Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2022 3(1), 917–922

GANDHI'S SOCIAL PHILOSOPHY

गांधी का सामाजिक दर्शन

Shubha Sinha [1], Shrikant Pandey [2]

[1] Associate Professor, Shyama Prasad Mukherjee Mahila Mahavidyalaya, University of Delhi, India
[2] Associate Professor, Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi, India

ABSTRACT

English: This article examines Gandhi's philosophical journey, drawing out the convergence of his ideologies focusing on equality and social justice. It examines the transformative trajectory of Gandhi's beliefs, charting their evolution from his early years in South Africa to his leadership during India's freedom struggle. The analysis covers Gandhi's commitment to nonviolent resistance as a means of promoting equality and social justice, examining the amalgamation of these principles in his advocacy for social transformation. Additionally, this article traces the contemporary relevance of Gandhi's philosophical evolution, highlighting its influence on current discourses around equality and social justice. It examines Gandhi's firm commitment to equality and social justice, tracing the evolution of his principles and their application in his strategies of nonviolent resistance. This article examines the important role of Gandhi's philosophical development in shaping movements for equality and social justice around the world, elucidating the enduring relevance and influence of his teachings in contemporary social frameworks. By analysing Gandhi's philosophical journey, this article aims to provide insight into the lasting impact of his principles on promoting a more just and equitable society.

Hindi: यह लेख गांधी की दार्शनिक यात्रा की जांच करता है, समानता और सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी विचारधाराओं के अभिसरण को चित्रित करता है। यह गांधी की मान्यताओं के परिवर्तनकारी प्रक्षेपवक्र की जांच करता है, दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रारंभिक वर्षों से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके नेतृत्व तक उनके विकास को दर्शाता है। विश्लेषण में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अहिंसक प्रतिरोध के लिए गांधी की प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है, सामाजिक परिवर्तन के लिए उनकी वकालत में इन सिद्धांतों के समामेलन की जांच की गई है। इसके अतिरिक्त, यह लेख गांधी के दार्शनिक विकास की समकालीन प्रासंगिकता का पता लगाता है, समानता और सामाजिक न्याय के आसपास के वर्तमान प्रवचनों पर इसके प्रभाव को उजागर करता है। यह गांधी की समानता और सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की जांच करता है, उनके सिद्धांतों के विकास और अहिंसक प्रतिरोध की उनकी रणनीतियों में उनके अनुप्रयोग का पता लगाता है। यह लेख दुनिया भर में समानता और सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को आकार देने में गांधी के दार्शनिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करता है, समकालीन सामाजिक ढांचे में उनकी शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता और प्रभाव को स्पष्ट करता है। गांधी की दार्शनिक यात्रा का विश्लेषण करके, इस लेख का उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने पर उनके सिद्धांतों के स्थायी प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना है।

गांधी का दार्शनिक विकास अन्य देशों, धर्मों और अनुभवों के साथ उनके व्यापक संपर्क से काफी प्रभावित था। गांधी के विश्वास नैतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक सिद्धांतों के मोज़ेक के रूप में बने थे, जो जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और थोरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन जैसे पश्चिमी दार्शनिकों की शिक्षाओं से प्रभावित थे। गांधी की विचारधारा 'अहिंसा' के मूल सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसका अर्थ है अहिंसा। उन्हें लगा कि अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक नुकसान की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का एक सक्रिय सिद्धांत है। गांधी ने अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार से परे और सामाजिक ढाँचों को शामिल करने के रूप में देखा, जो हाशिए पर पड़े समूहों को ऊपर उठाने वाली निष्पक्ष प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

Keywords: Gandhi, Nonviolence, Social, Equity, Justice, गांधी, अहिंसा, सामाजिक, समता, न्याय

DOI
10.29121/shodhkosh.v3.i1.2022.4859

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2022 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

सामाजिक न्याय के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष में स्पष्ट थी, अर्थात भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था। उन्होंने दलितों की गरिमा और समानता की वकालत की, उन पारंपरिक परंपराओं का सामना किया जो उन्हें हाशिए पर रखती थीं। उनके हरिजन आंदोलन का उद्देश्य अछूतों को ऊपर उठाना था, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों से उनकी साझा मानवता को स्वीकार करने और समावेशिता की मानसिकता अपनाने के लिए कहना था। सामाजिक न्याय के लिए गांधी की खोज ने उन्हें आर्थिक निष्पक्षता की वकालत करने वाली पहलों का नेतृत्व करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने 'सर्वोदय' की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें सभी व्यक्तियों की भलाई शामिल है, उन्होंने अमीर और वंचितों के बीच असमानता को कम करने के लिए आय और संसाधनों के समान वितरण का आह्वान किया। कपड़ा बुनने और कताई को बढ़ावा देने के लिए, जो स्वतंत्रता और वित्तीय सशक्तीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, ने आर्थिक दासता से बचने के महत्व पर प्रकाश डाला । एक बार गांधी ने कहा था: सच्चा अर्थशास्त्र न्याय का अर्थशास्त्र है। लोग तभी खुश रहेंगे जब वे न्याय करना और धर्मी बनना सीखेंगे। बाकी सब न केवल व्यर्थ है बल्कि सीधे विनाश की ओर ले जाता है। लोगों को किसी भी तरह से अमीर बनना सिखाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है ।निष्पक्षता के प्रति गांधी का समर्पण राजनीति के क्षेत्र में भी व्याप्त था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनकी रणनीति केवल औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने पर केंद्रित थी जहाँ हर व्यक्ति को समान आवाज़ और अवसर मिले।

असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को चुनौती देना था, साथ ही भारतीय लोगों के अधिकारों और सम्मान की घोषणा करना था। इसके अलावा, गांधी द्वारा महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना अपने युग से आगे था। उन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की, सांस्कृतिक परिवर्तन की खोज में महिलाओं को समान सहयोगी के रूप में स्वीकार किया। महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी के लिए उनकी वकालत ने प्रमुख पितृसत्तात्मक परंपराओं को चुनौती दी। आलोचना और संदेह का सामना करने के बावजूद गांधी के दार्शनिक आदर्शों ने दुनिया भर में विभिन्न सामाजिक न्याय आंदोलनों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और सीज़र शावेज़ जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों ने नस्लीय अलगाव, रंगभेद और शोषण के खिलाफ लड़ते समय अहिंसक प्रतिरोध के उनके सिद्धांतों में प्रेरणा पाई।

गांधी के दर्शन को समझने के लिए कई परस्पर जुड़े विचारों से जूझना पड़ता है, ऐतिहासिक संदर्भों पर विचार करना पड़ता है और उनके सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों में निहित जटिलताओं को स्वीकार करना पड़ता है। विद्वान, इतिहासकार और दार्शनिक गांधी के जीवन और शिक्षाओं का व्यापक विश्लेषण और व्याख्या करते रहते हैं, जो समकालीन दुनिया में उनके महत्व और प्रासंगिकता के बारे में चल रही चर्चाओं में योगदान देते हैं। फिर भी, गांधी की विरासत विवाद से रहित नहीं है। उनके कुछ विचारों और कार्यों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जाति सुधारों के प्रति उनके दृष्टिकोण और विशिष्ट सामाजिक चिंताओं पर उनके रुख के बारे में। ये पेचीदगियाँ इस बात की याद दिलाती हैं कि हालाँकि गांधी के दर्शन का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उनके विचारों की गहन जाँच और संशोधन करना महत्वपूर्ण है। बाद के खंडों में, उपर्युक्त कथनों को विस्तृत रूप से विस्तृत किया गया है, तथा गांधी और गांधी पर विद्वानों के स्रोतों से पर्याप्त उद्धरणों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

समानता और सामाजिक न्याय के प्रतिच्छेदन से संबंधित गांधी की दार्शनिक यात्रा एक बहुआयामी दृष्टिकोण को समाहित करती है। सबसे पहले, गांधी के लेखन, भाषणों और कार्यों का ऐतिहासिक विश्लेषण उनके जीवन के विभिन्न चरणों में समानता और सामाजिक न्याय पर उनके विचारों के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे, औपनिवेशिक भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के भीतर एक प्रासंगिक परीक्षा यह समझने के लिए आवश्यक है कि गांधी की विचारधाराएँ जाति व्यवस्था, आर्थिक असमानताओं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष सहित प्रचलित सामाजिक संरचनाओं द्वारा कैसे आकार लेती थीं। तीसरा, दर्शन, नैतिकता, राजनीति विज्ञान और सामाजिक आंदोलनों से प्राप्त एक अंत:विषय दृष्टिकोण समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं में गांधी के अद्वितीय दार्शनिक योगदान को चित्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने वाले अन्य विचारकों या आंदोलनों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से गांधी के विचारों की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए व्यावहारिक विरोधाभास और समानताएँ मिल सकती हैं। अंत में, समानता और सामाजिक न्याय के लिए गांधी के दृष्टिकोणों के आसपास की ताकत, सीमाओं और विवादों का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस का उपयोग करना एक व्यापक विश्लेषण का अभिन्न अंग होगा। इस पद्धतिगत ढांचे का उद्देश्य गांधी के दार्शनिक विकास और समानता और सामाजिक न्याय पर चर्चा में उनके योगदान की सूक्ष्म समझ प्रदान करना है।

गांधीजी को उनके नवीनता के दर्शन के लिए जाना जाता है

प्रतिरोध, जिसे 'सत्याग्रह' कहा जाता है। इस अवधारणा में दमनकारी प्रणालियों का विरोध करने और उन्हें चुनौती देने के साधन के रूप में अहिंसक सविनय अवज्ञा का उपयोग शामिल था। सत्याग्रह की बारीकियों और अनुप्रयोगों को विभिन्न संदर्भों में समझने के लिए गांधी के लेखन और कार्यों में गहराई से जाना आवश्यक है। सत्याग्रह न्याय, समानता और उत्पीड़न से मुक्ति की अपनी खोज में गांधी का मार्गदर्शक सिद्धांत था। सत्याग्रह इस विश्वास पर आधारित था कि सत्य और अहिंसा अविभाज्य हैं। गांधी का मानना था कि सत्य की खोज और न्याय के लिए खड़े होने के साथ-साथ अहिंसक साधन भी होने चाहिए। उन्होंने अहिंसा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखा जो अन्याय का विरोध करते हुए उत्पीड़कों को बदल सकती है।सत्याग्रह हिंसा के बिना अन्याय का विरोध करने का एक तरीका था। इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा और अन्यायपूर्ण कानूनों या प्रणालियों के साथ असहयोग शामिल था। गांधी ने व्यक्तियों को शांतिपूर्ण तरीकों से उत्पीड़न को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया, अन्यायपूर्ण अधिकारियों या कानूनों का पालन करने से इनकार करते हुए, उन प्रणालियों में निहित अन्याय को उजागर किया । भारत में गांधी का पहला बड़ा सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ था, जिन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। गांधी ने विरोध

प्रदर्शन आयोजित किए, किसानों के लिए न्याय की मांग की और अंततः उनकी शिकायतों को दूर करने में सफल रह। एक और सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह (1918) था। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था, जहाँ किसान व्यापक अकाल के कारण करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध अभियान शुरू करके किसानों के संघर्ष का समर्थन किया, किसानों के लिए कर राहत और सहायता की वकालत की। एक अन्य महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन (1920-1922) था, जिसका उद्देश्य अहिंसक असहयोग के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। भारतीयों ने ब्रिटिश वस्तुओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया, जिससे व्यवधान पैदा हुआ और भारत की स्वशासन की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। नमक सत्याग्रह (1930) को दांडी मार्च के रूप में भी जाना जाता है; यह ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक विरोध था। गांधी ने तटीय गाँव दांडी तक एक मार्च का नेतृत्व किया और ब्रिटिश द्वारा लगाए गए नमक कर की अवहेलना करते हुए समुद्र से नमक एकत्र करके प्रतीकात्मक रूप से नमक कानूनों को तोड़ा। इस कृत्य ने पूरे भारत में व्यापक सविनय अवज्ञा को जन्म दिया। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने भारतीयों से 'भारत छोड़ो' का नारा अपनाने का आग्रह किया और अहिंसक विरोध और अवज्ञा का आह्वान किया। इस आंदोलन के कारण भारतीय नेताओं की व्यापक गिरफ़्तारियाँ हुईं, फिर भी इसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया।

सत्याग्रह प्रवचन, अपने दीर्घकालिक महत्व के बावजूद, सामाजिक न्याय में कम-सिद्धांतित है और समानता पर सामाजिक विज्ञान साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है । ऐसा तर्क देने वाले विश्लेषकों का मानना है कि गांधी को समझना कई कारणों से अनिवार्य है: सबसे पहले, उनके दर्शन और राजनीतिक कार्रवाई के बीच अविभाज्य संबंध को पुनर्जीवित करना, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं; दूसरा, वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करना और समझना; और तीसरा, सत्य के बाद की राजनीति के प्रभुत्व को चुनौती देना, क्योंकि गांधी का सत्याग्रह सत्य की नैतिक और नैतिक सीमाओं को स्थापित करता है। पहले बिंदु के संबंध में, जबकि विद्वान आम तौर पर सत्याग्रह के महत्व को स्वीकार करते हैं,सत्य की अवधारणा, इतिहास और दर्शन के बीच संबंध और प्रामाणिक सिद्धांतों और सत्याग्रह के व्यावहारिक पहलुओं के बीच अंतर के बारे में अलग-अलग विचार हैं। गांधी के सत्याग्रह की व्याख्या पर बहुत बहस हुई है और इसमें प्रतिबंधात्मक और सीमित दोनों पहलू हैं। सत्याग्रह की गांधी की अवधारणा, जिसका अर्थ है 'सत्य बल' या 'आत्मा बल', न केवल अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका था, बल्कि सामाजिक न्याय में गहराई से निहित एक दर्शन भी था। सत्याग्रह अहिंसक सविनय अवज्ञा, निष्क्रिय प्रतिरोध और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय को संबोधित करने का गांधी का दृष्टिकोण था। सामाजिक न्याय की खोज में, गांधी ने अपने समय के दौरान भारतीय समाज में प्रचलित विभिन्न मुद्दों पर सत्याग्रह लागू किया, जैसे जाति, गरीबी, औपनिवेशिक शासन और असमानता के आधार पर भेदभाव। उन्होंने निम्न जातियों (दलितों) सहित उत्पीड़ितों के उत्थान की वकालत की, सभी व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा दिया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गांधी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ न्याय, समानता और शांति कायम हो, और उनका मानना था कि सत्याग्रह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन था। अहिंसक प्रतिरोध और सामाजिक न्याय के उनके सिद्धांत दुनिया भर में विभिन्न रूपों में समानता, मानवाधिकार और न्याय की वकालत करने वाले आंदोलनों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहते हैं।

गांधीजी का जीवन अहिंसक प्रतिरोध के गहन प्रभाव और आत्मनिर्भरता तथा स्वशासन पर उनकी शिक्षाओं का उदाहरण है। सामाजिक न्याय और समानता ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के लिए प्रयास करने वाले वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। यह खंड गांधीजी द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करता है, सामाजिक न्याय और समतापूर्ण शासन के व्यापक दायरे में उनके महत्व की खोज करता है। स्वदेशी, स्वराज, सामाजिक न्याय और समानता का उनका दर्शन केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं था; यह एक नैतिक दिशा-निर्देश था जो समाजों को आत्मनिर्भरता, स्वशासन, समानता और निष्पक्षता की ओर ले जाता था। उनकी शिक्षाएँ वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों और आंदोलनों को प्रेरित करने में सहायक बनी हुई हैं, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण दुनिया को आकार देने में उनके सिद्धांतों की स्थायी प्रासंगिकता और सार्वभौमिक अपील को दर्शाती हैं।

गांधी ने औपनिवेशिक भारत की चर्चाओं में स्वराज (स्व-शासन) और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया। यद्यपि कुछ विद्वानों और अधिवक्ताओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा करते समय इस शब्दावली को अपनाया, लेकिन उनके अर्थ पर आम सहमति तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। गांधीवादी पद्धति वैश्विक विकास के लिए प्रारंभिक 'बुनियादी जरूरतों' की अवधारणा के साथ संरेखित होती है । गांधी की पद्धति का उद्देश्य अधिक निष्पक्षता प्राप्त करना है, जिसे कभी-कभी "वितरक न्याय" के रूप में जाना जाता है, भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य और बुनियादी शिक्षा जैसी 'बुनियादी जरूरतों' को पूरा करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करके। गांधी के सामाजिक दर्शन को विकास विशेषज्ञों के बहुमत द्वारा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया है, केवल कुछ अपवादों के साथ । इस विश्लेषण का उद्देश्य गांधी के इतिहास के कुछ पहलुओं और स्वदेशी (यानी स्थानीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और स्थानीय विशेषज्ञता और क्षमताओं का उपयोग करना) और स्वराज (यानी स्वायत्त प्रगति जो निष्पक्षता और धार्मिकता को बढ़ावा देती है) पर उनकी विचारधारा को स्पष्ट करना है। गांधी के विचार, एक 'इंडिक' मेटा-सांस्कृतिक संदर्भ में निहित हैं, के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं। गांधी ने तर्क दिया कि: स्वदेशी वह भावना है जो हमारे आस-पास के क्षेत्रों के उपयोग और सेवा को बढ़ावा देती है, ताकि अधिक दूर के क्षेत्रों को बाहर रखा जा सके। राजनीति के क्षेत्र में, मुझे स्वदेशी संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए और उनके सिद्ध दोषों को दूर करके उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, मुझे केवल उन चीजों का उपयोग करना चाहिए जो मेरे निकटतम पड़ोसियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं और उन उद्योगों को कुशल और पूर्ण बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए जहाँ वे अपर्याप्त पाए जा सकते

हैं । विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण समानता पर जोर देता है, जो संसाधनों के वितरण और विनिमय में निष्पक्षता को संदर्भित करता है। गांधी की स्वराज की अवधारणा 'समुदाय' के विचार और 'सभी के लिए न्याय' के नैतिक सिद्धांत पर आधारित है।

गांधीवादी दृष्टिकोण विकास के लिए 'बुनियादी जरूरतों' के दृष्टिकोण की पहली अवधारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यह अध्ययन मानता है कि बुनियादी आवश्यकताओं का दृष्टिकोण, जिसे आंशिक रूप से गांधी के स्वराज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, 'स्थानीय आत्मनिर्भरता' या स्वदेशी की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है। इस मौलिक तर्क को कई लेखकों ने प्रस्तुत किया है। हालाँकि, दुनिया के विकसित क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी औद्योगिक क्षेत्रों में इसका अभी भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि गांधीवादी सोच एक व्यापक विश्वदृष्टि को समाहित करती है जो आर्थिक विस्तार और 'प्रगति' को प्राथमिकता देने वाली संस्कृति से बिल्कुल अलग है ।

गांधी धी ने ग्रामीण विकास के लिए स्व-सहायता दृष्टिकोण की वकालत की, जिसे उन्होंने स्वदेशी कहा। 1960 के दशक के दौरान, स्वदेशी के एक महत्वपूर्ण घटक की व्याख्या उपयुक्त प्रौद्योगिकी के रूप में की गई थी। उपयुक्त प्रौद्योगिकी शब्द का चलन कम हो गया है और इसे अब चलन में नहीं माना जाता है। हालाँकि, यह प्राकृतिक और मानव पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के कामकाज की एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण समझ को समाहित करता है। इस पत्र का उद्देश्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चल रहे महत्व के कुछ पहलुओं को उजागर करना है और ऐसे विषय को प्रस्तुत करना है जो सैद्धांतिक और अनुभवजन्य दोनों तरह से खोज करने के लिए फायदेमंद होंगे। विकास नीति निर्णयों में बदलाव की इच्छा है, तकनीकी और पारंपरिक विकास मॉडल दृष्टिकोण पर निर्भरता से हटकर, और इसके बजाय 'उपयुक्त प्रौद्योगिकी' को अपनाना गांधी ने भारत के पुनरोद्धार के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की, जिसे उन्होंने रचनात्मक परियोजना कहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक संरचना विकसित करना था। रचनात्मक कार्यक्रम और सर्वोदय गांधी के दर्शन से जुड़े परस्पर संबंधित सिद्धांत हैं जो अद्वितीय तरीकों से सामाजिक न्याय और समानता में योगदान करते हैं। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम ने रचनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने के साथ-साथ शांतिपूर्ण प्रतिरोध में संलग्न होने की अवधारणा पर जोर दिया। इसका उद्देश्य नैतिक और नैतिक आदर्शों पर आधारित एक नवीन सामाजिक-आर्थिक संरचना की स्थापना करना था। कार्यक्रम ने शिक्षा को आगे बढ़ाने, लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भरता विकसित करने, स्वच्छता और सफाई को बढ़ाने, सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने और समाज में हाशिए पर पड़े समूहों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने जैसे रचनात्मक प्रयासों को प्राथमिकता दी। गांधी ने 18 सिद्धांतों (विषयों) से युक्त एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और विकास को बढ़ावा देना था। गांधी समझते थे रचनात्मक कार्यक्रम मौजूदा समाज के भीतर एक नए समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें सत्य और अहिंसक तरीकों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना शामिल था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायसंगत संगठन प्रदान करना था। इन उत्पादक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने की क्षमता हासिल की। इस पद्धति ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, कौशल के विकास को सुगम बनाया है और समाज की समग्र भलाई में सुधार किया है। अंतिम लक्ष्य एक निष्पक्ष और समतावादी समाज की स्थापना करना था, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़े ।

रचनात्मक योजना का एक मूलभूत पहलू आधुनिकीकरण की कड़ी आलोचना है। रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य प्रणालीगत हिंसा से निपटना था, जिसका लक्ष्य अनिवार्य रूप से संरचनात्मक अहिंसा था। अहिंसा के पक्षधरों का तर्क है कि जब विकास को आधुनिकीकरण के साधन के रूप में लागू किया जाता है, तो इसे संरचनात्मक हिंसा की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। यह नीति न केवल उन व्यक्तियों को नुकसान में डालती है जो आधुनिकता को नहीं अपनाते हैं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है जो मानव अनुभव के केवल कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। गांधी आधुनिकता को दुनिया पर नियंत्रण करने के कार्य के रूप में देखते हैं, जबकि उनका मानना है कि एक पूर्ण जीवन की कुंजी खुद पर नियंत्रण करने में निहित है, जिससे हमें दुनिया में अपने वांछित अस्तित्व को निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलती है। रचनात्मक कार्यक्रम और सर्वोदय दोनों ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर, समुदायों को सशक्त बनाकर, हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों को संबोधित करके और अधिक समावेशी और निष्पक्ष समाज के लिए जोर देकर सामाजिक न्याय और निष्पक्षता में योगदान दिया। इन सिद्धांतों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और कल्याण को प्राथमिकता देकर सामाजिक परिवर्तन लाना था, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक संरचना की स्थापना हो सके।

यथार्थवादी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में गांधी राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में कई विचारक और दृष्टिकोण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ नैतिकतावादी 'व्यावहारिकता' को प्राथमिकता देते हैं जबकि अन्य 'आदर्शवाद' को प्राथमिकता देते हैं। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि 'कार्रवाई उपयोगिता' एक संतोषजनक मानदंड है, जबकि अन्य 'लक्ष्य उपयोगिता' पर जोर देते हैं। यहां ऐसे शब्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करना आम तौर पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए, मैंने अलग-अलग समय के अन्य राजनीतिक दार्शनिकों में गांधीवादी दार्शनिक व्यावहारिकता को खोजने की कोशिश की है। मैं सुकरात से शुरू करूंगा। सुकरात, को अक्सर पश्चिमी दर्शन के जनक के रूप में पहचाना जाता है। वह सुकरात पद्धति के अपने उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और अवधारणाओं पर प्रकाश डालने के लिए सहकारी और जुझारू चर्चा में शामिल होना शामिल है। उन्होंने नैतिक जांच और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और प्रवचन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सत्य की खोज करने के महत्व पर जोर दिया। गांधी और सुकरात, अलग-अलग युगों और सांस्कृतिक संदर्भों में रहने के बावजूद, अपने दृष्टिकोण और विश्वासों में कई समानताएं साझा करते थे जैसे नैतिक जीवन पर जोर, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, आत्मनिरीक्षण का महत्व, अहिंसा में विश्वास और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देना। बहरहाल, सत्य, नैतिकता और न्यायपूर्ण समाज की खोज के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू बनी हुई है।

दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान, गांधी ने प्लेटो की माफी की अपनी व्याख्या लिखी। दक्षिण अफ्रीका में, गांधी ने प्लेटो की माफी की अपनी व्याख्या लिखी।सुकरात को सत्याग्रह का अभ्यासी मानने लगे। 1908 की शुरुआत में जब गांधी जोहान्सबर्ग में कैद थे, तब उन्होंने प्लेटो की माफी का अध्ययन किया और उसका गुजराती में अनुवाद किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती साल एक राजनीतिक कार्यकर्ता और सत्याग्रह के दार्शनिक के रूप में उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। इसी दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पर अपने विचारों को आकार देना शुरू किया। गांधी ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने 'जीवन में व्यवसाय' की खोज की थी। गांधी द्वारा सुकरात की व्याख्या की जांच करते समय, दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वहां गांधी द्वारा अनुभव किए गए बौद्धिक विकास पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अपने पूरे जीवनकाल में, गांधी ने प्लेटो के संवादों, अरस्तू के कुछ लेखों और ग्रीक दर्शन पर कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया। हालाँकि, उनकी पढ़ने की आदतें सामान्य रूप से व्यापक थीं, और उन्हें प्राचीन यूनानियों के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। सुकरात के प्रति उनका गहरा आकर्षण था और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने पहली बार एथेनियन दार्शनिक से संपर्क स्थापित किया।

गांधी का दर्शन और नैतिकता मुख्य रूप से अहिंसा, सत्य और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, जो इतालवी पुनर्जागरण के राजनीतिक दार्शनिक निकोलो मैकियावेली द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं के बिल्कुल विपरीत थी, जो अपने ग्रंथ द प्रिंस के लिए प्रसिद्ध थे। हालाँकि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि गांधी मैकियावेली के लेखन से सीधे प्रभावित थे, कुछ शोधकर्ताओं ने उनकी अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित किए हैं, विशेष रूप से परस्पर विरोधी सिद्धांतों और पद्धतियों जैसे सत्ता के प्रति दृष्टिकोण, नैतिकता और नैतिकता पर विचार और बल और हिंसा के उपयोग के संदर्भ में । गांधी पर जीन-जैक्स रूसो के प्रत्यक्ष प्रभाव का विश्लेषण उनके राजनीतिक लेखन में ज्ञानोदय के पैमाने से किया जा सकता है। रूसो ने सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत और समुदाय के सामूहिक लाभ के बदले में व्यक्तियों द्वारा कुछ स्वतंत्रताओं को त्यागने की अवधारणा को प्राथमिकता दी। प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा दिया जिसमें आबादी की सामूहिक इच्छाएँ और प्राथमिकताएँ सीधे निर्णय लेने को प्रभावित करती हैं। इसके विपरीत, गांधी ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति के नैतिक विकास और आत्म-नियंत्रण की खेती को प्राथमिकता दी। एक ऐसी शासन प्रणाली की वकालत की जो विकेन्द्रीकृत, समुदाय-उन्मुख और आत्मनिर्भरता (स्वराज) पर केंद्रित हो । रूसो ने समकालीन समाज के हानिकारक प्रभावों और सामाजिक ढाँचों के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैतिक उत्कृष्टता के क्षरण की आलोचना की। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता और औद्योगीकरण की अपनी आलोचना में, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक और ग्रामीण मूल्यों की वापसी का तर्क दिया।

तिहास के दो प्रभावशाली व्यक्तित्वों गांधी और कार्ल मार्क्स के सामाजिक न्याय पर अलग-अलग दृष्टिकोण थे, हालांकि कुछ अतिव्यापी चिंताओं के साथ। गांधी ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मौलिक आधार के रूप में अहिंसा, सत्य और नैतिक आदर्शों को प्राथमिकता दी। वह अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को हल करने में विश्वास करते थे। उनकी कार्यप्रणाली नैतिक कायापलट और आत्म-नियंत्रण और नैतिक व्यवहार के माध्यम से व्यक्तियों के उत्थान पर केंद्रित थी। इसके विपरीत, सामाजिक न्याय पर मार्क्स का दृष्टिकोण मुख्य रूप से आर्थिक समतावाद पर केंद्रित था। उन्होंने पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पेश किया और सामाजिक वर्गों के बिना एक समाज का आह्वान किया, जहां उत्पादन संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक होगा। उनका लक्ष्य पूंजीपति वर्ग (पूंजी मालिकों) और सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग) के बीच असमानताओं को मिटाना था। मार्क्स का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक संरचनाओं और धन के न्यायसंगत वितरण पर जोर दिया गया था ताकि एक निष्पक्ष समाज प्राप्त किया जा सके। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के साधनों के आधार पर उनके बीच एक सख्त अंतर किया जा सकता है। गांधी ने सामाजिक न्याय प्राप्त करने के तरीकों के रूप में अहिंसक विरोध, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया। उन्होंने नैतिक प्रभाव के इस्तेमाल के माध्यम से लोगों और समाज दोनों के विश्वासों और दृष्टिकोणों को बदलने की वकालत की। मार्क्स के सिद्धांत में एक सर्वहारा क्रांति शामिल थी जिसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना और एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना था, जो अंततः सामाजिक वर्गों से रहित समाज में परिणत हुआ।

गांधी के सामाजिक न्याय के विचार की चर्चा जॉन रॉल्स के सामाजिक न्याय के विचार का विश्लेषण किए बिना अधूरी है। दोनों व्यक्ति सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रमुख नेता थे, जो इस विषय को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखते थे और चर्चा में मूल विचार प्रस्तुत करते थे। गांधी की सामाजिक न्याय की अवधारणा नैतिक सिद्धांतों पर आधारित थी, जो व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार, अहिंसा और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती थी । उनकी कार्यप्रणाली आंतरिक कायापलट और आत्म-नियंत्रण, नैतिक सिद्धांतों और शांतिपूर्ण विरोध द्वारा सामाजिक विषमताओं का सामना करने की अनिवार्यता पर केंद्रित थी। रॉल्स, एक आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक, ने निष्पक्षता और समानता की अवधारणाओं पर आधारित न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया । अपने मौलिक प्रकाशन, ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस में, उन्होंने 'मूल स्थिति' और 'अज्ञानता के पर्दे' की अवधारणा विकसित की। ने समाज में सबसे वंचित व्यक्तियों की भलाई को बढ़ाने के लिए संसाधनों और अवसरों के न्यायसंगत आवंटन की वकालत की।

संक्षेप में, जबकि गांधी और रॉल्स दोनों की सामाजिक न्याय के लिए एक जैसी इच्छा थी, उनकी रणनीति काफी हद तक भिन्न थी। गांधी का नैतिक आदर्शों, अहिंसा और सामुदायिक सशक्तिकरण पर जोर रॉल्स के निष्पक्षता, समान अवसरों और व्यवस्थित अन्याय को हल करने के लिए न्यायपूर्ण संस्थानों के निर्माण पर जोर से अलग था। दोनों दृष्टिकोण पूरे समाज में सामाजिक न्याय और समानता के बारे में निरंतर संवाद में योगदान करते हैं।

गांधी भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक समानता के साथ इसके संबंध पर सूक्ष्म दृष्टिकोण रखते थे। समय बीतने के साथ उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया और हालांकि उन्होंने जाति व्यवस्था के भेदभावपूर्ण तत्वों की निंदा की, लेकिन जाति से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए उनका दृष्टिकोण काफी सूक्ष्म था। गांधी ने जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न सामाजिक असमानताओं की निंदा की, जिसमें विशिष्ट जाति को पीढ़ियों से हाशिए पर रखा गया है, उत्पीड़ित किया गया है और भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन और दलितों (जिन्हें पहले 'अछूत' कहा जाता

था) के सशक्तिकरण की वकालत की, जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार और पूर्वाग्रह को सहन किया । गांधी ने कई जातियों और समुदायों के बीच आपसी सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सभी व्यक्तियों की सहज समानता की वकालत की, चाहे उनका सामाजिक पदानुक्रम कुछ भी हो, और एक अधिक व्यापक समुदाय को बढ़ावा देने का प्रयास किया। फिर भी, जाति से संबंधित मामलों से निपटने के लिए गांधी की कार्यप्रणाली जांच से मुक्त नहीं थी। कई आधुनिक इतिहासकारों और कार्यकर्ताओं ने देखा है कि हालांकि उन्होंने हाशिए पर पड़ी जातियों के सशक्तिकरण का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जाति संरचना के प्रति रूढ़िवादी रुख बनाए रखा। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की अवधारणा पेश की, जो जाति व्यवस्था का एक सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के प्रत्येक जाति द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर देता है। आलोचकों का तर्क है कि इस स्थिति ने जाति व्यवस्था के पदानुक्रमित ढांचे पर प्रभावी रूप से सवाल नहीं उठाया। सामान्य तौर पर, जाति और सामाजिक न्याय पर गांधी की स्थिति में वंचितों का समर्थन करना और जाति संरचना को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय संशोधित करने का प्रयास करना शामिल था। उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव और असमानता के अधिक गंभीर तत्वों को कम करने का प्रयास किया, लेकिन जाति व्यवस्था में निहित प्रणालीगत समस्याओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं करने के लिए उनके दृष्टिकोण की आलोचना की गई।

निष्कर्ष में, गांधी की दार्शनिक यात्रा समानता और सामाजिक न्याय के बीच अविभाज्य संबंध का प्रमाण है। अहिंसा, आर्थिक समानता, सामाजिक पदानुक्रमों के उन्मूलन और समावेशी राजनीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक निष्पक्ष और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने वाले आंदोलनों को प्रेरित करती रहती है। जैसे-जैसे हम अपने समय की जटिलताओं से निपटते हैं, गांधी की शिक्षाएँ एक प्रकाशस्तंभ के रूप में काम करती हैं, जो हमें सभी के लिए न्याय और समानता का अनुसरण करने का आग्रह करती हैं। गांधी की सामाजिक न्याय की अवधारणा मुख्य रूप से पश्चिमी उदारवादी धारणाओं के बजाय भारतीय परंपरा द्वारा आकार दी गई थी। वास्तव में, उन्हें एक उदारवादी या समाजवादी विचारक के रूप में वर्गीकृत करना चुनौतीपूर्ण लगता है। हालाँकि, सामाजिक न्याय की उनकी धारणा में सकारात्मक उदारवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद दोनों के तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने इस दृष्टिकोण को अपनाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने चरित्र को विकसित करने के लिए संसाधनों का स्वामित्व होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनका मानना था कि आजीविका तक पहुँच को समाज के किसी विशेष वर्ग द्वारा विशेष रूप से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, गांधी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य पर निर्भर न होकर सकारात्मक उदारवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिवक्ताओं से अलग थे।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

एंडआहलूवालिया, बी.के,एम.के.गांधी, चुनिंदा भाषण, नई दिल्ली, सागर प्रकाशन, 1969 ।
एंड्रयूज,सी.एफ, महात्मा गांधी:उनका जीवन और विचार, नईदिल्ली,राधा प्रकाशन,1988।
बख्शी,एस.आर, गांधी और उनके सामाजिक विचार,नई दिल्ली, मानदंड प्रकाशन,1986।
बौराई हिमांशु, गांधीवादी दर्शन और द न्यू वर्ल्ड और,नई दिल्ली, अभिजीत प्रकाशन,2004।
भोले, एल. एम, गांधीवादी सामाजिक - आर्थिक विचार पर निबंध, दिल्ली, शिप्रा प्रकाशन,2000।
बिस्वास,एस.सी, गांधी: सिद्धांत और व्यवहार; सामाजिक प्रभाव और समकालीन प्रासंगिकता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज,1969।
प्रसाद, डा उपेन्द्र, गांधीवादी समाजवाद, नमन प्रकाशन,नई दिल्ली ,2001
मथरूवाला, किशोरी लाल: गांधी विचार दोहन, सस्ता साहित्य मंडल,नई दिल्ली,1999।
शर्मा,बी.एम, दत्त,राम कृष्ण, शर्मा डॉ सविता, गांधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर,2007।
चंदेल, डॉ धर्मवीर, गांधी चिंतन के विभिन्न पक्ष, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी,2012।
गांधी एम.के , मेरे सपनों का भारत, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद 1999।
बोस. एनिमा, महात्मा गांधी: एक समकालीन परिप्रेक्ष्य, भारत, बी.आर. प्रकाशन निगम,1977।
बत्रा, शक्ति, द क्विंटेसेंस औफ गांधी इन हिज ओन वर्ड्स, नई दिल्ली, मधु मुस्कान प्रकाशन ,1984।
जौन रोल्स, ए थियरी औफ जस्टिस,यू.एस.ए,हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रेस,2020।