

चाणक्य और मैकियावेली का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Deepak Sharma

Associate Professor, SCRS Government College, Sawai Madhopur, Rajasthan, India

सार

निकोलो मैकियावेली (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) (३ मई १४६९ - २१ जून १५२७) इटली का राजनयिक एवं राजनैतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार था। पुनर्जागरण काल के इटली का वह एक प्रमुख व्यक्तित्व था। वह फ्लोरेंस रिपब्लिक का कर्मचारी था। मैकियावेली की ख्याति (कुख्याति) उसकी रचना द प्रिंस के कारण है जो कि व्यावहारिक राजनीति का महान ग्रन्थ स्वीकार किया जाता है। चाणक्य (अनुमानतः ३७६ ई०पु० - २८३ ई०पु०) चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। चाणक्य नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान्, और अपने महाज्ञान का 'कुटिल' 'सदुपयोग', जनकल्याण तथा अखण्ड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह 'कौटिल्य' कहलाये।

परिचय

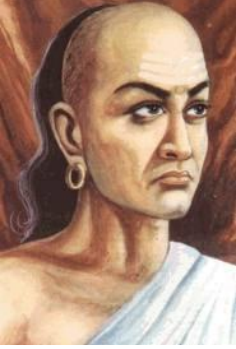
मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। वे एक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि और नाटककार थे। सबसे बड़ी बात कि वे फ्लोरिडा गणराज्य के नौकरशाह थे। १४९८ में गिरोलामो साविनारोला के निर्वासन और फ्रांसी के बाद मैकियावेली को फ्लोरिडा चांसलरी का सचिव चुना गया।

लियानार्डो द विंसी की तरह, मैकियावेली पुनर्जागरण के पुरोधा माने जाते हैं। वे अपनी महान राजनीतिक रचना, द प्रिंस (राजनीतिक शास्त्र), द डिस्कॉर्स और द हिस्ट्री के लिए मशहूर हुए जिनका प्रकाशन उनकी मृत्यु (१५३२) के बाद हुआ, हालांकि उन्होंने निजी रूप इसे अपने दोस्तों में बांटा। एकमात्र रचना जो उनके जीवनकाल में छपी वो थी द आर्ट ऑफ वार ये रचना युद्ध-कौशल पर आधारित थी। अपनी कुटिल राजनीति को मैकियावेलीवाद कहा जाता है।

एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति छिनने वाले को नहीं। --निकोलो मैकियावेली

चाणक्य के नाम पर डॉ चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित ४७ भागों वाला एक धारावाहिक भी बना था जिसे मूल रूप से ८ सितंबर १९९१ से ९ अगस्त १९९२ तक डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। उन्होंने नंदवंश का नाश करके चन्द्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल (राजा) बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रन्थ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है लेकिन दोनों में से कौन सी सच है इसका अभी कोई सार नहीं निकला है।

विष्णुपुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासरित्सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है, बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनयपिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला (एक नगर जो रावलपिंडी के पास था) के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्यप्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट-बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे।

चन्द्रगुप्त के साथ चाणक्य की मैत्री की कथा इस प्रकार है-

पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखण्ड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र से यमन शासक सेल्युकस को भगा दे किन्तु धनानंद ने नकार दिया क्योंकि पौरव राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्युकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूँगा तब तक अपनी शिखा नहीं बाँधूँगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर म्लेच्छ राजा पर्वतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला।

नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएँ हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने महानंद के यहाँ निर्माल्य भेजा जिसे लूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विषकन्या भेजने की कथा लिखी है। मुद्राराक्षस नाटक के देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पड़ीं। अंत में चाणक्य ने अपने नीतिबल से राक्षस को प्रसन्न किया और चंद्रगुप्त का मंत्री बनाया। बौद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार की कथा है, केवल 'महानंद' के स्थान पर 'धनानंद' शब्द है।

कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के 'चणक' क्षेत्र में हुआ था अर्थात् आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह मत है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले द्रविण ब्राह्मण । वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आया था। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरणी नदी का उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कुछ सन्दर्भों में यह उल्लेख मिलता है कि केरल निवासी चाणक्य वाराणसी आया था, जहाँ उसकी पुत्री खो गयी। वह फिर केरल वापस नहीं लौटा और मगध में आकर बस गया। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वान उन्हें केरल के निषाद कुतुल्लूर नामपुत्री वंश का वंशज मानते हैं। कई विद्वानों ने उन्हें मगध का ही मूल निवासी माना है। कुछ बौद्ध साहित्यों ने उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया है। कौटिल्य के जन्मस्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कि उनका जन्म स्थान कहाँ था, कठिन है, परंतु कई सन्दर्भों के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्म स्थान मानना ठीक होगा।

वी. के. सुब्रमण्यम ने कहा है कि कई सन्दर्भों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकन्दर को अपने आक्रमण के अभियान में युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। चूँकि अलेक्जेंडर का आक्रमण अधिकतर तक्षशिला क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला क्षेत्र में ही रहा होगा। कौटिल्य के पिता का नाम चणक था। वह एक गरीब द्रविड़ ब्राह्मण थे और किसी तरह अपना गुजर-बसर करता थे। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य का बचपन गरीबी और दिक्कतों में गुजरा होगा। कौटिल्य की शिक्षा-दीक्षा के संबंध में कहीं कुछ विशेष जिक्र नहीं मिलता है, परन्तु उनकी बुद्धि की प्रखरता और उनकी विद्वता उनके विचारों से परिलक्षित होती है। वह कुरूप होते हुए भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे। उनके ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' के अवलोकन से उनकी प्रतिभा, बहुआयामी व्यक्तित्व और दूरदर्शिता का पूर्ण आभास होता है।

कौटिल्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर कौटिल्य को अपमानित किया था, जबकि तथ्यों से उजागर होता है कि धनानंद की प्रजा विरोधी नीतियों के कारण ब्राह्मण चणक, जो कि विष्णुगुप्त (चाणक्य) के पिता थे, द्वारा विरोध करने पर उन्हें कारगर में बंदी बनाकर उनके,

परिवार को देश निकाला दे दिया गया था. तथापि राष्ट्र हित में चाणक्य ने धनानंद से सीमान्त देशों के लिए सैनिक सहायता के लिए विनती की, जिससे बाहरी आततायी भारतीय जन का अशुभ न कर सकें। परन्तु मद में अंधे धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें राजमहल से निकाल दिया। कौटिल्य ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बाँधेंगे। कौटिल्य के व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का यह भी एक बड़ा कारण था। नंदवंश के विनाश के बाद उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठने में हर संभव सहायता की। चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा गद्दी पर आसीन होने के बाद उसे पराक्रमी बनाने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश किया। वह चन्द्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी बने।

कई विद्वानों ने यह कहा है कि कौटिल्य ने कहीं भी अपनी रचना में मौर्यवंश या अपने मंत्रित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा है, परंतु अधिकांश स्रोतों ने इस तथ्य की संपुष्टि की है। 'अर्थशास्त्र' में कौटिल्य ने जिस विजिगीषु राजा का चित्रण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वह चन्द्रगुप्त मौर्य के लिये ही संबोधित किया गया है।

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण के कारण छोटे-छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया। उनकी सर्वोपरि इच्छा थी भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य (अखण्ड भारत) रूप में देखना। निश्चित रूप से चन्द्रगुप्त मौर्य उनकी इच्छा का केन्द्र बिन्दु था। आचार्य कौटिल्य को एक ओर पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हे संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। कौटिल्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में परिव्याप्त है। कौटिल्य द्वारा नंदवंश का विनाश और मौर्यवंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में आती है।

अति विद्वान और मौर्य साम्राज्य का महामंत्री होने के बावजूद कौटिल्य का जीवन सादगी का जीवन था। वह 'सादा जीवन उच्च विचार' का सही प्रतीक थे। उन्होंने अपने मंत्रित्वकाल में अत्यधिक सादगी का जीवन बिताया। वह एक छोटा-से मकान में रहते थे और कहा जाता है कि उनके मकान की दीवारों पर गोबर के उपले थोपे रहते थे।

उनकी मान्यता थी कि राजा या मंत्री अपने चरित्र और ऊँचे आदर्शों के द्वारा लोगों के सामने एक प्रतिमान दे सकता है। उन्होंने सदैव मर्यादाओं का पालन किया और कर्मठता की जिंदगी बितायी। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने मंत्री पद त्यागकर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत किया था। वस्तुतः उन्हें धन, यश और पद का कोई लोभ नहीं था। सारतत्व में वह एक वितरागी, तपस्वी, कर्मठ और मर्यादाओं का पालन करनेवाले व्यक्ति थे, जिनका जीवन आज भी अनुकरणीय है।

एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात है ही, एक व्यावहारिक एवं चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्हे ख्याति मिली है। नंदवंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनका ऐतिहासिक योगदान है। सालाटोर के कथनानुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का सर्वोपरि स्थान है। कौटिल्य ने राजनीति को नैतिकता से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। जैसा कि कहा जाता है चाणक्य एक महान आचार्य थे।

विचार-विमर्श

निकोलो डि बर्नार्डो देई मैकियावेली^[9] (3 मई 1469 - 21 जून 1527) एक इतालवी राजनयिक, लेखक, दार्शनिक और इतिहासकार थे जो पुनर्जागरण के दौरान रहते थे। वह अपने राजनीतिक ग्रंथ द प्रिंस (इल प्रिंसिपे) के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो 1513 के आसपास लिखा गया था लेकिन उनकी मृत्यु के पांच साल बाद 1532 तक प्रकाशित नहीं हुआ था।^[9] उन्हें अक्सर आधुनिक राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।^[10]

कई वर्षों तक उन्होंने राजनयिक और सैन्य मामलों में जिम्मेदारियों के साथ फ्लोरेंटाइन गणराज्य में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने हास्य, कार्निवल गीत और कविताएँ लिखीं। उनका व्यक्तिगत पत्राचार इतिहासकारों और इतालवी पत्राचार के विद्वानों के लिए भी महत्वपूर्ण है।^[11] उन्होंने 1498 से 1512 तक फ्लोरेंस गणराज्य के दूसरे चांसरी के सचिव के रूप में काम किया, जब मेडिसी सत्ता से बाहर थे।

उनकी मृत्यु के बाद मैकियावेली का नाम उस तरह के बेईमान कृत्यों को उजागर करने के लिए आया, जिसकी सलाह उन्होंने अपने काम द प्रिंस में सबसे प्रसिद्ध रूप से दी थी।^[12] उन्होंने दावा किया कि उनके अनुभव और इतिहास को पढ़ने से उन्हें पता चला है कि राजनीति हमेशा धोखे, विश्वासघात और अपराध के साथ खेली जाती है।^[13] उन्होंने यह भी उल्लेखनीय रूप से कहा कि एक शासक जो एक राज्य या गणतंत्र की स्थापना कर रहा है, और हिंसा सहित उसके कार्यों के लिए आलोचना की जाती है, उसे तब माफ कर दिया जाना चाहिए जब इरादा और परिणाम उसके लिए फायदेमंद हों।^{[14][15][16]} मैकियावेली के राजकुमारप्रकाशित होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक वास्तविकता का सीधा-सीधा वर्णन मानते हैं। अन्य लोग राजकुमार को एक मैनुअल के रूप में देखते हैं, जो भावी अत्याचारियों को सिखाता है कि उन्हें सत्ता कैसे हासिल करनी चाहिए और कैसे बनाए

रखनी चाहिए।^[17] हाल के दिनों में भी, लियो स्ट्रॉस जैसे कुछ विद्वानों ने पारंपरिक राय को दोहराया है कि मैकियावेली "बुराई का शिक्षक" था।^[18]

भले ही मैकियावेली रियासतों पर अपने काम के लिए सबसे प्रसिद्ध हो गए हैं, विद्वान राजनीतिक दर्शन के उनके अन्य कार्यों में उपदेशों पर भी ध्यान देते हैं। जबकि द प्रिंस की तुलना में बहुत कम प्रसिद्ध, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी (लगभग 1517 रचित) के बारे में कहा जाता है कि इसने आधुनिक गणतंत्रवाद का मार्ग प्रशस्त किया।^[19] उनके कार्यों का प्रबुद्धता लेखकों पर बड़ा प्रभाव था, जिन्होंने जीन-जेक्स रूसो और जेम्स हैरिंगटन जैसे शास्त्रीय गणतंत्रवाद में रुचि को पुनर्जीवित किया।^[20] मैकियावेली के राजनीतिक यथार्थवाद ने हन्ना अरेंड्ट और ओटो वॉन बिस्मार्क सहित शिक्षाविदों और राजनेताओं की पीढ़ियों को प्रभावित करना जारी रखा है।

कौटिल्य का नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान तीनों ही विवाद के विषय रहे हैं। कौटिल्य के नाम के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के प्रथम अनुवादक पंडित शामाशास्त्री ने कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है। 'कौटिल्य नाम' की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए पंडित शामाशास्त्री ने विष्णु-पुराण का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है—

तान्नदानं कौटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति।

इस संबंध में एक विवाद और उत्पन्न हुआ है और वह है कौटिल्य और कौटल्य का। गणपति शास्त्री ने 'कौटिल्य' के स्थान पर 'कौटल्य' को ज्यादा प्रामाणिक माना है। उनके अनुसार कुटल गोत्र होने के कारण कौटल्य नाम सही और संगत प्रतीत होता है। कामन्दकीय नीतिशास्त्र के अन्तर्गत कहा गया है—

कौटल्य इति गोत्रनिबन्धना विष्णु गुप्तस्य संज्ञा।

सांभाशिव शास्त्री ने कहा है कि गणपतिशास्त्री ने संभवतः कौटिल्य को प्राचीन संत कुटल का वंशज मानकर कौटल्य नाम का प्रयोग किया है, परन्तु इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कौटिल्य संत कुटल के वंश और गोत्र का था। 'कौटिल्य' और 'कौटल्य' नाम का विवाद और भी कई विद्वानों ने उठाया है। वी. ए. रामास्वामी ने गणपतिशास्त्री के कथन का समर्थन किया है। आधुनिक विद्वानों ने दोनों नामों का प्रयोग किया है। पाश्चात्य लेखकों ने कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। भारत में विद्वानों ने दोनों नामों का प्रयोग किया है, बल्कि ज्यादातर कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। इस संबंध में राधाकांत का कथन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने अपनी रचना 'शब्दकल्पद्रुम' में कहा है

अस्तु कौटल्य इति वा कौटिल्य इति वा चाणक्यस्य गोत्रनामधेयम्।

कौटिल्य के और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है। जिसमें चाणक्य नाम प्रसिद्ध है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से पुकारने वाले कई विद्वानों का मत है कि चाणक निषाद का पुत्र होने के कारण यह चाणक्य कहलाया। दूसरी ओर कुछ विद्वानों के कथानुसार उसका जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र के निषाद बस्ती में हुआ था जो वर्तमान समय में चंडीगढ़ के मल्लाह नामक स्थान से सूचित किया जाता है, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा गया है, यद्यपि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक बात स्पष्ट है कि कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति है।

उपर्युक्त नामों के अलावा उसके और भी कई नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त। कहा जाता है कि उनका मूल नाम विष्णुगुप्त ही था। उनके पिता ने उनका नाम विष्णुगुप्त ही रखा था। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नामों से संबंधित कई सन्दर्भ मिलते हैं, किंतु इन तीनों नामों के अलावा उसके और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, वारानक, कात्यायन इत्यादि इन भिन्न-भिन्न नामों में कौन सा सही नाम है और कौन-सा गलत नाम है, यह विवाद का विषय है। परन्तु अधिकांश पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने 'अर्थशास्त्र' के लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है।

कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कौटिल्य के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है। विन्टरनीज, जॉली और कीथ के मतानुसार कौटिल्य नाम प्रतीकात्मक है, जो कूटनीति का प्रतीक है। पांतजलि द्वारा अपने महाभाष्य में कौटिल्य का प्रसंग नहीं आने के कारण उनके मतों का समर्थन मिला है। जॉली ने तो यहाँ तक कह डाला है कि 'अर्थशास्त्र' किसी कौटिल्य नामक व्यक्ति की कृति नहीं है। यह किसी अन्य आचार्य का रचित ग्रंथ है। शामाशास्त्री और गणपतिशास्त्री दोनों ने ही पाश्चात्य विचारकों के मत का खंडन किया है। दोनों का यह निश्चय मत है कि कौटिल्य का पूर्ण अस्तित्व था, भले ही उसके नामों में मतांतर पाया जाता हो। वस्तुतः इन तीनों पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कौटिल्य का अस्तित्व को नकारने के लिए जो बिंदु उठाए गए हैं, वे अनर्गल एवं महत्त्वहीन हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना है कि कौटिल्य ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया है कि वह चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अमात्य या मंत्री था, इसलिए उन्हें 'अर्थशास्त्र' का लेखक नहीं माना जा सकता है यह बचकाना तर्क है। कौटिल्य के कई सन्दर्भों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने चन्द्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवंश का नाश किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।

चाणक्य को कौटिल्य उनके कुटिल व्यवहार के कारण भी कहा गया हो सकता है।

कौटिल्य की कृतियाँ

कौटिल्य की कृतियों के संबंध में भी कई विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य की कितनी कृतियाँ हैं, इस संबंध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य की सबसे महत्पूर्ण कृति अर्थशास्त्र की चर्चा सर्वत्र मिलती है, किन्तु अन्य रचनाओं के संबंध में कुछ विशेष उल्लेख नहीं मिलता है।

चाणक्य के शिष्य कामंदक ने अपने 'नीतिसार' नामक ग्रंथ में लिखा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने बुद्धिबल से अर्थशास्त्र रूपी महोदधि को मथकर नीतिशास्त्र रूपी अमृत निकाला। चाणक्य का 'अर्थशास्त्र' संस्कृत में राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। इसके नीति के श्लोक तो घर घर प्रचलित हैं। पीछे से लोगों ने इनके नीति ग्रंथों से घटा बढ़ाकर वृद्धचाणक्य, लघुचाणक्य, बोधिचाणक्य आदि कई नीतिग्रंथ संकलित कर लिए। चाणक्य सब विषयों के पंडित थे। 'विष्णुगुप्त सिद्धांत' नामक इनका एक ज्योतिष का ग्रंथ भी मिलता है। कहते हैं, आयुर्वेद पर भी इनका लिखा 'वैद्यजीवन' नाम का एक ग्रंथ है। न्याय भाष्यकार वात्स्यायन और चाणक्य को कोई कोई एक ही मानते हैं, पर यह भ्रम है जिसका मूल हेमचंद्र का यह श्लोक है:

वात्स्यायन मल्लनागः, कौटिल्यश्चणकात्मजः।

द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णु गुप्तोऽंगुलश्च सः॥

यों धातुकौटिल्या और राजनीति नामक रचनाओं के साथ कौटिल्य का नाम जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 'अर्थशास्त्र' के अलावा यदि कौटिल्य की अन्य रचनाओं का उल्लेख मिलता है, तो वह कौटिल्य की सूक्तियों और कथनों का संकलन हो सकता है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र

कौटिल्य ने समाज को कर्म के आधार पर चार वर्गों में बंटा है-

1. ब्राह्मण
2. श्रत्रिय
3. वैश्य
4. शुद्र

चाणक्य की राज्य की अवधारणा

राज्य की उत्पत्ति के सन्दर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा किन्तु कुछ संयोगवश की गई टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के दैवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर था। हॉब्स, लॉक तथा रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशा को वह अराजकता की संज्ञा देता है। राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब 'मत्स्य न्याय' कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा अपनी कृषि उपज का छठा भाग तथा स्वर्ण का दसवा भाग उसे देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व सम्भाला। कौटिल्य राजतंत्र का पक्षधर है।

चाणक्य की विचारधारा

ऋण, शत्रु और रोग को शेष नहीं रखना चाहिये (समाप्त कर देना चाहिए)।

- वन की अग्नि चन्दन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात् दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं।
- शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें।
- सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता।
- एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं।
- आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है।
- एक बिगड़ैल गाय सौ कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात् एक विपरीत स्वाभाव का परम हितैषी व्यक्ति, उन सौ लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं।
- आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात् दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुःख ही देता है।

- अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है।
- सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है।
- सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात् सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
- ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुँए से जल निकालती है। अर्थात् कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते है।
- जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए।
- कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुःख पहुंचाती है।
- शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे।
- चाणक्य ने कभी भी अग्नि, गुरू, ब्राह्मण, गौ, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक पर पैर न लगाने को कहा है. इन्हें पैर से छूने से आप पर बदकिस्मती का पहाड़ टूट सकता है.
- कहा जा सकता है कि ऋण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि जीवन में खुशहाल रहना है तो ऋण की एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य सबसे दुखी भूतकाल और भविष्यकाल की बातों को सोचकर होता है। केवल वर्तमान के विषय में सोचकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता
- आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त होती है क्योंकि एक दिन सुंदरता और जवानी छोड़कर चली जाती है परन्तु शिक्षा एक मात्र ऐसी धरोहर है जो हमेशा उसके साथ रहती है।
- व्यवसाय में लाभ से जुड़े अपने राज किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करना आर्थिक दृष्टी से हानिकारक हो सकती है। अतः व्यवसाय की वास्तविक ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखें तो उत्तम होगा।
- किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से जरूर कर लें कि- क्या तुम सचमुच यह कार्य करना चाहते हैं? आप यह काम क्यों करना चाहते हैं? यदि इन सब का जवाब सकारात्मक मिलता है तभी उस काम की शुरुआत करनी चाहिए।

राज्य के तत्त्व : सप्तांग सिद्धांत

कौटिल्य ने पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के चार आवश्यक तत्त्वों - भूमि, जनसंख्या, सरकार व सम्प्रभुता का विवरण न देकर राज्य के सात तत्त्वों का विवेचन किया है। इस सम्बन्ध में वह राज्य की परिभाषा नहीं देता किन्तु पहले से चले आ रहे साप्तांग सिद्धांत का समर्थन करता है। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव-शरीर से की है तथा उसके सावयव रूप को स्वीकार किया है। राज्य के सभी तत्त्व मानव शरीर के अंगों के समान परस्पर सम्बन्धित, अन्तनिर्भर तथा मिल-जुलकर कार्य करते हैं-

स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ॥ अर्थशास्त्र ०६.१.०१ ॥

- (1) स्वामी (राजा) शीर्ष के तुल्य है। वह कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध-कला में निपुण होना चाहिए।
- (2) अमात्य (मंत्री) राज्य की आँखें हैं। इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने मंत्रीगण, सचिव, प्रशासनिक व न्यायिक पदाधिकारियों के लिए भी किया है। वे अपने ही देश के जन्मजात नागरिक, उच्च कुल से सम्बन्धित, चरित्रवान, योग्य, विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामीभक्त होने चाहिए।
- (3) जनपद (भूमि तथा प्रजा या जनसंख्या) राज्य की जंघाएँ अथवा पैर हैं, जिन पर राज्य का अस्तित्व टिका है। कौटिल्य ने उपजाऊ, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्यप्रदेश प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियों तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा सम्मिलित है। प्रजा को स्वामिभक्त, परिश्रमी तथा राजा की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए।
- (4) दुर्ग (किला) राज्य की बाहें हैं, जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना है। राजा को ऐसे किलों का निर्माण करवाना चाहिए, जो आक्रमक युद्ध हेतु तथा रक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी हों। कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गों-औदिक (जल) दुर्ग, पर्वत (पहाड़ी) दुर्ग, वनदुर्ग (जंगली) तथा धन्वन (मरुस्थलीय) दुर्ग का वर्णन किया है।

(5) कोष (राजकोष) राज्य के मुख के समान है। कोष को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्त्व माना गया है, क्योंकि राज्य के संचालन तथा युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है। कोष इतना प्रचुर होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति का सामना करने में सहायक हो। कोष में धन-वृद्धि हेतु कौटिल्य ने कई उपाय बताए हैं। संकटकाल में राजस्व प्राप्ति हेतु वह राजा को अनुचित तरीके अपनाने की भी सलाह देता है।

(6) दण्ड (बल, डण्डा या सेना) राज्य का मस्तिष्क है। प्रजा तथा शत्रु पर नियंत्रण करने के लिए बल अथवा सेना अत्यधिक आवश्यक तत्त्व है। कौटिल्य ने सेना के छः प्रकार बताए हैं। जैसे-वंशानुगत सेना, वेतन पर नियुक्त या किराए के सैनिक, सैन्य निगमों के सैनिक, मित्र राज्य के सैनिक, शत्रु राज्य के सैनिक तथा आदिवासी सैनिक। संकटकाल में वैश्य तथा शूद्रों को भी सेना में भर्ती किया जा सकता है। सैनिकों को धैर्यवान, दक्ष, युद्ध-कुशल तथा राष्ट्रभक्त होना चाहिए। राजा को भी सैनिकों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। कौटिल्य ने दण्डनीति के चार लक्ष्य बताए हैं- अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, रक्षित वस्तु का संवर्धन करना तथा संवर्धित वस्तु को उचित पात्रों में बाँटना।

(7) सुहृद (मित्र) राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शान्ति व युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस सम्बन्ध में कौटिल्य सहज (आदर्श) तथा कृत्रिम मित्र में भेद करता है। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं, उसका विनाश अवश्यम्भावी हो जाता है।

इस प्रकार कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य के सावयव स्वरूप (Organic form) का निरूपण करते हुए सभी अंगों (तत्त्वों) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यद्यपि यह सिद्धांत राज्य की आधुनिक परिभाषा से मेल नहीं खाता, किन्तु कौटिल्य के राज्य में आधुनिक राज्य के चारों तत्त्व विद्यमान हैं। जनपद भूमि व जनसंख्या है, अमात्य सरकार का भाव है तथा स्वामी (राजा) सम्प्रभुत्ता का प्रतीक है। कोष का महत्त्व राजप्रबन्ध, विकास व संवर्धन में है तथा सेना आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा बाहरी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विदेशी मामलों में मित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किन्तु दुर्ग का स्थान आधुनिक युग में सुरक्षा-प्रतिरक्षा के अन्य उपकरणों ने ले लिया है।

राज्य का कार्य

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अनुकरण करते हुए कौटिल्य ने भी राजतंत्र की संकल्पना को अपने चिंतन का केन्द्र बनाया है। वह लौकिक मामलों में राजा की शक्ति को सर्वोपरि मानता है, परन्तु कर्तव्यों के मामलों में वह स्वयं धर्म में बँधा है। वह धर्म का व्याख्याता नहीं, बल्कि रक्षक है। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य का हित सर्वोपरि है जिसके लिए कई बार वह नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देता है।

कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल शान्ति-व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना नहीं, वरन् व्यक्ति के सर्वोच्च विकास में योगदान देना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य हैं-

सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

वाह्य शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से राज्य को सुरक्षित रखना, आन्तरिक व्यवस्था न्याय की रक्षा तथा दैवी (प्राकृतिक आपदाओं) विपत्तियों- बाढ़, भूकंप, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, घातक जन्तुओं से प्रजा की रक्षा राजा के कार्य हैं।

स्वधर्म का पालन कराना

स्वधर्म के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्म (वर्ण तथा आश्रम पद्धति) पर बल दिया गया है। यद्यपि कौटिल्य मनु की तरह धर्म को सर्वोपरि मानकर राज्य को धर्म के अधीन नहीं करता, किन्तु प्रजा द्वारा धर्म का पालन न किए जाने पर राजा धर्म का संरक्षण करता है।

सामाजिक दायित्व

राजा का कर्तव्य सर्वसाधारण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक व्यवस्था का समुचित संचालन तभी संभव है, जबकि पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य आदि अपने दायित्वों का निर्वाह करें। विवाह-विच्छेद की स्थिति में वह स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों पर बल देता है। स्त्रीवध तथा ब्राह्मण-हत्या को गम्भीर अपराध माना गया है।

जनकल्याण के कार्य

कौटिल्य के राज्य का कार्य-क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौंपकर उसे आधुनिक युग का कल्याणकारी राज्य बना देता है। उसने राज्य को अनेक कार्य सौंपे हैं। जैसे- बाँध, तालाब व सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण, खानों का विकास, बंजर भूमि की जुताई, पशुपालन, वन्यविकास आदि। इनके अलावा सार्वजनिक मनोरंजन राज्य के नियंत्रण में था। अनार्यों निर्धनों, अपंगों की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा, पुनर्वाह की व्यवस्था आदि भी राज्य के दायित्व थे।

इस प्रकार कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य है। जन-कल्याण तथा अच्छे प्रशासन की स्थापना उसका लक्ष्य है, जिसमें धर्म व नैतिकता का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। कौटिल्य का कहना है,

“प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है, उसमें उसका अपना भी लाभ है।”

एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है।

“बल ही सत्ता है, अधिकार है। इन साधनों के द्वारा साध्य है प्रसन्नता।”

इस सम्बन्ध में सैलेटोरे का कथन है, “जिस राज्य के पास सत्ता तथा अधिकार है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा की प्रसन्नता में वृद्धि करना है। इस प्रकार कौटिल्य ने एक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को उचित रूप में निर्दिष्ट किया है।”

कूटनीति तथा राज्यशिल्प

कौटिल्य ने न केवल राज्य के आन्तरिक कार्य, बल्कि बाह्य कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की है। इस सम्बन्ध में वह विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा युद्ध व शान्ति के नियमों का विवेचन करता है। कूटनीति के सम्बन्धों का विश्लेषण करने हेतु उसने मण्डल सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

परिणाम

मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस में 3 मई 1469 को वकील बर्नार्डो डि निकोलो मैकियावेली और उनकी पत्नी बार्टोलोमिया डि स्टेफानो नेली की तीसरी संतान और पहले बेटे के रूप में हुआ था।^[23] माना जाता है कि मैकियावेली परिवार पुराने मार्केस के वंशज हैं। टस्कनी और न्याय के तेरह फ्लोरेंटाइन गौफालोनियर्स का उत्पादन किया है,^[24] नौ नागरिकों के एक समूह के कार्यालयों में से एक, जिसे हर दो महीने में लॉटरी निकालकर चुना जाता है और जिसने सरकार बनाई है, या सिग्नोरिया; हालाँकि, उस समय रिपब्लिकन शासन के तहत भी फ्लोरेंटाइन नागरिकता की प्रकृति के कारण वह कभी भी फ्लोरेंस का पूर्ण नागरिक नहीं था। मैकियावेली ने 1501 में मैरिएटा कोर्सिनी से शादी की। उनके सात बच्चे, पांच बेटे और दो बेटियाँ थीं: प्राइमेराना, बर्नार्डो, लोदोविको, गुड्डो, पिएरो, बैक्सिना और टोटो।^{[25][26]}

मैकियावेली का जन्म उथल-पुथल भरे युग में हुआ था। इतालवी शहर-राज्य, और उन्हें चलाने वाले परिवार और व्यक्ति अचानक ऊपर उठ सकते थे और गिर सकते थे, क्योंकि फ्रांस, स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य के पोप और राजाओं ने क्षेत्रीय प्रभाव और नियंत्रण के लिए अधिग्रहण युद्ध छेड़ दिया था। राजनीतिक-सैन्य गठबंधन लगातार बदलते रहे, जिनमें कौंडोटिरी (भाड़े के नेता) शामिल थे, जिन्होंने बिना किसी चेतावनी के पाला बदल लिया, और कई अल्पकालिक सरकारों का उत्थान और पतन हुआ।^[27]

मैकियावेली को उनके शिक्षक पाओलो दा रोन्सिग्लियोन ने व्याकरण, अलंकार और लैटिन सिखाया था।^[28] यह अज्ञात है कि मैकियावेली ग्रीक जानता था या नहीं; फ्लोरेंस उस समय यूरोप में यूनानी छात्रवृत्ति के केंद्रों में से एक था।^[29] 1494 में फ्लोरेंस ने लगभग साठ वर्षों तक फ्लोरेंस पर शासन करने वाले मेडिसी परिवार को निष्कासित करते हुए गणतंत्र को बहाल किया। सवोनारोला के निष्पादन के तुरंत बाद, मैकियावेली को दूसरे चांसरी के एक कार्यालय में नियुक्त किया गया, एक मध्ययुगीन लेखन कार्यालय जिसने मैकियावेली को आधिकारिक फ्लोरेंटाइन सरकारी दस्तावेजों के उत्पादन का प्रभारी बनाया।^[30] इसके तुरंत बाद, उन्हें डायसी डि लिबर्टा ई पेस का सचिव भी बनाया गया।

सोलहवीं शताब्दी के पहले दशक में, उन्होंने कई राजनयिक मिशनों को अंजाम दिया, विशेष रूप से रोम में पापेसी के लिए। फ्लोरेंस ने उन्हें दो विरोधी गुटों के नेताओं को शांत करने के लिए पिस्तोइया भेजा था, जो 1501 और 1502 में दंगे में भड़क गए थे; जब यह विफल हो गया, तो नेताओं को शहर से निर्वासित कर दिया गया, एक ऐसी रणनीति जिसका मैकियावेली ने शुरू से ही समर्थन किया था।^[31] 1502 से 1503 तक, उन्होंने सेसरे बोरिगिया (1475-1507) और उनके पिता, पोप अलेक्जेंडर VI के राज्य-निर्माण के तरीकों की क्रूर वास्तविकता देखी, जो तब एक बड़े हिस्से को लाने की कोशिश में लगे हुए थे। मध्य इटली उनके अधिकार में।^[32] चर्च के हितों की रक्षा के बहाने का इस्तेमाल बोरिगियास द्वारा आंशिक औचित्य के रूप में किया गया था। लुई XII के दरबार और स्पेनिश दरबार की अन्य यात्राओं ने द प्रिंस जैसे उनके लेखन को प्रभावित किया।

16वीं शताब्दी की शुरुआत में, मैकियावेली ने फ्लोरेंस के लिए एक मिलिशिया की कल्पना की, और फिर उन्होंने इसे भर्ती करना और बनाना शुरू किया।^[33] उन्होंने भाड़े के सैनिकों पर अविश्वास किया (एक अविश्वास जिसे उन्होंने अपनी आधिकारिक रिपोर्टों में और फिर बाद में अपने सैद्धांतिक कार्यों में युद्ध में उनके गैर-देशभक्तिपूर्ण और गैर-निवेशित स्वभाव के लिए समझाया जो उनकी निष्ठा को अस्थिर और अक्सर अविश्वसनीय बनाता है जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है), [34] और इसके बजाय अपनी सेना में नागरिकों को तैनात किया, एक ऐसी नीति जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम मिले। फरवरी 1506 तक वह चार सौ किसानों को

परेड में शामिल करने में सक्षम हो गया, जो उपयुक्त (लोहे की ब्रेस्टप्लेट सहित) और भाले और छोटी आग्नेयास्त्रों से लैस थे।^[33] उनकी कमान के तहत, फ्लोरेंटाइन नागरिक-सैनिकों ने 1509 में पीसा पर विजय प्राप्त की।^[35]

मैकियावेली की सफलता अल्पकालिक थी। अगस्त 1512 में, पोप जूलियस द्वितीय द्वारा समर्थित मेडिसी ने फ्लोरेंटाइन को हराने के लिए स्पेनिश सैनिकों का इस्तेमाल किया।^[36] घेराबंदी के मद्देनजर, सोडारिनी ने फ्लोरेंटाइन राज्य के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और निर्वासन में भाग गए। यह अनुभव, मैकियावेली के विदेशी अदालतों और बॉर्गिया के साथ बिताए समय की तरह, उनके राजनीतिक लेखन को काफी प्रभावित करेगा। फ्लोरेंटाइन शहर-राज्य और गणतंत्र को भंग कर दिया गया, मैकियावेली को कार्यालय से हटा दिया गया और एक साल के लिए शहर से निर्वासित कर दिया गया।^[37] 1513 में, मेडिसी ने उन पर उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और उन्हें कैद कर लिया।^[38] यातना सहने के बावजूद^[37] ("रस्सी से", जिसमें कैदी को उसकी बंधी कलाइयों से पीछे की ओर लटका दिया जाता है, जिससे उसकी बांहें शरीर का भार सहन करने के लिए मजबूर हो जाती हैं और कंधे विस्थापित हो जाते हैं), उसने इसमें शामिल होने से इनकार किया और तीन सप्ताह के बाद रिहा कर दिया गया।

इसके बाद मैकियावेली वैल डि पेसा में सैन कैसियानो के पास, पर्कुसिना में सेंट एंड्रिया में अपने फार्म एस्टेट में सेवानिवृत्त हो गए, जहां उन्होंने खुद को राजनीतिक ग्रंथों के अध्ययन और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। इस अवधि के दौरान, उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और इटली में अन्य जगहों की राजनयिक यात्राओं पर फ्लोरेंटाइन गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया।^[37] राजनीतिक मामलों में सीधे तौर पर शामिल रहने के अवसर से निराश होकर, कुछ समय के बाद उन्होंने फ्लोरेंस में बौद्धिक समूहों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई नाटक लिखे जो (राजनीतिक सिद्धांत पर उनके कार्यों के विपरीत) उनके जीवनकाल में लोकप्रिय और व्यापक रूप से ज्ञात दोनों थे। राजनीति उनका मुख्य जुनून बनी रही, और इस रुचि को संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने राजनीतिक जीवन में एक बार फिर से शामिल होने का प्रयास करते हुए, अधिक राजनीतिक रूप से जुड़े दोस्तों के साथ एक प्रसिद्ध पत्राचार बनाए रखा।^[39] फ्रांसेस्को विटोरी को लिखे एक पत्र में उन्होंने अपना अनुभव बताया:

जब शाम होती है तो मैं घर वापस चला जाता हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए चला जाता हूँ। दहलीज पर, मैं कीचड़ और गंदगी से सने अपने काम के कपड़े उतारता हूँ और वे कपड़े पहनता हूँ जो एक राजदूत पहनते हैं। शालीन कपड़े पहनकर, मैं उन शासकों के प्राचीन दरबारों में प्रवेश करता हूँ जिनकी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है। वहां मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और मैं वही खाना खाता हूँ जो मुझे पौष्टिक लगता है और जिसका स्वाद चखने के लिए ही पैदा हुआ था। मुझे उनसे बात करने और उनके कृत्यों के बारे में बताने में कोई शर्म नहीं है और वे दयालुता दिखाते हुए मुझे जवाब देते हैं। चार घंटे बिना किसी चिंता के गुजर गए। मैं हर चिंता भूल जाता हूँ। मैं अब गरीबी से नहीं डरता या मौत से नहीं डरता। मैं पूरी तरह से उन्हीं के माध्यम से जीता हूँ।^[40]

मैकियावेली की अंतिम संस्कार के बाद 21 जून 1527 को 58 वर्ष की आयु में पेट की बीमारी से मृत्यु हो गई।^[41] ^[42]^[43] उन्हें फ्लोरेंस के सांता क्रोस चर्च में दफनाया गया था। 1789 में जॉर्ज नासाउ क्लेवरिंग और टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक पिअ्रो लियोपोल्डो ने मैकियावेली की कब्र पर एक स्मारक के निर्माण की शुरुआत की। इसे इनोसेंज़ो स्पिनाज़ी द्वारा गढ़ा गया था, जिस पर डॉक्टर फेरोनी द्वारा एक शिलालेख अंकित था।^[44]^[बी]

मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इल प्रिंसिपे में राजनीति से संबंधित कई सूत्र शामिल हैं। वंशानुगत राजकुमार के अधिक पारंपरिक लक्षित दर्शकों के बजाय, यह "नए राजकुमार" की संभावना पर ध्यान केंद्रित करता है। सत्ता बनाए रखने के लिए, वंशानुगत राजकुमार को विभिन्न संस्थानों के हितों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना होगा जिनके लोग आदी हैं।^[45] इसके विपरीत, एक नए राजकुमार के लिए शासन करना अधिक कठिन कार्य है: एक स्थायी राजनीतिक संरचना बनाने के लिए उसे पहले अपनी नई शक्ति को स्थिर करना होगा। मैकियावेली का सुझाव है कि नैतिक भ्रष्टाचार की स्थिति में स्थिरता और सुरक्षा के सामाजिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। मैकियावेली का मानना था कि अच्छा शासन करने के लिए सार्वजनिक और निजी नैतिकता को दो अलग-अलग चीजों के रूप में समझा जाना चाहिए।^[46] परिणामस्वरूप, एक शासक को न केवल प्रतिष्ठा की चिंता करनी चाहिए, बल्कि सही समय पर बेईमानी से कार्य करने के लिए भी सकारात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। मैकियावेली का मानना था कि, एक शासक के लिए, अत्यधिक प्यार किए जाने की तुलना में व्यापक रूप से भयभीत होना बेहतर है; एक प्रिय शासक दायित्व के द्वारा सत्ता बरकरार रखता है, जबकि एक भयभीत नेता सज़ा के डर से शासन करता है।^[47] एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में, मैकियावेली ने राजकुमार के अधिकार के लिए चुनौती के किसी भी अवसर को खत्म करने के लिए, पूरे कुलीन परिवारों को नष्ट करने सहित क्रूर बल या धोखे के व्यवस्थित अभ्यास की "आवश्यकता" पर जोर दिया।^[48]

विद्वान अक्सर ध्यान देते हैं कि मैकियावेली राज्य निर्माण में साधन की महिमा करता है, एक दृष्टिकोण जो कहावत में सन्निहित है, जिसे अक्सर द प्रिंस की व्याख्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, "अंत साधन को उचित ठहराता है"।^[49] मैकियावेली ने धोखाधड़ी और धोखे को एक राजकुमार के लिए आवश्यक माना है।^[50] सत्ता के सफल स्थिरीकरण और नई राजनीतिक संस्थाओं की शुरुआत के लिए हिंसा आवश्यक हो सकती है। बल का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने, प्रतिरोधी आबादी को नष्ट करने और शासन करने के लिए पर्याप्त मजबूत चरित्र वाले अन्य लोगों के समुदाय को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है, जो

अनिवार्य रूप से शासक को बदलने का प्रयास करेंगे।^[51] मैकियावेली ऐसी राजनीतिक सलाह के लिए कुख्यात हो गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें इतिहास में "मैकियावेलियन" विशेषण के माध्यम से याद किया जाएगा।^[52]

राजनीति पर ग्रंथ के विवादास्पद विश्लेषण के कारण, कैथोलिक चर्च ने द प्रिंस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम पर डाल दिया। रॉटरडैम के इरास्मस सहित मानवतावादियों ने भी पुस्तक को नकारात्मक रूप से देखा। एक ग्रंथ के रूप में, राजनीतिक विचार के इतिहास में इसका प्राथमिक बौद्धिक योगदान राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद के बीच मौलिक अंतर है, क्योंकि यह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने पर एक मैनुअल है। प्लेटो और अरस्तू के विपरीत मैकियावेली ने जोर देकर कहा कि एक काल्पनिक आदर्श समाज कोई मॉडल नहीं है जिसके द्वारा एक राजकुमार को खुद को उन्मुख करना चाहिए।

द प्रिंस में क्रूर और अत्याचारी राजकुमारों को मैकियावेली की सलाह और लिवी पर प्रवचनों में उनके अधिक रिपब्लिकन उपदेशों में अंतर और समानता के संबंध में, कुछ टिप्पणीकारों का दावा है कि द प्रिंस, हालांकि एक राजशाही राजकुमार के लिए सलाह के रूप में लिखा गया है, इसमें रिपब्लिकन की श्रेष्ठता के लिए तर्क शामिल हैं। प्रवचनों में पाए जाने वाले शासनों के समान। 18वीं शताब्दी में, इस कृति को व्यंग्य भी कहा गया, उदाहरण के लिए जीन-जैक्स रूसो द्वारा।^{[53] [54]}

लियो स्ट्रॉस और हार्वे मैन्सफील्ड जैसे विद्वानों ने कहा है कि द प्रिंस और उनके अन्य कार्यों के अनुभागों में जानबूझकर गूढ़ कथन हैं।^[55] हालांकि, मैन्सफील्ड का कहना है कि यह मैकियावेली के गंभीर और गंभीर चीजों को हास्यप्रद मानने का परिणाम है क्योंकि वे "पुरुषों द्वारा छेड़छाड़ योग्य" हैं, और उन्हें गंभीर मानते हैं क्योंकि वे "मानवीय आवश्यकताओं का उत्तर देते हैं"।^[56]

एक अन्य व्याख्या एंटोनियो ग्राम्सी की है, जिन्होंने तर्क दिया कि इस काम के लिए मैकियावेली के श्रोता शासक वर्ग भी नहीं थे, बल्कि आम लोग भी थे, क्योंकि शासक अपनी शिक्षा के माध्यम से इन तरीकों को पहले से ही जानते थे।

टाइटस लिवियस की पहली दस पुस्तकों पर प्रवचन, जो 1517 के आसपास लिखा गया था, और 1531 में प्रकाशित हुआ था, जिसे अक्सर प्रवचन या डिस्कोरसी के रूप में जाना जाता है, नाममात्र रूप से प्रारंभिक प्राचीन रोम के शास्त्रीय इतिहास के बारे में एक चर्चा है, हालांकि यह इससे बहुत दूर है। विषय वस्तु और बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए समकालीन राजनीतिक उदाहरणों का भी उपयोग करता है। मैकियावेली ने इसे पाठों की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया है कि एक गणतंत्र की शुरुआत और संरचना कैसे की जानी चाहिए। यह द प्रिंस की तुलना में बहुत बड़ा काम है, और जबकि यह गणराज्यों के फायदों को अधिक खुले तौर पर बताता है, इसमें उनके अन्य कार्यों के समान कई विषय भी शामिल हैं।^[57] उदाहरण के लिए, मैकियावेली ने कहा है कि किसी गणतंत्र को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, हिंसक तरीकों का उपयोग करके इसे "राजा राज्य" में वापस करना आवश्यक है।^[58] उसने अपने लिए पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए अपने भाई रेमस और सह-शासक टाइटस टैटियस की हत्या करने के लिए रोमुलस को माफ कर दिया क्योंकि उसने "जीवन का नागरिक तरीका" स्थापित किया था।^[59] टिप्पणीकार इस बात पर असहमत हैं कि दोनों रचनाएँ एक-दूसरे से कितनी सहमत हैं, क्योंकि मैकियावेली अक्सर गणराज्यों के नेताओं को "राजकुमारों" के रूप में संदर्भित करते हैं।^[60] मैकियावेली कभी-कभी अत्याचारियों के सलाहकार के रूप में भी काम करता है।^{[61] [62]} अन्य विद्वानों ने मैकियावेली के गणतंत्र की भव्यता और साम्राज्यवादी विशेषताओं की ओर इशारा किया है। फिर भी, यह आधुनिक गणतंत्रवाद के केंद्रीय ग्रंथों में से एक बन गया, और अक्सर द प्रिंस की तुलना में अधिक व्यापक कार्य होने का तर्क दिया गया है।^[64]

मौलिकता

मैकियावेली के काम पर प्रमुख टिप्पणी दो मुद्दों पर केंद्रित है: उनका काम कितना एकीकृत और दार्शनिक है और यह कितना अभिनव या पारंपरिक है।^[65]

सुसंगति

इस बात पर कुछ असहमति है कि एकीकृत विषयों का सबसे अच्छा वर्णन कैसे किया जाए, यदि कोई हो, जो मैकियावेली के कार्यों में पाया जा सकता है, विशेष रूप से दो प्रमुख राजनीतिक कार्यों, द प्रिंस एंड डिस्कोरसेस में। कुछ टिप्पणीकारों ने उन्हें असंगत बताया है, और शायद निरंतरता को उच्च प्राथमिकता भी नहीं देने वाला बताया है।^[65] हंस बैरन जैसे अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि समय के साथ उनके विचारों में नाटकीय रूप से बदलाव आया होगा। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि उनके निष्कर्षों को उनके समय, अनुभव और शिक्षा के उत्पाद के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। अन्य, जैसे लियो स्ट्रॉस और हार्वे मैन्सफील्ड, ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि एक बहुत ही मजबूत और जानबूझकर स्थिरता और विशिष्टता है, यहां तक कि यह भी तर्क दिया गया है कि यह मैकियावेली के सभी कार्यों तक फैला हुआ है जिसमें उनकी कॉमेडी और पत्र भी शामिल हैं।^{[65] [66]}

लियो स्ट्रॉस जैसे टिप्पणीकार इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि मैकियावेली को आधुनिकता का जानबूझकर प्रवर्तक कहा गया है। अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि मैकियावेली केवल उन रुझानों का एक विशेष रूप से दिलचस्प उदाहरण है जो उसके आसपास हो रहे थे। किसी भी मामले में, मैकियावेली ने खुद को कई बार इटालियंस को रोमन और यूनानियों के पुराने गुणों की याद दिलाने वाले

व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, और अन्य समय पर राजनीति के लिए पूरी तरह से नए दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया।^[65]

यह बात अपने आप में विवादास्पद नहीं है कि मैकियावेली पर व्यापक प्रभाव था। हालाँकि उनका सापेक्ष महत्व चल रही चर्चा का विषय है। विभिन्न टिप्पणीकारों द्वारा जोर दिए गए कुछ मुख्य प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव है।

राजकुमारों का दर्पण शैली

गिल्बर्ट (1938) ने द प्रिंस और उस शैली के बीच समानताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जिसका वह स्पष्ट रूप से अनुकरण करता है, तथाकथित "मिरर ऑफ प्रिंसेस" शैली। यह एक शास्त्रीय रूप से प्रभावित शैली थी, जिसमें कम से कम जेनोफोन और आइसोक्रेटस जैसे मॉडल शामिल थे। जबकि गिल्बर्ट ने समानताओं पर जोर दिया, हालाँकि, वह अन्य सभी टिप्पणीकारों से सहमत थे कि मैकियावेली जिस तरह से इस शैली का उपयोग करते थे, वह विशेष रूप से उपन्यास था, यहां तक कि जब उनकी तुलना उनके समकालीनों जैसे बाल्डासरे कास्टिग्लियोन और इरास्मस से की गई थी। गिल्बर्ट द्वारा नोट किए गए प्रमुख नवाचारों में से एक यह था कि मैकियावेली ने "एक नए शासक से निपटने के जानबूझकर उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे कस्टम की अवहेलना में खुद को स्थापित करने की आवश्यकता होगी"। सामान्यतः इस प्रकार के कार्य वंशानुगत राजकुमारों को ही संबोधित किये जाते थे। (जेनोफोन भी इस संबंध में एक अपवाद है।)

शास्त्रीय गणतंत्रवाद

व्याख्या के तथाकथित "कैम्ब्रिज स्कूल" में क्वेंटिन स्किनर और जेजीए पोकोक जैसे टिप्पणीकारों ने दावा किया है कि मैकियावेली के राजनीतिक कार्यों में कुछ रिपब्लिकन विषय, विशेष रूप से लिवि पर प्रवचन, मध्ययुगीन इतालवी साहित्य में पाए जा सकते हैं जो प्रभावित था सैलस्ट जैसे शास्त्रीय लेखकों द्वारा।^{[67][68]}

शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन का सुकराती स्कूल, विशेष रूप से अरस्तू, मध्य युग के अंत में यूरोपीय राजनीतिक सोच पर एक बड़ा प्रभाव बन गया था। यह थॉमस एकिनास द्वारा प्रस्तुत कैथोलिक रूप में और पादुआ के मार्सिलियस जैसे लेखकों के अधिक विवादास्पद "एवरोइस्ट" रूप में मौजूद था। मैकियावेली कैथोलिक राजनीतिक सोच के आलोचक थे और संभवतः एवरोइज्म से प्रभावित थे। लेकिन वह शायद ही कभी प्लेटो और अरस्तू का हवाला देते हैं, और संभवतः उन्हें स्वीकार नहीं करते। लियो स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि जेनोफॉन का प्रबल प्रभाव थासुकरात का एक छात्र, जो एक इतिहासकार, भाषणकार और सैनिक के रूप में अधिक जाना जाता है, मैकियावेली के लिए सुकराती विचारों का एक प्रमुख स्रोत था, जो कभी-कभी अरस्तू के अनुरूप नहीं था। जबकि मैकियावेली के जीवनकाल के दौरान फ्लोरेंस में प्लेटो में रुचि बढ़ रही थी, मैकियावेली ने उनमें विशेष रुचि नहीं दिखाई, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से पॉलीबियस, प्लूटार्क और सिसरो जैसे लेखकों के उनके पढ़ने से प्रभावित थे।

स्ट्रॉस के अनुसार, मैकियावेली और सुकरातिस के बीच मुख्य अंतर मैकियावेली का भौतिकवाद है, और इसलिए उन्होंने प्रकृति के दूरदर्शी दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया कि दर्शन राजनीति से ऊंचा है। चीजों की अपनी टेलीलॉजिकल समझ के साथ, सुकरातिस ने तर्क दिया कि स्वभाव से, जो कुछ भी कार्य करता है, वह किसी न किसी अंत की ओर कार्य करता है, जैसे कि प्रकृति उन्हें चाहती है, लेकिन मैकियावेली ने दावा किया कि ऐसी चीजें अंधे संयोग या मानवीय कार्रवाई से होती हैं।^[69]

शास्त्रीय भौतिकवाद

स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि मैकियावेली ने खुद को डेमोक्रेटस, एपिकुरस और ल्यूक्रेटियस जैसे शास्त्रीय भौतिकवादियों के कुछ विचारों से प्रभावित देखा होगा। हालाँकि स्ट्रॉस इसे मैकियावेली में प्रमुख नवाचार के संकेत के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि शास्त्रीय भौतिकवादियों ने राजनीतिक जीवन के लिए सुकराती सम्मान साझा नहीं किया था, जबकि मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से ऐसा किया था।^[69]

थ्यूसीडाइड्स

कुछ विद्वान मैकियावेली और यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स के बीच समानता पर ध्यान देते हैं, क्योंकि दोनों ने सत्ता की राजनीति पर जोर दिया था।^{[70][71]} स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि मैकियावेली वास्तव में पूर्व-सुकराती दार्शनिकों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यह एक नया संयोजन था:

...समकालीन पाठकों को मैकियावेली की थ्यूसीडाइड्स की शिक्षा याद आती है; वे दोनों लेखकों में समान "यथार्थवाद" पाते हैं, अर्थात्, देवताओं या न्याय की शक्ति का समान खंडन और कठोर आवश्यकता और मायावी अवसर के प्रति समान संवेदनशीलता। फिर भी थ्यूसीडाइड्स ने कभी भी नीचता की तुलना में कुलीनता की आंतरिक श्रेष्ठता पर सवाल नहीं उठाया, एक श्रेष्ठता जो विशेष रूप से तब चमकती है जब कुलीनता को आधार द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए थ्यूसीडाइड्स का इतिहास पाठक के मन में एक उदासी जगाता है जो मैकियावेली की किताबों से कभी पैदा नहीं होती। मैकियावेली में हमें हास्य, पैरोडी और

व्यंग्य मिलते हैं लेकिन त्रासदी की याद दिलाने वाली कोई चीज़ नहीं। मानवता का आधा हिस्सा उनकी सोच से बाहर रहता है। मैकियावेली में कोई त्रासदी नहीं है क्योंकि उन्हें "सामान्य" की पवित्रता का कोई एहसास नहीं है। - स्ट्रॉस (1958, पृष्ठ 292)

विश्वास

टिप्पणीकारों के बीच, मैकियावेली के काम में सबसे नया क्या था, इसके बारे में कुछ लगातार प्रस्ताव दिए गए हैं।

अनुभववाद और यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद

मैकियावेली को कभी-कभी एक आधुनिक अनुभवजन्य वैज्ञानिक के प्रोटोटाइप के रूप में देखा जाता है, जो अनुभव और ऐतिहासिक तथ्यों से सामान्यीकरण का निर्माण करता है, और कल्पना के साथ सिद्धांत बनाने की बेकारता पर जोर देता है।^[65]

उन्होंने राजनीति को धर्मशास्त्र और नैतिक दर्शन से मुक्त किया। उन्होंने केवल यह वर्णन करने का कार्य किया कि शासकों ने वास्तव में क्या किया और इस प्रकार उस चीज़ का अनुमान लगाया जिसे बाद में वैज्ञानिक भावना कहा गया जिसमें अच्छे और बुरे के सवाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और पर्यवेक्षक केवल यह जानने का प्रयास करता है कि वास्तव में क्या होता है।

— जोशुआ कपलान, 2005^[72]

मैकियावेली ने महसूस किया कि पारंपरिक शास्त्रीय शिक्षा की तर्ज पर उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा राजनीति को समझने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से बेकार थी। फिर भी, उन्होंने अतीत के गहन अध्ययन की वकालत की, विशेष रूप से एक शहर की स्थापना के संबंध में, जो उन्हें लगा कि यह इसके बाद के विकास को समझने की कुंजी है।^[72] इसके अलावा, उन्होंने लोगों के रहने के तरीके का अध्ययन किया और उनका लक्ष्य नेताओं को यह बताना था कि उन्हें कैसे शासन करना चाहिए और यहां तक कि उन्हें खुद कैसे रहना चाहिए। मैकियावेली ने इस शास्त्रीय मत का खंडन किया कि सदाचार से जीवन जीने से हमेशा खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, मैकियावेली ने दुख को "उन बुराइयों में से एक के रूप में देखा जो एक राजकुमार को शासन करने में सक्षम बनाता है।"^[73] मैकियावेली ने कहा कि "प्यार और डर दोनों होना सबसे अच्छा होगा। लेकिन चूंकि दोनों शायद ही कभी एक साथ आते हैं, किसी को भी चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा तो उसे प्यार किए जाने की तुलना में डरने में अधिक सुरक्षा मिलेगी।"^[74] मैकियावेली के अधिकांश कार्यों में, वह अक्सर कहते हैं कि शासक को अपने शासन की निरंतरता के लिए अरुचिकर नीतियां अपनानी होंगी।

एक संबंधित और अधिक विवादास्पद प्रस्ताव जो अक्सर किया जाता है वह यह है कि उन्होंने बताया कि राजनीति में चीजों को इस तरह से कैसे किया जाए जो सलाह का उपयोग करने वालों के संबंध में तटस्थ लगे - अत्याचारी या अच्छे शासक।^[65] मैकियावेली ने यथार्थवाद के लिए प्रयास किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन चार शताब्दियों से विद्वानों ने इस बात पर बहस की है कि उसकी नैतिकता का सर्वोत्तम वर्णन कैसे किया जाए। प्रिंस ने मैकियावेलियन शब्द को छल, निरंकुशता और राजनीतिक चालाकी का पर्याय बना दिया। लियो स्ट्रॉस ने खुद को पारंपरिक दृष्टिकोण की ओर झुका हुआ घोषित किया कि मैकियावेली स्व-सचेत रूप से "बुराई का शिक्षक" था, क्योंकि वह राजकुमारों को न्याय, दया, संयम, ज्ञान और अपने लोगों के प्यार के मूल्यों के उपयोग से बचने की सलाह देता है। क्रूरता, हिंसा, भय और धोखे का।^[75] स्ट्रॉस ने यह राय इसलिए अपनाई क्योंकि उन्होंने दावा किया कि पारंपरिक राय को स्वीकार करने में विफलता "उनके विचार की निडरता" और "उनके भाषण की सुंदर सूक्ष्मता" को खो देती है।^[76] इतालवी फासीवाद-विरोधी दार्शनिक बेनेडेटो क्रोस (1925) ने निष्कर्ष निकाला कि मैकियावेली केवल एक "यथार्थवादी" या "व्यावहारिक" हैं, जो सटीक रूप से कहते हैं कि नैतिक मूल्य, वास्तव में, राजनीतिक नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते हैं।^[77] जर्मन दार्शनिक अर्नस्ट कैसरर (1946) का मानना था कि राजनीतिक जीवन के "तथ्यों" और नैतिक निर्णय के "मूल्यों" के बीच अंतर करने में मैकियावेली केवल एक राजनीतिक वैज्ञानिक - राजनीति के गैलीलियो - का रुख अपनाते हैं।^[78] दूसरी ओर, वाल्टर रसेल मीड ने तर्क दिया है कि प्रिंस की सलाह राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव करने में वैधता जैसे विचारों के महत्व को मानती है।^[79]

मण्डल सिद्धांत

कौटिल्य (चाणक्य) ने अपने मण्डल सिद्धांत में विभिन्न राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों के प्रति अपनाई नीति का वर्णन किया। प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राजा युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। राज्य कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों में समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध व विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षाकृत मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके। दूसरी ओर निर्बल राज्यों को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार-नीति से बचने हेतु एक गुट या 'मंडल' बनाना चाहिए।

कौटिल्य ने 4 मंडलों का उल्लेख किया है-

प्रथम मंडल- इसमें स्वयं विजिगीषु, उसका मित्र, उसके मित्र का मित्र शामिल है।

द्वितीय मंडल- इस मंडल में विजिगीषु का शत्रु शामिल होता है, साथ ही विजिगीषु के शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र सम्मिलित किया जाता है।

तृतीय मंडल- इस मंडल में मध्यम, उसका मित्र एवं उसके मित्र का मित्र शामिल किया जाता है।

चतुर्थ मंडल- इस मंडल में उदासीन, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल किया जाता है।

विजिगीषु- ऐसा राजा जो विजय का इच्छुक है और अपने राज्य में उत्तम शासन स्थापित करना चाहता है।

अरि - ऐसा नृपति जिसका राज्य विजिगीषु की सीमा के साथ लगा हो अर्थात् वह विजिगीषु का स्वाभाविक शत्रु है।

मध्यम - ऐसा नृपति जिसका राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा हो। अतः वह इनमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है।

उदासीन- ऐसा नृपति जिसके राज्य की स्थिति विजिगीषु के शत्रु और मध्यम दोनों से परे हो परन्तु वह इतना बलशाली हो की वह संकट के समय किसी की भी सहायता या विरोध करने में समर्थ हो। इसलिए उसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

पार्ष्णिग्राह- ऐसा नृपति जिसका राज्य विजिगीषु के राज्य के पीछे की ओर सीमा से लगा हो। अतः वह युद्ध के समय पीछे से उपद्रव खड़ा कर सकता है। वह स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का शत्रु होता है।

आक्रन्द- ऐसा नृपति जिसका राज्य पार्ष्णिग्राह की सीमा के साथ लगा हो अतः वह पार्ष्णिग्राह का स्वाभाविक शत्रु होता है और विजिगीषु का स्वाभाविक मित्र होता है।

पार्ष्णिग्राहासागर- ऐसा नृपति जिसका राज्य आक्रन्द की सीमा के साथ लगा हो अतः वह आक्रन्द का शत्रु होता है पार्ष्णिग्राह का परोक्ष मित्र होता है और विजिगीषु का परोक्ष शत्रु होता है।

आक्रंदासार- ऐसा नृपति जिसका राज्य पार्ष्णिग्राहासागर के राज्य के सीमा के साथ लगा हो, अतः वह पार्ष्णिग्राहासागर का स्वाभाविक शत्रु होता है; आक्रन्द का और विजिगीषु का परोक्ष मित्र होता है।

इन चारों मंडलों के संयोग से वृहद् राजयमंडल की रचना होती है। चूँकि प्रत्येक मंडल में ३-३ राज्य आते हैं, इसलिए वृहद् राजयमंडल में 12 राज्य आ जाते हैं। इन्हें राज्य प्रकृतियाँ कहा जाता है।

कौटिल्य का यह सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित है, जो युद्धों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता मानकर संधि व समझौते द्वारा शक्ति-सन्तुलन बनाने पर बल देता है।

छः सूत्रीय विदेश नीति

कौटिल्य ने विदेश सम्बन्धों के संचालन हेतु छः प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है-

- (1) संधि शान्ति बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि की जा सकती है। आत्मरक्षा की दृष्टि से शत्रु से भी संधि की जा सकती है। किन्तु इसका लक्ष्य शत्रु को कालान्तर निर्बल बनाना है।
- (2) विग्रह या शत्रु के विरुद्ध युद्ध का निर्माण।
- (3) यान या युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी,
- (4) आसन या तटस्थता की नीति,
- (5) संश्रय अर्थात् आत्मरक्षा की दृष्टि से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना,
- (6) द्वैधीभाव अर्थात् एक राजा से शान्ति की संधि करके अन्य के साथ युद्ध करने की नीति।

कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा इन नीतियों का प्रयोग राज्य के कल्याण की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए।

कूटनीति आचरण के चार सिद्धांत

कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के सन्दर्भ में कूटनीति के चार सिद्धांतों साम (समझाना, बुझाना), दाम (धन देकर सन्तुष्ट करना), दण्ड (बलप्रयोग, युद्ध) तथा भेद (फूट डालना) का वर्णन किया। कौटिल्य के अनुसार प्रथम दो सिद्धांतों का प्रयोग निर्बल राजाओं द्वारा तथा अंतिम दो सिद्धांतों का प्रयोग सबल राजाओं द्वारा किया जाना चाहिए, किन्तु उसका यह भी मत है कि साम दाम से, दाम

भेद से और भेद दण्ड से श्रेयस्कर है। दण्ड (युद्ध) का प्रयोग अन्तिम उपाय के रूप में किया जाए, क्योंकि इससे स्वयं की भी क्षति होती है।

गुप्तचर व्यवस्था

कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रकारों व कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। गुप्तचर विद्यार्थी गृहपति, तपस्वी, व्यापारी तथा विष-कन्याओं के रूप में हो सकते थे। राजदूत भी गुप्तचर की भूमिका निभाते थे। इनका कार्य देश-विदेश की गुप्त सूचनाएँ राजा तक पहुँचाना होता था। ये जनमत की स्थिति का आंकलन करने, विद्रोहियों पर नियंत्रण रखने तथा शत्रु राज्य को नष्ट करने में योगदान देते थे। कौटिल्य ने गुप्तचरों को राजा द्वारा धन व मान देकर सन्तुष्ट रखने का सुझाव दिया है।

चाणक्य के विचार

लोगों के जीवन में महापुरुषों के विचारों का काफी प्रभाव होता है। चाणक्य के विचारों ने भी कई लोगों के जीवन को उन्नत किया है। चाणक्य की कूटनीति और इसके सिद्धांतों के बारे में कई पुस्तकें लिखी गई हैं। चाणक्य के जीवन को पढ़नेवाला और इसका अनुसरण करनेवाला एक बड़ा वर्ग है। चाणक्य के विचारों को अनमोल कहा जाता है। चाणक्य के विचार अध्यापक, राजनीतिज्ञ और व्यवसायिक लोगों को काफी पसंद हैं।

आचार्य चाणक्य का गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने से नई ऊर्जा का संचार होता है। कौटिल्य के विचार आज भी प्रेरणादायी बनते हैं।

चाणक्य और मेकियावेली

यह सत्य है कि कौटिल्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्त प्रणधियों के एक विशाल संगठन का वर्णन किया है। शत्रुनाश के लिए विषकन्या, गणिका, औपनिषदिक प्रयोग, अभिचार मंत्र आदि अनैतिक एवं अनुचित उपायों का विधान है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महान धन-व्यय तथा धन-क्षय को भी (सुमहताऽपि क्षयव्ययेन शत्रुविनाशोऽभ्युपगन्तव्यः) राष्ट्र-नीति के अनुकूल घोषित किया है।

'कौटिल्य अर्थशास्त्र' में ऐसी चर्चाओं को देखकर ही मुद्राराक्षसकार कवि विशाखादत्त चाणक्य को कुटिलमति (कौटिल्य: कुटिलमतिः) कहा है और बाणभट्ट ने 'कौटिल्य अर्थशास्त्र' को 'निर्गुण' तथा 'अतिनृशंसप्रायोपदेशम्' (निर्दयता तथा नृशंसता का उपदेश देने वाला) कहकर निन्दित बतलाया है। 'मंजुश्री मूलकल्प' नाम की एक नवीन उपलब्ध ऐतिहासिक कृति में कौटिल्य को 'दुर्मति', क्रोधन और 'पापक' पुकारकर गर्हा का पात्र प्रदर्शित किया गया है।

प्राच्यविद्या के विशेषज्ञ अनेक आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी उपर्युक्त अनैतिक व्यवस्थाओं को देखकर कौटिल्य की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ मेकियावेली से की है, जिसने अपनी पुस्तक 'द प्रिन्स' में राजा को लक्ष्य-प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का आश्रय लेने का उपदेश दिया है। विण्टरनिट्ज आदि पाश्चात्य विद्वान् कौटिल्य तथा मेकियावेली में निम्नलिखित समानताएं प्रदर्शित करते हैं:

- (क) मेकियावेली और कौटिल्य दोनों राष्ट्र को ही सब कुछ समझते हैं। वे राष्ट्र को अपने में ही उद्देश्य मानते हैं।
- (ख) कौटिल्य-नीति का मुख्य आधार है, 'आत्मोदयः परलानिः' अर्थात् दूसरों की हानि पर अपना अभ्युदय करना। मेकियावेली ने भी दूसरे देशों की हानि पर अपने देश की अभिवृद्धि करने का पक्ष-पोषण किया है। दोनों एक समान स्वीकार करते हैं कि इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कितने भी धन तथा जन के व्यय से शत्रु का विनाश अवश्य करना चाहिए।
- (ग) अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी भी साधन, नैतिक या अनैतिक, का आश्रय लेना अनुचित नहीं है। मेकियावेली और कौटिल्य दोनों का मत है कि साध्य को सिद्ध करना ही राजा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। साधनों के औचित्य या अनौचित्य की उसे चिन्ता नहीं करनी चाहिए।
- (घ) दोनों युद्ध को राष्ट्र-नीति का आवश्यक अंग मानते हैं। दोनों की सम्मति में प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा देश की सीमा तथा प्रभाव का विस्तार हो सकता है।
- (ङ) अपनी प्रजा में आतंक स्थापित करके दृढ़ता तथा निर्दयता से उस पर शासन करना दोनों एक समान प्रतिपादित करते हैं। दोनों एक विशाल सुसंगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना का समर्थन करते हैं, जो प्रजा के प्रत्येक पार्श्व में प्रवेश करके राजा के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा करे और शत्रु से सहानुभूति रखने वाले लोगों को गुप्त उपायों से नष्ट करने का यत्न करे।

कौटिल्य तथा मेकियावेली में ऐसी सदृशता दिखाना युक्तिसंगत नहीं। निस्सन्देह कौटिल्य भी मेकियावेली के समान यथार्थवादी था और केवल आदर्शवाद का अनुयायी न था। परन्तु यह कहना कि कौटिल्य ने धर्म या नैतिकता को सर्वथा तिलांजलि दे दी थी, सत्यता के विपरीत होगा। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' के प्रथम अधिकरण में ही स्थापना की है;

तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्।
स्वधर्म सन्दधानो हि, प्रेत्य चेह न नन्दति॥ (1/3)

अर्थात्- राजा प्रजा को अपने धर्म से च्युत न होने दे। राजा भी अपने धर्म का आचरण करे। जो राजा अपने धर्म का इस भांति आचरण करता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी रहता है।

इसी प्रथम अधिकरण में ही राजा द्वारा अमर्यादाओं को व्यवस्थित करने पर भी बल दिया गया है और वर्ण तथा आश्रम-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदेश दिया गया है। यहां पर त्रयी तथा वैदिक अनुष्ठान को प्रजा के संरक्षण का मूल आधार बतलाया गया है। कौटिल्य ने स्थान-स्थान पर राजा को वृद्धों की संगत करने वाला, विद्या से विनम्र, जितेन्द्रिय और काम-क्रोध आदि शत्रु-षड्वर्ग का दमन करने वाला कहा है। ऐसा राजा अधार्मिक अथवा अत्याचारी बनकर किस प्रकार प्रजा-पीड़न कर सकता है ? इसके विपरीत राजा को प्रजा के लिए पितृ-तुल्य कहा गया है, जो अपनी प्रजा का पालन-पोषण, संवर्धन, संरक्षण, भरण, शिक्षण इत्यादि वैसा ही करता है जैसा वह अपनी सन्तान का करता है।

यह ठीक है कि कौटिल्य ने शत्रुनाश के लिए अनैतिक उपायों के करने का भी उपदेश दिया है। परन्तु इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र के निम्न वचन को नहीं भूलना चाहिए:

एवं द्रुष्येषु अधार्मिकेषु वर्तेत, न इतरेषु। (5/2)

अर्थात्- इन कूटनीति के उपायों का व्यवहार केवल अधार्मिक एवं दुष्ट लोगों के साथ ही करे, धार्मिक लोगों के साथ नहीं। (धर्मयुद्ध में भी अधार्मिक व्यवहार सर्वथा वर्जित था। केवल कूट-युद्ध में अधार्मिक शत्रु को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था।)

मूल्यांकन

चाणक्य की नीति का प्रभाव : २५० ईसापूर्व में मौर्य साम्राज्य ; अपने चरमोत्कर्ष पर यह साम्राज्य मुगल साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से भी विशाल था।

कौटिल्य का राज्य-सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिन्तन हेतु महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को धार्मिकता की ओर अधिक झुके होने की प्रवृत्ति से मुक्त किया। यद्यपि वह धर्म व नैतिकता का विरोध नहीं करता, किन्तु उन्होंने राजनीति को साधारण नैतिकता के बन्धनों से मुक्त रखा है। इस दृष्टि से उनके विचार यूरोपीय दार्शनिक मैकयावली के विचारों का पूर्व संकेत प्रतीत होते हैं। इस आधार पर उसे “भारत का मैकयावली” भी कहा जाता है। सेलीटोर का मत है कि कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करना उचित होगा, क्योंकि दोनों ही सत्ता हस्तगत करने के स्थान पर राज्य के उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं। यथार्थवादी होने के नाते कौटिल्य ने राज्य के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। कौटिल्य का राज्य यद्यपि सर्वाधिकारी है, किन्तु वह जनहित के प्रति उदासीन नहीं है।

निष्कर्ष

मैकियावेली को आम तौर पर ईसाई धर्म के आलोचक के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह उनके समय में अस्तित्व में था, विशेष रूप से राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका प्रभाव।^[80] उनकी राय में, ईसाई धर्म, टेलिओलॉजिकल अरिस्टोटेलियनवाद के साथ, जिसे चर्च ने स्वीकार कर लिया था, व्यावहारिक निर्णयों को काल्पनिक आदर्शों द्वारा बहुत अधिक निर्देशित करने की अनुमति दी और लोगों को आलस्यपूर्वक घटनाओं को प्रोविडेंस पर छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। या, जैसा कि वह इसे कहते हैं, मौका, भाग्य या भाग्य। जबकि ईसाई धर्म विनम्रता को एक गुण और गर्व को पाप के रूप में देखता है, मैकियावेली ने महत्वाकांक्षा, उत्साहीता और महिमा की खोज को अच्छी और प्राकृतिक चीजों के रूप में देखते हुए, और अच्छे राजकुमारों के गुण और विवेक का हिस्सा मानते हुए, अधिक शास्त्रीय रुख अपनाया। इसलिए, जबकि यह कहना पारंपरिक था कि नेताओं में गुण होने चाहिए, विशेष रूप से विवेक, मैकियावेली द्वारा सद्गुण और विवेकपूर्ण शब्दों का उपयोग उनके समय के लिए असामान्य था, जो एक उत्साही और निर्लज्ज महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। मैन्सफील्ड ने सद्गुण के अपने उपयोग को "बुराई के साथ समझौता" के रूप में वर्णित किया है।^[81] प्रसिद्ध रूप से, मैकियावेली ने तर्क दिया कि भाग्य को ऐसा करने की अनुमति देने के स्थान पर सद्गुण और विवेक किसी व्यक्ति को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद कर सकते हैं।

नजेमी (1993) ने तर्क दिया है कि मैकियावेली के प्रेम और इच्छा के दृष्टिकोण में भी यही दृष्टिकोण पाया जा सकता है, जैसा कि उनकी कॉमेडी और पत्राचार में देखा गया है। नजेमी दिखाते हैं कि कैसे मैकियावेली के दोस्त विटोरी ने मैकियावेली के खिलाफ तर्क दिया और भाग्य की अधिक पारंपरिक समझ का हवाला दिया।

दूसरी ओर, मैकियावेली के समय में मानवतावाद का मतलब था कि सद्गुण और विवेक के बारे में शास्त्रीय पूर्व-ईसाई विचार, जिसमें किसी के भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश की संभावना भी शामिल थी, उनके लिए अद्वितीय नहीं थे। लेकिन मानवतावादी परंपराओं और कानूनों की अवहेलना करते हुए, जानबूझकर एक नया राज्य स्थापित करने के अतिरिक्त गौरव को बढ़ावा देने के लिए आगे नहीं बढ़े।

जबकि मैकियावेली के दृष्टिकोण में शास्त्रीय मिसालें थीं, यह तर्क दिया गया है कि इसने पुराने विचारों को वापस लाने के अलावा और भी बहुत कुछ किया और मैकियावेली एक विशिष्ट मानवतावादी नहीं थे। स्ट्रॉस (1958) का तर्क है कि मैकियावेली ने शास्त्रीय विचारों को जिस तरह से संयोजित किया है वह नया है। जबकि जेनोफ़न और प्लेटो ने भी यथार्थवादी राजनीति का वर्णन किया और अरस्तू की तुलना में मैकियावेली के अधिक निकट थे, अरस्तू की तरह, उन्होंने भी दर्शन को राजनीति से उच्चतर चीज़ के रूप में देखा। मैकियावेली स्पष्ट रूप से एक भौतिकवादी थे जिन्होंने औपचारिक और अंतिम कार्य-कारण, या टेलीओलॉजी से संबंधित स्पष्टीकरणों पर आपत्ति जताई थी।

मैकियावेली द्वारा किसी भी उच्च मानक को नकारते हुए नेताओं के बीच महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने का मतलब था कि उन्होंने जोखिम लेने और नवाचार को प्रोत्साहित किया, सबसे प्रसिद्ध रूप से नए तरीकों और आदेशों की स्थापना। इसलिए राजकुमारों को उनकी सलाह निश्चित रूप से इस चर्चा तक सीमित नहीं थी कि राज्य को कैसे बनाए रखा जाए। यह तर्क दिया गया है कि मैकियावेली के नवाचार को बढ़ावा देने से सीधे तौर पर राजनीति और सभ्यता के लक्ष्य के रूप में प्रगति का तर्क सामने आया। लेकिन जबकि यह धारणा कि मानवता अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकती है, प्रकृति को नियंत्रित कर सकती है, और "प्रगति" कर सकती है, लंबे समय से चली आ रही है, मैकियावेली के अनुयायियों ने, उनके अपने मित्र गुइसीकार्डिनी से शुरुआत करते हुए, आर्थिक विकास के माध्यम से शांतिपूर्ण प्रगति को प्राथमिकता दी है, न कि युद्ध जैसी प्रगति को। हार्वे के रूप में मैन्सफील्ड (1995, पृ. 74) ने लिखा: "भाग्य पर काबू पाने के अन्य, अधिक नियमित और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयास करते हुए, मैकियावेली के उत्तराधिकारियों ने सद्गुण की उनकी धारणा को औपचारिक और कमजोर कर दिया।"

हालाँकि, मैकियावेली ने, अपने कुछ शास्त्रीय पूर्ववर्तियों के साथ, महत्वाकांक्षा और उत्साहीता और इसलिए युद्ध को अपरिहार्य और मानव स्वभाव का हिस्सा माना।

स्ट्रॉस ने अपनी 1958 की पुस्तक थॉट्स ऑन मैकियावेली को इस प्रस्ताव के साथ समाप्त किया कि प्रगति का यह प्रचार सीधे तौर पर अच्छी और बुरी दोनों सरकारों में आविष्कार की जा रही नई प्रौद्योगिकियों के आगमन की ओर ले जाता है। स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि ऐसे हथियारों की दौड़ की अपरिहार्य प्रकृति, जो आधुनिक समय से पहले अस्तित्व में थी और शांतिपूर्ण सभ्यताओं के पतन का कारण बनी, दर्शाती है कि शास्त्रीय विचारधारा वाले लोगों को "दूसरे शब्दों में स्वीकार करना पड़ा कि एक महत्वपूर्ण सम्मान में अच्छे शहर को अपना स्थान लेना होगा बुरे शहरों की प्रथा का असर या कि बुरे लोग अपना कानून अच्छे लोगों पर थोपते हैं"। स्ट्रॉस (1958, पृ. 298-299)

धर्म

मैकियावेली बार-बार दिखाते हैं कि उन्होंने धर्म को मानव निर्मित के रूप में देखा, और धर्म का मूल्य सामाजिक व्यवस्था में इसके योगदान में निहित है और यदि सुरक्षा की आवश्यकता है तो नैतिकता के नियमों को समाप्त किया जाना चाहिए।^{[82] [83]} द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज एंड इन द लाइफ ऑफ कास्त्रुशियो कास्त्रकानी में उन्होंने "भविष्यवक्ताओं" का वर्णन किया है, जैसा कि वह उन्हें

बुलाते हैं, जैसे मूसा, रोमुलस, साइरस द ग्रेट और थेसियस। (उन्होंने बुतपरस्त और ईसाई कुलपतियों के साथ एक ही तरह से व्यवहार किया) नए राजकुमारों में सबसे महान, राजनीति में सबसे नवीन नवाचारों के गौरवशाली और क्रूर संस्थापक, और जिन लोगों के खिलाफ मैकियावेली ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमेशा बड़ी मात्रा में सशस्त्र बल और हत्या का इस्तेमाल किया है। उनके अपने लोग।^[84] उन्होंने अनुमान लगाया कि ये संप्रदाय 1,666 से 3,000 वर्षों तक चले, जैसा कि लियो स्टॉस ने बताया था, इसका मतलब यह होगा कि ईसाई धर्म मैकियावेली के लगभग 150 साल बाद समाप्त हुआ।^[85] एक संप्रदाय के रूप में ईसाई धर्म को लेकर मैकियावेली की चिंता यह थी कि यह लोगों को कमजोर और निष्क्रिय बना देता है, राजनीति को बिना किसी लड़ाई के क्रूर और दुष्ट लोगों के हाथों में सौंप देता है।^[86]

जबकि भगवान के डर को राजकुमार के डर से बदला जा सकता है, अगर कोई मजबूत राजकुमार है, तो मैकियावेली ने महसूस किया कि किसी भी मामले में गणतंत्र को व्यवस्थित रखने के लिए धर्म का होना विशेष रूप से आवश्यक है। मैकियावेली के लिए, वास्तव में एक महान राजकुमार स्वयं कभी भी पारंपरिक रूप से धार्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वह कर सकता है तो उसे अपने लोगों को धार्मिक बनाना चाहिए। स्टॉस (1958, पृ. 226-227) के अनुसार वह इस तरह से धर्म की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसे राजकुमारों के अपने सामान्य विवरण में एकीकृत किया था, उसके कारण धर्म का उनका वर्णन अनोखा था।

मैकियावेली का यह निर्णय कि सरकारों को व्यावहारिक राजनीतिक कारणों से धर्म की आवश्यकता है, लगभग फ्रांसीसी क्रांति के समय तक गणतंत्र के आधुनिक समर्थकों के बीच व्यापक था। इसलिए, यह मैकियावेली और देर से आधुनिकता के बीच असहमति के एक बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है।^[87]

गुटीय और व्यक्तिगत बुराई का सकारात्मक पक्ष

शास्त्रीय मिसालों के बावजूद, मैकियावेली अपने समय में प्रचार करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, मैकियावेली के यथार्थवाद और यह तर्क देने की इच्छा कि अच्छे अंत बुरे चीजों को उचित ठहराते हैं, को आधुनिक राजनीति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन के रूप में देखा जाता है।

सबसे पहले, विशेष रूप से लिवि पर प्रवचनों में, मैकियावेली सकारात्मक पक्ष में असामान्य हैं, वह कभी-कभी गणराज्यों में गुटबाजी का वर्णन करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवचनों में काफी पहले, (पुस्तक 1, अध्याय 4 में), एक अध्याय का शीर्षक घोषणा करता है कि रोम में जनमत संग्रह और सीनेट के विघटन ने "रोम को स्वतंत्र रखा"। एक समुदाय के अलग-अलग घटक होते हैं जिनके हितों को किसी भी अच्छे शासन में संतुलित किया जाना चाहिए, यह शास्त्रीय उदाहरणों वाला एक विचार है, लेकिन मैकियावेली की विशेष रूप से चरम प्रस्तुति को शक्तियों के विभाजन या जांच और संतुलन, विचारों के बाद के राजनीतिक विचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। जो पीछे पड़ा है अमेरिकी संविधान, साथ ही कई अन्य आधुनिक राज्य संविधान।

इसी प्रकार, पूंजीवाद के लिए आधुनिक आर्थिक तर्क और अर्थशास्त्र के अधिकांश आधुनिक रूपों को अक्सर "निजी बुराइयों से सार्वजनिक गुण" के रूप में बताया गया था। इस मामले में भी, हालांकि शास्त्रीय मिसालें हैं, मैकियावेली का यथार्थवादी और महत्वाकांक्षी दोनों होने पर जोर देना, न केवल यह स्वीकार करना कि बुराई मौजूद है बल्कि इसे प्रोत्साहित करने का जोखिम उठाने को तैयार रहना, इस अंतर्दृष्टि के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, मैन्सफील्ड का तर्क है कि मैकियावेली के स्वयं के उद्देश्य उन लोगों से साझा नहीं किए गए हैं जिन्हें उसने प्रभावित किया था। मैकियावेली ने केवल शांति और आर्थिक विकास को अपने लिए योग्य लक्ष्य के रूप में देखने के खिलाफ तर्क दिया, यदि वे मैन्सफील्ड को "राजकुमार को वश में करना" कहते हैं।^[88]

...1559 में पॉल IV के सूचकांक में रखे जाने से पहले प्रिंस के लगभग पंद्रह संस्करण और डिस्कोर्सेस के उन्नीस संस्करण और प्रत्येक के फ्रेंच अनुवाद प्रचलन में थे, एक ऐसा उपाय जिसने फ्रांस को छोड़कर कैथोलिक क्षेत्रों में प्रकाशन लगभग बंद कर दिया। 1559 में मैकियावेली के कार्यों के प्रकाशन और उनकी निंदा के बीच और फिर 1564 में टाइडेंटाइन इंडेक्स द्वारा तीन प्रमुख लेखकों ने मैकियावेली के खिलाफ मैदान में कदम रखा। ये थे अंग्रेजी कार्डिनल रेजिनाल्ड पोल और पुर्तगाली बिशप जेरोनिमो ओसोरियो, जो दोनों कई वर्षों तक वहां रहे। इटली, और इतालवी मानवतावादी और बाद में बिशप, एम्ब्रोगियो कैटरिनो पोलिटी।

मैकियावेली के विचारों का पूरे आधुनिक पश्चिम में राजनीतिक नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस की नई तकनीक से मदद मिली। मैकियावेली के बाद पहली पीढ़ियों के दौरान, उनका मुख्य प्रभाव गैर-गणतंत्रीय सरकारों में था। पोल ने बताया कि इंग्लैंड में थॉमस क्रॉमवेल द्वारा द प्रिंस के बारे में बहुत बात की गई थी और उन्होंने हेनरी अष्टम को प्रोटेस्टेंटिज्म की ओर बढ़ने और अपनी रणनीति में, उदाहरण के लिए तीर्थयात्रा ऑफ ग्रेस के दौरान प्रभावित किया था।^[90] इसकी एक प्रति कैथोलिक राजा और सम्राट चार्ल्स पंचम के पास भी थी।^[91] फ्रांस में, शुरुआत में मिली-जुली प्रतिक्रिया के बाद, मैकियावेली कैथरीन डे मेडिसी के साथ जुड़ने लगे और सेंट बार्थोलोम्यू दिवस नरसंहार। जैसा कि बिरले (1990 :17) की रिपोर्ट है, 16वीं शताब्दी में, कैथोलिक लेखकों ने

"मैकियावेली को प्रोटेस्टेंट के साथ जोड़ा, जबकि प्रोटेस्टेंट लेखकों ने उन्हें इतालवी और कैथोलिक के रूप में देखा"। वास्तव में, वह स्पष्ट रूप से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों राजाओं को प्रभावित कर रहा था।^[92]

मैकियावेली की आलोचना के लिए समर्पित सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्यों में से एक, विशेष रूप से द प्रिंस , हुगुएनोट , इनोसेंट जेंटिलेट का था , जिसका काम आमतौर पर मैकियावेली या एंटी मैकियावेल के खिलाफ प्रवचन के रूप में जाना जाता है, जो 1576 में जिनेवा में प्रकाशित हुआ था।^[93] उन्होंने आरोप लगाया मैकियावेली पर नास्तिक होने का आरोप लगाया और अपने समय के राजनेताओं पर यह कहकर आरोप लगाया कि उनकी रचनाएँ "दरबारियों का कुरान" थीं, कि "फ्रांस के दरबार में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जहाँ मैकियावेल के लेखन उंगलियों पर नहीं हैं"।^[94] जेंटिलेट का एक अन्य विषय स्वयं मैकियावेली की भावना से अधिक मेल खाता था: उन्होंने अनैतिक रणनीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया (जैसा कि मैकियावेली ने स्वयं किया था, यह समझने के बावजूद कि वे कभी-कभी कैसे काम कर सकते हैं)। यह 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में भविष्य के राजनीतिक प्रवचन का विषय बन गया। इसमें बिरले द्वारा संक्षेपित कैथोलिक काउंटर रिफॉर्मेशन लेखक शामिल हैं: जियोवानी बोटेरो , जस्टस लिप्सियस , कार्लो स्क्रिबनी , एडम कोटजेन , पेद्रो डी रिबाडेनेरा , और डिएगो डी सावेद्रा फजार्डो ।^[95] इन लेखकों ने मैकियावेली की आलोचना की, लेकिन कई मायनों में उनका अनुसरण भी किया। उन्होंने एक राजकुमार की प्रतिष्ठा की चिंता करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, और यहां तक कि चालाक और धोखे की आवश्यकता को भी स्वीकार किया, लेकिन मैकियावेली की तुलना में, और बाद के आधुनिकतावादी लेखकों की तरह, उन्होंने युद्ध के जोखिम भरे उपक्रमों की तुलना में आर्थिक प्रगति पर अधिक जोर दिया। इन लेखकों ने यथार्थवादी राजनीतिक सलाह के लिए मैकियावेली के बजाय टैसिटस को अपने स्रोत के रूप में उद्धृत किया और इस ढोंग को "टैसिटिज्म" के रूप में जाना जाने लगा।^[96] "ब्लैक टैसिटिज्म" रियासती शासन के समर्थन में था, लेकिन मैकियावेली की मूल भावना के अनुरूप, गणराज्यों के मामले में बहस करने वाला "रेड टैसिटिज्म" तेजी से महत्वपूर्ण हो गया।

आधुनिक भौतिकवादी दर्शन 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ, जो मैकियावेली के बाद की पीढ़ियों में शुरू हुआ। यह दर्शन गणतांत्रिक था, लेकिन कैथोलिक लेखकों की तरह, मैकियावेली के यथार्थवाद और अपने स्वयं के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए नवाचार का उपयोग करने के प्रोत्साहन को युद्ध और गुटीय हिंसा पर उनके जोर की तुलना में अधिक स्वीकार किया गया था। न केवल नवोन्वेषी अर्थशास्त्र और राजनीति का परिणाम था, बल्कि आधुनिक विज्ञान का भी परिणाम था , जिसके कारण कुछ टिप्पणीकारों ने कहा कि 18वीं शताब्दी के ज्ञानोदय में मैकियावेलियनवाद को "मानवीय" रूप से नियंत्रित किया गया था।^[97]

इस प्रयास में कई महत्वपूर्ण हस्तियों में मैकियावेली के प्रभाव का महत्व उल्लेखनीय है, उदाहरण के लिए बोडिन ,^[98] फ्रांसिस बेकन ,^[99] अल्बार्न सिडनी ,^[100] हैरिंगटन , जॉन मिल्टन ,^[101] स्पिनोज़ा ,^[102] रूसो , ह्यूम ,^[103] एडवर्ड गिबबन , और एडम स्मिथ । हालाँकि उनका नाम हमेशा एक प्रेरणा के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था, उनके विवाद के कारण, यह भी माना जाता है कि वह अन्य प्रमुख दार्शनिकों, जैसे मोटेनेगी ,^[104] डेसकार्टेस के लिए एक प्रभाव थे।^[105] हॉब्स , लॉक^[106] और मोटेस्क्यू ।^{[107][108]}

हालाँकि जीन-जैक्स रूसो बहुत अलग राजनीतिक विचारों से जुड़े हैं, लेकिन वे उनसे प्रभावित भी थे, हालाँकि उन्होंने मैकियावेली के काम को एक व्यंग्यपूर्ण कृति के रूप में देखा जिसमें मैकियावेली ने अनैतिकता को बढ़ाने के बजाय एक व्यक्ति के शासन के दोषों को उजागर किया।

सत्रहवीं शताब्दी में यह इंग्लैंड में था जहां मैकियावेली के विचारों को सबसे अधिक विकसित और अनुकूलित किया गया था, और गणतंत्रवाद एक बार फिर जीवन में आया; और सत्रहवीं सदी के अंग्रेजी गणतंत्रवाद से अगली सदी में न केवल अंग्रेजी राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रतिबिंब का विषय उभरना था - बोलिंगब्रोक सर्कल और गिबबन और प्रारंभिक संसदीय कट्टरपंथियों के लेखन का - बल्कि प्रबुद्धता के लिए एक प्रेरणा भी थी स्कॉटलैंड, महाद्वीप पर और अमेरिका में।^[109]

विद्वानों ने तर्क दिया है कि गणतंत्रवाद और गणतंत्रात्मक प्रकार की सरकार के प्रति अपने अत्यधिक पक्षपात के कारण मैकियावेली का संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों की राजनीतिक सोच पर एक बड़ा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव था। जॉन मैककार्मिक के अनुसार, यह अभी भी बहुत बहस का विषय है कि मैकियावेली "अत्याचार का सलाहकार था या स्वतंत्रता का पक्षपाती था।"^[110] बेंजामिन फ्रैंकलिन , जेम्स मैडिसन और थॉमस जेफरसन ने मैकियावेली के गणतंत्रवाद का अनुसरण किया जब उन्होंने उभरते हुए अभिजात वर्ग का विरोध किया, जिससे उन्हें डर था कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन फेडरलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर निर्माण कर रहे थे ।^[111] हैमिल्टन ने घरेलू नीति के लिए विदेश नीति के महत्व के बारे में मैकियावेली से सीखा, लेकिन जीवित रहने के लिए एक गणतंत्र को कितना लालची होना चाहिए, इस बारे में शायद वह उससे अलग हो गए।^{[112][113]} जॉर्ज वॉशिंगटन मैकियावेली से कम प्रभावित थे।^[114]

संस्थापक पिता, जिन्होंने शायद एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में मैकियावेली का सबसे अधिक अध्ययन किया और उन्हें महत्व दिया , वे जॉन एडम्स थे, जिन्होंने अपने काम, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के संविधानों की रक्षा की रक्षा में इतालवी विचारों पर गहराई से टिप्पणी की ।^[115] इस काम में, जॉन एडम्स ने अल्बार्न सिडनी और मोटेस्क्यू के साथ मैकियावेली की प्रशंसा

कीमिश्रित सरकार के एक दार्शनिक रक्षक के रूप में। एडम्स के लिए, मैकियावेली ने राजनीति में अनुभवजन्य कारण को बहाल किया, जबकि गुटों का उनका विश्लेषण सराहनीय था। इसी तरह एडम्स भी फ्लोरेंटाइन से सहमत थे कि मानव स्वभाव अपरिवर्तनीय है और जुनून से प्रेरित है। उन्होंने मैकियावेली की इस मान्यता को भी स्वीकार किया कि सभी समाज विकास और क्षय की चक्रीय अवधि के अधीन थे। एडम्स के लिए, मैकियावेली के पास अच्छी सरकार के लिए आवश्यक संस्थानों की स्पष्ट समझ का अभाव था।^[115]

20वीं सदी

20वीं सदी के इटालियन कम्युनिस्ट एंटोनियो ग्राम्सी ने नैतिकता, नैतिकता पर मैकियावेली के लेखन और निष्क्रिय क्रांति पर अपने लेखन में राज्य और क्रांति से कैसे संबंधित हैं, और नैतिकता की लोकप्रिय धारणाओं को नियंत्रित करके एक समाज को कैसे हेरफेर किया जा सकता है, से बहुत प्रेरणा ली।^[116]

जोसेफ़ स्टालिन ने द प्रिंस पढ़ा और अपनी प्रति पर टिप्पणी की।^[117]

20वीं सदी में मैकियावेली के नाटक ला मंद्रागोला (1518) में भी दिलचस्पी फिर से बढ़ गई, जिसे 1976 में न्यूयॉर्क शेक्सपियर महोत्सव और 1979 में रिवरसाइड शेक्सपियर कंपनी में एक संगीतमय कॉमेडी के रूप में कई मंचन मिले, जिनमें न्यूयॉर्क में भी कई मंचन शामिल थे। 1971 में म्यूनिख के एंटी थिएटर में और 1984 में लंदन के नेशनल थिएटर में पीर रबेन^[118]

मैकियावेली एक लघु राजनीतिक ग्रंथ, द प्रिंस के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, जो 1513 में लिखा गया था लेकिन उनकी मृत्यु के पांच साल बाद 1532 तक प्रकाशित नहीं हुआ था। हालाँकि उन्होंने निजी तौर पर द प्रिंस को दोस्तों के बीच प्रसारित किया, लेकिन उनके जीवनकाल में मुद्रित होने वाला एकमात्र सैद्धांतिक कार्य द आर्ट ऑफ़ वॉर था, जो सैन्य विज्ञान के बारे में था। 16वीं शताब्दी के बाद से, राजनेताओं की पीढ़ियाँ शक्तिशाली व्यक्तियों की अनैतिकता की तटस्थ स्वीकृति और सकारात्मक प्रोत्साहन से आकर्षित और विकर्षित होती रही हैं, जिसका वर्णन विशेष रूप से द प्रिंस में और उनके अन्य कार्यों में भी किया गया है।

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि उनके कार्यों ने राजनीति और राजनीतिज्ञ शब्दों के आधुनिक नकारात्मक अर्थों में योगदान दिया है,^[119] और कभी-कभी यह सोचा जाता है कि उनके कारण ही ओल्ड निक डेविल के लिए एक अंग्रेजी शब्द बन गया।^[120] अधिक स्पष्ट रूप से, विशेषण मैकियावेलियन राजनीति के एक ऐसे रूप का वर्णन करने वाला शब्द बन गया जो "चालाक, दोगलेपन, या बुरे विश्वास से चिह्नित" है।^[121] मैकियावेलियनवाद भी एक लोकप्रिय शब्द है जिसका प्रयोग राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर बेपरवाह राजनीतिक यथार्थवाद के पर्याय के रूप में किया जाता है।^{[122][123]}

जबकि मैकियावेली के कार्यों में मैकियावेलियनवाद उल्लेखनीय है, विद्वान आम तौर पर इस बात से सहमत हैं कि उनके कार्य जटिल हैं और उनके भीतर समान रूप से प्रभावशाली विषय हैं। उदाहरण के लिए, जेजीए पोर्कोक (1975) ने उन्हें 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरे इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका में फैले गणतंत्रवाद के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा और लियो स्ट्रॉस (1958), जिनका मैकियावेली के बारे में दृष्टिकोण कई मायनों में काफी अलग है, समान थे। गणतंत्रवाद पर मैकियावेली के प्रभाव के बारे में टिप्पणियाँ कीं और तर्क दिया कि भले ही मैकियावेली बुराई के शिक्षक थे, लेकिन उनके पास "दृष्टि की भयंता" थी जिसने उन्हें अनैतिक कार्यों की वकालत करने के लिए प्रेरित किया। उनके इरादे जो भी हों, जिस पर आज भी बहस होती है, वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव से जुड़े हैं जहां "अंत साधन को उचित ठहराता है उदाहरण के लिए, लियो स्ट्रॉस (1987, पृष्ठ 297) ने लिखा:

मैकियावेली एकमात्र राजनीतिक विचारक हैं जिनका नाम एक प्रकार की राजनीति को नामित करने के लिए आम उपयोग में आया है, जो अस्तित्व में है और उनके प्रभाव से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहेगी, एक ऐसी राजनीति जो विशेष रूप से समीचीनता के विचारों द्वारा निर्देशित होती है, जो उचित या अनुचित सभी तरीकों का उपयोग करती है, लोहा या जहर, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए - इसका अंत किसी के देश या पितृभूमि की उन्नति है - लेकिन राजनेता या राजनेता या किसी की पार्टी की आत्म-प्रशंसा की सेवा में पितृभूमि का उपयोग करना भी है।

लोकप्रिय संस्कृति में

अंग्रेजी पुनर्जागरण थिएटर (एलिजाबेथन और जैकोबियन) में, "मैकियावेल" शब्द ('निकोलस मैकियावेल' से, फ्रेंच पर आधारित मैकियावेली के नाम का "अंग्रेजीकरण") का इस्तेमाल एक स्टॉक प्रतिद्वंद्वी के लिए किया गया था जिसने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए क्रूर तरीकों का सहारा लिया था। राज्य, और अब इसे "मैकियावेलियन" का पर्याय माना जाता है।^{[124][125]}

क्रिस्टोफर मार्लो के नाटक द ज्यू ऑफ़ माल्टा (लगभग 1589) में मैकियावेली पर आधारित एक सेनेकन भूत, मैकियावेल नामक एक पात्र की प्रस्तावना शामिल है।^[126] मैकियावेल ने यह कहते हुए निंदनीय दृष्टिकोण व्यक्त किया कि सत्ता अनैतिक है, "मैं धर्म को एक बचकाना खिलौना मानता हूँ, और मानता हूँ कि अज्ञान के अलावा कोई पाप नहीं है।"

समरसेट मौघम की आखिरी किताब 'तब और अब' सेसारे बोरिगिया के साथ मैकियावेली की बातचीत का काल्पनिक वर्णन करती है, जिसने द प्रिंस की नींव रखी।

निकोलो मैकियावेली ने माइकल स्कॉट की युवा वयस्क पुस्तक श्रृंखला द सीक्रेट्स ऑफ द इमोर्टल निकोलस फ्लेमेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।^[127] वह अमर हैं, और फ्रांसीसी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में काम कर रहे हैं।^[128]

निकोलो मैकियावेली ने सेसिलिया हॉलैंड के 1979 के ऐतिहासिक उपन्यास सिटी ऑफ गॉड में सेसारे बोरिगिया और नायक निकोलस डावसन को उनकी खतरनाक साजिशों में सहायता की।^[129] डेविड मैक्लेन लिखते हैं कि उपन्यास में, मैकियावेली "एक ऑफ-स्टेज उपस्थिति है जिसकी भावना साजिश और विश्वासघात के इस काम में व्याप्त है ... यह उन लोगों और घटनाओं का एक शानदार परिचय है जिसने हमें 'मैकियावेलियन' शब्द दिया।"^[129] मैकियावेली नैन्सी होल्डर के 1997 हार्डलैंडर उपन्यास द मेजर ऑफ ए मैन में डंकन मैकलेओड के अमर प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिखाई देते हैं, और माइकल स्कॉट में एक पात्र हैं। की उपन्यास श्रृंखला द सीक्रेट्स ऑफ द इमोर्टल निकोलस फ्लेमेल (2007-2012)। मैकियावेली भी सलमान रुश्दी की द एनचांट्रेड ऑफ फ्लोरेंस (2008) में मुख्य पात्रों में से एक है, जिसे ज्यादातर "निकोलो 'इल मैकिया' कहा जाता है, और माइकल एनिस के 2012 के उपन्यास द मैलिस ऑफ फॉर्च्यून में केंद्रीय नायक है।

प्रारंभिक पुनर्जागरण पर केंद्रित टेलीविजन नाटकों ने भी प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक दर्शन में उनके प्रभाव को रेखांकित करने के लिए मैकियावेली का उपयोग किया है। मैकियावेली को द ट्यूडर्स (2007-2010),^[130]^[131] बोरिगिया (2011-2014) और द बोरिगियास (2011-2013),^[132] और 1981 बीबीसी मिनी सीरीज़ द बोरिगियास में सहायक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है।

मैकियावेली लोकप्रिय ऐतिहासिक वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड II (2009) और असैसिन्स क्रीड: ब्रदरहुड (2010) में दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें हत्यारों के गुप्त समाज के सदस्य के रूप में चित्रित किया गया है।^[133]

मैकियावेली का एक अत्यधिक काल्पनिक संस्करण बीबीसी बच्चों की टीवी श्रृंखला लियोनार्डो (2011-2012) में दिखाई देता है,^[134] जिसमें वह "मैक" है, एक काला स्ट्रीटवाइज हसलर जो साथी किशोरों लियोनार्डो दा विंची, मोना लिसा और के साथ सबसे अच्छा दोस्त है। लोरेंजो डि मेडिसी। 2013 के एपिसोड में "इविंग्स यूनाइट!" टेलीविजन श्रृंखला डलास के प्रसिद्ध तेल कारोबारी जेआर इविंग ने द प्रिंस की अपनी प्रति अपने दत्तक भतीजे क्रिस्टोफर इविंग को देते हुए कहा कि "इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मार्ट और डरपोक होना एक अपराजेय संयोजन है।" ऐतिहासिक फंतासी नाटक श्रृंखला जो लियोनार्डो दा विंची के प्रारंभिक जीवन का एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करती है^[135] - इरोस व्लाहोस ने एक युवा निकोलो "निको" मैकियावेली की भूमिका निभाई है, हालांकि दूसरे सीज़न के समापन तक चरित्र का पूरा नाम सामने नहीं आया है।

1967 के द टाइम टनल एपिसोड "द डेथ मर्चेट" में चरित्र अभिनेता मलाकी थ्रोन ने निकोलो मैकियावेली की भूमिका निभाई है, जो गेटिसबर्ग की लड़ाई के कारण समय-समय पर विस्थापित हो गया है। चरित्र का व्यक्तित्व और व्यवहार स्वयं मैकियावेली के बजाय सेसारे बोरिगिया को चित्रित करता प्रतीत होता है, जिससे पता चलता है कि लेखकों ने दोनों को भ्रमित कर दिया होगा।

जोनाथन मायर्सन द्वारा लिखित 2013 बीबीसी रेडियो नाटक द प्रिंस में मैकियावेली का किरदार डेमियन लुईस ने निभाया है। अपने बचाव पक्ष के वकील लुक्रेज़िया बोरिगिया (हेलेन मैकक्रॉरी) के साथ, वह अपने राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन करने और नर्क में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए इतिहास से लेकर शैतान तक के उदाहरण प्रस्तुत करता है।^[136]

लेखक माइकल हैरिंगटन का ऐतिहासिक उपन्यास द सिटी ऑफ मैन (2009) 15वीं सदी के फ्लोरेंस के अशांत अंतिम दशक के दौरान विरोध में दो मुख्य पात्रों - गिरोलामो सवोनारोला और एक रचनात्मक निकोलो मैकियावेली - के जटिल व्यक्तित्व को पूरी तरह से चित्रित करता है। मैकियावेली का चित्रण उनके बाद के लेखन और उनकी युवावस्था की अराजक घटनाओं के अवलोकन से लिया गया है, जो सवोनारोला की फ्रांसी के केवल एक महीने बाद, उनकी तीस साल की उम्र में फ्लोरेंटाइन गणराज्य के दूसरे चांसलर के रूप में नियुक्त होने से पहले अस्पष्टता से उभरे थे। प्रमुख पात्रों में लोरेंजो डि मेडिसी, उनके बेटे पिएरो, माइकल एंजेलो, सैंड्रो बोटिसेली, पिको डेला मिरांडोला शामिल हैं। मार्सिलियो फिकिनो, पोप अलेक्जेंडर VI (रोड्रिगो बोरिगिया), सेसारे बोरिगिया (द प्रिंस के लिए मॉडल), पिएरो और टॉमासो सोडारिनी, इल क्रोनाका और डायरिस्ट, लुका लैंडुची।

रैपर टुपैक शकूर ने जेल में अपने जीवन पर हुए प्रयास से उबरने के दौरान द प्रिंस की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने मैकियावेली की किताबें पढ़कर बहुत कुछ सीखा। वह उनसे इतने प्रेरित हुए कि जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना स्टेज नाम बदलकर निकोलो मैकियावेली से लिया गया छद्म नाम रख लिया; "मकावेली", बताते हुए: "जैसे, मैकियावेली। मेरा नाम मैकियावेली नहीं है। मेरा नाम मकावेली है। मैंने इसे लिया, यह मेरा है। उसने मुझे वह दिया। और मुझे कोई अपराधबोध महसूस नहीं होता।"^[137] "मेरी पढ़ाई ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि मैं मैकियावेली को अपना आदर्श मानता हूं। मैं उस प्रकार की सोच को अपना आदर्श मानता हूं जहां आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है।" बंदूक की गोली के घाव से मृत्यु हो गई, डेथ रो रिकॉर्ड्स ने अपने दुश्मनों पर धोखे और भय का उपयोग करने के मैकियावेली के दर्शन से प्रभावित होने के बाद, मकावेली के नाम से मरणोपरांत एल्बम द डॉन किलुमिनाटी: द 7 डे थ्योरी जारी किया।

1993 के अपराध नाटक ए ब्रॉक्स टेल में, स्थानीय भीड़ मालिक सत्री अपने युवा शिष्य कैलोजेरो को बताता है कि जब वह जेल में 10 साल की सजा काट रहा था, तो उसने मैकियावेली को पढ़कर समय बिताया और परेशानी से दूर रहा, जिसे वह "ए" के रूप में वर्णित करता है। 500 साल पहले के प्रसिद्ध लेखक"। फिर वह उसे बताता है कि कैसे मैकियावेली के दर्शन ने, जिसमें उसकी प्रसिद्ध सलाह भी शामिल है कि कैसे एक नेता के लिए प्यार करने के बजाय उससे डरना बेहतर है यदि वह दोनों नहीं हो सकता है, ने उसे एक सफल भीड़ मालिक बना दिया है।

मैकियावेली मेडिसी के तीसरे सीज़न में एक युवा फ्लोरेंटाइन जासूस के रूप में भी दिखाई देते हैं, जहां उन्हें विन्सेन्ज़ो क्रेआ द्वारा चित्रित किया गया है। सीज़न के समापन को छोड़कर, जहां वह अपना पूरा नाम बताता है, सभी प्रस्तुतियों में उसे "निको" के रूप में संबोधित किया जाता है।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

- 1) चाणक्य नीति जो आपको सफलता दिलाएगी | Chanakya Niti In Hindi
- 2) Philosophy of Chanakya
- 3) Kauṭilya's Arthashastra (full 1915 Shamasastri text, divided into 15 books)
- 4) Kauṭilya: the Arthashastra - Chanakya's revered work
- 5) Philosophy and Biography
- 6) Chanakya Niti in English Rhyme - A Knol collection
- 7) Chanakya TV Serial Online
- 8) Chanakya Niti - Malayalam translation as pdf
- 9) Chanakya Quotes in English and Hindi
- 10) Chanakya Neeti in Hindi
- 11) chanakya niti
- 12) फ्लोरेंटाइन सैन्य सुधार
- 13) फ्रांसेस्को गुइकिआर्डिनी
- 14) फ्रांसेस्को विटोरी
- 15) इतालवी पुनर्जागरण
- 16) मेबेरी मैकियावेली
- 17) गणतंत्रवाद
- 18) स्किपियोन अम्मीराटो