

एम.ए. अहिंसा एवं शान्ति
M.A. Non-violence and Peace

पूर्वाब्द्ध /Previous

Paper	Title Course	Credit	Sess	Th	Total
I	अहिंसा और शांति का दर्शनशास्त्र Philosophy of Non-violence & Peace	2+6=8	30	70	100
II	अहिंसा और शांति का समाजशास्त्र Sociology of Non-violence & Peace	2+6=8	30	70	100
III	अणुव्रत, विचार और व्यवहार Anuvrat : Thought & Action	2+6=8	30	70	100
IV	संघर्ष निराकरण एवं शांति तकनीक Conflict Resolution & Peace Technology	2+6=8	30	70	100

एम.ए. (उत्तराब्द्ध) / M.A. (Final)

V	शान्ति शिक्षा और अहिंसा प्रशिक्षण Peace Education and Training in Non-violence	2+6=8	30	70	100
VI	अहिंसात्मक आर्थिक पुननिर्माण Nonviolent Economic Reconstruction	2+6=8	30	70	100
VII	मानव अधिकार एवं शान्ति आंदोलन Human Right and Peace Movement	2+6=8	30	70	100
VIII	पर्यावरण आचार – अहिंसात्मक दृष्टि Environmental Ethics : A Non-violent Approach	2+6=8	30	70	100

SCHEME OF EXAMINATIONS

- **PASS CRITERIA:** Pass marks - 36% in each theory course & 50% in Practical; and 40% in aggregate
- **Calculation of Division :** First Division – 60% and above; Second Division - 48% to <60%; Third Division – 40% to <48%

पत्र-I

अहिंसा और शांति का दर्शनशास्त्र

1. अहिंसा एवं शांति की अवधारणा – अर्थ एवं विकास, अहिंसा एवं शान्ति का संबंध, शांति की अविभाज्यता।
2. वैदिक, जैन और बौद्ध परम्परा।
3. गांधी, आचार्य भिक्षु एवं आचार्य तुलसी के विचार
4. ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और इस्लाम
5. काण्ट, डॉल्सटाय, मार्टिन लूथर किंग, रसल एवं अल्बर्ट स्वेत्जर
6. साध्य और साधन की समस्या – आचार्य भिक्षु एवं गांधी
7. शांति विचारों का उद्भव
(अ) प्राचीन विश्व में शांति
(ब) मध्यकाल में शांति
(स) आधुनिक युग में शांति

Paper-I

Philosophy of Non-violence & Peace

1. Concept of Non-violence & Peace —Meaning and development, Relation between non-violence & peace, Indivisibility of Peace.
2. Vedic, Jain and Buddhist Tradition
3. Gandhian, Acharya Bhikshu & Acharya Tulsi's view
4. The old Testament, The New Testament and Islam
5. Kant, Tolstoy, Martin Luther King, Russell, Albert Schweitzer
6. Problem of ends and Means
(a) Acharya Bhikshu
(b) Gandhi
7. Evolution of Peace Ideas
(a) Peace in the Ancient World
(b) Peace in the Mediaeval Time
(c) Peace in Modern Ages

Books Recommended:

1. Doris Hunter and Krishna Mallick; Non-violence : A Reader in the Ethics of Action, G.P.F., New Delhi, 1990
3. J.H. Holms; Gandhi and Non-violence, Akashdeep Publishing House, New Delhi, 1987.
4. Anima Bose; Dimensions of Peace and Non-violence, Gyan Publishing House, New Delhi, 1987.
5. S.R. Bakshi; Gandhi and Ideology of Non-violence, Criterion Publications, New Delhi, 1986.
6. Unto Tahtinen; Ahimsa, Non-violence in Indian Tradition, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1976.
7. Ishwara Topa; Ethos of Non-violence, Navjivan Publishing House, Ahmedabad, 1964.
8. R.K. Prabhu & U.R. Rao, The Mind of Mahatma Gandhi, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1967
9. Glenn D. Paige; Islam and Non-violence, Centre for Global Non-violence, Planned Project, Hawaii, 1993
10. O.E. Waszlo & J.Y. Yoo; World Encyclopedia of Peace, Vol. 1 to 4, , New York Press, Pergeman, 1986.
11. Indu Mala Ghosh, Ahimsa: Buddhist and Gandhian, Indian Bibliographies Bureau, Delhi, 1988.
12. आचार्य महाप्रज्ञ, अहिंसा के अछूते पहलू, जैन विश्व भारती, लाडनूँ, 1998
13. आचार्य महाप्रज्ञ, अहिंसा और शांति, आदर्श साहित्य संघ, चूरू, 1989

पत्र-II

अहिंसा और शांति का समाजशास्त्र

1. शांति के समाजशास्त्र की अवधारणा और स्वरूप-भारतीय परम्परा
2. संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा

- (अ) वैचारिक हिंसा : हिंसा के स्रोत के रूप में धर्म, इसका दर्शन, प्रविधि, संस्थान एवं संगठन।
- (ब) सांस्कृतिक हिंसा : लिंग, प्रजातिवाद, छुआछूत
- (स) सामाजिक हिंसा : असमानता, भेदभावमूलक कानून
- (द) राज्य द्वारा हिंसा
- (य) शोषण (का एवं के द्वारा) : व्यक्ति, जाति, धर्म, राष्ट्र, शहरी समाज एवं लिंग
3. रक्तविहीन क्रांति का विचार और आमूलचूल समाज परिवर्तन - रक्तविहीन आंदोलन की गांधीवादी अवधारणा, सत्याग्रह एवं अहिंसा - पंचशील-सम्पूर्ण क्रांति - अन्त्योदय
4. समाजसुधारक के रूप में गांधी और मार्क्स - उनके आदर्श और प्रणालियों (विधियों) का तुलनात्मक अध्ययन, पूंजीवादी प्रवृत्ति और समतावादी समाज निर्माण के लिए चुनौतियां, विश्व व्यवस्था और आधुनिक भारत के लिए योजना।
5. शांति को सामाजिक खतरे
- (अ) वैश्विक - आतंकवाद, नशे की प्रवृत्ति, लिंग भेदभाव, महिलाओं एवं बालिका-शिशु के प्रति हिंसा, वेश्यावृत्ति, रूढ़िवाद, अधिजनसंख्या।
- (ब) भारतीय - जातिवाद, धार्मिक, कट्टरतावाद, दहेज।
6. संचार की प्रक्रिया - संचार के साधन, शांति पूर्ण सह-अस्तित्व में इनका योगदान, संचार में बाधाएं और उनका शांति को खतरा, एकल व्यक्तित्व की समूह स्थितियों में शांति बनाने में सकारात्मक योगदान के लिए क्षमताएं
7. शांति पूर्ण समाज के तत्त्व :
- (अ) समानता - लिंग, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
- (ब) स्वतंत्रता - लिंग, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक

- (स) न्याय – लिंग, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
(द) पर्यावरणीय – पोषणक्षम विकास, मानवोन्मुख विकास

Paper-II

Sociology of Non-violence & Peace

1. The Concept of Sociology of Peace and its nature : Indian Tradition.
2. Concept of Structural Violence :
  - a) Ideological violence : Religion as a source of violence, its philosophy, methodology, Institutions and Organisations.
  - b) Cultural violence : Gender, Racism, Untouchability
  - c) Social violence : Inequality, Discriminatory Law
  - d) State violence
  - e) Exploitation of and by : Individual, Caste, Religion, Nation, Urban society, Gender
3. The idea of bloodless revolutions and radical social changes —Gandhian concept of bloodless movement. The Principles of Satyagraha and Non-violence-Panchsheel, Total Revolution, Antyodaya.
4. Gandhi and Marx as Social reformers — a comparative study of their ideals and methods- capitalistic trends and challenges for creation of egalitarian society- plan on Global order- for modern India, for the world.
5. Social Threats to Peace :
  - a) Global — Terrorism, Drug-abuse, Gender discrimination, Violence against women and girl child, Prostitution, Fundamentalism, Over population.
  - b) Indian — Casteism, Religious fanaticism, Dowry
6. Process of Communication — Media of communication - their role in achieving peaceful coexistence- Barriers in communication and their threat to Peace- individual personality and his potentialities for making positive contribution to Peace in group situations.
7. Elements of Peaceful Society :

- a) Equality —Gender, Social, Political, Economical & Cultural
- b) Liberty — Gender, Social, Political, Economic & Cultural
- c) Justice —Gender, Socio-eco-political and Cultural
- d) Ecological —Sustainable Development, Development with Human face.

Books Recommended :

1. M.S.A. Rao; Social Movements in India, 2 vol., Manohar, New Delhi, 1978.
2. T.K.N. Unnithan; Gandhi and Social Change, Rawat, Jaipur, 1979.
3. Prof. J.S. Mathur; Non-violence and Social Change, Navajivan, Ahmedabad, 1997.
4. Ostirgaard Geofforey; Non-violent Revolution in India, GPF, New Delhi, 1985.
5. Jayaprakash Narayan; Towards Total Revolution, Vols. I to IV, Richmond Publishing Co., London, 1978.
6. Prof. J.S. Mathur, Peace, Non-violence and World Order (Gandhian Perspective), Vohra, Allahabad, 1990
7. Bipan Chandra; Communalism in Modern India, Vikas, New Delhi, 1992
8. M.N. Srinivas; Social Change in Modern India, Orient Longman, New Delhi, 1984.
9. M.K. Gandhi, Hind Swaraj or Indian Home Rule, Navjivan, Ahmedabad, 1938.
10. H.J.N. Horsburgh, Non-violence and Aggression : A study of Gandhi's Moral Equivalent of War, OUP, Lancer, 1968.
11. युवाचार्य महाप्रज्ञ, समाज व्यवस्था के सूत्र, जैन विश्व भारती, लाडनूं, 1993
12. युवाचार्य महाप्रज्ञ, नया मानव, नया समाज, आदर्श साहित्य संघ, चूरू

पत्र-III

अणुव्रत, विचार और व्यवहार

1. अणुव्रत और अणुव्रत आंदोलन- व्रत की अवधारणा, अणुव्रत का आगमिक और दार्शनिक पक्ष, अणुव्रत आंदोलन के आधार और उद्देश्य, रचनात्मक सामाजिक आंदोलन के रूप में अणुव्रत आन्दोलन, इतिहास, आंदोलन के प्रवर्तक, सुधार या क्रांति, आंदोलन का प्रसार।
2. सामाजिक समस्याओं में अणुव्रत के प्रयोग - नशा, जातिवाद, महिलाओं एवं बालिका शिक्षु के प्रति हिंसा, दहेज, तलाक, बाल-विवाह, वैश्यावृत्ति, बालिका भ्रूण हत्या, विधवा विवाह, कारागृह सुधार एवं शैक्षिक सुधार।
3. राजनैतिक समस्याओं में अणुव्रत के अनुप्रयोग - आतंकवाद, साम्प्रदायिक सद्भाव, राजनीति में हिंसा, चुनाव सुधार एवं राष्ट्रीय एकता।
4. आर्थिक क्षेत्र में अणुव्रत के अनुप्रयोग - साधन शुद्धि, उपभोक्तावाद, इच्छा परीसीमन, शोषण, पर्यावरणीय संरक्षण, अहिंसात्मक अर्थव्यवस्था, नव्यआर्थिक विश्व व्यवस्था और अणुव्रत।
5. अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अणुव्रत के अनुप्रयोग - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, विश्व बन्धुत्व, निशस्त्रीकरण, अहिंसक राज्य एवं विश्व सरकार, अहिंसा प्रशिक्षण के लिए लाडनू एवं राजसमंद घोषणा पत्र
6. अणुव्रत आन्दोलन का मूल्यांकन

Paper-III

Anuvrat : Thought & Action

1. Anuvrat & Anuvrat Movement : Concept of vow, canonical & philosophical aspect of Anuvrat, Bases and aim of the anuvrat movement, Anuvrat movement as a constructive social movement —its history, founder of the movement, reforms or revolution, extension of movement.
2. Application of Anuvrat in social problems : Drug addiction, Casteism, Violence against women and girl child, Dowry, Divorce, Child marriage, Prostitution,

Female infanticide, widow marriage, Reform in Jail, Educational reform.

3. Application of Anuvrat in political problems : Terrorism, Communal harmony, Violence in politics, Electoral reforms, National integration.
4. Application of Anuvrat in Economic field : Purity in means, Consumerism & limitation of wants, Exploitation, Environmental conservation, Non-violent economy, New economic world order & Anuvrat.
5. Application of Anuvrat in International field : Peaceful co-existence, Necessity of universal brother-hood, Disarmament, Non-violent state & world Govt., Ladnun & Rajsamand Declaration for Training in Non-violence.
6. Evaluation of Anuvrat Movement.

Books Recommended:

1. Acharya Tulsi, Contemporary problems, JVB, Ladnun, 1993.
2. Acharya Tulsi, Anuvrat : Gati-pragati (A History of the origin and progress of -), JVB, Ladnun, 1993.
3. Acharya Tulsi, Anuvrat : A shield Against Immorality, JVB, Ladnun, 1993.
4. Acharya Tulsi, Anuvrat : The Anuvrat Movement for moral Awakening, JVB, Ladnun, 1993.
5. Bhim Sain; Drug Addiction, Alcoholism, Smoking, obscenity and their Impact on crimes Terrorism and Social Security, Mittal, New Delhi, 1993.
6. Yuvacharya Mahaprajna; Democracy, Social Revolutions though Individual transformation, JVB, Ladnun.
7. Acharya Tulsi; A message of peace to world full of unrest, JVB, Ladnun.
8. Acharya Tulsi; Ideal Government, JVB, Ladnun.

पत्र-IV

संघर्ष निराकरण एवं शांति तकनीक

(अ) संघर्ष एवं संघर्ष निराकरण :

1. संघर्ष : (अ) अर्थ, स्वरूप, आधार, स्रोत एवं प्रकार; (ब) स्वाभाविक एवं संयोगिक सिद्धान्त; (स) संरचनात्मक हिंसा और संघर्ष की परिभाषा।
2. संघर्ष के दृष्टिकोण : मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, सामाजिक और मानव विज्ञान सम्बन्धी पहलू।
3. संघर्ष निराकरण : अर्थ एवं स्वरूप; विश्वास और अभिवृत्ति, कार्यात्मक महत्ता, शक्ति एवं महत्त्व और अभिवृत्ति परिवर्तन।
4. संघर्ष निराकरण का इतिहास: कानून और व्यवस्था मॉडल, दार्शनिक असफलता, औद्योगिक सम्बन्धों में खोज, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तराल काल, सिद्धान्त का विकास, वर्तमान विकास, हित एवं आवश्यकता, संघर्ष विस्तार के कारण के रूप में निपटारा प्रक्रिया, परिवर्तन की समस्या।
5. संघर्ष निराकरण के साधन : संघर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में मानव सम्बन्धों एवं शान्ति का प्रशिक्षण, वार्ताएं, संसाधन, विवाचन, मध्यस्थता, सामूहिक सौदेबाजी और अनेकान्त।
6. अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष निराकरण : गुड ऑफिसेज और मध्यस्थता, तथ्यों की खोज, विवाचन, न्याय योग्यता, एक पक्षीय निपटारे की प्रक्रिया एवं दमनकारी प्रक्रियाएं
7. (अ) संघर्ष निराकरण हेतु कार्यरत अभिकरण : शांति सेना, अमेरिकन शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना।
(ब) अंतर्राष्ट्रीय समझ और एकता : मंच और संगठनों की भूमिका संयुक्त राष्ट्र - मानव जाति और विश्वशांति की संसद, स्टॉकहोम अन्तर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान।

(ब) शांति संधिया

1. परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (1963)
2. परमाणु शस्त्र अप्रसार सन्धि (1968)

3. परमाणु युद्ध रोकने के लिए अमेरिका व रूस के बीच समझौता (1973), परमाणु शस्त्र परिसीमन सन्धि – प्रथम एवं द्वितीय, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि।

Paper IV

Conflict Resolution & Peace Technology

Part A - Conflict & Conflict Resolution

1. Conflict (a) Meaning and Nature, Bases, Sources and Types; (b) Inherent and Contingent Theories; (c) Structural Violence and the Definition of Conflict.
2. Conflict Perspectives - Psychological, Political, Social and Anthropological Aspects.
3. Conflict Resolution - Meaning and Nature, Belief and Attitude- The functional significance, strength and importance, how to change it?
4. History of Conflict Resolution - The Law and Order Model, Philosophical Failure, Discovery in Industrial Relations, Lag Time at the International Level, The Development of Theory, Recent Development, Interests and Needs, Settlement Process as a cause of Protracted Conflict, The Problem of Change
5. Instruments of Conflict Resolution : Training in Human Relation and Peace in various fields of Conflict, Negotiations, Conciliation, Arbitration, Mediation, Collective Bargaining and Anekant.
6. International Conflict Resolution : Good Offices and Mediation, Fact Finding, Arbitration, Justiciability and Conflict Resolution, Uni lateral settlement procedures, Corecive procedures.
7. (a) Agencies working for conflict resolution : Shanti sena, peace corps, UN peace-keeping.
(b) International understanding & unity : Role of forums & organisation-UNO-parliament of mankind and world peace, SIPRI.

Part - B : Peace Treaties

1. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere in Outer Space and Under Water (1963)
2. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)
3. Agreement between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the prevention of Nuclear War (1973), SALT I, SALT II, CTBT.

Books Recommended :

1. Thomas Weber; Conflict Resolution and Gandhian Ethics, The Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1991.
2. K.D. Gangrade and R.P. Mishra; Conflict Resolution Through Non-violence; Role of the Universities, Concept Publishing Company, New Delhi, 1990.
3. H.J.N. Harsburgh; Non-violence and Aggression : A Study of Gandhi's Moral Equivalent of War, Oxford University Press, London, 1968.
4. Anil Karan; Science of Satyagraha, Calyx Publications, New Delhi, 1994.
5. Julius Stone; Conflict Through Consensus : United Nations Approach to Aggression, 1977.
6. John Galtung; The Struggle for Peace, Ahmedabad, Gujarat Vidyapith, 1984.
7. Joan Bondurant; Conquest of Violence, Berkeley, University of California Press, 1988.
8. Joan V. Bondurant (ed.); Conflict, Violence and Non-violence, Chicago University Press, 1979.
9. Lewis A. Coser; The Functions of Social Conflict, Glencol, Fress Press, 1956.
10. Lentz, T.F. ; Towards a Science of Peace, New York, Bookman Associates Inc., 1988.
11. The Strategy of Civilian Defence; Non-violent Resistance to Aggression, 1967.

12. S.A. Bremer and B.B. Hughes; Disarmament and Development; A Design For The Future 2, New Jersey, Prentice Hall, 1990.
13. बच्छराज दूगड़, अहिंसा प्रशिक्षण एवं विश्व शांति, आ. शांति सागर - क्षाणी ग्रंथमाला, 2002

पत्र-V

शान्ति शिक्षा और अहिंसा प्रशिक्षण

अ. शांति शिक्षा

1. शांति शिक्षा : अवधारणा, प्राचीन शिक्षा। नव्य शिक्षा आंदोलन - द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्-अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा, राजनैतिक शिक्षा, वैश्विक शिक्षा, शिक्षा की वैधता, शांति शिक्षा और निशस्त्रीकरण शिक्षा, शांति और शांति शिक्षा की दुविधाएं, सीमाएं।
2. मूल्यपरक शिक्षा : आवश्यकता, नैतिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा का हास और पुनर्विकास, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य, विज्ञान और मूल्य, मूल्यपरक शिक्षा के रूप में जीवन विज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का संश्लेषण, मूल्यपरक शिक्षा पर गांधी के विचार, मूल्यपरक शिक्षा और सम्प्रदाय निरपेक्षता।
3. समानता के लिए : शिक्षा और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, शिक्षा और कार्य - मतभेद एवं समन्वय, अंतराष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, नव्य विश्व व्यवस्था एवं विश्वनागरिकता के लिए शिक्षा।

ब. अहिंसा प्रशिक्षण

1. हृदय परिवर्तन - मस्तिष्कीय प्रशिक्षण -

(अ) अहिंसा के उद्देश्य एवं निष्पत्तिमूलक परिणाम -

लोभ, भय, शत्रुता, मिथ्याभिमान, क्रोध, क्रूरता आदि मानवीय संवेग हिंसा एवं युद्ध के लिए उत्तरदायी। निषेधात्मक अभिवृत्तियों का विरेचन और विधेयात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण।

(ब) मस्तिष्क-परिवर्तन के सूत्र - अनासक्ति, अभय, मैत्री, क्षमा, करुणा, मृदुता के भावों के विकास हेतु प्रशिक्षण।

(स) अहिंसा-प्रशिक्षण के साधन-कायोत्सर्ग, प्रेक्षाध्यान, अनुप्रेक्षा

(द) स्वास्थ्य एवं आहार संयम का प्रशिक्षण - योगासन एवं प्राणायाम के प्रभाव।

2. अनेकांतिक दृष्टिकोण - (अनाग्रह का प्रशिक्षण)

(i) सत्यान्वेषी दृष्टिकोण

(ii) दूसरों के विचारों को समझने का प्रयत्न - वैचारिक सहिष्णुता

(iii) विचार और क्रिया में सापेक्षता

(iv) व्यवहार-समन्वय

(v) सह-अस्तित्व

3. जीवन-शैली में सुधार का प्रशिक्षण (अणुव्रतों के प्रशिक्षण द्वारा जीवन शैली में परिवर्तन)

(i) व्यवहार्य अहिंसा का अभ्यास

(ii) अनाक्रमकता

(iii) तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों का निषेध

(iv) मानवीय एकता में विश्वास

(v) साम्प्रदायिक सद्भाव

(vi) व्यावसायिक एकता

(vii) ब्रह्मचर्य एवं संयम का क्रमिक विकास

(viii) चुनाव शुद्धि

(ix) सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन

(x) मादक एवं नशीले पदार्थों का निषेध

(xi) व्यसन-मुक्त जीवन

(xii) पारिस्थितिकी-संतुलन की चेतना

(xiii) जीवन शैली सुधार के लिए प्रशिक्षण के साधन

4. व्यवस्था परिवर्तन का प्रशिक्षण - विसर्जन एवं अपरिग्रह, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, संसाधनों का बंटवारा, उपभोग का सीमांकन, साधन-शुद्धि, विभिन्न संबंधों में क्रूर व्यवहार का उन्मूलन आदि मूल्यों के विकास का प्रशिक्षण एवं सत्याग्रह के प्रयोग।

Paper-V

Peace Education and Training in Non-violence

(A) PEACE EDUCATION

1. Peace Education —Concept of Peace Education, Classical Education. The new Education movement - after the second world war - Education for International understanding, Political Education, Global Education, Legitimacy of Education, Peace Education & Disarmament Education, Dilemmas of peace & peace education, limitations of peace education.
2. Value Education : Need, Decline & Renewal of Moral Values and Moral Education, Moral, Social and spiritual values. Science and values, Jeevan Vigyan as value education, synthesis of science & spirituality, Gandhi on value education and secularism.
3. Education for equality - Education and Democracy, Education for social justice, education and work : discord and harmony, education for internationalism, education for world citizenship and creating a new world order.

(B) TRAINING IN NON-VIOLENCE

1. Training in Non-violence Change of heart-The training of the mind —
  - (a) Raison d'eter and consequential results of non-violence, human emotions like greed, fear, enmity, vanity, anger, cruelty etc. responsible for violence & war , purging of negative attitude and inculcation of positive attitude.
  - (b) Aphorism (sutras) of the change of the mind : Training in the development of the attitude of

detachment, fearlessness, friendliness, forgiveness, compassion, modesty.

- (c) Devices of training in N.V. —Relaxation (Kayotsarga) Preksha Meditation, Anupreksha (Therapeutic Thinking)
  - (d) Training in Health and Diet Control-effect of yogasana and Pranayam.
2. Training in open-mindedness or non-absolutistic outlook -
- (a) Truth seeking attitude
  - (b) Efforts for understanding other's view-tolerance of diverse thoughts.
  - (c) Non-absolutism, relativism in thought and action.
  - (d) Harmonization
  - (e) Co-existence
3. Training in life-style modification :
(Change in the way of life through training in anuvratas)
- (a) Practice of feasible ahimsa.
  - (b) Non-aggression
  - (c) Avoidance of destructive activities.
  - (d) Faith in Unity of mankind.
  - (e) Religious tolerance (communal harmony)
  - (f) Professional integrity.
  - (g) Continence & gradual development of self control.
  - (h) Purity in Election
  - (i) Eradication of Social Vices
  - (j) Abstinence from Intoxicants
  - (k) Life free from addiction
  - (l) Awareness towards Ecological balance
  - (m) Devices for training in life-style modification.
4. Training for change in system :-
Training to inculcate the values of renunciation (visarjana) non-acquisitiveness, decentralised economy, sharing in resources, putting a voluntary limit to consumption of goods, avoiding impure means, Eradication

of cruel behaviour in various relationship, exercises in Satyagraha.

Books Recommended:

1. John Galtung; The Struggle for Peace, Peace Research Centre, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad, 1984.
2. Devi Prasad; Peace Education or Education for Peace, New Delhi, GPF, 1984.
3. H.Read; Education for Peace, London, Routledge and Kigan Paul, 1950.
4. Lintz; Towards a Science of Peace, New York, Bookman Associatiite Inc., 1988.
5. Sivadasan Pillai, Relevance of Pece Education, The Associated Publishers, Ambala Cantt, 1991.
6. Waris Shere (ed.); In Search of Peace Royal Books Company, 1988.
7. Erikson, Gandhi's & Truth on the Origions of Militant Non-violence, Faber & Faber, London, 1970.
8. H.Beek and G. Schmirber, Creative Peace Thought Encounter of World Cultures, SSP & Indina Books Culture 1996.
9. Acharya Tulsi; The Anuvrat Movement for moral Awakening, JVB, Ladnun, 1993
10. Acharya Mahaprajna; Democracy, Social Revolutions through Individual Transformation, JVB, Ladnun
11. बच्छराज दूगड़, अहिंसा प्रशिक्षण एवं विश्वशांति, आ. शांति सागर छाणी, ग्रंथमाला, 2002

पत्र-VI

अहिंसात्मक आर्थिक पुननिर्माण

1. अर्थ, स्वरूप एवं अहिंसा एवं शांति में अर्थशास्त्र की भूमिका-अहिंसक एवं शांतिपूर्ण विश्वव्यवस्था के मूल सिद्धान्त। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण के संदर्भ में वर्तमान आर्थिक

विकास का मार्ग एवं अहिंसात्मक शांतिपूर्ण आर्थिक विकास के मार्ग में मूलभूत अंतर।

2. (अ) अपरिग्रह का अर्थ स्वरूप एवं महत्व; अपरिग्रह का दार्शनिक पक्ष-वैदिक, जैन एवं बौद्ध दृष्टि।
(ब) अपरिग्रह एवं इच्छा परिसीमन के आर्थिक परिणाम; जे.के. मेहता के इच्छा विहिन सिद्धान्त का योगदान - ईच्छाओं की संतुष्टि, आनन्द और सुख में अन्तर, इच्छा विस्तार एवं इच्छा अल्पीकरण के बीच सही चुनाव, बढ़ती हिंसा का कारण - बढ़ता उपभोक्तावाद।
3. कल्याणकारी अर्थशास्त्र - कल्याण की अवधारणा, अधिकतम कल्याण प्राप्ति की बाधाएं, नव प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र - मार्शल और अधिकतम संतुष्टि का सिद्धान्त।
4. आर्थिक व्यवस्थाएं और शांति - पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद; समाज के प्रति मार्क्स का दृष्टिकोण, ग्रामवाद - समाज के प्रति गांधी का दृष्टिकोण, सर्वोदय आदर्श और सिद्धान्त, पूंजीवाद एवं साम्यवाद में दोष, उनमें निहित हिंसा, आर्थिक विकास की गांधीवाद व्यवस्था के लाभ।
5. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच असमानता, तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक लाभों में सहभागिता, आय के अंतर को कम करना, विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य, आर्थिक विकास की सीमाएं।
6. अर्थशास्त्र पर गांधीवादी दृष्टिकोण : आचार शास्त्रीय एवं नैतिक आधार, पूर्ण रोजगार, ईच्छाओं का सरलीकरण, साध्य और साधन की शुद्धि, मानवीय मूल्य, श्रम की प्रतिष्ठा और विकेन्द्रीकरण, संरक्षकता का सिद्धान्त, खादी और ग्राम उद्योग का अर्थशास्त्र, भूदान और ग्राम दान आंदोलन, समेकित समग्र जीवनस्तर का विकास, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि, जे.सी. कुमारप्पा और शुमाकर का अहिंसात्मक अर्थशास्त्र का सिद्धान्त।

Paper-VI

Nonviolent Economic Reconstruction

1. Meaning, nature and role of economics of non-violence and peace —fundamentals of non-violent and peaceful world order. The basic differences between the existing approaches towards economic development and non-violent and peace approach with reference to production, consumption, distribution of goods and services in the economy.
2. (a) Meaning, nature and importance of aparigraha (Non-acquisitiveness) : Philosophical aspect of aparigraha: Vedic, Jain, Buddhist approaches.
(b) Economic consequences of observance of aparigraha and limitation of wants : contribution of J.K. Mehta's concept of wantlessness-satisfaction of wants, pleasure and happiness differentiated - The real choice between multiplication of wants and minimisation of wants; increasing consumerism : cause of increasing violence.
3. Welfare Economics : The welfare concept, conditions of maximum welfare, obstacles to the attainment of maximum welfare, neo-classical welfare Economics - Marshall and the doctrine of maximum satisfaction.
4. Economics Systems and Peace : Capitalism, Socialism and Communism, Marxian, approach to the society, Villagism - Gandhian approach to the society, sarvodaya ideals and principles, inherent violence and defects in capitalism and communism, advantages of Gandhian system of economic growth.
5. International Economics : Disparity between developed and developing nations, sharing of technological know-how and scientific advantages, reducing the income gap, future of the world economy, limits to economic growth.
6. Gandhian approach to economics : Ethical and moral basis, full employment, simplification of wants, purification of

ends and means, human values, dignity of labour and decentralization, trusteeship, economics of Khadi and village industries, bhoodan and gramdan movement. Development of integrated whole standard of life, material and spiritual prosperity, concept of non-violent economy - J.C. Kumarappa and Schumacher's.

Books Recommended:

1. S.K. George & G. Ramchandran; The Economics of Peace: The Cause and The Man, Peace Publishing, NewDelhi, 1992.
2. J.C. Kumarappa; Economy of Permanence, Akhil Bharat Serva Seva Sang, Varanasi, 1984.
3. R.P.Mishra; Gandhian Model of Development and world peace, Sehgal , New Delhi, 1991
4. M.K. Gandhi; Hind Swaraj or the Indian Home Rule, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1938.
5. Jain Dirze and Amartya Sen, India Economic Development and Social Opportunity, OUP, Delhi, 1997.
6. M.A. Dantwala, Dilemas of Growth : The Indias Experience, Sage, Delhi, 1996.
7. Narindar Singh, Peace and Development, Lancer, New Delhi, 1988.
8. R.M. Gedam, Facts of Economic Development, Ashish Publishing House, Delhi, 1989.
9. Nageshwar Prasad; Hind Swaraj : A Fresh Look, GPF, New Delhi, 1989.
10. Ramjee Singh; Relevance of Gandhina Thought, Classical, New Delhi, 1993.
11. Prof. J.S. Mathur; Peace Non-violence and world order : Gandhian Perspective, Vohra Publishers and Distrubutors, Allahabad, 1990.
12. E.F. Schumacher; Small is Beautiful; Economics as if people mattered, Perennial Library, New York, 1975.
13. आचार्य महाप्रज्ञ, महावीर का अर्थशास्त्र, आदर्श साहित्य प्रकाशन, चूरू, 1994

पत्र-VII

मानव अधिकार एवं शान्ति आंदोलन

(अ) मानव अधिकार :

1. ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं प्रलेखीय आधार- मानव अधिकारों के विचार का इतिहास - अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, अन्य क्षेत्रीय समझौते, राजनैतिक और नागरिक अधिकार; आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार; मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून।
2. तुलनात्मक दृष्टिकोण - सांस्कृतिक, वैचारिक, धर्म-स्वतंत्रता; समाजवादी और तीसरे विश्व का दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, सीमित प्रयोज्यता के साथ एक पाश्चात्य संरचना, क्रांतिकारी समाज में मानव अधिकार, मानव अधिकारों की समाजवादी संकल्पना।
3. मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियां -
शांति का अधिकार
विकास का अधिकार
मानव जाति की सामान्य विरासत में सहभागिता का अधिकार

(ब) शांति आन्दोलन

1. भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण, शांति बनाये रखने में भूमिका
2. भारतीय आन्दोलन - गांधीवादी - असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन, ग्रामदान एवं भूदान, आनंद वन, अणुव्रत आंदोलन
3. पाश्चात्य आंदोलन : ऐतिहासिक दृष्टिकोण
पौलेण्ड में शांति आंदोलन
इटली में शांति आंदोलन
पगवाश का शांति आंदोलन
अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन

Paper VII
Human Right and Peace Movement

PART A- HUMAN RIGHTS

1. Historical, philosophical and documentary foundation -
The History of the idea of Human Rights - Rights, Natural Rights and Universal Declaration of Human Rights, other regional agreements, Political & Civil Rights; Economic, Social and Cultural Rights : Human Rights and International Law.
2. Comparative Perspective: Cultural, Ideological, Religious-Liberal, Socialist and third world perspectives, Indian perspective, a western construct with limited applicability, Human Rights in Revolutionary society, A socialist conception of Human Rights.
3. Three Generation of Human Rights-
Right to Peace
Right to Development
Right to share the common Heritage of Human kind.

PART - B

1. Peace Movement - Indian & Western perspective, role in maintaining peace
2. Indian Movement
Gandhain movements: non co-operation civil disobedience
Gramdan, Bhoodan
Anand Van
Anuvrat Movement
3. Western Movements -
Historical perspective
Peace Movement in Poland
Peace Movement in Italy
Peace Movement of Pugwash
American Civil Rights Movements

Books Recommended:

1. James Vadam Viumchery; Human Rights and The Police in India, APH Publishing Corporation, New Delhi, 1996.
2. K.P. Saxena; Teaching Human Rights ; A Mannual for Adult Education, Lancer Books, New Delhi, 1996.
3. Human Rights in India, Amnesty International Publications, New Delhi, 1993.
4. T.S. Balra; Human Right; A Critique Metropolitan, New Delhi, 1979.
5. Stig Toft Madsen; State Society and Human Rights in South Asia, Manohar, 1996.
6. Subramaniam; Human Rights : International Challenges, Manas Publications, New Delhi, 1997.
7. R. K. Sinha; Human Rights of the World, vol. I,II,III, Indian Publishers Distributors, New Delhi, 1997.
8. M.G. Chitkara; Human Rights Commitment and Betrayal, APH Publishing Coorporation, New Delhi, 1996.
9. Fareed Kazmi; Human Rights : Myth and Reality, Intellectual Publishing House, New Delhi, 1987.
10. Jawahar L. Kaul; Human Rights; Issues and Perspectives, Regency Publications, New Delhi, 1998.

Part - B

1. J.D. Sethi; Gandhian Critique of Western Peace Movements, Chanakya Publication, Delhi, 1989.
2. David R. Weber (ed.); Civil Disobedience in America - A Documentay History, Ithaca, Cornel University Press, 1978.
3. Mahendra Kumar; Violence and Non-violence in International Relations, New Delhi, Thompson, 1973.
4. K. Shridharaji; War without Violence: A Study of Gandhai's Method and its Accomplishment, New York, Har Court, Brace and Co., 1939.

5. N. Radhakrishnan (ed.); Multiple Streams of Peace Movement, G.R. Institute of Non-violence, Adur 1986.
6. Geen Sharp; Gandhi: Wields The Weapon of Moral Power Three Case Hilltorill D. Navjivan Publishing House, Ahmedabad, 1960
7. Ghanshyam Shah : Social Movements in India; A Regiew on the Literature, New Delhi, 1990.
8. Nathaniel Altman; The Non-violent Revolution, Longmead, Element Books, 1988.

पत्र-VIII

पर्यावरण आचार - अहिंसात्मक दृष्टि

1. मानव पारिस्थितिकी - मानव का भविष्य-मानव प्रकृति संबंध, आखेट एवं भोजन संग्रहण काल, पशुपालन एवं पशुचारण, पौध-पालन एवं कृषि काल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक काल, बदलता मानव स्वभाव और मनुष्य का भविष्य।
2. (अ) पर्यावरण अवक्रमण - अवधारणा, कारण, परिणाम
(ब) पारिस्थितिकीय समस्याएं : प्रदूषण-जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि, वनस्पति, परमाणु परीक्षण और परमाणु कचरा।
3. पर्यावरण अवक्रमण के घटक : सामाजिक समस्याएं, औद्योगीकरण, वनों की कटाई, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ऊर्जा संकट, प्रौद्योगिकीय खतरे, संसाधनों का दोहन।
4. पर्यावरणीय प्रबन्धन : अर्थ एवं आयाम, चुनौतियां, विकास और योजनाएं, संरक्षण और कानून।
5. पर्यावरणीय आंदोलन : चिपको, अम्पिको, नर्मदा बचाओ, टिहरी बांध, ग्रीन पीस
6. धार्मिक दृष्टिकोण : वैदिक, बौद्ध, जैन और गांधीवादी।

Paper VIII

Environmental Ethics : A Non-violent Approach

1. Human Ecology : Future of Man : Man-Nature relationship, Hunting and food gathering period, Domestication of animals and pastoralism, Domestication of Plants and agriculture period, science, technology and Industrial period, changing human nature and future of men.
2. (i) Degradation of Environment - Concept causes and Effects
(ii) Problems of Ecology:
Pollution-water, Air, Soil, Sound, Vegetation, Nuclear test and waste.
3. Factors of Environmental at Degradation : Social Problems, Industrialisation, Deforestation, Urbanisation, Over population, Energy crisis, Technological Hazards, Exploitation of Resources.
4. Environmental Management : Meaning and dimension, challenges, development and planning, conservation and legislation.
5. Environmental Movements -
Chipko, Appiko, Save Narmada, Tihri Dam, Green Peace
6. Religious Perspective : Vedic, Buddhist, Jain and Gandhian

Books Recommended :

1. R.P. Misra (ed.); Environment Ethics, Gandhi Bhavan, New Delhi, 1993
2. O.P. Dwivedi (ed.); World Religion and The Environmental, Gitanjali Publishing House, New Delhi, 1989.
3. Laeeq Futchally; Our Environment, NBT, New Delhi, 1994.
4. Brain Knapp (it. al.); Challenge of the Human Environment, Lovqman, London, 1989.

5. Edward Goldsmith; *The Great U-Turns : De-industrializing Society, Essays on Ecology*, Ashish Publishing House, New Delhi, 1992.
6. M. Vannucci; *Ecological Readings in The veda*, O.K. Print World, New Delhi, 1994.
7. Vandana Shiva (ed.); *Ecology and The Politics of Survival : Conflicts over Natural Resources in Indian* ; United Nation University Press & Sage Publications, New Delhi, 1991.
8. N.P. Rao; *Global Strategies of Clean Environment Safe Earth Disaster Management Sustainable Development and Quality Life (National and International Obligations and Priority*. Atlantic Publishers, New Delhi, 1998.
9. R.K. Sapru (ed.); *Environment Management in India vol. 1 &II*, Ashish Publishing House, New Delhi, 1987.
10. Julia Martin; *Ecological Responsibility : A Dialogue with Buddhism : A Collection of Essays and Talks*, Sri Satguru Publications, 1997.
11. T.N. Khoshoo; *Mahatma Gandhi ; An Apostle of Applied Human Ecology*, Teri, New Delhi, 1998.

