

बुनियादी शिक्षा में श्रम

हम अक्सर अनुभव करते हैं कि अनेक कथा, लोकवार्ता, किंवदंतीयां और लोकगीत पहले, जहां, पहली बार कहे गये उसके बाद वह लोगो की मुंह जबानी पिढी दर पिढी चलते हैं। पर उसके शब्द या भाव में कई बरसों बाद धीरे धीरे बदलाव, जो बहुत सुक्ष्म होता है, वह आ जाता है। इससे मूल बात कहानी या लोकगीत थोड़ा बदल जाता है और उसके अर्थ बदल जाते हैं उसे अपभ्रंश होना कहते हैं। किसी मूल बात या बरसों पहले किसी के द्वारा रखे गये विचार भी वक्त के चलते अपभ्रंश हो जाते हैं। 'बुनियादी शिक्षा में श्रम' यह विचार गांधीजी के बाद इतना अपभ्रंश हुआ कि उसका हार्द ही खो गया और बुनियादी शालाएं उद्योग और श्रम के साथ शिक्षा के जुड़ाव के हार्द को भूल कर सिखाने का तरीका अपभ्रंश करती चली गई। श्रम के साथ यांत्रिकता जुड़ गई और करना है उसी वजह से करते चले गये। आईये, इसीलिए उस विचार की समझ बनाने की हम कोशिश करे।

कैसे अपभ्रंश हुआ :

प्लेटो के अनुसार किसी सरकार के अस्तित्व का नैतिक आधार शिक्षा है । जो सरकार लोगो की शिक्षा का कार्य भली प्रकार से नहीं करती वह अपनी स्थिति के नैतिक आधार खो देती हैं । यह बात से सर्वसम्मत होंगे की अभी तक की कोई भी सरकार शिक्षा मे ऐसा कोई बदलाव नहीं ला पाई जीससे भारतीय समाज नैतिक रूप से स्वावलंबी बने या यू कहे तो चले कि सरकार चाहती ही नहीं थी कि भारतीय समाज मे समान रूप से जाति –पाति धर्म को छोडकर श्रम का सम्मान समान रूप से हो । बुनियादी शिक्षा मे श्रम में यह विचार के अनुकरण की कोशिश हुई पर उसके पिछे के उद्देश्य ओर विचार आधे अधूरे ओर दिशा हिन थे ।

- 1964 – 66 मे कोठारी कमीशन ने उद्योग द्वारा शिक्षा की बात रखी उसमे कहा गया कि शिक्षण मे उत्पादक प्रवृत्ति दाखिल होनी चाहिए ।
- 1977 में ईश्वर भाई पटेल समिति में कहा शाला के समय पत्रक में समाज उपयोगी उत्पादन कार्य को स्थान दिजिए । शाला के पत्रक का 20 प्रतिशत कालांश उसे देने का तय हुआ ।
- 1986 में राजीव गांधी की नई शिक्षा निति मे श्रम ओर शिक्षा के कुछ पहलु को छुने की कोशिश थी ।
- 1992 में प्रोफसर यसपाल द्वारा बिना बोझ की पढाई में कार्यानुभव द्वारा शिक्षा की बात थी ।
- 1997 में यूनेस्को में 21 वी सदी के शिक्षण के नीव के चार स्तम्भ के बारे मे कहा :
 1. जीवन विकास के लिए शिक्षा ।
 2. ज्ञान के लिए अध्ययन ।
 3. क्रिया के लिए अध्ययन ।
 4. समूह जीवन ओर अध्ययन ।

इस चार बात में भी बुनियादी शिक्षा की फिलसूफी थी ।

इस तरह से श्रम ओर शिक्षा का किसी ने इनकार नहीं किया , पर जो कुछ किया गया वो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा में श्रम की परिकल्पना से बहुत ही विखण्डित रूप लिये हुआ था इसी को अपभ्रंश होना कहते हैं । कमीयों के अनेक कारण हो सकते हे पर मुख्य बात यह है कि बुनियादी शिक्षा में श्रम के साथ ज्ञान, का गांधी दर्शन के सुत्रो की मिमांसा करके पेडागोगी की परिभाषा मे ढालने का काम हम नहीं कर पाएं । कुछ लोग जानकार थे अनुसंधान व प्रयोग करते रहते थे वह लोग बुनियादी शिक्षण

पद्यति के प्रति अहोभावना वाला भावनाशील संबंध मात्र रखते थे । वह लोग आत्मनिष्ठ मुल्यांकन में विश्वास करने वाले रहे ।

श्रम द्वारा शिक्षण के क्रांतिकारी सूत्र को किसी ने यह समझा कि शाला में सिर्फ उद्योग कराने में ही शाला शिक्षण हो गया । किसी ने समाज उपयोगी उत्पादन कार्य को समय पत्रक में स्थान देकर घर में रखने कि सुशोभन की सामग्रीयां भर बनवाई या तो लडके जैसा काम लडको को कराया व लडकियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर इति श्री माना । कोई शालाओं में सोचा गया विद्युत संबन्धी जानकारी वायरीग करना विद्युत उपकरण सुधारना आदि थ्योरी व प्रयोग द्वारा करवा देते हैं ,लिखवा देते हैं परिक्षा दे दो ओर हो गया । अपने-अपने अभिगम व अपने – अपने अर्थघटन इस तरह से हम यह देख नहीं पाएं की बुनियादी शिक्षा में श्रम के पिछे ग्रामउद्योग समूह जीवन,ग्रामसंपर्क अस्पश्यता निवारण, कौमीएक्य, प्रौढशिक्षण, वनवासीयों के साथ जुडाव,स्त्री उन्नती , लोकशाही , सामाजीक न्याय , सर्वोदय समान तक राष्ट्रियता जैसे अनेक रंग निहित हैं यही बुनियादी शिक्षा में श्रम को लिये हुए गांधी जी की राजकीय आर्थिक सामाजिक फिलसुफी थी । पुरे हाथी को समझने कि कोशिश करने वाले अंध जनो जैसी हमारी दशा रही परिणाम स्वरूप बुनियादी शिक्षा ओर श्रम लोकमानस में गहरी पेट नहीं बना पाया । हम श्रम को जातिवादं से उपर उठाकर भी नहीं देख पाए । सबसे बडा कारण शिक्षा के अनेक लक्ष्यों में से एक मात्र लक्ष्य नौकरी पाना या उच्च पद पर बैठकर पैसा कमाना ही रहा । पिछले दस सालो में भुमण्डलीकरण के चलते शिक्षा का व्वसायीकरण हो चुका है किताबी ज्ञान का महत्त्व बढा कुर्सी में बैठकर काम करने वाले बढे ,दिमाग नाना प्रकार की सुविधा खोजने में लगा ओर हमारे रोजमर्रा के सामान्य कार्य के लिये हम अलग से दुसरे इन्सान को नौकरी पर रखकर दासता को बढावा देने में लगे हैं । शिक्षा बिल्कुल आराम से , आराम में और आराम के लिये ही दी जा रही हैं । शिक्षक कुर्सी पर बैठता है,विद्यार्थी बेंच पर । आराम से शिक्षण दिया जाता है आराम से शिक्षण लिया जाता है । पालक भी अपनी संतान को ऐसे ही विद्यालय में भरती कराना चाहते है जहां उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले कमर झुकानी नहीं पडे ,शिक्षा में देह ओर बुद्धि का कोई भी सामजस्य नहीं है दूर्भाग्य यह की शरीर श्रम करने वाले के पास ज्ञान नहीं ओर जिनका कथित बौद्धिक विकास हुआ वे शरीर श्रम नहीं करते । ऐसा आज राहु केतु वाला हमारा समाज है एक ओर केवल सिर ही है हांथ पावं नही दुसरी तरफ हांथ पावं है लेकिन सिर नहीं । ज्ञान ओर कर्म कहीं एक साथ देखने को नहीं मिलता । बहुराष्ट्रिय कंपनी के दफतरो में कुछ हैण्डज होते है कुछ हैड होते हैं हैड कभी भी नहीं चाहते कि हैण्डज हैड बने । ऐसी स्थिति मे शिक्षितो की दशा धोबी के कुत्ते समान है । सामान्य तौर पर आजकल मिडियम आफ इन्सट्रक्शन अर्थात जानकारी (कथित शिक्षा) का माध्यम क्यां हो इसकी चर्चा करते हैं लेकिन मिडियम आफ नालेज की चर्चा होनी चाहिए वह नहीं करते ज्ञान का माध्यम तो कर्म ही हो सकता है मां अपने बच्चे को कुछ सिखाती है तो वह कर्म से ही सिखाती है नही की किताबो से ।

शिक्षा की गांधीवादी परिकल्पना :

उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा कोई वस्तु,पदार्थ,या बीज नहीं जो किसी को दी ओर उसने ले ली । यह एक प्रकार की चेतना है जो निरंतर बहने वाली गतिशिल शक्ति का स्वभाविक प्रवाह है । वह कहते रहे बालक एवं मानव शरिर के मन एवं आत्मा मे निहित सर्वश्रेष्ठ तंतवो का विकास वही शिक्षा । श्रम के द्वारा मिली हुई सिख या शिक्षा कभी न भुलने वाला अनुभव होता है । शरीर , मस्तिष्क ओर आत्मा मे पाएं जाने वाला गुणो का इससे चतुमुखी विकास होता है । उनका विचार था कि इससे भारत राजनैतिक , आर्थिक एवं सामाजिक दास्ता के बंधनो से सर्वथा मुक्त होगा । वे साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे वे इसे ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे । उनका मानना था की साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही प्रारंभी यह तो एक साधन है जिसके द्वारा शिक्षा दी जा सकती है । श्रम से बालक के व्यक्तित्व में सतुलन आता है । समाज व देश के नवनिर्माण के लिये सतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की जरूरत है । किसी भी प्रकार की अतिवादिता से देश व समाज को नुकसान ही है । श्रम के बारे में गांधीजी ने वर्धा सम्मेलन में स्पष्ट कहा था कि बुनियादी शिक्षा में श्रम यह बात पढाई के साथ – साथ कोई धंधा सिखा देने का साधन नहीं है ।

श्रम यानी क्या ?

श्रम का शाब्दिक अर्थ देखे तो श्रम याने कोई मेहनत ।

कभी कभी प्रश्न उठते हैं कि एक तरफ हम बाल मजदूरी बंध करवाने के लिए आंदोलन करते हैं, और दूसरी तरफ बुनियादी शालाओं में बालकों की शिक्षा को श्रम से जोड़ते हैं ऐसा विरोधाभास क्यों?

यहां मजदूरी का अर्थ भी समझना जरूरी हो जाता है। मजदूरी यानी सेवा के लिए हम दाम ले और उसी से जीवन यापन का प्रयत्न हो या वह मेहनत एक वह मेहनत एक तरह से मजदूरी हो सकती है।

दाम देकर खरीदी गई सेवा मजदूरी ही हो सकती है। वह मेहनत जो बीना दाम या वस्तु लिये समीष्ट के लिये की जाएं उसे श्रमदान कहते हैं । बालक जो शाला में श्रम करेगा वह कुछ सीखने के लिये ,अपनी क्षमता व कौशल की वृद्धि के लिये करता है वह श्रम मजदूरी नहीं है ।

बालक और श्रम

बुनियादी शाला में बालश्रम बहुत छोटे तौर पर होता है और वह उत्पादक भी हो सकता है। बालक अपने घर में जो काम करता है या अपने खेत में छोटा-मोटा कार्य करके घर वालों का हाथ बंटता है वह बाल बालश्रमिक की श्रेणी में नहीं आ सकता।

हम बचपन से धीरे-धीरे हमारा खुद का काम जैसे अपने बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, रसोई करना, फटे-टूटे कपड़े सिलना या अन्य काम करना, सिखते हैं यह सब परिवार के साथ मिलकर होता है, आगे चलकर हम हमारे बालक को भी स्वयं का काम करना सिखाते हैं। क्या उससे बालक बाल श्रमिक हो जाता है ? कतई नहीं। ऐसा श्रम तो हमें स्वावलंबन देता है। यानी खुद का काम स्वयं करना, दूसरों पर आधारित न होना। ऐसी ही बात बुनियादी शिक्षा में श्रम की है। वहां भी बालक जो श्रम करता है वह स्वयं हाथ-पैर, दिमाग व अन्य अंगों के विकास के लिए करता है।

1942 में जामिया-मिलिया में डॉ. जाकिर हुसैन ने अखिल भारतीय नई तालिम के दूसरे सम्मेलन में शिक्षा श्रम की व्याख्या इस प्रकार की है— 1. व्यक्ति के लिए 'कर्म' (श्रम) सिध्दांत अनिवार्य है और उसकी मान्यता उसी रूप में मिलनी चाहिए यह जरूरी है कि उसको पाठ्यक्रम का एक विषय अन्य विषयों से जोड़कर रखा जाए। 2. व्यक्ति के लिए 'कर्म' (श्रम)का कार्य तालिका में निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए। 3. व्यक्ति के लिए 'कर्म' (श्रम) द्वारा उत्पादन होना चाहिए। और अंत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 'कर्म' (श्रम) को ईश्वर का वरदान मानते हैं। ऐसे लोग ऐसा मानते हैं कि बालकों के श्रम से कोई उत्पादन न भी हो तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे मजदूर नहीं हैं उनका श्रम तो उनकी रचनात्मक शक्तियों का घौतक है।

शिक्षा काम या श्रम से ही हो सकती है इसका क्या मतलब ? सोचिए शिक्षा होती कैसे है ? मस्तिष्क का विकास होता कैसे? यह ऐसे जैसे शरीर का विकास अच्छे पोषणयुक्त व मनभावन रुचिकर खाने से होता है उसे पचाने के लिए शरीर को हिलाना-डुलाना पड़ता है और शरीर का विकास होता है। शरीर स्वस्थ रहता है उसमें बल आता है। दिमाग का विकास भी मस्तिष्क की कसरत से होता है। मस्तिष्क को भी अच्छी खुराक चाहिए और वह होती है मस्तिष्क द्वारा बनाई हुई चीजें। खाने की वस्तुएं, पहनने के कपड़े, श्रृंगार, तौर-तरीके रीति-रिवाज, परम्पराएं, संस्कृति, चिंतन-मनन, कानून कायदे, कला, साहित्य, कविता, दर्शन, दया, माया, करुणा, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारा, सब दिमाग की सोची और बनाई हुई चीजें हैं।

केवल जानकारी से मस्तिष्क का विकास यानी शिक्षा नहीं होती शिक्षा के विचार में हमें जानकारी और ज्ञान में भी फर्क करना आना चाहिए। जानकारी दो तरह की होती है। 1. वह जानकारी जो किसी ने हासिल की है और हमें बता दी, सिर्फ बता दी। 2. वह जानकारी जो हमने अपनी खोज से अपनी मेहनत से हासिल की है वह हमारे अपने दिमाग से तैयार की हुई है। ऐसे ही किसी काम का कौशल या महारत भी दो तरह के हो सकते हैं एक तो खाली यंत्रवत कौशल, जो श्रम के साथ किसी की नकल

करने से आती है, दूसरी महारत वह जिस में हम काम की तह तक पहुंचने के लिए उस कार्य के क्यों और कैसे को समझते हैं।

उदाहरण के तौर पर दस्तकारी या हस्तकला के काम यंत्रवत नहीं सिखाये जाना चाहिए। बल्कि बालक दस्तकारी खेती या कोई श्रम की प्रत्येक प्रक्रिया को समझे। उसके कार्य कारण को समझे। और स्पष्टता के लिए मूल उद्योग खेती का उदाहरण लेते हैं, कक्षा के बालक खेत में निंदाई, गुडाई या बोवाई करते हुए मौसम, पौधे का स्वरूप, फूल पत्तियों के भेद, फसल चक्र के बारे में जाने पौधों के जड़, तना, डाली, फूल, पत्ती की कार्य रचना के आंतरिक व बाह्य स्वरूप को जाने। पौधों की वृद्धि, संख्या, बीज, फसल, बोते समय बीजों की खरीदी, कटाई के बाद फसल की बिक्री के साथ गणित के पहलुओं को समझे। फसल समाज के लिए कितनी पोषक साबित होगी, पर्यावरण, पानी आदि की चर्चा शिक्षक के साथ बैठकर करे। भौगोलिक व इतिहासिक रूप से यह फसल कहां हुई थी अपने देश में यह फसल व अन्य देशों में यही फसल की तुलनात्मक बातें शिक्षक खेत में कार्य करते करवाते बालकों के साथ करे।

यही श्रम द्वारा शिक्षा हो सकती है। उसी तरह अन्य उत्पाद भी बालक तैयार करे व उपरोक्त क्रिया से शिक्षा अर्जन करे और वह उत्पादन समाज में उपयोग के लिए बेचे भी जाये समाज उसका उपयोग करे तभी बुनियादी शिक्षा में श्रम की सार्थकता साबित हो सकती है अन्यथा नहीं।

यही बात को डॉ. जाकिर हुसैन ने **एज्युकेशनली प्रोडक्टिव वर्क** के नाम से पुकारा था यह श्रम मस्तिष्क व हाथ के संयोजन का है सारी शक्तियां इस पर मिल जाती हैं। बालक उलझता है, सुलझता है, गिरता है, संभलता है, रुकता है, फिर बढ़ता है और यो बिना किसी के मजबूर किए उसमें मेहनत मशकत कर जान लगाकर अपने मानसिक व शारिरीक विकास में लगने की उसे आदत पडती है। 'हरिजन' (अखबार 18 सितंबर 1937) में गांधीजी ने लिखा था "शाला में श्रम इस निष्ठा से करना होगा कि भारत के गांवों की आवश्यकताएं क्या हैं तथा उसे अनुकूल इस शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए मेहनत करनी होगी स्वावलंबी बनना होगा"।

श्रम से स्वावलंबन याने क्यां ?

स्वावलंबन किसका ? शाला का , व्यक्ती का या शाला चलाने वाली संस्था का यह भी स्पष्ट होना जरूरी हैं । श्रम की आर्थिक हैसियत को ज्यादा जोर देने का गांधीजी व जाकिर साहब ने कभी नहीं कहा । गांधीजी ने कहा था विद्यालय में जो सामान तैयार होंगे उसे चतुर शिक्षक कच्चे माल को कम से कम नुकसान करके अच्छी वस्तु पैदा करेंगे तो विद्यालय का चालु खर्च अधिकांश रूप से निकाला जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि राज्य विद्यालयों में उत्पादन की हुई वस्तुओं को खरीदने का दायित्व ले सके तो थोड़े बहुत अर्थ में विद्यालय स्वावलंबी होंगे । लेकिन सबसे बड़ा स्वावलंबन यहां पर बालक का होगा जो श्रम से बहुत कुछ सिखकर अपने जीवन में आगे स्वावलंबी हो सकता है । जाकिर साहब ने साफ – साफ कहा है कि शिक्षा में काम का स्थान रखा गया है उसकी आर्थिक हैसियत व शैक्षिक हैसियत के बीच में स्पष्ट सतुलन रखने की जरूरत होगी । शैक्षिक उद्देश्यों की अवेहलना कर शिक्षक बच्चे से अधिक श्रम कराने में अपना ध्यान व शक्ति लगाए तो वह स्वावलंबन की दिशा में प्रयत्न नहीं हैं । यदि काम का चुनाव शिक्षा की दृष्टि से किया जाएगा एवं समाज की आवश्यकता के अनुकूल होगा तो ज्यादा अच्छा हो सकता है समाज के लोग आपस में मिलजुलकर भोजन एवं आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे यही श्रम का लक्ष्य होना चाहिए । आजादी के आंदोलन के समय में तकली और चरखे की बात श्रम के साथ इसीलिये रखी गई थी कि हमारा समाज कम से कम वस्त्र के मामले में स्वावलंबी हो । अंग्रेजों के उपर की निर्भरता टुटे इस तरह से यह असहकार आंदोलन का भी पहलु था ।

लेकिन अब अभी के समय में यह देखना है कि भारतीय समाज में अब के सजोगों में ऐसी कौन-कौन सी समस्याएं हैं उसके आधार पर बुनियादी शालाओं में प्राथमिक कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं के लिए श्रम या श्रम आधारित गतिविधियां होनी चाहिए । समुदाय, प्रांत ,जलवायु सामाजिक आर्थिक ,

भौगोलिक स्थितियों के साथ श्रम के स्वरूप में बदलाव हो सकता है उसी के उपर हमे ज्यादा सोचने की जरूरत है ।

प्रक्षाली देसाई