Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 17, Issue No. 1, April-2020, ISSN 2230-7540

ब्रिटिश गुजरात में महिला शिक्षा के विकास पर एक अध्ययन: 1900-1947

Anubhav[1]* Dr. Raj Kumar[2]

[1] Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

[2] Associate Professor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

सार – *उन्नीसवीं सदी भारत में महिला शिक्षा के संस्थागतकरण के लिए महत्वपूर्ण थी। इस प्रक्रिया में मुख्य एजेंसियां ईसाई मिशनरी, निजी संगठन और औपनिवेशिक राज्य या ब्रिटिश सरकार थीं। हालाँकि, ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए प्रत्यक्ष पहल नहीं की। 1821 के आसपास स्थानीय स्वशासन की शुरुआत के साथ, महिला शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन में बदलाव आया। अब, महिला शिक्षा का बड़ा हिस्सा स्थानीय सरकारी निकायों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्कूल बोर्ड और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं द्वारा स्थापित और संचालित किया जाने लगा। यह निजी उद्यम था जिसने महिला शिक्षा के मुद्दे को एक आंदोलन में बदलने का जोरदार प्रयास किया। धनी परोपकारी, समाज सुधारक और समाज सुधार संघों ने महिला शिक्षा के मुद्दे को अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में एकीकृत किया। इसलिए, सरकारी समर्थन पर बहुत अधिक झुकाव के बिना, इन एजेंसियों ने अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया और लड़कियों के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने में एक हद तक असफल रही। पुरुष शिक्षा के मामले में रोजगार कारक ने माता-पिता को अंग्रेजी स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।*

कीवर्ड – *ब्रिटिश, गुजरात, महिला शिक्षा, विकास, 1900-1947*

----------X----------

परिचय

शिक्षा की नई प्रणाली, जो मुख्य रूप से रोजगारोन्मुख थी, में शुरू में महिला शिक्षा के स्वदेशी विचारों को शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, ईसाई मिशनरियों और राजनीतिक तत्वों जैसे कि पुनरुत्थानवादियों ने लड़कियों की औपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों और पुनरुत्थानवादियों द्वारा किए गए प्रयासों ने लड़कियों की शिक्षा के मौजूदा विचारों को शामिल किया और बाद में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा को अलग कर दिया।[1] स्वदेशी सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण में रुचि रखने वाले पुनरुत्थानवादियों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन इस आधार पर करना शुरू किया कि महिलाओं की शिक्षा परिवार की संस्था के माध्यम से स्वदेशी संस्कृति की पकड़ को मजबूत करने में मदद करेगी। इस प्रकार इन पुनरुत्थानवादियों ने महिला शिक्षा में महिलाओं को पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षक के रूप में एक नई अवधारणा पेश की। इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महिला शिक्षा का विकास और विकास मुख्य रूप से निजी एजेंसियों के प्रयासों से निर्धारित हुआ था।[2]

1900 से 1920 तक की अवधि राष्ट्रीय आंदोलन के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय आंदोलन की छत्रछाया में कई आंदोलनों ने जन्म लिया। दक्षिण भारत में न्याय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और किसान आंदोलन। इनमें से एक राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन था जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का परिणाम था। हमारे अध्ययन के लिए यह जानना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि राष्ट्रीय शिक्षा का विचार किन परिस्थितियों में सामने आया। राष्ट्रीय शिक्षा का विचार मुख्यतः 1880 के दशक में उभरा।[3] इस अवधि के दौरान अंग्रेजी शिक्षा की कमियां और कमियां सामने आने लगीं। अंग्रेजी शिक्षा का एक स्पष्ट दोष यह था कि यह मुख्य रूप से सेवा उन्मुख थी। अंग्रेजी शिक्षा मुख्य रूप से डॉक्टरों और वकीलों के सरकारी सेवाओं और व्यवसायों के लिए योग्य लोगों को योग्य बनाती है। अतः अंग्रेजी शिक्षा का दायरा कम था। शिक्षित भारतीयों के लिए गुंजाइश और कम थी क्योंकि

www.ignited.in

वे प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। बाद में इसने शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी को जन्म दिया। इस प्रकार, अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा दिया। 1883 तक, 25,00,000,000 की अनुमानित आबादी में से पहले से ही 25,000 बीए और एमए थे।[4]

स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा देना

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने सामूहिक लामबंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत की, पहली बार बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने राष्ट्रव्यापी हड़तालों, रैलियों और आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। महिलाओं की भागीदारी ने ही स्वदेशी आंदोलन की सफलता में योगदान दिया। इस प्रवृत्ति ने काफी हद तक महिलाओं में राजनीतिक चेतना पैदा की। राजनीतिक चेतना के साथ-साथ, विशेष रूप से महिला नेतृत्व के बीच एक मजबूत अहसास महसूस किया गया था कि महिलाओं के सुधारों के बिना, स्वराज अर्थहीन था, यानी महिलाओं की स्वतंत्रता को स्वराज के अर्थ के बड़े संदर्भ में देखा जाता था। स्वराज का अर्थ दमनकारी व्यवस्था से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की तलाश करना था। जिन महिलाओं ने अधीनता का विषय बनाया है, अगर उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो वे संघर्ष को निरर्थक मानती हैं। इसलिए महिला नेताओं ने अन्य महिलाओं को अपने उद्देश्य के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन के भीतर, महिलाओं ने महिला शिक्षा पर अपने विचार और राय देने के लिए काफी जगह पर कब्जा कर लिया। हालाँकि, महिला शिक्षा पर उनके विचार पारंपरिक विचारों से अलग नहीं थे। लेकिन, वे तेजी से राष्ट्रीय शिक्षा के मॉडल के पक्षधर थे। यह 1904 में एनी बेसेंट (1847-1933) के भाषण से स्पष्ट था। भाषण में उन्होंने कहा कि, 'लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आंदोलन' राष्ट्रीय तर्ज पर होना चाहिए; उसे राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं के स्थान की सामान्य हिंदू धारणाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि प्राचीन विचारों के बौने आधुनिक दृष्टिकोण को।[5]

गुजरात में महिलाओं की सामाजिक भागीदारी:1901-1920

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों ने महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की। इसी तरह, इस अवधि में गुजरात के सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी गई। गुजराती महिला नेताओं ने आंदोलन को गुजरात में महिला सुधारों के मुद्दों को उठाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वराज और न्याय के संघर्ष के साथ महिला सुधारों को एकीकृत किया। इस तरह, महिला नेता राष्ट्रीय आंदोलन में गुजराती महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अर्थ देने का प्रयास करती हैं। शारदा मेहता और विद्यागौरी नीलकंठ (गुजरात की पहली महिला स्नातक) जैसी प्रमुख गुजराती महिला नेताओं के नेतृत्व में, डॉ सुमंत मेहता और चिमनाबाई (बड़ौदा राज्य के शासक सयाजीराव गायकवाड़ प्प्प् की पत्नी) जैसे प्रसिद्ध शिक्षाविदों और समाज सुधारकों के नेतृत्व में, गुजराती महिलाएं सामाजिक समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आगे आने लगीं।[6] इन महिलाओं ने सामाजिक संगठनों जैसे संसार सुदारो, गुजराती केलवानी परिषद और कई अन्य में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें उन्होंने महिला शिक्षा सहित कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। गोधरा में 4 नवम्बर 1917 को संसार सुधारो परिषद के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में शारदा सुमंत मेहता ने नारी शिक्षा पर भाषण दिया। भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और महिला शिक्षा के लिए चल रहे आंदोलन को शामिल किया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि 'आज पूरे देश में न्याय और मुक्ति की नई भावना देखी जा रही है। देशभक्ति और स्वाभिमान की आवाज सुनाई देती है।

प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। हालांकि, इस आजादी का कोई मतलब नहीं है अगर महिलाएं आजाद नहीं हैं। महिलाओं की प्रगति का आधार आत्म बलिदान, आत्मबल और धैर्य है... महिला शिक्षा को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए; महिलाओं की प्रगति के अन्य प्रश्न शिक्षा से संबंधित हैं। अच्छी पत्नी के आदर्श, एक माँ का धैर्य और धर्म का पालन करने वाली महिलाओं को जो आवश्यक पाठ पढ़ाए जाते हैं, वे हैं। इससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इसी तरह के विचार 1910 में एक स्थानीय कार्यकर्ता हरिगंगा ने बुद्धिप्रकाश में एक लेख में व्यक्त किए थे। लेख का शीर्षक था 'अपना संसार मा स्त्रियोनु योगि स्टेन ने ग्याति सुधार्मा स्त्रियोनी मददद ज़ूर' (हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में जागरूकता और समाज को बेहतर बनाने में महिलाओं की मदद की आवश्यकता)। उन्होंने कहा कि 'अन्य राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं।' अगर महिलाओं को शिक्षित नहीं किया गया तो न केवल पुरुष बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। परिणामस्वरूप, देश हमेशा के लिए गुलाम बना रहेगा।[7]

गुजरात में महिलाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विकास: 1901-1920

स्वदेशी आंदोलन, महिला एजेंसियों और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि, दूसरा, महिलाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि, तीसरा, उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि, और चौथा, व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि।[8]

प्राथमिक शिक्षा

जैसा कि शुरू में कहा गया था कि निजी उद्यम महिला शिक्षा के विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। हंटर कमीशन की अवधि के बाद यानी 1882 के बाद, वित्तीय घाटे के कारण, लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने में ब्रिटिश सरकार की भूमिका वस्तुतः ठप हो गई। निजी एजेंसियों द्वारा की गई पहल से लड़कियों की शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का विकास हुआ। यह इस तथ्य के कारण था कि समाज अब तक लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार कर चुका था।

व्यावसायिक शिक्षा

महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विकास इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। यह महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों में वृद्धि, महिला शिक्षा के विस्तार और कुछ हद तक शादी की उम्र में वृद्धि से संबंधित कारणों के कारण था। हालाँकि, 1921 तक महिलाओं के लिए कोई अलग कॉलेज मौजूद नहीं था। फिर भी; महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया और पुरुषों के कॉलेजों में डिग्री प्राप्त की।

गुजरात में मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग से संबंधित महिलाओं की एक छोटी संख्या ने उच्च शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाना शुरू किया। कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने वाली सबसे शुरुआती गुजराती महिलाएं विद्यागौरी निकांत (1876-1958) और शारदा मेहता (1882-1970) थीं। ये गुजरात की पहली महिला स्नातक थीं। दोनों ने अपनी उच्च शिक्षा बंबई में पूरी की क्योंकि गुजरात में उच्च शिक्षा के लिए कोई उचित संस्थान नहीं थे। वर्ष 1916-17 में, बॉम्बे प्रेसीडेंसी के पेशेवर कॉलेजों में 1,841 महिला विद्वान थीं। बॉम्बे प्रेसीडेंसी में सामान्य शिक्षा के लिए कॉलेजों में महिला विद्वानों की कुल संख्या 125 थी।[9]

महिला शिक्षा पर सरकार का व्यय

ब्रिटिश सरकार ने शुरू से ही भारत में स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। इसने मौखिक रूप से महिला शिक्षा की आवश्यकता और मूल्य की सराहना करना जारी रखा लेकिन वास्तविक रूप से इसके प्रचार के लिए कुछ नहीं किया। सरकार द्वारा महिला शिक्षा के लिए यह हल्का समर्थन ब्रिटिश गुजरात में स्पष्ट रूप से देखा गया था। 1881-82 में, ब्रिटिश गुजरात में लड़कियों के लिए कुल प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 7.93% सरकारी स्कूल थे और उनमें से 660.4% निजी थे। 1905 में सरकारी बालिका विद्यालयों का प्रतिशत मात्र 1.06 था और निजी बालिका विद्यालयों का प्रतिशत 46.27 था। इनमें से 52.13% स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे थे। यद्यपि 1854 शिक्षा पर प्रेषण और 1882 शिक्षा आयोग को महिला शिक्षा के इतिहास में एक बेंचमार्क के रूप में माना जाता था, इसकी सिफारिशें मुख्य रूप से कागजों पर ही रहती हैं। भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार की रुचि की कमी के मुख्य कारकों में से एक संसाधनों की कमी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़कियों के स्कूलों को विशेष बुनियादी ढांचे और एक अलग स्टाफ की आवश्यकता होती है।[10]

महिला शिक्षा में भारतीयों की पहल: 1920-1947

महिलाओं की शिक्षा के विकास की दूसरी अवधि 1921-1947 तक थी। इस अवधि में महिला शिक्षा का विकास काफी हद तक निर्धारित किया गया था: पहला, निर्वाचित भारतीयों द्वारा ली गई शिक्षा की जिम्मेदारी और दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को बढ़ावा देने में गांधी की भूमिका। गति। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, महिला शिक्षा के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख काफी हद तक उत्साहजनक नहीं था। महिला शिक्षा में शामिल भारी खर्च ने सरकार को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी हद तक बाधित किया। हालांकि, सरकार ने अन्य एजेंसियों को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और वित्त पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा। 1880 के बाद से[9-10] निजी संगठनों के अलावा, अर्ध सरकारी एजेंसियों जैसे स्थानीय बोर्ड और नगर पालिकाओं ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और वित्त पोषण करने की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार, जैसे-जैसे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों की संख्या बढ़ी, महिला शिक्षा में सरकार की भूमिका में काफी कमी आई।

www.ignited.in

महिलाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विकास: 1921-1947

भारतीय राजनीति में गांधी की पहल और हस्तक्षेप ने महिला शिक्षा के विकास पैटर्न को प्रभावित किया। 1920 से 1947 तक की अवधि विभिन्न स्तरों पर महिला शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज स्तर।[11]

प्राथमिक शिक्षा: बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि का पैटर्न इस अवधि में जारी रहा। निम्नलिखित आंकड़े ब्रिटिश गुजरात में लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को स्पष्ट करेंगे।

माध्यमिक शिक्षा: ब्रिटिश गुजरात में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1921 से आगे की अवधि महत्वपूर्ण थी। विकास की दर हालांकि धीमी थी, लेकिन रुझान ऊपर और बढ़ रहे थे। निम्न तालिका 1931-1947 तक ब्रिटिश गुजरात में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार को दर्शाएगी।[12]

ब्रिटिश गुजरात में, पंचमहल जिले के आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल स्थापित किए गए थे। गांधी के मार्गदर्शन में कई कांग्रेस कार्यकर्ता पंचमहल के आदिवासी क्षेत्रों में गए जहाँ उन्होंने राहत कार्य किए, भाषण दिए और आश्रम स्थापित किए। गुजरात के आदिवासियों के बीच शैक्षिक गतिविधियों को चलाने में, प्रसिद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री ठक्कर बापा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1919-20 और 1921-22 के अकाल के दौरान दोहाद और झालोद के तालुकों में राहत कार्य शुरू किए।[13] 1922 में, ठक्कर बाबा ने भीलों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने और स्वयं आदिवासी से सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने के विचार से मीरा खादी में एक आश्रम स्कूल की स्थापना की। इस आश्रम विद्यालय की प्रगति से संतुष्ट होकर उन्होंने 1923 में दोहा में भील सेवा मंडल की स्थापना की। लड़कियों के लिए 1922 में सत्याग्रह आंदोलन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक ऐसा आश्रम स्कूल स्थापित किया गया था। इस आश्रम विद्यालय को सरदार कन्याल विद्यालय, बारदोई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद पंचमहल जिले में विभिन्न स्थानों पर कई आश्रम स्कूल और छात्रावास शुरू किए गए।[14]

अध्ययन का उद्देश्य

- महिलाओं की सामाजिक स्थिति और शिक्षा के बीच अंतर्संबंधों की जांच करना।
- उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महिला शिक्षा और समाज सुधार आंदोलन के बीच अंतर्संबंधों की जांच करना
- जेंडर चेतना और महिलाओं की सामाजिक भागीदारी के बीच अंतर्संबंध का विश्लेषण करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

शिक्षा आयोगों और समितियों की जांच, सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम, धन और व्यय आम तौर पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक शोध की सीमाएं हैं। सैयद नरूल्लाह और जे.ए.नाइक (1951) ने अपनी विशाल पुस्तक शिहस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 'इन द ब्रिटिश पीरियड' में इस तकनीक को शिक्षा में ऐतिहासिक शोध के लिए बढ़ावा दिया। शैक्षिक इतिहास लेखन के लिए उनका दृष्टिकोण कालानुक्रमिक, सरल और वर्तमान शैक्षिक प्रणाली की उन्नति के लिए तैयार होगा। उसके बाद, इस पद्धति का उपयोग शैक्षिक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए एक मॉडल के रूप में किया जायेगा। हालाँकि, सब्यसाची भट्टाचार्य, करुणा चन्नाना, अपर्णा बसु और अन्य लोगों के लेखन ने शिक्षा में ऐतिहासिक शोध के लिए इस दृष्टिकोण की आलोचना की जायेगी।[15]

इस शोध का उद्देश्य ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित शैक्षिक रिपोर्टों और अन्य शैक्षिक पत्रों के कालानुक्रमिक विवरण किया जायेगा। इसके बजाय, गुजरात में महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में गुजराती समाज में महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी पर इसके प्रभाव के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा ।

डेटा संग्रह के स्रोत

इस शोध कार्य के दौरान, मैंने महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, मुंबई जैसे संस्थानों से प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्राथमिक दस्तावेजों से परामर्श लिया है; बीजे इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड लर्निंग, अहमदाबाद; टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, ट्रॉम्बे; सामाजिक विज्ञान केंद्र, सूरत; गुजरात के जनजातीय संस्थान, गुजरात विद्यापीठ; एलडीइंडोलॉजी संस्थान, अहमदाबाद; श्रेयस संग्रहालय फाउंडेशन, अहमदाबाद और गुजरात राज्य अभिलेखागार, गांधीनगर। इसके अलावा, विकास गृह, अहमदाबाद और ज्योतिसंघ, अहमदाबाद से डेटा एकत्र किया गया था जो ब्रिटिश गुजरात की प्रमुख महिला संगठन थे। माध्यमिक स्रोतों के लिए

www.ignited.in

निम्नलिखित संस्थानों के पुस्तकालयों से परामर्श लिया गया: हंसा मेहता पुस्तकालय, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा; ग्रंथालय- गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद का पुस्तकालय; पुणे विश्वविद्यालय, पुणे का पुस्तकालय; गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद; विक्रम साराभाई पुस्तकालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और एमजे पुस्तकालय, अहमदाबाद।

निष्कर्ष

महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक संस्थाओं के गहन प्रभाव ने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में महिला शिक्षा के अध्ययन को आवश्यक बना दिया। इस परिप्रेक्ष्य ने व्यापक रूप से प्रचलित सामाजिक रीति-रिवाजों, लिंग भूमिकाओं, सामाजिक मूल्यों के साथ-साथ महिलाओं के संबंध में सामाजिक आकांक्षाओं के विषय को कवर किया। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य रूप से भारत जैसे पारंपरिक समाज में महिला शिक्षा की समझ के लिए सामाजिक आयाम महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से गुजरात में सामाजिक संस्था और महिलाओं की औपचारिक शिक्षा के बीच अंतर्संबंध मजबूत था। औपनिवेशिक गुजरात का वर्तमान अध्ययन, क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य से महिला शिक्षा के उद्भव और विकास की जांच करने का प्रयास करता है। स्वदेशी शिक्षा प्रणाली उद्देश्यों, दृष्टिकोण और संरचना के मामले में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से अपेक्षाकृत अलग थी। सीखने के प्रमुख क्षेत्र कला और शिल्प, विज्ञान, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और सांस्कृतिक मूल्य थे। साक्षरता स्वदेशी शिक्षा प्रणाली के घटकों में से एक थी। औपचारिक शिक्षा हालांकि, मौखिक परंपरा, समारोहों और अनुष्ठानों और समाज में व्यक्तियों के समाजीकरण के तरीकों में उपलब्ध है।

संदर्भ

1. एडम, विलियम, बंगाल में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट 1835-38, संस्करण। ए. बसु, कलकत्ता, 1941

2. नैश, एएम, भारत में शिक्षा की प्रगति 1887-1891-92, दूसरी वार्षिक समीक्षा, कलकत्ता, 1893।

3. डब्ल्यूडब्ल्यू हंटर, भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, कलकत्ता, 1884।

4. शिक्षा आयोग: शिक्षा आयोग के परिशिष्ट: समिति के समक्ष साक्ष्य के साथ बंगाल प्रांतीय समिति द्वारा रिपोर्ट, शिक्षा आयोग को स्मारक, 1884।

5. भारत में शिक्षा के विषय पर गृह सरकार की ओर से प्रेषणों का संग्रह, 1854-1868, कलकत्ता 1870।

6. गांधी, एमके, भाषण और महिलाओं से संबंधित लेखन, आनंद टी. हिंगोरम द्वारा संपादित, कराची, 1941।

7. बुद्धिप्रकाश, गुजराती में एक पत्रिका, खंड 1 से 56, 1857-1947, अहमदाबाद।

8. गुजरात स्टा/ए पत्र, गुजराती में शैक्षिक पत्रिका, खंड 1 से 58, 1857-1947, अहमदाबाद।

9. स्त्री बोध, महिलाएं पत्रिका में गुजराती, जयंती नहीं।, 1907, अहमदाबाद।

10. भट्ट, गणपत्रम, 'बाल लगान थी थीती हाथ, 1910, अहमदाबाद।

11. लक्ष्मीदास एंड कंपनी- महाराज की रिपोर्ट (प्रकाशन) लिबेल केस एंड भाटी कॉन्सपिरेसी केस, 1914।

12. मारफतिया, नगीनदास, 'मुंबई नी यूनिवर्सिटी विशेष एक गुजराती निबंध', 1869।

13. एम्मा नोरोन्हा, 'द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ वीमेन एंड एम्पावरमेंट इन पुर्तगाली इंडिया, इन द 19 एच एंड 20' सेंचुरी, 2004, पुणे यूनिवर्सिटी।

14. अल्टेकर, एएस, 'पूर्व ऐतिहासिक काल से वर्तमान दिन तक हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति', नई दिल्ली, 1962।

15. अस्थाना प्रतिमा, 'भारत में महिला आंदोलन', बॉम्बे, 1974। आर्थर, मारविक; 'द नेचर ऑफ हिस्ट्री, नई दिल्ली, 2001।

16. फ्रेडरिक कूपर और लौरा स्टोलन (संस्करण); 'टेंशन ऑफ़ एम्पायर: कोलोनियल कल्चर्स इन ए बुर्जियस वर्ल्ड', न्यूयॉर्क, 1997।

www.ignited.in

Corresponding Author

Anubhav*

Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan