

આધ્યાત્મિક શિક્ષણ

ડૉ. નિષાદ ઓઝા

સિનિ. લેક્ચરર,

ડાયટ, ઈડર

કલકતાના સ્ટાર થિયેટરમાં ઈ.સ. ૧૮૮૮ના માર્યની ૧૧ મી તારીખે ભરાયેલી એક સભામાં ભગિની નિવેદિતાએ (મીસ એમ. ઈ. નોબલ) ‘ભારતના આધ્યાત્મિક વિચારોનો ઈંગ્લેન્ડ પર પ્રભાવ’ એ વિષય પર વ્યાખ્યાન. આપેલું આ સભામાં પ્રમુખ સ્થાનેથી સ્વામી વિવેકાનંદે જે વક્તવ્ય આપ્યું તેમાં તેઓશ્રીએ જણાવેલું કે, “જગત ભારતની આધ્યાત્મિકતાનું કેટલું ઋષિ છે, અને ભારતની આધ્યાત્મિક શક્તિઓ માનવજાતના ભૂતકાળ તેમજ વર્તમાનકાળમાં કેવું સબળ સાથી બની રહી છે તે તો હવે સૌ કોઈ જાણે છે. પરંતુ આપણી કમનસીબી એ છે કે આપણે આપણું જે શ્રેષ્ઠ છે તેને દબાવી રાખવાની વૃત્તિ ધરાવીએ છીએ. આપણી વાતો બહાર વ્યક્ત કરવાની શક્તિનો આપણામાં એટલો બધો અભાવ છે કે અપણે મૂત્ર પ્રજા ગણાઈએ છીએ. બહાર વ્યક્ત કર્યા વિના આપણે કેવી રીતે જીવી શકીએ? પ્રાચ્યાત્ય સંસ્કૃતિની કરોડો જજુ છે—વિકાસ અને અભિવ્યક્તિ. પણ્યમ પાસેથી આપણે તેના કળા અને વિજ્ઞાનો શીખવાનાં છે, તેની પાસેથી આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાનો શીખવાનાં છે. જ્યારે બીજી બાજુએ પણ્યમે આવીને આપણી પાસેથી ધર્મ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શીખીને પચાવવાનાં છે. આપણે એમ માનવું જોઈએ કે આપણે જગતના ગુરુ છીએ.”

...પણ આપણી કમનસીબી એ છે કે આપણો ગુરુ બિચ્ચારો છે. એને આજુબાજુ શું ઘટનાઓ ઘટે છે એની લેશ માત્ર પરવા નથી. માત્ર ભૌતિકતાનું દાસત્વ સ્વીકારીને ચાલવાનું અને ફાવી ગયું છે. ખુમારીએ દેશવટો લીધો છે. અને ખોખારો (જ્ઞાનનો) ખાવાની એનામાં ત્રેવડ નથી. વર્ગભંડમાં જાય ત્યારે વકાસલું મો લઈને અને ભાણાવે ત્યારે ભરબપોરે વર્ષાત્મકતુની કવિતા. સૌર્યમુલક દાયિનો સંદર્ભ જાણે છાસ. પરિણામ, માત્ર અને માત્ર પાઠ્યક્રમ મુજબનું પુસ્તકિયા જ્ઞાન પીરસાય અને શિક્ષક હાશ સાથે વર્ષ પુરું થયાનો આનંદ માણે. પરિસ્થિતિની માંગ કંઈક જુદી છે. હવે માત્ર પુસ્તકના જ્ઞાનથી પરવડે તેમ નથી અન્ય મૂલ્યોનું શિક્ષણ પણ એટલું જ આવશ્યક બન્યું છે. વિશ્વ આપ્યું ભારતના અધ્યાત્મમ તરફ વળતું જાય છે. ત્યારે નવી પેઢીનું દાયિત્વ લેનાર આધુનિક શિક્ષકે અને અલબત્ત શિક્ષણકારોએ અભ્યાસક્રમમાં આધ્યાત્મિક બાબતો તરફનો ઝોક વધારવો પડશે. એના વિના ચાલશે નહિં અને સ્વામીજીના શબ્દોમાં કહીએ તો, “આપણે સદા યાદ રાખવાનું છે કે આપણો મેરુંડ છે આધ્યાત્મિકતા. આ જ બાબત એ વાતનો નિર્દેશ કરે છે કે શિક્ષણમાં અધ્યાત્મમનું કેટલું મહત્વ છે. રોજીરોટીનું ધ્યેય એ બરાબર છે, પણ શિક્ષણમાં અધ્યાત્મલક્ષી વિષયોની અનિવાર્યતાને હવે અવગણી શકાય તેમ નથી.”

કદાચ ક.મા. મુનશીએ પણ એક સમારંભમાં એટલે જ કહેલું કે, “વિદ્યાર્થીઓને રચનાત્મક શક્તિઓથી સજજ કરવા એ શાળા—મહાશાળાઓનો મુખ્ય હેતુ હોવો જોઈએ. રચનાત્મક શક્તિની પ્રાપ્તિ માટે ઈમાનદાર, સત્યનિષ્ઠ અને નિષ્પક્ષ હોવું જરૂરી છે. આ ગુણોના વિકાસ માટે એ જરૂરી છે કે આપણે વિદ્વાનો અને સજજનોનો

સંપર્ક રાખીએ, મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ પર વિચાર કરીએ અને ઈતિહાસ, દર્શનશાસ્ત્રો તેમજ ધર્મશાસ્ત્રો વગેરેનો અભ્યાસ કરીએ. આ માત્ર વિદ્યાર્થીઓને જ નહિ પરંતુ, શિક્ષક ઉપરાંત બધા જ માણસોને લાગુ પડે છે. એનાથી ચરિત્ર નિર્માણ થશે અને આપણે અનુશાસિત અને જવાબદાર બનીશું.”

એમણે ભારપૂર્વક કહેલું કે, “ નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યો એ આપણા જીવનનાં મૂળ તત્વો છે. આથી દરેક શિક્ષણ પ્રણાલીમાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણને સ્થાન આપવું આવશ્યક છે. અન્યથા એના વિના ભવિષ્યમાં આવનારી સમસ્યાઓને ઉકલવામાં આપણે અસર્મથ રહીશું, પરંતુ કમનસીબે આજે મોટાભાગના મહાવિદ્યાલયો આ મૂલ્યોના શિક્ષણ માટે ઉદાસીનતા સેવે છે જે ખુબ જ દુઃખદાયી પરિસ્થિતિ છે. આપણે સ્પષ્ટ રીતે એ સમજી લેવું જોઈએ કે આ મૂલ્યો અપનાવ્યા વિના આપણે સફળતા પ્રાપ્ત નહિ કરી શકીએ અને આપણું કાર્ય વાસ્તવિક અને ચિરસ્થાયી કર્યારેય નહિ બની શકે.”

મને લાગે છે કે સ્વામીજીએ અને મુનશીજીએ કહેલી આ વાતો આજે પણ એટલી જ પ્રસ્તુત છે. અધ્યાત્મ પ્રત્યે આંખ આડા કાન કરવાની વૃત્તિ આપણને કયાં લઈ જશે તેનો અંદાજ કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે પણ એ પરિસ્થિતિ બિહામણી હશે એ ચોકક્સ છે. આપણે જાતીય શિક્ષણના નગારાં વગાડીએ છીએ અને જોરશોરથી વગાડીએ છીએ. અલબત્ત એ જરૂરી છે.... પણ અધ્યાત્મનો શંખનાદ પણ ચોકક્સ ઝૂંકાવો જોઈએ. પાનના ગલ્લાઓ પર, બસ સ્ટેન્કના બાંકડાઓ પર, પાર્કિંગના વાહનો પર અને હવે મોબાઇલની દુનિયાને પોતાનું સર્વસ્વ માનીને ચાલનારું માનસ....આ બધામાં વેકફાઈ જતું આપણું યુવાધન... કદાચ અધ્યાત્મ શિક્ષણના અભાવનું જ પરિણામ છે.

તમાકુ અને ચૂના વચ્ચે હથેળીમાં મસળાઈ જતી આપણી સંસ્કૃતિ, સિગારેટના કસમાં પીવાઈ જતી આપણી ધર્મિકતા, દારુના પેગમાં વલોવાઈ જતી આપણી ઈન્સાનિયત, મોબાઇલના સેવનમાં બધિર બની જતું આપણું માનસ.. અને આવું તો મનને ચોકાવી દેનારુ કેટલુંય....??આ બધું જ શિક્ષણમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની કમીને કારણે અને એને કારણે જ શિક્ષણનું અધ્યાત્મ પણ નંદવાયું. નિર્ણાપૂર્વક મહેનત કરવી, જ્ઞાનની ચોરી ન કરવી, સાથે બેસીને એકબીજાના જ્ઞાનની આપ—લે કરવી, મુક્ત મને શૈક્ષણિક સમસ્યાઓની સાથે બેસીને ચર્ચા કરવી, પરીક્ષામાં આવડે એટલું જ લખવું.. વગેરે શિક્ષણના અધ્યાત્મના અંગો છે, પરિબળો છે.

આધ્યાત્મિક શિક્ષણમાં પરાક્રાન્યાનું સ્થાન ધરાવતા ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલીને આ પરિબળોનો અભાવ ન જ પોસાય. તો આવો, આપણે સૌ સાથે મળીને આ યજનો આરંભ કરીએ. અધ્યાત્મની આંગળી પકડીને ખુદને વિકસીત કરીએ અને આવનારી પેઢીને અતિવિકસિત. જો આપણને અને આપણી આવનારી પેઢીને અધ્યાત્મનું શિક્ષણ સિદ્ધ થશે તો શિક્ષણનું અધ્યાત્મ આપોઆપ જળવાશે અને પરિણામ — શિક્ષણ, શિક્ષક અને શિષ્યનું પરમ કલ્યાણ.