

स्वामी दयानंद की दर्शन में स्थानीय शिक्षा

Ranju Gupta^{1*} Dr. Gurmeet Singh²

¹ Research Scholar of OPJS University, Churu, Rajasthan

² Associate Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

सार – जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा के साथ स्वामी दयानंद के आचार विचार, और दर्शन पर विशेष संदर्भ के साथ काम करता है जिसमें उनके जीवन और सामाजिक दर्शन आध्यात्मिक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। यह चीपसवेवचील धर्म और चीपसवेवचील द फाइव परिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर उनके शैक्षिक दर्शन से संबंधित है, जो आध्यात्मिक शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। इस पत्र में स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को पहचानने, समझने, उनका पता लगाने छानबीन, संश्लेषण, मूल्यांकन और गंभीर रूप से जांचने का प्रयास किया गया है। पेपर आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में निष्कर्ष निकाला है "यह शिक्षा है जो अहिंसा परिरक्षण मन पर नियंत्रण गैर-चोरी, पवित्रता, बुद्धि, अध्ययन, सच्चाई सहिष्णुता, नियंत्रण के गुणों के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमताओं को पूरा करने में मदद करती है। इंद्रियों, और गैर-क्रोध और उन्हें जीवन के लिए रोजमर्रा की समस्याओं को और रचनात्मक रूप से हल करने के लिए तैयार करने के लिए, सामाजिक और मनो-भौतिक वातावरण की नई स्थिति में उच्चतम ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि शिक्षक इस तरह के बदलाव को सक्षम करते हैं व्यक्तियों का व्यवहार पैटर्न - यह आध्यात्मिक शिक्षा है। प्रमुख शब्द आध्यात्मिक शिक्षा, स्वामी दयानंद के दर्शन। मैं किसी नए कुंजों या धर्म का प्रचार करने नहीं आया, न ही एक नया आदेश स्थापित करने के लिए, और न ही एक नए मसीहा या पोंटिफ की घोषणा की गई। मैं केवल अपने लोगों के सामने वैदिक ज्ञान का प्रकाश लाया हूँ, जो भारत की थ्रिलडोम के सदियों के दौरान छिपा हुआ है। - महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद के जीवन और सामाजिक दर्शन से आध्यात्मिक दुनिया तक की यात्रा क्यों आवश्यक है

-----X-----

परिचय

स्वामी दयानंद (1824-1883) भारत के महानतम साहित्यकारों में से एक थे। वह एक लेखक थे आधुनिक भारत के एक भविष्यवक्ता वेदों के एक विद्वान, एक संन्यासी, एक योगी एक आध्यात्मिक नेता एक भगवान के आदमी, एक धार्मिक नेता, एक महान शिक्षक भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थानवादी, एक ब्रम्हचारी, एक देशभक्त हिंदी का एक नायक एक दार्शनिक एक शिक्षक, एक समाज सुधारक, एक कान्तिकारी एक विचारक एक शिक्षाविद् संत, शैक्षिक पुनर्जागरण का एक मास्टरमाइंड एक कर्म योगी एक मानवतावादी विचार और कार्यवाही का एक नेता और सबसे उपर। एक महान अध्यात्मवादी भी। इस संबंध में, भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू (1946) ने महत्वपूर्ण उद्धरण दिया उन्नीसवीं शताब्दी के उच्चारार्थ में सबसे उल्लेखनीय सुधार आंदोलनों में से एक गुजराती, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसने जड़ ली पंजाब के हिंदुओं के बीच। यह आर्य समाज था और इसका नारा था बैक टू द वेदा। इस नारे का वास्तव में वेदों के बाद से आर्य विश्वास के विकास को समाप्त करना था वेदांत दर्शन, जैसा कि बाद में विकसित हुआ, अद्वैतवाद की केंद्रीय अवधारणा, पैंथेस्टिकद्रष्टिकोण, साथ ही लोकप्रिय और बतनकमत विकास,

सभी समान रूप से निंदा की गई। यहा: तक कि वेदों की व्याख्या भी एक विशेष तरीके से की गई थी। आर्या समाज इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रभाव की प्रतिक्रिया थी, विशेष रूप से पूर्व की तुलना में। यह एक आंतरिक और सुधारवादी आंदोलन था, साथ ही बाहरी हमलों से सुरक्षा के लिए रक्षात्मक संगठन भी। आर्य समाज, जो इस्लाम के लिए एक करीबी द्रष्टिकोण था, हिंदुओं को हर चीज का रक्षक बनने के लिए प्रेरित करता था, जो इसे अन्य धर्मों के अतिक्रमण के रूप में माना जाता था अ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पीपी शंकर, लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में काठियावाड़, गुजरात के टंकरा में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री लाल जी था और उनके दादाजी का नाम करसनजी त्रिवेदी सामवेदी था। उनका उपनयन संस्कार आठ वर्ष की आयु में हुआ। उनके दादा ने उन्हें रुद्री और संहिता सिखाया था। उन्होंने यजुर्वेद संहिता का अध्ययन किया और 14 वर्ष की आयु में भगवान शिव की पूजा करने चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने कर्मकांड, वैदिक ग्रंथों और साहित्य का अध्ययन किया जैसे कि पाणिनी के व्याकरण, वैदिक दर्शन प्रतिपाद, मनुस्मृति, रामायण महाभारत, भारतीय दर्शन, चिकित्सा, संगीत, यांत्रिक कला और सभी वेदों की छह प्रणाली। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने 24 वर्ष की आयु में उन्हें अमूलशंकर

दयानंद सरस्वती कहा। वे मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य बन गए। उसके बाद वह ब्रम्ह समाज विशेषकर महर्षि देवेन्द्रनाथ और केशवचंद्र सेन के कार्यकर्ता सदस्यों से मिलने के लिए गए। उन्होंने केशवचंद्र सेन को सलाह दी कि वे अपने लेखन के लिए संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का उपयोग करें। उन्होंने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया और उन्होंने धर्म, संस्कृत और शिक्षा पर अपने विचार सत्यार्थप्रकाश 'असत्य का प्रकाश के रूप में जाना। उन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और बाद में देश के विभिन्न हिस्सों में वैदिक धर्म को पूरे देश में फैलाने के उद्देश्य से। वे जीवन भर ब्रम्हचारी बने रहे। स्वामी दयानंद का निधन 59 वर्ष की आयु में 30 अक्टूबर, 1883 को अजमेर में हुआ।

अध्ययन की आवश्यकता और महत्व

न केवल व्यक्तियों के बीच उत्कृष्टता लाने में बल्कि शिक्षा के संज्ञानात्मक और गैर-संज्ञानात्मक पहलुओं के बीच संभावित अंतर को प्रकट करने के लिए अध्ययन को कई बिंदुओं से देखने और समझने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमता और कौशल के अलावा, सामाजिक कौशल की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक विकास का निर्माण करेगा। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी (2000) ने माना है कि पाठ्यक्रम में सीखने के अनुभव प्रदान करना है जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कार्यों में सुधार करेगा। भारत में स्वामी दयानंद के दर्शन के संबंध में आध्यात्मिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए बहुत कम शोध विकसित किए गए हैं और शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान का कम पता लगाया गया है। अध्ययन अपने स्वभाव में दार्शनिक है क्योंकि यह शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा, पाठ्यक्रम, और शिक्षण, अनुशासन, छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों की पद्धति के उद्देश्य से आदर्श पहलू को इंगित करता है। इस अध्ययन में समाज के अनुसार सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित होने के कारण शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार हैं। इस अध्ययन में छात्रों के विकास और विकास के लिए शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू को शामिल किया गया है, सीखने प्रेरणा व्यक्तित्व विकास और समायोजन, आदि। यह सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक आध्यात्मिक आधारित समाज है। कुछ विद्वानों ने महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद आध्यात्मिकता धीरे-धीरे गायब हो गई और इसका भारतीय शिक्षा प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत न तो विकसित और न ही अविकसित देश है, लेकिन जहां मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है आध्यात्मिक शिक्षा और इसके निहितार्थ दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। शैक्षिक प्रणाली के विकास में आध्यात्मिकता की उपस्थिति के लिए, इस संबंध में कोठारी आयोग (1966) ने बताते हैं भविष्य में हम जिस विकास की परिकल्पना करते हैं, उसमें हम आशा करते हैं कि पुरुषों का अनुसरण भौतिक संपन्नता और शक्ति उच्च मूल्यों और व्यक्ति की पूर्ति के अधीन हो। विज्ञान और आध्यात्मिकता 'के मेलिग की यह अवधारणा भारतीय शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखती

है। उल्लेख बताता है कि भारत में दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण शोधकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। आध्यात्मिक अध्ययन के चिकित्सकों को इस बात पर शोध करने की आवश्यकता है कि व्यक्तियों के साथ-साथ समाज भी आध्यात्मिक शिक्षा की समझ को आंतरिक करे और उनके जीवन-यापन के तरीकों में एक गतिशील परिवर्तन लाए। ऐसा लगता है कि हमारी तरह देश में प्रतिभा की पहचान और पोषण के कार्यक्रमों को बहुत उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संक्षेप में, जरूरत और महत्व है कि हम उभरती हुई आध्यात्मिक संस्कृति की सदस्यता लें। यह स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद का दर्शन आधुनिक आध्यात्मिक समाज के ढांचे के भीतर मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण की प्रक्रिया को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पत्र में स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत बनाने और भारतीय समाज में आज और कल की शिक्षा पर इसके प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों को पहचानने, समझने, उनका विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और आलोचना करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन छात्रों को समझने और शिक्षा की समस्या को अधिक कुशलता से हल करने में मदद कर सकता है। इसलिए अन्वेषक ने वर्तमान अध्ययन का संचालन करने का निर्णय लिया है

समस्या का बयान

इस पृष्ठभूमि पर, जांच के उद्देश्य के लिए समस्या के रूप में कहा जा सकता है: "स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा

अध्ययन का परिसीमन

समय संसाधनों और उर्जा की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन उस विषय के एक पहलू तक सीमित है जो स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा है। यह पूरी तरह से माध्यमिक आंकड़ों पर आधारित है, उदाहरण के लिए- किताबें, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के अध्ययन का यह एक प्रमुख अवरोध है क्योंकि पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का समय कभी-कभी जोड़तोड़ के अधीन होता है और उनमें उपलब्ध जानकारी ऐतिहासिक प्रकृति में होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. आध्यात्मिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दर्शन और उसके दार्शनिक द्रष्टिकोण के बारे में स्वामी दयानंद के योगदान का पता लगाना।

2. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों को पहचानना।
3. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों की गंभीर रूप से जांच करना।
4. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करना।
5. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना।
6. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों को संश्लेषित करना।
7. स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों का मूल्यांकन करना संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन।

स्वामी दयानंद के दर्शन के बारे में आध्यात्मिक शिक्षा

स्वामी दयानंद ने जोरदार टिप्पणी करते हुए कहा अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा संभव बनाने के लिए, उन्हें सच्चाई के तरीकों में निर्देश देने के लिए, उन्हें चरित्र और शिष्टाचार में परिष्कृत करने के लिए अपने सभी संसाधनों, शरीर और दिमाग को समर्पित करने के लिए, इस वस्तु को पूरा करने के लिए। सर्वोपरि कर्तव्य है, सर्वोच्च पुण्य और माता-पिता की महिमा असत्य का प्रकाश, अध्याय उन्होंने यह भी टिप्पणी की बच्चों को सजाना माता-पिता, अभिभावकों और रिश्तेदारों का सर्वोच्च कर्तव्य है। अच्छी ध्वनि शिक्षा, चरित्र का बड़प्पन, शिष्टाचार का परिष्कार, और स्वभाव की अनुकूलता अद लाइट ऑफ चैप्टर। और उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, उनके शब्दों में स्वामी दयानंद ने कहा धन्य है। वे पुरुष और महिलाएं हैं जिनका मन ज्ञान प्राप्ति पर केन्द्रित है जो मीठे और मिलनसार धैर्य रखता है जो सत्यता और अन्य समान गुणों की खेती करते हैं जो घमंड और अस्वच्छता से मुक्त हैं जो अज्ञान में हैं उनके मन को प्रसन्न करना जिनके मुख्य आनंद में सत्य के उपदेश द्वारा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देना शामिल है मुक्ति या इनाम के बिना ज्ञान के उदार वितरण द्वारा और जो वेदों द्वारा निर्धारित अद लाइट ऑफ टूथ, चैप्टर। पी। के रूप में परोपकारी कार्य में लगे हुए हैं। स्वामी दयानंद ने ईश्वर, आत्मा और प्रकृति पर अधिक जोर दिया और भगवान के रूप में उनके विचारों, उन्हें कहा जाता है। ब्रम्ह- ब्रम्हांड के निर्माता, विष्णु-सर्व व्याप्त, रुद्र- दुष्टों का दंड, जब वह रोता है शिव- सभी से विनम्र और उपकारी। अक्षरा-अमर, सर्वव्यापी, स्वरस्वती-आत्म-संस्कारीय कालाग्नि- दुनिया के

विघटन का कारण और समय का नियामक चंद्रमा- खुशी का सच्चा स्रोत असत्य का प्रकाश, अध्याय। कैवल्य उपनिषद। यह यह भी मानते हैं ईश्वर के रूप में व्याकरण वेदों, दार्शनिकों, और एक के साथ के विस्तार से स्पष्ट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रम्हण, सूत्र और अन्य महान शिक्षक ऋषि और द्रष्टा। इसलिए, हम सभी को एक जैसा मानना है। लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एयूएम केवल भगवान का नाम है और कोई वस्तु नहीं- सामग्री या आध्यात्मिक ये नाम भगवान में संकेत करते हैं प्रार्थना, ध्यान, संवाद, या जहां इस तरह, विशेषण, सर्वव्यापी, पवित्र, शाश्वत और ब्रम्हांड के निर्माता के रूप में विशेषण उन्हें योग्य बनाते हैं असत्य का प्रकाश, विश्लेषण तथा व्याख्या आध्यात्मिक शिक्षा के शब्द में अवधारणा, अर्थ, उद्देश्य, निर्देश और सिद्धांत स्पष्टता और गहरी के साथ निपटाए गए हैं। इससे पहले कि हम स्वामी दयानंद के दर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार कारकों पर चर्चा करें, हमारे लिए आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ जानना आवश्यक है। स्वामी दयानंद के दर्शन के रूप में आकांक्षाओं, आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। जीपदा आध्यात्मिक शिक्षा 'शब्द के विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग विचारकों के अलग-अलग अर्थ हैं। स्वामी दयानंद के अनुसार, "शिक्षा चरित्र का निर्माण है। उन्होंने इस सत्य पर जोर दिया, "जो कुछ भी सीखा या पढ़ाया जाता है, उसकी सच्चाई को पांच परीक्षणों द्वारा ध्यान से जांचना चाहिए और आठ के साथ सत्य के पांच परीक्षणों का प्रचार करता है ईश्वर के प्रकार, जैसे-

1. वेद और ईश्वर की प्रकृति,
2. प्रकृति के गुण
3. अहाता का अभ्यास और उपदेश- अर्थात्, सत्यनिष्ठ, अशिक्षित, ईमानदार और विद्वान व्यक्ति।
4. पवित्रता और द्रढ़ विश्वास स्वयं की आत्मा और आठ प्रकार के साक्ष्य। प्रत्यक्ष संज्ञान, अनुमान, गवाही, इतिहास, कटौती, संभावना और गैर-अस्तित्व या निषेध अपीपी- प्रत्यक्ष अनुभूति में ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्रमशः ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध और स्पर्श द्वारा कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा जैसी धारणा की पांच इंद्रियां हैं।

निष्कर्ष

काफी ईमानदार और निष्पक्ष होने के लिए, स्वामी दयानंद के दर्शन के संबंध में आध्यात्मिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विशाल है और हमारे शोध कार्य में वास्तव में क्या हो रहा है और क्या कमी है, क्या होना चाहिए इसका एक संतुलित स्वरूप प्राप्त करना आसान नहीं है। विचाराधीन अध्ययन को पहचानने, समझने, जांच करने गंभीर रूप से जांचने, आवेदन करने,

विश्लेषण करने, संश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के साथ किया गया है कि स्वामी दयानंद के दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बाहर वर्तमान समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। और यह न केवल देश, बल्कि दुनिया में शैक्षिक प्रणाली में एक गतिशील बदलाव ला सकता है। यहाँ स्वामी दयानंद के दर्शन के प्रकाश में 'धर्म के सिद्धांत' और 'सत्य के पांच परीक्षण और 'सत्य के आठ प्रकार' के साथ 'सत्य की खोज' के संदर्भ में भारतीय शैक्षिक प्रणाली के संशोधित पैटर्न के प्रभाव का गहराई से जांच किया गया है और इस प्रकार यह लोगों के जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं को रचनात्मक और रचनात्मक रूप से उनकी भलाई के लिए सामाजिक-मनोवैज्ञानिक-भौतिक वातावरण की नई स्थिति में हल करने में योगदान कर सकता है। स्वामी दयानंद के दर्शन के विश्लेषण के आधार पर पहचाने गए शिक्षा अवधारणाओं के प्रकाश, आनंद और शक्ति के आध्यात्मिक लाभ और शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रभाव का आध्यात्मिक लाभ मुख्य रूप से वेदों और उपनिषदों में आवश्यक आध्यात्मिक भौतिकवादी और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। आध्यात्मिक शिक्षा को मजबूत करने का सबसे प्रमुख कारक विचार का परिचायक है, जो व्यक्तियों द्वारा सही उच्चारण के बाद आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने वाले भारतीय आध्यात्मिक विचार और प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करता है और हमारी आध्यात्मिक संस्कृति के निर्माण में मदद करता है

एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता के रूप में स्वामी दयानंद आध्यात्मिक शिक्षा से स्वाभाविक रूप से चिंतित थे। उनके सभी रचनात्मक कार्यों का आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध है। यह महसूस किया जाता है कि वैदिक शिक्षा और उसके दार्शनिक और गैर-भौतिक विचारों के विकास का पता लगाने के लिए उनके द्वारा एक महान सौदा किया गया है और आध्यात्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं के विशेष संदर्भ के साथ कार्रवाई की गई है, बहुत कुछ अलग से शिक्षा को आध्यात्मिक बनाने के लिए किया गया है। आध्यात्मिक धन की व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत में गुरुकुल प्रणाली की स्थापना द्वारा स्थानों और हरिद्वार में गुरुकुला कांगड़ी, मथुरा में बृंदावन गुरुकुला, देहरादून में कन्या गुरुकुला में व्यक्तियों के आध्यात्मिक ज्ञान की जांच करने के लिए अब तक बहुत कुछ किया गया है। , बड़ौदा में आर्य कन्या महाविद्यालय, और सासनी, अलीगढ़ में कन्या महाविद्यालय, गुरुकुल प्रणाली का एक संशोधित रूप भी था, हमारे देश में आध्यात्मिक समाज के पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना। स्वामी दयानंद ने वैदिक शिक्षा को शिक्षा के केंद्र के रूप में पेश किया, वैदिक ग्रंथों और साहित्य पर व्यापक आधारित पाठक्रम के सहसंबंध और समन्वय जैसे पाणिनी के व्याकरण, वैदिक दर्शन व्यवसाय, मनुस्मृति रामायण महाभारत भारतीय दर्शन की छह प्रणाली, चिकित्सा संगीत मैकेनिकल आर्ट्स तीरंदाजी खगोल विज्ञान ज्योतिष गणित और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अन्य संबद्ध विज्ञान, वैदिक काल में गुरुकुलों जैसे शिक्षण के तरीके और गैर-संज्ञानात्मक कार्य जैसे- जिम्मेदारी, पहल, प्रेम की

भावना और सहानुभूति सहयोग सामाजिक-अन्याय और शिक्षा की लोकांतिक अवधारणा पर सत्य की खोज के साधन के रूप में बहुत महत्व दिया गया था। आध्यात्मिक दुनिया पर अधिक जोर दिया जा रहा है और बहुत कुछ किया गया है।

संदर्भ

1. भारत सरकार अधिनियम "भारतीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट सरकार प्रिंटिंग प्रेस, नई दिल्ली, 1967 एनसीईआरटी (2000)
2. "नेशनल करिकुलम में- स्कूल शिक्षा के लिए काम", नई दिल्ली। नेहरू, जेकरएलकत्र (1946)
3. "द डिस्कवरी ऑफ इंडिया" आईएसबीएन-0-14-303103-1
4. नई दिल्ली स्वामी दयानंद, "(द लाइट ऑफ टुब्य असत्यार्थ प्रकाशन)", एमडीएस भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, 1975

Corresponding Author

Ranju Gupta*

Research Scholar of OPJS University, Churu, Rajasthan