्य का संबंध है। इनमें से, जो हमारे बीच में पैदा हुए हैं उन्हें बदलते समय के लिए स्पष्ट और अनुकूलित किया जाना चाहिए, और जो हम अन्य

www.ignited.in

समाजों से लेते हैं उन्हें हमारी परिस्थितियों में अनुकूलित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समाजवाद

पश्चिमी राजनीतिक विचार ने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, और समाजवाद या समानता को आदर्शों के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, अब और फिर, विश्व एकता पर निर्देशित प्रयास किए गए हैं, जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस का आकार लिया, 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 और पारस्परिक रूप से विरोध साबित हुआ है। राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों के बीच संघर्ष का नेतृत्व किया जिसके चलते वैश्विक संघर्ष हुआ।

जबकि अगर स्थिति को विश्व शांति के पर्याय के रूप में माना जाता है, तो कई छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की आकांक्षाएं हमेशा अनुपलब्ध रहेंगी। एक दूसरे के साथ विश्व एकता और राष्ट्रवाद संघर्ष। विश्व एकता के लिए राष्ट्रवाद के कुछ वकील दमन, जबकि अन्य विश्व एकता को यूटोपियन आदर्श मानते हैं और अत्यंत हित में राष्ट्रीय हित पर जोर देते हैं। समाजवाद और लोकतंत्र को सुलझाने में भी इसी तरह की कठिनाई होती है। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसका उपयोग शोषण और एकाधिकार के लिए पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किया जाता है। समाजवाद को शोषण के अंत में लाया गया था, लेकिन इसने व्यक्ति की आजादी और गरिमा को नष्ट कर दिया। मानव जाति उलझन में है और यह तय करने में असमर्थ है कि भविष्य की प्रगति के लिए सही रास्ता क्या है। पश्चिम आत्मविश्वास से कहने की स्थिति में नहीं है कि, "यह अकेला और कोई अन्य नहीं", सही रास्ता है। यह खुद groping है। इसलिए, बस पश्चिम का पालन करने के लिए अंधे के नेतृत्व में अंधे का एक उदाहरण होगा।

भारतीय संस्कृति का दावा

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

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें अपनी संस्कृति पर विचार करना होगा, क्योंकि यह हमारी प्रकृति है। आजादी एक की अपनी संस्कृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है।

यदि संस्कृति आजादी का आधार नहीं बनाती है, तो आजादी के लिए राजनीतिक आंदोलन को स्वार्थी और शक्ति मांगने वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से एक तबाही में कम किया जाएगा। आजादी केवल सार्थक हो सकती है अगर यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए एक साधन बन जाती है। ऐसी अभिव्यक्ति न केवल हमारी प्रगति में योगदान देगी, बल्कि आवश्यक प्रयास हमें खुशी का अनुभव भी देगा। इसलिए, राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण दोनों से, यह आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के बारे में सोचें। अगर इसकी सहायता से, हम पश्चिमी राजनीतिक विचारों के विभिन्न आदर्शों को सुलझ सकते हैं, तो यह हमारे लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। ये पश्चिमी सिद्धांत मानव विचार और सामाजिक संघर्ष में क्रांति का एक उत्पाद हैं। वे मानव जाति की एक या दूसरी आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है।

भारतीय संस्कृति समग्र है

भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि यह जीवन को एकीकृत एकीकृत के रूप में देखता है। इसमें एक एकीकृत दृष्टिकोण है। भागों के बारे में सोचने के लिए एक विशेषज्ञ के लिए उचित हो सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। पश्चिम में भ्रम मुख्य रूप से वर्गों में जीवन के बारे में सोचने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है और फिर उन्हें पैचवर्क द्वारा एक साथ रखने की कोशिश करता है। हम मानते 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 से वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक हमेशा ब्रह्मांड में स्पष्ट विकार में आदेश खोजने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के सिद्धांतों को जानने के लिए, और इन सिद्धांतों के आधार पर व्यावहारिक नियमों को फ्रेम करते हैं। रसायनविदों ने पाया कि कुछ तत्वों में पूरी भौतिक दुनिया शामिल है। भौतिकविद एक कदम आगे गए और दिखाया कि इन तत्वों को भी ऊर्जा के साथ पलटते हैं। आज, हम जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का एक रूप है।

दार्शनिक भी मूल रूप से वैज्ञानिक हैं। पश्चिमी दार्शनिक द्वंद्व के सिद्धांत तक पहुंचे। हेगेल ने थीसिस, एंटी-थीसिस और संश्लेषण के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत का आधार आधार के रूप में उपयोग किया और इतिहास और अर्थशास्त्र के अपने विश्लेषण को प्रस्तुत किया। डार्विन ने जीवन

के एकमात्र आधार के रूप में 'जीवित जीवन रक्षा' का सिद्धांत माना। लेकिन हम, इस देश में, सभी जीवन की मूल एकता को समझते थे। यहां तक कि द्वैतवादियों ने प्रकृति और आत्मा को विरोधाभासी के बजाय एक-दूसरे के पूरक होने का विश्वास किया है। जीवन में विविधता केवल आंतरिक एकता की अभिव्यक्ति है। विविधता अंतर्निहित पूरकता है। बीज में एकता विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाती है - जड़ें, ट्रंक, शाखाएं, पत्तियां, फूल और पेड़ के फल। इन सभी के पास विभिन्न रूपों और रंग हैं और यहां तक कि कुछ हद तक अलग-अलग गुण भी हैं। फिर भी हम बीज के माध्यम से एक दूसरे के साथ एकता के अपने संबंध को पहचानते हैं।

संघर्ष - सांस्कृतिक प्रतिगमन का संकेत

विविधता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति का केंद्रीय विचार बनी हुई है। यदि यह सत्य पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, तो विभिन्न शक्तियों के बीच संघर्ष के लिए कोई कारण नहीं होगा। संघर्ष संस्कृति या प्रकृति का संकेत नहीं है; बल्कि यह विकृति का एक लक्षण है। जंगल का कानून - 'जीवित जीवन रक्षा' - जिसे हाल के वर्षों में खोजा गया पश्चिम हमारे दार्शनिकों के लिए जाना जाता था। हमने मानवीय प्रकृति की छः निचली प्रवृत्तियों में इच्छा, क्रोध, आदि को पहचाना है, लेकिन हमने उन्हें सभ्य जीवन या संस्कृति के आधार या आधार के रूप में उपयोग नहीं किया है। समाज में चोर और लुटेरों हैं। इन तत्वों से खुद को और समाज को बचाने के लिए आवश्यक है। हम उन्हें मानवीय व्यवहार के हमारे आदर्शों या मानकों के रूप में नहीं मान सकते हैं। 'जीवित जीवन रक्षा' जंगल का कानून है। सभ्यताओं ने इस कानून के आधार पर विकसित नहीं किया है, लेकिन इस कानून के संचालन को मानव जीवन में कम से कम कैसे कम किया जा सकता है। अगर हम प्रगति करना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग से पहले सभ्यता का इतिहास रखना होगा।

आपसी सहयोग

सहयोग इस दुनिया में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के रूप में बहुतायत में भी प्राप्त करता है। वनस्पति और पशु जीवन एक-दूसरे को जीवित रखते हैं। हमें वनस्पति की सहायता से हमारी ऑक्सीजन आपूर्ति मिलती है, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, इसलिए सब्जी जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। यह पारस्परिक सहयोग इस धरती पर जीवन को बनाए रखता है। जीवन के विभिन्न रूपों के बीच पारस्परिक जीवन के इस तत्व की मान्यता और मानव जीवन को पारस्परिक रूप से बनाए रखने के प्रयास के आधार पर इसे सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोल्ड प्रकृति संस्कृति है, लेकिन जब यह प्रकृति सामाजिक संघर्ष की ओर ले जाती है, तो यह विकृति है। संस्कृति प्रकृति को नजरअंदाज या अस्वीकार नहीं करती है। इसके बजाय यह प्रकृति में उन तत्वों को बढ़ाता है जो इस ब्रह्मांड में जीवन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जो इसे पूर्ण और समृद्ध बनाता है, और दूसरों को रोकता है जो जीवन को बाधित या नष्ट कर देते हैं। आइए एक सरल चित्रण करें। भाई और बहन, मां और बेटे, पिता और पुत्र जैसे रिश्ते प्राकृतिक हैं। ये मनुष्यों के साथ-साथ जानवरों में भी समान हैं। जैसे ही दो भाई एक मां के पुत्र होते हैं, इसलिए दो बछड़ों में एक मां गाय होती है। फिर अंतर कहाँ है? जानवर इन प्राकृतिक संबंधों को भूल जाते हैं। वे इन संबंधों पर सभ्यता का एक भवन नहीं बना सकते हैं। लेकिन पुरुष इस प्राकृतिक संबंध का उपयोग जीवन में एक अधिक सामंजस्यपूर्ण आदेश बनाने के लिए करते हैं, इन बुनियादी संबंधों से बहने वाले अन्य रिश्तों को स्थापित करने के लिए, ताकि पूरे समाज को सहयोग की एक इकाई के रूप में बुनाया जा सके। इस प्रकार विभिन्न मूल्यों और परंपराओं का निर्माण किया जाता है। अच्छे और बुरे के मानकों को तदनुसार निर्धारित किया जाता है। समाज में, हम दोनों स्नेह के साथ-साथ भाइयों के बीच शत्रुता के उदाहरण भी पाते हैं। लेकिन हम स्नेह को अच्छे मानते हैं, और स्नेही भाई-बहनों के संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से। विपरीत प्रवृत्ति अस्वीकृत है। यदि संघर्ष और शत्रुता मानव संबंधों का आधार बनती है, और यदि इस आधार पर इतिहास का विश्लेषण किया जाता है, तो इस तरह के कार्यवाही के परिणामस्वरूप विश्व शांति का सपना देखना व्यर्थ होगा।

संस्कृति के लिए प्रकृति

एक मां अपने बच्चों को लाती है। एक मां का प्यार सर्वोच्च प्यार के रूप में माना जाता है। अकेले इस आधार पर, हम मानव जाति के जीवन को विनियमित करने वाले नियम तैयार कर सकते हैं। कभी-कभी अपने बच्चे की ओर एक मां की स्वार्थीता और क्रूरता के उदाहरण होते हैं। जानवरों की कुछ प्रजातियों में से, मां अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए अपनी संतान को भस्म करती है। दूसरी ओर, बंदरों के बीच, मां अपनी मृत्यु के बाद अपने बच्चे को लंबे समय तक ले जाती है। दोनों प्रकार के व्यवहार जीवित प्राणियों के बीच पाए जाते हैं। प्रकृति के इन दो सिद्धांतों में से कौन सा सभ्य जीवन का आधार बनाया जा सकता है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि - वह अकेला जो जीवन को बनाए रखने में मदद करता है, चुना जा सकता है, इसके विपरीत सभ्य जीवन का कारण नहीं बन सकता है। मानव प्रकृति में एक तरफ दोनों प्रवृत्तियों, क्रोध और लालच, और दूसरे पर प्यार और

www.ignited.in

बलिदान है। ये सभी हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। गुस्सा, लालच, आदि मनुष्य और जानवरों के लिए समान हैं। इस कारण से, यदि हम क्रोध को अपने जीवन का आधार बनाते हैं और तदनुसार हमारे प्रयासों की व्यवस्था करते हैं, तो परिणाम हमारे जीवन में सद्भाव की कमी होगी। इसलिए उपदेश, "क्रोध में उपज न करें"। यहां तक कि जब किसी के दिमाग में क्रोध उत्पन्न होता है, तब भी कोई उस पर नियंत्रण कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार नियंत्रण हमारे जीवन का एक मानक बन जाता है न कि क्रोध। ऐसे कानून नैतिकता के सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। इन सिद्धांतों को किसी के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। वे खोजे गए हैं। गुरुत्वाकर्षण के कानून का एक उपयुक्त समानता है। अगर हम पत्थर फेंकते हैं, तो यह जमीन पर गिर जाता है। गुरुत्वाकर्षण का यह नियम न्यूटन द्वारा तैयार नहीं किया गया था। उसने इसे खोज लिया। जब उसने शाखा से जमीन पर गिरने वाला एक सेब देखा, तो उसने महसूस किया कि ऐसा कानून मौजूद होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने इस कानून की खोज की, उन्होंने इसे फ्रेम नहीं किया। इसी प्रकार, मानव संबंधों के कुछ सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्रोध महसूस करता है, तो उसे इसे नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा एक अधिनियम सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए, नैतिकता के इन सिद्धांतों की खोज की गई है। "एक दूसरे से झूठ मत बोलो; कहें कि आप क्या सच जानते हैं "।

यह एक सिद्धांत है। जीवन में हर कदम पर इसकी उपयोगीता स्पष्ट हो जाती है। हम एक सच्चे व्यक्ति की सराहना करते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं, तो हम खुद दुखी महसूस करते हैं: जीवन नहीं चल सकता है, बहुत भ्रम होगा।

एक बच्चा प्रकृति से असत्य नहीं बोलता है। अक्सर, माता-पिता अपने बच्चे को असत्य बोलने के लिए सिखाते हैं। जब बच्चा ऐसा कुछ चाहता है जो माता-पिता उसे देना नहीं चाहते हैं, तो वे वस्तु को छुपाते हैं और बच्चे को बताते हैं कि वांछित वस्तु गायब हो गई है। बच्चे को दो बार बेवकूफ़ बना दिया जा सकता है, लेकिन जल्द ही वह असली स्थिति जानता है और असत्य बोलना सीखता है। तथ्य यह है कि, प्रकृति से एक व्यक्ति सच्चा है, एक कानून है जिसे खोजा गया है। नैतिकता के कई अन्य सिद्धांत समान रूप से खोजे जाते हैं। वे किसी के द्वारा मनमाने ढंग से तैयार नहीं होते हैं। भारत में, इन सिद्धांतों को धर्म - जीवन के नियम कहा जाता है। मानव जाति के जीवन में सद्भाव, शांति और प्रगति लाने वाले सभी सिद्धांत इस शब्द धर्म में शामिल हैं। धर्म के ध्वनि आधार पर, हमें जीवन के एक अभिन्न पूरे के रूप में विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रकृति को चैनल किया जाता है, तो हमारे पास संस्कृति और सभ्यता होती है। यह वास्तव में यह संस्कृति है जो हमें मानव जाति के जीवन को बनाए रखने और उत्कृष्ट बनाने में सक्षम बनाती है। धर्म का अनुवाद यहां कानून के रूप में किया जाता है।

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

एक व्यक्ति की खुशी

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

एक व्यक्ति को अच्छा भोजन पाने पर खुशी का अनुभव नहीं होता है अगर यह कुछ दुर्व्यवहारों के साथ भी होता है। महाभारत में एक प्रसिद्ध घटना है। जब भगवान कृष्ण पांडवों के एक अनुयायी के रूप में हस्तीनापुरा गए, तो दुर्योधन ने उन्हें अपनी आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। भगवान कृष्ण ने अपना निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय विदुरा के घर गए। इस बहुत सम्मानित अतिथि की यात्रा से उत्साहित, विदुरा की पत्नी ने कर्नेल को फेंकते समय केले की खाल की सेवा की। लेकिन भगवान कृष्ण ने केले की त्वचा का भोजन भी लिया। यही कारण है कि यह कहा जाता है, "यहां तक कि गरिमा और स्नेह के साथ एक मामूली भोजन भी किया जाता है, जो अनादर के साथ किए गए सबसे अच्छे व्यंजनों से बेहतर स्वाद लेता है"। इसलिए, मानसिक खुशी के बारे में भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार, एक बौद्धिक खुशी है जिसे भी माना जाना चाहिए। यहां तक कि किसी व्यक्ति को शरीर और प्रमुखता, स्नेह इत्यादि के लिए आराम मिलता है, जो मन को प्रसन्न करता है, लेकिन यदि वह कुछ बौद्धिक भ्रम में शामिल है, तो वह लगभग पागलपन के

समान राज्य में कम हो जाता है। और पागलपन क्या है? एक पागल में सभी शारीरिक सुख हो सकते हैं, वह पूरी तरह से स्वस्थ और उचित रूप से अपने रिश्तेदारों द्वारा देखभाल कर सकता है, लेकिन उसके पास बौद्धिक खुशी नहीं 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 बनाते हैं। लेकिन ये एकीकृत हैं। हम प्रत्येक भाग को अलग से नहीं सोच सकते हैं। पश्चिम में उत्पन्न भ्रम इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने मनुष्यों के उपरोक्त पहलुओं में से प्रत्येक का अलग-अलग व्यवहार किया है, और बाकी के संबंधों के बिना। जब लोकतांत्रिक ढांचे के लिए आंदोलन किया गया, तो उन्होंने घोषणा की, "मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है", और इसलिए उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं में भाग लेना चाहिए। केवल एक व्यक्ति राजा और अन्य सभी को अपने विषयों क्यों होना चाहिए? सभी को शासन करने दें। इस राजनीतिक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने उन्हें वोट देने का अधिकार दिया। अब उन्हें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन साथ ही अन्य अधिकार कम हो गए। तब सवाल उठ गया, "मतदान सही है, लेकिन भोजन के बारे में क्या? क्या होगा अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है? "उन्होंने सोचा। "अब जब आपके पास वोटिंग सही है, तो आप राजा हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत क्यों है? "लेकिन आदमी ने जवाब दिया," अगर मुझे कोई खाना नहीं मिलता तो मैं राज्य के साथ क्या करूँ? मेरे पास इस मतदान अधिकार का कोई उपयोग नहीं है। मुझे पहले रोटी चाहिए। "फिर कार्ल मार्क्स आया और कहा," हाँ, रोटी सबसे महत्वपूर्ण बात है। राज्य 'haves' से संबंधित है। तो चलो रोटी के लिए लड़ते हैं। "उसने मनुष्य को मुख्य रूप से शरीर से बना, रोटी चाहते थे। लेकिन कर्ल मार्क्स द्वारा दिखाए गए मार्ग का पालन करने वाले लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके पास न तो रोटी और न ही वोटिंग अधिकार थे। इसके विपरीत, यू.एस.ए. है। दोनों रोटी के साथ-साथ वोटिंग अधिकार भी हैं। फिर भी, शांति और खुशी की कमी है। यू.एस.ए. आत्महत्या की संख्या, मानसिक रोगियों की संख्या, और नींद पाने के लिए ट्रांक्विलाइज़र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सबसे ऊपर है। लोग इस नई स्थिति के कारण परेशान हैं। मनुष्य ने रोटी प्राप्त की, उसे अपना वोटिंग अधिकार मिला, फिर भी कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं है। अब वे अपनी शांतिपूर्ण नींद वापस चाहते हैं। वर्तमान और अमेरिका में ध्वनि और निर्विवाद नींद एक दुर्लभ वस्तु है।

विचारकों को यह एहसास हो रहा है कि वहां कहीं भी झूठ है, उनके जीवन की प्रणाली में मौलिक लैकुना जिसके कारण वे खुश नहीं हैं, भले ही वे इतनी समृद्धि और समृद्धि प्राप्त कर चुके हों।

जीवन दृष्टिकोण के लिए भारतीय दृष्टिकोण

प्रायः यह प्रचारित किया गया है कि भारतीय संस्कृति आत्मा के उद्धार के बारे में सोचती है, कि यह बाकी के बारे में परेशान नहीं है। ये गलत है। हम आत्मा के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि हम शरीर, मन और बुद्धि को बहुत महत्व के बारे में नहीं मानते हैं। दूसरों ने अकेले शरीर को महत्व दिया। इसलिए, आत्मा पर हमारा ध्यान अद्वितीय दिखाई देता है। समय बीतने के साथ, इसने एक धारणा बनाई कि हम केवल आत्मा के साथ चिंतित हैं, न कि मनुष्यों के अन्य पहलुओं के साथ। एक युवा, अविवाहित लड़का अपनी मां की परवाह करता है। लेकिन विवाह के बाद, वह अपनी पत्नी, साथ ही साथ अपनी मां दोनों की परवाह करता है, और दोनों की ओर उनकी 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 पहले केवल अपने पति से प्यार करती है, लेकिन एक बच्चे के जन्म के बाद, वह अपने पति और बच्चे दोनों से प्यार करती है। कभी-कभी एक विचारहीन पति का मानना है कि उसकी पत्नी अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे उपेक्षा करती है। लेकिन यह आमतौर पर सही नहीं है। अगर यह सच था तो पत्नी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य में फिसल गई है।

चार पुरुषोत्सव

इसी तरह, जब हम आत्मा पर ध्यान देने की आवश्यकता को पहचानते हैं, हम शरीर को उपेक्षा नहीं करते हैं। उपनिषद स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं यानी शरीर वास्तव में प्राथमिक साधन है जो धर्म को जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए प्राथमिक साधन है। हमारी स्थिति और पश्चिम के बीच मौलिक अंतर यह है कि उन्होंने शरीर को अपनी इच्छाओं के उद्देश्य और संतुष्टि के रूप में माना है, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शरीर को एक साधन के रूप में देखते हैं। हमने केवल इस प्रकाश में शरीर के महत्व को पहचाना है। हमारी शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि जरूरी है, लेकिन हम इसे अपने सभी प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य नहीं मानते हैं। यहां भारत में, हमने मनुष्य की एकीकृत प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने की चार गुना जिम्मेदारियों के आदर्श को अपने सामने रखा है। धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष चार प्रकार के पुरुष हैं - मानव प्रयास। पुरुषार्थ का मतलब है कि एक

www.ignited.in

आदमी बनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा मनुष्य में पैदा होती है, और इनकी संतुष्टि उन्हें खुशी देती है। इन चार प्रयासों में से, हमने एक एकीकृत तरीके से सोचा है। हालांकि मोक्ष को इन पुरुषार्थों में से सबसे ज्यादा माना जाता है, अकेले मोक्ष के प्रयासों को आत्मा को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति जो कार्रवाई में संलग्न होता है, जबकि अपने फल से अनुपस्थित रहता है, मोक्ष को अनिवार्य रूप से और पहले प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। अर्थ में राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के रूप में जाना जाता है। पूर्वजों के अनुसार, इसमें न्याय और सजा के साथ-साथ अर्थशास्त्र शामिल था। काम विभिन्न प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि से संबंधित है। धर्म में उन सभी नियमों, मौलिक सिद्धांतों और नैतिक संहिता शामिल हैं, जिसके अनुसार अर्थ और काम के संबंध में सभी गतिविधियां की जानी चाहिए, और इसके सभी लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। यह अकेले एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रगति सुनिश्चित करेगा, और आखिरकार मोक्ष का नेतृत्व करेगा।

धर्म का महत्व

इस प्रकार, भले ही धर्म अर्थ और काम को नियंत्रित करता है, फिर भी सभी तीन पारस्परिक और परस्पर पूरक हैं। धर्म अर्थ प्राप्त करने में मदद करता है। व्यापार में भी, किसी को 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 अर्थ अर्थ और काम प्राप्त करने में धर्म महत्वपूर्ण है। अमेरिकियों ने घोषणा की, "ईमानदारी सर्वोत्तम व्यापार नीति है"। यूरोप में, उन्होंने कहा, "ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है"। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, "ईमानदारी नीति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है", यानी हम धर्म में विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि यह अर्थ प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि यह सभ्य जीवन का मौलिक सिद्धांत है। काम भी धर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक चीजों का उत्पादन करने के बाद, जैसे कि अच्छा खाना, कब, कहाँ, कैसे, और किस उपाय में इसका उपयोग किया जाएगा, केवल धर्म द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के लिए भोजन खाता है और इसके विपरीत, दोनों ही नुकसान पहुंचाएंगे।

धर्म मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को रोकने में मदद करता है, जिससे वह यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है, इसके अलावा सुखद क्या है। इसलिए, धर्म को हमारी संस्कृति में सबसे प्रमुख 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 कहावत है, "भूखे होने वाले व्यक्ति द्वारा क्या पाप नहीं किया जाएगा? जो लोग सबकुछ खो चुके हैं वे निर्दयी बन जाते हैं "। भूख से प्रेरित, यहां तक कि विश्वमित्र की तरह ऋषि भी एक शिकारी के घर में टूट गई और कुत्ते के मांस खा लिया। इसलिए, हम यह देखने के लिए आज्ञा देते हैं कि निरंतर धन पर्याप्त रूप से बनाया गया है, क्योंकि धन धर्म को भी मजबूत करता है। इसी प्रकार, सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखना है और अराजकता को रोकना है जो निश्चित रूप से धर्म को नष्ट कर देता है। अराजकता के समय, जंगल का कानून कमजोर पर मजबूत फ़ीड कहता है। इसलिए, धर्म के प्रसार के लिए राज्य की स्थिरता भी आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, शिक्षा, चरित्र निर्माण, आदर्शवाद का प्रसार, और उपयुक्त आर्थिक संरचनाएं सभी आवश्यक हैं।

धर्म के माध्यम से अर्थ और काम

अर्थ भी जीवन के राजनीतिक पहलुओं को शामिल करता है। राज्य की अत्यधिक शक्ति धर्म के लिए भी हानिकारक है। ऐसा कहा जाता था कि एक राजा न तो बहुत कठोर होना चाहिए और न ही अपने लोगों के साथ बहुत नरम होना चाहिए। कठोर उपायों पर अत्यधिक निर्भरता लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न करती है। जब राज्य धर्म की सही जगह का उपयोग करता है, तो राज्य की शक्ति के पूर्वाग्रह की यह बुराई है। धर्म इस प्रकार पीड़ित है। निर्दयी राज्यों में धर्म की गिरावट का यही कारण है। जब राज्य सभी शक्तियों, राजनीतिक और आर्थिक अधिग्रहण करता है, तो परिणाम धर्म की कमी है। इस तरह, यदि राज्य में असीमित शक्तियां हैं, तो संपूर्ण समाज राज्य की ओर सब कुछ के लिए देखता है। सरकार के अधिकारी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं और निहित हितों को विकसित करते हैं। ये राज्य की शक्तियों की पूर्वनिर्धारितता के सभी संकेत हैं, जिससे धर्म को झटके का सामना करना पड़ता है। इसलिए अर्थ को इन दोनों तरीकों में से किसी एक में पकड़ हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। काम भी उसी लाइन पर विचार किया गया है। यदि शारीरिक जरूरतों को उपेक्षित किया जाता है, और इच्छा पूरी तरह से दबा दी जाती है, तो धर्म नहीं बढ़ता है।

अगर कोई खाना खाने के लिए भोजन नहीं करता है तो धर्म नहीं देखा जा सकता है। यदि ललित कला, जो मन को संतुष्ट करती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो लोगों पर सभ्य प्रभाव मौजूद नहीं होगा। दिमाग विकृत हो जाएगा और धर्म उपेक्षित हो जाएगा। दूसरी तरफ, यदि रोम के ग्लुटन या यती की कामुकता का लालसा प्रबल होता है, तो कर्तव्यों को भुला दिया जाएगा। इसलिए काम भी धर्म के साथ मिलकर पीछा किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से और एकीकृत तरीके से माना है।

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

एक पूर्ण इंसान की एक अवधारणा, एक एकीकृत व्यक्ति, हमारा लक्ष्य और साथ ही साथ हमारा मार्ग भी है। समाज के साथ इस एकीकृत इंसान के संबंध में क्या होना चाहिए, और समाज के हितों को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पर चर्चा की जाएगी।

संदर्भ

शेखर कच्चात (दीन दयाल धाम के निवासी)

जाफ्रेलॉट 2007, पी। 140।

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

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

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

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

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

दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की लिस्टिंग "डीओटीएस टीबी केंद्र"।

http://www.pdpu.ac.in

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

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

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

भट्ट, चेतन (2001)। हिंदू राष्ट्रवाद उत्पत्ति, विचारधाराएं, और आधुनिक मिथक। ऑक्सफोर्ड न्यूयॉर्क: बर्ग। आईएसबीएन 1-85 9 73-343-3।

नंदा, मीरा (2003)। भविष्यवक्ताओं का पिछड़ा सामना करना पड़ रहा है: भारत में विज्ञान और हिंदू राष्ट्रवाद की आधुनिक आलोचनाएं। न्यू ब्रंसविक, एनजे: रूटर यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएन 0-8135-3357-0।

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

टेटरेल्ट, मैरी; डेनमार्क, रॉबर्ट ए। (2004)। देवताओं, बंदूकें, और वैश्वीकरण: धार्मिक कट्टरपंथ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। बोल्डर, कोलो: लिन रिएनर प्रकाशक। आईएसबीएन 1-58826-253-7।

मार्टी, मार्टिन (1 99 3)। मौलिक सिद्धांत और राज्य: राजनीति, अर्थव्यवस्थाओं और आतंकवाद को रीमेक करना। शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस। आईएसबीएन 978-0-226-50884-9।

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

Corresponding Author

Mrs. Bala Devi*

Student

www.ignited.in