

date
06/07/23
Rishav Sir

Machiavelli: Human Nature and Religion

(मैकियावेली)

Religion

(1469-1527)

Page No: .....

Date: .../.../...

परिचय :- मैकियावेली का जन्म 1469 ई में इटली के नगर फ्लोरेंस में हुआ। उनके जन्म के समय इटली की रिवाज चिन्ता जनक थी। इटली की छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था और ये राज्य आपस में लड़ रहे थे। सभी तरफ अरि-परता थी।

मैकियावेली को पुनर्जागरण (Renaissance) का संतान कहते हैं। पुनर्जागरण यूरोप का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं सताब्दी से इटली में शुरू हुआ और बाद में यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गया। इस आंदोलन में चर्च का एकाधिकार समाप्त हो गया और धार्मिक शिक्षाओं की ओर जगह मानवीय संवेदनाओं की प्रमुखता दी जाने लगी।

मैकियावेली की दो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। - (i) इ प्रिंस (The Prince)
(ii) डिस्कोर्सेस ऑन लाइवी (Discourses on Livy)

मैकियावेली को पहला आधुनिक विचारक कहा जाता है।

मैकियावेली ने राजनीति और धर्म, नैतिकता को अलग करके देखा। मैकियावेली ने अनुभव किया था कि इटली को अरि-परता और असुरक्षा से मुक्ति दिलाने का एक ही साधन है - छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों के अस्तित्व को मिटाकर संपूर्ण देश पर एक निरंकुश शासक का एक ही प्रकारसून की स्थापना कर ही पार।

(आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक)
(मैकियावेली)

मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव :-

मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'The Prince' में मानव स्वभाव का वर्णन किया है उनके अनुसार लोग स्वभाव से बुरे होते हैं। लोग स्वभाव से इर्ष्यालु और महत्वकांक्षी होते हैं। (मैकियावेली ने मानव स्वभाव का नाकारात्मक वर्णन किया है)

- (i) मनुष्य में महत्वकांक्षी होता है।
- (ii) मनुष्य में स्वतंत्रता की इच्छा होती है। वह अपने तरीके से रहना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर शासन करना चाहता है।
- (iii) मनुष्य फस से अलग इसलिए है क्योंकि उसमें विवेक होता है। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव से आक्रामक होता है।
- (iv) मैकियावेली के अनुसार यदि व्यक्ति के बुरे स्वभाव को राज्य दण्ड या कानून द्वारा नियंत्रित न करे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। मैकियावेली का मानना है कि मनुष्य जितना अराजक होगा उतना ही सरकार को निरंकुश भी होना होगा।
- (v) व्यक्ति हर समय इस बात से डरा रहता है कि जो कुछ उसके पास है कहीं वह खो न जाए। किसी चीज को खोने के डर से ही व्यक्ति और अधिक पाने की इच्छा करता है। इसी संघर्ष को हम व्यक्ति-व्यक्ति एवं व्यक्ति-राज्य के बीच देखा पाते हैं।
- (vi) मैकियावेली ने प्रशासक को सलाह दी है कि उसे सदैव ही इस बात को ध्यान में रखकर शासन करना चाहिए कि सभी व्यक्ति सामान्य तौर पर बुरे हैं एवं लोग एक दूसरे की संपत्ति एवं

जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैकिगवली के अनुसार — “जबकि अपने पिता की हत्या के अपराध को एक बार क्षमा कर सकता है परन्तु अपनी संपत्ति के अपहरणकर्ता को वह कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है।”

(vii) मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ है। मनुष्य उसी समय तक प्रेम करते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। (Cateched - स्वार्थ सिद्ध)

(viii) मैकिगवली शासक को यह सिख देता है कि लोगों पर शासन भय से या धमकाकर किया जाए, न कि उसपर शासन प्रेम से या दया की भावना से हो।

मैकिगवली ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मानव अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि वह धमकी या डर से कार्य करता है।

आलोचना :- मैकिगवली और हॉब्स के विचार मिलते-जुलते हैं। दोनों ने मानव स्वभाव का बुरा चित्रण किया है; परन्तु किन्तु मनुष्य स्वभाव से इतना भी बुरा नहीं है जितना उसका वर्णन मैकिगवली ने किया है। लोगों के अंदर सद्गुणों की कमी नहीं है।

यदि मनुष्य इतना ही स्वार्थी है तो राज्य का अस्तित्व संभव नहीं होता क्योंकि राज्य की उत्पत्ति लोगों के परस्पर सहयोग से ही हुई है।

मैकिगवली के विचार तत्कालीन इटली के

सर्वम में रही हो सकता है, क्योंकि वह खुद इसका भुक्त भोगी था; लेकिन आज के समय में यह विचार प्रासंगिक नहीं है।

निष्कर्ष :- मैकिमावली के अनुसार शासक को यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग स्वार्थी एवं अहंकारी हैं। इसी वजह से वह आह्वान/आवाहन करते हैं कि शासक को राजनीति में नैतिकता से नहीं बंधना चाहिए।

राजनीति और नैतिकता साँप और नेवले की तरह हैं। एक आदर्श शासक वह है जो शेर की तरह ताकतवर एवं लोमड़ी की तरह चालाक हो। लोग उससे डरे, शासक को मनुष्यों पर शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों का बुरा स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता।

मैकिमावली के धार्मिक विचार :- मैकिमावली ने कहा इटली में जो चर्च है वह भ्रष्ट हो गया है इसलिए चर्च को या धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से दूर रहना है चाहिए; उन्हें राजनीति में दखल नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैकिमावली कहते हैं कि चर्च भ्रष्ट हो चुका है।

धर्मनिरपेक्षता :- धर्म को राजनीति में जगह नहीं देना चाहिए; राजनीति में धर्म को दखल नहीं देना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, इसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए।

लेकिन राजा को यह दिखाना चाहिए कि वह धार्मिक है; जबकि वे उनकी नहीं मानता हैं।

धार्मिक संस्थाओं को राजनीति से अलग रखना चाहिए; क्योंकि धर्म और राजनीति दोनो अलग-अलग हैं।

मैकियावेली का धर्म एवं नैतिकता पर विचार :-

मैकियावेली शासक से कहते हैं कि उसे शासन करते समय सच्चे राष्ट्र का हित देखना चाहिए, उसे राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए और यदि ऐसा करने में उसे अनैतिक मार्ग अपनाना पड़े तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसे राज्य के हित में जो भी उचित लगे, नैतिक अथवा अनैतिक वा सब सही हैं।

नैतिकता का धर्म शासक के लिए नहीं बना।

यह तो केवल आम लोगों के लिए है।
 मैकियावेली लिखते हैं कि राजा
 को धर्म का राजनीतिक प्रयोग करना चाहिए।
 वह स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। परन्तु
 राजा के सामने उसे यह 0 दोग रचना
 चाहिए कि वह धार्मिक स्वं नैतिक व्यक्ति
 है। उसे एक ढेररुपिए की तरह होना कुछ
 और चाहिए और दिखाना कुछ और चाहिए।

इसका लोभ यह होगा कि लोग राजा को
 मानेंगे, उसका अनुशरण करेंगे एवं राजा के
 प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। अगर राजा यह दिखाए
 कि वह धार्मिक स्वं नैतिक है तो आम जनता
 भी नैतिक मार्ग पर चलेगी एवं जैसे मैं
 राज्य में अराजकता एवं अव्यवस्था कभी
 नहीं उत्पन्न होगा।

लोग शासक के भय से या
 शक्ति से ही आसक्त नहीं होते। शासक को
 चाहिए कि वह धर्म का व एक धियार के
 रूप में जनता पर प्रयोग करे।

• कार्ल मार्क्स (Karl Marx)
(1818-1883)

Introduction

परिचय :- कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ई. की जर्मनी के प्रशिया प्रांत में हुआ। इनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ।

कार्ल मार्क्स को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनके विचारों ने स्पष्ट रूप से दुनिया के एक बहुत बड़े वर्ग पर प्रभाव डाला।

कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित प्रसिद्ध रचनाएँ हैं :-

- (i) The Poverty of Philosophy (1849)
- (ii) The Economic and Philosophical Manuscripts (1849)
- (iii) The Communist Manifesto (1848)
(साम्यवादी घोषणा पत्र)
- (iv) Capital (1867, 1885, 1894)
- (v) The Civil War in France (1871)

(ऐतिहासिक भौतिकवाद)

इतिहास का आर्थिक व्याख्या (Economic Interpretation of History) :- इस सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इतिहास का निर्धारण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। यह बताता है कि किस प्रकार उत्पादन का साधन विकसित होने के साथ-साथ या परिवर्तित होने से मानव इतिहास का एक युग दूसरे युग में बदलता है।

मार्क्स के पहले विद्वानों का मत था कि इतिहास का निर्माण बड़े-बड़े राजाओं, प्रहरी तथा सेनापतियों द्वारा हुआ है। मार्क्स इन विद्वानों से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और यही आगे चलकर समाज की राजनीतिक, सामाजिक स्वरूप को गढ़ने का कार्य करती है।

उत्पादन प्रणाली में जैसे-जैसे बदलाव होता है वैसे-वैसे मनुष्यों के सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं।

इस तर्क के आधार पर कार्ल मार्क्स मानव इतिहास को पाँच युगों में बाँटते हैं

① आदिम साम्यवादी युग

② दास युग

③ सामन्ती युग

④ पूँजिवादी युग

⑤ साम्यवादी युग

उत्पादन के साधन को दो वर्गों में बाँटा गया है -

① बुजुर्ग वर्ग (Bourgeoisie class) → जिसके पास उत्पादन का साधन है

② सर्वहारा वर्ग (Proletariat class) → उत्पादन का साधन नहीं है।

1. आदिम साम्यवादी युग :- कार्ल मार्क्स के अनुसार यह युग इतिहास की प्रारंभिक अवस्था है। जहाँ मानव सामूहिक रूप से निवास करता है और ली और शिकार करके अपना पेट भरता है।

इस दौर में लोगों के बीच समानता का भाव था। समाज में न तो कोई शोषक था और न ही कोई शोषित था।

2. दास युग :- जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उत्पादन का साधन भी विकसित हुआ। इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति की शुरुआत हुई। कुछ लोग अवरदासी लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे। इस प्रकार समय दो वर्गों में पहली बार विभाजित हो चुका था। और ये दो वर्ग थे - मालिक एवं दास। इस युग में दासों को जानवरों की तरह खरीदा एवं बेचा जाता था।

3. सामन्ती युग :- इस युग में समाज दो धरों में बँट गया। एक तरफ थे सामन्त तो दूसरी तरफ थे किसान। यहाँ पर उत्पादन का साधन भूमि हुआ करता था। इस दौर में शोषक वर्ग सामन्त थे, और शोषित वर्ग किसान थे। क्योंकि सामन्त अपनी भूमि पर उन किसानों से खेती करवाते थे और उन्हें गुलामी की अवस्था में कैद करके रखा था।

4. श्रृंखलावादी युग :- इस दौर में मशीनों ने बड़ी भूमिका बढ़ा की और इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हमें देखने को मिलती

है। यहाँ उत्पादन का साधन मशीनें, उद्योग एवं कारखाने थे।

समाज में दो वर्ग विभक्त हुए या बँटे। एक जिसके पास मशीनें एवं कारखाने थे (पूँजीपति वर्ग) (पूँजीपति वर्ग), दूसरा जो अपना श्रम बेचता था (मजदूर)। इस युग में अमीर और अमीर हो रहे थे, वहीं गरीब और गरीब हो रहे थे। शोषण का मुख्य कारण था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इसी वजह से खाई बढ़ती जा रही थी। (Theory of Surplus Value)

5. साम्यवादी युग :- कार्ल मार्क्स के अनुसार पूँजीवादी युग में शोषण अपने चरम पर होगा (वै अपनी रचना (The Communist Manifesto) साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि इस शोषण के विरुद्ध क्रांति होगी। और उसके पश्चात् उत्पादन का साधन पर मजदूरों का स्वामित्व होगा। मजदूर उसे पूँजीपतियों से हिन लेंगे। और इस अवस्था को कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहते हैं (Dictatorship of the Proletariat)।

मार्क्स के अनुसार अंतिम अवस्था साम्यवाद की होगी। जो कि सर्वहारा वर्ग स्थापित करेगा। इस अवस्था में एक ऐसा समाज स्थापित होगा जिसमें उत्पादन का साधन किसी वर्ग के पास नहीं होगा। यह अवस्था वर्ग-विहीन एवं राज्य विहीन होगी और साथ ही हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिलेगा और परकरत के अनुसार वेतन प्राप्त होगा।

- Karl Marx के अनुसार 'राज्य' शोषण का मंत्र है।
- आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति है। जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी उसी के पास राजनीतिक शक्तियाँ होंगी।

उत्पादकीय संबंध एवं समाज का स्वरूप

- i) आदिम साम्यवादी युग → राज्य/वर्ग विहीन
सि (शिकार पर आधारित)
- ii) दास युग → मालिक-दास → पशु धन
- iii) सामंती युग → सामंत - कृषक → जमीन/भूमि
- iv) पूँजिवादी युग → पूँजीपति-मजदूर → उद्योग, मशीन
(^{मशीन/वैद्य}) (लघु/बड़े)
- v) साम्यवादी युग → वर्ग-विहीन

आलोचना :- i) कार्ल मार्क्स आर्थिक तत्व को ^त परकृत से ज्यादा महत्व दिया है। लोगों के जीवन को और भी कई सारे तत्वों से प्रभावित होना पड़ता है।

- ii) आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक बदला को व्यख्या संभव नहीं है।
- iii) इतिहास की अवैज्ञानिक व्याख्या।
- iv) राजनीतिक सत्ता का एक मात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं।
- v) इतिहास की द्वाारा का साम्यवादी युग में अकार आकर रुक जाना।

महत्व :- इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने आर्थिक तत्वों की महत्ता पर प्रकाश डाला है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस वर्ग के पास उत्पादन का साधन रहा उसने राज्य एवं समाज को नियंत्रित किया।

मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन

की वैज्ञानिक आधार पर समझने एवं समझाने हेतु
वस सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

मार्क्स के अनुसार राज्य का सिद्धांत :- प्राचीन

ग्रीस के
विचारक जैसे प्लेटो एवं अरस्तु राज्य को एक
आवश्यक एवं नैतिक संस्था मानते थे। उसी तरह
हीगेल (Hegel) राज्य को धरती पर ईश्वर का
अवतार बताते हैं।

लेकिन कार्ल मार्क्स का विचार
भिन्न था। वह इसे एक अनिवार्यक बुराई मानते
थे। वह उसे वर्ग संघर्ष के द्वारा निर्मित एक पक्षपात-
पूर्ण संस्था कहते हैं।

मानव इतिहास जब अपने प्रारंभिक
अवस्था में था तब आदिम साम्यवादी युग तब
नहीं कोई वर्ग संघर्ष था और इसलिए राज्य भी
लुप्त था। इस अवस्था में लोगों के ऊपर शासन
समाज का था।

मार्क्स के अनुसार जब सभ्यता का
विकास हुआ तब दास युग आया। इसमें समाज
का वर्गों में बँटवारा हो गया। एक वर्ग था मालिक
का जो संस्था में काम थे, जो दूसरा वर्ग था दासों
का जो बहुत संख्याक थे। वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति
हो चुकी थी। अल्पसंख्यक मालिकों ने जो आर्थिक
शक्ति से परिपूर्ण थे, राज्य का गठन किया। क्योंकि
वे डरते थे कि कहीं बहुसंख्यक दास विद्रोह न
कर दें या उनसे उनकी निजी संपत्ति न छीन लें।
राज्य कुछ नहीं है बल्कि इन मालिकों का हित देखने
वाला एवं दासों को कानून, न्यायालय, सैन्य एवं
पुलिस के भय से दबाने वाला एक शोषणकारी
संस्था था। इसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई
है।

मार्क्स मानते थे कि जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होगी, उसी के पास राजनीतिक शक्ति भी होगी। और यही वर्ग राज्य का संचालन होगा। युग चाहे कोई भी हो राज्य सदैव ही उन अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों की सोचता है जो उत्पादन के साधन पर स्वामित्व बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए सामंती सामंती युग में राज्य पर नियंत्रण सामंतों का था। इसी प्रकार पूंजीवादी अवस्था में राज्य का नियंत्रण संरग्ना में कम लेकिन आर्थिक शक्ति से मजबूत पूंजीपतियों का था।

मार्क्स लिखते हैं कि जब साम्यवादी युग आएगा तब राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कारण है कि इस युग में न तो कोई वर्ग होगा और न ही कोई संघर्ष। एक सूखे पते की तरह राज्य भी स्वतः विखर जाएगा। और समाज शोषण & मुक्त एवं समतामूलक ही जाएगा।

युग	राज्य / राज्य विधीन	नियंत्रक
i) आदिम साम्यवादी युग	राज्य विधीन	समाज
ii) दास युग	राज्य	मालिक
iii) सामंती युग	राज्य	सामंत
iv) पूंजीवादी युग	राज्य	पूंजीपति
v) साम्यवादी युग	राज्य विधीन	समाज

मार्क्स के द्वारा राज्य के ऊपर टिप्पणी :-

- i) आधुनिक राज्य की कार्यपालिका सभी पूंजीवादियों के सामान्य मामलों के प्रबंध के लिए एक समिति माल है।
- ii) राज्य एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक मूल है।

राज्य का लोप होने के बाद समाज का स्वरूप :-

- (i) उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा।
- (ii) लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे।
- (iii) जो काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक बीमा एवं सहायता का प्रबंध होगा।
- (iv) शोषण का अंत होगा, गरीबी नहीं होगी।

date 12/3
10/3/23
#

राज्य सिद्धान्त की अलोचना :-

- (i) राज्य एक आवश्यक संस्था था। इसका उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना एवं जन-कल्याण है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक अनावश्यक बुराई है लेकिन फिर भी राज्य का विकल्प आज के आधुनिक युग में दूढ़ पाना संभव नहीं हुआ।
- (ii) कार्ल मार्क्स का विचार था कि राज्य नामक संस्था साम्यवादी युग में विलुप्त हो जाएगी, यह सूखे फूल की तरह डाल से गिर जाएगा लेकिन इतिहास जवाब है कि राज्य न तो साम्यवादी रुस और न ही साम्यवादी चिन्ह में लुप्त हुआ। सोवियत संघ रुस में 1917 की रुसी क्रांति बोलशेविक (बोलशेविक क्रांति) के बाद भी राज्य का अस्तित्व बना हुआ है और विचित बात तो यह है कि गॉर्बाचोव के शासन में समाजवादी नीतियों को छोड़कर के वहाँ के राज्य ने पूँजिवादी नीतियों को अपना लिया और अंतः 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया।

धीरे-धीरे जैसे जैसे पूँजिताह का अंश समाज से पूरी तरह मिट पायगा तब एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समता मूलक स्वर्ण समाज स्थापित होगा। (साम्यवादी युग) इस अवस्था अवस्था में न ही कोई शोषक होगा और न ही कोई शोषित। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो पायगा।

हालांकि मार्क्स वाद के वर्षों में यह मानने लगते हैं कि सामाजिक क्रांति अहिंसक माध्यमों से ही संभव होगा। वे ऐसा विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका फ्रांस आदि के संदर्भ में उचित मानते हैं। जहाँ सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक ^{उदात्त} तरीके से जनता ला सकती है। विश्व के कई देश हैं जहाँ कई भारत भी शामिल हो सकता है। जहाँ की सरकारों ने सामाजिक परिवर्तन हेतु साकारात्मक कदम उठाए। जैसे गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, जमीनहारी का उन्मुलन, भूमि का गरीबी में / भूमिहीनों में पुनर्वितरण पुनर्वितरण आदि।

(मैरी मां ने जुड़ुआ लकड़ों को जन्म दिया एक नं
और इसका भय। - (Thomas Hobbes)

होगे उन्हें प्रताड़ना दी जायेगी।
लोगों के पास केवल एक ही
प्राकृतिक अधिकार (Natural right) होगा। और
वह होगा आत्मसंरक्षण का। इसी अधिकार ने
असह अराजकता एवं अव्यवस्था को जन्म दिया था।
हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर
निकलने के लिए लोगों ने परस्पर समझौता किया
एवं राज्य का निर्माण किया।

सामाजिक समझौता (Social Contract) :-

लोगों ने प्राकृतिक अवस्था
को गुराईयों से तंग आकर राज्य बनाने का
सौचा। इसके लिए लोगों ने प्राकृतिक कानून का
सहारा लिया।

हॉब्स के अनुसार 19 प्राकृतिक कानून
हैं, उनमें से तीन कानून मुख्य हैं।

- (i) व्यक्ति शांति चाहता है।
- (ii) हर व्यक्ति को अपने अधिकार त्यागने होंगे।
- (iii) सभी को समझौते का सम्मान करना होगा।

इन प्राकृतिक कानूनों के आधार पर हॉब्स ने
कफ्त कहा कि सभी व्यक्ति आपस में इकट्ठा
होकर समझौता करेंगे एवं अपने अधिकार त्याग
देंगे। इस समझौते के माध्यम से एक राज्य
की उत्पत्ति होगी जिसके पास असीमित शक्तियाँ
होंगी। शासक को चुनौती नहीं दी जा सकती
क्योंकि वह राज्य में सम्पूर्ण शक्ति का श्रोत
स्वतः है। हर कानून उसके नीचे है।

हॉब्स ने अपने समय में इंग्लैंड
में गृह युद्ध देखा था। यह गृह युद्ध लड़ा जा
रहा था लोकतंत्र के समर्थक एवं राजतंत्र के

समर्थकों के बीच। चूंकि हॉब्स का परिवार राजधराने के निकट था तो उनके विचारों में हम निरंकुश राजतंत्र की झलक देखने को पाते हैं।

हॉब्स मानते थे कि शासक सत्ता जितने कम लोगों के हाथ में होगा वह उतना ही बेहतर शासन कर पाएगा। चूंकि मानव स्वभाव से कपटी, स्वाधीन एवं बुरे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि उनपर शासन एक निरंकुश राजा का होना। लोग उसे किसी भी परिस्थिति में सत्ता से नहीं हटा सकते सिवाय जब बात उनके जीवन की रक्षा की हो।

हॉब्स मानते हैं कि लोगों के बीच जो समझौता होगा वह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वे फिर प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे।

Date
8/08/23

जॉन लॉक का राजनीतिक विचार :- (Political Thoughts of John Lock)

जॉन लॉक का जन्म 1632 ई. को इंग्लैंड में हुआ।
उन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक राज्य
की उत्पत्ति के समाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन
करते हैं। लॉक के जीवन एवं विचार पर 1688 में घटित
गौरवपूर्ण क्रांति (Glorious Revolution) (इंग्लैंड) ने
अपना दाय्य छोड़ा। इस क्रांति के माध्यम से इंग्लैंड

में राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन हुआ।
लॉक ने निम्नलिखित किताबों की रचना की -

- (i) Two Treatises of Government
- (ii) Essay Concerning Human Understanding
- (iii) Some Thoughts Concerning Education

मानव स्वभाव (Human Nature) :-

लॉक के अनुसार मानव स्वभाव से परीपकारी एवं अच्छा होता है। उसके ध अंदर प्रेम, सहयोग एवं आपसी भाईचारा की भावना व्याप्त हैं।

प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) :- लॉक के अनुसार

मानव का निर्माण नहीं हुआ था, तब लोगों के बीच परस्पर सहयोग की भावना थी। चारों तरफ प्रेम एवं भाईचारे की भावना से रह रहे थे।

लोगों के पास तीन प्राकृतिक अधिकार थे।

- (i) जीवन का अधिकार (Right to life)
- (ii) सम्पत्ति का अधिकार (Right to property)
- (iii) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to liberty)

प्राकृतिक अवस्था में लोग इस कानून का पालन करते थे - "दूसरों के साथ तुम वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम उनसे अपेक्षा करते हो।"

यह यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में सबकुछ अच्छा था इसमें कुछ कमियां थी थी।

- (i) इस अवस्था में कानून का अभाव था जिससे कि यह तय किया जा सके कि क्या सही और क्या गलत है।

- (ii) इस दौरान एक निष्पक्ष संस्था का भी अभाव है जो लोगों के बीच उभरे मतभेद को दूर कर सके एवं न्याय दे।
इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लोगों ने फस्यूर संवैधानिक के माध्यम से राज्य का निर्माण किया।

सामाजिक समझौता (Social Contract):-

यह समझौता दो चरणों में होता है-

- (i) नागरिकों के बीच :- इस समझौते के द्वारा लोगों ने अपने अधिकार त्याग दिए और समाज को दे दिया।
- (ii) नागरिकों एवं शासक के बीच :- इस समझौते के द्वारा लोगों ने अपने सामूहिक अधिकार शासक को सौंपे।

इस समझौते के माध्यम से लोगों ने राज्य का निर्माण किया लेकिन शासक के ऊपर कुछ अधिकार भी लागू। कहने का अर्थ है कि लोक ने एक सीमित संवैधानिक शासन की कल्पना की। शासक का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करे। वह किसी भी परिस्थिति में जनता से इन्हें छीन नहीं सकता।

इस समझौते के द्वारा शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। तात्पर्य है कि यदि शासक अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो जनता विद्रोह कर सकती है एवं दूसरे व्यक्ति को शासक का शासन सौंप सकती है।

Date 17/08/23

जीन जैक्स रूसो

* 'प्रकृति की ओर लौट चलो' - रूसो!

सोचिए
क्या
संस्कृत विचारों
में प्रभाव
है

परिचय :- जीन जैक्स रूसो का जन्म 1712 ई. में जिनैवा शहर में हुआ। इनका बचपन बहुत कठिनाईयों से भरा था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख-पुख देखे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की।

इन्हें हम सामाजिक समझौता सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं क्योंकि ये राज्य के उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी रचना 'The Social Contract' में सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। रूसो की प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं :-

- (i) The Social Contract
- (ii) Discourses on the Origin of Inequality Among men.
- (iii) Discourses on Science and Arts.
- (iv) Emile

मानव स्वभाव :-

रूसो मानव स्वभाव के संदर्भ में हॉब्स एवं लॉक दोनों के विचारों से मिलते-जुलते हैं। उनके अनुसार मानव स्वभाव से अच्छा भी है तो बुरा भी है। रूसो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में स्वभाव से नैक, दयालु और अच्छा था। इस दौरान लोगों के बीच प्रेम एवं सहभाव था।

रूसो कहते हैं कि मनुष्य एक आदर्श बर्बर / सभ्य पशु (NOBLE SAVAGE) के

समान था। लेकिन यह अवस्था बहुत लंबे समय तक टिकी हुई नहीं रही। रूसी के अनुसार दो कारणों से लोगों के बीच लड़ाई-अगड़ै शुरू हुई।

- (i) जनसंख्या की वृद्धि एवं सभ्यता का विकास
- (ii) लोगों में तर्क एवं बुद्धि का विकास

रूसी का मानना था कि लोग बुरे नहीं हैं वरन्/ बल्कि परिस्थितियाँ उन्हें बुरा बनाती हैं। तो कभी दो कारणों से प्राकृतिक अवस्था में अब लोगों का जीवन सुखमय नहीं रहा। लोग संपत्ति के लिए लड़ने-झगड़ने लगे। समाज में इसी संपत्ति में खर्च का निर्माण किया। निजी संपत्ति के कारण ही समाज दो वर्गों में बँटा। एक अमीरी का वर्ग तो दूसरा गरीबी का वर्ग।

सामाजिक समझौता :-

प्राकृतिक अवस्था की बुराईयों से तंग आकर लोगों ने परस्पर समझौते के माध्यम से लोगों में राज्य के निर्माण का विचार किया। इनके समझौते में लोगों ने अपने अधिकार शरतक की गद्दी सौंपा बल्कि समस्त समाज को सौंपा और इस तरह अपने अधिकार गवाने के बाद भी लोगों ने अपने अधिकार नहीं खोए। लोगों ने अपने अधिकार इस नाते पुनः प्राप्त कर लिया कि लोग समाज का एक हिस्सा हैं। रूसी ने दो तरह की अ इच्छामों की बात की है।

- (i) गैरवार्थ इच्छा
- (ii) आदर्श इच्छा - (समाज की हित की इच्छा, आदर्श इच्छा को जोड़कर सामान्य इच्छा बनाता है।)

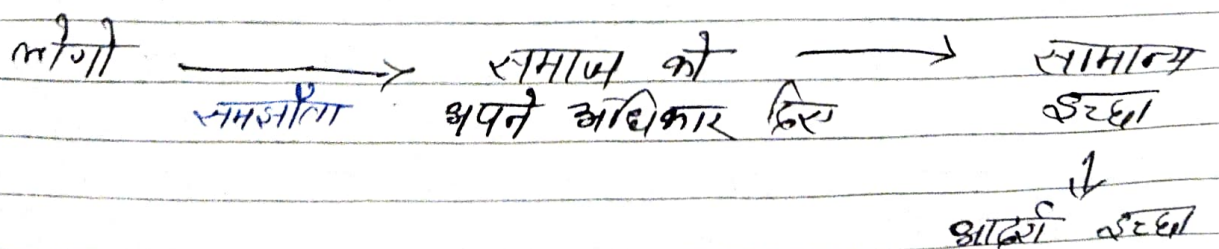
अर्थात् अर्था

अर्थार्थ इच्छा :- अर्थात् अर्थार्थ इच्छा व्यक्तिगत हित को सर्वोपरी मानता है। यह अर्थार्थ पूर्ण इच्छा है जो दूसरी और आदर्य इच्छा सार्वजनिक हित को सर्वोपरी मानता है। यह अर्थार्थरहित इच्छा है।

रूसी के अनुसार जब हम लोगों के आदर्य इच्छा को जोड़क जोड़ेंगे तो सामान्य इच्छा प्रकट होगा। सामान्य इच्छा कुछ और नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई का इच्छा है और इसी में समाज चलेगा। हर व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना होगा। और यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें सामान्य इच्छा मानने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है।

एक तरह से रूसी लोकतंत्र की स्थापना करने का विचार देते हैं जहाँ शासन, जहाँ किसी व्यक्ति या वर्ग के हितों में नहीं बल्कि पूरे समाज के हितों में होती है और शासन का संचालन सामान्य इच्छा द्वारा किया जाता है।

रूसी के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलकर नागरिक समाज का गठन किया और इस तरह उनकी प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता में बढ़त आती है।

Date 23/10/23

जीन जैक्स रूसो

जीन जैक्स रूसो का सिद्धांत सामान्य इच्छा (General Will)

→ जीन जैक्स रूसो एक सामाजिक समझौता सिद्धांतकार हैं। उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक अवस्था में से हुई है। समझौते के फलस्वरूप संरक्षित शक्ति का वास्तविक सभ्य समाज में होता है और समाज को चालित करने वाला तत्व ही सामान्य इच्छा कहलाता है।

जीन जैक्स रूसो का जन्म 1712 ई. को जिनेवा में होता है। उनकी प्रसिद्ध रचना 'The Social Contract' में वे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपनी विचार लिखते हैं। और इसी में वे सामान्य इच्छा के सिद्धांत को भी प्रतिपादित करते हैं। रूसो की अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं-

- (i) Emile
- (ii) Discourses on Science and Arts
- (iii) Discourses on the Inequality Among Men.

रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में चारों तरफ सुरत, शांति एवं भाईचारा था। लोग अवीध बालक की तरह थे। उनमें दल-कपट नहीं था। रूसो लिखते हैं कि इस दौरान लोग सभ्य पशु थे (NOBLE SAVAGE)।

आगे चलकर जैसे-जैसे लोग वृद्धिमान होते गए एवं जनसंख्या बढ़ती गई तो लोग सीमित संसाधनों के लिए आपस में लड़ने-झिड़ने लगे। अब सुरत-शांति का नारा हो चुका था एवं समाज में अस्मानता एवं अराजकता व्याप्त हो चुकी थी।

इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए लोगों

ने समझौता किया और अपनी शक्तियाँ एवं अधिकार त्याग कर उसे समाज को दे दिया।

इससे लिखते हैं कि लोगों के अंदर दो तरह की इच्छा या आवेग होती हैं -

- i) स्वार्थ इच्छा (Actual Will) - स्वार्थपूर्ण
- ii) आदर्श इच्छा (Real Will) - निःस्वार्थ

जब हर एक व्यक्ति की आदर्श इच्छा को जोड़ दिया जाएगा तब सामान्य इच्छा का जन्म होगा। इसका तात्पर्य है अब समाज को चलाने के लिए जन-कल्याण एवं जनहित की आवेग सर्वोपरी होगी और हर एक व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा।

प्राकृतिक अवस्था → सभ्यता + बुद्धि का विकास →

अराजकता → समझौता → सभ्य समाज → सामान्य इच्छा

Date: 24/08/23

Jeremy Bentham (जैरेमी बेंथम)

जैरेमी बेंथम का जन्म सन् 1748 ई. में एक सम्पन्न वकील परिवार में हुआ। इनके पिता एवं दादा भी वकील थे। बेंथम 15 वर्ष की आयु में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सना स्नातक की उपाधी प्राप्त की। आगे चलकर वे वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड के लिनकोलन इन से करी हैं।

(Utilitarianism)

बेंथम को हम आज उनके उपयोगितावाद के सिद्धांत के लिए जानते हैं यद्यपि बेंथम ने वकालत की पढ़ाई की थी परन्तु वे वकील नहीं बने और उन्होंने अपने-आप को एक दार्शनिक, विचारक, के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इंग्लैंड में सुधार के लिए विंगल फूका। उपयोगितावाद के सिद्धांत के अलावा उन्हें हम उनके वैधानिक सुधारों, जैल सुधार, राजनीतिक सुधार एवं प्राकृतिक न्याय और अधिकारों संबंधी विचारों से भी जानते हैं।

बेंथम प्रगतिशील विचारों के थे उन्होंने इंग्लैंड में सुधार लाने के लिए कार्य किया। वे सार्वभौमिक व्हरक-मताधिकार चाहते थे इंग्लैंड में, साथ ही प्रतिवर्ष चुनाव एवं गुप्त मतदान। उन्होंने इंग्लैंड के जैलों में बंद कैदियों के लिए भी आवाज उठाया और जैल सुधार करने का विचार रखा। वे प्राकृतिक न्याय एवं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को सिरे से खारीच करते हैं।

उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं।

- (i) Fragments on Government.
- (ii) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation.

उपयोगितावाद

→ कामना करना होगा चाहेकि जो अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।

उपयोगितावाद का सिद्धांत :-

बेंथम उपयोगितावाद सिद्धांत के ~~संस्थापक~~ ^{संस्थापक} ~~हैं~~ ^{परिणीत} प्रवर्तक हैं। उन्होंने सर्वप्रथम एक व्यापक स्तर पर इस सिद्धांत का प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में किया था। हालांकि उपयोगितावाद डेविड ह्यूम की (David Hume) देन है।

उपयोगितावाद (Utilitarianism)

का सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि लोगों के सुख में वृद्धि हो एवं साथ ही उसके दुःखों में कमी हो। लोगों के लिए वही कानून उपयोगी है जो सुख में बढ़ोतरी करे और दुःख में कमी करे।

बेंथम नैतिकता के सिद्धांतों को नहीं मानते उनके अनुसार मानव जीवन इन्हीं दो स्तरों से प्रभावित होता है। एक सुख और दूसरा दुःख। बेंथम के अनुसार किसी भी कार्य का उद्देश्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका परिणाम है। इसका तात्पर्य है कि बेंथम नैतिकता से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी कार्य के परिणाम को मानते हैं। अर्थात् वह कार्य कितना उपयोगी सिद्ध हुआ लोगों के लिए। बेंथम सुख की मात्रा पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सुख कम या ज्यादा होता है; अच्छा या बुरा नहीं। वे सुख की मापने के लिए सुखमापन पद्धति (Felicific Calculus) का विकास करते हैं। उनके अनुसार सुख और दुःख को मापा जा सकता है यदि किसी कार्य में सुख की मात्रा ज्यादा है तो उसे पूरा करना चाहिए और यदि दुःख की मात्रा ज्यादा है तो उसे नहीं।

होड़ देना चाहिए।

बेंथम अपनी प्रसिद्ध रचनाओं में इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं :-

- (i) Fragments on Government
- (ii) Introduction to the Principles of Morals and Legislation.

बेंथम सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोगितावाद सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक क्षेत्र में राज्य को कायम इस प्रकार बनाने चाहिए जिससे कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो।

बेंथम - "प्रकृति ने मानव जाति के सुख-दुःख नामक दो महत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे इसका निर्णय उन्हीं पर निर्भर करता है।"

सुख दुःख का वर्गीकरण :-

बेंथम सुख और

दुःख के स्वरूप को समझाने के लिए उन्हें अलग-अलग प्रकारों में बाँट देता है। वह सुख के 14 प्रकार बताता है वहीं दुःख के 12 प्रकार बताता है।

सुख-दुःख के स्रोत (Source of Pleasure and pain) :- बेंथम सुख-दुःख प्राप्ति के 4 प्रमुख स्रोत बताते हैं।

- i) भौतिक (Materialistic)
- ii) नैतिक (Moral)
- iii) राजनीतिक (Political)
- iv) धार्मिक (Religion)

प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख और दुःख भौतिक सुख कहलाता है। जब कोई सुख या दुःख नैतिक रूप से अच्छा या बुरा काम करने में होता है तो उसे नैतिक सुख या दुःख कहते हैं। जब राज्य का कोई कानून व्यक्ति को सुख या दुःख पहुंचाएँ तो वह राजनीतिक सुख-दुःख कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर सुख-दुःख मिलता है तो उसे धार्मिक सुख-दुःख कहते हैं।

सुखवादी मापक यंत्र (Felicific Calculus)

बेंथम सुख-दुःख की मात्रा पर बल देते हैं। इसे मापने के लिए सुखवादी मापक यंत्र (Felicific Calculus) का उन्होंने आविस्कार किया। उन्होंने इसे मापने के लिए सात (7) कसौटियाँ निर्धारित की हैं।

- i) तीव्रता • व्यापकता
- ii) स्थिरता
- iii) निश्चितता
- iv) निकटता
- v) जनन-शक्ति
- vi) विशुद्धता
- vii) विस्तार

बेंथम के अनुसार यदि किसी घटना से जा कार्य

- (i) भौतिक (Materialistic)
- (ii) नैतिक (Moral)
- (iii) राजनीतिक (Political)
- (iv) धार्मिक (Religion)

प्रकृति से प्राप्त होने वाला सुख और दुःख भौतिक सुख कहलाता है। जब कोई सुख या दुःख नैतिक रूप से अच्छा या बुरा काम करने में होता है तो उसे नैतिक सुख या दुःख कहते हैं। जब राज्य का कोई कानून व्यक्ति को सुख या दुःख पहुंचाएँ तो वह राजनीतिक सुख-दुःख कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर सुख-दुःख मिलता है तो उसे धार्मिक सुख-दुःख कहते हैं।

सुखवादी मापक गणित (Felicific Calculus)

बेंथम सुख-दुःख की मात्रा पर बल देते हैं। इसे मापने के लिए सुखवादी मापन गणित (Felicific Calculus) का उन्होंने आविष्कार किया उन्होंने इसे मापने के लिए सात (7) कंसोर्टियाँ निर्धारित की हैं।

- (i) विपत्ता • व्यापकता
- (ii) स्थिरता
- (iii) निश्चितता
- (iv) निकटता
- (v) जनन-शक्ति
- (vi) विशुद्धता
- (vii) विस्तार

बेंथम के अनुसार यदि किसी घटना से ज्ञा कार्य

से इत्यन्त हीने वाले सुखी और दुःखी का मूल्यांकन करते हुए उन्हें दो तराजू में तोले। यदि सुख वाला पलड़ा भारी है तो वह कार्य उपयुगी है, यदि दुःख वाला पलड़ा उ भारी है तो वह कार्य अनुपयुगी है।

वैथम के उपयोगितावाद के विशेषताएँ :-

- (i) वैथम के अनुसार :- हर व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। धन, अच्छा स्वास्थ्य एवं उच्च पद व्यक्ति के अंतिम उद्देश्य नहीं बल्कि सुख प्राप्ति के साधन मात्र हैं।
- (ii) वैथम के अनुसार सुख और दुःख को मापा जा सकता है और उसे मापने की पद्धति सुखवादी मापन पद्धति है।
- (iii) प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख तथा कम से कम दुःख चाहता है।
- (iv) राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख है। लोग राज्य का पालन वस इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके हित में होता है।
- (v) कानून का मूल्यांकन अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के आधार पर होना चाहिए।

आलोचना :- उपयोगितावाद सिद्धांत को आलोचकों ने अस्पष्ट भ्रम पैदा

करने वाला तथा अभौतिक बतलाया। आलोचकों ने वैश्वम के सुखवादी मापन यंत्र को जलत तथा सुखवाद की मान्यता को नैतिकता की अपेक्षा करने वाला बतलाया है। कुछ आलोचकों ने यह भी कह दिया है कि उपयोगितावाद सिद्धांत को बहुमत को अल्प मत पर अध्याचार करने की छूट मिल जाती है।

Date 11/09/23

जे. एस. मिल (J.S Mill)
जॉन स्टुवर्ट मिल (John Stuart Mill)

[J.S Mill वैश्व के सिद्धांत / चिंतन थे]

जीवन परिचय :- जे.एस मिल का जन्म सन् 1806 ई० को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम जैम्स मिल था। वे वैश्व के मिल थे। जे.एस. मिल ने बचपन में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की बल्कि वे घर पर रहकर ही अपने पिता से पढ़ाई करते थे। बहुत ही कम आयु में उन्होंने कई सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। 17 वर्ष की आयु में मिल इस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) के अधिकारी नियुक्त होते हैं। 21 वर्ष की आयु में वे डिप्रेशन (Depression) के शिकार भी हो जाते हैं। आगे चलकर वे वैश्व के उपभोगितावाद में जरूरी बहालता भी करते हैं।

मिल एक प्रसिद्ध इतिहासकार, दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ भी थे। वे संसद के सदस्य भी

बन चुके जाते हैं। उनका राजनीति विज्ञान में बहुत योगदान है। उन्होंने उपयोगितावाद में परिवर्तन किया, एवं कलमावाकारी समाजिक नीतियों महिला मताधिकार का समर्थन किया एवं कलमावाकारी समाजिक नीतियों का समर्थन भी किया।

मिल के द्वारा रचित पुस्तकें :-

- (i) On Liberty
- (ii) The Subjection of Women
- (iii) Utilitarianism
- (iv) Elements of Political Economy
- (v) The Consideration on Representative Government
- (vi) System of Logic

जे. एस. मिल का उपयोगितावाद :-

जे. एस. मिल अपनी प्रसिद्ध रचना Utilitarianism में उपयोगितावाद का संशोधित विचार रखते हैं। मिल के अनुसार कुछ सुख दूसरे सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। मिल भौतिक सुखों के साथ-साथ नैतिक सुखों पर भी बल देते हैं। मिल ने वैधर्म के उपयोगितावाद में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

- (i) सुखों में गुणात्मक अंतर :- वैधर्म सुखों में मात्रात्मक अंतर मानते थे किन्तु मिल ने सुखों में गुणात्मक अंतर भी माना। वैधर्म के अनुसार सब सुख समान हैं। अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना काव्य पाठ में। मिल ने

इसका विरोध किया और लिखा कि जिस व्यक्ति ने उच्च स्तरीय सुख और निम्न स्तरीय सुख के तुलना में अधिक चाहता है स्तरीय और निम्न स्तरीय के दोनों प्रकार के सुख का अनुभव किया है। वह उच्च-स्तरीय सुख को निम्न स्तरीय सुख के तुलना में अधिक चाहता है मिल के अनुसार शारीरिक सुख से बेहतर नैतिक सुख है। क्योंकि इससे मानसिक शांति मिलती है। मिल के अनुसार यदि विद्वान असंतुष्ट है तो वह संतुष्ट सुख से कभी अधिक अच्छा है। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सुख होने की अपेक्षा एक अंत असंतुष्ट मुख्य होना अधिक अच्छा है।

(ii) सुखों को मापा नहीं जा सकता :- मिल के अनुसार सुख को कभी मापा नहीं जा सकता। मिल बेथम के Felicific Calculus को आलोचना करते हैं।

(iii) उपयोगितावाद का आधार नैतिकता :- मिल बेथम के इस विचार से सहमत नहीं थे कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अलावा कुछ नहीं। बेथम यह भी मानते थे कि यदि किसी कार्य से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है तो वह उपयोगी है। उन्होंने नैतिकता को कभी आधार नहीं बनाया। बेथम ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया; लेकिन मिल ने उपयोगितावाद का आधार नैतिकता को बनाया। इनके अनुसार एक व्यक्ति का गुण होना चाहिए दूसरों के सुख

में वृद्धि करना और उनके दुःख में कटौती करना।

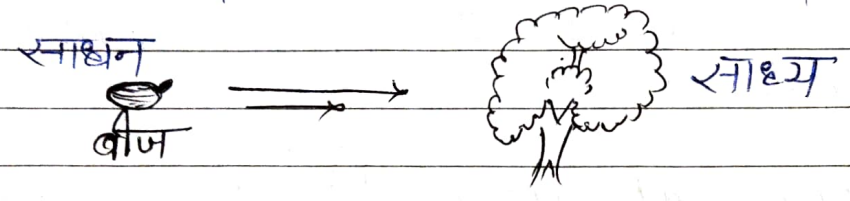
(iv) व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित :- मिल कहते हैं कि उपयोगितावाद व्यक्ति का अधिकतम सुख न होकर अधिकतम सामूहिक सुख है। मिल का यह भी मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव जाति के बरत में सोचना चाहिए और अतः उसे सार्वजनिक सुख के प्रयास करना चाहिए। मिल ने व्यक्ति को श्रेष्ठ एवं भौतिक शोणी बनाकर उसे सार्वजनिक हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(v) मिल स्वतंत्रता की महत्व देते हैं :- वेंचम जहाँ ^{स्वतंत्रता के} तुलना ने उपयोगिता को अधिक महत्व देते हैं तो वही मिल स्वतंत्रता को व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व देते हैं। मिल के अनुसार स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मिल ने अपनी रचना On Liberty में स्वतंत्रता की व्याख्या की है और इसके अलग-अलग प्रकार बताए हैं।

Date
15/09/23

Date 21/09/23

जे. एस. मिल अपनी प्रसिद्ध रचना में On Liberty में स्वतंत्रता के विचार को रखते हैं। उनके अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है। यह अधिक कानून व से अधिक कानून बनाकर लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने लगा है और इसलिए जरूरी है कि यह निर्धारित किया जाए कि व्यक्ति वडा या राज्य। राज्य और व्यक्ति में कौन साध्य है और कौन साधन।

अब यह चर्चा का विषय बन गया है कि लोगों के जीवन में क्या राज्य का हस्तक्षेप करना उचित है। यदि हाँ तो कितना और क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जे. एस. मिल दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं।

- (i) कार्य करने की स्वतंत्रता (Freedom to Action)
- (ii) शासन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

1. कार्य करने की स्वतंत्रता :- मिल के अनुसार स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का जीवन अधुरा है, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव है।

मिल कार्य करने की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का कार्य दो प्रकार का हो सकता है।

- (i) स्वसंबंधी कार्य (Self-Regarding Action)
- (ii) परसंबंधी कार्य (Others-Regarding Action)

(i) स्वसंबंधी कार्य :- मिल लिखते हैं कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्य में राज्य को एक समाज को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस क्षेत्र में व्यक्ति पूरी तरह स्वयत्ता / स्वायत्तता है। व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य करे जिससे कि समाज को कष्ट नहीं पहुँचता है तो इसमें उसे राज्य के द्वारा नहीं रोकना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धीमी भावाज में संगीत सुना है, जिससे कि उसके आस-पास किसी भी को भी कष्ट नहीं पहुँचें; तो वैसे में उसकी स्वतंत्रता को राज्य को उसका पूरा सम्मान करना पड़ेगा।

(ii) परसंबंधी कार्य (Others Regarding Action) :- जिस कार्य को करने से समाज के लोगों को तकलीफ या क्षति पहुँचे उसे परसंबंधी कार्य कहते हैं। इस कार्य को करने से व्यक्ति को रोकना चाहिए क्योंकि इससे समाज को चिन्हे क्षति पहुँचती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नरो में की हालत में सड़क पर गाड़ी चलाता है तो उसे सरकार के द्वारा रोकना जा सकता है। वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसके स्वतंत्रता का हनन हो रहा है; क्योंकि उसे ऐसा करने से आम लोगों को सड़क दुर्घटना का शिकार बनना पड़ सकता है।

निष्कर्ष :- J.S मिल स्वतंत्रता के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता को व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक माना हालांकि स्वतंत्रता असीमित नहीं हो जा सकती, उसके पीछे कुछ तर्क संगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। J.S मिल कहते हैं कि यदि किसी कार्य को करने से

समाज की मुकाम पहुँची तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है।

2. भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- J.S मिल का तर्क था कि हर व्यक्ति को बोलने एवं स्वयं को अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत भी बोलता है तो उसे बोलने से नहीं रोक जाना चाहिए। यदि उसे रोक जाता है तो फिर समाज का ही बुरा होगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह जो जानता है वही संपूर्ण सत्य है। उदाहरण के लिए सुकरात एवं ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया गया था शासक वर्ग द्वारा। बाद में चलकर समाज समाज को यह ज्ञान हुआ कि यह मानव जाति का क्षति है।

Q. J.S मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता के विचार को हम किस प्रकार आलोचना कर सकते हैं?

J.S मिल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता के विचार की आलोचना हम निम्नलिखित स्थितियों में कर सकते हैं:-

(i) सौख्यी और नाकारात्मक स्वतंत्रता :- लार्कर ने मिल को "सौख्यी स्वतंत्रता का पैगंबर" कहा है। उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्फुट दर्शन नहीं था। मिल ने बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता का नाम दिया है। दूसरी तरफ वह राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है।

(ii) अधिकारी का अभाव :- मिल ने केवल स्वतंत्रता पर जोर दिया है, लेकिन अधिकारी की मर्यादा की है। स्वतंत्रता के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए अधिकारी का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता।

(iii) सनकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का पक्षधर :- विचार तथा मर्यादाओं की निरपेक्ष स्वतंत्रता का तर्क भी गलत है। यदि विचार की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज की बुरा बड़ी अस्त-व्यस्त हो समाज की हत्या हो जाएगी और किसी भी सर्वमान्य निर्णय तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

(iv) सामान्य का अभाव :- मिल ने स्वतंत्रता पर तो जोर दिया है, लेकिन समानता आवश्यक है। इसके अभाव में स्वतंत्रता का स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता।

(v) सीमित दृष्टिकोण :- मिल ने पिछड़े वर्ग, बच्चों, एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता की परिधि की से बाहर रखा है। ऐसा करने से इनके विकास का मार्ग रुक जाएगा और समाज की आम धारा से कट जाएंगे।

Date
03/10/23

प्रतिनिधि सरकार (Representative Government)

Page No: .....

Date: .../.../...

J.D मिल लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है कि आधुनिक समय में लोगों के पास समय एवं विद्वता की कमी है। दूसरा लोगों की जनसंख्या भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इस कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर कि निर्णय निर्माण में समुदाय का हर एक व्यक्ति भागीदार करता है, वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुका है।

उपरोक्त कारणों से आज की परिस्थितियों के अनुसार प्रतिनिधि शासन ही सर्वोत्तम है। जहाँ लोग अपनी प्रतिनिधि को चुनेंगे। उन्हीं में से कुछ लोग शासन की विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालेंगे और बाकि लोग विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। विपक्ष का कार्य होगा सरकार से धरन पूच पूछना एवं गलतियाँ करने पर उसकी आलोचना करना।

अद्यापि J.D मिल लोकतंत्र के समर्थक हैं वे लेकिन वे मानते थे कि लोकतंत्र हर देश के लिए उपयुक्त नहीं है यह केवल उन्हीं देशों में सफल हो सकता है जहाँ के लोग शिक्षित एवं विद्वान हों। यदि परिस्थितियाँ लोकतंत्र के अनुकूल न हों तो लोकतंत्र का पतन अडिस्त हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं, वे भी सरकार में भागीदारी करेंगे। मिल ब्रिटिश उपनिवेशवाद को सही ठहराते हैं, क्योंकि वे मानते थे कि कुछ देश अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं और वहाँ की बड़ी आबादी शासन करने में सक्षम नहीं है।

Date: 04/10/23

J.S मिल सभी को समान मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं थी। उनके अनुसार जो शिक्षित लोग हैं एवं संपत्ति वाले लोग हैं उनके वोट का मूल्य एक से अधिक होना चाहिए। जो आम नागरिक हैं एवं जो संपत्ति वाले लोग हैं, उनके वोट का मूल्य अलग-अलग होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिक्षित एवं संपत्ति विहीन लोग गलत प्रतिनिधि का चयन कर लेंगे। ऐसे में लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो पाएगी।

मिल यह कहते हैं कि जिन लोगों का संपत्ति एक से अधिक स्थानों पर है उन्हें उन सभी जगहों से वोट डालने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि संपत्ति वाले लोग अधिक वर (कर) भरते हैं। उनका राजस्व में अधिक योगदान है।

मिल महिला मताधिकार का भी समर्थन करते हैं। उनके यमाने में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार प्राप्त था।

J.S मिल संसद के उच्च सदन भानि कि लॉर्ड संभा (House of Lords) को एक जरूरी संस्था मानते हैं। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि जो निम्न सदन है वो कई बार पलटवाजी में गलत निर्णय ले लेता है। तो इसलिए आवश्यक है कि निम्न सदन का मार्गदर्शन करने के लिए एवं गलत निर्णय को सुधारने के लिए एक ऐसी संस्था ही जहाँ पर अनुभवी व्यक्ति बैठें। ये अनुभवी लोग उच्च सदन के संरक्षक होंगे। इनमें से कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी होगा तो कोई सेवानिवृत्त प्रशासक होगा।

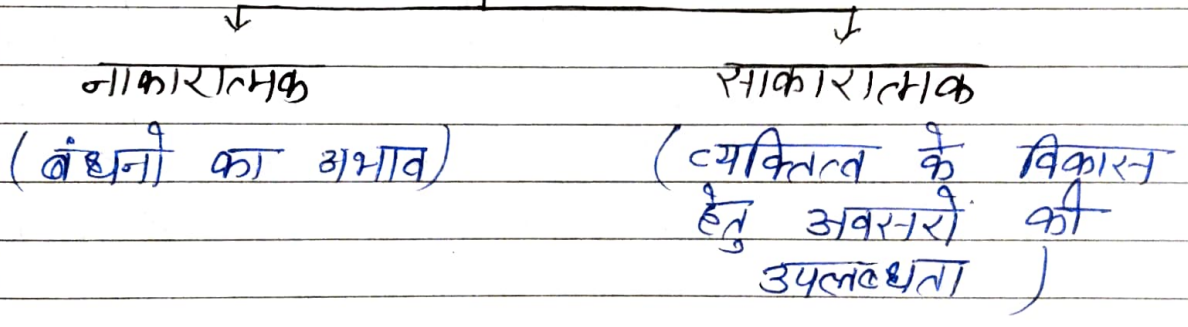
मिलानुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने हैं। इससे लाभ यह होगा कि सभी वर्गों की विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व :- जिसे जितना वोट मिलेगा उसे उतना ही सीट मिले।

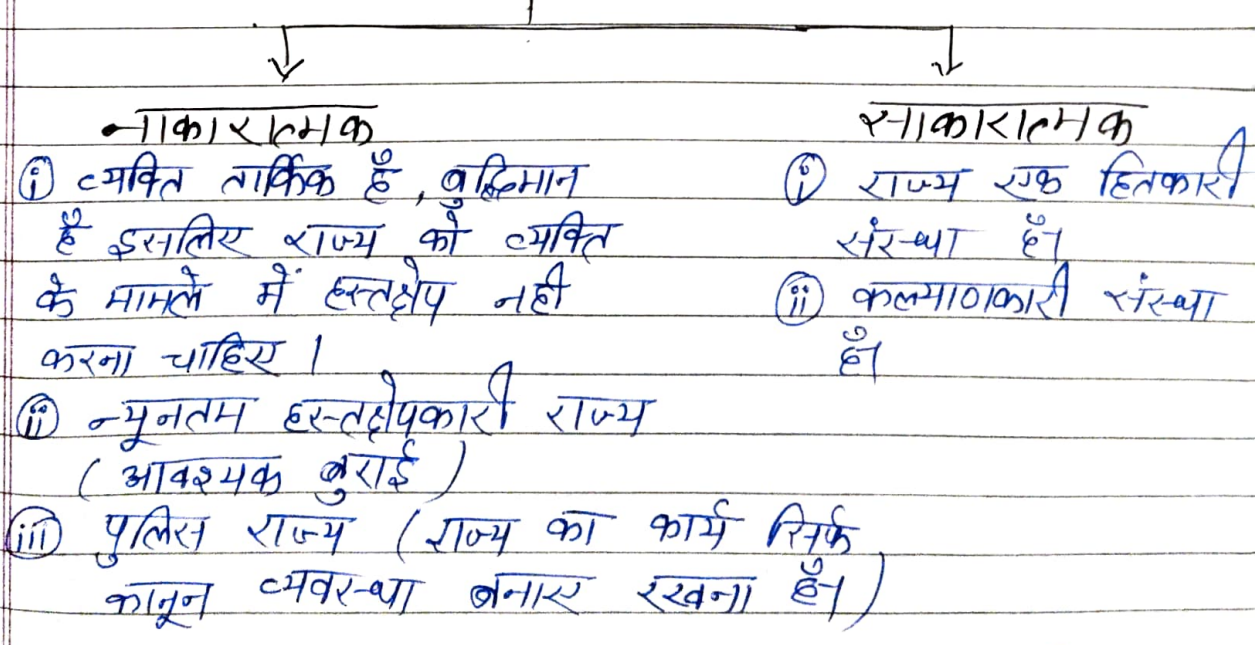
Page 5/10/23

थॉमस हिल ग्रीन का जन्म सन् 1836 ई० को इंग्लैंड के यार्कशायर में हुआ था। इनके पिता चर्च के पादरी थे। इन्होंने उदारवाद को आदर्शवाद के साथ जोड़ा एवं नैतिक मूल्यों को अपने चिंतन में स्थान दिया।

स्वतंत्रता (Liberty)

उदारवाद

टी. एच. ग्रीन नाकारात्मक स्वतंत्रता के विरोधी थे। इन्होंने स्वतंत्रता के साकारात्मक पक्ष का समर्थन किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ

व्यक्तित्व के विकास हेतु अवसरों की उपलब्धता है (साकारात्मक स्वतंत्रता)।

उन्होंने 17वीं एवं 18वीं सदी में प्रचलित नाकारात्मक उदारवाद का खंडन किया। नाकारात्मक उदारवाद राज्य को एक आवश्यक गुराई के रूप में देखता है। इसके अनुसार राज्य का व्यक्तियों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए क्योंकि लोग बेहिजा हैं और वे अपना हित स्वयं जानते हैं। राज्य का कार्य मात्र कानून व्यवस्था देखना है (पुलिस राज्य)। राज्य को लोगों के आर्थिक मामलों में एवं उत्पादन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए (Laissez faire State)।