E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
Impact Factor: RJIF 5.24
IJH 2019; 1(1): 64-67
Received: 06-06-2019
Accepted: 23-07-2019

डॉ. रश्मि किरण
शोधार्थी इतिहास विभाग
ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ. रश्मि किरण
शोधार्थी इतिहास विभाग
ल0ना0मि0 विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

दयानंद सरस्वती के शैक्षिक दर्शन, सामाजिक और राजनीतिक विचार

डॉ. रश्मि किरण

DOI: https://doi.org/10.22271/27069109.2019.v1.i1a.59

सारांश
स्वामी दयानंद एक महान शिक्षाविद समाज सुधारक और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भी थे। वे प्रकाश के एक महान सैनिक थे, भगवान की दुनिया में एक योद्धा, पुरूष और संस्था के मूर्तिकार थे। दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज की नींव थी जिसने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में एक कांन्ति ला दी। स्वामी दयानंद सरस्वती उन सबसे महत्वपूर्ण सुधारकों और आध्यात्किम बलों में से एक हैं जिन्हें भारत ने हाल के दिनों में जाना गया है। दयानंद सरस्वती के दर्शन को उनके तीन प्रसिद्ध योगदान "सत्यार्थ प्रकाश", वेद भाष्य भूमिका और "वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य से जाना जा सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित पत्रिका "आर्य पत्रिका" भी उनके विचार को दर्शाति है। आर्य समाज के महान संस्थापक स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। जब भारत के पढ़े–लिखे युवक यूरोपीय सभ्यता के सतही पहलुओं की नकल कर रहे थे और भारतीय लोगों की प्रतिभा और संस्कृति पर कोई ध्यान दिए बिना इंग्लैड की राजनीतिक संस्थाओं को भारत की धरती में रोपित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, स्वामी दयानंद ने भारत की अवज्ञा को बहुत आहत किया पश्चिम के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद, भारत–आर्य संस्कृति और सभ्याता के सबसे बड़े प्रेरित भी भारत में राजनीति में सबसे उत्रत विचारों के सबसे बड़े प्रतिपादक साबित हुए। वह मूर्तिपूजा, जाति प्रथा कर्मकांड, भाग्यवाद, नशाखोरी, के खिलाफ थे। वे दबे–कुचले वर्ग के उत्थान के लिए भी खड़े थे। वेद और हिंदुओं के वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का विरोध किया और संधी आंदोलन को हिंदू संप्रदाय के अन्य संप्रदायों को फिर से संगठित करने की वकालत की। दयानंद ने राज्य के सिद्धांत, सरकारों के प्रारूप, तीन–विधान सरकार के कार्य, कानून के नियम आदि के बारे में बताते हुए राजनीतिक विचार व्यक्त

मुख्य शब्दः समाज सुधार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक, वर्चस्व, मूर्तिपूजा, योगदान, महत्वपूर्ण, भाष्य भूमिका

प्रस्तावना
स्वामी दयानंद एक माहन शिक्षाविद, समाज सुधारक और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भी थे। वे प्रकाश के एक महान सैनिक थे भगवान की दुनिया में एक योद्धा, पुरूषों और संस्सथा के मूर्तिकार थे। दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज की नींव थी जिसने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में एक कारन्ति ला दी। स्वामी दयानंद सरस्वती उन सबसे महत्वपूर्ण सुधारकों और आध्यात्मि क बलों में से एक हैं जिन्हें भारत ने हाल के दिनों में जाना है। दयानंद सरस्वती के प्रमुख व्यक्तिव ने आर्य समाज आंदोलन की पौरूष क्षमता और उसके लगभग सभी अनुयायियों में असाधारण प्रतिबिंब पाया था। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सराहनीय है। डॉ. एस राधाकृष्ण के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिरों में, जिन्होंने लोगों के आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देशभक्ति की आग को जलाया है, मुझमें, उनमें से स्वामी दयानंद ने प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया है।

जीवन रेखा
दयानंद का जन्म 1824 में काठियावाड़ के मोरवी राज्य के टंकारा में एक रूढ़िवादी ब्राम्हण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करसमाजी तिवारी था जो एक शिव मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करते थे। दयानंद का बचपन का नाम मुलसी दयाराम या मूलशंकर था। अपने पिता की प्यार भरी देखभाल के तहत दयानंद ने बचपन से ही वेद, संस्कृति व्याकरण और संस्कृति भाषा में दक्षता हासिल कर ली थी। जवीन के चार साधारण द्रश्यों के साक्षी होने के बाद, जैसे ही गौतम बुद्ध बने, एक घटना के बाद दयानंद की जीवन शैली बदल गई।

जब वे चौदह वर्ष के थे तो उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिवरात्रि के दिन उपवास रखा। रात में परिवार क अन्य सदस्य शिव की पूजा करने के बाद सोने लगे लेकिन मूलजी सत रहे। उन्होंने भक्तों वास्तविक भगवान नहीं हो सकती है। जब मूर्ति उसके लिए दी गई भेंट की रक्षा नहीं कर सकती थी, तो वह कभी भी पूरी दुनिया की रक्षा नहीं कर सकती थी वह मूर्ति पूजा की निरर्थकता के बारे में आश्वस्त हो गया।

इस अनुभव ने उनकी अंतरात्मा को जगा दिया और दयानंद हिंदू धर्म के विरूद्ध एक कट्टर धर्मयुद्ध बन गए। उनके पिता ने उनके स्वतंत्र दिमाग पर प्रतिबंध लगाने की द्रष्टि से विवाह के माध्यम से उन्हें परिवारिक जीवन में शामिल करने की कोशिश की। दयानंद पारिवारिक जीवन के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। 1861में मथुरा में दयानंद स्वामी बृहजानंद के समीप में आए। यह संस्कृति उनके करियर में निर्णायक साधक हुई हैं। वे उनके शिष्य बन गए ओर प्राचीन धार्मिक साहित्य, विभित्र पौराणिक पुस्तकों और संस्कृति व्याकरण पाठ का अध्ययन किया। दयानंद की दार्शनिक नींव ने मथुरा में ठोसा आकार लिया। उसे ज्ञान और प्राप्ति हुई। मूलशंकर दयानंद सरस्वती बन गए और अपने गुरू वृजनंद के निर्देश से वेद का संदेश फैलाने और रूढ़िवादी हिंदू धर्म और गलत परंपराओं के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हालांकि दयानंद का ब्रह्म समाज से लगाव बहुत ज्यादा है वे वेदों की सर्वोच्चता और आत्मा के संचरण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अपने जीवन के मिशन को पूरा करने के लिए, उन्होने 10 अप्रैल, 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की स्थापना की और विभित्र स्थानों पर आर्य समाज की शाखाए स्थापित करने में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। दयानंद के सुधारवादी उत्साह ने रूढ़िवादी हिंदुओं को परेशान किया। 30 अक्टूबर, 1883 को खाद्य विषाक्ता से उनकी मृत्यु हो गई।

शैक्षिक दर्शन

दयानंद सरस्वती के दर्शन को उनके तीन प्रसिद्ध योगदान "सत्यार्थ प्रकाश", "वेद भाष्य भूमिका" और "वेद भाष्य भूमिका "और वेद भाष्य से जाना जा सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा संपादित पत्रिका "आर्य पत्रिका भी उनके विचार को दर्शाती है। दयानंद ने "सत्यार्थ प्रकाश "के दो अध्यायों (2 और 3) को शिशुओं और किशोरों के लिए शिक्षा के विषय के लिए समर्पित किया है। इसके अलावा, एक प्रतिष्ठित लेखक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के अलावा उपरोक्त कार्य एक शैक्षिक और धार्मिक के रूप में उनकी भूमिका का संकेत देते हैं। सुधारक। स्वामी दयानंद सरस्वती वर्तमान शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहीं कि यह प्रणााली देने में विफल रही। यह अच्छे छात्र का उत्पादन नहीं कर रहा है। एक शिक्षित व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और अच्छे चरित्र को धारण करना चाहिए। उन्हें भाषण और दिमाग पर नियंत्रण रखना, उर्जावान होना, माता–पिता, शिक्षकों, बड़ों और अतिथि का सम्मान करना, नोबेल पथ का पालन करना और बुरे तरीकों से दूर रहना विद्वानों की कंपनी का आनंद लेना और उपहार बनाने में उदार होना आवश्यक था। उन्होंने बुकलेट लिखी जिसका नाम है व्यवरभानुक्त। इस पुस्तक में उन्होंने एक पंडित विद्वान व्यक्ति्व के गुणों को चित्रित किया, जो उन्हें सिखाने का हकदार था और उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति चरित्र के साथ विपरीत व्यवहार करना थ। जिसे बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं सौंपा जाना चाहिए। स्वामी दयानंद तीन चार विषयों के सतही ज्ञान से नहीं बने हैं क्योंकि दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें व्याकरण साहित्य, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और आयुर्वेद के साथ शुरू होने वाले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। स्वास्थ्य का विज्ञानय धनुर्वेद युद्ध का विज्ञान गंधर्ववेद सौंदर्य कला अर्थवेद, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खगोल विज्ञान, बीजगणित, अंकगणित, भूविज्ञान अंतरिक्ष व्यक्ति्व के दोनों अलग–अलग विचार हैं दयानंद, ने भारत की भाषा में अपनी रचनाओं को लिखने के लिए चुना, जिसे उन्होंने आर्यभाषा कहा, ताकि उनका संदेश जनता तक पहुंच सके। भाषा, जाहिर है, उसके लिए ज्ञान और स्वस्थ और धार्मिक सिद्धांतों के संचार का माध्यम था। उसी समय उन्होंने संस्कृति की वकालत भी की, लेकिन अंग्रेजी का समर्थन नहीं किया, जबकि स्वामीजी ने मातृभाष पर बहुत जोर दिया, सामाजिक या सामूहिक शिक्षा का सही माध्यम हैय वह अंग्रेजी और संस्कृति की शिक्षा भी निर्धारित करता है।

जहां पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महाभारत हासिल करने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, वहीं संस्कृति हमारे विशाल भंडार की गहराई में प्रवेश करती है। निहितार्थ यह है कि यदि भाषा लोगों के एक छोटे वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रहती है, तो सामाजिक एकता अपरिवर्तित आगे बढ़ेगी। उनके लिए वेद हिंदू संस्कृति की चटान है और अचूक है, जो ईश्वर की प्रेरणा है। उन्होने हिंदू धर्म को इसके निहितार्थ से शुद्ध करने और इसे संस्कृति संगत आधार प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने "गुड्स बैक टू वेद को स्पष्ट नाम दिया। एक समाज सुधाकर के रूप में दयानंद पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित नहीं थे, लेकिन हिदू धर्म के सच्चे प्रतीक थे। हिंदू धर्म की लड़ाई की भावना को मजबूत करने के लिए उनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। गुरूकुल गल्य गुरूकुला और डीएवी कॉलेजो का दयानंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। वास्तव में स्वामी दयानंद के प्रयासों ने लोगों को पश्चिमी शिक्षा के चंगुल से मफकत किया। दयानंद सरस्वती ने लोकतंत्र और राष्ट्रीय जागृति के विकास में भी योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता दयानंद के पहले उदेश्यों में से एक थी। वास्तव में वह स्वराज शब्द का प्रयाग करने वाले पहले वरूक्ति थे। स्वामी दयानंद सरस्वती उन सबसे महत्वपूर्ण सुधारकों ओर आयात्मिक बलों मे से एक हैं जिन्हें भारत ने हाल के दिनों में जाना है। के प्रमुख व्यक्तित्व ने आर्य समाज आंदोलन की पौरूष क्षमता और उसके लगभग सभी अनुयायियों में असाधारण प्रतिबिंब पाया था। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सराहनीय है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना, विशेष रूप से भारत के ऊपरी और पूर्वी हिस्सों में, और हरीद्वार में गुरूकुल अकादमी के गठन से हिंदू शिक्षा के प्राचीन आदर्श और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कई समाजवदियों की बहुत ही सही उत्सुकता का प्रतीक है।

आर्य समाज आंदोलन के सदस्य अन्य स्वामी दयानंद से भी आगे हैं, आर्य समाज के महान संस्थापक, आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारों के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। जब भारत के पढ़े–लिखे युवक यूरोपीय सभ्यता के सतही पहलुओं की नकल कर रहे थे और भारतीय लोगों की प्रतिभा और संस्कृति पर कोई ध्यान दिए बिना इंग्लैण्ड की राजनीतिक संस्थाओं को भारत की धरती में आरोपित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे स्वामी दयानंद ने भारत की अवज्ञा को बहुत आहत कि पश्चिम के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व के खिलाफ। भारत में राजनीति में सबसे उत्रत विचारों के सबसे बड़े प्रतिपादक, स्वामी दयानंद, इंडो–आर्यन संस्कृति और सभ्यता के सबसे बडे प्रेरित भी साबित हुए स्वामी जो अपने उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचारों को ग्रामीण भारत के बहुत दिल तक ले जाने में सफल रहे और जनता को लंबे समय तक अज्ञानता और अंधविश्वास से बंधा रहा। एक कुशल चिकित्सक की तरह उन्होंने उन विकृतियों का सही ढ़ंग से निदान किया जिनसे भारत पीड़ित था और निर्धारित उपचार, जिसे ठीक से प्रशासित किया जो रहा था, उसे फिर से मजबूत, सशक्त और आत्मविश्वासी बना देगा। स्वामी दयानंद शिक्षा दर्शन, हम कह सकते हैं कि उनकी शिक्षा की योजना इसके रचानात्मक व्यापक चरित्र को प्रकाश मे लाती है। उसे पता चलता है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज का उत्थान संभव है। मनुष्य की गरिमा की भावना तब बढ़ती है जब वह अपनी आंतरिक आत्मा के प्रति सचेत हो जाता है, और यही शिक्षा का उदेश्य हैं उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के माध्यम से लाए गए नए मूल्यों के साथ भारत के पारंपरिक मूल्यों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यह नैतिक और

आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के परिवर्तन में है कि वह सभी सामाजिक बुराइयों का हल ढूढ़ता है। अपने स्वयं के दर्शन और संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्राप्त करना, वह आज की सामाजिक और वैश्विक बीमारी के लिए सर्वोउत्तम उपचार दिखाता है। शिक्षा की अपनी योजना के माध्यम से, वह जाति पंथ राष्ट्रीयता या समय के बावजूद मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण और उत्थान के एि प्रयास करता है। सामाजिक विचार वह मूर्ति पूजा, जाति व्यवथा, कर्मकांड, भागयवाद, अनैतिकता, दूल्हे की बिक्री आदि के खिलाफ थे। वे महिलाओं की मुक्ति और दबे–कुचले वर्ग के उत्थान के लिए भी खड़े थे। वेद और हिंदुओं के वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म का विरोध किया और सुधी आंदोलन को हिंदू संप्रदाय क`अन्य संप्रदायों को फिर से संगठित करने की वकालत की। स्वामी दयानंद सरस्वती का ईमानदारी से मानना था कि वैदिक शिक्षा के प्रसार के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान का आग्रह पूरा हो सकता है। गुरूकुलों गर्ल्स गुरूकुलों और डीएवी कॉलेजों का दयानंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था।

वास्तव में स्वामी दयानंद के प्रयासों ने लोगों को पश्चिमी शिक्षा के चंगुल से मुक्त किया। दयानंद सरस्वती ने लोकतंत्र और राष्ट्रीय जागृति के विकास में भी योगदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता दयानंद के पहले उदेश्यों में से एक था। वास्तव में वह स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में निर्मित स्वेदेशी चीजों का उपयोग करने और विदेशी चीजों को त्यागने के लिए लोगों से आग्रह करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। वह हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानयता देने वाले पहले व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती लोकतंत्र और स्वयं सरकार के प्रबल मतदाता थे। उन्होंने घोषणा की कि अच्छी सरकार स्व–सरकार का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने ग्रामीण भारत के उथान पर अत्यधिक ध्यान दिया। कई मायनों में दयानंद ने अपने रचात्मक कार्यक्रम में महात्मा गांधी की आशा की उनका आर्य समाज नीचे से लेकर ऊँचे तक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से गठित किया गया था, स्वामी दयानंद ने एक संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व किया और षिक्षा के माध्यम से हिंदू समाज के पूर्ण ओवरहाल के अपने दृष्टिकोण के साथ भविष्य के विकास का उद्घाटन किया। दयानंद ने 1857 में बंबई में पहला आर्य समाज और 1877 में लाहौर में एक और आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज दयानंद के दर्शन का संस्थागत प्रतीक था। समाज ने सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में शानदार काम किया के कारण इस समाज की सफलता बहुत अधिक रही है। आर्य समाज का उद्देश्य आर्य संस्कृति के विस्मृत मूल्यों को पुनप्राप्ति और पुनर्जीवित करना था, भारतीयों को अतीत के महान आर्य आदर्श के साथ प्रेरित करने और आंतरिक और साथ ही बारही चुनौतियों का जवाब देकर भारत की महानता को फिर से स्थापित करना था। आर्य समाज के सदस्यों को "दस सिद्धांतो "द्वारा निर्देशित किया गया था, जिनमें से पहला वेद के महत्व का अध्ययन और एहसास करना था। अन्य सिद्धांत नैतिक और सदाचारी जीवन जीने पर जोर देते हैं। आर्य समाजवादी एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं, जो सर्वशक्तिमान शाश्वत और सभी का निर्माता है। दयानंद अकेले भगवान में विश्वास करते थे और अंतर नहीं चाहते थे कि लोग पदार्थ के लिए छाया की गलती करे। आर्य समाजियों ने भी शिक्षा के विस्तार और निरक्षरता के उन्मूलन पर जोर दिया। वे कर्म और विरोधी थे और विशेष रूप से प्रचलित जाति व्यवस्था और लोकप्रिय हिंदू धर्म के रूप में रूढ़िवादी ब्रह्मणों द्वारा प्रचारित थे। वे सामाजिक सुधार महिलाओं के अभिवर्धन और दबे–कुचले वर्ग और शिक्षा के प्रसार के प्रबल पक्षधर भी थे। आर्य समाजवादी सामाजिक समानता के लिए खड़े हुए और सामाजिक एकजुटता और समेकन का समर्थन किया। आर्य समाज का एक उद्येश्य अन्य धर्मों के लिए हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकना और उन हिंदुओं को फिर से संगठित करना था जिनहें शुद्धि नामक एक शांति समारोह के माध्यम से इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित किया गया था, अपनी बहु–आयामी गतिविधियों के माध्यम से आर्य समाज आंदोलन ने रूढ़िवादी और रूढ़िवादी तत्वों की पकड़ को कमजोर कर दिया। इसने भारत में एक नई राष्ट्रीय चेतना के विकास मे ब्रह्म समाज के तर्कसंगत आंदोलन से अधिक योगदान दिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अवलोकन के साथ समापन करने के लिए आर्य समाज दयानंद लेखन का बड़ा हिस्सा है, और यह उनके बहुमुखी वयक्तित्व को दर्शाता हैं इसमें संतों दार्शनिकों आयेजकों विद्वानों, विचारकों और विभित्र गुणों में परिलक्षित होने वाले सभी, शक्तिशाली तरीकों से, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों के तेजस्वी प्रकाश का प्रकाश है जो दयानंद ने मूर्त रूप दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका व्यक्तित्व मानवता पर अपना प्रभाव छोड़ देगा और एक बढ़ते हुए माप में भारत और दुनिया के धार्मिक इतिहास को प्रभावित करेगा। हालांकि एक संन्यासी, दयानंद के पास एक संवेदनशील और दयालु था जो पीड़ाओं पर पिघल गया। गरीब। ईश्वर की रचना से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है'– इसलिए उन्होंने लोगों को सिखाया। लोगों को सुस्ती से जगाने के लिए, स्वामी जा ने पूरे भारत की यात्रा की , जहाँ भी वे गए, उन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और अन्य हानिकारक रीति–रिवाजों और परंपराओं की निंदा की।

उन्होंने उपदेश दिया कि महिलाओं को पुरूषों के साथ समान अधिकार होना चाहिए और जीवन में शुद्ध आचरण पर जोर देना चाहिए। इससे लोगों मे हलचल पैदा हो गई। सदियों से समय के साथ कुछ दृष्टि रीति–रिवाज हिंदू धर्म में ढ़ल गए थे। ये रिवाज प्रमुखता से खड़े हुए और इसलिए हिंदू धर्म की वास्तविक शक्ति और महानता मंद हो गई। स्वामी जयानंद की शिक्षाओं के साथ ही सच्चा हिंदू धर्म चमक उठा। हजारों युवा जो पश्चिमी संसकृति से प्रभावित थे और ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले थे, वे पीछ हट गए और वैदिक धर्म के अनुयाय बन गए कुछ समय बाद जो हिंदू दूसरे धर्मों में चले गए थे, वे वापस आने की कामना करते हैं। लेकिन हिंदू इसकी अनुमति नहीं देंगे। सवामी दयानंद ने ईसाई और मुस्लिमों को उनके लिए शुद्धि संस्कार देकर हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया। तो यह कहा जा सकता है कि दयानंद भारतीयों के सामाजिक जीवन में गिर गया था क्योंकि मलिाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि उन्हें अज्ञानता मे रखा जाता था। जब तक महिलाएं मुर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों की कैदी थीं, प्रगति एक दर्पण में गहनों के बंडल के प्रतिबिंब की तरह पहुंच से परे थी। उन्हें अपनी मुरादें पूरी कर लेनी चाहिए। सीता और सावित्री को इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वे पुरोहित के पीछे थीं, बल्कि उनकी शुद्धता और गुण के कारण थी इसलिए वह उपदेश देता रहा।

दयानंद ने अ–छूत का विरोध किया। "अन–टूचबिलिटी हमारे समाज का एक भ्यानक अभिशाप है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति में एक आत्मा होती है, जो स्नेह की पात्र होती हैय प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा सम्मान के योग्य होती है। जो कोई भी इस मूल सिद्धांत को नहीं जानता है, जो वह वैदिक का सही अर्थ नहीं समझ सकता है। धर्म तो उसने उपदेश दिया। दयानंद पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होनी चाहिए। माता–पिता को हर लड़की को गुरूकुलों में भेजा जाना चाहिए जहां वे अपने गुरूओं के साथ रहते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग गुरूकुल होने चाहिए। राजा के बेटे और किसान के बेटे को एक गुरूकुल में बराबर होचा चाहिए। उन्हें सभी को समान रूप से काम करना चाहिए। गुरूकुल को शहर और शहर से दूर स्थित होना चाहिए और शांत और शांति का आनंद लेना चाहिए। हमारी संस्कृति और वेद जैसी महान पुस्तकों को हमारे छात्रों से मिलवाना चाहिए।

आर्य समाज के 10 सिद्धांत ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान और ज्ञान के माध्यम से ज्ञात सभी का कुशल कारण है। ईश्वर अस्तित्ववान बुद्धिमान और आनंदित है। वह निराकार, सर्वज्ञ, न्यायी, दयालु, अजन्मा, अनंत अपरिवर्तनीय आरंभ–कम, पूजा करने के योग्य है।

वेद सभी सच्चे ज्ञान के शास्त्र हैं। यह सभी कार्यों का सर्वोपरि कर्तव्य है कि वे उन्हें पढ़े, उन्हें पढ़ाए, उन्हें पढ़ाएं और उन्हें पढ़ा जा रहा है।

सत्य को स्वीकार करने और असत्य को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सभी व्यक्तियों को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, जो कि सही और गलत रास्ता बताता है।

आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य दुनिया का भला करना है, अर्थात सभी के भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अच्छे को बढ़ावा देना है। सभी के प्रति हमारे आचरण को प्रेम धार्मिकता और न्याय द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। हमं अविद्या (अज्ञान) को दूर करना चाहिए और विद्या (ज्ञान) को बढ़ावा देना चाहिए।

किसी को केवल उसकी भलाई को बढ़ावा देने से संतुष्ट नहीं करना चाहिए इसके विपरीत, किसी को सभी की भलाई को बढावा देने में उसकी भलाई की तलाश करनी चाहिए।

सभी के कल्याण को बढावा देने के लिए गणना की गई समाज के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबंध के तहत स्वयं का संबंध रखना चाहिए जबकि व्यक्तिगत कल्याण के नियमों का पालन करना चाहिए

राजनीतिक विचार

दयानंद के राजनीतिक विचार इस प्रकार है स्वामी दयानंद राजनीति में एक आदर्शवादी थे और उन्होंने वेदों के अध्ययन से अपनी प्रेरणा पाई। वेदों की व्याख्या करने का उनका तरीका स्याना और महिधर की पारंपरिक पद्धति से काफी अलग था। उन्होंने युग–युग की परंपरा के साथ शुरू किया कि वेदों में सत्य हैं जो उनके अनुप्रयोग में सार्वभौमिक हैं और जो तीव्र कारण और खोज विज्ञान की कसौटी पर खड़े हो सकते हैं। भारतीय परंपरा यह है कि चिकित्सा, गणित, संगीत, खगोल विज्ञान राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान भी वेदों पर आधारित हैं।

राज्य का सिद्धांतः स्वामी दयानंद राज्य की उत्पति के बारे में कोई पूछताछ नहीं करते हैं। वह प्रशासन के सभी अंगों के साथ एक पूर्ण संगठित राज्य के चरित्र की चर्चा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उनके अनुसार, राज्य जीवन की उच्चतम वस्तुओं की प्राप्ति के लिए है। राज्य का उदेश्य केवल नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष और भौतिक कल्याण को देखना नहीं है, बल्कि मानव जीवन की चार गुना वस्तुओं, अर्थात् धर्म, भौतिक समृद्धि, भोग और मोक्ष का वादा करना है।

निष्कर्ष

स्वामी दयानंद शैक्षिक और धार्मिक निकायों को स्वायलम्बता प्रदान करते हैं। आम तौर पर राजनीतिक या विधान सभा को शैक्षिक और धार्मिक सभाओं में आने वाले निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन विधान सभा शैक्षिक और अविश्वासनीय मामलों में पहूरी तरह से अलग नहीं हो सकती। कानून का नियमः स्वामी दयानंद ने अकेले कानून को वास्तविक राजा के रूप में रखा। वह सभी को वैदिक पाठ के शिक्षण को याद करने का आवान करता है जो कहता है कि "वास्तव में एकमात्र कानून ही सच्चा राजा है, बस कानून ही सच्चा धर्म है। "वह राजा के ऊपर कानून को एक अवैयक्तिक कानून के ऊपर लिखे गए विधान में रखता हैः "कानून अकेला सच्चा राज्यपाल है जो लोगों के बीच व्यवस्था बनाए रखता है। अकेले कानून ही उनके रक्षक हैं। कानून जागृत रहता है, जबकि सभी लोग जल्दी से जाते हैं, इसलिए, बुद्धिमान अकेले धर्म या अधिकार के रूप में कानून को देखता हैं। जब सही तरीके से प्रशासित किया गया कानून सभी पुरूषों को खुश करता है लेकिन जब गलत तरीके से प्रशासित किया जाता है, तो न्याय की आवश्यकताओं के अनुसार उचित विचार किए बिना यह राजा को बर्बाद कर देता है। सही ढ़ंग से प्रशासित कानून पुण्य के अभ्यास को बढ़ावा देता है धन का अधिग्रहण करता है और अपने लोगों के दिल से महसूस की गई इच्छाओं को प्राप्त करता है। स्वामी दयानंद राजा और अन्य उच्च अधिकारियों के परीक्षण के लिए न्यायिक अदालतों का एक अलग सेट प्रदान करना पसंद नही करते हैं। वह इस तानाशाही को उठाता है और उसे यह बताते हुए विस्तृत करता है कि राजा को दी गई सजा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में हजार गुना भारी होनी चाहिए। सरकार के कार्य स्वामी दयानंद को, सरकार समुदाय का एजेंट है।

संदर्भ

1. स्वामी दयानंद सरसवतीः उनके जीवन और कार्य का अध्ययन, 1987
2. छयानंद सरस्वती की आत्मकथा, 1987
3. स्वामी दयानंद सरस्वती गैर–आर्य समाजवादी आँखों के माध्यम से, 1990– भगवान दयालः आधुनिक शिक्षा, बोमबाई, 1955
4. चौबे, एसपी का विकासः कुछ महान भारतीय शिक्षक, आगरा 1957
5. RV-1104.3; 105.8 । ईट। ब्रह्मण। VII-3; Tait-Sam-III-9.4.49। बैठ गया। Barah-V-3.4
6. छाजू सिंह, बावाः दयानंद सरस्वती का जीवन और शिक्षा, लाहोर, 1903