RABINDRANATH TAGORE

Born in Calcutta in 1861 into a family of scholars, social reformers and entrepreneurs, Rabindranath Tagore reshaped Bengali literature, music and Indian art. Tagore avoided classroom schooling. His brother tutored him. He learned drawing, anatomy, geography, history, literature, mathematics, Sanskrit and English. Tagore is best known for his poetry though he wrote novels, essays, short storeys, travelogues, dramas and songs.

He lost his mother at a young age. Since his father was a traveller, he was raised by the servants of his house. His father was a leader of the Brahmo Samaj, which was a new religious sect in 19th century Bengal.Tagore had early success as a writer in his native Bengal. A poet, short-story writer, song composer, playwright, essayist and painter, he introduced new prose and verse forms and the use of colloquial language in Bengali literature.

He also started an experimental school at Shantiniketan where he tried his Upanishadic ideals of education. During the initial stage of his career, his stories reflected the surroundings in which he grew. He also made sure to incorporate social issues in his creations.

His goal was to establish the dignity of human relationships across boundaries. Thus, for him, local education and global education should not be two ends of a spectrum but overlapping categories instead. Moreover, the education-sans-boundaries should help in restoring the balance and harmony between man and

society, knowledge and knowledge, and nation and nation. Tagore saw education in India was in a double-layered crisis under colonialism and growing nationalism. His was a non-dogmatic defence of harmony and principles of unity, and he tried to achieve this in his education models i.e it was without any boundaries – political, ideological or geographic.

As one of the earliest educators to think in terms of the global village, Rabindranath Tagore's educational model was inclusive. Rabindranath did not write a central educational treatise, and his ideas must be gleaned through his various writings and educational experiments at Santiniketan In general, he envisioned an education that was deeply rooted in one's immediate surroundings but connected to the cultures of the wider world and suited to the personality of the child.

He felt that a curriculum should revolve organically around nature with classes held in the open air under the trees to provide for a spontaneous appreciation of the fluidity of the plant and animal kingdoms, and seasonal changes. In Tagore's philosophy of education, the aesthetic development of the senses was as important as the intellectual–if not more so–and music, literature, art, dance and drama were given great prominence in the daily life of the school. In keeping with his theory of subconscious learning, Rabindranath never talked or wrote down to the students, but rather involved them with whatever he was writing or composing

In terms of curriculum, he advocated a different emphasis in teaching. Rather than studying national cultures for the wars won and cultural dominance imposed, he advocated a teaching system that analysed history and culture for the progress that had been made in breaking down social and religious barriers. Shantiniketan became a model for vernacular instruction and the development of Bengali textbooks; as well, it offered one of the earliest coeducational programs in South Asia.

One characteristic that sets Rabindranath's educational theory apart is his approach to education as a poet. At Santiniketan, he stated, his goal was to create a poem 'in a medium other than words.

Tagore drew inspiration from ancient poets like Kabir and Ramprasad Sen and thus his poetry is often compared to the 15th and 16th-century works of classical poets. In 1915, he received a knighthood from the British Crown.

On December 27, 1911 Jana-Gana-Mana, originally composed by Tagore, was sung in the Calcutta Conference of the Indian National Congress. It was further adopted by the Constituent Assembly as the National Anthem in 1950

Between 1878 to 1932, Tagore visited more than 30 countries. Tagore started painting at the age of sixty and went on redefine it. The curriculum that he developed, bridged science and humanities. Rabindranath Tagore died in 1941. Eight decades later, his literary literary and artistic works are still as much acclaimed as they were.

रविंद्रनाथ टैगोर

1861 में कलकत्ता में विद्वानों, समाज सुधारकों और उद्यमियों के परिवार में जन्मे, रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली साहित्य, संगीत और भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। टैगोर ने कक्षा की शिक्षा से परहेज किया। उनके भाई ने उन्हें पढ़ाया। उन्होंने ड्राइंग, शारीरिक रचना, भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी। टैगोर को उनकी कविता के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, हालांकि उन्होंने उपन्यास, निबंध, लघु भंडार, यात्रा वृतांत, नाटक और गीत लिखे।

उन्होंने अपनी माँ को कम उम्र में खो दिया। चूंकि उनके पिता एक यात्री थे, इसलिए उनका पालन-पोषण उनके घर के नौकरों ने किया। उनके पिता ब्रह्म समाज के एक नेता थे, जो 19 वीं सदी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था। अपने मूल बंगाल में एक लेखक के रूप में तगोर को शुरुआती सफलता मिली थी। एक कवि, लघु-कथा लेखक, गीत संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार, उन्होंने नए गद्य और पद्य रूपों और बंगाली साहित्य में बोलचाल की भाषा के उपयोग की शुरुआत की।

उन्होंने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय भी शुरू किया जहाँ उन्होंने शिक्षा के अपने उपनिषदिक आदर्शों को आजमाया। अपने करियर के प्रारंभिक चरण के दौरान, उनकी कहानियों ने उस परिवेश को प्रतिबिंबित किया, जिसमें वे बढ़े थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों को शामिल करना भी सुनिश्चित किया।

उसका लक्ष्य सीमाओं के पार मानवीय रिश्तों की गरिमा को स्थापित करना था। इस प्रकार, उसके लिए, स्थानीय शिक्षा और वैश्विक शिक्षा एक स्पेक्ट्रम के दो छोर नहीं बल्कि इसके बजाय अतिव्यापी श्रेणियां होनी चाहिए। इसके अलावा, शिक्षा-विज्ञान-सीमाओं को मनुष्य और समाज, ज्ञान और ज्ञान, और देश और राष्ट्र के बीच संतुलन और सद्भाव को बहाल करने में मदद करनी चाहिए। टैगोर ने देखा कि भारत में शिक्षा उपनिवेशवाद और बढ़ते राष्ट्रवाद के तहत दोहरे स्तर के संकट में थी। उनकी सद्भाव और एकता के सिद्धांतों की एक गैर-हठधर्मी रक्षा थी, और उन्होंने अपने शिक्षा मॉडल में इसे हासिल करने की कोशिश की थी यानी यह बिना किसी सीमा के था - राजनीतिक, वैचारिक या भौगोलिक।

वैश्विक गाँव के संदर्भ में सोचने वाले शुरुआती शिक्षकों में से एक, रबींद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक मॉडल समावेशी था। रबींद्रनाथ ने एक केंद्रीय शैक्षिक ग्रंथ नहीं लिखा था, और उनके विचारों को शांतिनिकेतन में उनके विभिन्न लेखन और शैक्षिक प्रयोगों के माध्यम से चमकाया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर, उन्होंने एक ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जो किसी के आसपास के परिवेश में गहराई से निहित थी लेकिन व्यापक दुनिया की संस्कृतियों से जुड़ी थी और अनुकूल थी बच्चे के व्यक्तित्व के लिए।

उन्होंने महसूस किया कि एक पाठ्यक्रम को पेड़ के नीचे खुली हवा में कक्षाओं के साथ प्रकृति के चारों ओर व्यवस्थित रूप से घूमना चाहिए, ताकि पौधे और पशु राज्यों की तरलता की एक सहज प्रशंसा और मौसमी परिवर्तन हो सके। शिक्षा के टैगोर के दर्शन में, इंद्रियों का सौंदर्य-विकास उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि बौद्धिक-और यदि नहीं तो-और संगीत, साहित्य, कला, नृत्य और नाटक को स्कूल के दैनिक जीवन में प्रमुखता दी गई। अवचेतन शिक्षा के अपने सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, रवींद्रनाथ ने कभी भी छात्रों से बात नहीं की और न ही लिखा, बल्कि जो कुछ भी वे लिख रहे थे या रचना कर रहे थे, उन्हें शामिल किया

पाठ्यक्रम के संदर्भ में, उन्होंने शिक्षण में एक अलग जोर देने की वकालत की। जीते गए युद्धों और सांस्कृतिक प्रभुत्व के लिए राष्ट्रीय संस्कृतियों का अध्ययन करने के बजाय, उन्होंने एक शिक्षण प्रणाली की वकालत की जिसने सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को तोड़ने में हुई प्रगति के लिए इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण किया। शांतिनिकेतन शाब्दिक निर्देश और बंगाली पाठ्य पुस्तकों के विकास के लिए एक मॉडल बन गया; साथ ही, इसने दक्षिण एशिया के सबसे शुरुआती सहशिक्षा कार्यक्रमों में से एक की पेशकश की। एक विशेषता जो रवींद्रनाथ के शैक्षिक सिद्धांत को अलग करती है, वह एक कवि के रूप में शिक्षा के लिए उनका दृष्टिकोण है। शांतिनिकेतन में, उन्होंने कहा, उनका लक्ष्य शब्दों के अलावा एक माध्यम में एक कविता an बनाना था।

टैगोर ने कबीर और रामप्रसाद सेन जैसे प्राचीन कवियों से प्रेरणा ली और इस तरह उनकी कविताओं की तुलना अक्सर शास्त्रीय कवियों की 15 वीं और 16 वीं शताब्दी की रचनाओं से की जाती है। 1915 में, उन्हें ब्रिटिश क्राउन से नाइटहुड प्राप्त हुआ।

27 दिसंबर, 1911 को जन-गण-मन, जो मूल रूप से टैगोर द्वारा रचित था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में गाया गया था। 1950 में संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया

1878 से 1932 के बीच, टैगोर ने 30 से अधिक देशों का दौरा किया। टैगोर ने साठ साल की उम्र में पेंटिंग शुरू की और इसे फिर से परिभाषित किया। उन्होंने जो पाठ्यक्रम विकसित किया, उसने विज्ञान और मानविकी को प्रभावित किया। 1941 में रवींद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। आठ दशक बाद, उनकी साहित्यिक साहित्यिक और कलात्मक रचनाएं अभी भी उतनी ही प्रशंसित हैं जितनी वे थीं।