

पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन उच्च कोटि का चिंतन

डॉ. कल्याण सिंह मीना

लेवल – 2 अध्यापक

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महाराजपुरा,
तहसील – बस्सी, जिला – जयपुर, राजस्थान

सारांश— पं. दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन उच्च कोटि का तथा भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परिस्थितियों के अनुरूप है। दीन दयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। दीनदयाल जी समाजवाद और साम्यवाद को कागजी और अव्यावहारिक सिद्धान्त के रूप में देखते थे उनका स्पष्ट मानना था कि भारतीय प्ररिप्रेक्ष्य में ये विचार न तो भारतीयता के अनुरूप है और ना ही व्यावहारिक है। भारत को चलाने के लिए भारतीय दर्शन ही कारगर वैचारिक उपकरण हो सकता है, चाहे राजनीति का प्रश्न हो, चाहे अर्थव्यवस्था का प्रश्न सब की समाधानयुक्त विवेचना अपने वैचारिक लेखों में की है। भारतीय राजनीति कैसी हो, इसका स्वरूप क्या हो, इन सारे विषयों को पं. दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा में रखा है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है कि "देश का दारिद्र्य दूर होना चाहिए इसमें दो मत नहीं किन्तु प्रश्न यह है कि गरीबी कैसे दूर हो, हम अमेरिका के मार्ग पर चलें या रूस के मार्ग पर अथवा यूरोपिय देशों का अनुकरण करें। सभी ने मशीनों को ही आर्थिक प्रगति का साधन माना है। मशीन का सर्वप्रधान गुण है कम मनुष्यों द्वारा अधिकतम उत्पादन करवाना। परिणामतः इन देशों को स्वदेश में बढ़ते हुए उत्पादन को बेचने के लिए विदेशों में बाजार ढूढ़ने पड़े। हमें स्वीकार करना होगा कि भारत की आर्थिक प्रगति का रास्ता मशीन का रास्ता नहीं है। कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थनीति का आधार मानकर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का विकास करने से ही देश की आर्थिक प्रगति संभव है।"

दीन दयाल उपाध्याय की महत्वपूर्ण मान्यता व्यक्ति के संबंध में है उनके अनुसार पूँजीवादी अर्थशास्त्र मनुष्य को एक अर्थलोलुप प्राणी मानकर चलता है। उसके सभी निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण से होते हैं, वह अर्थोत्पादन की प्रेरणा से ही काम करता है। (उपाध्याय, 1998 पृ090) दूसरी ओर मार्क्स तथा साम्यवादी व्यवस्था में मनुष्य को रोटीमय बना दिया। दोनों व्यवस्थाएँ व्यक्ति के प्रजातंत्रीय अधिकार एवं उसके स्वस्थ विकास के प्रतिकूल है। दीन दयाल उपाध्याय जी लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है कि 'प्रत्येक को वोट' जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है वैसे ही 'प्रत्येक को काम' यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है। अतः दीन दयाल उपाध्याय जी मानते हैं कि 'प्रत्येक को काम' का अधिकार मिलना चाहिए। दीन दयाल जी का आग्रह स्वदेशी, स्वावलम्बी एवं विकेन्द्रित अर्थतंत्र एवं उत्पादन तंत्र अपनाते पर था। उपाध्याय जी राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूँजी के बल पर औद्योगीकृत नहीं किया जाना चाहिए विदेशी पूँजी के राजनैतिक के अलावा आर्थिक प्रभाव भी अशुभ होते हैं। विदेशी पूँजी का विनियोग स्वदेशी श्रम का शोषण करता है। बड़े उद्योग व विदेशी पूँजी का विनियोग हमारे यहाँ पश्चिमी प्रकार के शोषणवादी पूँजीवाद को उत्पन्न करेगा। पूँजीवाद के सभी दोषों का हमारे समाज में प्रवेश हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए बहुत विषैला होगा। उपाध्याय जी मनुष्य तत्व पर मशीन के हावी हो जाने के विरोधी हैं। उनका मत है-

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी मानते हैं कि किसान के स्वामित्व के आधार पर खेती का पुर्ननियोजन की व्यावहारिक व हमारी मानसिक रचना के अनुकूल है। जापान एवं अन्य देशों में इससे सर्वाधिक अच्छा परिणाम निकला है। पोलैण्ड को सहकारिता कृषि के प्रयोग में असफलता प्राप्त करने के बाद फिर से इसी पद्धति का सहारा लेना पड़ा। (उपाध्याय, 1991 पृ039) अतः उपाध्याय जी बड़े उद्योगों के आधार पर रचित अर्थव्यवस्था को भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं समझते थे। कृषि के क्षेत्र में छोटे तथा स्वामित्ववान खेतों के हिमायत थे। दीन दयाल उपाध्याय जी उद्योगों में समुचित प्रकार की विभिन्नता लाना चाहते थे उनका दृढ़ मत था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित ऐसे उद्योग स्थापित किये जाए जिसमें स्वदेशी शिल्प विज्ञान के प्रयोग के साथ विद्युत की उत्पादन प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण पर अधिक बल देते हुए गाँव के प्रत्येक घर को उत्पादन का केन्द्र बनाया जाए। कृषि के समुचित विकास के लिए उन्नत बीज, खाद एवं उर्वरक, कीट व्याधिनाशक रसायन, सिचाई व्यवस्था, उन्नत विकसित विधाओं का वास्तविक उपज से अधिक मूल्य की उपलब्धि, गतिशील सुव्यवस्थित विपणन व्यवस्था विशेष रूप से उत्तरदायी है। (उत्तर प्रदेश संदेश, सितं01991)

जहाँ एक ओर मशीन के श्रद्धालु भक्त हैं तो दूसरी ओर कट्टर दुश्मन भी मौजूद है। एक मशीन के अभिनवीकरण के अभाव को ही भारत की गरीबी का कारण मानकर चलते हैं तो दूसरे अभिनवीकरण और यंत्रीकरण को ही देश के विनाश के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वास्तव में मशीन न तो मनुष्य का शत्रु है न मित्र। वह एक साधन है तथा उसकी उपादेयता समाज की अनेक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। दीनदयाल जी कहते हैं "हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं, अपितु हमारे सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन मूल्यों की पोषक नहीं तो कम से कम अवरोधी अवश्य होनी चाहिए।" इस तरह दीन दयाल उपाध्याय न तो मशीन के भक्त थे और न विरोधी। वे मशीनों को समाज एवं अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होने देना चाहते थे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण से , 'भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखण्ड मात्र नहीं है, अपितु एक ऐसी शरीरधारिणी देवी और शक्तिमयी माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है।' पं. दीनदयाल उपाध्याय करोड़ों भारतवासियों के उत्कृष्टतम तेजोमय अंशों से जन्म लेने वाले राष्ट्र की महान् शक्ति द्वारा विदेशी दासतावादी मानसिकता का अन्त करना चाहते थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक डायरी नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक में राष्ट्र के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा था, 'राष्ट्र क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है ? वह भूखण्ड नहीं है, वाक्-विलास नहीं है और न ही मन की कोरी कल्पना है। यह एक ऐसी महाशक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली पवित्र कर्तव्य साधारण जनता का उत्थान करना और उसे ज्ञान देना है। हमारे बीच अनेक ऐसे महानुभाव हैं जिनकी कार्य प्रणाली गलत भले ही हो, किन्तु उनमें निष्ठा तथा विचारों की श्रेष्ठता है। मैं ऐसे महानुभवों का आह्वान करता हूँ कि वे अपने परिश्रम और शक्ति को उन व्यापक कार्यों में लगाएं जिनसे संतप्त और उत्पीड़ित राष्ट्र को राहत मिल सके।' देश व देशवासियों के प्रति यह निष्ठापूर्ण कर्तव्य ज्ञान ही श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का नया राष्ट्रवाद था।

विकास के आयातित सिद्धान्त की आलोचना में पं0 जी के विचार उल्लेखनीय हैं उन्होंने भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा नामक अपनी पुस्तक में कहा है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे दृष्टिकोण में अन्तर आया है। अब हम प्रत्येक प्रश्न को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका मानना था कि हमारी परंपरा और संस्कृति हमें यह बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं का पिंड नहीं अपितु एक आध्यात्मिक तत्व है, देश और काल की विभिन्न परिस्थितियों के कारण भी हमारे विकास का मार्ग पश्चिम से भिन्न होना चाहिए। हम मार्शल और मार्क्स से बुरी तरह बंध गए हैं। अर्थशास्त्र के जिन नियमों की उन्होंने विवेचना की है हम उन्हें शाश्वत मानकर चल रहे हैं। पंडित जी ने भारतीयता की जिस विचारधारा को एकांगी और आयातित मानकर खारिज करते हैं भारतीयता की जिस विकासवादी दृष्टिकोण को अपने सिद्धान्तों में प्रतिपादित किया, अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा होने पर न्यू इण्डिया के तहत तय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संकल्प लेते हुए वर्ष 2022 तक पूरा करने की मंशा जतायी। उनका कहना था कि न्यू इण्डिया के संकल्प का यही सही समय है। हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहाँ गरीब के पास पक्का घर होगा, बिजली होगी, पानी होगा, देश का किसान चिंता से नहीं चैन से सोयेगा। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत अन्त्योदय की अवधारणा में मनुष्य को आर्थिक प्राणी के रूप में देखकर उसकी तमाम जरूरतों की पूर्ति का समग्रता में चिंतन किया गया। शासन की नीतियाँ जब कतार पर बैठे अंतिम व्यक्ति की समग्र जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और उसकी पहुँच को उस समय तक सुनिश्चित किया जाए तब जाकर सही मायने में अन्त्योदय की अवधारणा को व्यावहारिक जामा पहनाया जा सकता है। दीन दयाल जी का मानना था कि अर्थ की अति प्रधानता और अर्थ का अभाव दोनों ही उचित नहीं है। आज अर्थ तंत्र का मूल्यांकन करें तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा एक विशाल तबका मुख्य धारा से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के बावजूद एक वर्ग ऐसा था जो बैंक खाता नहीं खोल पाया है। 2011 की जनगणना तक 42 फीसदी परिवार कपास एक भी बैंक खाता नहीं

था। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की, वर्तमान समय में जनधन योजना के तहत लगभग 25 करोड़ लोगों को बैंक खाते के माध्यम से अर्थतंत्र का हिस्सा बनाया गया है। देश की अर्थ व्यवस्था में आम गरीब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो गयी है। अंतिम व्यक्ति को अर्थतंत्र से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज स्वच्छता जन आन्दोलन बन गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2014 में 39 प्रतिशत से 2018 में 95 प्रतिशत हो गयी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय समाज में महान परिवर्तन होने वाले हैं, परन्तु आदर्शों से आज पथ निर्देशन नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज नये नेतृत्व की आवश्यकता है। समाजवाद ही नया नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जनता के विस्तृत तथा व्यापक हित के आधार पर निर्मित यह सम्पूर्ण सामाजिक सिद्धान्त ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। जन जागरण तथा जनक्रान्ति की नीति ही समाज को समुचित विकास का साधन बना सकती है। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय राष्ट्र में 'उचित की स्थापना करना' करने से है जिसका अर्थ है : राजनीतिक जीवन में विवेक के अनुसार आचरण करना। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब कोई समाज अपने वर्गों- उपवर्गों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार करता है तो उसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय के मतानुसार 'सामाजिक न्याय की अवधारणा उनके' स्वतंत्रता, समानता, और बन्धुत्व' के सिद्धान्त में समाहित है। वे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित किसी भी समाज को न्यायोचित नहीं मानते हैं। उनकी स्वतंत्रता का विचार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सहित मानव के व्यक्तिगत जीवन तक व्याप्त है। स्वतंत्रता सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण अंग है। यदि समाज की रचना ही असमानता पर हुई हो तो समानता और भी अधिक आवश्यक है। सामाजिक समानता व आर्थिक समानता परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं; दोनों एक दूसरे के कार्य कारण हैं। साथ ही आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की गारन्टी है। बन्धुत्व; पण्डित जी के राजनीतिक न्याय की धारणा का आवश्यक अंग है। क्योंकि बन्धुत्व (भ्रातृत्व) के अभाव में स्वतंत्रता व समानता कृत्रिम हो जायेंगी। आपने लिखा है कि 'समाज में स्वतंत्रता और समानता की स्थापना कानून और संविधान के द्वारा ही की जा सकती है। किन्तु कानून के द्वारा लोगों में भाईचारे की भावना पैदा नहीं की जा सकती। इसलिए समाज में जहाँ स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति सरल है भ्रातृत्व का विकास कठिन है। पण्डित जी के अनुसार स्वतंत्रता और समानता भी भ्रातृत्व के लिए ही हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की प्राप्ति के लिए पण्डित जी ने जीवन भर संघर्ष किया। आपने लिखा है कि सामाजिक न्याय बगैर शिक्षा भी सम्भव नहीं है। इसलिए आपने शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से न्याय प्राप्ति की वकालत की है।

श्री दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रवाद को ईश्वरीय देन व आदेश समझते थे। उनके शब्दों में, 'राष्ट्रीयता क्या है ? यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद तो एक सनातन धर्म है जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। यह एक विश्वास है जिसे लेकर आपको जीवित रहना है। राष्ट्रवाद अमर है, वह मर नहीं सकता क्योंकि वह कोई मानवीय वस्तु नहीं है। ईश्वर को मारा नहीं जा सकता, ईश्वर को जेल में भी डाला नहीं जा सकता। राष्ट्रवादी बनने के लिए, राष्ट्रीयता के इस धर्म को स्वीकार करने के लिए हमें धार्मिक भावना का पूर्ण पालन करना होगा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान् के साधन मात्र हैं।' उन्होंने लिखा था, 'हम तो केवल मातृभूमि के दिव्य रूप को पूज्य मानते हैं, किसी प्रकार के वर्तमान राजनीतिक लक्ष्य को नहीं।' इस संघर्ष में भारत माता के हित के लिए हर सन्तान को अपने सर्वस्व का बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उसने यह सर्वस्व उसी माता से ही प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मुक्ति का प्रयत्न एक परम यज्ञ है। इस यज्ञ का सफल स्वतन्त्रता है जिसे हम देवी भारतमाता को अर्पित करेंगे। सप्तजिह्वा यज्ञाग्नि की ज्वालाओं में हमको अपनी और अपने सर्वस्व की आहुति देनी होगी, अपने रूधिर और प्रियजनों के सुख की भी आहुति देकर उस अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा, क्योंकि मातृभूमि वह देवी है, जो अपूर्ण और विकलांग बलि से सन्तुष्ट नहीं होती है और अपूर्ण मन से बलिदान करने वाले को देवता कभी मुक्ति का वरदान नहीं देते हैं।'

श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्रवाद व्यापक तथा सार्वभौमिक था। उनका विचार था कि समग्र मानव में एकता एक विश्व संगठन के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। राष्ट्र ऐसे नागरिकों का समूह है जो एक लक्ष्य, एक मिशन व एक आदर्श के साथ जीते हैं; जो राष्ट्र को मातृभूमि मानते हैं। यदि आदर्श को मातृभूमि से पृथक कर दिया जाय तो राष्ट्र का अस्तित्व सम्भव नहीं है। वे एक ऐसे विश्व राज की कल्पना करते थे जो स्वतन्त्र राष्ट्रों द्वारा संगठित एक संघ होगा, जिसमें दासता व असमानता का नाम तक नहीं होगा, जिसमें सब स्वतन्त्र होंगे, सबको जीवनयापन की समान सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा सबके लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुलभ होगा। उनके ही शब्दों में, 'उस विश्व राज का सर्वोत्तम रूप स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक ऐसा संघ होगा जिसके अन्तर्गत हर प्रकार की पराधीनता, बल पर आधारित असमानता और दासता का विलोम हो जाएगा।' इस प्रकार श्री अरविन्द का राष्ट्रवाद संकीर्ण तथा कट्टरतापूर्ण नहीं था, बल्कि अत्यन्त व्यापक, उदार तथा विश्वराज्यवादी था।

वे समाज के किसी वर्ग के उत्पीड़न की अनुमति कभी भी देने के लिए तैयार नहीं थे। श्री अरविन्द ने वन्देमातरम् लेख में लिखा है, 'राष्ट्रवाद राष्ट्र में दैवी एकता को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा है। यह एक ऐसी एकता है जिसके अन्तर्गत राष्ट्र के सभी व्यक्ति वास्तव में और बुनियादी तौर पर एक ओर समान हैं, चाहे वे अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों में कितने ही भिन्न तथा असमान क्यों न प्रतीत होते हों।

पिछले दो ढाई दशक में जिस रफ्तार से भारत में विकास हुआ है उसकी तुलना में गरीबी तथा असमानता की रफ्तार कम नहीं हुई है। आज भी 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन सूचकांक में यह व्यक्त किया गया है कि भारत में गरीबी दर 10 साल की अवधि में 55 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हो गया है। भुखमरी में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 119 देशों की सूची में 103वाँ स्थान मिला है। सूचकांक में भारत को गंभीर वर्ग में रखा गया है। वर्ष 2009 से नौकरियों की कमी होती जा रही है। केन्द्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम का लाभ दिया जाता है। मुद्रा योजना की खास बात है कि इसके तहत लोन लेने वाले लोगों में 3 महिलाएँ हैं। 23 मार्च 2018 तक 228144 करोड़ लोन मंजूर किये गए हैं। दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हुई थी तब 1275 गाँव ऐसे थे जिनमें अंधेरा था, ऐसे घरों में प्रकाश का प्रबंध किया गया। 17 अप्रैल 2016 तक 5684 अतिरिक्त गाँवों का विद्युतीकरण किया गया। सरकार किसानों के लिए चिंतित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों को लाभ मिला है। फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश के सभी घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुँचाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। इन योजनाओं की सहायता से सरकार गरीबी रेखा से नीचे के कम से कम 5 करोड़ परिवारों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुँचाने का प्रयत्न कर रही है। इस तरह दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का उद्देश्य स्वदेशी, सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना है जिसके विकास के केन्द्र में मानव हो। सामाजिक आर्थिक रूप से जब व्यक्ति का उत्थान होगा तो व्यक्ति-व्यक्ति मिलकर समाज का उत्थान करेंगे और फिर राष्ट्र समाज के माध्यम से उत्थान करने की ओर अग्रसर होगा। दीन दयाल उपाध्याय जी ने कहा है "विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसा भारत निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा जिसमें जन्मा मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानव ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ साक्षात्कार कर नर से नारायण बनने में समर्थ होगा।

संदर्भ ग्रन्था -

[1] एस0आर0 शर्मा	लाइफ एण्ड वर्क ऑफ पं0 दीनदयाल उपाध्याय
[2] अनिल कुमार "सलिल"	पं0 दीनदयाल उपाध्याय
[3] दत्तोपंत बापूराव	प0 दीनदयाल उपाध्याय , आइडियोलॉजी एण्ड परसेप्शन : पॉलिटिक्स फॉर नेशन सेक
[4] सुरेन्द्र प्रसाद गैन	इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ दीनदयाल उपाध्याय
[5] विवास्वन शास्त्री	पं0 दीनदयाल उपाध्यायज़ रोडमैप फॉर इण्डिया
[6] - के0एस0 भारथी	द पॉलिटिकल थॉट ऑफ पं0 दीनदयाल उपाध्याय
[7] सुधाकर राजे	पं0 दीनदयाल उपाध्याय; ए प्रोफाइल
[8] विश्वनाथ लिमये	आई वर्सस वी
[9] संजय द्विवेदी	भारतीयता के संचारक पं0 दीनदयाल उपाध्याय
[10] विनायक वासुदेव नेने	पं0 दीनदयाल उपाध्याय : विचार दर्शन खण्ड-2
[11] चन्द्रशेखर परमानंद भिषीकर	पं0 दीनदयाल उपाध्याय : विचार दर्शन खण्ड-5