स्वामी विवेकानंदस्वामी विवेकानंद के विजन में शिक्षा शिक्षा को

परिचय

(1863 - 1902), भारत के एक महान विचारक और सुधारक,गले लगाती है, जो उनके लिए उनके जीवन के मिशन के रूप में 'मानव-निर्माण' का प्रतीक है। इस पत्र में, जो शिक्षा पर विवेकानंद के विचारों को उजागर करने और उनका विश्लेषण करने का उद्देश्य रखता है, उनके दर्शन के मूल विषय पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एकता। चाहे वह शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य, या उसके दृष्टिकोण की पद्धति या उसके घटक भागों, उसके सभी विचारों की चिंता करे, हम उनके दर्शन के इस सुप्त विषय से उपजी हैं, जिसका वेदांत में उल्लेख है।

विवेकानंद को पता चलता है कि मानव जाति एक संकट से गुजर रही है। जीवन के वैज्ञानिक और यांत्रिक तरीकों पर जबरदस्त जोर तेजी से एक मशीन की स्थिति के लिए आदमी को कम कर रहा है। नैतिक और धार्मिक मूल्यों को कम आंका जा रहा है। सभ्यता के मूल सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है। आदर्शों, शिष्टाचारों और आदतों का टकराव वातावरण में व्याप्त है। हर चीज के लिए उपेक्षा करना दिन का फैशन है। विवेकानंद शिक्षा के माध्यम से इन सभी सामाजिक और वैश्विक बुराइयों का समाधान चाहते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, वह महसूस करता है कि मनुष्य को अपने आध्यात्मिक आत्म को जागृत करने की सख्त आवश्यकता है, जिसमें वह सोचता है, शिक्षा का बहुत उद्देश्य है।

लक्ष्य या शिक्षा का उद्देश्य

विवेकानंद बताते हैं कि वर्तमान शिक्षा का दोष यह है कि इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। एक मूर्तिकार के पास स्पष्ट विचार है कि वह संगमरमर के ब्लॉक से क्या आकार लेना चाहता है; इसी तरह, एक चित्रकार जानता है कि वह क्या पेंट करने जा रहा है। लेकिन एक शिक्षक, वे कहते हैं, उनके शिक्षण के लक्ष्य के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। स्वामीजी अपने शब्दों और कर्मों के माध्यम से यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि सभी शिक्षा का अंत मनुष्य ही कर रहा है। वह इस मानव-निर्मित शिक्षा की योजना को वेदांत के अपने अति-सभी दर्शन के प्रकाश में तैयार करता है। वेदांत के अनुसार, मनुष्य का सार उसकी आत्मा में है, जो उसके शरीर और मन के अतिरिक्त है। इस दर्शन के अनुसार, स्वामीजी शिक्षा को 'पहले से ही मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति' के रूप में परिभाषित करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्णता को प्रकट करना है, जो कि हमारे आंतरिक स्वभाव की प्रकृति है। यह पूर्णता उस असीम शक्ति का बोध है, जो हर चीज और हर जगह-जहां-जहां, चेतना और आनंद (साचिदानंद) में रहती है। इस पूर्णता की आवश्यक प्रकृति को समझने के बाद, हमें इसे अपने आंतरिक आत्म के साथ पहचानना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, किसी को अपने अहंकार, अज्ञानता और अन्य सभी झूठी पहचान को खत्म करना होगा, जो रास्ते में खड़े हैं। ध्यान, नैतिक पवित्रता और सत्य के लिए जुनून से दृढ़, मनुष्य को शरीर, इंद्रियों, अहंकार और अन्य सभी गैर-आत्म तत्वों को पीछे छोड़ने में मदद करता है, जो नाशपाती हैं। वह इस प्रकार अपने अमर दिव्य स्व का एहसास करता है, जो अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की प्रकृति का है।

इस स्तर पर, मनुष्य अपने आप को ब्रह्मांड के अन्य सभी स्वयं के साथ समान रूप से जानता है, अर्थात एक ही स्वयं की अभिव्यक्तियों के रूप में अलग-अलग। इसलिए, विवेकानंद के अर्थ में शिक्षा, व्यक्ति को स्वयं को हर जगह आत्म के रूप में समझने में सक्षम बनाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आवश्यक एकता का एहसास शिक्षा के माध्यम से होता है। तदनुसार, स्वामीजी के लिए मनुष्य अपने सच्चे आत्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए खड़ा है। हालांकि, इस प्रकार शिक्षा, शरीर और दिमाग से अलगाव में आत्मा के विकास की ओर इशारा नहीं

करती है। हमें याद रखना होगा कि स्वामीजी के दर्शन का आधार अद्वैत है जो विविधता में एकता का प्रचार करता है। इसके लिए, मनुष्य को उसके लिए बनाने का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास।

शिक्षा की अपनी योजना में, स्वामीजी शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि एक ध्वनि दिमाग एक ध्वनि शरीर में रहता है। वह अक्सर उपनिषदिक तानाशाही ma नयमतम् बलहिना लभ्यः 'का उद्धरण देते हैं; अर्थात **स्वयं को शारीरिक रूप से कमजोर महसूस नहीं किया जा सकता है**। हालांकि, शारीरिक संस्कृति के साथ, वह मन की संस्कृति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर थोपता है। स्वामीजी के अनुसार, छात्रों का मन ध्यान, एकाग्रता और नैतिक शुद्धता के अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित और प्रशिक्षित किया जाना है। काम की किसी भी पंक्ति में सभी सफलता, वह जोर देती है, एकाग्रता की शक्ति का परिणाम है। चित्रण के माध्यम से, उन्होंने उल्लेख किया कि प्रयोगशाला में केमिस्ट अपने मन की सभी शक्तियों को केंद्रित करता है और उन्हें एक फोकस में लाता है-विश्लेषण किए जाने वाले तत्व और उनके रहस्यों का पता लगाता है। एकाग्रता, जो आवश्यक रूप से अन्य चीजों से टुकड़ी का तात्पर्य है, ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है, जो उनकी शिक्षा की योजना के मार्गदर्शक में से एक है। ब्रह्मचर्य, संक्षेप में, आवेगों के सामंजस्य के लिए आत्म-नियंत्रण के अभ्यास के लिए खड़ा है। शिक्षा के अपने दर्शन के द्वारा, स्वामीजी इस प्रकार यह घर लाते हैं कि शिक्षा केवल सूचना का संचय नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण है। उसे उद्धृत करने के लिए: 'शिक्षा आपके मस्तिष्क में डाली जाने वाली सूचनाओं की मात्रा नहीं है और वहां उपद्रव मचाती है, जो आपके पूरे जीवन में होती है।' **उसके लिए शिक्षा का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, और बुद्धि तेज होती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है**।

विधि या प्रक्रिया

ने शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य का विश्लेषण किया है, अगला सवाल जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है वह शिक्षा प्रदान करने की विधि के बारे में है। यहां फिर से, हम स्वामीजी के सिद्धांत की वेदांतिक नींव पर ध्यान देते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ज्ञान निहित है। जब हम कहते हैं कि हमारा मतलब यह है कि एक आदमी 'जानता है' तो केवल वही है जो वह अपनी आत्मा को ढँकने का काम करता है। नतीजतन, वह इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि शिक्षक का कार्य केवल बच्चे को उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करके उसके ज्ञान को प्रकट करने में मदद करना है। उनके शब्दों में: 'इस प्रकार वेदांत कहता है कि मनुष्य के भीतर एक लड़के में भी सारा ज्ञान होता है, इसलिए उसे केवल एक जागृति की आवश्यकता होती है और वह एक शिक्षक का काम है।' अपने घर को चलाने के लिए, वह एक पौधे की वृद्धि को संदर्भित करता है। जिस तरह एक पौधे के मामले में, कोई भी इसे पानी, हवा और खाद के साथ आपूर्ति करने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, जबकि यह अपनी प्रकृति से बढ़ता है, ऐसा ही एक मानव बच्चे के साथ होता है। विवेकानंद की शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षाविदों की विधर्मी पद्धति से मिलती जुलती है। इस प्रणाली में, शिक्षक उस शिष्य की जांच की भावना का आह्वान करता है जिसे शिक्षक के पूर्वाग्रह मुक्त मार्गदर्शन में खुद के लिए चीजों का पता लगाना चाहिए।

स्वामीजी बच्चे की उचित वृद्धि के लिए घर और स्कूल में पर्यावरण पर बहुत जोर देते हैं। माता-पिता के साथ-साथ शिक्षकों को भी अपने जीवन जीने के तरीके से बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। स्वामी जी गुरुकुल की पुरानी संस्था (उपदेशक के साथ रहने) और इसी तरह की व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। ऐसी प्रणालियों में, छात्रों के सामने शिक्षक का आदर्श चरित्र लगातार हो सकता है, जो पालन करने के लिए आदर्श के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि स्वामी जी का मत है कि मातृभाषा सामाजिक या सामूहिक शिक्षा का सही माध्यम है, लेकिन वे अंग्रेजी और संस्कृत की शिक्षा को भी निर्धारित करते हैं। जहां पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने

के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, वहीं संस्कृत हमारे विशाल भंडार की गहराई में प्रवेश करती है। निहितार्थ यह है कि यदि भाषा लोगों के एक छोटे वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रहती है, तो सामाजिक एकता अपरिवर्तित रूप से आगे बढ़ेगी।

अध्ययन

विवेकानंद के क्षेत्र, शिक्षा की उनकी योजना में, सावधानीपूर्वक उन सभी अध्ययनों को शामिल किया गया है, जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इन अध्ययनों को भौतिक संस्कृति, सौंदर्यशास्त्र, क्लासिक्स, भाषा, धर्म, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रमुखों के तहत लाया जा सकता है। स्वामीजी के अनुसार, देश के संस्कृति मूल्यों को शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। भारत की संस्कृति की जड़ें उसके आध्यात्मिक मूल्यों में हैं। रामायण, महाभारत, गीता, वेद और उपनिषद जैसे कालजयी अध्ययन के माध्यम से छात्रों के विचारों और जीवन में समय-परीक्षणित मूल्यों का अनुकरण किया जाना है। इससे विश्व संस्कृति में हमारे आध्यात्मिक मूल्यों का बारहमासी प्रवाह बना रहेगा।

स्वामीजी के अनुसार शिक्षा, सौंदर्यशास्त्र या ललित कलाओं के शिक्षण के बिना अधूरी है। वह जापान का हवाला देते हुए कहते हैं कि कला और उपयोगिता का मेल एक राष्ट्र को महान बना सकता है।

स्वामी जी ने दोहराया कि धर्म शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। हालाँकि, धर्म से, उसका मतलब किसी विशेष प्रकार से नहीं है, बल्कि इसके आवश्यक चरित्र से है, जो कि पहले से ही मनुष्य में देवत्व की प्राप्ति है। वह हमें बार-बार याद दिलाता है कि धर्म हठधर्मियों या पंथ या अनुष्ठानों के किसी भी सेट में शामिल नहीं है। उसके लिए धार्मिक होने का अर्थ है जीवन को इस तरह से आगे बढ़ाना कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अपने उच्च स्वभाव, सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता को प्रकट करें। सभी आवेग, विचार और कार्य जो इस लक्ष्य की ओर ले जाते हैं वे स्वाभाविक रूप से आनंददायक और सामंजस्यपूर्ण होते हैं, और सबसे अच्छे अर्थों में नैतिक और नैतिक होते हैं। यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा के आधार के रूप में स्वामीजी के धर्म के विचार को समझा जाना चाहिए। हम ध्यान दें कि उनकी व्याख्या में, धर्म और शिक्षा उद्देश्य की पहचान को साझा करते हैं।

धर्म क्यों शिक्षा का आधार बन जाता है, यह उनके निम्नलिखितमें स्पष्ट हो जाता है

शब्दों: 'चरित्र निर्माण में, हर उस चीज के लिए जो अच्छी और महान है, दूसरों के लिए शांति लाने में, और स्वयं के लिए शांति बनाने में, धर्म सबसे बड़ी मकसद शक्ति है , और इसलिए, उस दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। स्वामी जी का मानना है कि यदि धार्मिक आधार के साथ शिक्षा मनुष्य की दिव्य प्रकृति और मानव आत्मा की असीम क्षमताओं में विश्वास कर सकती है, तो यह मनुष्य को मजबूत, अभी तक सहिष्णु और सहानुभूतिपूर्ण बनने में मदद करना निश्चित है। यह मनुष्य को अपने प्यार का विस्तार करने में भी मदद करेगा और सांप्रदायिक, राष्ट्रीय और नस्लीय बाधाओं से परे होगा।

विवेकानंद के शिक्षा के दर्शन के बारे में यह सोचना गलत है कि उन्होंने आध्यात्मिक विकास की भूमिका को भौतिक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की है। विवेकानंद, भारत के उत्थान के लिए अपनी योजना में, गरीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता के उन्मूलन की आवश्यकता को बार-बार दबाते हैं। वह कहते हैं, हमें तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है और अन्य सभी जो उद्योगों को विकसित कर सकते हैं, ताकि पुरुषों को सेवा की तलाश करने के बजाय, उनके लिए खुद को प्रदान करने के लिए पर्याप्त कमाई हो सके, और बारिश के दिन के खिलाफ कुछ बचा सके। उसे यह आवश्यक लगता है कि भारत को पश्चिमी देशों से वह सब लेना चाहिए जो उनकी सभ्यता में अच्छा है। हालांकि, एक व्यक्ति की तरह, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग-अलग व्यक्तित्व होती है, जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। भारत की व्यक्तित्व उसकी आध्यात्मिक संस्कृति में निहित है। इसलिए स्वामीजी के विचार में, एक संतुलित राष्ट्र के विकास के लिए, हमें अपने देश की आध्यात्मिकता के साथ पश्चिम के गतिशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को

जोड़ना होगा। पूरे शैक्षिक कार्यक्रम की योजना इतनी होनी चाहिए कि यह युवाओं को देश की भौतिक प्रगति के साथ-साथ भारत की आध्यात्मिक विरासत के सर्वोच्च मूल्य को बनाए रखने में योगदान करने के लिए सुसज्जित करे।

स्वामीजी की शिक्षा की योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की शिक्षा है। उसे एहसास है कि अगर हमारे देश की महिलाओं को सही प्रकार की शिक्षा मिलती है, तो वे अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हल कर सकेंगी। महिला शिक्षा की उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें मजबूत, भय-रहित, और उनकी शुद्धता और गरिमा के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यद्यपि शैक्षणिक मामलों में पुरुष और महिलाएं समान रूप से सक्षम हैं, फिर भी महिलाओं में घर और परिवार से संबंधित अध्ययन के लिए विशेष योग्यता और योग्यता है। इसलिए वह सिलाई, नर्सिंग, घरेलू विज्ञान, पाक कला आदि जैसे विषयों की शुरुआत करने की सलाह देते हैं, जो उस समय शिक्षा का हिस्सा नहीं थे।

निष्कर्ष

विवेकानंद की शिक्षा की योजना का विस्तार और विश्लेषण इसके रचनात्मक, व्यावहारिक और व्यापक चरित्र को प्रकाश में लाता है। वह महसूस करता है कि शिक्षा के माध्यम से ही जनता का उत्थान संभव है। अपने स्वयं के शब्दों को संदर्भित करने के लिए: यूरोप के कई शहरों से यात्रा करना और उनमें भी गरीब लोगों की सुख-सुविधाओं का अवलोकन करना, मेरे मन में अपने ही गरीब लोगों की स्थिति को लाना था और मैं आँसू बहाता था। फर्क कब पड़ा? "शिक्षा" मुझे मिला जवाब था। '

वह जोरदार तरीके से कहते हैं कि अगर समाज में सुधार करना है, तो शिक्षा को सभी को ऊंच-नीच तक पहुंचाना होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज के बहुत घटक हैं। मनुष्य की गरिमा की भावना तब बढ़ती है जब वह अपनी आंतरिक भावना के प्रति सचेत हो जाता है, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के माध्यम से लाए गए नए मूल्यों के साथ भारत के पारंपरिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

यह नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के परिवर्तन में है कि वह सभी सामाजिक बुराइयों का हल खोजता है। अपने स्वयं के दर्शन और संस्कृति के दृढ़ आधार पर शिक्षा प्राप्त करना, वह आज की सामाजिक और वैश्विक बीमारी के लिए सबसे अच्छा उपाय दिखाता है। अपनी शिक्षा की योजना के माध्यम से, वह जाति, पंथ, राष्ट्रीयता या समय के बावजूद मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण और उत्थान के लिए प्रयास करता है। हालाँकि, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की योजना, जिसके माध्यम से वह एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, जो दुनिया को शांति और सद्भाव की ओर ले जाएगा, अभी भी बहुत दूर है। यह उच्च समय है कि हम शिक्षा के उनके दर्शन के लिए गंभीर विचार दें और हर निकाय को उनका आह्वान याद रखें-'आकाश, जाग्रत, और तब तक नहीं रुकें जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। '