

“भारतीय धर्म एवं मूल्य भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण एवं मूल्य आधारित शिक्षा”

पूजा शर्मा

हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सारांश

धर्म भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ये व्यक्ति की क्रियाओं तथा व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। धर्म इहलौकिक तथा पारलौकिक होता है। डॉ० राधाकृष्णम् ने धर्म की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की - “धर्म एक गति है, एक विकास है और सब अच्छे विकासों में नूतन, पुरातन के अवशेष विद्यमान रहते हैं। (१) हमारी संस्कृति में जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं को धर्म से सम्बद्ध किया गया है धर्म उन सिद्धान्तों, तत्वों और जीवन प्रणाली को कहते हैं जिससे मानव जाति परमात्मा प्रदत्त शक्तियों के विकाश से अपना लौकिक जीवन सुखी बना सके तथा मष्यु के पश्चात् जीवात्मा शान्ति का अनुभव कर सकें।

१. धर्म
२. शिक्षा
३. मूल्य
४. संस्कृति
५. भारतीय

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण
निम्न प्रकार है:

पूजा शर्मा,

“भारतीय धर्म एवं मूल्य भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण एवं मूल्य आधारित शिक्षा”,

शोध मंथन,

दिस0 2017, पेज सं0 80.83,

Artcile No. 14 (SM 654)

[http://anubooks.com/
?page_id=581](http://anubooks.com/?page_id=581)

भारतीय धर्म एवं मूल्य :

धर्म भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। ये व्यक्ति की क्रियाओं तथा व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। धर्म इहलौकिक तथा पारलौकिक होता है। डॉ० राधाकृष्णम् ने धर्म की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की - “धर्म एक गति है, एक विकास है और सब अच्छे विकासों में नूतन, पुरातन के अवशेष विद्यमान रहते हैं। (9)

स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को अनुभूति की वस्तु कहा तथा मनुस्मृति में धर्म में 90 लक्षण कहे गये हैं - धर्षति, क्षमा, दम, अस्तेय, षौच, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। (2)

प्राचीन भारतीय संस्कृति में धर्म तथा धार्मिक मूल्यों का उच्च स्थान रहा है। उनको वेद षास्त्रों और वर्णाश्रम धर्म में अटूट श्रद्धा थी। मानस में वर्णाश्रम व्यवस्था पर तुलसीदासजी ने लिखा है - “वर्णाश्रम निज-निज धरम, निरत वेदपथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं, नाहि भय षोक न रोग।।” (3)

हमारी संस्कृति में जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं को धर्म से सम्बद्ध किया गया है धर्म उन सिद्धान्तों, तत्त्वों और जीवन प्रणाली को कहते हैं जिससे मानव जाति परमात्मा प्रदत्त षक्तियों के विकास से अपना लौकिक जीवन सुखी बना सके तथा मष्यु के पष्चात् जीवात्मा षान्ति का अनुभव कर सके। इस प्रकार से धर्म वह है जो मानव जीवन को इस लोक में तथा परलोक में उन्नति एवं कल्याण करे जिससे मनुष्य मृत्यु पर्यन्त अभय एवं आत्म षान्ति का अनुभव करे। जिससे सुयश प्राप्त हो। समाज और राष्ट्र में षान्ति एवं समानता स्थापित कर सके और जो इनकी पूर्ति में सहायक होते हैं वही मूल्य कहलाते हैं।

भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण :

मूल्यों का वर्गीकरण करने से पूर्व संस्कृति की व्याख्या करना अपेक्षित है। किसी राष्ट्र अथवा देश की संस्कृति बोध से ही जीवन मूल्यों का पता लगाया जा सकता है।

संस्कृति का संबंध आत्मा से है। संस्कृति की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय कवि दिनकर ने लिखा है - “असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है, जिसमें जन्म लेते हैं।” (4)

भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृतियों तो समय की धारा के साथ-2 नश्ट होती रहती हैं, किन्तु भारत की संस्कृति आदि काल से ही अपने परम्परागत अस्तित्व के साथ अजर-अमर बनी हुई है।

भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धान्त है - मानववाद। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य एवं सामाजिक मूल्य वेदों से लेकर संस्कृत साहित्य, तत्पश्चात हिंदी साहित्य में उद्घटित हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में मूल्यों पर विशेष बल दिया गया है प्रत्येक विचारक, तत्त्ववेत्ता मनीषियों ने अपने-अपने तर्कों के द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया है।

मूल्य शब्द अंग्रेजी के ‘वैल्यू’ षब्द का ही अनुवाद है। मूल्य का आशय है जीवन जीने का तरीका। काने के अनुसार मूल्य वे हैं - “मूल्य वे आदर्श हैं जिन्हें समाज के अधिकांश सदस्यों ने अपना लिया है।” (5)

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक मूल्य रहे हैं। भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन को चार पुरूषार्थों में विभक्त किया है - धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इन पुरूषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के

साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय कर दिया है।

हमारी भारतीय संस्कृति के “वसुधैव कुटुम्बकम्” जैसे जीवन मूल्य रहे हैं। “सर्वे भवन्तु: सुखिनः” की भावना हमारी संस्कृति का प्रमुख मूल्य रहा है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” (६) की भावना सर्वत्र विद्यमान रही है। यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता था। जीवन में १६ संस्कार निर्धारित थे। सम्पूर्ण जीवन इन्हीं १६ संस्कारों के अन्तर्गत समाहित था। पुरुशार्थ को जीवन मूल्य का पर्याय ही मान लिया गया था।

गुरुजनों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति का प्रमुख मूल्य रहा है। कबीरदास ने कहा है – गुरु गोविन्द दोह खड़े काके लागू पावं। बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियां बताया। (७) उपनिषदों में दान, दया को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाने में शिक्षा देते हैं। वही जैनदर्शक में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के मूल्यों पर बल दिया गया है।

मूल्य आधारित शिक्षा :

विद्या ज्ञान का अर्जन और हस्तांतरण है वेद में छः अंगों में शिक्षा का प्रथम स्थान है। मूल्य आधारित शिक्षा से तात्पर्य है वह शिक्षा जो चरित्र और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास पर जोर दिया जाता था। मानव की उन्नति की साधिका शिक्षा थी। जिसका वैदिक स्वरूप इस प्रकार है – जिससे विधि, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता की बढ़ती होवे ओर अविद्यादि दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं।

ऐसे उत्कृष्ट स्वरूप वाली शिक्षा से एक व्यक्ति मानव बनता ही आधुनिक शिक्षा पद्धति में वह शक्ति या उद्देश्यों की पूर्ति की योग्यता प्रतीत नहीं होती। जिससे मानव में मनुष्यता के बीच अर्थात् श्रेष्ठता के विचार समाहित किये जा सकें। वर्तमान युगीन शिक्षा के उद्देश्य तो केवल ऐसी शिक्षा देना है जिसमें अधिक से अधिक अर्थ का आगम हो। एक विद्यार्थी प्रशासक, डॉक्टर या इंजनीयर आदि बनते हैं। परन्तु उसमें नैतिकता का समावेश हुआ है या नहीं यह परिकल्पना से दूर है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में भारतीय जीवन मूल्यों से द्वेष सा है। अतः यहाँ त्याग, तपस्या, ब्रह्मचर्य का स्पर्श भी जीवन ने नहीं करवाया जाता है। शिक्षार्थी अपने आप तक सीमित होते जा रहे हैं, किसी में माता-पिता, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव नहीं, उदारता नहीं। इसका कारण आदर, सम्मान, सौहार्द, सहानुभूति, संवेदन आदि का अभाव होना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि का आधुनिक शिक्षा पद्धति में कहीं कोई नाम नहीं है जिसके कारण मनुष्य संस्कारबिहीन हो गया है।

समाज में व्याप्त बुराइयों, अनैतिक आचरण, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, संवेदनहीनता, चरित्र का पतन जैसे बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति के मूल्यों का समावेश करना होगा। बालक की प्रथम शिक्षक माँ होती है, सर्वप्रथम बालक को मूल्यों की शिक्षा माँ के द्वारा दी जाती है तत्पश्चात् विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षक या आचार्य एक समर्पित व्यक्तित्व का नाम है जिसमें – “ज्ञान कर्मोपासनाभिर्देवताराधने रतः, षान्तो दान्तो दालुश्च ब्राह्मणश्च गुणैःमष्टः॥ (८)

मूल्य शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, जेलों और स्वैच्छिक युवा संगठनों में दी जा सकती है। वर्तमान में राष्ट्रीय तथा सामाजिक उन्नति में लिए बौद्धिक विकास के साथ-साथ चारित्रिक विकास की आवश्यकता भी महसूस हो रही है चरित्र निर्माण के लिए विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता है।

शिक्षा के पेशेवर तथा यांत्रिक हो जाने से आज डॉक्टर, इंजीनियर प्रबन्ध जैसे कलपुर्जों का निर्माण हो रहा है, लेकिन मानव ने संस्कारों का विकास नहीं हो रहा है। उसमें संस्कार स्थापित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा की महती आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से अलगाव का वातावरण का निर्माण कर रही है। अतः वर्तमान में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो समाज के विलुप्त नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सके।

सारांश :

हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति गौरवपूर्ण रही है। भारतवर्ष विश्व में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमुख कारण भारत की शिक्षा पद्धति ही थी जिसमें बालक का नैतिक, चारित्रिक, विकास किया जाता था। संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। बालक को संवेदनाओं से युक्त बनाया जाता था। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन्हीं मूलभूत मूल्यों की चर्चा की जाती थी। गुरुजनों का सम्मान किया जाता था - “मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः स्वाध्याय-मा प्रमदः॥” (६)

किन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति के इन जीवन मूल्यों का अभाव सा हो गया है और समाज में बाल में नैतिक पतन, चारित्रिक पतन, संवेदनहीनता जैसे दुर्गुण व्याप्त हो गये हैं। नारी जाति के साथ असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के समावेश में महती आवश्यकता नजर आ रही है। स्कूली शिक्षा को मूल्यों से जोड़ना होगा। मूल्यों से युक्त शिक्षा ही व्यक्ति को विनम्र बनाती है - विद्याददाति विनम्”। यह व्यक्ति को उदारमना बनाती है। इसलिए कहा गया है - “उदार चरितानायतु वसुधैव कुटुंबकम्॥”

अतः हमें शिक्षा के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करना होगा। जड़ शरीर और बुद्धि को ही नहीं अपितु आत्मा को शिक्षित करना होगा। दया, ममता, प्रेम, परोपकार, त्याग, मानवता, भाईचारा जैसी मूल्यों का समावेश करना होगा। मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने से ही संस्कारित समाज का निर्माण होगा और उनकी सोच में बदलाव आयेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूचना

१. डॉ० राधाकृष्ण - धर्म (पूर्व-पश्चिम)
२. मनुस्मृति
३. गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड दोहा-२०
४. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय पृष्ठ - ६५६
५. भारतीय शिक्षा पद्धति और उसकी समस्या, आमेगा प्रकाशन पृष्ठ - ३६
६. मनुस्मृति
७. कबीर ग्रन्थावली - परशुराम चतुर्वेदी सम्पादन -
८. शुक्लीति सार - १-४०
९. तैत्तिरीयोपनिषद्