

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवादी, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का विश्लेषण

डॉ. अजय किशन तिवारी¹

¹शिक्षाविद् अर्थशास्त्री शोध मार्गदर्शक।

सार

उनकी नैतिक और राजनीतिक मान्यताओं के बारे में गहराई से जानने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के रूप में सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्योंकि यह संदर्भ उनकी मान्यताओं और प्राथमिकताओं को अधिक संपूर्ण तरीके से समझने में मदद करेगा। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई करिश्माई नेताओं में से एक और राजनीति के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक, सुभाष चंद्र बोस अपनी पीढ़ी के सबसे विवादास्पद नेताओं में से एक थे। एक उत्साही राष्ट्रवादी और अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ-साथ बहादुरी और साहस के गुणों में विश्वास करते थे। उनके पास अपनी मातृभूमि के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण था और उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वे असाधारण प्रतिबद्धता से प्रेरित थे।

कीवर्ड: राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक विचार, आत्म-बलिदान, राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वामीविवेकानन्द, लोकतांत्रिक सिद्धांत।

परिचय

नेताजी के बारे में लोकप्रिय धारणा एक योद्धा-नायक और क्रांतिकारी नेता की है, जिन्होंने कष्ट और बलिदान का जीवन व्यतीत किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महान सशस्त्र संघर्ष किया। जो बात अक्सर भुला दी जाती है वह यह है कि योद्धा

लड़ाई के बीच रुककर उन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करता था और उनके बारे में लिखता था जिनका सामना देश कर रहा था। कुछ लोगों के अनुसार साम्यवाद, समाजवाद और यहां तक कि फासीवाद के तत्वों से युक्त, बोस के राजनीतिक और सामाजिक विचार वर्षों से जांच और जोरदार विश्लेषण का विषय रहे हैं। बोस स्वाभाविक रूप से अपने देश और अपने लोगों के प्रेमी थे, वे अपने देशवासियों के बीच वर्ग, जाति, धर्म और इसी तरह के छोटे-मोटे मतभेदों से परेशान नहीं थे।

हिंदू धर्म उनके दिल को बेहद प्रिय था

1926 में देशबंधु सी.आर. दास पर बोस द्वारा लिखे गए एक लंबे निबंध में, बोस लिखते हैं, "मुझे नहीं लगता कि भारत के हिंदू नेताओं के बीच, देशबंधु की तुलना में इस्लाम का कोई बड़ा मित्र था... हिंदू धर्म उनके दिल को बेहद प्रिय था; वह अपने धर्म के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन साथ ही वह किसी भी प्रकार की हठधर्मिता से बिल्कुल मुक्त था। इससे पता चलता है कि उसके लिए इस्लाम से प्यार करना कैसे संभव था।"

वह स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी थे

जब बोस ने अपने देशवासियों की पीड़ा देखी और जिस तरह से अंग्रेज उनके देश के दिल से खून चूस रहे थे, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। शुरुआती उम्र से ही सुभाष एक उत्साही पाठक आत्मनिरीक्षण करने वाले और आध्यात्मिक स्पष्टता चाहने वाले थे। वह स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी थे और निःस्वार्थ जीवन और मानवता की सेवा के सिद्धांत ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। जैसे-जैसे बोस बड़े हुए उन्हें इसका एहसास हुआ आदेश की सेवा उनकी प्राथमिक इच्छा थी और यह कैरियर की महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल नहीं थी। एक बड़े उद्देश्य के लिए आत्म-बलिदान की यह धारणा, जो उन्होंने कम उम्र से विकसित की थी, अंततः सिविल सेवा से उनके इस्तीफे में परिणत हुई।

बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए किस तरह की राजनीति की कल्पना की थी

राजनीति, सरकार और राजनीतिक प्रणालियों और संस्थानों के संबंध में बोस के अधिक जटिल विचारों और मान्यताओं की व्याख्या करने से पहले, यह जानना बुद्धिमानी होगी कि बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए किस तरह की राजनीति की कल्पना की थी। बोस के अनुसार, भारत एक स्वतंत्र संघीय गणराज्य के लिए सबसे उपयुक्त था। बोस किसी भी तरह से भारत को औपनिवेशिक स्वशासन या यहां तक कि डोमिनियन होम रूल स्वीकार करने की अनुमति नहीं देंगे। उनका तर्क था कि भारत मानव और भौतिक संसाधनों से समृद्ध है और वह अपनी शैशावस्था से आगे निकल चुकी है और अब उसके लिए अपने दम पर चलने का समय आ गया है। बोस का मानना था कि यह नितांत आवश्यक था और यदि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहा तो उसे नुकसान होगा। बोस ने कुछ लोगों की इस गलत धारणा को नजरअंदाज कर

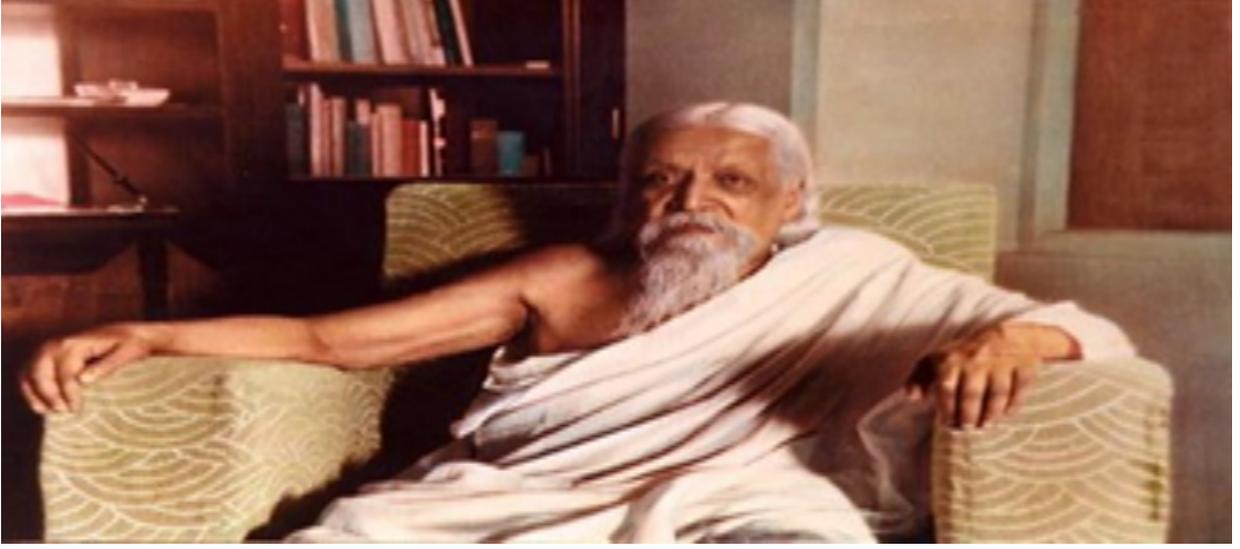
दिया कि लोकतंत्र मुख्य रूप से और अनिवार्य रूप से एक पश्चिमी संस्था है और भारत के पूर्वी लोग पश्चिमी लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वह अक्सर ऐसे उदाहरण देते थे जिनमें प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपराएँ फली-फूलीं और इस तरह लोकतंत्र को लोगों की संस्था के रूप में स्थापित किया गया; राजनीतिक विकास का अंतिम चरण. बोस अपने लोगों को स्वतंत्रता के सभी निहितार्थों को सही ढंग से समझाने पर अत्यधिक केंद्रित थे। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह मानव आत्मा का आधा हिस्सा बंधन में नहीं हो सकता, जबकि दूसरा आधा स्वतंत्र है, उसी तरह भारत में लोकतंत्र लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रथाओं के फलने-फूलने के बिना नहीं पनप सकता। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने देशवासियों से जाति, पंथ, धर्म आदि के आधार पर सभी प्रकार के पक्षपात और विशेषाधिकारों को त्यागने की अपील की। बोस के लिए समाज का लोकतंत्रीकरण उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि राजनीतिक लोकतंत्र। बोस ने 1928 में पूना में महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में, उनके विचार में, भारत के संविधान में क्या शामिल होना चाहिए, इसकी संक्षिप्त रूपरेखा दी और वे इस प्रकार हैं:

1. संविधान को राष्ट्रीय संप्रभुता यानी लोगों की संप्रभुता की गारंटी देनी चाहिए। भारत को जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा सरकार की जरूरत थी।

2. संविधान की प्रस्तावना 'अधिकारों की घोषणा' से होगी जो नागरिकता के प्राथमिक अधिकारों की गारंटी देगी। अधिकारों की घोषणा के बिना, संविधान उस कागज के लायक नहीं है जिस पर वह लिखा गया है।
3. संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाए तो कुछ मामलों में आरक्षण नीति लागू की जा सकती है। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को कभी भी अपनाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवाद के सिद्धांत के विपरीत है।

सुभाष ने अरबिंदो घोष के इस दर्शन को आत्मसात किया

बोस कॉलेज के दिनों में उनके लेखन के माध्यम से अरबिंदो के दर्शन के संपर्क में आए, "हमें दिव्य बिजली का डायनेमो होना चाहिए ताकि जब हम में से प्रत्येक खड़ा हो, तो आसपास के हजारों लोग प्रकाश से भरे, आनंद और आनंद से भरे हों", ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। अरबिंदो घोष ने अपने भवानी मंदिर में लिखा है, "एक राष्ट्र क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है? यह न तो कला का एक टुकड़ा है, न ही भाषण का एक रूप, न ही मन की कल्पना, यह सभी से बनी एक शक्तिशाली शक्ति है सभी लाखों इकाइयों की शक्तियाँ, जो राष्ट्र का निर्माण करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे भवानी महिष मर्दिनी हमारी शक्ति के समूह में एकत्रित सभी लाखों देवताओं की शक्ति से अस्तित्व में आई और एकता में बंध गई। जिस शक्ति को हम भारत में भवानी भारती कहते हैं, वह शक्ति है 300 मिलियन लोगों की शक्तियों की जीवंत एकता।" सुभाष ने अरबिंदो घोष के इस दर्शन को आत्मसात किया और भारतीय राष्ट्र को दिव्य माता, एक आध्यात्मिक इकाई, सार्वभौमिक आत्मा का एक टुकड़ा माना। इस प्रकार अध्यात्मवाद उनके राजनीतिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं में से एक बन गया।

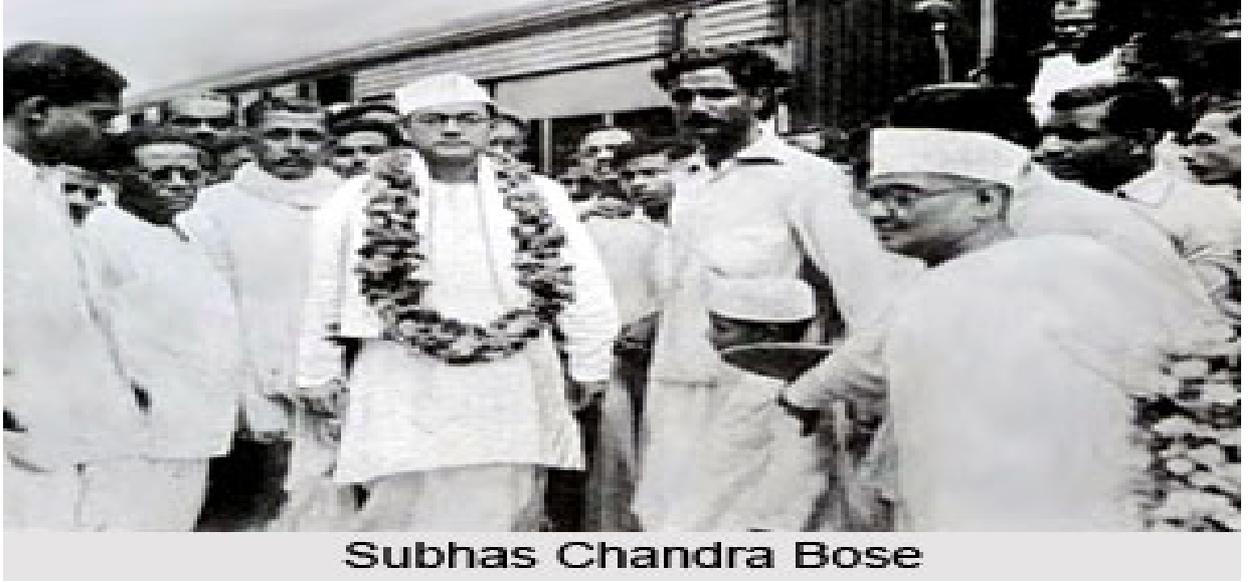
सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवादी लक्षण

सुभाष चंद्र बोस के पिता एक सरकारी वकील और लोक अभियोजक थे और बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने और राय बहादुर की उपाधि अर्जित की, लेकिन उन्होंने उक्त पद से इस्तीफा दे दिया और दमनकारी नीतियों के विरोध में राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ब्रिटिश सरकार. इसके अलावा, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में नियमित अतिथि थे और स्वदेशी के कट्टर समर्थक थे। इस प्रकार सुभाष को राष्ट्रवाद की भावना अपने पिता से विरासत

में मिली। अपने प्रारंभिक जीवन में, बैपटिस्ट मिशन द्वारा संचालित प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल के छात्र के रूप में, सुभाष ने जब भारतीय छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया तो उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना प्रदर्शित की। अंग्रेजों की नस्लीय श्रेष्ठता की भावना के विरोध में ओटेन मामले में शामिल होने के कारण प्रेसीडेंसी कॉलेज से उनका निष्कासन उनकी राष्ट्रवाद की भावना का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी संतुष्टि की भावना व्यक्त की, "मुझे खुशी की सर्वोच्च संतुष्टि की भावना थी कि मैंने सही काम किया था, कि मैं अपने सम्मान और आत्म-सम्मान के लिए खड़ा हुआ था और एक नेक काम के लिए बलिदान दिया था।"

राजनीति के प्रति समर्पित करियर ने सुभाष को और अधिक प्रभावित किया

स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव से सुभाष का राष्ट्रवादी उत्साह और भी बढ़ गया। विवेकानन्द का आह्वान "भाइयों, ऊँची आवाज में कहो कि नग्न भारतीय, अनपढ़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, पारिया भारतीय मेरे भाई हैं" की प्रतिध्वनि सुभाष के हृदय में थी। अरबिंदो की त्याग की भावना और उनके द्वारा आकर्षक आई.सी.एस. का त्याग। राजनीति के प्रति समर्पित करियर ने सुभाष को और अधिक प्रभावित किया। अरबिंदो के अध्यात्मवाद और राष्ट्रीयता के संश्लेषण का सुभाष पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी उत्साह के कारण सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया। वह लिखते हैं, "यदि कोई व्यक्ति सिविल सेवा से बंधा हुआ है तो अपने देश की सर्वोत्तम और पूर्ण तरीके से सेवा करना संभव नहीं है। संक्षेप में, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक आकांक्षाएं सिविल सेवा शर्तों के पालन के साथ संगत नहीं हैं।" केंब्रिज से देशबंधु सी.आर.दास को संबोधित अपने पत्र में उन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा देने और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का अपना निर्णय दृढ़ता से व्यक्त किया था। केंब्रिज से लौटने पर वह राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। भारत के बाहर से स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए उन्होंने नाजी और फासीवादी शक्तियों से भी समर्थन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। धुरी राष्ट्र और विशेष रूप से जापान भारत को स्वतंत्र देखने के लिए उत्सुक हो गए। इस प्रकार, उन्होंने 30,000 सैनिकों और अधिकारियों वाली आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्हें ब्रिटिश सेना को बहादुरी से लड़ने के लिए उत्तर-पूर्वी मोर्चे पर तैनात किया। उनके राष्ट्रवादी उत्साह की गवाही देने वाले कई उदाहरण हैं।

सुभाष चंद्र बोस के धर्मनिरपेक्ष लक्षण

धर्मनिरपेक्षता अधर्म या नास्तिकता नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के विश्वास के प्रति सहिष्णुता, पारस्परिक समायोजन और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है। इसमें आध्यात्मिक चेतना और परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करना शामिल है। सुभाष के राष्ट्रवाद के दर्शन ने उनके माता-पिता, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और अरबिंदो के प्रभाव में आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। जब उन्होंने भारतीय राष्ट्र के बारे में सोचा, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्र को ईश्वर की प्रिय भूमि, दिव्य माता के रूप में सोचा। वह अध्यात्मवाद या धर्म के प्रति दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्ष थे। सुभाष का पालन-पोषण उनके परिवार के उदार और धर्मनिरपेक्ष वातावरण में हुआ, जिससे उन्हें सभी धर्मों के लोगों के प्रति व्यापक, गैर-सांप्रदायिक और कैथोलिक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिली। रामकृष्ण और विवेकानन्द द्वारा प्राप्त और प्रतिपादित विभिन्न धार्मिक पंथों का संश्लेषण, धर्मनिरपेक्षता के प्रति सुभाष की आस्था और प्रतिबद्धता में विकसित हुआ जो उनकी व्यापक, अभिन्न और समग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा का प्रतीक था। सुभाष की धर्मनिरपेक्षता भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संश्लेषण के दर्शन में उनके दृढ़ विश्वास से उत्पन्न हुई। अपनी आज़ाद हिंद सरकार और सेना में उन्होंने मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के बीच एकता की अद्भुत भावना लाने में चमत्कारिक सफलता हासिल की थी।

सुभाष चंद्र बोस के समाजवादी अवधारणा या साम्यवाद की अवधारणा

अपने स्वतंत्र भारत में, सुभाष चंद्र बोस के पास एआई था एक समतावादी समाज का निर्माण करना जिसमें सभी सदस्यों को लगभग समान आर्थिक लाभ और सामाजिक स्थिति का आनंद

मिलेगा, और जन्म, माता-पिता, जाति और पंथ के आधार पर मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं होगा। 3 मई, 1928 को पुणे में आयोजित महाराष्ट्र प्रांतीय सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, "यदि आप भारत को वास्तव में महान बनाना चाहते हैं तो हमें एक लोकतांत्रिक समाज के आधार पर एक राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण करना होगा। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, जाति या पंथ खत्म होना चाहिए और 1928 में समान समझौता होना चाहिए। वह 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। श्रम के मुद्दे का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा "मजदूर आज काम करने का अधिकार चाहता है। नागरिकों को रोजगार प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है और जहां राज्य इस कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, उसे उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में श्रमिक नागरिक नियोक्ता की दया पर निर्भर नहीं हो सकते, उन्हें उसकी इच्छानुसार सड़क पर फेंक दिया जाए और भूखा रखा जाए।"

सुभाष चंद्र बोस के लोकतांत्रिक विशेषताएँ

सुभाष चंद्र बोस ने त्याग, त्याग, आत्मत्याग और आत्मबलिदान पर आधारित जीवन के प्रति एक नैतिक दृष्टिकोण विकसित किया जो एक तरह से लोकतांत्रिक जीवन शैली का मूल है। इन नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप एक राजनीतिक दर्शन के निर्माण में योगदान दिया। "बड़े संयुक्त परिवार ने उन्हें प्यार, उदारता, दया, धैर्य, सहनशीलता, सहयोग और सहानुभूति सिखाई जो लोकतंत्र के मूल तत्व हैं।" सुभाष ने व्यापक सामाजिक संदर्भ में भी विचार और कार्य की स्वतंत्रता को महत्व दिया, यह उनके मित्र हेमंत कुमार सरकार को लिखे गए 18.7.1915 के पत्र से स्पष्ट होता है, "किसी को भी किसी के व्यक्तिगत जीवन दर्शन में हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है।" लेकिन उस दर्शन का आधार ईमानदार और सच्चा होना चाहिए जैसा कि स्पेंसर का सिद्धांत है - 'वह तब तक सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जब तक वह किसी अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है।' परिवर्तन पर स्वतंत्रता की अवधारणा उन्होंने कहा, "मानव स्वतंत्रता की अवधारणा बदल गई है। प्राचीन काल में, स्वतंत्रता से भारत के लोगों का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता - त्याग, वासना, लालच आदि से मुक्ति था। लेकिन इस स्वतंत्रता में राजनीतिक और सामाजिक बंधन से मुक्ति भी शामिल थी।" सुभाष का जोर व्यक्ति पर है।

उन्हें कभी भी अधिनायकवादी सिद्धांत को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी

गरिमा और पहचान ने उन्हें कभी भी अधिनायकवादी सिद्धांत को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी कि "राज्य स्वामी है, व्यक्ति सेवक है।" हालाँकि उन्हें "तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था" के स्थान पर "एक राजनीतिक व्यवस्था - एक सत्तावादी चरित्र का राज्य" की आवश्यकता थी, उनका मतलब एक राज्य था, "यह एक अंग के रूप में या जनता के सेवक के रूप में काम करेगा ... सेवक लोगों की।" "लोकतांत्रिक दर्शन का राजनीतिक आधार सत्ता के स्रोत के रूप में लोगों की सर्वोच्चता है।" स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव से सुभाष के मन में जनता की शक्ति के प्रति अगाध आस्था उत्पन्न हो गई थी, जो केंब्रिज से अपने मित्र चारु चन्द्र गांगुली को लिखे उनके दिनांक 23.3.1920 के पत्र से स्पष्ट होता है। "स्वामी विवेकानन्द कहते थे कि भारत की प्रगति केवल किसान, धोबी, मोची और सफाईकर्मी ही करेंगे। ये शब्द बिल्कुल सत्य हैं। पश्चिमी दुनिया ने दिखा दिया है कि लोगों की ताकत क्या हासिल कर सकती है।" लोकतांत्रिक सिद्धांत परिवर्तन, विकास और प्रगति के एजेंट के रूप में आम आदमी पर जोर देता है, और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आम आदमी की क्षमता और क्षमता को पहचानता है। सुभाष, विवेकानन्द के इस विचार पर विश्वास करते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अपना दिन आ गया है और अब, शूद्रों, गरीबों और दलित वर्गों की बारी है कि वे आगे आएँ और विकास और प्रगति के एजेंट बनें। उन्होंने कहा, "भारत की शूद्र या अछूत जातियाँ श्रम शक्ति का गठन करती हैं, जब तक इन लोगों को केवल नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी ताकत और उनका बलिदान भारत की प्रगति लाएगा।"

बोस आजादी के बाद पहले 20 वर्षों तक भारत में सैन्य तानाशाही चाहते थे

लेख का अगला भाग एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न से निपटेगा जो अक्सर इस करिश्माई नेता के बारे में पूछा जाता है। शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के कुछ वर्गों द्वारा उन्हें अक्सर फासीवादी करार दिया गया है। यह आरोप न केवल असत्य है बल्कि अपनी बुनियाद में बेहद भ्रामक भी है। इस दावे के समर्थक भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए क्रमशः हिटलर के जर्मनी और मुसोलिनी के इटली के रूप में नाजी और फासीवादी शक्तियों के साथ हाथ मिलाने के नेताजी के फैसले के आधार पर अपनी राय की पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। 1941 में जर्मनी भाग जाने और हिटलर को गठबंधन की पेशकश करने के बाद बोस पर एक्सिस के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की आलोचना करते हुए कहा कि ब्रिटेन नाजी नियंत्रण के तहत यूरोपीय देशों की आजादी के लिए लड़ रहा था लेकिन वह भारत सहित अपने स्वयं के उपनिवेशों को आजादी नहीं देगा। यह देखा जा सकता है कि नेहरू के साथ, बोस ने 1931 में मंचूरिया पर और 1938 में चीन पर जापानी आक्रमण के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन और नेतृत्व किया था, जब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे। 1937 में उन्होंने जापानी साम्राज्य पर हमला करते हुए एक लेख प्रकाशित किया सुदूर पूर्व में अलियालिज्म, हालांकि उन्होंने जापानी शासन के अन्य पहलुओं के लिए कुछ प्रशंसा को धोखा दिया। एक और आरोप है जो हाल ही में सामने आया है और इसने अशिक्षित हलकों में भारी हंगामा मचा दिया है। हालाँकि यह आरोप सच है, लेकिन इसकी प्रकृति को काफी हद तक गलत समझा गया है, जिसके परिणामस्वरूप यह आरोप निराधार हो जाता है। बोस आजादी के बाद पहले 20 वर्षों तक भारत में सैन्य तानाशाही चाहते थे। हालाँकि, यह सोचना बहुत बड़ी गलती होगी कि बोस का भारत जर्मनी या इटली जैसा ही रहा होगा। बोस जो चाहते थे वह आजादी के बाद पहले 20 वर्षों के लिए एक उदार तानाशाही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा बहुसांस्कृतिक और समग्र देश भ्रष्टाचार पारदर्शिता की कमी, सत्ता की एकाग्रता आदि की चुनौतियों का सामना कर सकता है और वह कुछ हद तक सही थे। मुद्दा यह नहीं है कि बोस की तानाशाही सफल हो सकती थी या नहीं, बल्कि बात केवल यह है कि उनकी तानाशाही कभी भी फासीवादी शासन नहीं होती।

निष्कर्ष

बोस विशेष रूप से हिटलर सरकार के भी आलोचक थे और वह बस अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए प्रेरित थे और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए किसी भी

हद तक जाने के लिए तैयार थे। वह अहिंसा के पक्ष में थे लेकिन उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज़ उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। गांधीजी के विपरीत, जहां तक भारतीय स्वतंत्रता का सवाल है, बोस के लिए अहिंसा एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना को दिए एक भाषण में कहा, "हमारा संघर्ष निस्संदेह एक अहिंसक संघर्ष है, लेकिन फिर भी अहिंसक संघर्ष के लिए एक सेना, एक संगठन, एक मशीनरी की आवश्यकता होती है।" इस प्रकार फासीवादी शक्तियों के साथ उनका जुड़ाव केवल भारत को आज़ाद कराने तक ही सीमित था और इससे अधिक कुछ नहीं। दृष्टिकोण में इतना साहसी, हृदय में इतना ईमानदार और सद्गुणों में इतना दिव्य व्यक्ति शायद ही कभी होगा, जितना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस - एक देशभक्त, एक नेता, एक प्रेरणा।

संदर्भ

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आवश्यक लेखन - सिसिर के. बोस और सुगाता बोस। pp-37-45.
नेताजी के विचार - सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, आर.सी. द्वारा रॉय (अनुच्छेद).pp-53-78.

एस. सरकार और एस. बोस द्वारा 1947 तक अग्रणी भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच प्रमुख राजनीतिक रुझान (लेख)। pp-02-10.