

"ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी
शिक्षणप्रसार."

- शिक्षणमहर्षी बापूजी साकुंसे

विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर

राज्यशास्त्र विभाग

बी.ए. भाग - ३ सन : २०१८-१९

पेपरचे नाव : आधुनिक राजकीय संकल्पना

प्रकल्प विषय : बहुलसंस्कृतीवाद :

वित्त कीमतीका यांचे विचार

मागदर्शक : प्रा. एस. ए. फराकटे

हजेरी क्रमांक : ५६३२

पेपर क्र. XII

अनुक्रमाणिका

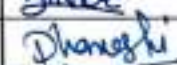

अ. क्र	मुद्द्यांचे नाव	पान क्रं
१.	प्रतिज्ञापत्र	३
२.	प्रास्ताविक	४
३.	बहुलसंस्कृतीवाद : अर्थ	५-६
४.	बहुलसंस्कृतीवाद : विकास	७-१०
५.	विन कीमनिका यांचे विचार	११-१३
६.	बहुलसंस्कृतीवाद : दोष	१४-१५
७.	संदर्भ ग्रंथ	१६
८.	त्रस्तानिर्देश	१७
९.	प्रमाणापत्र	१८
१०.	निष्कर्ष	१९

प्रतिज्ञापत्र

आम्ही प्रतिज्ञापूर्व घोषित कुरतो की सदरचे संशोधन कार्ये आमच्या स्वतःच्या सादर माहितीच्या आधारे निहितेच्या असून आम्ही स्वतःच्या प्रयत्नाने संशोधन करून आमच्या मार्गदर्शिकाकडून मिळालेल्या माहितीवरून आणि संदर्भ साहित्याचा आधार घेऊन तयार करण्यात आलेला आहे.

ठिकाण :- विवेकानंद कॉलेज , कोल्हापूर

दिनांक :- १८-०२-१९

अ.क्र	संशोधक विद्यार्थ्यांची नावे	रोल नं	सही
१	कुरठा रमेश सानव	५६३२	
२.	मयुरी शहाजी शेनार	५७०५	
३.	धनश्री दिनकर शिंदे	५७१०	
४.	अमृता विजय गायकवाड	५५५३	

०९
/ १०

प्रास्ताविक

आधुनिक राज्यशास्त्रात 'राजकीय संस्कृती' आणि 'बहुसंस्कृतीवाद' या संकल्पनांना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे. 1980 पासून नागरिकत्वाच्या सिद्धांतामध्ये बहुसंस्कृतीवाद हा महत्त्वाचा घटक मानावा लागला. कारण देशातील नागरिकांची समान राजकीय ओळख करून देताना त्यांच्यातील धार्मिक, वारंशिक, भाषिक विविधता विचारात घ्यावी लागते. तेव्हा 'बहुसंस्कृतीवाद' या संकल्पनेचे विश्लेषण अधिक सुलभ आणि स्पष्ट व्हावे म्हणून राजकीय संस्कृतीची ओळख करून घेणे महत्त्वपूर्ण वाटते.

'राजकीय संस्कृती' ही संकल्पना समाजशास्त्र व मानववंशशास्त्र यातील 'संस्कृती' या संकल्पनेवर आधारलेली आहे. प्रत्येक समाजाला व्यापक अशी संस्कृती असते आणि अशा समाजातील लोकांच्या राजकीय व्यवस्थेसंबंधीचा जो दृष्टीकोन कुल असतो तो राजकीय संस्कृतीचा एक भाग समजला जातो. राजकीय वर्तनासंबंधीचे लोकांचे नीतिनियम, लोकांची सहकार्यची भावना, निष्ठा आणि विश्वास यांचा समावेश राजकीय संस्कृतीत केला जातो.

विल कीमनिका हे ओटावा विद्यापीठाचे तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक आणि तत्वज्ञान आणि सार्वत्रिक सेवा योजनेच्या कॅनेडीयन केंद्राचे संशोधक मार्गदर्शक म्हणून ओळखले जातात. सहसा ते ओटावा, कार्बेटन विद्यापीठात तत्वज्ञानाचे visiting Professor म्हणून कार्यरत आहेत. प्रस्तुत प्रकल्पाने विल कीमनिका यांचा बहुसंस्कृतीवादाचा सिद्धांत स्पष्ट करव्यात असा आहे. त्यांच्या 'बहुसंस्कृती समाजातील नागरिकत्व' ह्या पुस्तकाला राज्यशास्त्र कॅनेडीयन परिषदेकडून मॅकपर्सन बक्षीस आणि अमेरिकन राज्यशास्त्र परिषदेकडून 'बूच अवॉर्ड' मिळाले होते.

बहुलसंस्कृतीवाद : अर्थ

बहुलसंस्कृती (multiculturalism) म्हणजे समाजात एका संस्कृतीऐवजी अनेक संस्कृती असणे होय. कारण कोणत्याही देशाची सांस्कृतिक विविधता विचाराने होऊन त्या समाजातील व्यक्तींची ओळख करून घ्यावी. बहुलसंस्कृतीवाद म्हणजे समाजात विविध समुदायांची समान ओळख असणे आणि त्याबरोबरच प्रत्येक समुदायाची स्वतःची सांस्कृतिक ओळखही कायम राहणे. समाजात अल्पसंख्याकांची ओळख कायम राखण्यासाठी बहु-संख्याकांनी व्यापक दृष्टीकोण स्वीकारावा. समाजातील बहुसंख्याकांनी आपले हितसंबंध लहान गटांवर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. अनेक अल्पसंख्याक समुदायांची अशी इच्छा आहे की, 'सर्व नागरिकांना खरी समता (Genuine equality) देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या मते, विविध गटांना आणि मतांना सामावून घेणे हे खऱ्या समतेचे वैशिष्ट्य आहे, त्यासाठी समुदायाचे अधिकार निमण करावे लागतील. परंतु व्यक्तीगत अधिकारांच्या समर्थकांच्या मते, वंश किंवा संस्कृतीचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. परंतु अल्पसंख्याकांना समुदायांना सांस्कृतिक अधिकार दिले तर त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर होईल. थोडक्यात विविध समुदायांना प्रादेशिक स्वायत्तता, नकाराधिकार, प्रतिनिधीत्वाची हमी, भौषेचा हक्क प्रदान केले तरच त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न सुटेल. अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांची संस्कृती जोपासण्यासाठी विशेष अधिकार देण्यात यावे असा बहुलसंस्कृतीवाद्यांचा आग्रह आहे. परंतु एखाद्या समुदायाला विशेष अधिकार प्रदान करणे हे समतेच्या तत्वाच्या विरोधी आहे. परंतु एखाद्या समुदायाने स्वतंत्र राज्याची मागणी केली तर काय होईल? असे प्रश्न उद्भवतील.

बहुमसंस्कृतीवादाचे अनेकांनी समर्थन केले असले तरी नीती- नियमांच्या सार्वत्रिकतेविषयी काही शंका उपस्थित केल्या आहेत. बहुमसंस्कृतीच्या समाजात विविध सांस्कृतिक समुदाय आपली सांस्कृतिक ओळख जोपासण्यासाठी विविध हक्कांची मागणी करतात. परंतु त्यांची मागणी मान्य होत नाही. कारण सामान्य जीवन पद्धती जगणाऱ्या समुदायांच्या मागण्यांनाच मान्यता मिळत असते.

भारतातील समाजात विविध भाषा बोलणारे लोक आहेत. भारतात भाषावार प्रांतरचना होऊन भाषावार राज्ये निर्माण करण्यात आली आहेत, परंतु ही सर्व राज्ये विशिष्ट मर्यादित स्वयत्त आहेत. त्यांना संघराज्यातून फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार दिलेला नाही. मह्यवर्ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली हाक राज्ये आपले अस्तित्व टिकवून राहतात. पंजाब राज्याने स्वतंत्र खमिस्तान राज्याची मागणी केली होती. तसेच तामीळनाडू राज्याने स्वतंत्र द्रविडी राज्याची मागणी होती. अश्या या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. भारतीय संघराज्यातील भाषावार प्रांत आणि त्यांच्या राज्यकारभार पाहिल्यानंतर विविधतेत एकता आढळून येते. विविध भाषा, संस्कृती, जाती, धर्म, प्रदेश अशी विभिन्नता असणारी राज्ये भारतीय संघराज्यात विविध धर्मांचे, भाषांचे, जातींचे, पंथांचे संस्कृतीचे लोक एकतेच्या भावनेतून राहतात. त्यामुळे भारत हे राष्ट्र बहुमसंस्कृतीवादाचे राज्य आहे असे म्हणता येईल. राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि हाक राज्ये यांचे अधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. भारतात विविध धर्मांचे, जातींचे, वंशांचे, भाषांचे लोक नागरिक म्हणून राहतात. अशा विविध प्रकारच्या लोकांत समानता, व्यक्तीस्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, एकता अशा समान गोष्टी आढळतात. सर्वच लोकांना राज्यघटनेने नागरिक म्हणून दर्जा दिलेला असतो.

बहुलसंस्कृतीवादाचा विकास

आधुनिक काळात बहुलसंस्कृतीवाद हा नवा दृष्टीकोण १९४० पासून अस्तित्वात आलेला आहे. बहुलसंस्कृती (Pluralism) म्हणजे समाजात विविध प्रकारच्या संस्कृती असणे होय. समाजात विविध समुदायांची समान ओळख असते. तसेच प्रत्येक समुदायाची स्वतःची वेगळी सांस्कृतिक ओळखही कायमस्वरूपी असते. समाजातील लोकांच्या विविध प्रकारच्या धार्मिक, वारिष्क, भाषिक विविधता विचारात घेऊन बहुलसंस्कृतीवादाचे स्वरूप जाणून घ्यावे लागते.

लोकशाही समाजव्यवस्थेत विविध समूहांची समान ओळख असते, त्याबरोबरच प्रत्येक समूहाची स्वतःची सांस्कृतिक ओळखही वेगळीच असते. उदा. भारतीय संस्कृती ही भारतातील नागरीकांची समान ओळख असली तरी भारताने विविध धर्मांचे, वंशांचे, जातींचे, भाषेचे, परंपरांचे लोक राहिले असतात. महाराष्ट्रातील नागरिकांची स्वतःच्या संस्कृतीची ओळख ही अन्य राज्यांतील नागरिकांच्या संस्कृतीपेक्षा भिन्न असते.

ऐतिहासिकदृष्ट्या बहुलसंस्कृतीवादाचा विकास अभ्यासना नागरीकत्वाच्या विकासाचे चार काळखंड विचारात घ्यावे लागतात.

- अ) ग्रीक व रोमन लोकांचा काळखंड
- ब) उत्तर महद्युगीन व पूर्व आधुनिक काळखंड
- क) मांडवळवादी व उदारमतवादी विकासाचा काळखंड
- ३) १९ व्या आणि २० व्या शतकातील उदारमतवाद व बहुलसंस्कृतीवाद यांचा काळखंड

अ) ग्रीक व रोमन लोकांच्या पारंपरिक काबखंड :

या काळात दोन प्रकारची ग्रीक गणराज्ये होती. लोकशाही पद्धतीचे अथेन्स नगरराज्य व सर्वकष शासन पद्धतीचे नगरराज्य होय. नगरराज्यातील जे नागरिक राज्यकारभार व न्यायदान या दोन्ही कार्यात सहभाग घेत असत, त्यांनाच विशेष नागरिकत्वाचा दर्जा असे. बाकीचे सामान्य नागरिक, स्त्रिया, गुलाम, मुले, परकीय यांना नागरिकत्वाचा दर्जा दिवता नसे. योडक्यात, ग्रीक काबखंडात काही योड्या लोकांच्या नागरी सुविधा, सोई मिळत.

रोमन साम्राज्यवादाच्या काबखंडात नागरिकत्वाबाबत सुधारणा होऊन सर्व नागरिकांना राजकीय सहभाग्या समान अधिकार देण्यात आला. नागरीकांना कायद्याद्वारे संरक्षण मिळून नागरिकत्वाच्या अधिकाराद्वारे सुखसोई मिळू लागल्या. त्यामुळे सांस्कृतिक विविधता असणाऱ्या विशाल समाजाचे नियंत्रण करणे सोईचे व सुलभ झाले होते. तरीपण स्त्रिया, ग्रामीण नागरिक यांना राजकीय सहभाग घेता येत नव्हता. म्हणजेच त्यांना नागरिकत्वाचा दर्जा मिळत नव्हता.

ब) उत्तर मध्ययुगीन आणि पूर्व आधुनिक काबखंड :-

१६ व्या शतकापासून नागरिकत्वाच्या अधिकारात सुधारणा घडवून आली. जॉन बोदीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, मॅकीयाव्हेली, मॉटेस्क्यू इ विचारवंतांनी नागरिकत्वाच्या गुणवत्तेचे समर्थन केले. सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्यात आले. त्यामुळे 'स्वतंत्र व स्वायत्त नागरिक' ही संकल्पना प्रस्थापित आली. 'सर्वांना समान अधिकार' या संकल्पनेचे मूळ फ्रेंच राज्यक्रांतीमध्ये आढळते. नागरीकांना निव्वय निव्वरिण प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. नागरिकत्वाच्या अधिकाराचा समावेश मानवी हक्काच्या जाहीरनाम्यात करण्याचे महत्वाचे कार्य फ्रेंच राज्यक्रांतीने केले.

क) भांडवत्तवादी व उदारमतवादी विकासाचा कालखंड :-

१९ व्या व २० व्या शतकातील उदारमतवादी व बहुभुसंस्कृतीवादी यांचा कालखंड म्हळून उगळखला जातो. या कालखंडात नागरिकत्वाची संकल्पना अधिक्य विकास पावली. सरंजामराही संपुष्टात आल्यामुळे राज्यातील नागरिकांना काही अधिकार प्राप्त झाले. समान व्यवस्था विकसित होऊन राष्ट्रीय व राजकीय समूह निर्माण झाले. टी. एच. मार्लिन यांच्या मते, नागरिकांना नागरी, राजकीय व सामाजिक हक्क प्राप्त झाले.

अ) नागरी हक्क :- भाषण स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, मातृमतेचा अधिकार आणि कायद्यासमोर समानता

ब) राजकीय हक्क :- मतदानाचा हक्क, निवडणूक लढविण्याचा हक्क, सार्वजनिक पद धारण करवण्याचा हक्क व राजकीय हक्कांमुळे नागरिकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होता येते.

क) सामाजिक हक्क :- सामाजिक हक्कांमुळे व्यक्तीला सामाजिक दर्जा प्राप्त होतो. सर्वांना समानतेची वागणूक देणे, समान हक्क देणे, समान संरक्षण देणे यांचा समावेश सामाजिक हक्कात केला जातो. समाजातील भेदभाव, विषमता नष्ट करून अनेक वंचित व्यक्तींना न्याय मिळवून देता जातो. समान हक्क आणि समानतेची वागणूक दिल्यामुळे समानता, हार्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊन राज्यातील सर्व नागरिकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो.

3) 19 व्या आणि 20 व्या शतकातील उदारमतवाद आणि बहुजन-संस्कृतीवाद यांचा कायदा :-

उदारमतवादी नागरिकत्व म्हणजे धर्म, वंश, ज्ञात, भाषा, ब्रिग असा कोणताही भेदभाव न ठेवता सर्व नागरिकांना नागरिकत्वाचा दर्जा समानतेने देणे होय. टी. एच. मार्लिन यांच्या मते, समाजातील सर्व नागरिकांना नागरिकत्वाचा दर्जा प्राप्त करून देण्यास असता तरी प्रत्यक्षात समाजातील काही लोकांच्या नागरिकत्वाचे फायदे मिळतात. बहुसंख्य नागरिकांना मूलभूत अधिकार व न्यायाचा पुरस्कार केलेला आहे. समाजातील सर्व नागरिकांना समान मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्य यापासून वंचित राहावे लागते. जॉन रॉब्स यांच्या न्याय सिद्धांताने सामानिक न्यायाचा पुरस्कार केलेला आहे. समाजातील सर्व नागरिकांना समान मूलभूत अधिकार दिले पाहिजेत, त्यासाठी त्यांना समानतेची वागणूक मिळावी पाहिजे. प्रत्येक सेवेत, कार्यात सर्व नागरिकांना समान संधी मिळावी पाहिजे. समाजातील ज्या वर्गांना मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्य यापासून वंचित व्हावे लागते त्यांना न्याय्य वागणूक दिली पाहिजे. उदारमतवाद्यांच्या मते, समाजातील सर्व नागरिकांना नागरिकत्वाच्या अधिकाराचा लाभ होण्यासाठी सर्वांना समानतेच्या भूमिकेनून स्वातंत्र्य प्राप्त झाले पाहिजे.

बहुसंस्कृतीवाद : विल कीमलिका यांचे विचार

विल कीमलिका हे ओटावा विद्यापीठाचे तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक आणि तत्वज्ञान आणि सार्वत्रिक सेवा योजनेच्या कॅनेडीयन केंद्राचे संशोधक मार्गदर्कि म्हणून ओळखले जातात. सध्या ते ओटावा, कार्नेटन विद्यापीठात तत्वज्ञानाचे Visiting Professor म्हणून कार्यरत आहेत. विल कीमलिका यांनी ऑक्सफर्ड प्रेसमधून पुढील तीन ग्रंथ प्रकाशित केले.

1. Liberalism, community and culture (1989)
2. Contemporary political Philosophy (1990)
3. Multicultural Citizenship (1995)

यापैकी ' बहुसंस्कृती समाजातील नागरिकत्व ' ह्या पुस्तकाचा राज्यशास्त्र कॅनेडीयन परिषदेकडून मॅकपर्सन बक्षीस आणि अमेरिकन राज्यशास्त्र परिषदेकडून ' बूच अवॉर्ड ' मिळाले. विल कीमलिका यांनी नागरिकत्वाचे नवे संदर्भ या दृष्टीकोणातून बहुसंस्कृतीवाद आणि जागतिकीकरण यासंबंधी विचार मांडले आहेत. संघराज्य शासनपद्धती असणाऱ्या राज्यासाठी कीमलिका यांनी बहुसंस्कृतीवादाचे विचार मांडलेले आहेत. संघराज्यातील छटक राज्ये आपली स्वायत्तता आणि अधिकार सुरक्षित ठेवून संघराज्यात सामील झालेली असतात. विल कीमलिका यांनी समानता आणि बहुसंस्कृतीवाद या दोहोंत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रतिनिधीत्व आणि सदस्यत्व यांच्या समन्वयातून अशी व्यवस्था केली आहे की ज्यामध्ये सांस्कृतिक विभिन्न गट सामावून घेतले जातात. विल कीमलिका यांनी पुढील व्यवस्था सुचविलेली आहे.

अ) समाजातील सर्व नागरिकांचे राजकीय व नागरी हक्क सुरक्षित

राहवेत, संघटना स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, धार्मिक स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य इत्यादी अधिकार या व्यवस्थेत सामावून घ्यावेत म्हणजे त्या समानातील व्यवस्थेत त्यांचे वेगळेपण सुरक्षित राहते.

ब) अशा व्यवस्थेत कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदीद्वारे सांस्कृतिक विभिन्न गटांना सामावून घेऊन त्यांना त्यांच्या वेगळेपणानुसार अधिकार देण्यात यावेत.

विल कीमलिका यांनी अशा विभिन्न विविध गटांसाठी तीन प्रकारचे अधिकार सांगितले आहे.

अ) स्वयंशासनाचा अधिकार (Self Government Rights)

ब) बहु-वैशिक अधिकार (Poly-ethnic Rights)

क) विशेष (राखीव) प्रतिनिधीत्वाचे अधिकार

(Special Rights of Representation of Minorities)

अ) स्वयंशासनाचा अधिकार →

विल कीमलिका यांच्या मते, रात्रकीय समाजात हा अधिकार देताना काही प्रमाणात स्वायत्तता आणि प्रादेशिक अधिकार देण्यात यावेत. राज्यात सामील होण्यापूर्वी त्यांची स्वायत्तता आणि अधिकार सुरक्षित राहतील. उदा. संघराज्य शासनपद्धतीमध्ये एतक राज्ये आपले स्वायत्त अधिकार सुरक्षित ठेवूनच सामील होत असतात. तर एतक राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, अधिकारांवर आक्रमण झाले. तर एतक राज्ये संघराज्याची बंधने अंगारून देतात. वेळप्रसंगी अशी एतक राज्ये संघराज्यातून बाहेर पडतात. एतक राज्यांना संघराज्यातून फुटून जाण्याचा अधिकार (Power of secede) एतक राज्यांना देण्याची घटनात्मक तरतूद असते. थोडक्यात स्वयंशासनाचा

अधिकार सुरक्षित ठेवून अल्पसंख्याक समुदायांना स्वायत्तता आणि प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र दिने जाते.

ब) बहु-वैशिक अधिकार :-

जेव्हा स्थानांतरीन समुदायांनी आपली वैशिक परंपरा प्रस्थापित असलेल्या संस्कृतीमधील वैशिक परंपरांना स्वीकारावे अशा विचारसरणीला विरोध करण्यासाठी बहु-वैशिक अधिकारांची संकल्पना आहे. अशा व्यवस्थेत विविध वैशिक समुदायांना आपल्या परंपरा, भिन्नत्व, प्रकट करण्याचा अधिकार देण्यात यावा. अर्थात, प्रस्थापित समाज व्यवस्थेने कोणताही दबाव आणू नये. विविध वैशिक समुदायांनी आपल्या परंपरांचे, संस्कृतीचे रक्षण, पोषण लोकून सेवधन करावे यासाठी राज्यव्यवस्थेकडे मागण्या केलेल्या आहेत.

क) विशेष (राखीव) प्रतिनिधित्वाचे अधिकार :-

विन कीमनिका यांच्या मते, राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप अधिक लोकशाहीप्रधान व्हावे यासाठी राज्यातील स्त्रिया, दारिद्री, विकलांग लोकांना कायदेमंडळात प्रतिनिधित्व मिळावे. अल्पसंख्याक समुदायांचे विधिमंडळात प्रतिनिधित्व निमग्न व्हावे यासाठी त्यांना विशेष अधिकार देण्यात यावेत.

बहुलसंस्कृतीवाद : दोष

विन्न कीमत्तिका यांच्या मते, बहुलसंस्कृतीवादा-
मुळे काही दोष निर्माण होतात.

- समानव्यवस्थेत समूहांचे महत्त्व वाढवे, समुदायांना स्वायत्तता व अधिकार प्राप्त होऊन त्यांना समानतेची वागणूक मिळावी यासाठी बहुलसंस्कृतीवादाचा महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. अर्थात, समाजातील सर्व स्तरातील लोकांना सामावून घेण्याचे उद्दीष्ट स्वीकारण्यामुळे समान हा एकजिनसी राहत नाही. समाजात विविध गट, समुदाय हाटक व विविध संस्कृती यांना महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे 'व्यक्ती' या हाटकावर भरही पडलेल्या दिसतात. व्यक्तीचे राज्यातील महत्त्व कमी होते.
- समाजातील समुदायांचे बाह्य हाटकांपासून संरक्षण होण्यास समुदाय आपल्या सदस्यांवर कुठोर बंधने आणतात, भरही लादतात. त्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य होण्यात येते.
- समाजातील समूहांना, समुदायांना अंतर्गत निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा हाका निर्माण होऊन समाजातील ऐक्य संपुष्टात आले आहे. बहुलसंस्कृतीवादामुळे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, अधिकार यावर काही भरही येऊन पडल्यामुळे त्यांचे स्थान गौण, कमी महत्त्वाचे झाले आहे. विन्न कीमत्तिका यांनी बहुलसंस्कृती-वादाची अवस्था सांगितलेली आहे. तिचे समर्थन करण्यासाठी विविध राष्ट्रांतील समानव्यवस्थांचे अवलोकन केले असता असे म्हणता येईल. बहुसंख्य राष्ट्रांमध्ये विविध धर्म,

वंशांचे, वठांचे, भाषेचे, जातींचे लोक राहताना दिसतात. अर्थात अशा समानव्यवस्थेत विविधता असूनही राष्ट्र ही संकल्पना साकार झालेली आहे. बहुसंस्कृतीवादामध्ये विविध धर्मांचे, जातीचे, वंशांचे, संस्कृतीचे लोक एकत्रित राहत असतील आणि त्यांना राज्यघटनेने समान अधिकार बळगट कुठे असतील तरीही प्रत्यक्षान समानातील विरहित वर्गांना, धर्मांना, जातींना, वंशांना जी वागवूक मिळते, ते स्वातंत्र्य व अधिकार मिळतात ते स्वातंत्र्य अधिकार समानातील वंचित, उपेक्षित, दुर्बल, वरिष्ठी लोकांना प्राप्त होत नाहीत. घटनेने दिलेल्या समानतेच्या, स्वातंत्र्याच्या, समानतेच्या अधिकारांचे समर्थन करत घालणार नाही. प्रत्यक्षान समानातील सर्व स्तरांतील सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्याचा, क्षमतेचा, अधिकाराचा लाभ होतो काय याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तेव्हा बहुसंस्कृतीवादात समुदायांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आणि महत्त्व ठरावीक मर्यादेपर्यंत ठीक आहे. परंतु बहुसंस्कृतीवादातील प्रत्येक घटकांचे पृथक्करण कुठे तर त्याचा हेतू किती प्रमाणात साध्य झाला हे समजून घेईल.

ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, युरोप, कॅनडा, ब्रिगेरिया, जर्मनी, नेदरलँड, सर्बिया, भारत, इंग्लंड, जपान, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, अमेरिका, संयुक्त अरब राष्ट्रे इत्यादी देशांत बहुसंस्कृतीची समानव्यवस्था आहे. तेथे विविध धर्मांचे, जातीचे, भाषांचे, वंशांचे नागरिक राहताना अशा विभिन्न प्रकारच्या लोकांत व्यक्तीस्वातंत्र्य, समानता, एकत्रितसीपणा, कायद्याचे राज्य अशा समान गोष्टी आढळतात अशा विविध राष्ट्रांच्या राज्यघटनांनी त्यांना अधिकार दिलेले आहेत. शोडक्यात लोकशाहीची मूनतत्वे समानाच्या तळापर्यंत पोहोचून नागरिकांना स्वातंत्र्याचा, अधिकारांचा लाभ होत आला पाहिजे असे विनकीमलिका यांचे मत आहे.

निष्कर्ष

बहुलसंस्कृती म्हणजे समाजाने एका संस्कृतीऐवजी अनेक संस्कृती असणे होय. कारण कोणत्याही देशाची सांस्कृतिक विविधता विचारात घेऊन त्या समाजातील व्यक्तीची ओळख करून द्यावी. बहुलसंस्कृतीवाद म्हणजे समाजाने विविध समुदायांची समान ओळख असणे आणि त्याबरोबरच प्रत्येक समुदायाची स्वतःची सांस्कृतिक ओळखही कायम राहणे. बहुलसंस्कृतीच्या समाजाने विविध सांस्कृतिक समुदाय आपली सांस्कृतिक ओळख जोपासण्यासाठी विविध हक्कांची मागणी करतात. परंतु त्यांची मागणी मान्य होत नाही. कारण सामान्य जीवन पद्धती जगणाऱ्या समुदायांच्या मागण्यांनाच मान्यता मिळत असते.

प्रस्तुत प्रकल्पाने विल कीमलिका यांनी नागरिकत्वाचे नवे संदर्भ या दृष्टीकोनातून बहुलसंस्कृतीवाद आणि जागतिकीकरण यासंबंधी विचार मांडणे आहेत. संघराज्य शासनपद्धती असणाऱ्या राज्यासाठी कीमलिका यांनी बहुलसंस्कृतीवादाचे विचार मांडलेले आहेत. विल कीमलिका यांनी समानता आणि बहुलसंस्कृतीवाद या दोहोंत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

संदर्भ ग्रंथ

१. आधुनिक राजकीय संकल्पना - पाठ्यपुस्तक
B.A. III Sem - VI
२. Liberalism, Community and Culture (1989)
३. Contemporary Political Philosophy (1990)
४. Multicultural Citizenship (1995)
५. बहुसंस्कृती समाजातील नागरिकत्व, पुस्तक
६. आधुनिक राजकीय संकल्पना - सुपर गाईड
७. <https://www.researchgate.net>
८. <https://blogs.navbharattimes.indiatimes.com>
९. shodhganga.inflibnet.ac.in
१०. <https://khabar.ndtv.com>

ऋणनिर्देशक

श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षणसंस्थेच्या विवेकानंद महाविद्यालयातील B.A. III अंतर्गत राज्यशास्त्र विभागातील ब्राह्मणिक राजकीय संकल्पना या विषयातील विले कीमतिके यांचे बहुमसंस्कृतीवादाचे विचार हा प्रकल्प कुरठ्याची संघी मिळाली. याबद्दल ब्रान्ही शिवाजी विद्यापीठ व विवेकानंद कॉलेजचे त्रहणी आहेत. या प्रकल्पासाठी मोलाचे मार्गदर्शक कामले ते म्हणजे प्रा. एस. एफ. फराकटे तसेच कॉलेजचे प्राचार्य मा. श्री. एस. वाघ. होनगोकर सर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन कामले याबद्दल मी त्यांचा मनापासून त्रहणी आहे.

प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की,

1. करण रमेश सातव
2. मयुरी शहाजी बोळार
3. छान्नी दिनकर शिंदे

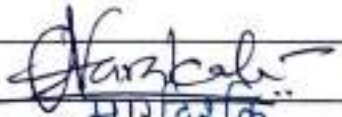
या विद्यार्थ्यांनी 'राज्यशास्त्र विभाग' या विषयांतर्गत सादर केलेला प्रकल्प अहवाल आहे. सदरचा प्रकल्प हा आधुनिक राजकीय संकल्पना या विषयांतर्गत विल कीमतिका यांचे बहुमसंस्कृती-वादाचे विचार या दृष्टीवर आधारलेला आहे.

ठिकाण :- विवेकानंद कॉलेज, कोळापूर

दिनांक :- १८-०२-१९

प्राचार्य

डॉ. एस. वाय. होनगेकर

मागदरक

प्रा. एस. एफ. फराकटे

D.A. Pawar

HEAD

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
VIVEKANAND COLLEGE, KOLHAPUR
(AUTONOMOUS)

"ज्ञान, विज्ञान आणि सुसंस्कार यांसाठी
शिक्षणप्रसार."

- शिक्षणमहर्षी. बापूजी साकुंखे

विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर

राज्यशास्त्र विभाग

बी. ए. भाग - ३ सन : २०१८-१९

पेपस्थे नाव - : आधुनिक पाश्चात्य राजकीय
विचार

प्रकल्प विषय - : हेगेलची द्वंद्वात्मक
विकासपद्धती

मार्गदर्शक - : प्रा. डी. ए. पवार सर

हजेरी क्र. - : ५५२६

अनुक्रमणिका

अ.न.	शिर्षकाचे नाव	पृ.
१	प्रस्तावना	१
२.	प्रतिलापपत्र	२
३	जिवन परिचय	३-५
४	हेगेलची अंगसंपदा	५
५	हेगेलचा चिन्हाद	६-८
६	हेगेलची इवंप्रवात्मक विकासपद्धती	९-१०
७	पूर्वदृषविक्रामाची प्रकृती	११-१५
८.	ऋणनिर्देशक	१६
९	संदर्भ	१७
१०	निष्कर्ष	१८
११.	प्रमाणापत्र	१९

10/10

प्रस्तावना

तत्त्वज्ञानाचा शाखा अक्यासक, प्रभावान, ज्ञानतपस्वी असा
 जॉर्ज विल्हेल्म फिड्रिश हेगेल यांच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव जगाभर होता.
 पाश्चात तत्त्वज्ञानाचा विकास करणारा आणि जगाचे विविधादी अर्थविवरण
 करणारा एक युग प्रवर्तक तत्त्वज्ञ म्हणून त्याचे ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे.

हेगेलने धर्म, इतिहास, तत्त्वज्ञान, राजकारण या विषयांवर
 अत्यंत खोलाचे कार्य केले तसेच तत्त्वज्ञान, निती, कला, इतिहास, धर्म
 कायदा या विषयांवर व्याख्यानेही दिली. सत्य हे पूर्ण असते. प्रत्येक
 सुवृत्तीवाद हा बुद्धीनिष्ठा असतो जे सत्य किंवा वास्तव असेल ते बुद्धीगम्य
 असते (The real is the rational and the rational is the real). विद्यारथे
 मुळ स्वल्प विसंगतीवर आधारिलेले असते प्रत्यक्ष व्यवहारात विसंगती, विरोध,
 विषमता, निषेध या गोष्टी जाळकतात केवळ सुसंगतीवर आधारिलेला विचार
 हा वास्तव, सत्य असतो असे मत हेगेलचे होते.

'विरोधविकासवादाचे तत्त्व' असेही हेगेलच्या विचारप्रवाहातील
 म्हटले जाते. हेगेलने 'फिर्मासॉफी ऑफ रीट' या त्याच्या ग्रंथात हे तत्त्व
 मांडले आहे. सत्-असत्, वाद-प्रतिवाद, पक्ष-प्रतिपक्ष यांना आपेक्ष मानले
 आहे. इंद्रात्मक प्रकृतेत हेगेलने विरोधाला महत्त्वाचे स्थान दिले. परंतु
 विरोधाला त्रास लागले नाही. संघर्ष, विरोध यांना मर्यादित करून समन्वय,
 अंतर्वाद साधण्यात तो यशस्वी झाला आहे.

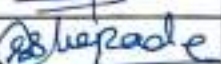
जिसर्ग, विज्ञान, इतिहासात्मित धरना या माहितिया आधारे
 विरोधविकासवादाला नविन आकार देण्याचे कार्य त्यांनी केले.

प्रतिज्ञापत्र

आम्ही प्रतिज्ञापूरव घोषित करतो की, अवरचे संशोधन कार्य आमच्या स्वतःच्या आदर माहित्वा आधारे लिहलेल्या असून आम्ही स्वतःच्या प्रयत्नांने संशोधन करून आमच्या मार्गदर्शकाकडून मिळालेल्या माहितीविद्न आणि अंदर्भ साहित्याचा आधार घेऊन तयार करव्यान झालेला आहे .

ठिकाण :- विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर

दिनांक :- ११ फेब्रुवारी २०१९

अ.क्र	संशोधक विद्यार्थ्यांची नावे	रोल.नं	सही
१	हर्षवर्धन सुनिल चौगले	५५२६	
२	पुजा हरिदास आंगलोवे	५५०३	
३	अनोनी मधुकर आंगवे	५५३४	S.M. Angre
४	प्रफुल्ल दुपचंद चव्हाण	५५२९	
५	सुनय सुखा चौपडे	५५२३	
६	द्यनश्री दिनकर शिंदे	५७१०	

जॉर्ज विल्हेल्म फिड्रिच हेगेल

जीवन परिचय :-

फिष्टे, शेलिंग, आणि काँट यांच्यानंतर जर्मनीत आणि युरोपात झालेला एक महान प्रभावित आणि प्रतिभावित तत्त्वज्ञ म्हणून हेगेलचे नाव ध्येय मानले जाते. पश्चात्य तत्त्वज्ञानावर आपल्या विचारांचा विशेष प्रभाव पाडणारा विचारवंत म्हणून त्याचे नाव अजरामर आहे. हेगेलची विचारप्रणाली विस्तीर्ण, व्यापक, सर्वस्पर्शी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. पश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा विकास करणारा आणि जगाचे चिन्तादी अर्थविवरण करणारा एक युग प्रवर्तक तत्त्वज्ञ म्हणून त्याचे स्थान अत्यंत अग्रेसर दर्जा आहे.

जॉर्ज हेगेलचा जन्म जर्मनीतील स्टुटगार्ट येथे २७ ऑगस्ट १७७० रोजी मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्याचे वडिल बुटेवर्गच्या सरदारकेडे कुनिष् महसूल अधिकारी म्हणून काम करत होते. त्याची आई अशिक्षित, प्रेमळ स्वभावाची होती. तिने त्याला लहानपणापासून लॅटिन भाषा शिकवली. त्याचे प्राथमिक शिक्षण स्टुटगार्टच्या 'लॅटिन' स्कूलमध्ये तर माध्यमिक शिक्षण 'जिम्नॅशियम' मध्ये झाले. १७८८ साली तो उच्च शिक्षणासाठी ट्युबिंगेन विद्यापिठात गेला. तेथे तो १७९० साली तत्त्वज्ञानातील एम. ए. ची परिक्षा पास झाला. त्यावेळी तत्त्वज्ञान विषयाबरोबर धर्मविद्या हा विषयही विद्यार्थ्यांना द्यावा लागत असे. हेगेलने एम. ए. साठी "आत्माचे अमरत्व मान्य केल्यास मानवी कर्तव्याची मर्यादा कोठानी?" हा शोधनिबंध सादर केला होता. तादुष्य स्फुरण आणती आणती, उनाडपणा थापामून तो दूर होता, त्यामुळे विद्यार्थीदरम्यान त्याचे मित्र त्याला अक्षतारबाबा (गर्व करण) म्हणून संबोधत असत. नाही म्हटले तरी विद्यापिठात त्यावेळी जेनिंग आणि होल्डरलिन हे त्याचे निव्वन मित्र होते. १७९३ मध्ये हेगेलने धर्मविद्येतील शेवटची पदवी संपादन करून तो पदवीधर धर्मोपदेशक बनला. त्याने बेर्न शहरातील एका व्यापाराकडे खाजगी शिक्षकाची नोकरी धरली. १७९३ ते १८०० ही सात वर्षे हेगेलच्या जीवनातील

महत्त्वाची वर्षे ठरली गेली. या काळात त्याने काळ्या तत्वज्ञानाचा संशोधन अभ्यास केला. तसेच फिश्ट, शेलिंग, थोकोबी, स्पिनोझा इत्यादी विचारवंतांच्या तत्वज्ञानावरील निबंधांचा आणि ग्रंथांचा सूक्ष्म अभ्यास केला. दरम्यान १७८६ मध्ये जर्मन फ्रेंच राज्यक्रांतीचा काही अंशी त्याच्यावर प्रभाव पडला. मानवी स्वातंत्र्याची प्राप्ती होण्यासाठी जर्मनी राज्यक्रांती आणि तिच्या उपेक्षानंतर जर्मनी अधिपती, एकतंत्री, बडरी गुलामाची लाट यामध्ये परस्परसंबंध आहे. याची जाणीव होऊन फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे झाली. तरीपण स्वातंत्र्य हे मानवी समानतेचे व प्रत्येक व्यक्तीचे गुणगुण व झेष्ठतम तत्त्व आहे. या सिद्धांतापासून तो थोडक्या विचलित झाला नाही. स्वातंत्र्याची प्राप्ती अहंताअहंती होणारी नाही. तसेच ती उत्पाताने क्रांतीनेही मिळू शकत नाही अशा निष्कर्षांप्रत तो आला होता.

१८०१ मध्ये होऊन येना विद्यापिठात प्राध्यापकाची जागा मिळाली. पुढे दोन वर्षांनी त्याला तेथे प्राध्यापकाची जागा मिळाली. दरम्यान येनाची बर्लिन साख्यानंतर हे विद्यापीठ बंद झाले. त्यामुळे होऊन नेकरिस मुकामे लागले, त्याने एक वर्षभर एका वृत्तापत्राचे संपादकत्व पत्करले. १८०८ मध्ये त्याला न्युरंबर्ग येथे प्रथम रेक्टर आणि पुढे शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली. रिसन, संघम आणि अध्यापन कौशल्य यामुळे लोक त्याला काळ्या तोड्या प्राध्यापक समजून लागले. १८१६ पर्यंत तेथे त्याने नोकरी केली.

न्युरंबर्ग येथे असताना १६ सप्टेंबर, १८११ मध्ये होऊन मारी बर्न थ्युरार या तडुगिरी विवाह केला. होऊनचे वय तिच्यापेक्षा २२ वर्षांनी मोठे होते. शांत, सुशील व खानदानी स्वभावाच्या या महिलेबरोबर होऊन सुखाचा संसार केला. त्यांना दोन आपत्ये झाली. १८१६ ते १८२८ या काळात होऊन ळथडेनबर्ग विद्यापिठात प्राध्यापकाची नोकरी केली. दरम्यान १८२८ साली होऊन बर्लिन विद्यापिठात प्राध्यापक म्हणून कार्य केले. प्राध्यापकत्वा सेवेत असताना होऊन आपले तत्वज्ञानविषयक निवेदन आणि ग्रंथलेखन सातत्याने चालू ठेवले होते. वयाच्या ६१ व्या वर्षी १४ नोव्हेंबर, १८३१ रोजी काँबरा रोगाने या महान जर्मन तत्ववेत्त्याची प्राणज्योत अर्धतान विलिन झाली. तत्वज्ञानाचा गाढा अभ्यासक, प्रसारक, ज्ञानतपस्वी, ज्ञाना या होऊनचा तत्वज्ञानाचा प्रभाव सर्वत्र जगभर पसरला गेला. त्याच्या पर्यांत बर्लिन, हाँकिमफर्ड,

केंब्रिज, स्कॉटलंड इत्यादी विद्यापिठांत हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाची केंद्रे सुरु करण्यात आली. कार्ल मार्क्स, एंगल्स, शॉमस डिव्हायन, वावाम, बोसांके, ब्रॅटले इत्यादी विचारवंतांवर हेगेलच्या तत्त्वज्ञानाच्या विशेष प्रभाव पडला.

हेगेलची ग्रंथसंपदा

१७९३ ते १८३१ या काळात हेगेलने धर्म, इतिहास, तत्त्वज्ञान, सामकारण या विषयांवर अंशलेखनांचे कार्य केले. हेगेलच्या काही ग्रंथांचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे करता येईल.

1. Life of Jesus, (1796)
2. Critique of Positive Religion (1796)
3. Difference between the Philosophical Systems of Fichte and Shelling (1801)
4. The Phenomenology of Spirit (mind) (1807)
5. Science of Logic. (1812 I & II Vols, 1816 - III. Vol.)
6. Encyclopaedia of the philosophical sciences in outline (1817)
7. Outline of the philosophy of Right, (1821)
8. Philosophy of Religion (1895)
9. Philosophy of History (Colonial Press, New York, 1899)

हेगेलने अंशलेखनांबरोबरच तत्त्वज्ञान, निती, कला, इतिहास, धर्म कायदा इत्यादी विषयांवर अनेक व्याख्याने दिली होती. त्याच्या पश्चात त्याच्या मुलांने व अनुयायांनी ही व्याख्याने अंशरुपाने प्रकाशित केली. बर्लिन विद्यापिठातील हेगेलने दिलेल्या व्याख्यानांच्या जागिरी रिपोर्ताच्या जागिरे त्याच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पश्चात काही ग्रंथ प्रकाशित केले.

हेगेलचा चिन्ता

सामान्यतः Idealism या शब्दाचा अर्थ 'चिन्ता' किंवा 'आदर्शवाद' असा होतला जातो. 'आदर्शवाद' (चिन्ता) मुख्य विचार असा असतो की अंतिम स्रेष्ठ सत्ता मन, आत्मा, विचार असून ही सर्व विश्वाची उगमस्थाने आहेत. चिन्ता म्हणजे एक प्रकारचा द्येशवाद किंवा कल्याणवाद मानता लागेल. एक मनन, शारवत, मनापासून किंवा आत्मतत्त्वापासून सर्व विश्वाची उत्पत्ती झाली असून तेच एक असे अंतिम तत्त्व आहे की ते सर्व वस्तूंचे मूळ आधार, उगमस्थान आणि लक्ष्यस्थान आहे. भौतिक जग, जडद्रव्य हे शुद्ध आत्मतत्त्वावरच अवलंबून आहे. विश्वातील सर्व घटनांचे स्वरूप हेतुपुरस्सर असून सर्व मुल्यांची उत्पत्ती त्याच्यापासून झालेली आहे. परंपरागत चिन्तादात प्लेटो, बर्कने, लायबनिझ आणि कंट यांचा समावेश केला जातो. तर फिश्टे, शेनिंग, हेगेल, टी. एच. ग्रिन, ब्रॅडले, बर्नाड बोझांके यांचा एकेविमाव्या व विमाव्या शतकातील चिन्तादी प्रभावित केला जातो.

अशा प्रकारे चिन्तादी चळवळ विश्वव्यापी असली तरी निचा तात्त्विक अविव्काद जर्मनी पुरताच मर्यादित होता. युरोपीय चिन्तारांच्या चिन्तादी चळवळीचा कालखंड १७९० ते १८३९ असा अत्यकालीन ४९ वर्षापुरता मर्यादित होतो. युरोपात स्पिनोझाच्या स्रष्टावादाचे पुनरुज्जीवन होऊ नये म्हणून हेगेलने आपली चिन्तादाची भूमिका प्रखरपणे मांडली. वास्तविक प्राचीन ग्रिक संस्कृती आणि आधुनिक विज्ञान संस्कृती ही वास्तवताद्वार लुप्त करता हेगेलच्या चिन्तादाचा प्रभाव अत्यकालीन ठरला गेला आणि विशिष्ट संस्कृतीपुरताच मर्यादित राहिला. परंतु जिविताचा अर्थ लावण्यासाठी जी अंतर्दृष्टी लागते ती दाखवण्याचे कार्य चिन्तादाने केले आहे. विश्वाचे आगाय, अज्ञेय व गहन रहस्य दाखवण्याचे महत्त्वाचे कार्य चिन्तादाने केले आहे. या चिन्तादातून निरोक्ष सत्ता आपणापुढे बागप्राप्तीसाठी उदयास आली. ही चिन्तादी चळवळ फिश्टे, शेनिंग, जापेन हॉवर आणि हेगेल या चिन्तारवतानी चालू ठेवली मर्या सर्व स्वरूप व वस्तुविरहित तत्त्वज्ञाने काट्या तत्त्वज्ञानाची परिणती मानवी लागेल.

हेगेलच्या मते, विश्व (अंतिम सत्ता) हे निरपेक्ष किंवा नेव्हा मन किंवा आत्मा असून ते कालमानानुसार विविध अवस्थातून जात असते. सरते शेवटी मानवत्वाचे प्रजेत त्याला स्वतःची गाणी होत असते. तरीही हेगेलचे अंतिम सत्य हे कालनिरपेक्ष, शाश्वत, सर्वव्यापी आणि स्वतंत्रपूर्ण साफल्य आहे. हेगेलने आपल्या लब्धात्मक लार्किक पद्धतीने प्रत्येक गोष्ट इतर गोष्टीशी कशी जोडलेली असते आणि आता संपूर्ण सत्ता घडव्यास कशी महाव्यभूत होत असते हे दाखवून दिले. त्याच्या मते, विश्वात ज्या असंख्य विविध घटना व घटक वस्तू घडतात त्या परस्परालंबी असतात. हेगेलची विचारप्रणाली व्यापक, सर्वगामी, सर्वस्पर्शी व सर्वसमावेशक असून त्यामध्ये संदिग्धता किंवा विमंगली नाही तर ती त्या सर्व समग्र प्रणालीचे सत्य स्पष्ट करित असते.

हेगेलच्या मते, सत्य हे पूर्ण (Whole) असते. प्रत्येक युक्तिवाद हा बुद्धीनिष्ठ असता ने सत्य किंवा वास्तव असते आणि जे बुद्धीगम्य असते ते सत्य, वास्तव असते (The Ideal is the Rational and the Rational is the Ideal). विश्वातील प्रत्येक गोष्टीला आणि घटकेला अर्थ आहे. जगातील सर्व प्रकृती बुद्धीनिष्ठ असतात. अहमात्मा, जिवंत प्राणी, वस्तू बुद्धीशास्त्री असतात. त्यांच्या वर्तनात विशिष्ट हेतू, नियोजन, व्यवस्था असते. हेगेलची चिन्ता विचारप्रणाली एवढी व्यापक, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी आहे की तिच्यात कोणतीही संदिग्धता किंवा विमंगली नाही, त्यामुळेच ती पूर्ण असते. त्यामुळेच ती पूर्ण सत्य असते. जे खऱ्या अर्थाने संपूर्ण सत्य असते. विचार हेगेलचा सिद्धांत दोन तत्वावर आधारलेला आहे. १) जग हे बुद्धीगम्य असते २) बुद्धीगम्य जग हे व्यापकपूर्ण असते. व्यापकपूर्ण म्हणजे जगाच्या विकासाचा प्रथम सुसंगत असतो. तर प्रत्यक्ष व्यवहारिक जीवनात विमंगली, विरोध, विषमता निषेध या गोष्टी जाडकून येतात. केवळ सुसंगतीवर आधारलेला विचार हा वास्तव, सत्य नसतो. तर विचाराचे मुळ स्वरूप विमंगतीवर आधारलेले असते विचार विमंगतीकडे दुर्लक्ष करून सुसंगती साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. अर्थात अशी सुसंगती आपणापासून जीवनाचे सत्य स्वरूप जाफून टाकते. तेव्हा विमंगलीचा नियम अमान्यतून घेणे आवश्यक असते असे मत हेगेल यांनी मांडले आहे. हेगेलच्या आदर्शवादी (चिन्ता) तत्त्वज्ञानातील मुलबहुत कल्पना अशी आहे की, जिवंत समग्रता (Organic Whole) ही तिच्या भागांच्या

किंवा अवयवांच्या परस्परवलंबनावर आणि परस्परसंबंधावर अवलंबून असते. जिवंत प्राणी, वनस्पती आणि मानव यांच्या पूर्णत्वाचा विचार करताना त्यांच्यातील परस्परवलंबन आणि परस्परसंबंध समजून घेताना.

जिवंत प्राणी, वनस्पती आणि मानव यांच्या पूर्णत्वाचा विचार करताना परस्परसंबंध समजून घेताना. जिवंत प्राणी आणि वनस्पती आणि मेंद्रीय वस्तू यांच्या ठिकाणी आण पूर्णशिवाय पूर्ण (Whole) आणशिवाय अस्तित्वात असू शकत नाही. हात, पाय, डोळा, कान, आतडी, श्वासनलिका इ. अवयव हे पूर्ण शरिराचे कार्य करणारे परस्परवलंबी अवयव आहेत. शरिराचे आण म्हणून त्यांना अस्तित्त्व, कार्य व महत्त्व आहे. शरिरापासून त्यांना अलग केले तर त्यांचे कार्य बंद पडते व अस्तित्त्व नसते. त्यांच्यामुळे शरिर वनेत आणि पूर्ण शरिर म्हणून कार्य करते. आणि त्या पूर्ण शरिरातील जिवंतपणाही तेवढाच महत्त्वाचा असतो. प्रयोगशाळेत वेलेल्या शरिराच्या भागाच्या जिवंतपणा नसतो, तो बुद्धीगम्य नसतो त्यामुळे त्याला पूर्णत्व नसते.

हेगेलच्या मते, सर्व सत्ता बुद्धीशील (Rational) असते. संपूर्ण विश्वाची रचना सुव्यवस्थित व बुद्धीगम्य आहे. या विश्वातील प्रत्येक गोष्टीला घटनेला स्वतंत्र ज्ञान, अर्थ, वैशिष्ट्य व महत्त्व असते. अर्थात, प्रत्येक गोष्टीचा आणि घटनेचा पूर्णांश, समग्रशी जो संबंध असतो तो जाणून घेतला असता तिचे अस्तित्त्व व कार्य समजून घेऊ शकते. हेगेल संपूर्ण अस्तित्वाला किंवा सत्तेला सत्य समजत असल्याने तो कोणत्याही मर्यादित, भाँशिक, अपूर्ण भागाला असत्य मानतो. कोणत्याही मर्यादित भागाचे पूर्णापासून स्वतंत्र अस्तित्त्व, अमूर्त आसमय सत्य असते.

हेगेलची द्वंद्वत्मक विकासपद्धती

हेगेलच्या द्वंद्वत्मक विकासपद्धतीला 'विरोध विकासवाद'चे विकासवादचे तत्त्व' असेही संबोधण्यात येते. हेगेलने आपल्या 'फिनाँसॉफी ऑफ राईट' या ग्रंथात विरोधविकासवादचे तत्त्व मांडले आहे. हेगेलच्या मते, विश्वाच्या विकासाचे मूळ चिंतुशक्ती असून या चिंतुशक्तीचा अविष्कार म्हणजेच जगाचा आनपर्यंतचा इतिहास होय. इतिहासाचे स्वरूप गतिमान व बदलणारे आहे. विश्वामध्ये जे बदल होत आहेत ते मानवी विचारातून होत असतात. आणि मानवी विचारांच्या संघर्षातूनच जगाचा इतिहास घडविला आहे. विरोध (Contradiction) सर्व जीवनाच्या मुळाशी असून विरोधाचे तत्त्व जगाचे नियंत्रण करित असते, उदा. बीजांमध्ये वेगळे अस्तित्व निर्माण करण्याची उपजत प्रवृत्ती असते. विरोधांमुळेच जीवन, गती, वाढ, विकास होऊ शकतो. विरोधांआभावी विश्वातील सर्व गोष्टी निर्जिव, निष्प्राण होतात. दोन परस्पर गोष्टी किंवा गुणधर्म परस्परान्च्या संघर्षात विरोधी असले तरीही तेथे त्या दोहोंमध्ये एकमेकांना साम्रावून घेवारी व्यापकता असते. त्यांमुळेच त्यांच्यातील विरोध, वैर, विसंगती या गोष्टी नष्ट होवून विकास घडून येतो. द्वंद्वतातील दोन्ही घटना किंवा गोष्टी स्वतंत्र, अलग वेळ्या तर त्या कोणालाच महत्त्व राहत नाही. परंतु पूर्णाच्या व्यापक व समग्र योजनेत दोन्ही गोष्टींचे स्थान व महत्त्व विचारात घेतले तर त्यांच्या विरोधातूनच, संघर्षातूनच विकास घडून येतो हे समजून येते.

हेगेलच्या मते, विश्व हे एके गतिमान, बदलणारे आहे की प्रतिस्पर्धी ते नक्की रूप धारण करित असते. आता सत्तेचे जे रूप असते ते दुसऱ्या स्वरूपात नसते. सत्ता कधीच सानत्वाने एकाच रूपाने टिकून राहत नाही. विकासकृमान् आद्यत्वे स्वरूप प्राप्त होत असते. विश्वात असे काहीही नाही. की ज्याला दुसरी बाजू नाही. विरोध, भेद, द्वंद्व या गोष्टी जगाच्या स्वनेत मुळातच असतात त्यांच्या संघर्षातून परस्पर विरोधी विचारातून जगाचे, निर्माणचे व्यवहार चालतात. अशा प्रकारे परस्पर विरोधी

विरोधी गोष्टी, धरना असल्या तरी त्या परस्पर अलायक, पोषक, उत्तेजक. आणि विकासाला कारणीभूत ठरणाऱ्या असतात. विश्वाच्या रचनेतील जीवित प्राणी, जीवित वनस्पती यांच्या विकासाला अक्व्या विचारात घेतल्या असता त्यातील होणारे बदल समजून येतात. वनस्पतींच्या जीवनकृमान् बीज उगवणे, रोप होणे, त्याला पाने येणे, फुलणे येणे त्या फुलेणे, फुलातून फळ येणे, ती पक्व होणे, त्यातील रस आरणे, सुकणे व शेवटी अंत होणे असा निर्मर्गकृम चालू असतो.

मानवी जीवनकृमान् मूल जन्माला येणे, अर्धकावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, प्रौढवस्था, जरा वार्धक्यावस्था, मृत्यू असा विकासकृम आढळतो. अशा प्रकारे अपूर्ण विश्व, अपूर्ण सत्ता ही प्राणामय किंवा विकसमशालि असते. तिच्या विकास प्रक्रियेत प्रेरणा, विरोध करण्याची प्रेरक शक्ती असते. तिचे विरोध विमंगली, व्यापतपूर्ण स्थिती असते. असे विरोध विवेकहीन, लर्कुविरहित नसताना उलट ते चिंतनाला अधिक उत्तेजक ठरताना देण परस्पर विरोधी संकल्पनांचा एक विचार होऊन त्यातून व्यापक, समृद्ध अशा तिसऱ्या संकल्पनेचा उदय होतो. अशा विरोधातून विकास पावणाऱ्या क्रियेला, पद्धतीला हेगेल द्वंद्वविकास किंवा विरोध विकास पद्धती म्हणतो.

द्वंद्वविकासाची प्रक्रिया

हेगेलच्या मते, द्वंद्वविकासाची प्रक्रिया तीन अवस्थांमधून जात असते.

- १) Thesis - पक्ष - वाद
- २) Antithesis - प्रतिपक्ष - प्रतिवाद
- ३) Synthesis - समन्वय - संवाद

'Synthesis' या अवस्थेला 'संवाद', 'समन्वय', 'अंशलेखण', 'समावर्तन', 'मिश्रणभाव', 'समुद्रभाव' अशा विविध नावांनी मराठीत संबोधले जाते. तसेच वाद-प्रतिवाद, सत्-असत्, भाव-अभाव, पक्ष-प्रतिपक्ष अशा विविध नावांनी द्वंद्वच्या दोन्ही बाजू स्पष्ट केल्या जातात. मुलभूत स्वरूप जेव्हा एक बाजू असते आणि तिच्या शून्यतासमोरील अतिरेकी महत्त्व येते तेव्हा तिचा विरोध, प्रतिक्रिया करणारी दुसरी बाजूही तेवढीच असते. त्या दोघांच्या अतिरेकी व एकांगीपणामुळे त्यांच्यातील सत्यता मर्यादित होते, परंतु त्यांच्यातील एकांगीपणा सोडून देऊन त्यांच्यातील शुद्धांशाना योग्य महत्त्व देऊन त्या दोन्ही बाजूतून समन्वय सुसंवाद साधता येतो असे हेगेलचे मत आहे. दोन्ही बाजू परस्पर विरोधी असताना तरी त्या परस्परांना पूरक (Complementary) व पोषक असताना दोन्ही बाजूंच्या समन्वायातून एक अंश, समूह, व्यापक अशी तिसरी संकल्पना तयार होते. अशा प्रकारे पक्ष-प्रतिपक्ष आणि समन्वय किंवा वाद-प्रतिवाद आणि संवाद अशी द्वंद्वविकासाची कल्पना आतल्याने चालू असते. हेगेलच्या मते, द्वंद्वविकासाची विरोधाश्रित्य विकासाकृतीची गतिशिलता आणि निवृत्तपणा टिकू शकत नाही.

हेगेलच्या मते, द्वंद्वविकास पद्धतीत असा नियम आढळून येतो की कोणत्याही संकल्पनेला जेव्हा विरोध होतो तो बाहेरून न होता तिच्या अंतर्गतूनच होत असतो. पक्ष किंवा वाद यातूनच प्रतिपक्ष किंवा प्रतिवाद उदयाला येतात. अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष, वाद-प्रतिवाद शब्दांमधील शून्यता अतिरेकी, एकांगी ठेवून घेतल्या अशा तऱ्हेने निर्मिती होते. तेव्हा अशा वेळी त्यांचे अंशलेखण किंवा समन्वय ठेवणे गरजेचे असते. समन्वय होताना दोन्ही विरोधी संकल्पनांमधील निवृत्तपणा टिकून राहण्यासारखा जो योग्य भाग

आण असतो आणि अती विकासकाला उत्तेजक व पोषक ठरवारा असतो तो महत्वाचा व आवश्यक असतो.

हेगेलची द्वाद्विकासाची प्रक्रिया पुढील काही उदाहरणांवरून समजून घेता येईल. मानवी जिवनात पैसा अत्यंत महत्वाचा व आवश्यक घटक आहे. असा पक्ष किंवा वाद जेव्हा उद्भवतो तेव्हा निघे त्याला विरोध करणारा प्रतिपक्ष किंवा प्रतियादही तेवढाच प्रभावी असतो. मानवी जिवनात पैसा हा घटक निरर्थक आहे. अशी दुसरी बाजूही तेवढीच प्रखरपणे पुढे येते. शहरी वातावरणात मनुष्याचे पैशाशिवाय पानही टाळत नाही. प्रत्येक वस्तू, गोष्ट त्याला पैशाद्वारेच मिळू शकते परंतु तोच मनुष्य सधारा किंवा कुच्छच्छा वाळवंटात अडकला आहे अशा वेळी त्याला पैशाचा काहीही उपयोग होत नाही. पैशापेक्षाही त्याला इतर बऱ्याच जीवनावश्यक, महत्त्वच्या वाटतात. अशा प्रकारे वाद-प्रतियाद यामध्ये संघर्ष होत असताना त्या दोहोत असा समन्वय, संवाद साधावा की पैसा हा कालमानानुसार आणि गरजेनुसार खेळ असतो. दुसरे उदाहरण मनुष्याचे घेऊन मनुष्य हा विचार करणारा बुद्धीनिष्ठ प्राणी आहे. असा जेव्हा वाद किंवा एक पक्ष, बाजू पुढे येते तेव्हा मनुष्य हा परंप्रमाणे वर्तन करणारा प्राणी आहे अशी दुसरी बाजूही पुढे येते.

या दोन्ही संकल्पनांमून संवाद असा साधता येईल की, मनुष्याने आपल्या बुद्धीमत्तेचा वापर करून योग्य प्रकारे वर्तन करावे की जेणेकरून मनुष्य आणि प्राणी यांच्यातील फरक समजून येईल. मनुष्य हा देवातील देव असतो असा वाद मांडला तर मनुष्य हा सैतानातील सैतान आहे असाही विरोध करणारा प्रतियाद अस्तु शकतो. अशा संघर्षातून अमन्वय साधणे गरजेचे असते. मनुष्याने सैतानी परशुपत्तीचा त्याग करून देवाप्रमाणे बनेवे असा सुसंवाद साधणे योग्य होय.

हेगेलच्या मते, मनुष्य प्राणी हा वैचारिक, बुद्धीगम्य प्राणी आहे. तो प्रत्येक गोष्टीचा, घटनेचा व्यवहारी अर्थ लावून मोकळा होतो. परंतु तत्त्वज्ञानी तत्त्वतेचा त्या वस्तूंचा, घटनांचा तात्विक, नार्थिक विचार करत असतो. रम्यावर एखाद्या ठिकाणी दोन पुरुष किंवा दोन स्त्रिया एकत्रित उभ्या असतील तर मनुष्य त्याचा फारसा विचार करत नाही. परंतु एक पुरुष व एक स्त्री एकत्रित उभे असतील तर मनुष्याची कल्पनाशक्ती जागृत होते आणि त्याच्या मनात वाद-प्रतियाद सुरु होताना ती दोघेजण पती-पत्नी आहेत की बहीण-भाऊ?

की त्यांच्यात अन्य संबंध आहेत अशा विचारांची निर्मिती होते. अशा वेळी सामान्य व्यक्ति व्यवहारी पातळीवरून या धर्मेचा विचार करते आणि त्याचे संबंध उमगले तर फारसा विचार करत नाही. परंतु तत्त्ववेत्ते या धर्मेतून समन्वय, संश्लेषण साधण्याचा प्रयत्न करतात. ती दोघे पती पत्नी असतील तर त्यांच्यातील दापत्यप्रेम एकरूप आहे असेल का? ते वहीण माऊ असतील तर प्रेमबंधन मरूट असेल, का? अन्य संबंध असेल तर त्यांच्यात एकरूपता, प्रेमभावाने एकत्व असेल का? असे वैचारिक संवाद किंवा निष्कर्ष काढले जातात. तत्त्ववेत्ता त्या स्त्री-पुरुषांच्या प्रेमभावाने एकत्व (संवाद) साधण्यात यशस्वी होतो. नेमके हेच विलक्षण एकत्व हेगेलच्या द्वंद्वविकासात आढळते.

हेगेलने सत्-असत्, वाद-प्रतिवाद, पक्ष-प्रतिपक्ष योना परस्पर सापेक्ष मानले आहे. द्वंद्वत्वाक प्रकृतेत त्याने विरोधाचा महत्त्वाचे स्थान दिले परंतु विरोधाचा जास्त तागले नाही. संघर्ष, विरोध योना मर्यादित कुकून समन्वय, संवाद साधण्यात तो यशस्वी आलेला आहे. धनुष्याची दोरी एवढी तागावी की तुळार नाही की धनुष्य मोडणार नाही, परंतु दोरीला लावलेला बाण निश्चितपणे लक्ष्यकेंद्र भेदून जाईल. एवढ्याच ताग पुढे आहे. विरोधातून, संघर्षातून विकास आयला जसा हेच अंतिम मूळ हेगेलच्या विचारात आढळते.

हेगेलच्या मते, संपूर्ण विश्व हे जीवित म्हणून कार्य करित आहे आणि विकास पावत आहे. संपूर्ण सत्ता ही प्राणमय आहे. किंवा विकसनशील आहे जीवित कार्यपद्धतीप्रमाणेच संपूर्ण विश्वाचे किंवा सत्तेचे कार्य चालत असते. तिच्या विकासाची प्रेरणा विरोधात असते. विरोध नसेल तर सत्ता निष्प्राण, मृत ठरेल, तिचा गती चेतन्य राहणार नाही. विरोध ही विकासाचा प्रेरणा देते चेतना देते, ती प्रेरकशक्ती आहे. परस्पर संघर्षातून, विरोधातून अंतिम सत्तेची एकता आणि सुसंवाद साधला जातो. बिल झुर्रेट यांच्या मते, जगातील सर्व कलह, तंटे, द्वंद ही श्री व वास्तव आहेत. संघर्षातून विकास होणे हा नियमच आहे. जगाच्या व्यवहारात आपणाला संकटांना, आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. विरोध, दुःखे, संकटे, आत्मबल, कर्तव्य यातून व्यक्तीचे आत्मबल वाढते. आणि व्यक्तित्व प्रभावी, कठोर बनते. जीवनात व्यक्तीने विरोध, दुःखे झोगणे हे जीवितपणाचे लक्षण असून ते नवशक्ती निर्मितीचा प्रेरणा देते. जगाच्या योजनेत विचारांना, विरोधांना विशिष्ट स्थान असते. विरोधाशिवाय

विकारांश्चाश्च, अंतर्वासिनाश्च अगत काहीली मोठे प्रात होत नाही. स्टिवर, मुमोलिनी, नेपोलियन यांच्या राक्षसी महत्त्वकांक्षा त्यांच्या राष्ट्रविकासाला सहाय्यक, पोषक ठरल्या असल्या तरी त्यांचे प्रयोजन झाले, दिव्य-गोष्टींची निर्मिती करण्याचा पुरुषार्थ सिद्ध करणे हा होता. हेगेलच्या मते, जगाचा इतिहास ही सुखाची नाट्यगृहे आहेत, तर तेथे दुःख, विरोध, संघर्ष, आव्हाने, संकटे यांचे सातत्याने नाट्य चाललेले असते.

हेगेलच्या मते, जेव्हा जेव्हा इतिहासातील विरोध संघर्ष पराकोटीला गेले आणि मानवापुढे प्रचंड संकटे, आव्हाने उभी राहिली तेव्हा तेव्हा महान चळवळी, दंडामोठी जन्माला आल्या आणि इतिहासाची वाटचाल गतीशून्य, चैतन्यहीन बनते. अशा प्रकारचा समान (शब्दे) इतर समाजाच्या (राष्ट्रांच्या) अंमलाखावी आतो; परावलंबी, शुभाम बनतो. गतिशील इतिहासात जे महापुरुष, महान नेते, योद्धे, आदित्यिक, वैज्ञानिक जन्माला येतात ते जगात नवनिर्मिती आणि सुधारणा घडवून आणतात. ते इतिहास घडवत नाहीत तर ते नवसमाजनिर्मितीची साधने बनतात. समाजाला जागृत करण्याचे, चैतन्यमय करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या अंगी असते.

हेगेलने इतिहासाच्या आद्योरे द्वंद्वात्मक विरोध विकासवाद स्पष्ट केला आहे. त्याने ग्रीक राज्याला वाद, रोमन साम्राज्याला (धार्मिक राज्याला) प्रतिवाद मानून त्या दोहोंच्या अस्तंत्यातून जर्मन राष्ट्र राज्य निर्माण झाले असे प्रतिपादन केले आहे. हेगेलने जर्मन राष्ट्र राज्याचे स्वरूप सर्वोच्च, आदर्श मानले होते.

कुडविग फेयरबाइच या भौतिकवादी तत्त्ववेत्त्याने विद्वाद्वाच्या तत्त्वज्ञानाला विरोध केला. त्याने हेगेलला विरोध-विकासवाद फेटाळून लावला. परंतु कार्ल मार्क्स यांनी विरोध-विकासवादाचा चिकित्सकपणे पुनर्विचार केला. मार्क्सच्या मते, हेगेलच्या विरोध विकासवादी पद्धतीने विकासाची कल्पना होती. विश्वातील धरना आणि दंडामोठी यांचा विचार करताना हेगेलने त्यांचे परस्परसंबंध व परस्परावलंबित्व विचारात घेऊन उचलती, बदल व लक्ष यांची एक विकास प्रक्रिया म्हणून पाहिले. परस्पर विरोधी गोष्टींचा संघर्ष हा या प्रक्रियेच्या मुळाशी असतो. हे दाखविण्याचा त्याने प्रयत्न केला. मार्क्सच्या मते, अधिभौतिक विचार पद्धतीच्या तुलनेत हेगेलची विकासवादी पद्धती त्रयी पुरोगामी होती तर त्याच्या तत्त्वज्ञानात्मक

निष्कर्ष

जॉर्ज विल्हेल्म फिड्रिश हेगेल हा एक सामाजिक विचारवंत होता. त्याचप्रमाणे हेगेल हा तत्त्वज्ञानी विचारवंत होता. पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा विकास करणारा आणि जगाचे चिद्धि अर्थविवरण करणारा एक युग प्रवर्तक होता. "सत्य हे पूर्ण असते प्रत्येक युक्तीवाद बुद्धीनिष्ठ असते जे सत्य किंवा वास्तव असते प्रत्येक युक्तीवाद बुद्धीगम्य असते." (The real is the rational & the rational is the real) असे त्याचे मत होते हेगेल हा धर्म, इतिहास, तत्त्वज्ञान, राजकारण यांना अड्यासक होता. व त्याचबरोबर त्यांनी या विश्वावर अंत्यलेखनही केले होते. केवळ सुसंगतीवर आधारलेला विचार हा वास्तव, सत्य नसतो अशा मताचा हेगेल होता.

ऋणनिर्देशक

"स्वी. स्वामी विवेकानंद" शिक्षण संस्थेच्या विवेकानंद महाविद्यालयातील B.A. III अंतर्गत "राज्यशास्त्र" या विषयातील "आधुनिक पश्चात्य राजकीय विचार" या विषयातील "डेगेलची दृष्टीवात्मक विकासपद्धती" हा प्रकल्प करव्याची संधी मिळाली. याबद्दल आम्ही 'शिवानी विद्यापिठ' व 'विवेकानंद कॉलेज' चे ऋणी आहोत. या प्रकल्पामाठी मोलाचे मार्गदर्शन लाभले ते म्हणजे प्रा. स्वी. डी. ए. पवार सर तसेच कॉलेजचे प्राचार्य मा. स्वी. डॉ. एम. बाय. डेनगेकर सर यांचे मार्गदर्शन लाभले. या बद्दल मी त्यांचा मनापासून ऋणी आहे.

संदर्भ

१. आधुनिक पश्चात्य राजकीय विचार

२. WWH. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. - Wikipedia.

प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की,

1. हर्षवर्धन सुनिल चौगले
2. पुजा हरिदास आगलगे
3. शलोनी मधुकर जांगले
4. प्रफुल्ल रुपचंद चव्हाण
5. सुजय भुरेश चौपडे

या विद्यार्थ्यांनी "राज्यशास्त्र" विभाग या विषयांतर्गत सादर केलेला प्रकल्प अहवाल आहे.

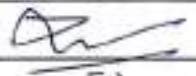
सादरचा प्रकल्प हा "आधुनिक पारचात्त राजकीय विचार" या विषयांतर्गत "हेगेलची इंडात्मक विकासपद्धती" या घटकावर आधारलेला आहे.

ठिकाण :- विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापूर

दिनांक :- 11 फेब्रुवारी, 2019

प्रचार्य

(डॉ. एम्. वाय. होमगेकर)

मार्गदर्शक

(मा. प्रा. डॉ. डी. ए. पवार सर)

HEAD
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
KOLHAPUR
VIVEKANANDA COLLEGE
(UNIVERSITY)