

जयप्रकाश नारायण की वैचारिक यात्रा: मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद तक

माला कुमारी

(रिसर्च स्कॉलर)

राजनीति विज्ञान विभाग

कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा, झारखंड

डॉ. अजय रविदास

असिस्टेंट प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

कैपिटल यूनिवर्सिटी, कोडरमा, झारखंड

सारांश

जयप्रकाश नारायण (1902-1979), जिन्हें प्यार से लोक नायक के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक विचारकों और कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उनकी बौद्धिक यात्रा-विदेश में छात्र जीवन के दौरान मार्क्सवादी विचारों से शुरुआती जुड़ाव से लेकर बाद में गांधीवादी नैतिकता पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत तक-भारत की जटिल सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ समानता, न्याय और सहभागी लोकतंत्र के आदर्शों को मिलाने के निरंतर प्रयास को दर्शाती है। यह लेख छह दशकों में नारायण के राजनीतिक विचारों के विकास की जांच करता है, जिसमें प्रभाव, परिवर्तन और संश्लेषण के प्रमुख चरणों पर प्रकाश डाला गया है। उनके लेखन, भाषणों और राजनीतिक कार्यों के महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से, हम उपनिवेशवाद और पूंजीवाद की उनकी आलोचना में बदलाव, समाजवादी और साम्यवादी विचारों के साथ उनके जुड़ाव, और अंततः नैतिक राजनीति, विकेंद्रीकरण और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित एक विशिष्ट भारतीय लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण के उनके निर्माण का पता लगाते हैं। यह लेख तर्क देता है कि नारायण की बौद्धिक यात्रा सामाजिक परिवर्तन के सार्वभौमिक सिद्धांतों और भारतीय संदर्भ के प्रति व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया का प्रतीक है, जो नैतिकता, लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवहार में स्थायी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

मुख्य शब्द: जयप्रकाश नारायण, मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, भारतीय राजनीतिक विचार, गांधीवादी नैतिकता, संपूर्ण क्रांति

परिचय

जयप्रकाश नारायण का वैचारिक विकास बीसवीं सदी के राजनीतिक विचारों में सबसे सम्मोहक कथाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। 1902 में बिहार के सिताबदियारा में जन्मे नारायण की राजनीतिक यात्रा में औपनिवेशिक संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद राज्य निर्माण और उभरती लोकतांत्रिक चुनौतियाँ शामिल हैं। उनके विचारों को आसानी से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है: इसमें मार्क्सवादी आलोचना, गांधीवादी नैतिकता और एक लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण शामिल है जो विकेंद्रीकरण, नैतिक राजनीति और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर देता है। यह अध्ययन नारायण के बौद्धिक विकास के चाप की जांच करता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि वह मार्क्सवाद के प्रति शुरुआती सहानुभूति से लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति परिपक्व प्रतिबद्धता की ओर कैसे और क्यों बढ़े। नारायण का मार्क्सवाद के साथ जुड़ाव 1920 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके छात्र जीवन के दौरान शुरू हुआ, जहाँ वे पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष और सामाजिक मुक्ति पर बहसों से अवगत हुए। भारत लौटने पर, वह जल्दी ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए, समाजवादी हलकों से जुड़ गए

और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की सह-स्थापना की। हालाँकि, औपनिवेशिक राजनीति और साम्यवादी आंदोलनों में देखी गई सत्तावादी प्रवृत्तियों दोनों से मोहभंग ने नारायण को समाजवाद की नींव पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। 1950 और 1960 के दशक तक, गांधीवादी दर्शन में नारायण की बढ़ती दिलचस्पी-खासकर अहिंसा, नैतिक पुनरुत्थान और सामुदायिक सशक्तिकरण में-ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में उनकी समझ को नया आकार दिया। इस मेल से उन्होंने जिसे "संपूर्ण क्रांति" कहा, वह सामने आया, जिसमें लोकतांत्रिक मानदंडों और नैतिक आचरण पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन शामिल थे। सत्तावाद की उनकी आलोचना 1975-77 के आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान उनकी नेतृत्व भूमिका में चरम पर पहुंची, जहाँ उनका लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण राज्य के केंद्रीकरण और ज़बरदस्ती के बिल्कुल विपरीत था। यह लेख नारायण की वैचारिक यात्रा को व्यापक बौद्धिक धाराओं और ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में रखता है, यह तर्क देते हुए कि उनका विचार लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो सहभागी नैतिकता में मानक और व्यावहारिक रूप से आधारित दोनों है।

1. प्रारंभिक जीवन और बौद्धिक गठन

1.1 पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक प्रभाव

जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। बिहार में उनकी प्रारंभिक शिक्षा और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों-विशेष रूप से कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय-में उन्हें वैश्विक बौद्धिक धाराओं से परिचित कराया, जिसमें पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामाजिक न्याय पर बहस शामिल थी (ब्रास, 2011)। 1920 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका समाजवादी विचारों, श्रमिक संघर्षों और आर्थिक असमानता की कट्टरपंथी आलोचनाओं का केंद्र था। इस माहौल में नारायण के डूबने ने मार्क्सवादी विचार के प्रति उनके शुरुआती आकर्षण की नींव रखी।

1.2 मार्क्सवादी विचार से परिचय

अमेरिका में रहने के दौरान, नारायण का सामना पूंजीवाद के विरोधाभासों और वर्ग संघर्षों के मार्क्सवादी विश्लेषण से हुआ। समकालीन समाजवादी साहित्य और श्रमिक आंदोलनों से प्रभावित होकर, उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना के तत्वों को अपनाया, विशेष रूप से सामाजिक संबंधों के निर्धारक के रूप में आर्थिक संरचनाओं पर जोर दिया। हालाँकि, उनका शुरुआती मार्क्सवाद कट्टर नहीं था; यह नैतिक दर्शन और नैतिक जिम्मेदारी के व्यापक सवालों से जुड़ा हुआ था।

2. उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और समाजवादी राजनीति में भागीदारी

2.1 भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन

नारायण 1920 के दशक के आखिर में भारत लौटे और तुरंत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए, उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद को समाजवादी ज़रूरतों के साथ जोड़ने की कोशिश की।

2.2 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना

1934 में, नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) के संस्थापक सदस्य बने। CSP का लक्ष्य भारत के मुक्ति आंदोलन में समाजवादी दृष्टिकोण लाना था, जो औपनिवेशिक शासन और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं दोनों की आलोचना करता था। नारायण और उनके सहयोगियों ने भूमि सुधार, श्रम अधिकारों और जाति और वर्ग असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया (कोठारी, 1970)। हालाँकि, समाजवादी खेमे में मतभेद उभरे, खासकर सोवियत संघ और क्रांतिकारी रणनीति के प्रति दृष्टिकोण के बारे में। जबकि कुछ भारतीय समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) की ओर झुके, नारायण सत्तावादी प्रवृत्तियों और केंद्रीय नियोजन मॉडल से सावधान रहे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को दबा सकते हैं।

3. मार्क्सवादी आलोचना से लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण तक

3.1 रूढ़िवादी मार्क्सवाद से मोहभंग

1940 के दशक और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों के अनुभवों ने रूढ़िवादी मार्क्सवाद के बारे में उनके संदेह को और गहरा कर दिया। उन्होंने शास्त्रीय मार्क्सवाद के नियतिवादी तत्वों और हिंसक क्रांति पर उसके ज़ोर की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि भारतीय समाज की बहुलवादी और विकेन्द्रीकृत प्रकृति के लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

3.2 गांधीवादी नैतिक राजनीति को अपनाना

1950 के दशक तक, नारायण तेजी से गांधीवादी दर्शन की ओर मुड़ गए। उन्होंने गांधी की अहिंसा, स्व-शासन (स्वराज), और सामुदायिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता में नैतिक सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ढाँचा देखा। गांधीवादी विचार नारायण की सत्तावाद की आलोचना से मेल खाता था और पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मॉडलों का एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता था। नैतिक पुनरुत्थान और विकेन्द्रीकृत शासन पर उनका ज़ोर समानता के लिए समाजवादी चिंता और गांधीवादी नैतिकता के संश्लेषण को दर्शाता है।

4. लोकतांत्रिक समाजवाद: एक विशिष्ट दृष्टिकोण

4.1 लोकतांत्रिक समाजवाद को परिभाषित करना

नारायण का लोकतांत्रिक समाजवाद केवल मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण नहीं था; यह एक विशिष्ट दार्शनिक स्थिति थी। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद लोकतांत्रिक भागीदारी, नैतिक नेतृत्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान में निहित होना चाहिए। उनके विचार में, आर्थिक समानता सिर्फ़ ज़बरदस्ती या सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग से हासिल नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसके लिए सभी लेवल पर नागरिकों की एक्टिव भागीदारी ज़रूरी थी।

4.2 पार्टी पॉलिटिक्स और नौकरशाही केंद्रीकरण की आलोचना

नारायण पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आलोचनात्मक होते गए, जो नैतिकता से ज़्यादा शक्ति को प्राथमिकता देती थी। उन्होंने सेंट्रलाइज़्ड नौकरशाही सिस्टम को - चाहे वह पूंजीवादी हो या कम्युनिस्ट - व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अलग करने वाला माना। उनकी पार्टी-रहित लोकतंत्र की अवधारणा ने विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन संरचनाओं की वकालत की जो समुदायों को सीधे सशक्त बनाती थीं।

5. संपूर्ण क्रांति

5.1 उत्पत्ति और वैचारिक ढाँचा

1970 के दशक में, नारायण ने अपना सबसे व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त किया: संपूर्ण क्रांति। इस अवधारणा में हर स्तर पर परिवर्तन की बात कही गई थी - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसने व्यक्तिगत नैतिकता को सार्वजनिक कार्रवाई के साथ एकीकृत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ नैतिक आत्म-नवीनीकरण भी होना चाहिए।

5.2 व्यवहार में संपूर्ण क्रांति

बिहार आंदोलन (1974-75) के दौरान, नारायण की संपूर्ण क्रांति जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी वाली शासन व्यवस्था चाहने वाले छात्रों, मजदूरों और नागरिकों के लिए एक नारा बन गई। यह सिर्फ़ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की व्यवस्थागत आलोचना का आह्वान था।

6. लोकतांत्रिक समाजवाद और आपातकाल (1975-77)

6.1 सत्तावाद का विरोध

जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की, तो नारायण लोकतांत्रिक प्रतिरोध के एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। उनका लोकतांत्रिक समाजवाद, जो नैतिक राजनीति और भागीदारी वाले लोकतंत्र में निहित था, सीधे तौर पर सत्ता के केंद्रीकरण और नागरिक स्वतंत्रता के दमन का सामना कर रहा था।

6.2 नैतिक नेतृत्व और अहिंसक प्रतिरोध

आपातकाल के दौरान नारायण का प्रतिरोध अहिंसा और संवैधानिक निष्ठा पर आधारित था। जेल में होने और खराब स्वास्थ्य के बावजूद, उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत करना जारी रखा, इस बात पर जोर दिया कि वैध राजनीतिक परिवर्तन ज़बरदस्ती के बजाय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से होना चाहिए।

7. विरासत और समकालीन प्रासंगिकता

7.1 स्थायी योगदान

जयप्रकाश नारायण का मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद तक का वैचारिक विकास राजनीतिक कार्रवाई की नैतिकता, लोकतांत्रिक नागरिकता और भागीदारी वाली शासन व्यवस्था के बारे में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। केंद्रीकृत सत्ता की उनकी आलोचना और नैतिक नेतृत्व पर उनका जोर लोकतंत्र और शासन पर समकालीन बहसों में आज भी प्रासंगिक है।

7.2 समकालीन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद

नारायण का दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है क्योंकि भारत असमानता, राजनीतिक धुंधलीकरण और संस्थागत अखंडता की चुनौतियों से जूझ रहा है। समानता की चिंताओं को लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ जोड़ने का उनका संश्लेषण एक ऐसा मानक ढांचा प्रदान करता है जो पूंजीवाद और सत्तावादी समाजवाद के बीच सरल द्वंद्वों से परे है।

निष्कर्ष

जयप्रकाश नारायण की मार्क्सवाद से लोकतांत्रिक समाजवाद तक की वैचारिक यात्रा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। उनका बौद्धिक विकास भारत के बहुलवादी समाज की विशिष्ट वास्तविकताओं के साथ सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक मुक्ति के सार्वभौमिक सिद्धांतों को मिलाने के लगातार प्रयास को दर्शाता है। हालांकि मार्क्सवादी विचारों के शुरुआती संपर्क ने वर्ग गतिशीलता, आर्थिक शोषण और संरचनात्मक असमानता के बारे में उनकी समझ को आकार दिया, लेकिन नारायण का बाद में गांधीवादी नैतिकता, अहिंसा और विकेंद्रीकरण के साथ जुड़ाव इस बढ़ती हुई पहचान को दर्शाता है कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए नैतिक और लोकतांत्रिक विचार अनिवार्य हैं।

मार्क्सवाद के प्रति नारायण का शुरुआती आकर्षण बीसवीं सदी की शुरुआत की वैश्विक धाराओं में गहराई से निहित था। संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके छात्र जीवन और स्वतंत्रता-पूर्व भारत में बाद की राजनीतिक गतिविधियों ने उन्हें पूंजीवाद की आलोचनाओं, सर्वहारा मुक्ति पर चर्चा और संरचनात्मक परिवर्तन के लिए सामूहिक कार्रवाई की संभावनाओं से परिचित कराया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी उन्होंने सह-स्थापना की थी, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के साथ समाजवादी सिद्धांतों की परिवर्तनकारी क्षमता में उनके शुरुआती विश्वास का एक प्रकटीकरण था। फिर भी, रूढ़िवादी कम्युनिस्ट आंदोलनों में देखी गई सत्तावादी प्रवृत्तियों से मोहभंग, और भारत के विषम समाज में क्रांतिकारी नियतिवाद की सीमाओं ने उनकी राजनीतिक दर्शन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया।

1950 और 1960 के दशक तक, नारायण ने अपने समाजवादी सरोकारों को गांधीवादी नैतिकता के साथ तेजी से संश्लेषित किया, जिसमें सार्वजनिक जीवन में अहिंसा, सहभागी शासन और नैतिक जवाबदेही पर जोर दिया गया। यह संश्लेषण उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के निर्माण में परिणत हुआ, जो केवल राजनीतिक सुधार से परे आर्थिक,

सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक आयामों को शामिल करने तक विस्तारित हुई। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में उनकी दृष्टि विशिष्ट थी: उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय को सहभागी लोकतंत्र के ढांचे के भीतर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो नैतिक नेतृत्व और विकेन्द्रीकृत संरचनाओं में निहित हो जो स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं। केंद्रीकृत सत्ता, नौकरशाही की कठोरता और पक्षपातपूर्ण राजनीति की नारायण की आलोचना एक ऐसे समाजवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो मानवतावादी, नैतिक रूप से आधारित और नागरिकों के जीवित अनुभवों के अनुरूप है।

नारायण के लोकतांत्रिक समाजवाद के व्यावहारिक निहितार्थ 1974 के बिहार आंदोलन और 1975-77 के राष्ट्रव्यापी आपातकाल विरोधी संघर्ष के दौरान सबसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुए। नैतिक नेतृत्व, अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक जुड़ाव की वकालत के माध्यम से, नारायण ने न केवल सत्तावाद को चुनौती दी, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद के नैतिक और सहभागी आयामों का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। संरचनात्मक सुधार के साथ-साथ नैतिक पुनरुत्थान पर उनके ज़ोर ने इस विचार को रेखांकित किया कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन संस्थागत डिज़ाइन के साथ-साथ नैतिक चेतना पर भी उतना ही निर्भर करता है।

निष्कर्ष रूप में, जयप्रकाश नारायण का वैचारिक विकास राजनीतिक चिंतन का एक ऐसा मॉडल प्रदान करता है जो सिद्धांत और व्यवहार, सार्वभौमिक आदर्शों और प्रासंगिक वास्तविकताओं के बीच सेतु का काम करता है। मार्क्सवादी आलोचना से लेकर गांधीवादी-प्रेरित लोकतांत्रिक समाजवाद तक, उनकी यात्रा सामाजिक न्याय प्राप्त करने में नैतिकता, लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी की केंद्रीयता को उजागर करती है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक, नारायण समकालीन राजनीति के लिए एक मानक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं: एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें वैचारिक कठोरता, नैतिक अखंडता और सहभागी लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता सह-अस्तित्व में है, जो भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक भविष्य के लिए स्थायी सबक प्रदान करता है।

संदर्भ

1. ऑस्टिन, जी. (1999). एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम करना: भारतीय अनुभव। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. ब्रास, पी. आर. (2011). स्वतंत्रता के बाद से भारत की राजनीति (दूसरा संस्करण)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। <https://doi.org/10.1017/CBO9780511993470>
3. चंद्र, बी. (1979). लोकतंत्र के नाम पर: जेपी आंदोलन और आपातकाल। पेंगुइन बुक्स।
4. गुहा, आर. (2007). गांधी के बाद भारत: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास। हार्पर कॉलिन्स।
5. जयप्रकाश नारायण। (1977). जेल डायरी। पॉपुलर प्रकाशन।
6. कोठारी, आर. (1970). भारत में राजनीति। ओरिएंट लॉन्गमेन।
7. मेहता, पी. बी. (2009). न्यायिक संप्रभुता का उदय। जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी, 18(2), 70-83। <https://doi.org/10.1353/jod.0.0038>
8. नायर, बी. आर. (2002). भारत की राजनीतिक व्यवस्था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. नूरानी, ए. जी. (1978). आपातकाल में संवैधानिक प्रश्न। विकास पब्लिशिंग हाउस।
10. राम, एन. (1977). प्रेस की स्वतंत्रता और आपातकाल। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 12(11), 447-452।
11. रुडोल्फ, एल. आई., और रुडोल्फ, एस. एच. (1987). लक्ष्मी की तलाश में: भारतीय राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. शर्मा, जे. पी. (1988). जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति की अवधारणा। इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 49(3), 345-358।
13. सिद्धू, ए. एस. (1980). लोकतांत्रिक समाजवाद और भारतीय राजनीति। सोशल साइंटिस्ट, 8(5), 23-38।