

**International Journal of Advanced Research in
Education and Technology (IJARETY)**

Volume 11, Issue 3, May-June 2024

Impact Factor: 7.394

भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन में सामाजिक न्याय की अवधारणा (जॉन रॉल्स एवं अमर्त्य सेन का तुलनात्मक अध्ययन)

Dr. Brajkishore¹, Jaya Agarwal²

Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Girls College, Ajmer, India^{1,2}

सार: सबसे पहले, रॉल्स इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एक पूर्ण न्यायपूर्ण समाज को क्या करना चाहिए, जबकि सेन के लिए, सबसे महत्वपूर्ण समस्या जिसका हमें सामना करने की आवश्यकता है, वह तुलनात्मक समस्याएँ हैं, जो ऐसे समाजों की ओर बढ़ने के तरीकों से संबंधित हैं जो कम अन्यायपूर्ण हैं। अमर्त्य सेन (जन्म: ३ नवंबर, १९३३) अर्थशास्त्री हैं, उन्हें १९९८ में अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संप्रति वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय (अमरीका) हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। सेन ने एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल और बर्केलेय विश्वविद्यालयों में अतिथि अध्यापक के रूप में भी शिक्षण किया है।

I. परिचय

उनका जन्म कोलकाता में शांति निकेतन के कायस्थ परिवार में हुआ था, जहाँ उनके नाना क्षिति मोहन सेन शिक्षक थे। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र पढ़ाते थे। कोलकाता स्थित शांति निकेतन और प्रेसीडेंसी कॉलेज से पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनीटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की।^[6] अपने जीवन के कुछ वर्ष उन्होंने मांडले (बर्मा में स्थित) में भी बिताए और उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई।^[7] उन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबल सम्मान मिला और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2019 - Bodale medal from Oxford University^[1,2,3]

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

सेन का जन्म मणिकगंज (ब्रिटिश भारत में, अब बांग्लादेश में) में एक बंगाली कायस्थ परिवार में, आशुतोष सेन और अमिता सेन के घर हुआ था। रवींद्रनाथ टैगोर ने इनका नामकरण अमर्त्य (बंगाली अमर्त्य *ômorto*, lit "अमर") किया। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, जो 1945 में अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल में बस गए थे। सेन की मां अमिता सेन प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के एक प्रसिद्ध विद्वान और रवींद्रनाथ टैगोर के निकट सहयोगी क्षितिजमोहन सेन की बेटी थीं। उन्होंने कुछ वर्षों के लिए विश्वभारती विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा की।

व्यावसायिक कैरियर

सेन ने अपने कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक और अनुसंधान विद्वान के तौर पर अर्थशास्त्र विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय से किया। 1960 और 1961 के बीच सेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक विजिटिंग प्रोफेसर थे, जहां उन्हें पॉल सैमुएलसन, रॉबर्ट सोलो, फ्रेंको मोडिग्लिनी, और नॉर्बर्ट वीनर के बारे में पता चला।^[5] वे यूसी-बर्कले और कॉर्नेल में भी विजिटिंग प्रोफेसर प्रोफेसर थे।

उन्होंने 1963 और 1971 के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। सेन बहुत सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के विद्वान के सहयोगी भी रह चुके हैं जिनमें मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए जिम्मेदार एक अनुभवी अर्थशास्त्री) केएन राज (विभिन्न प्रधान मंत्रियों के सलाहकार और एक अनुभवी अर्थशास्त्री जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के संस्थापक थे) और जगदीश भगवती है। 1987 में वे हार्वर्ड में अर्थशास्त्र (इकॉनॉमिक्स) के थॉमस डब्ल्यू. लैंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए।^[4,5,6]

नालंदा प्रोजेक्ट

नालंदा जो 5 वीं शताब्दी से लेकर 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। इसको पुनः चालु किया गया एवं 19 जुलाई 2012 को, सेन को प्रस्तावित नालंदा विश्वविद्यालय (एनयू) के प्रथम चांसलर के तौर पर नामित किया गया था।^[8] इस विश्वविद्यालय में

अगस्त 2014 में अध्यापन का कार्य शुरू हुआ था। 20 फरवरी 2015 को अमर्त्य सेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली।

निजी जिन्दगी और विश्वास

अमर्त्य सेन की तीन बार शादी हुई है उनकी पहली पत्नी नबाणीता देव सेन, एक भारतीय लेखक और विद्वान थी। जिनसे उनकी दो बेटियां थीं: अंतरा (एक पत्रकार और प्रकाशक) और नंदना, एक बॉलीवुड अभिनेत्री। 1971 में लंदन जाने के तुरंत बाद उनकी शादी टूट गई। 1978 में सेन ने इतालवी अर्थशास्त्री ईवा कोलोरी से शादी की, और उनके दो बच्चे हुए एक बेटी इंद्रानी, न्यूयॉर्क में पत्रकार और पुत्र कबीर एक हिप हॉप कलाकार। 1991 में, सेन ने एम्मा जॉर्जिना रोथस्वल्ड से शादी की, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जेरेमी और जेन नोल्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य करता है।

II. विचार-विमर्श

जॉन बोर्डले रॉल्स (/ rɔ:lz / ; ^[2] 21 फ़रवरी, 1921 - 24 नवंबर, 2002) आधुनिक उदारवादी परंपरा में एक अमेरिकी नैतिक, कानूनी और राजनीतिक दार्शनिक थे। [3][4] रॉल्स को ^[2] 20^{वीं} सदी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक बताया गया है। ^[5]

1990 में, विल किमलिका ने इस क्षेत्र में अपने परिचय में लिखा था कि "यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि मानक राजनीतिक दर्शन का हालिया पुनर्जन्म 1971 में जॉन रॉल्स के ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ"। ^{[6][7]} "निष्पक्षता के रूप में न्याय" के रॉल्स के सिद्धांत में समान बुनियादी स्वतंत्रता, अवसर की समानता और किसी भी मामले में जहां असमानताएं हो सकती हैं, समाज के कम से कम सुविधा वाले सदस्यों को अधिकतम लाभ की सुविधा प्रदान करने की सिफारिश की गई है। सामाजिक न्याय के इन सिद्धांतों के लिए रॉल्स का तर्क "मूल स्थिति" नामक एक विचार प्रयोग का उपयोग करता है, जिसमें लोग जानबूझकर चुनते हैं कि वे किस तरह के समाज में रहना पसंद करेंगे यदि उन्हें नहीं पता कि वे व्यक्तिगत रूप से किस सामाजिक स्थिति में रहेंगे। अपने बाद के काम पॉलिटिकल लिबरलिज़्म (1993) में, रॉल्स ने इस सवाल की ओर रुख किया कि अच्छे जीवन की प्रकृति के बारे में उचित असहमति को देखते हुए राजनीतिक शक्ति को कैसे वैध बनाया जा सकता है।

रॉल्स को 1999 में तर्क और दर्शन के लिए शॉक पुरस्कार और राष्ट्रीय मानविकी पदक दोनों मिले। बाद में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा उनके कार्यों के लिए मान्यता प्रदान की गई थी कि कैसे "उनके तर्क के साथ राजनीतिक और नैतिक दर्शन के विषयों को पुनर्जीवित किया गया था कि एक समाज जिसमें सबसे भाग्यशाली लोग कम भाग्यशाली लोगों की मदद करते हैं, वह न केवल एक नैतिक समाज है, बल्कि एक [7,8,9] तार्किक समाज भी है"। ^[8]

समकालीन राजनीतिक दार्शनिकों में, रॉल्स को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अदालतों द्वारा उद्धृत किया जाता है ^[9] और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अभ्यास करने वाले राजनेताओं द्वारा संदर्भित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त, चार वर्षीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की 1,086 प्रतिक्रियाओं के आधार पर, राजनीतिक सिद्धांतकारों के 2008 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, रॉल्स को "पिछले 20 वर्षों में राजनीतिक सिद्धांत पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले विद्वानों" की सूची में पहले स्थान पर चुना गया था। ^[10]

जीवनी

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

रॉल्स का जन्म 21 फरवरी, 1921 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। ^[11] वह बाल्टीमोर के एक प्रमुख वकील विलियम ली रॉल्स और एना एबेल स्टंप रॉल्स के पाँच बेटों में से दूसरे थे। ^{[12][13]} रॉल्स पर कम उम्र में ही त्रासदी आ गई:

उनके दो भाई बचपन में ही मर गए क्योंकि उन्हें उनसे घातक बीमारियाँ लग गई थीं। ... 1928 में, सात वर्षीय रॉल्स को डिप्थीरिया हो गया। उनके भाई बॉबी, जो उनसे 20 महीने छोटे थे, उनसे मिलने उनके कमरे में आए और उन्हें घातक संक्रमण हो गया। अगली सर्दियों में, रॉल्स को निमोनिया हो गया। उनके एक और छोटे भाई, टॉमी को भी उनसे यह बीमारी लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। ^[14]

रॉल्स के जीवनी लेखक थॉमस पोगे ने भाइयों की मृत्यु को "जॉन के बचपन की सबसे महत्वपूर्ण घटना" बताया है।

केंट स्कूल के सीनियर छात्र के रूप में रॉल्स , 1937

रॉल्स ने बाल्टीमोर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की , इससे पहले कि वह कनेक्टिकट के एक एपिस्कोपेलियन प्रारंभिक स्कूल , केंट स्कूल में दाखिला लेते । 1939 में स्नातक होने के बाद, रॉल्स ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया , जहाँ उन्हें द आइवी क्लब और अमेरिकन व्हिग-क्लियोसोफिक सोसाइटी में स्वीकार किया गया। प्रिंसटन में, रॉल्स लुडविग विट्गेन्स्टाइन के छात्र नॉर्मन मैल्कम से प्रभावित थे । प्रिंसटन में अपने अंतिम दो वर्षों के दौरान, वह "धर्मशास्त्र और उसके सिद्धांतों से गहराई से चिंतित हो गए।" उन्होंने एपिस्कोपल पुजारी के लिए अध्ययन करने के लिए एक सेमिनरी में जाने पर विचार किया और एक "गहन धार्मिक वरिष्ठ थीसिस (बीआई) " लिखी ।^[15] " पाप और विश्वास का अर्थ" शीर्षक वाली अपनी 181-पृष्ठ लंबी थीसिस में , रॉल्स ने पेलागियनवाद पर हमला किया

सैन्य सेवा, 1943-46^[10,11,12]

रॉल्स फरवरी 1943 में अमेरिकी सेना में भर्ती हुए । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान , रॉल्स ने प्रशांत क्षेत्र में एक पैदल सेना के रूप में सेवा की, जहाँ उन्होंने न्यू गिनी में ड्यूटी की और उन्हें कांस्य सितारा से सम्मानित किया गया ; और फिलीपींस , जहाँ उन्होंने गहन खाई युद्ध को सहन किया और हिंसा और रक्तपात के दर्दनाक दृश्यों को देखा।^[17] यहीं पर उन्होंने अपना ईसाई धर्म खो दिया और नास्तिक बन गए।^{[15][18][19]}

जापान के आत्मसमर्पण के बाद, रॉल्स जनरल मैकआर्थर की कब्जे वाली सेना का हिस्सा बन गए^[13] और उन्हें सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। लेकिन जब उन्होंने हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के बाद की स्थिति देखी तो उनका सेना से मोहभंग हो गया । रॉल्स ने तब एक साथी सैनिक को अनुशासित करने के आदेश की अवहेलना की, "यह मानते हुए कि कोई भी सज़ा उचित नहीं थी," और उन्हें "वापस निजी पद पर पदावनत कर दिया गया ।" निराश होकर, उन्होंने जनवरी 1946 में सेना छोड़ दी।^[17]

शैक्षणिक करियर

1946 की शुरुआत में, रॉल्स नैतिक दर्शन में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए प्रिंसटन लौट आए। उन्होंने 1949 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक मागरेट वॉरफील्ड फॉक्स से शादी की। उनके चार बच्चे हुए: ऐनी वॉरफील्ड , रॉबर्ट ली, अलेक्जेंडर एमोरी और एलिजाबेथ फॉक्स।^[13]

रॉल्स ने 1950 में प्रिंसटन से डॉक्टरेट शोध प्रबंध पूरा करने के बाद अपनी पीएचडी प्राप्त की जिसका शीर्षक था नैतिक ज्ञान के आधार पर एक अध्ययन: चरित्र के नैतिक मूल्य पर निर्णयों के संदर्भ में विचार किया गया। उनकी पीएचडी में कॉर्नेल में एक वर्ष का अध्ययन शामिल था। रॉल्स ने 1952 तक प्रिंसटन में पढ़ाया जब उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्राइस्ट चर्च में फुलब्राइट फेलोशिप मिली , जहाँ वे उदार राजनीतिक सिद्धांतकार और इतिहासकार इसायाह बर्लिन और कानूनी सिद्धांतकार एचएलए हार्ट से प्रभावित थे। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद, उन्होंने पहले कॉर्नेल विश्वविद्यालय में सहायक और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया ।

1953 की शरद ऋतु में रॉल्स कॉर्नेल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बन गए , जहाँ वे अपने गुरु नॉर्मन मैल्कम के साथ दर्शनशास्त्र विभाग में शामिल हो गए। तीन साल बाद रॉल्स को कॉर्नेल में कार्यकाल मिला । 1959-60 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान, रॉल्स हार्वर्ड में विजिटिंग प्रोफेसर थे, और उन्हें 1960 में MIT में मानविकी विभाग में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। दो साल बाद, वे दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में हार्वर्ड लौट आए, और 1991 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तक वे वहीं रहे।

1962 में, उन्होंने एमआईटी में एक स्थायी पद हासिल किया। उसी वर्ष, वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए , जहाँ उन्होंने लगभग चालीस वर्षों तक पढ़ाया और जहाँ उन्होंने नैतिक और राजनीतिक दर्शन में कुछ प्रमुख समकालीन हस्तियों को प्रशिक्षित किया,

जिनमें सिबिल ए। श्वार्ज़ेनबाक , थॉमस नेगल , एलन गिबार्ड , ओनोरा ओनील , एड्रियन पाइपर , अर्नोल्ड डेविडसन , एलिजाबेथ एस। एंडरसन , क्रिस्टीन कोर्सगार्ड , सुसान नीमन , क्लाउडिया कार्ड , रेनर फ़ोर्स्ट , थॉमस पोग , टीएम स्कैनलॉन , बारबरा हरमन , जोशुआ कोहेन , थॉमस ई। हिल जूनियर , गुरचरण दास , एंड्रियास टेबर , हेनरी एस। रिचर्डसन , नैन्सी शर्मन , सैमुअल फ्रीमैन और पॉल वीथमैन शामिल हैं । उन्होंने हार्वर्ड में जेम्स ब्रायंट कॉनेट यूनिवर्सिटी [13,14,15]के प्रोफेसर का पद संभाला ।^[20] रॉल्स कुछ समय के लिए मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी के सदस्य थे। 1968 में मिल्टन फ्रीडमैन ने उन्हें सदस्यता के लिए आगे बढ़ाया और तीन साल बाद, उनकी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के प्रकाशित होने से ठीक पहले उन्होंने सोसाइटी से अपना नाम वापस ले लिया ।^[21]

बाद का जीवन

रॉल्स ने शायद ही कभी साक्षात्कार दिए और हकलाने की आदत (आंशिक रूप से उनके दो भाइयों की मृत्यु के कारण, जो रॉल्स से संक्रमित संक्रमण के कारण मर गए) और "चमगादड़ की तरह लाइमलाइट में रहने के कारण" होने के कारण, अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वे सार्वजनिक बौद्धिक नहीं बन पाए। इसके बजाय वे मुख्य रूप से अपने शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन के प्रति समर्पित रहे।^[12]

1995 में, उन्हें कई स्ट्रोक में से पहला स्ट्रोक हुआ, जिससे काम करने की उनकी क्षमता गंभीर रूप से बाधित हुई। फिर भी वे द लॉ ऑफ पीपल्स को पूरा करने में सक्षम थे , जो अंतरराष्ट्रीय न्याय पर उनके विचारों का सबसे पूर्ण विवरण था और उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले 2001 में जस्टिस एज़ फेयरनेस: ए रिस्टेटमेंट प्रकाशित हुआ, जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचनाओं का जवाब था। रॉल्स की मृत्यु 24 नवंबर, 2002 को 81 वर्ष की आयु में मैसाचुसेट्स के लेक्सिंगटन में उनके घर पर हृदय गति रुकने से हुई।^[3] उन्हें मैसाचुसेट्स के माउंट ऑर्बन कब्रिस्तान में दफनाया गया था । उनके परिवार में उनकी पत्नी, चार बच्चे और चार पोते-पोतियाँ हैं।^[22] दार्शनिक विचार

रॉल्स ने तीन मुख्य पुस्तकें प्रकाशित कीं। पहली, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस , वितरणात्मक न्याय पर केंद्रित थी और स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रतिस्पर्धी दावों को समेटने का प्रयास करती थी। दूसरी, राजनीतिक उदारवाद , इस सवाल को संबोधित करती है कि कैसे अडिग धार्मिक और दार्शनिक असहमतियों से विभाजित नागरिक एक संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन का समर्थन कर सकते हैं। तीसरी, द लॉ ऑफ पीपल्स , वैश्विक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित थी।

न्याय का सिद्धांत

1971 में प्रकाशित न्याय का सिद्धांत , स्वतंत्रता और समानता के प्रतीत होने वाले प्रतिस्पर्धी दावों को हल करने का लक्ष्य रखता था। हालाँकि, रॉल्स के संकल्प का स्वरूप संतुलनकारी कार्य नहीं था, जो एक मूल्य के नैतिक दावे को दूसरे के साथ तुलना में समझौता या कमजोर करता। बल्कि, उनका इरादा यह दिखाना था कि स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं को एक सहज एकता में एकीकृत किया जा सकता है जिसे उन्होंने न्याय को निष्पक्षता कहा । न्याय के बारे में सोचते समय अपने पाठकों को जो दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसे बढ़ाने का प्रयास करके, रॉल्स ने स्वतंत्रता और समानता के बीच कथित संघर्ष को भ्रामक दिखाने की उम्मीद की।

रॉल्स के न्याय के सिद्धांत (1971) में एक विचार प्रयोग शामिल है जिसे उन्होंने " मूल स्थिति " कहा है। इसके उपयोग को प्रेरित करने वाला अंतर्ज्ञान यह है: राजनीतिक दर्शन के उद्यम को न्याय के बारे में अपनी सोच में किसी व्यक्ति को जो सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, उसके विनिर्देशन से बहुत लाभ होगा। जब हम सोचते हैं कि व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण स्थिति प्राप्त करने का क्या मतलब होगा, तो हम कुछ विशेषताओं (जैसे बाल या आंखों का रंग, ऊंचाई, जाति, आदि) को हटा देते हैं और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रॉल्स की मूल स्थिति का उद्देश्य न्याय के बारे में अच्छी तरह से विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से हमारे सभी अंतर्ज्ञानों को एन्कोड करना है कि कौन सी विशेषताएं प्रासंगिक हैं और कौन सी अप्रासंगिक हैं।^[16,17,18]

मूल स्थिति रॉल्स के काल्पनिक परिदृश्य की है जिसमें व्यक्तियों के एक समूह को समाज के लिए जिस तरह की राजनीतिक और आर्थिक संरचना चाहिए, उसके बारे में सहमति बनाने का कार्य दिया जाता है, जिसे वे तब अपनाएंगे। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति "अज्ञानता के पर्दे " के पीछे विचार-विमर्श करता है : प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान का अभाव होता है, उदाहरण के लिए, उनके लिंग, जाति, आयु, बुद्धि, धन, कौशल, शिक्षा और धर्म के बारे में। एकमात्र चीज जो एक दिया गया सदस्य अपने बारे में जानता है वह यह है कि उनके पास आपसी सहयोग की एक स्थायी प्रणाली में पूरी तरह से और स्वेच्छा से भाग लेने के लिए आवश्यक बुनियादी क्षमताएं हैं; प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वे समाज का सदस्य हो सकते हैं।

रॉल्स दो बुनियादी क्षमताओं का प्रस्ताव करते हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वे स्वयं में मौजूद हैं। सबसे पहले, व्यक्ति को पता है कि उनके पास अच्छाई या जीवन योजना की अवधारणा बनाने, उसका अनुसरण करने और उसे संशोधित करने की क्षमता है। हालाँकि, यह किस तरह की अच्छाई की अवधारणा है, यह व्यक्ति अभी तक नहीं जानता है। यह, उदाहरण के लिए,

धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन शुरुआत में, मूल स्थिति में व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि कौन सी है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति खुद को न्याय की भावना और उसका पालन करने की आम तौर पर प्रभावी इच्छा विकसित करने की क्षमता रखता है। खुद की केवल इन दो विशेषताओं को जानते हुए, समूह एक सामाजिक संरचना को डिजाइन करने के लिए विचार-विमर्श करेगा, जिसके दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकतम लाभ की तलाश करेगा। विचार यह है कि जिन प्रस्तावों को हम आम तौर पर अन्यायपूर्ण मानते हैं - जैसे कि काले लोगों या महिलाओं को सार्वजनिक पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए - उन्हें रॉल्स की इस मूल स्थिति में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें प्रस्तावित करना तर्कहीन होगा। कारण सरल है: कोई नहीं जानता कि वह खुद एक महिला होगी या एक अश्वेत व्यक्ति। यह स्थिति अंतर सिद्धांत में व्यक्त की जाती है, जिसके अनुसार, अपनी स्थिति के बारे में अज्ञानता की प्रणाली में, व्यक्ति सबसे खराब स्थिति वाले व्यक्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा, क्योंकि वह खुद को उस स्थिति में पा सकता है।

रॉल्स ने अपने मूल दृष्टिकोण को, कम से कम कुछ मामलों में, थॉमस हॉब्स, जॉन लोके और जीन-जैक्स रूसो सहित उनके पहले आए विभिन्न सामाजिक अनुबंध विचारकों की "प्रारंभिक स्थितियों" के बाद विकसित किया है। प्रत्येक सामाजिक अनुबंधवादी अपनी प्रारंभिक स्थिति को कुछ अलग तरीके से बनाता है, एक अद्वितीय राजनीतिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए जिसे वे विचार प्रयोग उत्पन्न करना चाहते हैं।^[23] इयान किंग ने सुझाव दिया है कि मूल स्थिति युद्ध के बाद के जापान में रॉल्स के अनुभवों पर आधारित है, जहाँ अमेरिकी सेना को देश के लिए नए सामाजिक और राजनीतिक अधिकारियों को डिजाइन करने की चुनौती दी गई थी, जबकि "पहले जो कुछ भी हुआ था उसे दूर करने की कल्पना की गई थी।"^[17]

सामाजिक न्याय प्रक्रियाओं में, प्रत्येक व्यक्ति शुरू में ही यह निर्णय ले लेता है कि व्यक्ति की किन विशेषताओं पर विचार करना है और किन पर ध्यान नहीं देना है। रॉल्स की आकांक्षा एक विचार प्रयोग बनाने की है जिसके द्वारा उस प्रक्रिया के एक संस्करण को उसके पूर्ण होने तक ले जाया जाता है, जो न्याय के बारे में किसी व्यक्ति की सोच में सही दृष्टिकोण को उजागर करता है। यदि वह सफल हो गया है, तो मूल स्थिति विचार प्रयोग नैतिक दृष्टिकोण की पूर्ण विशिष्टता के रूप में कार्य कर सकता है जिसे हमें सामाजिक न्याय के बारे में विचार-विमर्श करते समय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए, रॉल्स ने अपनी पद्धति को "चिंतनशील संतुलन" के रूप में वर्णित किया, एक अवधारणा जिसका उपयोग तब से दर्शन के अन्य क्षेत्रों में किया गया है। चिंतनशील संतुलन किसी के सामान्य सिद्धांतों और किसी विशेष मामले पर किसी के सुविचारित निर्णयों को परस्पर समायोजित करके प्राप्त किया जाता [19,20,21] है, ताकि दोनों को एक दूसरे के अनुरूप लाया जा सके।

न्याय के सिद्धांत

रॉल्स मूल स्थिति से न्याय के दो सिद्धांत प्राप्त करते हैं। इनमें से पहला स्वतंत्रता सिद्धांत है, जो सभी नागरिकों के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रता स्थापित करता है। 'बुनियादी' स्वतंत्रता में (उदारवादी परंपरा में परिचित) विवेक, संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ लोकतांत्रिक अधिकार शामिल हैं; रॉल्स में व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, लेकिन इसका बचाव नैतिक क्षमताओं और आत्म-सम्मान के संदर्भ में किया जाता है,^[24] बजाय स्व-स्वामित्व के प्राकृतिक अधिकार की अपील के (यह रॉल्स के खाते को जॉन लॉक के शास्त्रीय उदारवाद और रॉबर्ट नोज़िक के स्वतंत्रतावाद से अलग करता है)।

रॉल्स का तर्क है कि समानता के दूसरे सिद्धांत पर सहमति होगी ताकि समाज में सभी के लिए सार्थक विकल्पों का प्रतिनिधित्व करने वाली स्वतंत्रता की गारंटी दी जा सके और वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उदाहरण के लिए, राजनीतिक आवाज़ और सभा की स्वतंत्रता की औपचारिक गारंटी समाज में बेहद गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बहुत कम मायने रखती है। यह मांग करना कि सभी को जीवन में बिल्कुल समान प्रभावी अवसर मिलें, लगभग निश्चित रूप से उन स्वतंत्रताओं का अपमान करेगा जिन्हें माना जाता है कि समान किया जा रहा है। फिर भी, हम कम से कम अपनी स्वतंत्रता के "उचित मूल्य" को सुनिश्चित करना चाहेंगे: समाज में कोई भी व्यक्ति जहाँ भी पहुँचता है, वह चाहता है कि जीवन जीने लायक हो, जिसमें व्यक्तिगत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रभावी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार, प्रतिभागियों को अवसर की निष्पक्ष समानता और प्रसिद्ध (और विवादास्पद^[25]) अंतर सिद्धांत को शामिल करते हुए दो-भाग वाले दूसरे सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह दूसरा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि तुलनीय प्रतिभा और प्रेरणा वाले लोग लगभग समान जीवन अवसरों का सामना करते हैं और समाज में असमानताएँ कम से कम लाभ वाले लोगों के लाभ के लिए काम करती हैं।

रॉल्स का मानना था कि न्याय के ये सिद्धांत मौलिक सामाजिक संस्थाओं (जैसे न्यायपालिका, आर्थिक संरचना और राजनीतिक संविधान) की "बुनियादी संरचना" पर लागू होते हैं, एक योग्यता जो कुछ विवाद और रचनात्मक बहस का स्रोत रही है (गेराल्ड कोहेन का काम देखें)। रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समाज में सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण को समान करने के कार्य को आगे बढ़ाता है और इस प्रकार इसे न्याय के प्रश्न का एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक उत्तर के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें नैतिकता के मामले कुछ हद तक न्याय और न्यायपूर्ण संस्थानों के राजनीतिक खाते में शामिल हैं।

इसके विपरीत, न्याय के प्रश्न के संबंधपरक दृष्टिकोण व्यक्तियों के बीच संबंधों की जांच करना चाहते हैं और समाज में उनके संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इस संबंध में कि ये संबंध कैसे स्थापित और कॉन्फ़िगर किए जाते हैं।^[26]

रॉल्स ने आगे तर्क दिया कि इन सिद्धांतों को 'शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित' किया जाना चाहिए ताकि दूसरे सिद्धांत की अधिक समानता-उन्मुख मांगों पर बुनियादी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जा सके। यह नैतिक और राजनीतिक दार्शनिकों के बीच भी काफी बहस का विषय रहा है।

अंत में, रॉल्स ने अपने दृष्टिकोण को पहले उदाहरण में लागू करने के रूप में लिया जिसे उन्होंने "एक सुव्यवस्थित समाज ... अपने सदस्यों की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया और न्याय की सार्वजनिक अवधारणा द्वारा प्रभावी रूप से विनियमित किया।"^[27] इस संबंध में, उन्होंने न्याय को "आदर्श सिद्धांत" में योगदान के रूप में निष्पक्षता के रूप में समझा, "अनुकूल परिस्थितियों में एक सुव्यवस्थित समाज की विशेषता वाले सिद्धांतों का निर्धारण।"^[28]

राजनीतिक उदारवाद

राजनीतिक उदारवाद का पहला संस्करण^[22,23,24]

राजनीतिक उदारवाद (1993) में, रॉल्स ने मानवीय भलाई के बारे में नागरिकों के बीच अडियल दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक असहमति के संदर्भ में राजनीतिक वैधता के सवाल की ओर रुख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की असहमति उचित थी - खुली जांच और मुक्त विवेक की शर्तों के तहत मानवीय तर्कसंगतता के मुक्त प्रयोग का परिणाम जिसे उदार राज्य सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। उचित असहमति के सामने वैधता का सवाल रॉल्स के लिए जरूरी था क्योंकि न्याय के रूप में निष्पक्षता का उनका अपना औचित्य मानव भलाई की कांटियन अवधारणा पर निर्भर था जिसे उचित रूप से खारिज किया जा सकता है। यदि न्याय के सिद्धांत में पेश की गई राजनीतिक अवधारणा को केवल मानव उत्कर्ष की विवादास्पद अवधारणा का आह्वान करके अच्छा दिखाया जा सकता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि इसके अनुसार आदेशित एक उदार राज्य संभवतः वैध कैसे हो सकता है।

इस नई चिंता को प्रेरित करने वाला अंतर्ज्ञान वास्तव में न्याय के सिद्धांत के मार्गदर्शक विचार से अलग नहीं है, अर्थात् समाज के मौलिक चार्टर को केवल उन सिद्धांतों, तर्कों और कारणों पर निर्भर होना चाहिए जिन्हें नागरिकों द्वारा उचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिनका जीवन इसके सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक सीमाओं द्वारा सीमित होगा। दूसरे शब्दों में, किसी कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके औचित्य को उचित रूप से अस्वीकार करना असंभव है। हालाँकि, इस पुरानी अंतर्दृष्टि ने एक नया आकार ले लिया, जब रॉल्स ने महसूस किया कि इसके अनुप्रयोग को न्याय के निष्पक्षता के रूप में गहन औचित्य तक विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने स्वायत्त नैतिक एजेंसी के मुक्त विकास के रूप में मानव उत्कर्ष की एक उचित रूप से अस्वीकार्य (कांटियन) अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया था।

राजनीतिक उदारवाद का मूल यह है कि अपनी वैधता बनाए रखने के लिए उदार राज्य को "सार्वजनिक तर्क के आदर्श" के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका मोटे तौर पर मतलब यह है कि नागरिकों को अपनी सार्वजनिक क्षमता में एक-दूसरे से केवल उन कारणों के संदर्भ में जुड़ना चाहिए जिनकी स्थिति उनके बीच साझा हो। राजनीतिक तर्क, फिर, पूरी तरह से "सार्वजनिक कारणों" के संदर्भ में आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए: एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस बात पर विचार-विमर्श कर रहा है कि समलैंगिकों को शादी करने की क्षमता से वंचित करना 14वें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन है या नहीं, इस मामले पर अपने धार्मिक विश्वासों का विज्ञापन नहीं कर सकता है, लेकिन वह इस तर्क को ध्यान में रख सकता है कि एक समान लिंग वाला घर बच्चे के विकास के लिए उप-इष्टतम स्थिति प्रदान करता है।^[उद्धरण आवश्यक] ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र पाठ की व्याख्या पर आधारित कारण गैर-सार्वजनिक हैं (तर्कों के रूप में उनका बल विश्वास प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करता है जिसे उचित रूप से खारिज किया जा सकता है), जबकि कारण जो बच्चों को ऐसे वातावरण प्रदान करने के मूल्य पर निर्भर करते हैं जिसमें वे इष्टतम रूप से विकसित हो सकते हैं वे सार्वजनिक कारण हैं - कारणों के रूप में उनकी स्थिति मानव उत्कर्ष की कोई गहरी, विवादास्पद अवधारणा पर आधारित नहीं है।

रॉल्स का मानना था कि शिष्टाचार का कर्तव्य - नागरिकों का कर्तव्य एक दूसरे को ऐसे कारण बताना है जिन्हें परस्पर कारणों के रूप में समझा जा सके - जिसे उन्होंने "सार्वजनिक राजनीतिक मंच" कहा है। यह मंच सरकार के ऊपरी स्तरों से लेकर - उदाहरण के लिए समाज के सर्वोच्च विधायी और न्यायिक निकायों तक फैला हुआ है - राज्य विधानसभाओं में किसे वोट देना है या सार्वजनिक जनमत संग्रह में कैसे वोट देना है, यह तय करने वाले नागरिक के विचार-विमर्श तक। उनका मानना था कि चुनाव प्रचार करने वाले राजनेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के गैर-सार्वजनिक धार्मिक या नैतिक विश्वासों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए।

सार्वजनिक तर्क का आदर्श सार्वजनिक राजनीतिक मूल्यों - स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता - के प्रभुत्व को सुरक्षित करता है, जो उदार राज्य की नींव के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इन मूल्यों के औचित्य के बारे में क्या? चूँकि ऐसा कोई भी औचित्य अनिवार्य रूप से गहरी (धार्मिक या नैतिक) आध्यात्मिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित होगा, जो उचित रूप से अस्वीकार्य होगा, रॉल्स ने माना कि सार्वजनिक राजनीतिक मूल्यों को केवल व्यक्तिगत नागरिकों द्वारा निजी तौर पर उचित ठहराया जा सकता है। सार्वजनिक उदार राजनीतिक अवधारणा और उसके परिचर मूल्यों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि की जा सकती है और की जाएगी (उदाहरण के लिए न्यायिक राय और राष्ट्रपति के भाषणों में) लेकिन इसके गहरे औचित्य की पुष्टि नहीं की जाएगी। [25,26,27] औचित्य का कार्य रॉल्स द्वारा "उचित व्यापक सिद्धांत" कहे जाने वाले और उन्हें मानने वाले नागरिकों पर पड़ता है। एक उचित कैथोलिक उदार मूल्यों को एक तरह से उचित ठहराएगा, एक उचित मुस्लिम दूसरे तरीके से, और एक उचित धर्मनिरपेक्ष नागरिक एक और तरीके से। रॉल्स के विचार को वेन आरेख का उपयोग करके चित्रित किया जा सकता है: सार्वजनिक राजनीतिक मूल्य वह साझा स्थान होगा जिस पर कई उचित व्यापक सिद्धांत ओवरलैप होते हैं। ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस में प्रस्तुत स्थिरता के बारे में रॉल्स का विवरण एक-कांटियन-व्यापक सिद्धांत की न्याय के साथ निष्पक्षता के रूप में अनुकूलता का विस्तृत चित्रण है। उनकी आशा है कि कई अन्य व्यापक सिद्धांतों के लिए भी इसी तरह के विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह रॉल्स की " अतिव्यापी सर्वसम्मति " की प्रसिद्ध धारणा है।

इस तरह की आम सहमति अनिवार्य रूप से कुछ सिद्धांतों को बाहर कर देगी, अर्थात्, जो "अनुचित" हैं, और इसलिए कोई सोच सकता है कि रॉल्स को ऐसे सिद्धांतों के बारे में क्या कहना है। एक अनुचित व्यापक सिद्धांत इस अर्थ में अनुचित है कि यह शिष्टाचार के कर्तव्य के साथ असंगत है। यह कहने का एक और तरीका है कि एक अनुचित सिद्धांत मौलिक राजनीतिक मूल्यों के साथ असंगत है, जिन्हें न्याय के उदार सिद्धांत को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है - स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता। इसलिए इस सवाल का एक जवाब है कि रॉल्स को ऐसे सिद्धांतों के बारे में क्या कहना है - कुछ भी नहीं। एक बात के लिए, उदार राज्य ऐसे व्यक्तियों (जैसे धार्मिक कट्टरपंथी) के लिए खुद को सही नहीं ठहरा सकता है जो ऐसे सिद्धांतों को मानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी औचित्य - जैसा कि उल्लेख किया गया है - विवादास्पद नैतिक या धार्मिक प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में आगे बढ़ेगा जिन्हें सार्वजनिक राजनीतिक मंच से बाहर रखा गया है। लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉल्सियन परियोजना का लक्ष्य मुख्य रूप से यह निर्धारित करना है कि राजनीतिक वैधता की उदारवादी अवधारणा आंतरिक रूप से सुसंगत है या नहीं, और यह परियोजना इस बात के विनिर्देशन द्वारा की जाती है कि उदार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों को राजनीतिक मामलों के बारे में एक दूसरे के साथ अपने संवाद, विचार-विमर्श और तर्क में किस प्रकार के कारणों का उपयोग करने की अनुमति है। रॉल्सियन परियोजना का यह लक्ष्य उन लोगों के लिए उदार मूल्यों को उचित ठहराने की चिंता को समाप्त करना है जो पहले से ही उनके प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं - या कम से कम उनके प्रति खुले नहीं हैं। रॉल्स की चिंता इस बात से है कि शिष्टता और पारस्परिक औचित्य के कर्तव्य के संदर्भ में राजनीतिक वैधता का विचार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के धार्मिक और नैतिक बहुलवाद के सामने सार्वजनिक विमर्श के व्यवहार्य रूप के रूप में काम कर सकता है या नहीं, न कि पहले स्थान पर राजनीतिक वैधता की इस अवधारणा को उचित ठहराने के साथ।

रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों को भी इस प्रकार संशोधित किया (जिसमें प्रथम सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत पर प्राथमिकता दी गई, तथा दूसरे सिद्धांत के प्रथम भाग को उत्तरार्द्ध पर प्राथमिकता दी गई):

1. प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूरी तरह से पर्याप्त योजना पर समान अधिकार है, जो योजना सभी के लिए समान योजना के अनुकूल है; और इस योजना में समान राजनीतिक स्वतंत्रताएं, और केवल उन स्वतंत्रताओं को, उनके उचित मूल्य की गारंटी दी जानी है।
2. सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दो शर्तों को पूरा करना होगा: पहला, उन्हें अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत सभी के लिए खुले पदों और कार्यालयों से जोड़ा जाना चाहिए; और दूसरा, वे समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होनी चाहिए।

इन सिद्धांतों को थ्योरी में दिए गए सिद्धांतों से सूक्ष्म रूप से संशोधित किया गया है। पहले सिद्धांत में अब "समान अधिकार" के बजाय "समान दावा" लिखा गया है, और उन्होंने "मूलभूत स्वतंत्रता की प्रणाली" वाक्यांश को "समान मूल अधिकारों और स्वतंत्रता की पूरी तरह से पर्याप्त योजना" से बदल दिया है। दूसरे सिद्धांत के दो हिस्सों को भी बदल दिया गया है, ताकि अंतर सिद्धांत तीनों में से बाद वाला बन जाए।

लोगों का कानून

हालाँकि ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कुछ टिप्पणियाँ थीं, लेकिन अपने करियर के अंतिम समय तक रॉल्स ने द लॉ ऑफ़ पीपल्स के प्रकाशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक व्यापक सिद्धांत तैयार नहीं किया था। उन्होंने वहाँ दावा किया कि "सुव्यवस्थित" लोग या तो "उदार" या "सभ्य" हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रॉल्स की बुनियादी विशिष्टता यह है कि लोगों के समाज पर उनका पसंदीदा जोर राज्यों के बीच संबंधों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अधिक पारंपरिक और ऐतिहासिक चर्चा से अलग है।

रॉल्स ने तर्क दिया कि एक उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वैधता सभ्य लोगों को सहन करने पर निर्भर करती है, जो उदार लोगों से अन्य तरीकों से भिन्न होते हैं, जिसमें उनके पास राज्य धर्म हो सकते हैं और वे अल्पसंख्यक धर्मों के अनुयायियों को राज्य के भीतर सत्ता के पदों पर रहने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं और चुनावों के बजाय परामर्श पदानुक्रम के माध्यम से राजनीतिक भागीदारी का आयोजन कर सकते हैं। हालाँकि, कोई भी सुव्यवस्थित लोग मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं या बाहरी रूप से आक्रामक तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जो लोग "उदार" या "सभ्य" लोगों के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें उनकी विशेष कमियों के आधार पर 'गैरकानूनी राज्य', 'प्रतिकूल परिस्थितियों से बोझिल समाज' या 'परोपकारी निरंकुशता' के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लोगों को उदार और सभ्य लोगों के पास पारस्परिक सम्मान और सहनशीलता का अधिकार नहीं है।

इस कार्य में व्यक्त किए गए वैश्विक वितरणात्मक न्याय पर रॉल्स के विचारों ने उनके कई साथी समतावादी उदारवादियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उदाहरण के लिए, चार्ल्स बेइटज़ ने पहले एक अध्ययन लिखा था जिसमें वैश्विक स्तर पर रॉल्स के अंतर सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए तर्क दिया गया था। रॉल्स ने इस बात से इनकार किया कि उनके सिद्धांतों को इस तरह लागू किया जाना चाहिए, आंशिक रूप से इस आधार पर कि एक विश्व राज्य मौजूद नहीं है और स्थिर नहीं होगा। इस धारणा को चुनौती दी गई है, क्योंकि वैश्विक शासन की एक व्यापक प्रणाली उत्पन्न हुई है, दूसरों के बीच ब्रेटन वुड्स प्रणाली के रूप में, जो मनुष्यों के बीच प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं को वितरित करने का काम करती है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि न्याय के सिद्धांत का निष्पक्षता के रूप में एक महानगरीय अनुप्रयोग लोगों के कानून के अनुप्रयोग के लिए अधिक उचित विकल्प है, क्योंकि यह उन सभी व्यक्तियों के प्रति अधिक वैध होगा जिन पर राजनीतिक बल प्रयोग किया जाता है।^[29]

हालांकि, रॉल्स के अनुसार, नागरिकों के विपरीत, राष्ट्र राज्य सहकारी उद्यमों में आत्मनिर्भर थे जो घरेलू समाजों का निर्माण करते हैं। हालांकि रॉल्स ने माना कि सहायता उन सरकारों को दी जानी चाहिए जो आर्थिक कारणों से मानवाधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं, उन्होंने दावा किया कि इस सहायता का उद्देश्य वैश्विक समानता की अंतिम स्थिति हासिल करना नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना है कि ये समाज उदार या सभ्य राजनीतिक संस्थाओं को बनाए रख सकें। उन्होंने अन्य बातों के अलावा तर्क दिया कि अनिश्चित काल तक सहायता देना जारी रखने से मेहनती आबादी वाले देश बेकार आबादी वाले देशों को सब्सिडी देंगे और एक नैतिक जोखिम की समस्या पैदा होगी जहां सरकारें इस ज्ञान के साथ गैर-जिम्मेदाराना तरीके से खर्च कर सकती हैं कि उन्हें उन देशों द्वारा बचाया जाएगा जिन्होंने जिम्मेदारी से खर्च किया था।

दूसरी ओर, रॉल्स की "गैर-आदर्श" सिद्धांत की चर्चा में नागरिकों पर बमबारी और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन और जापानी शहरों पर अमेरिकी बमबारी की निंदा शामिल थी, साथ ही आप्रवासन और परमाणु प्रसार की चर्चा भी शामिल थी। उन्होंने यहाँ राजनेता के आदर्श का भी विस्तार से वर्णन किया, एक राजनीतिक नेता जो अगली पीढ़ी की ओर देखता है और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देता है, भले ही अन्यथा कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण घरेलू दबाव हो। रॉल्स ने विवादास्पद रूप से यह भी दावा किया कि मानवाधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन करने वाले राज्यों में सैन्य हस्तक्षेप को वैध बना सकता है, हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि उदार और सभ्य लोगों के अच्छे उदाहरण से ऐसे समाजों को शांतिपूर्ण तरीके से सुधारने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

प्रभाव और स्वागत

रॉल्स के लेखन के सटीक, अकादमिक लहजे और उनके एकांतप्रिय व्यक्तित्व के बावजूद, उनके दार्शनिक कार्यों ने न केवल समकालीन नैतिक और राजनीतिक दर्शन पर बल्कि सार्वजनिक राजनीतिक प्रवचन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी अधिकारियों के सामने "ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस" की प्रतियां लहराईं।^{[30] [31] [32]} लगभग 600 पेज लंबा होने के बावजूद^[26,27,28], उस पुस्तक की 300,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं,^[33] जिसने उपयोगितावादी, नारीवादी, रूढ़िवादी, स्वतंत्रतावादी, कैथोलिक, साम्यवादी, मार्क्सवादी और ग्रीन विद्वानों से आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित किया।

सिद्धांत और व्यवहार दोनों में वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव होने के बावजूद, रॉल्स की सोच की आम तौर पर योग्यता- विरोधी भावना को राजनीतिक वामपंथियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने लगातार यह विचार रखा कि स्वाभाविक रूप से विकसित कौशल और उपहारों को विरासत में मिले लोगों से अलग नहीं किया जा सकता है, और न ही उनका उपयोग नैतिक योग्यता को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।^[34] इसके बजाय, उनका विचार था कि व्यक्ति संस्थागत व्यवस्थाओं के आधार पर आय अर्जित करने या क्षमताओं के विकास के लिए "वैध रूप से उम्मीद" कर सकते हैं। रॉल्स के काम का यह पहलू भाग्य समतावाद और बिना शर्त बुनियादी आय जैसे विचारों के विकास में सहायक रहा है, जिनकी खुद आलोचना की गई है।^{[35] [36]} रॉल्स के न्याय के दूसरे सिद्धांत की सख्त समतावादी गुणवत्ता ने समानता के उस प्रकार पर सवाल उठाया है जिसे निष्पक्ष समाजों में अपनाया जाना चाहिए।^{[37] [38]}

संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त, चार वर्षीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स की 1,086 प्रतिक्रियाओं के आधार पर, राजनीतिक सिद्धांतकारों के 2008 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में, रॉल्स को "पिछले 20 वर्षों में राजनीतिक सिद्धांत पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले विद्वानों" की सूची में पहले स्थान पर चुना गया था।^[10]

सामुदायिक आलोचना

चार्ल्स टेलर, अलास्केयर मैकिनटायर, माइकल सैंडल और माइकल वाल्ज़र ने रॉल्स की मूल स्थिति के सार्वभौमिक आधार पर विवाद करते हुए कई आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं। जबकि ये आलोचनाएँ, जो मानक राजनीतिक सिद्धांतों की सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों पर जोर देती हैं, को आमतौर पर रॉल्सियन उदारवाद की साम्यवादी आलोचना के रूप में वर्णित किया जाता है, उनके लेखकों में से कोई भी दार्शनिक साम्यवाद के साथ अपनी पहचान नहीं रखता है। अपने बाद के कार्यों में, रॉल्स ने न्याय के अपने सिद्धांत को इस संभावना के साथ समेटने का प्रयास किया कि इसकी मानक नींव सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकती है।^[39]

सितंबर समूह

दिवंगत दार्शनिक जी.ए. कोहेन ने राजनीतिक वैज्ञानिक जॉन एल्स्टर और जॉन रोमर के साथ मिलकर 1980 के दशक में विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद आंदोलन की शुरुआत करने के लिए रॉल्स के लेखन का व्यापक रूप से उपयोग किया।

फ्रैंकफर्ट स्कूल

रॉल्स के करियर के बाद के हिस्से में, वह जर्गन हैबरमास के विद्वतापूर्ण काम से जुड़े (देखें हैबरमास-रॉल्स बहस)। हैबरमास द्वारा रॉल्स को पढ़ने से फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ़ क्रिटिकल थ्योरी द्वारा रॉल्स के काम और अन्य विश्लेषणात्मक दार्शनिकों की सराहना हुई और 1980 के दशक के अंत तक हैबरमास के कई छात्रों और सहयोगियों के रॉल्स से परिचित होने की उम्मीद थी।^[80] लीबनिज पुरस्कार विजेता राजनीतिक दार्शनिक रेनर फोस्ट को उनकी पीएचडी पूरी करने में रॉल्स और हैबरमास दोनों ने सलाह दी थी।^{[81][82]} एक्सल होनेथ, फैबियन फ्रेयेनहेगन और जेम्स गॉर्डन फिनलेसन ने भी हैबरमास की तुलना में रॉल्स के काम का हवाला दिया है।

नारीवादी राजनीतिक दर्शन

दार्शनिक ईवा किट्टे ने महिलाओं और संज्ञानात्मक रूप से विकलांग लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए जॉन रॉल्स के काम को आगे बढ़ाया है।

III. परिणाम

सामान्य परिचय

- अमर्त्य सेन का जन्म वर्ष 1933 में कोलकाता में हुआ था।
- उनकी शिक्षा कोलकाता के शांतिनिकेतन, 'प्रेसीडेंसी कॉलेज' तथा केंब्रिज के ट्रिनीटी कॉलेज से पूर्ण हुई।
- वर्तमान में अमर्त्य सेन हावर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया है।
- वे एक महान अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक हैं।

अमर्त्य सेन के कार्य एवं विचार

- गौरतलब है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अमर्त्य सेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- अमर्त्य सेन ने महालनोविस के द्विव - विभागीय कमियों को दूर करने के लिये चार विभागों वाला एक वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे 'राज-सेन मॉडल' के नाम से जाना जाता है।
- इस मॉडल को उन्होंने प्रोफेसर के.एन. राज के साथ मिलकर तैयार किया था।^[23,24,25]
- उन्होंने जहाँ एक ओर संवृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, वहीं बेरोज़गारी उन्मूलन को प्राथमिकता देने की बात कही।
- सेन के अनुसार, भारत जैसे देश में गरीबी उन्मूलन के लिये ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समुचित संस्थानिक प्रोत्साहन तथा उत्पादन के कारकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- सेन ने अकाल की बदलती प्रवृत्ति एवं कारणों पर भी समुचित प्रकाश डाला।
- उनके अनुसार अब अकाल का संबंध खाद्यान्नों के निरपेक्ष अभाव से न होकर सापेक्ष अभाव से हो गया है।
- अर्थात् बाज़ार में खाद्यान्न की उपलब्धता तो रहती है, परंतु कीमतों के अधिक बढ़ जाने के कारण लोग खरीदने में असमर्थ रहते हैं।
- इस प्रकार क्रय शक्ति के अभाव में लोग भुखमरी का शिकार होने लगते हैं तथा अकाल दरिद्रता का ही एक पहलू बन जाता है।

- उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार प्राप्त कराने के लिये साक्षरता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
 - सेन नवउदारवादी भूमंडलीकरण के विरोधी हैं तथा वे 'ट्रिक्ल डाउन' थ्योरी को नहीं मानते।
 - वे भारत के संदर्भ में भूमि सुधारों पर अधिक बल देते हैं।
 - सामान्यतः सेन भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के 'आर्थिक सुधारों' से सहमत हैं, परंतु उनका मानना है कि पूंजीवादी सरकारों को सामाजिक क्षेत्र/सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं पर भी धन खर्च करना चाहिये।
 - वे मनरेगा एवं खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन करते हैं।
 - सेन के अनुसार, यदि सरकारों को तीव्र आर्थिक विकास दर प्राप्त करनी है तो सामाजिक मदों में अपने खर्च को बढ़ाना चाहिये ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े एवं जीवनस्तर में सुधार हो।
 - सरकारों की पहली प्राथमिकता सामाजिक विकास ही होनी चाहिये अर्थात् वे विकास दर के ऊपर सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।
 - शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आदि कार्यक्रमों को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये।
 - वे सरकारों से उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं।
 - वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि भोजन की पर्याप्त मात्रा होने पर गरीबों को भोजन मिल ही जाएगा क्योंकि महँगाई एवं जमाखोरी आदि के कारण ऐसा भी संभव है कि गरीब लोग भोजन खरीद ही न पाएँ।
 - उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में समस्या उत्पादन के क्षेत्र में न होकर वितरण के क्षेत्र में है इसलिये वे वितरण प्रक्रिया पर जोर देते हुए 'एक्टिव रिडिस्ट्रीब्यूशन' (Active Redistribution) की बात करते हैं।
 - कुल मिलाकर अमर्त्य सेन पूंजीवाद को सही मानते हुए उसके सुधरे हुए रूप के समर्थक हैं।
 - वे आर्थिक सुधारों को धीरे-धीरे एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ लागू करने के पक्षधर हैं।
- अमर्त्य सेन की शिक्षाएँ
- अमर्त्य सेन महिला सशक्तीकरण, उनके अधिकारों और समाज में उनकी भागीदारी में वृद्धि पर अत्यधिक बल देते हैं।[20,21,22]
 - सेन का कथन है कि "नारी जाति को बल प्रदान करने पर हम उस भविष्य को हासिल कर सकते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।"
 - वे शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा का पिछड़ापन ही गरीबी का मूल कारण है।
 - शिक्षित व्यक्ति अज्ञानता एवं अंधकार से स्वयं को बचाता है तथा संचित धन का सदुपयोग करता है।
 - उनका मानना है कि सरकार को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये ताकि शिक्षित समाज का निर्माण हो सके एवं देश का विकास हो।
 - वस्तुतः अमर्त्य सेन शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनने की प्रेरणा देते हैं।
 - अमर्त्य सेन सामाजिक समानता पर बल देते हुए कहते हैं कि सभी को सामर्थ्यवान बनाने के लिये सामाजिक असमानताओं को कम करने एवं मानवीय क्षमताओं के संपूर्ण विकास पर जोर देना होगा।
 - मानवता एवं मानव अधिकारों को प्रमुखता देते हुए उनका कहना है कि "मानव अधिकार की धारणा हमारी साझी मानवता से बनती है। इन अधिकारों को किसी भी देश की नागरिकता या सदस्यता से प्राप्त नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है।
 - उनका जीवन नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता एवं मानव कल्याण हेतु अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयास करने पर केंद्रित है।
 - वस्तुतः मानव की आर्थिक स्वतंत्रता के लिये कार्य करने का उनका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिये प्रेरणास्रोत है।

IV. निष्कर्ष

कोलकाता, जागरण संवाददाता। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन, जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। जर्मन बुक ट्रेड के बोर्ड ने ट्विटर पर अपने संदेश में कहा है कि प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को साल 2020 का यह जर्मन पुरस्कार "सामाजिक न्याय के सवाल पर उनके कई दशक लंबे काम के लिए" दिया जा रहा है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर, 1933 को पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में हुआ था। 1940 के दशक में भारत में चल रहे आजादी के आंदोलनों के साए में उनका बचपन बीता।[28]

1943 में बंगाल का अकाल और 1947 में भारत की आजादी के समय हिंदू-मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष और दंगों के गवाह रहने वाले सेन ने 1959 में कोलकाता के ही प्रेसीडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली। साल 2004 से वह अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं। सेन ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी और समाज कल्याण और विकास के कई पहलुओं पर अनेक किताबें लिखीं। उन्होंने गरीबी और भुखमरी जैसे विषयों पर काफी गंभीरता से लिखा है।

जर्मन बुक ट्रेड के बोर्ड ने सेन के काम को 'पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा प्रासंगिक' बताया। बोर्ड का मानना है कि आज की तारीख में दुनिया भर में सामाजिक असमानताओं से उभरे अन्याय को लेकर संघर्ष कहीं ज्यादा अहम मुद्दा बन गया है। आमतौर पर यह पुरस्कार समारोह हर साल फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के समापन पर होता आया है। इस साल इस समारोह के 18 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में होने की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। साल 1950 से ही हर साल जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया जाता रहा है।

इसमें उपाधि के अलावा विजेता को 25,000 यूरो (यानि करीब 21 लाख रुपये) का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। इसका लक्ष्य उन हस्तियों को सम्मानित करना है, जो साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम से शांति के विचारों को सच करने में बड़ा योगदान देते हैं। पिछले साल यह पुरस्कार ब्राजील के मशहूर फोटोग्राफर और फोटो पत्रकार सेबास्तियाओ सालगादो को दिया गया था। उससे पहले 2017 में कनाडा की मशहूर लेखिका मार्ग्रेट एटवुड को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है।[28]

संदर्भ

1. Sen, Amartya (2010). The Idea of Justice. London: Penguin. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780141037851.
2. ↑ Deneulin, Séverine (2009). "Book Reviews: Intellectual Roots of Amartya Sen: Aristotle, Adam Smith and Karl Marx". Journal of Human Development and Capabilities. 10 (2): 305–306. S2CID 216114489. डीओआइ:10.1080/19452820902941628.
3. ↑ Nayak, Purusottam (2000). "Understanding the Entitlement Approach to Famine". Journal of Assam University. 5: 60–65.
4. ↑ "President Obama Awards 2011 National Humanities Medals". National Endowment for the Humanities. 13 December 2012. अभिगमन तिथि 16 June 2014.
5. ↑ "Amartya Sen | Biographical: opening paragraph". The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998. Nobel Prize. मूल से 28 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 June 2012.
6. ↑ "अमर्त्य सेन". नोबेलप्राइज़.ऑर्ग. मूल से 2 मई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 नवम्बर 2009.
7. ↑ "अमर्त्य सेन". भारतीय साहित्य संग्रह. अभिगमन तिथि 12 नवम्बर 2009.^[मृत कड़ियाँ]
8. ↑ Ahmad, Faizan (20 July 2012). "Amartya Sen named Nalanda University chancellor". The Times Of India. India. मूल से 4 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 June 2014.
9. यंग, शॉन (2002). रॉल्स से परे: राजनीतिक उदारवाद की अवधारणा का विश्लेषण। लैनहम, एमडी: यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरिका। पी . 59. आईएसबीएन 978-0761822400.
10. ↑ "रॉल्स" प्रविष्टि रैंडम हाउस डिक्शनरी में, रैंडम हाउस, 2013.
11. ^ एबीयहाँ जाएं: मार्टिन, डगलस (26 नवंबर, 2002)। "जॉन रॉल्स, न्याय के सिद्धांतकार, 82 वर्ष की आयु में मर गए [संशोधित]"। द न्यूयॉर्क टाइम्स। पी. सी। 19. मूल से 11 अप्रैल, 2016 को संग्रहीत। 19 फरवरी, 2017 को लिया गया।
12. ^ वेनार, लीफ (2017)। "जॉन रॉल्स"। ज़ाल्टा में, एडवर्ड एन. (एड.)। स्टैनफोर्ड इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी (सिंग्रग 2017 एड.)। मेटाफिजिक्स रिसर्च लैब, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। 4 अप्रैल, 2019 को मूल से संग्रहीत। 22 अगस्त, 2017 को लिया गया।
13. ^ विलियमसन, थाड (2012). "कैथरीन एच. जुकर्ट (एड.) द्वारा "बीसवीं सदी में राजनीतिक दर्शन: लेखक और तर्क"। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। 24 फरवरी, 2021 को मूल से संग्रहीत। 21 जनवरी, 2020 को पुनःप्राप्त।
14. ^ किमलिका, विल (1990). समकालीन राजनीतिक दर्शन: एक परिचय. ऑक्सफोर्ड [इंग्लैंड]: क्लेरेंडन प्रेस. पृ . 11. आईएसबीएन 978-0198277248ओसीएलसी 21762535 .
15. ^ स्विफ्ट, एडम (2006). राजनीतिक दर्शन: छात्रों और राजनेताओं के लिए एक शुरुआती मार्गदर्शिका (दूसरा संस्करण, संशोधित और विस्तारित संस्करण)। कैम्ब्रिज: पॉलिटी। पृ . 10. आईएसबीएन 978-0745635323ओसीएलसी 63136336 .
16. ^ वेनस्टीन, माइकल एम. (1 दिसंबर, 2002)। "द नेशन; ब्रिगिंग लॉजिक टू बियर ऑन लिबरल डोगमा"। द न्यूयॉर्क टाइम्स। आईएसएसएन 0362-4331। मूल से 28 जून, 2023 को संग्रहीत किया गया। 7 सितंबर, 2021 को लिया गया।
17. ^ "भाग लेने का उचित अवसर". कनाडाई राजनीति विज्ञान समीक्षा। जून 2009. मूल से 28 मार्च 2013 को संग्रहीत। 28 जुलाई 2011 को पुनःप्राप्त .
18. ^ मूर, मैथ्यू जे. (2009). "आज का राजनीतिक सिद्धांत: एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के परिणाम"। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 2009 वार्षिक बैठक। रोचेस्टर, एनवाई। SSRN 1463648।
19. ^ "जॉन रॉल्स (1921-2002) | अंक 121 | फिलॉसफी नाउ" . philosophynow.org। मूल से 4 नवंबर, 2022 को संग्रहीत। 4 नवंबर, 2022 को लिया गया।

20. ^ ए बी यहाँ जाएं: रोजर्स, बेन (27 नवंबर, 2002)। "ओबिच्यूसी: जॉन रॉल्स"। द गार्जियन। मूल से 7 अगस्त, 2019 को संग्रहीत। 26 अगस्त, 2018 को लिया गया।
21. ^ ए बी सी डी यहाँ जाएं: प्रीमैन्, 2010:xix
22. ^ गॉर्डन, डेविड (2008-07-28) गोइंग ऑफ द रॉल्स आर्काइव्ड 2012-02-24 एट द वेबैक मशीन, द अमेरिकन कंजर्वेटिव
23. ^ ए बी यहाँ जाएं: वेनार, लीफ (1 जनवरी, 2013)। ज़ाल्टा, एडवर्ड एन. (संपादक)। जॉन रॉल्स (शीतकालीन 2013 संस्करण)। मेटाफ़िज़िक्स रिसर्च लैब, स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी।
24. ^ रॉल्स, जॉन बोर्डले (1942)। पाप और आस्था के अर्थ पर एक संक्षिप्त जांच (बीए थीसिस)। प्रिंसटन विश्वविद्यालय। 23 दिसंबर, 2023 को मूल से संग्रहीत।
25. ^ ए बी सी यहाँ जाएं: "युद्ध के विचारक - जॉन रॉल्स | सैन्य इतिहास मायने रखता है"। सैन्य इतिहास मायने रखता है। 13 जून 2014। मूल से 23 दिसंबर 2023 को संग्रहीत। 23 दिसंबर 2023 को लिया गया।
26. ^ "जॉन रॉल्स: आधुनिक उदारवाद के सिद्धांतकार"। हेरिटेज फाउंडेशन। 13 अगस्त 2014। 2 नवंबर 2019 को मूल से संग्रहीत। 26 फरवरी 2017 को लिया गया।
27. ^ रोनाल्ड जे. साइडर; पॉल चार्ल्स केमेनी; डेरेक एच. डेविस; क्लार्क ई. कोचरन; कॉर्विन स्मिड्ट (2009)। चर्च, राज्य और सार्वजनिक न्याय: पाँच दृष्टिकोण। इंटरवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ 34. आईएसबीएन 978-0830874743 हार्वर्ड के दार्शनिक और स्वयं को नास्तिक मानने वाले जॉन रॉल्स का तर्क है कि धार्मिक विश्वास बहुलवादी संस्कृति में इतने विभाजनकारी हो सकते हैं कि वे समाज की स्थिरता को नष्ट कर देते हैं।
28. ^ "न्याय के सिद्धांतकार जॉन रॉल्स का 82 वर्ष की आयु में निधन | न्यूयॉर्क टाइम्स"। न्यूयॉर्क टाइम्स। 26 नवंबर 2002। 20 जनवरी 2023 को लिया गया।

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975

Impact Factor: 7.394