

... आ रोह तमसो ज्योति...

अन्धकार से प्रकाश में आ

A roha tamaso jyoti

May we rise above darkness and move towards enlightenment

दीपावली

आर्योदय

विशेषांक

आर्य सभा मॉरीशस

DEEPAVALI

Aryodaye - Special Issue

ARYA SABHA MAURITIUS

CONTENTS

विषय-सूची

पृष्ठ Page

१. Message - President of the Republic of Mauritius, <i>Mrs Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, Ph.D</i>	2
२. Message - Prime Minister of the Republic of Mauritius, <i>The Rt. Hon. Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC</i>	3
३. Message - Minister of Arts and Culture, <i>Hon. Santaram Baboo</i>	4
४. Message - High Commissioner of India, <i>H.E. Shri Anup Kumar Mudgal</i>	5
५. Editor in Chief's Desk - <i>Dr Oudaye Narain Gangoo, OSK, Arya Ratna</i>	6
६. Tout le Monde Indistinctement est en Droit D'etudier Les Vedas - Les Revelations Divines - <i>Mr Naraindra Ghoorah, PMSM</i>	7-8
७. सम्पादकीय - ज्ञानालोक से आलोचित - श्री बालचन्द्र तानाकूर, पी.एम.एस.एम, आर्य रत्न	9-10
८. Deepavali and Rishi Nirvaan Celebrations - <i>Dr Roodrasen Neewoor, Arya Bhushan, GOSK</i>	10-11
९. What Deepavali and Why? - <i>Prof. Soodursun Jugessur, D.Sc, Dharma Bhushan, Arya Bhushan</i>	11-12
१०. प्रकाश-पुत्र : देव दयानन्द - डॉ० उदय नारायण गंगू, ओ.एस.के., आर्य रत्न - प्रधान आर्य सभा	12-15
११. प्रथम स्वराज्य और स्वधर्म की लड़ाई एवं स्वामी दयानन्द - श्री सत्यदेव प्रीतम, सी.एस.के., आर्य रत्न	16-17
१२. दीपावली एवं ऋषि निर्वाण - श्रीमती धनवन्ती रामचरन, एम.एस.के., आर्य रत्न	18
१३. एक दीप बुझ गया - पर असंख्य दीये जला गये - श्री हरिदेव रामधनी, आर्य रत्न, मन्त्री आर्य सभा	19-20
१४. Swami Dayanand and Superstitious Beliefs - <i>Shri Ravindrasingh Gowd</i>	21-22
१५. Rishi Dayanand Saraswati ji and Social Reforms - <i>Smt. Rutnabhooshita Puchooa, M.A., P.G.C.E.</i>	22-23
१६. Message of Light - <i>Shri Mithyl Banymandhub, M.A., B.Ed</i>	24
१७. Divali - The Festival of Lights - <i>Pt. Manickchand Boodhoo, Arya Bhushan</i>	25-26
१८. Kulapativani - Swami Dayanand Saraswati - <i>Contributed by Mr Ramdoss</i>	26
१९. Yet Another Divali - <i>Smt. Roshni Banymandhub, B.A.(Hons), M.A.</i>	27
२०. अपनों से अपनी बातें - डॉ० बीरसेन जगासिंह	28-29
२१. (१) आह्वान... (२) एक नन्हा दीप... - श्रीमती सीमा अगरवाल, भारत	29
२२. दिव्य प्रकाश की कामना - आचार्य विरजानन्द उमा, आर्य	30
२३. दीपावली पर्व...? - आचार्य डॉ० धनंजय, गुरुकुल पौन्धा, देहरादून, भारत	31-32
२४. ऋषिवर देव दयानन्द की समाज को आवश्यकता क्यों? - ब्र० शिवदेव आर्य, गुरुकुल पौन्धा, देहरादून, भारत	33-34
२५. एक भयंकर षडयन्त्र - पं० यश्वन्तलाल चूड़ामणि, एम.एस.के., आर्य भूषण	35
२६. मानव अपने साथ वेद ज्ञान लेते आए हैं - पं० राजमन रामसाहा, आर्य भूषण	36
२७. दीपावली एवं महर्षि दयानन्द - पं० धर्मेन्द्र रिकार्ड, आर्य भूषण	37-38
२८. स्वामी दयानन्द और सामाजिक सुधार - श्रीमती भगवन्ती घूरा	39
२९. Reasons to Celebrate Deepavali - <i>Mr R. Jokhoo</i>	40
३०. Divali, the festival of lights - <i>Dr Vidoor Dilchand, MA, Ph.D</i>	41
३१. Divali Celebrations - Long ago and now - <i>Dr Indradev Bholah Indranath, P.B.H.</i>	41
३२. Deepavali and the Inner Light - <i>Miss Renuka Bissessur, B.A.(Hons) - Art</i>	42
३३. Maharshi Dayanand Saraswati - The Indomitable & Energetic Reformer - <i>Mr Sookraj Bissessur, B.A.(Hons)</i>	43-44
३४. Message du Divali, illuminons notre coeur et nos pensées - <i>Dr Vidoor Dilchand, MA, Ph.D</i>	44
३५. स्वामी दयानन्द के आध्यात्मिक एवं सामाजिक विचार - डॉ० ऋचा शर्मा मोकूनलाल, एम.ए., पी.एच.डी.	45
३६. एक प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति जो दीपावली पर बुझ गई - जय शंकर मिश्र, 'सव्यसांची', भारत	46
३७. दीपावली रूपी-प्रकाश स्तम्भ - श्री सोनालाल नेमधारी, आर्य भूषण	47
३८. सत्यार्थ प्रकाश की अमर कहानी - श्रीमती सत्यवती सीता रामयाद, पी.एम.एस.एम, आर्य भूषण	48-49
३९. दीपावली एक सांस्कृतिक त्योहार - पं० मुखलाल लोकमान, बी.ए.	50
४०. ऋषि-निर्वाण - पंडिता अनीता छोटी	51
४१. दीपावली और ऋषि-निर्वाण - श्री विष्णुदेव बिसेसर — दीवाली - कुमारी लक्ष्मी जयपोल	52
४२. Deepavali : an opportunity for Self-introspection - <i>Mr Raj Sobrun</i>	53-54
४३. Deepavali : Time to Revive the Inner Flame - <i>Yogi Bramdeo Mokoonlall, Darshanacharya</i>	55-56

The President of the Republic of Mauritius

Message from the President of the Republic

I am thankful to the Arya Sabha Mauritius for having associated me with the publication of this magazine to mark the celebrations of the Divali Festival and the Maharshi Dayanand Nirvaan Divas.

It is also a pleasure to convey, on this occasion, my very best wishes to all my brothers and sisters, particularly those of the Hindu faith.

Divali is celebrated with fervour and joy throughout the country to drive away darkness and welcome peace and happiness into our lives. The essence of Divali is to teach us to leave the path of enmity and resort to friendship. Divali also provides us with an opportunity to reflect on the values universal to humankind.

It is also a day to remember Swami Dayanand who passed away on Divali. On this special occasion, people meditate on his teachings and the hindu scriptures which promote values such as justice, truth, integrity, humanity and freedom. It is appropriate for us to remind ourselves of our duty to God and our responsibility towards our brothers and sisters by putting into practice the principles inherent in all religions such as solidarity, social justice, brotherhood and above all, respect for others.

That's why we should all aim at preserving these basics of humankind so that our country remains a place in which we live in peace and harmony and in the unity of cultural diversities.

We are very fortunate to have within our multi-cultural society, diverse sets of values, beliefs and norms which enable us to have a common vision and understanding of the philosophical aspects of life.

I am confident that this year's celebration will, as usual, take place in a spirit of sharing and mutual respect, thereby helping us to consolidate the foundations of our society.

I wish you all a Happy Divali.

**Mrs Ameenah Gurib-Fakim, G.C.S.K., C.S.K., PhD
President of the Republic of Mauritius**

Prime Minister
Republic of Mauritius

Message

It gives me immense pleasure on the occasion of Divali to convey my warm greetings to all Mauritians and in particular those of the Hindu faith.

Divali is known worldwide as the festival of victory of good over evil, of truth over falsehood, of light upon darkness. It lays emphasis on moral ethics, spiritual values, virtuous living and unity in diversity. The story of Lord Rama, his joyous return to Ayodhya after vanquishing the demon Ravana symbolises that the ideal man is not afraid of adversities in life. He does not give up, rather he has to sacrifice for his family, the society and for the nation.

The lamp - diya - teaches us that just as it burns to give light, we also, we must vanquish our ignorance, toil hard, sacrifice to be able to drive away the darkness and illumine the world. Its importance is to rekindle the inner light - the perfect light of goodness, truth - God himself - to be able to see beyond the material life in this world and strive for success.

Divali is the festival of light and is an occasion of joy and sharing for all. The rejoicings which are part of the festival also remind us that for a peaceful and successful living, it is important not to run after fleeting pleasure of life but to devote more time to acquiring knowledge and skills that will illuminate the paths of life and ultimately bring joy and happiness. The new clothes that are worn for the occasion relate to changing the bygone negative traits to new kind and positive ones.

Mauritius is known throughout the world as a peaceful country where people of different cultures and religions live together in harmony - a melting pot of different cultures and religions. We have inherited from our ancestors different values which are common to all religions. It is our sacred duty to preserve, perpetuate and propagate this valuable heritage.

Divali is also associated to the worship of Maha Lakshmi - the goddess of wealth and prosperity. Together, let us pray that our beloved country be blessed with progress, success and achievements. All the festivals that we celebrate in this unified society, remind us that we live in a modern society where there is not only inter-cultural diversity, but also inter-cultural dialogue.

May the lights of Divali illumine the paths of all and bring joy and happiness to all.

Divali Abhinandan !

The Rt Hon Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC
Prime Minister

08 September 2015

REPUBLIC OF MAURITIUS

MINISTRY OF ARTS AND CULTURE
(Office of the Minister)

Message

It gives me great pleasure to be associated with the publication of this magazine by the Arya Sabha Mauritius on the occasion of the celebration of Diwali Festival and Maharshi Dayanand Nirvaan Diwas. I seize the opportunity to send through this magazine my warmest greetings to the President and Members of the Sabha and to the Mauritian population for this blissful celebration.

We can consider ourselves to be very fortunate to have within our multi-cultural society various socio-cultural organizations who are all deeply involved in working towards the integration of their members in the process of building a strong nation. Mauritius is often cited as a model for peaceful co-existence. I believe that as time goes on, we may be able to develop a new model which will enhance the inter-cultural links, thus, consolidating further our mutual friendship.

There is need today to bequeath the future generations with certain basic and ancestral values that will help them to lead a peaceful and happy life. We should mobilize all our resources to guide the population in the right direction, whereby they will promote tolerance and mutual respect.

The Arya Sabha has been celebrating the Maharshi Dayanand Nirvaan Divas since its existence. The aim of the Sabha has always been to further the interest of its members and also to work towards national unity. The Sabha has been omnipresent in the social field for its relentless efforts in nation-building and the emancipation of women.

I would invite the Arya Sabha Mauritius to continue on this path of consolidating the same exemplary dynamism and visionary drive for the future.

The light of Diwali must be instrumental in bringing hope in our hearts for a peaceful and happy life for our people.

May the Lord Almighty enlighten our paths and shower blessings on our society so that it continues on the road of progress and prosperity.

Deepawali Shubh Abhinandan
Happy Diwali!

"May the Divine light of Diwali spread into your life Peace, Prosperity, Happiness and Good Health"

S. Baboo
Minister

HIGH COMMISSIONER OF INDIA
PORT LOUIS, MAURITIUS

भारतीय उच्चायुक्त
पोर्ट लुई, मॉरीशस

संदेश

दीपावली प्रतीकात्मक रूप से दीपों का वह पर्व है जो हमें आंतरिक बुराईयों पर विजय प्राप्त करने और सामाजिक आदर्शों व मानदंडों पर चलने की प्रेरणा देता है। दीपावली के पावन अवसर पर मैं आर्य सभा, मॉरिशस के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और परस्पर भाईचारे की भावना का विस्तार करे।

आर्य सभा के संस्थापक और महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के अवसर पर आर्य सभा, मॉरिशस द्वारा पत्रिका का विशेषांक निकाला जा रहा है। इस अवसर पर भी सम्पादक मंडल के सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई।

अनूप मुद्गल

अनूप कुमार मुद्गल
(भारतीय उच्चायुक्त)

From the Editor in chief's desk

ओ३म्

Om Tamaso Maa Jyotir Gamaya

God Almighty, from darkness lead us to light.

The Arya Sabha Mauritius could not allow this auspicious occasion to go by without celebrating its importance and significance in our lives. In fact, the celebration of Deepavali cuts across cultures and religions for it not only celebrates light but also the victory of good over evil - the essence of all religions and the creed of all persons of goodwill.

It behoves me, therefore, to express my heartfelt gratitude to everyone who has been associated with the publication of this magazine in one way or another.

I have to place on record my appreciation for Her Excellency Mrs Ameenah Gurib-Fakim, GCSK,CSK,PhD, President of the Republic of Mauritius, the Right Honourable Sir Anerood Jugnauth,GCSK,KCMG,QC, Prime Minister of the Republic of Mauritius, the Hon. Santaram Baboo, Minister of Arts and Culture and His Excellency Shri Anup Kumar Mudgal, High Commissioner of India for their thought-provoking messages filled with lofty ideas, which I have no doubt will enlighten our readers.

I am also thankful to all those who have taken the trouble to send us their articles and poems for publication. I am not indifferent to their efforts and interest in this venture.

My thanks and gratitude also go to those who, through their efforts, dedication and generosity, have enabled us to present this magazine in its present format.

In this connection, I have a special thought for those who have generously sent us advertisements which have been of tremendous help to meet the expenses incurred.

With a heart filled with joy on this auspicious occasion, I transmit the perennial message of Deepavali to all of you. May God, the source of light show us the way now and always. I wish everyone a happy and prosperous Deepavali. Let there always be light.

G.N. Gangoo (Dr)
President
Arya Sabha Mauritius

ईश्वरीय वाणी - वेदों के अनुशीलन का सब को समान अधिकार है ।

TOUT LE MONDE INDISTINCTEMENT EST EN DROIT D'ETUDIER
LES VEDAS – LES REVELATIONS DIVINES

ओ३म् । यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।

प्रियो देवानां दक्षिणायै द्वातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुपमादो नमतु ॥

यजुर्वेद २६/२

Om ! Yathemām vācham kalyānimāvadāni janebhyaha.

Brahmarājanyābhyām shūdrāya chāryāya cha svāya chāranāyacha.

Priyo devānām dakshināyaya dāturiha bhuyāsamayam me kāmah samridhyatāmu-
pamādo namatu.

Yajur Vēda 26/2

Glossaire / Shabdārtha :

Brahma – Pour le Brahmana, c'est-à-dire l'éducateur (professeur, enseignant, savant, érudit, sage, ascète, pandit, āchārya, génie, un saint homme etc.,)

Rājanyābhyām - Pour le kshatriya, c'est à dire, le soldat, le guerrier, le policier etc.

Aryāya - Pour le Vāishya, c'est-à-dire, le commerçant, l'homme d'affaires, le fermier, l'agriculteur, etc.

Shudrāya – Pour le Shudra – c'est-à-dire, travailleur manuel, laboureur, domestique, serviteur, serveur, artisan, préposé, subalterne, etc.

Cha – et

Svāya – Pour les parents et la famille / les proches

Cha – et

Aranāya – pour les laissés-pour-compte, les parias

Cha – et encore

Janebhyaha – pour toute l'humanité, c'est-à-dire, pour tous les gens mentionnés plus haut y compris les étrangers ou les extra-terrestres

iha - dans ce monde

mām – cette révélation divine

kalyānim – est salulaire / favorable et propice / prometteur

vācham – les paroles des quatre Védas

āvadāni – Moi (Dieu), je professe.

dātouha – celui qui s'associe avec les philanthropes

devānām – pour les érudits ou les savants

dakshināyaya – comme don / gratification / récompense

priyaha – ravissant, charmant, agréable

bhuyāsam – que je sois et

Ayam – c'est

me – mon

kāmaha – souhaite

samridhyatām – de progresser vers l'excellence / d'atteindre la supériorité

ma – à moi

adaha – le bonheur / la paix ou la tranquillité d'esprit au plus profond de mon cœur – en d'autres mots, béatitude

up, namatu – on peut l'atteindre de cette façon et vous pouvez aussi aspirer à atteindre ce bonheur.

Interprétation / Anushilan

Ce verset du Yajur Veda est directement lié au troisième principe de l'Arya Samaj et établit l'authenticité (la preuve) que les enseignements du Swami Dayanand Saraswati sont basés sur les Védas.

C'est le verset où Le Seigneur accorde le droit de lecture, de l'étude ou de l'écoute à la lecture des Védas à tout le monde, c'est-à-dire, à toutes les classes de la société humaine (Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, parias et étrangers) sans distinction de race, de caste ou de couleur.

Ce verset du Yajur Veda est sur la même longueur d'onde que le 3ème principe de L'Arya Samaj que nous citons pour éclairer nos lecteurs :

“ Les Védas sont les livres de la vraie connaissance et c'est le premier devoir de tout Arya de les lire, de les écouter, de les enseigner et de les lire à d'autres.”

Ici nous voulons attirer l'attention de nos lecteurs sur les assertions de ce verset et élaborer sur le 3ème principe de l'Arya Samaj, comme suit :

- (1) Lire les Védas ne signifie guère faire la lecture sans rien comprendre comme des perroquets. Ici il s'agit de l'étude des Védas dont la langue Sanskrit Védique Classique. Toute personne désirant entreprendre l'étude des Védas, doit être initiée par un maître (un gourou) ayant la compétence voulue et une bonne connaissance de grammaire du Sanskrit Classique des Védas où chaque mot ou chaque expression a sa propre diction / sa prononciation et son intonation. Ainsi on apprend la lecture des Védas avec compréhension et on évite toutes mauvaises interprétations des versets car cela risque de déformer les messages transmis par les Védas et d'induire tout le monde en erreur.
- (2) Dans les Védas la division de la société humaine en quatre classes ou 'varna' – Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas et Shudras – est basée sur la méritocratie, c'est-à-dire, l'éducation, l'efficacité, la compétence, la qualification, l'aptitude, le potentiel, le savoir-faire entre autres, et non pas sur la naissance de quelqu'un dans telle ou telle caste. Cela ne lui donne aucune priorité d'aspirer à n'importe quel poste s'il n'a pas les qualités requises.

Au fait, sachons que les quatre Védas – le Rig Veda, le Yajur Veda, le Sāma Veda et L'Atharva Veda – comprenant au total quelque vingt mille versets (mantras) sont considérés par tous les sages comme les perles du savoir et de la sagesse, et ont été transmis à la création du monde par Le Seigneur aux quatre sages : Agni, Vāyu, Aditya et Angirā pour l'humanité toute entière.

Selon cette proclamation divine, aucun homme ou aucune femme ne doit être privé de l'accès aux Védas, qui ne prêchent que l'amour, la vérité et la fraternité universelle.

Puisque les Védas ont été révélés pour le bien-être et le salut de toute l'humanité, ceux qui essaient d'imposer des restrictions à l'étude des Védas et la limiter seulement aux soi-disant hautes castes et priver les autres à étudier, à lire ou à écouter quelqu'un faire la lecture des Vedas, vont à l'encontre de l'autorité divine et commettent un péché grave.

Le Seigneur, tout en transmettant les paroles sacrées des Védas pour toute l'humanité nous envoie un message très fort. Il veut que chaque être humain, dans sa vie quotidienne, agisse comme lui (le Seigneur) avec la même impartialité et abnégation, et avec le même enthousiasme et l'amour envers son prochain. S'il agit ainsi, il va réussir dans tout ce qu'il va entreprendre. Il aura la bénédiction divine et il sera comblé de bonheur et de prospérité dans sa vie.

Sachons aussi que les Védas n'appartiennent pas à un seul pays ou à une seule communauté. Ces écritures saintes dans l'ensemble, représentent un riche héritage unique, précieux et impérissable de l'homme et appartiennent au monde entier.

La connaissance, voire les enseignements des Védas est applicable et est éternellement bénéfique à tous les peuples et à tous les pays du monde. Elle préserve toujours sa fraîcheur originale, c'est-à-dire, sa validité, et elle n'est jamais périmée. Elle transcende toutes les barrières de temps, de lieu, et d'action. Elle est universelle, perpétuelle et éternelle.

Naraindra Ghoorah

सम्पादकीय

ज्ञानालोक से आलोकित

बालचन्द्र तनाकुर, पी.एम.एस.एम, आर्य रत्न

परमात्मा ने हमें ज्ञान प्राप्त करने एवं सोच-विचार करने के लिए बुद्धि दी है। हम अपनी बौद्धिक-शक्ति द्वारा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विकसित होते जाते हैं। आज मानव समाज अपने ज्ञान-बल के आधार पर उन्नतिशील होता जा रहा है। विद्याओं के विकास से ही विश्व में इतनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में होता रहेगा। इसी कारण ज्ञानवान् व्यक्ति का सर्वत्र मान-सम्मान और आदर होता है।

विद्या का प्रकाश करना प्रत्येक ज्ञानी का परम कर्तव्य है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में नासमझ इन्सान कई गलत कार्य तथा अनुचित व्यवहार कर डालते हैं। वे एक ठोस निर्णय लेने में असमर्थ दीखते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि सही ज्ञान प्राप्त किए बिना मानव-समाज का उत्थान सम्भव नहीं। अतः ज्ञान के आलोक में रहना मनुष्य जाति का कर्तव्य है।

हम प्रकाशप्रिय प्राणी हैं। हमें बाह्य एवं आन्तरिक प्रकाश पाने की अति आवश्यकता होती है। तिमिरावस्था अर्थात् अन्धकार की स्थिति हमारे लिए बड़ी ही दुखदायी होती है। घोर अन्धकार में जीवन व्यतीत करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, बल्कि असम्भव है। मनुष्य आदिकाल से अन्धकार में प्रकाश पाने के अनेक साधन ढूँढ़ता आया है, ताकि उसे प्रकाश मिलता रहे।

आज मनुष्य बड़ी आसानी से बाहरी प्रकाश पाकर भौतिक सुख तो भोग रहा है, अपने जीवन में उन्नति कर रहा है, परन्तु असंख्य व्यक्ति अपने आन्तरिक अन्धकार के कारण व्याकुल, अशान्त और तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, अहंकार, असंतोष, वैमनस्य आदि तमोगुणों से वे दुःखित, चिन्तित और बेचैन हैं। इन दुर्भावनाओं के उत्पन्न होने से कई परिवारों और सामाजिक संस्थाओं में तम के बादल छाए हुए हैं, जिन कारणों से आज के इन्सान पीड़ित हैं। हमें इन आन्तरिक तमों को ज्ञान-ज्योति से दूर करने की अति आवश्यकता है।

आज के इस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में कितने व्यक्ति अज्ञान के घोर अन्धकार में पड़े हुए हैं। वे अन्ध-विश्वासी होकर भूतप्रेत, ओझा, डाईन, पाखण्डी पंडितों के फंदे में फँसे हुए हैं। सत्यालोक के अभाव में उन्हें सच्चे ईश्वर की पहचान भी नहीं, उन्हें वेद-विद्याओं का ज्ञान नहीं, वे अपनी अज्ञानतावश वैदिक-धर्म, भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी हिन्दी भाषा से नाता तोड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हमारे देश में ५० हज़ार से अधिक हिन्दू भाई-बहन आज अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं।

और हम उन अबोध जनों को सही मार्ग दिखाने में असफल दिखाई देते हैं। आज महर्षि दयानन्द जी की विचार-धारा को उन भूले-भटके जनों तक पहुँचाने की ज़रूरत है।

सत्यालोक से आलोकित करना और असत्य का घोर अन्धकार मिटाना आर्यसमाज का परम उद्देश्य है। १०० वर्षों से आर्यसमाज इस देश में वैदिक-धर्म का प्रचार-प्रसार करके हिन्दू समाज के सारे अन्धकार मिटाता आ रहा है, फिर भी आज अनेक अबोध प्राणी अन्धविश्वासी, अज्ञानी छली, कपटी और दुराचारी दिखाई दे रहे हैं। असंख्य नासमझ व्यक्ति कुसंग में पड़कर नशेबाज़, जुआरी, दुराचारी हत्यारे, लुटेरे और धोखेबाज़ नज़र आते हैं। जिनके कुकर्मों और बुरे व्यवहारों से मानव समाज चिन्तित है। उन सभी अभागों को ज्ञानालोक से आलोकित करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

दीपोत्सव हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को प्रकाशमान कर देता है। हमें हर्षोल्लास से भर देता है। हम सभी चमचमाते जगत का आनन्द प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत से अज्ञानी, अन्धविश्वासी और भ्रामिक व्यक्ति अपने अंदर के घोर अन्धकार को दूर करके उसे सत्यज्ञान द्वारा प्रकाशित करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिन कारणों से उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती। उन्हें आध्यात्मिक सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त नहीं होता है। उन लोगों

को सत्यता का बोध कराना हमारा धर्म है ।

आगामी ११ नवम्बर को दीपावली महोत्सव और ऋषि-निर्वाण-दिवस है । हमारी यही कामना है कि उन भूले-भटके भाई-बहनों को ऋषि निर्वाण दिवस से प्रेरणा मिले और वे हर प्रकार की तिमिरावस्था से दूर होने का प्रयत्न करें । उनके, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, चित्त और आत्मा सत्यालोक से आलोकित हो, ताकि वे भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफलता की ओर बढ़ें ।

परमात्मा की ऐसी कृपा हो कि हमारे देश के सभी दीन-दुखियों, अपाहिजों, अनाथों, असहायों, रोगियों और आश्रम के आश्रितों को दीपोत्सव का थोड़ा आनन्द नसीब हो । हमारे समस्त हिन्दू भाई-बहन आपसी, प्रेम, सहयोग, एकता और अनुभव द्वारा उन्नति की ओर अग्रसर हो । सरस्वती की कृपा से हम सभी का बौद्धिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो और हमारे परिवारों में लक्ष्मी का निवास होने से हमारा आर्थिक उत्थान होता रहे ।

दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन की महत्ता

**Dr. Roodrasen Neewoor, Arya Bhushan, GOSK, Honorary President
Arya Sabha Mauritius**

Deepavali denotes a row of lights – Light dispels darkness and symbolizes all that is positive in life namely, knowledge, truth, righteousness, prosperity and happiness.

The very first mantra of Rig Veda starts with the sublime word, 'Agnimile' that signifies – I worship light that is God. It should be pointed out that the Rig Veda is believed to be the oldest scripture found in the library of mankind and as per UNESCO, the chanting of the Hymns of the Rig Veda is considered to be a world heritage.

Deepavali is a festival of light which has been and continues to be celebrated with great fervor from time immemorial in India and across the Indian Diaspora ever since the people of Indian origin settled over there.

Deepavali is not only a day of rejoicing but also a day of prayer and devotion it symbolizes

"The triumph of Light over darkness

The triumph of Good over evil

The triumph of Knowledge over ignorance

The triumph of Righteousness over unrighteousness".

The festival of Deepavali was initially celebrated in India to mark the harvest of the first crop after the monsoon which happens to be in the month of Kartik as per Vikram Aditya calendar.

However, with the passage of time many legends have been linked with this festival. The most popular one being the outburst of joy and happiness by the residents of Ayodhya on the return of Rama, Sita and Lakshman after fourteen years in exile during the course of which Rama had defeated Ravana -the exponent of evil and wickedness.

It also marks the coronation day of Samrat Vikram. Deepavali is considered to be a very auspicious day by the business community – they invoke on this day 'Lutchmee' who is believed to be the goddess of wealth and prosperity. For the followers of Jain faith – it is a day of devotion and worship- they believe that Mahavira, the founder of Jainism attained salvation on this very day.

To the Arya Samajists – Deepavali has a very special significance. They commemorate on this auspicious occasion, Rishi Nirvana – the attainment of salvation of that great soul. It was on this fateful day in 1883 that this historic event occurred.

It should be recalled that Arya Samaj was founded in 1875 in Bombay by Maharishi Dayanand Saraswati. It was at a time when India was going through the darkest period of her history. Vast majority of the Indians were illiterate – the literacy rate was less than 2%. Ignorance was therefore the order of the day

and the major cause of all sorts of irrational beliefs, such as blind faith, superstitions. A rigid caste system based on birth rather than worth, contrary to what was advocated in the ancient Vedic culture. This was causing havoc to the Hindu Community. Hindus considered millions of their brethren as untouchable – no wonder the latter were easy prey for conversions to other religions. The plight of the women was pitiable, child marriage, denial to be educated, oppression, enslavement and even inhuman customs like Sati – burning of the widow in the funeral pyre of the late husband were common sights.

It was under these appalling conditions that Swamiji with a lot of zeal, courage and ceaseless efforts raised his voice and brought about Vedic Renaissance. His clarion call '*Back to Vedas*', equal rights for woman and the downtrodden, right for education for one and all filled the Indian hearts with pride and confidence. They were thrilled to learn that they were heirs of the greatest civilization of the human race.

Swami Dayanand showed that none of the prevailing ill practices formed part of the Vedic Religion. Thus despite of untold hurdles and obstacles, he undertook to the herculean and difficult task of purging Hinduism of all its dirt and dust such that it could regain its pristine glory.

In the field of politics, he infused a sense of patriotism and nationalism among the Indians and was the first patriot reformer and to raise the slogan of Swarajya in modern times. He pleaded for the use of khadi and swadeshi - use of local made products.

He left as legacy his master-piece, magnum opus – the Satyarth Prakash and founded the Arya Samaj so as to perpetuate the universal message of the Vedas.

On the opportune and auspicious occasion of Rishi Nirvan, Arya Samajists across the globe remember with great reverence that great savior of mankind and pay their deep tribute and homage to him.

May his cherished dream of '*Krinvanto Vishwamaryam*' – Make the whole world noble materialize in due course.

What Deepavali and why?

Prof. Soodursun Jugessur, D.Sc, Dharma Bhushan, Arya Bhushan

Deepavali celebration is an occasion to remember and express our deep gratitude to God, to enjoy and distribute sweets and presents to near and dear ones. It is also an occasion to remember the last moments of Maharshi Dayanand Saraswati when he breathed his last and attained Mahasamadhi, the Rishi Nirvaan. Both joy and sorrow are part and parcel of our lives, and we have to learn to develop a strong mind wherein a sense of equanimity prevails.

Our Reen

What we are today as members of the Arya family, we owe immensely, if not entirely, to the founder of the Arya Samaj, our beloved Maharshi Dayanand, who said: 'I am not concerned about my own salvation! I am more concerned about the salvation of the teeming millions who have, over generations, been fettered under the inhuman treatment and prejudices of a few. I will obtain my salvation after I would have set these suffering masses free and able to live in dignity.' What a great and compassionate soul he was! Those who still labor under the illusion of prejudices and privileges based on birth will someday wake up to the reality of democratic development as seen in the age of the Internet!

Modern science has proved that individual development rests on three factors: (1) genetic inheritance, (2) education in sane environment, and (3) the calamities and vagaries of climate. While the first two account each for 45 percent, the last one that is naturally controlled accounts for only 10 percent. Still further recent scientific discoveries reveal that even the inherited characteristics can be changed through genetic engineering, while the last one by lifestyle changes resulting from proper education. Hence education alone can account for the greatest share in our human development. And it is the responsibility of those who hold the helm of government and education to create the circumstances for proper education for one and all! Only the selfish and greedy few will oppose this change.

Swamiji had realized this need way back in 1875. His efforts cost him his own life as he was poisoned by the opponents, but as a martyr he has survived in our memories and in the institutions he left behind. So, on the occasion of Deepavali, while we celebrate the advent of light and its victory over darkness, we should also remember him.

Swamiji's last moments

It was 30th October 1883, a Deepavali to remember! Rishi Nirvaan Divas. Swamiji was lying on his deathbed in Ajmer, helpless, as all treatment had failed. His body was full of blisters, the result of poisoning with a mixture of arsenic and lead

administered to him by his cook Jagan Nath, under the influence of Naini Jaan, a concubine of the Maharajah, a month earlier in Jaipur. At 11.00 a.m. he called the cook, gave him some money, and asked him to leave the town immediately as people would molest and kill him if they realized that he had poisoned him.

Pandit Gurudath Vidyarthi had come to see him, and was sitting silent, observing the last moments of the great Swami. This witness who had earlier been an agnostic turned into a theist after seeing the demise of the Swami who very bravely bore the bodily pains and never gave up his strong love of the Lord.

By 5.00 p.m. Swamiji called inside all those who were outside his room, requested them to stand behind his bed after putting on the ceiling lights. He enquired about the day, date, and the solstice. It was Tuesday, the last night of Kartic, the Kartic Amavasya, the day of Deepavali. He recited a few prayer mantras in praise of God, and lastly the Gayatri mantra. His last words were: 'Oh Merciful and Omnipotent Lord, verily it is thy will that prevails. Let thy will be done! Your greatness is inscrutable!' Then he turned on his right, took in a very deep breath, held it for a while, and blew it out forcefully. That was his last breath. It was exactly 6.00 p.m. This was a real Nirvaan, which etymologically means a blowing out.

Thus passed away a great soul, a martyr who gave his life for saving millions groping in the dark, millions who for centuries had lost all faith and had nothing to live for, and none to relieve their suffering!

Conclusion

So, on the day of Deepavali, before we light the lamps in our homes, spend some time in prayers, and after our prayers, let us devote a few moments remembering the last hours of the Rishi's Nirvaan. Let us renew our pledge to continue the great task of the Swami because the majority of Hindus are still laboring in darkness, held by the shackles of age-old prejudices, and superstitions. Many are unable to exercise their intellect, open their eyes and stand for dignity in equality and justice. Let us resolve to unite and break the divisive tendencies of some rulers who are more interested in safeguarding their own interests. Only then Deepavali will have its true meaning over and above the traditional ones!

We pride ourselves in being the sons and daughters of Rishis. As Rishi Santana, it is our sacred duty to pursue with dedication the immense work started by Rishi Dayanand, and which should not stop till we achieve the goal of making the whole world a place for noble people, irrespective of race and religion. Let us realize the edict of 'Krinavanto Vishwamaryam!'

प्रकाश-पुत्र : देव दयानन्द

डा० उदय नारायण गंगू,ओ.एस.के.,आर्य रत्न - प्रधान आर्य सभा

प्रकाश-पुत्र वही कहलाता है, जिसका मन-मस्तिष्क प्रकाश-पूर्ण होता है। 'देव' शब्द के निर्वचन में यास्काचार्य ने लिखा - 'देवो दानाद् वा' - अर्थात् दान करने वाला 'देव' है। 'दयानन्द' का सामान्य अर्थ है, जिसे दया करने में आनन्द की अनुभूति हो। महर्षि दयानन्द सरस्वती सही अर्थों में 'प्रकाश-पुत्र' थे, 'देव' थे, 'दयानिधि' थे। उनकी हर क्रिया उन्हें आजीवन इन उपाधियों से विभूषित करती रही। उनके जीवन की एक-एक साँस दीपावली के दीपों की भाँति अन्धकार को नष्ट करने में जलती रही।

महर्षि दयानन्द ने अपने आचार-विचार-व्यवहार से अपने नामों को सार्थक किया। इस युग पुरुष के बचपन का नाम था मूलशंकर व दयाल। साधुओं के संग में आने पर उनका नाम रखा गया - 'शुद्ध चैतन्य' और संन्यास ग्रहण करने पर स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज ने नाम दिया 'दयानन्द सरस्वती'। इस महात्मा ने यथा नाम तथा काम किये।

आर्यसमाज के जागरूक सदस्य इस बात से पूर्ण परिचित हैं कि बालक मूलशंकर चौदह वर्ष की आयु में ही यजुर्वेद-संहिता कंठस्थ कर चुके थे। उन्होंने अन्य वेदों का भी कुछ-कुछ अभ्यास कर लिया था। जिस तरह प्राणियों के कल्याण के लिए सृष्टिकर्ता ने सूर्य की ज्योति दी, उसी तरह मानवहित के लिए वेद का प्रकाश दिया। 'वेद' का शाब्दिक अर्थ है - ज्ञान। ज्ञान से बढ़कर और कोई प्रकाश नहीं। सतोगुणी व्यक्ति ही ज्ञान-पथ का पथिक बन सकता है। बालक मूलशंकर वेद-मार्ग पर चलकर 'महर्षि दयानन्द' बन गए।

मूलशंकर के जीवन की दिशा बदलने वाली प्रथम घटना शिव-मंदिर में घटित हुई। शिव-पिण्डी पर अपवित्र मूषकों की क्रीड़ा ने इस बालक के मन को शंकाओं से भर दिया। पिता के सम्मुख शंकाएँ प्रस्तुत कीं। समाधान न पाकर असन्तुष्ट हुए। प्रतिमा-पूजन में अश्रद्धा हो गई। अन्तरात्मा में प्रकाश की किरण फूट पड़ी। उनकी आत्मा पुकार उठी - 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय' - असत्य अन्धकार है, सत्य प्रकाश है। हे मंगलदाता महादेव ! मुझे असत्य की ओर नहीं, सत्य मार्ग पर अग्रसर कीजिए। मुझे तम नहीं, ज्योति चाहिए।

जीवन की दूसरी पीड़ाजनक घटना थी - प्यारी भगिनी की अकाल मृत्यु। इस घटना का उल्लेख स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ने अपनी पुस्तक, 'श्रीमदयानन्द प्रकाश' में इस प्रकार किया है - जैसे वायु का तीव्र वेग नौका के मुख को फिर देता है, जैसे विशाल चट्टान से टक्कर खाकर नदी का बहाव बदल जाता है। ऐसे ही इस अदृष्टपूर्व घटना को देखकर श्री दयानन्द की चित्तवृत्तियाँ अपने क्लिष्ट प्रवाह को क्रमशः बदलने लगीं। विद्युत्पात से कम्पित मनुष्य की भाँति भयभीत दयानन्द सोचने लगे - अहो ! मेरी बहिन की तरह सभी लोग एक-एक करके, अवश्यमेव विकराल काल के गाल में ग्रास बनेंगे। निश्चय ही मुझे भी उसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। तब तो कोई उपाय करना चाहिए, जिससे जन्म-मरण के दारुण दुख से मुक्ति-लाभ हो, अमर जीवन की उपलब्धि हो।^१

भगिनी के पश्चात् प्रिय चाचा चल बसे। यह वज्रपात मूलशंकर के लिए असह्य था। जिस तरह चार कन्धों पर एक शव को ले जाते देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को यह संसार असार प्रतीत हुआ था और वे मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए महल एवं कुटुम्ब को त्यागकर निकल पड़े थे, ठीक उसी प्रकार भगिनी और चाचा की कराल मृत्यु को देख बालक मूलशंकर मौत-रूपी अन्धकार पर विजय पाने के लिए अपने पिता के सुख-समृद्धि-सम्पन्न घर से भाग चले। मानो वे कह निकले - 'मृत्योर्माऽमृतम् गमय'। वे अमरत्व की खोज में चल पड़े। इस खोज में उन्हें कंटकाकीर्ण मार्ग का पथिक बनकर अपनी कुन्दन-सी काया को यज्ञाग्नि में भस्म कर देना पड़ा।

प्रकाश-पुत्र

प्रज्ञा-चक्षु गुरु विरजानन्द के चरणों में पहुँचकर स्वामी दयानन्द ने वेदार्थ को समझने के लिए कठोर तपस्या की। फलतः वे वेद-ज्ञान पाकर प्रकाश-पुत्र बने। इस वेदज्ञ के बारे में महात्मा नारायण स्वामी लिखते हैं - "स्वामी दयानन्द १९ वीं शताब्दी के सबसे बड़े वेद के विद्वान्, धर्म-प्रचारक, समाज-संशोधक, देशोद्धारक और सर्वतोमुखी सुधारक थे।"^२

स्वामी दयानन्द अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए गुरुवर विरजानन्द की शरण में पहुँचे थे। गुरु ने उनके मन-मस्तिष्क को प्रकाश से भर दिया। जिस शिव का सत्य स्वरूप जानने के लिए वे घर से निकले थे, वह ज्ञान गुरु-कृपा से पा चुके। वे समाधिस्थ होकर उस सच्चिदानन्द के आनन्द का लाभ उठा सकने और अपने मोक्ष-मार्ग को प्रशस्त करने में समर्थ हो गये। परन्तु उन्होंने ऐसा न करके वेदों का प्रचार किया, समाज का सुधार किया, देश और मानवता का उद्धार किया। वह इसलिए कि गुरु से विदा लेते समय उन्हें गुरु-श्रेष्ठ विरजानन्द की इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। गुरु ने कहा - "भारत में अविद्या, अज्ञान का अन्धकार व्याप्त है। ऋषि-मुनियों के इस देश को वेद-ज्योति से ज्योति कर दो।"

जिस तरह भीष्म ने पिता शान्तनु के सामने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, वैसे ही गुरु-आदेश को शिरोधार्य करते हुए स्वामी दयानन्द ने गुरु की माँग पर तम रूपी राक्षस से लड़ते रहने का वचन दे डाला। अपने प्रण के पालन में उन्होंने वेदों की ज्योति को घर-घर पहुँचाने में अपना सम्पूर्ण जीवन यज्ञ-कुण्ड में आहुत कर दिया। अपनी दिव्यता फैलाकर दयानन्द से देव बन गये।

ऋषिवर दयानन्द नवजागरण के अद्भुत पुरोधा थे। सन् १९३३ ई० में 'दयानन्द-निर्वाण अर्द्ध शताब्दी' के अवसर पर महर्षि दयानन्द की स्मृति में 'Dayanand Commemoration Volume' के नाम से एक वृहद् ग्रन्थ का प्रकाशन श्री हर बिलास शारदा के सम्पादन में हुआ था। उस विशालकाय पुस्तक में एक सौ बाईस लेखक, लेखिकाओं एवं गण्यमान्य जनों के लेख तथा श्रद्धांजलियाँ अंग्रेज़ी-हिन्दी में संकलित की गईं। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध मनीषी श्री भवानीदयाल संन्यासी ने अपने लम्बे लेख - 'नवयुग का निर्माता' - शीर्षक के अन्तर्गत लिखा - "आज अर्द्ध शताब्दी बीत रही है। आज के दिन नवयुग के निर्माता और भारतीय जागृति के जन्मदाता एर अवधूत संन्यासी ने देशोद्धार के यज्ञ-कुण्ड में अपने प्राणों की पूर्णाहुति दी थी। वह युग-प्रवर्तक महापुरुष था और उसके जीवन में कृष्ण के प्रेम और धैर्य का, बुद्ध की अहिंसा और संयम का तथा ईसा की दया और क्षमा का अद्भुत संयोग हुआ था। वह निर्बलों का बल, निर्धनों का धन, अनाथों का आश्रय, दासता का दुश्मन और मनुष्यता की विलक्षण शक्ति था। वह लंगोटधारी संन्यासी स्थान-स्थान पर जाता और निद्रित आर्य जनता से कहता-उठो, अपने को पहचानो।.... उसका नाम था महर्षि दयानन्द।"^३

देवत्व के उपासक

देवत्व के उपासक देव दयानन्द वैदिक ज्ञान के उपासक और प्रसारक थे। उनकी एक निराकार, निरंजन, सच्चिदानन्द ब्रह्म में अटूट आस्था थी। अपने न्यायकारी, दयालु, अभय, नित्य और सृष्टिकर्ता पिता को छोड़ न किसी और की उपासना करते थे और न किसी से भय ही खाते थे। उनकी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना थी – **सहोऽसि सहोमयि धेहि** – हे प्रभो ! तुझमें जो सहनशीलता है, वह मुझमें धारण करा । इसी सहनशीलता के प्रताप से वे आँधी-तूफानों का सामना करते हुए सबको आलोकित करते गए । अपनी दिव्यता से अनगिनत नर-नारियों के मन-मस्तिष्क की अंधियारी को दूर करते रहे ।

दया-मूर्ति दयानन्द

देव दयानन्द का मानवतावादी दृष्टिकोण विशाल था। उनकी दया सागर-सम अपार थी। दीन-दुखियों को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। वे एक दिन गंगा-तट पर बैठे प्रकृति-सौन्दर्य का आनन्द ले रहे थे। उस समय उन्होंने एक बड़ा हृदय-विदारक दृश्य देखा । एक माँ अपना मरा हुआ बच्चा लेकर गंगा में उतरी । उसने अपने बच्चे के शरीर पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार लिया और शव को पानी में प्रवाहित कर दिया। कफ़न को धोकर वायु में सुखाया और उसे लिए रोती हुई वह घर चली । इस दर्दनाक दृश्य का वर्णन स्वामी सत्यानन्द जी ने यों किया है – “स्वामी दयानन्द जी महाराज ने खेद-सागर में निमग्न होकर मन-ही-मन कहा कि भारत देश इतना निर्धन, इतना कंगाल है कि माता अपने कलेजे के टुकड़े को नदी में बहा चली है, परन्तु उससे वस्त्र इसलिए नहीं बहाया गया कि उसका मिलना कठिन है ! इसके बिना उसका निर्वाह न हो सकेगा ।”^४

स्वामी दयानन्द जी महाराज जहाँ देश की दरिद्रता से दुखी थे, वहीं स्त्री जाति एवं अन्त्यजों की दयनीय दशा से दर्याद्र थे। जात-पाँत, छूत-छात के भेद-भाव को देख उनका हृदय दुख से भर जाता था। एक बार किसी नाई ने उन्हें रोटियाँ दीं । वे खाने बैठे। एक तथाकथित उच्च वर्ण के व्यक्ति बोल उठे – “स्वामी जी, आप नाई की रोटियाँ खा रहे हैं ।”

सबसे प्रीति करने वाले दिव्य दयानन्द ने सहज भाव से उत्तर दिया – “भाई, ये रोटियाँ नाई की नहीं, गेहूँ की बनी हैं ।” ऋषिवर भेद-भाव को ऋषि-भूमि भारत के लिए घोर अभिशाप समझते थे। उन्होंने वैदिक वाणी को गूँजित करते हुए कहा कि हर मनुष्य ईश्वर का अमृत पुत्र है। विश्व को आर्य बनाना है।

उनकी दया मनुष्य मात्र तक ही सीमित न थी, अपितु पशुओं के प्रति क्रूरता देखकर भी वे दया-द्रवित हो उठते थे। इस सन्दर्भ में कई ज्वलन्त उदाहरण हैं ।

एक बार की घटना है। एक बैल-गाड़ी बोझ के कारण कीचड़ में फँस गयी थी। गाड़ी को कीचड़ से निकालने में बैल पूरा बल लगा रहा था। गाड़ीवान् निर्दयता पूर्वक बैल पर कोड़ा बरसाये जा रहा था। देव दयानन्द की दया उमड़ पड़ी । उन्होंने अपना कन्धा देकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला और उस पशु को कोड़े की मार से बचाया ।

एक बार एक भक्त ने पूछा – “महाराज को आज क्या कोई वेदना हो रही है ?”

दया-मूर्ति दयानन्द ने लम्बी साँस भरकर कहा – “भाई ! इससे अधिक हृदय-विदारक दारुण वेदना और क्या हो सकती है कि विधवाओं की दुखभरी आहों से अनाथों के निरन्तर आर्तनाद से और गो-वध के जघन्य पाप से इस देश का सर्वनाश हो रहा है।”^५

पातकियों के सुधार में भी वे दया और सहनशीलता ही दिखाते थे। उनकी सहनशीलता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है :- ऋषिराज एक सभा को सम्बोधन कर रहे थे। एक हट्टा-कट्टा पहलवान एक मोटा सोटा कन्धे पर रखे सभा को चीरता-फाड़ता सीधा ऋषि दयानन्द की ओर बढ़ा । क्रोध के मारे उसकी आँखें लाल थीं। वह ऋषि के सामने आकर आग उगलते हुए बोला – “अरे, तू गंगा मैया का अपमान करता है, देवताओं की पूजा का खण्डन करता है । बता मैं तेरे किस अंग पर यह सोटा बरसाऊँ।”

दयानन्दर्षि ने शान्तिपूर्वक मुस्कराकर कहा – ‘श्रीमान् जी, यदि मेरा धर्म-प्रचार करना कोई अपराध है, आपको धर्म का प्रकाश नहीं, पाप का अन्धकार प्यारा है तो मेरे इस सिर पर सोटा मारिये, क्योंकि यही मुझे असत्य के खण्डन

करने की शक्ति देता है । यदि आप मुझे दण्ड देना चाहते हैं तो इसी सिर पर सोटा मारिये । उस पहलवान से ये वाक्य कहते हुए ऋषि ने अपनी आँखों की ज्योति उसकी आँखों में इस तरह डाली, जैसे कि बिजली कौंध गई हो । बस क्या था, वह पहलवान ऋषिवर के चरणों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा । महर्षि दयानन्द बोल उठे – दयालु परमात्मन् आपको सत्य का ज्ञान दे ।

इस घटना को देख सभा में बैठे लोग महर्षि की सहनशीलता, निर्भीकता और क्षमाशीलता से बड़े आश्चर्यचकित हुए । उन्हें विदित हुआ कि यह गुरु वास्तव में दिव्यता की खान है । इन्हें पाप से घृणा है, पापी से नहीं ।

गजब की घटना तो यह थी कि जिस जगन्नाथ ने स्वामी जी महाराज को जानलेवा ज़हर का प्याला पिलाया, उसी प्राणघातक पर दया करके उसके प्राणों की रक्षा की । इस घटना का उल्लेख स्वामी सत्यानन्द जी ने निम्न प्रकार किया है – “परम पवित्र परमहंस जी ने अपने तन-पिंजर को ज़र्जरित करने वाले औप प्राण-पखेरुओं के वधिक जगन्नाथ को जाँचकर पकड़ लिया ।” उसे तू तक नहीं कहा । वे गम्भीर भाव से दया दर्शाते बोले – “जगन्नाथ मेरे इस समय मरने से मेरा कार्य सर्वथा अधूरा रह गया । आप नहीं जानते कि इससे लोकहित की कितनी भारी हानि हुई है ! जगन्नाथ, ये रुपये मैं आपको देता हूँ । आपके काम आयेंगे, परन्तु जैसे भी हो, राठौर राज्य की सीमा से पार हो जाइये । नेपाल राज्य में जा छिपने से आपके प्राणों का परित्राण हो सकता है । मेरी ओर से सर्वथा निश्चित रहना । इस हृदय-सागर से आपका यह भेद किसी प्रकार कभी भी प्रकाशित न होगा ।”^१

दया-निधान दयानन्द ने अपने प्राण-हत्यारे को भी प्राण-दान कर दिया । कहाँ तक उस जन-हितैषी की दया का उल्लेख किया जाय ? लिखते-लिखते लेखनी थक जाएगी । ३० अक्तूबर सन् १९८३ को जब दीपावली के कोटि-कोटि दीये कार्तिकीय अमावस्या के घने अन्धकार को तिरोहित करने में जूझ रहे थे तब यह प्रकाश-पुत्र परम प्रकाश परमात्मा में विलीन हो गए । तबसे ऋषि-निर्वाण दिवस प्रचलित हो गया ।

सन्दर्भ

१. स्वामी सत्यानन्द, श्रीमद्दयानन्द प्रकाश, दशम संस्करण, पृ० २३४
२. महात्मा नारायण स्वामी, महर्षि दयानन्द की विशेषताएँ, पृ० १. प्रकाशक - दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा
३. भवानीदयाल संन्यासी, the Dayanand Commemoration Volume, Page
४. स्वामी सत्यानन्द, श्रीमद्दयानन्द प्रकाश, दशम संस्करण, पृ० २३४
५. वही पृ० ४१७
६. वही पृ० ५८३

Diploma Courses in Satyarth Prakasha and Panch Mahayajna Vidhi

The Rishi Dayanand Institute (formerly D.A.V. Degree College, run by the Arya Sabha Mauritius) is planning to start two new courses as from Saturday 14 November 2015.

The courses will lead to a Diploma in ‘Satyarth Prakasha’ and the ‘Panch Mahayajna Vidhi’.

Medium of Instruction : Hindi or English

Duration : Two years part-time

Qualifications : Candidates should have passed one of the following Examinations:

- (i) at least two subjects at HSC exams
- (ii) Vidya Vachaspati
- (iii) Siddhant Vachaspati
- (iv) Dharma Bhooshan
- (v) Madhyama

Interested parties are kindly requested to fill the admission forms available at the seat of the Arya Sabha, Port Louis or the Rishi Dayanand Institute, Pailles, by 28th November, 2015 the latest.

For further information please contact us on the following Nos. : 2122730 or 57601105.

प्रथम स्वराज्य और स्वधर्म की लड़ाई एवं स्वामी दयानन्द

सत्यदेव प्रीतम, सी.एस.के., आर्य रत्न

यदि स्वामी दयानन्द विद्याध्ययन की समाप्ति पर गुरु की माँग पर वैदिक ज्ञान के प्रचार करने की प्रतिज्ञा नहीं करते तो क्या वही काम नहीं करते जो वेदों को पुनर्प्रकाशित करने के लिए किया ?

स्वामी दयानन्द के दो-चार वर्षों के जीवन का अवलोकन करने के पश्चात् प्रबुद्ध पाठक समझ सकते हैं कि विद्या प्राप्त करने के बाद केवल अपने कल्याणार्थ काम नहीं करते ।

याद रहे कि स्वामी जी का जीवन स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज के कहने पर मथुरा जाने से पहले उनका जीवन भूमि गत होकर १८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम और स्वधर्म की लड़ाई में किस हद तक सक्रिय रहा था । इसी का संक्षिप्त वृत्तान्त पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास करने जा रहा हूँ ।

जब स्वामी जी ने २१ वर्ष की उम्र में पितृगृह सदा के लिए छोड़ा था तो उनका एक मात्र उद्देश्य था सच्चे शिव की प्राप्ति और मृत्यु क्या है जानना । पर १५ लम्बे वर्षों तक भारत के विभिन्न प्रान्तों का दौरा करने के बाद उन्हें गुलाम देश में अंग्रेजों द्वारा देशवासियों पर किये जा रहे अत्याचार और अन्याय का नंगा दृश्य देखा था । देशवासी देश के रक्षार्थ कुशल नेतृत्व की बाट जोह रहे थे ।

गुरु विरजानन्द के यहाँ पहुँचने से पहले स्वामी जी उत्तर भारत के मशहूर तीर्थ स्थान हरिद्वार की यात्रा के दौरान एक हृदय विदारक दृश्य देखा था । एक यात्री जो उनके साथ जा रहा था, उसे अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसके शिशु को पत्नी की गोद से छिन लिया और गंगा की धारा में फेंक दिया । शिशु की माँ विलाप करती हुई गंगा में कूद पड़ी । दोनों माँ और शिशु देखते-देखते आँखों से ओझल हो गए । बच्चे के पिता को सिपाहियों ने पकड़ लिया और बंदूक के कुदों से मारकर बेहोश कर दिया । ऐसे क्रूरता पूर्ण दृश्य देखकर शेष तीर्थ यात्री भय और आतंक से ग्रस्त होकर तितर-बितर हो गए । ऐसे दृश्य देखकर स्वामी जी ने जीवन का कुछ भाग देश सेवा में लगाने की बात सोच ली ।

यात्रा के दौरान स्वामी जी ने यह भी देखा कि देशवासियों को जाग्रत और संगठित करने का आंदोलन गुप्त रूप से चल रहा था । अब स्वामी जी के सामने सच्चे शिव और मृत्यु की जानकारी के अलावा देश प्रेम की भावना फूट पड़ी ।

ज्यों-ज्यों स्वामी दयानन्द अपनी हरिद्वार यात्रा में अग्रसर होते गए त्यों त्यों उन्हें स्वतन्त्रता की लड़ाई की तैयारी दिखने लगी । क्रान्तिकारी नेता रात्रि में गुप्त स्थान पर एकत्रित होकर अपने-अपने कार्य की समीक्षा करने लगे । उस ज़माने में वेग से समाचार भी भेजा नहीं जा सकता क्योंकि मिडिया में अभी प्रगति नहीं हुई थी । देशभर में प्रचार-पत्रों और कविताओं द्वारा अंग्रेजी सरकार के शोषण, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मंदिरों और मस्जिदों में भी चर्चा का विषय बना था । स्वामी जी का हृदय प्रफुल्लित हो रहा था यह देखकर कि क्रान्ति की ज्वाला भड़कने वाली थी ।

तब तक स्वामी जी का नाम फैल चुका था । स्वामी जी पेट पालने वाले व्यक्ति नहीं थे । हरिद्वार में पहुँचकर जब डेरा डाला तो शीर्षस्थ क्रान्तिदारी नाना साहब, अजीमुल्लाखाँ, तात्या टोपे और देश प्रेमी जमीनदार बाबू कुंवरसिंह स्वामी दयानन्द से मिलने आये ।

स्वामी जी ने उन पहली पंक्ति के क्रान्तिकारियों को सुनाया कि विदेशियों के अन्याय और अत्याचार को सहन करना कायरता होगी । इस आन्दोलन में संन्यासियों, साधकों और अन्य धार्मिक जनों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना हमारा फर्ज है । मैं आबू से निकलकर हरिद्वार न केवल सिद्ध-साधकों की खोज में आया हूँ बल्कि अन्य

कल्याणकारी कार्यों में सम्मिलित होऊँगा और सबको प्रेरित करूँगा ।

अंग्रेज़ों की निगाहों से बचने के लिए स्वामी दयानन्द ने कमलपुष्प और चपाती के प्रयोग से गुप्त संदेशों को भेजने का ढंग सुझाया । सरकारी छावनी में सैनिकों के हाथ में चपाती और कमल पुष्प देखकर समाचार पहुँच जाएगा । एक सिपाही के हाथ से दूसरा और दूसरे सिपाही के हाथ से तीसरा संदेश का प्रसार होगा अंग्रेज़ों को पता भी न चलेगा । क्रान्तिकारियों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और चले गए ।

उनके वापस जाने पर और स्वामी जी का समाचार सुनकर झांसी की रानी लक्ष्मी बाई आईं । स्वामी जी ने उन्हें स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा हेतु आत्योत्सर्ग की प्रेरणा दी । तरुण रानी लक्ष्मी बाई ने स्वामी जी को एक हज़ार रूपए भेंट किए । स्वामी जी के सामने इस रकम के सदुपयोग की समस्या खड़ी हो गई । इस बीच एक दिन फिर स्वामी जी के दशनार्थ नाना जी अपने कुछ क्रान्तिकारी साथियों के साथ आये और स्वामी जी से आशीर्वाद की माँग की । स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए अपने पास २,६३३ रुपये जो इकट्ठे किये थे नाना साहब को देश की रक्षा के कार्य में लगाने के लिए दे दिए ।

क्रान्तिकारियों के उद्देश्य पूर्ण करने के लिए स्वामी दयानन्द साधुओं और योगियों को भी देश की रक्षा के लिए प्रेरित करने लगे । क्रान्ति जब खड़ी की जाती है तो सभी लोग अपने-अपने ढंग से सक्रिय हो जाते हैं । स्वामी जी ने लगभग ढाई सौ साधु-संतों को तैयार किया । उन्हें भी कमल पुष्प और चपाती के प्रयोग की योजना पर कार्य करने को कहा । सैनिक छावनियों में, धर्म प्रचार के बहाने राष्ट्ररक्षा एवं धर्मरक्षा हेतु जाकर सैनिकों को प्रेरित करते । इस प्रकार साधु-संन्यासियों द्वारा सैनिक की छावनियों में क्रान्ति की ज्वाला भड़काई जाने लगी ।

जगह-जगह पर अपना कार्य करते हुए स्वामी जी आगे बढ़ते गए और जाकर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उनसे मिलने के लिए मंगल पाण्डे और दो सैन्य अधिकारी भी आए । मंगल पाण्डे ने स्वामी जी को कमलपुष्प और चपाती द्वारा क्रान्ति का संदेश प्राप्त होने की बात बताई और कहा अंग्रेज़ों ने जो कारतूस हमारे पास भेजे हैं, उनमें गाय और सूअर की चरबी है । ऐसे कारतूसों के प्रयोग से अंग्रेज़ हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं । स्वामी जी, हम अपने प्राणों की आहुती चढ़ाकर धर्म की रक्षा करेंगे आप हमें आशीर्वाद दें ।

स्वामी जी ने मंगल पांडे और उनके साथियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, “जीवन और मृत्यु दोनों धर्म के लिए है, किन्तु धर्मयुद्ध में भी नियमों और परंपरा की रक्षा करनी चाहिए । नियमों के विरुद्ध कार्य करने से बड़े-बड़े जहाज भी डूब जाते हैं । ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे ।”

‘रमता जोगी, बहता पानी’ - इस कहावत को चरितार्थ करते हुए स्वामी जी जब दक्षिण की यात्रा करते हुए पुरी में जगन्नाथ मंदिर के स्वामी से कहा कि विदेशी अंग्रेज़ व्यापारियों और विधर्मी ईसाई पादरियों से देश को बचाने के लिए सहयोग करें । देश की साधारण जनता और साधुसंत देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो चुके हैं । आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा । परन्तु खुरदा के राजा जगन्नाथ के स्वामी ने सहयोग करने में असमर्थता प्रकट की ।

स्वामी जी एक स्थान पर डेरा डालकर बैठने वाले नहीं थे । आगे बढ़ते-बढ़ते वे कन्या कुमारी पहुँच कर वहाँ की भी सर्वसाधारण जनता और साधु-संतों को देश और धर्म की रक्षा के प्रेरित किया ।

अंग्रेज़ों के अत्याचारों और क्रूरतापूर्ण व्यवहार से त्रस्त होकर भारतीय जनों ने एक जुट होकर नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मी बाई, अजीमुल्लाखाँ आदि ने एक निश्चित तिथि पर देश व्यापी विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित तिथि से पूर्व ही मेरठ, बहरामपुर, बैरकपुर आदि स्थानों में विद्रोह आरंभ हो गया और सम्पूर्ण भारत में फैल गया । पर समुचित संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव में १८५७ का वह विद्रोह असफल हो गया । अंग्रेज़ों ने अत्यधिक क्रूरता एवं अमानवीयता के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया । रानी लक्ष्मी बाई और तात्या टोपे युद्ध में शहीद हुए । नाना साहब स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर अपने साथियों के साथ नेपाल चले गए ।

इस असफलता से स्वामी जी को बहुत निराशा हुई और तभी ठान लिया कि अब ज्ञानार्जन करने का निश्चय करना चाहिए और स्वामी संपूर्णानन्द के आदेशानुसार मथुरा गये । जहाँ लगभग तीन साल रहकर व्याकरण का ज्ञान अर्जन किया जिसके ज़रिए वेद मंत्रों का सही ज्ञान प्राप्त करने लगे ।

इस वृत्तान्त को पढ़कर क्या आप पाठकों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी गुरु विरजानन्द को वचन देने के बाद ही वेद का प्रचार करते और समाज का सुधार करते ? इस प्रश्न का उत्तर आप ही के पास है !

दीपावली एवं ऋषि निर्वाण

धनवन्ती रामचरन, एम.एस.के, आर्य रत्न

दीपावली पुनः आई इस शुभ सन्देश के साथ – उठो भाई-बहनो अपने-अपने घर-आँगन को साफ़ करो और सुन्दर दीप जलाकर चारों ओर प्रकाश फैला कर अन्धेरा मिटाने की कोशिश करते हैं। परन्तु भौतिक ज्योति क्षण भर की है। आध्यात्मिक प्रकाश जीवन भर का है। मनुष्य को चाहिए अपने अन्दर आध्यात्मिक ज्योति जलावे, उससे आत्मा की ज्योति मिलती है।

वेद का मन्त्र कहता है – **अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये
नि होता सत्सि बर्हिषि।।**

अर्थ है प्रकाश एवं ज्ञान स्वरूप परमात्मन। आप सभी यज्ञों अथवा श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हैं। समस्त प्राणियों के हितैषी अथवा समस्त जगत् में व्याप्त हैं। अपने दिव्य गुणों के द्वारा आप मननशील उपासक जन के हृदय में विराजमान होइये, ऐसी प्रार्थना है।

इस मन्त्र के द्वारा सभी को दीपावली अभिनन्दन एवं शुभ कामनाएँ, देश, राष्ट्र, समाज और परिवार में सुख-शान्ति, समृद्धि प्राप्त हो।

दीपावली का सम्बन्ध आदि काल से है। भारत और मोरिशस में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। तथा कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं। इन पर्वों में दीपावली राष्ट्रीय रूप से मनाते हैं। त्योहारों के मनाने से राष्ट्र में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में खुशी पैदा होती है। नव जीवन प्राप्त होता है। आपस में भाईचारा तथा एकता बढ़ती है। सब लोग जीवन में उन्नति करते हैं। जो पर्व ऋतु के अनुसार मनाए जाते हैं उनमें दीपावली का त्योहार अपना विशेष स्थान और महत्व रखता है। यजुर्वेद में इत्तीसवें अध्याय के मन्त्र चौदह में बारह महीनों और छः ऋतुओं का वर्णन आता है। कार्तिक बदि अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। जिससे पद्य में नवसस्येष्टि या नवान्नेष्टि, नव -

नवीन - सस्य - फसल वा खेती - दृष्टि - यज्ञ अर्थात् नवीन फसल के अन्न का यज्ञ करने का विधान है। इन कार्यों के लिए पर्व कार्तिक बदि अमावस्या तिथि प्राचीनकाल से नियत चली आती है। उसको दीपावली भी कहते हैं। नये अन्न के स्वागत में दीपावली भारत वर्ष में मनाते हैं, किन्तु इस दीपमाला की महारात्रि का महत्व एक महा-घटना ने और भी बढ़ा दिया।

जिसको हम ऋषि निर्वाण दिवस कहते हैं। इस ज्योति भरे त्योहार के दिन जब धरती माँ प्रकाशमान हो रही तब वेदोद्धारक आर्यसमाज के संस्थापक तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती जी – उच्च आत्मा ने नश्वर शरीर को त्यागा था। उनके गुणों को गाते-सुनाते युग बीत जाएगा पर कभी समाप्त नहीं होगा। क्या नहीं किया है, देश, जाति, धर्म, रक्षा हेतु राष्ट्र को सब कुछ दिया है।

उस ऋषि ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा उद्धार किया, उपकार किया, अधिकार दिया, नारी आज गर्व से सिर उठाती है। नारी का मान-सम्मान दिया। ऐसे ऋषि के ऋण को कभी हम चुका सकते नहीं। धन्य ऋषि दयानन्द तेरा उपकार।

AUM
The President and Members
ARYA SABHA MAURITIUS
cordially invite you to attend the celebration of
DEEPAVALI FESTIVAL
&
MAHARSHI DAYANAND NIRVANA DIVAS

Date : Sunday 08 November 2015.
Time : 4.00 p.m. – 6.00 p.m.
Venue : Arya Bhavan, Mohunlall Mohith Hall, 1, Maharshi Dayanand Street, Port Louis.

Various eminent personalities will grace the function by their presence.
The title of "Arya Bhushan" will be conferred upon 3 members of the Arya Samaj for outstanding services to the Arya Samaj Movement.
Certificates of Honour will also be awarded to one member from every Arya Zila Parishad.
They hope to be honoured by your presence.

Dr O. N. Gangoo
President

H. Ramdhony
Secretary

R. Ramjee
Treasurer

N.B : The programme will be broadcasted live on TV. Guests are requested to be seated by 15.45 hrs.

DEEPAVALI ABHINANDAN

एक दीप बुझा गया -- पर असंख्य दीये जला गये

हरिदेव रामधनी, आर्य रत्न, मन्त्री आर्य सभा

महर्षि दयानन्द सरस्वती वह अद्वितीय महापुरुष है जिन्होंने अपना पूरा जीवन औरों के लिए आहुत कर दिया। जीवन में उनके सामने कई अवसर आये जहाँ उन्हें सम्पत्ति और पद का लालच दिया गया पर उनके अन्दर सच्चे शिव को जानने एवं उस सत्यज्ञान की तीव्र इच्छा ने उन्हें गुरु विरजानन्द के यहाँ जा खड़ा किया जहाँ उन्होंने गुरु आदेश पर व्रत लिया कि अविद्या अन्धकार और अन्ध परम्पराओं के तम में जकड़े भारत को वेद ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करेंगे। अतः महर्षि ने अनेक कार्यों का उत्तरदायित्व अकेले और पूर्ण सफलता से किया।

महर्षि ने भारतीय जनता को प्रकाशित करने के लिए वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर वेदों के भाष्य तक विस्तृत एवं अनुपम साहित्य का सृजन किया। वेदमन्त्रों एवं आर्ष ग्रन्थों के सही अर्थ को जानने के लिए संस्कृत भाषा एवं व्याकरण महाभाष्य का सही ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। पाखण्ड-खण्डन, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन, गौ-संरक्षण, शुद्धि आन्दोलन, बाल विवाह व सति-प्रथा का उन्मूलन तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु दिशा निर्देश किया।

महर्षि दयानन्द के जीवन के मूल्यांकन करते हुए जे.टी.एफ. जोर्डन ने अपनी पुस्तक "Dayanand his life and works" में लिखा है कि दयानन्द ने सच्चे शिव अर्थात् ईश्वर को जानने और प्राप्त करने के उद्देश्य से घर छोड़ा, किन्तु वे अपने उद्देश्य से भटक गये और सामाजिक कार्यों में व्यतीत करते हुए अन्त में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये। शायद महर्षि दयानन्द जैसे महान् पुरुष के जीवन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने तो 'ओ३म् अयन्त इध्म आत्म' गृहसूत्र के मन्त्र को साकार कर अपने जीवन तो क्या अपने महाप्रयाण के समय भी नास्तिक गुरुदत्त में आस्तिकता का भाव भर गया। ३० अक्तूबर १८८३ की शाम, दीपावली के अवसर पर महर्षि जी के निर्वाण का दृश्य और पं० गुरुदत्त जैसे वैज्ञानिक का रूपान्तर होना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का श्रोत बन गया और यह कहना सही होगा कि एक बुझता हुआ दीया घर-घर में ज्योति जला गया और असंख्य लोगों के हृदयों में ज्ञानरूपी प्रकाश की प्रेरणा जगाकर चला गया।

महर्षि दयानन्द सरस्वती एक ऐसे महान् पुरुष थे जिनके विचार सिर्फ भारतीय लोगों के लिए नहीं अपितु मानवमात्र के लिए कल्याणकारी हैं। उनका अटूट विश्वास था कि 'बिना सत्यज्ञान के किसी का भी भला नहीं हो सकता' अतः उन्होंने नियम ही बना डाला कि - 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है।'।

महर्षि जी के विद्या सम्बन्धी कुछ कल्याणकारी विचार निम्न हैं :-

‘वेति यथाव्रतत्वं पदार्थ स्वरूपं यथा सा विद्या’

अर्थात् जिससे पदार्थों का यथार्थ बोध होवे वह विद्या है। विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है। बिना ज्ञान के, विद्या के मनुष्य दुखों से, कष्टों से, अशान्ति से, बन्धन से, नहीं छूट सकते।

‘यस्य नास्ति अन्ध एवं सः’

जिसके पास विद्यारूपी, ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, दुनिया में बस वही अन्धा है।

‘विद्या धनमधनानाम्’

आचार्य चाणक्य के शब्दों में विद्या निर्धनों का भी धन है। विद्या में वह सामर्थ्य है कि वह गुण-ग्राही ज्ञानियों, निर्धनों व विद्वानों का आदर करवा देती है।

‘यथा तत्त्वरूपं न ज्ञानाति भ्रमादन्यस्मिन् अन्यत् निश्चिनोति सा विद्या’

अर्थात् जिससे तत्त्व स्वरूप न जान पड़े, भ्रम से, अज्ञानता से, अन्ध विश्वासों से ग्रसित होकर बुद्धि भ्रमित हो जावे, वह 'अविद्या' है।

‘अनित्याशुचि दुःखात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिर विद्या’

महर्षि जी - योगदर्शन का वचन प्रस्तुत कर अविद्या को दूर करने का विचार देते हैं कि -

(१) ‘अनित्य में नित्य जानना’ - यह सम्पूर्ण जगत्, उत्पत्ति और उनकी सम्पत्ति अनित्य है क्योंकि यह जगत् उत्पत्ति वाला है, विनाशी है इसको नित्य समझना अविद्या है ।

(२) ‘अशुचि में शुचि का जानना’ - जैसे शरीर, अन्याय, चोरी, हिंसादि से कमाया धन आदि को पवित्र मानना अविद्या है ।

(३) ‘दुख में सुख का ज्ञान’ - संसार के सब विषय दुख रूप हैं, उनमें सुख समझना और उसके पिछे दौड़ना अविद्या है ।

(४) ‘अनात्म (जड़ पदार्थ में) आत्म ज्ञान’ - शरीर इन्द्रियाँ और चित्त ये सब अनात्म हैं । जड़ हैं, इनको ही आत्म समझना और इनकी तृप्ति में लगे रहने अविद्या है ।

अविद्या से प्राप्त होने वाली हानि

‘अविद्या’ अज्ञानता, अन्धविश्वासों व कुरीतियों की जड़ है । इसके आने से व्यक्ति बन्धन में आ जाता है, बुराइयों में फँस जाता है । दुख प्राप्त करता है तथा पतन की ओर जाता है । मूर्ति-पूजा सबसे बड़ी अविद्या है । बिना शुद्ध कर्म और ईश्वर की उपासना के व्यक्ति मृत्यु-दुख से पार नहीं होता । इसलिए महर्षि जी ने आठवाँ नियम बनाया कि - ‘अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ।’

आज प्रश्न हमारे सामने है कि जिस ज्योति को महर्षि ने अपनी आत्मा आहुत करके जलाया, क्या हम उस लौ को प्रदिप्त करने में और उसमें अपने त्याग रूपी घी डालने का प्रयत्न कर रहे हैं । ?

आज की शिक्षित जनता पुनः उस अविद्या को परम्परा के नाम पर गले लगा रही है और अंधविश्वास और अंधपरम्पराओं को सींच रही है ।

महर्षि जी के इस आन्दोलन को जीवित रखने के लिए हमें सत्यार्थप्रकाश और अन्य वैदिक वांगमय का गहरा स्वाध्याय करना होगा । संस्कृत भाषा का पठन, परिवार में नित्य सन्ध्या करना और कम-से-कम पक्षों में ‘पूर्णमासी’ और ‘अमावस्या’ में अग्निहोत्र का आयोजन करना ।

एक बार एक सज्जन ने महर्षि दयानन्द से प्रश्न किया कि जहाँ समाज नहीं वहाँ अपने धार्मिक जीवन को परिपुष्ट बनाये रखने के लिए क्या उपाय करें - तो महाराज ने उत्तर दिया कि :-

यदि कोई आर्य अकेला हो तो स्वाध्याय करे ।

दो हो तो आपस में प्रश्नोत्तर और संवाद करे ।

और तीन वा अधिक हो तो परस्पर सत्संग और किसी धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करें ।

म० दयानन्द जिवन चरित्र (पृ० ६०६)

ऋषि निर्वाण दिवस के पवित्र अवसर पर हम सबको संकल्प लेना होगा कि हम उस महर्षि के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना योगदान अवश्य प्रदान करेंगे । महर्षि दयानन्द सरस्वती इतने दृढ़ संकल्पी थे कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके पैर कभी डगमगाये नहीं । एक शायर ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या खुब लिखा है :

बर्फ़ अपने पत्थर के इरादे तोड़कर गलता रहा,
धूप और रोशनी देकर सूरज ढलता रहा ।
गज़ब का अन्दाज़ था ऋषि दयानन्द तेरा,
आन्धियाँ चलती रही और दीया जलता रहा ।

दीपावली एवं ऋषि निर्वाण दिवस सबके लिए मंगलमय हो ।

SWAMI DAYANAND AND SUPERSTITIOUS BELIEFS

Ravindrasingh Gowd

Each year, on Amavasya of the month of Kartic of the Hindu calendar, Deepavali is celebrated by people of Indian origin all over the world wherever they have settled. Deepavali is a seasonal festival associated with the harvest of agricultural produce like rice, moong, maize etc. in India. Harvest means extra income to satisfy the economic needs of the people and hence it is a time to rejoice and to be happy which is expressed through new dresses, lighting of lamps, sharing of sweets and so on.

However, for the Arya Samajists, Deepavali adds a new dimension with the commemoration of Rishi Nirvaan to pay homage to the greatest social reformer of modern times. Swami Dayanand was such a personality who saved India that was enveloped in utter darkness after the Mahabharat War. He sacrificed himself in bringing spiritual light to the nation. He left his mortal frame on the 30 October 1883, a day that coincided with Deepavali also referred to as the festival of light.

The Mahabharat War ended the Vedic era around 5000 years back but left a deep scar in the lives of the people of Aryavarta (Ancient India) that entered into the darkest phase of its history. The rise of social evils brought the mighty country down to its knees in all the spheres of life; social, educational, spiritual, political and economical. These conditions permitted the rise in illiteracy, idol worship, a shift from monotheism to polytheism, the emergence of small kingdoms, superstitions and astrological beliefs, wrong cultural practices and customs like child marriage, mismatched marriage, violence against widows, division among the population with a rigid - the caste system causing immense harm to the society that paved the way for proselytisation.

Amidst all these dark points, the tasks of Swami Dayanand as a social reformer was to wage a continuous war against ignorance and illiteracy the roots of all these evils and hurdles to progress. Thus, to take the bull by the horn, the only way forward was **"Back to the Vedas"**. That became his motto as he considered that the education of the people was imminent to bring back the lost pride of this mighty nation helplessly imprisoned in the clutches of unscrupulous fortunetellers. In the Satyarth Prakash Chapter II, Swami Dayanand emphasized on the rejection of astrology for its uncertainties and recommended the study of Astronomy, a science found in the Vedas and Vedic literature whereas Astrology is found nowhere in these scriptures.

Astronomy is a science on the study of the objects in the Universe. Galaxies, stars, planets, moon, comets and other celestial bodies are observed and examined to determine their structure and origin. As a science it has links with other sciences like mathematics, physics, and chemistry. Astronomy treats Earth as one of millions of bodies in the universe.

Praanvaaya Nakshatra-Darsaan. Yajur Ved 30.10

Astronomy is the specialized study of Stars and planets.

Astronomy uses rational methods to explain phenomenon in the universe and a few facts are given below.

- The Earth is not flat but a sphere orbiting the Sun like other planets.
- Stars are born and will die after billions of years following exhaustion of their fuel.
- Celestial bodies are not static but are moving at high speed (the Solar system is moving across the Milky Way at the speed of 900,000 km/h and the Milky Way (our galaxy) is moving in Space at a velocity of 2.14 million Km /h

Astrology is an irrational belief system where the positions of the sun, moon, planets visible to the naked eyes and the two imaginary planets Rahu and Ketu against the starry background of the Zodiac signs supposedly influence people's personalities and shapes their lives. It is assumed that the Earth is a special part of the Universe. According to Astrology the Earth is static and is the centre of the universe, that is geocentric. However, through Astronomy it is now proved that the solar system is heliocentric that is all planets revolve around the Sun. Astrology is based on assumptions that have been discredited in the last 2000 or so years.

Om chitram devanamudaganikam chaksur mitrasya varuna syagneh.
Aapradyaava prithavi antariksham surya atma jagatas tasthushah cha swaha .

Athava Ved 2-34

When we see God's creation in the form of the various planets, the movable and immovable objects, we experience a sense of wonder. All the planets located in the firmament move on their orbits without any clash. Who is the support and controller of the conscious and unconscious world? The wonderful God. This truth has been uttered by the 'rishis' (sages) over the years.

Sun signs/ Zodiac Constellation

Sun signs or Zodiac constellations are star patterns which appear on the plane of ecliptic. Astrologically they are twelve in number with 30 degrees each and attributed to each month of the year and designated by a name. It is assumed that a person

born in that month will have his personality trait influenced by that particular sign.

Sun signs or Zodiac have made their way in the lives of people thousand years ago. Many people believe in these sun signs through ignorance and fear. Let us analyse astronomically whether sunsign can influence daily activity of a person.

- The signs of the zodiac are not real and are merely a pattern as seen from Earth, they are the imagination of man
- Constellations shape changes over time with movement of stars across the galaxy.
- Stars appearing in the pattern are separated from each other by thousands of light years and have no interaction.
- Astrology is geocentric while astronomy is heliocentric, hence it is the earth that goes round the sun against the background of stars and not vice versa.
- With the wobbling effect of the Earth axis over a period of around 25,800 years, there a shift of the vernal equinox of 10 every 72 years westward. Thus, 2000 years back, this point of vernal equinox (March) was in the constellation of Aries but at present it now lies in Pisces. Thus, somebody born on 21st March will have the sign of Pisces instead of Aries.
- The sun does not spend the same numbers of days(30) in each sign. It now spends 18 days from 30th November to 18th December in a 13th non zodiacal constellation named Ophiucus overlooked by astrologers.
- Therefore it is irrelevant to assume personality traits based on the birth sign. The birth sign and the date of birth of a person are no longer related Personality Traits of a person cannot be influenced by his sun-sign(Horoscope) or presence of sun, visible planets or imaginary planets(Rahu and Ketu) in their respective signs.
- Traits and Characters are influenced by three types of Samskaras :
- Samskaras from his last birth. (Past Karma)
- Samskaras from his parents. (Hereditary)
- Samskaras from the environment. (Physical, Psychological, and Social).
- Three Gurus: Mother, Father and Acharya. (Upbringing)

In fact our future lies in our hands and not on the position or influence of stars or planets.

Swami Dayanand Saraswati rightly said, *"The world is fettered by the chain forged by superstitions and ignorance. I have come to snap asunder that chain and set the slaves at liberty. It is contrary to my mission to deprive people of their freedom."*

Rishi Dayanand Saraswati ji and Social Reforms

Rutnabhooshita Puchooa, M.A., P.G.C.E.

Rishi Dayanand Saraswati ji, the great humanitarian, sacrificed his life in his endeavour to improve the living standards of all human beings. At the same time he encouraged people to be kind towards animals, birds and plants. He brought spiritual light in the life of all human beings. Swamiji founded the Arya Samaj at Bombay in 1875 AD. He carried out his reform work through three mediums : (i) very eloquent, simple and scholarly speeches, (ii) discourses with pandits and other learned people, (iii) writings, which he used as a powerful weapon to turn the Hindu thought to its original source.

On the other hand, the activities of the Arya Samaj movement can be broadly classified into dharmic religious, social, political, educational and international propaganda (that is sending missionaries abroad to impart knowledge and propagate dharma).

First of all Rishi Dayanand Saraswati ji gave the true meaning and broad explanations on the mantras of the Vedas and on the Upanishads and other Vedic Literature. He thus re-introduced the Vedic belief of monotheism in place of polytheism. People sunk in blind faith and superstitions had the opportunity to recognize the true facet of Hinduism.

Swamiji and the Arya Samaj rejected the rigid caste system (determined by birth), untouchability and the superiority cult and opened the path to equality and enlightenment to all. A man born in a high caste was given a place of honour irrespective of how ignorant or evil he was, while those born in lower caste families were not given the opportunity to advance. They were denied education and were not allowed to eat or drink in the house of a person of another caste. The Arya Samaj has been the strongest opponent of such caste system, so much so that nowadays members of different castes not only eat together but also have intercaste marriages.

Moreover, Swamiji has fought for education for all, not only boys and men but also for girls and women. Swamiji being a great seer, had farsight about the material and spiritual progress of all. For Swamiji, education has to be holistic and must include the study of the Vedas and other scriptures. According to Swamiji :- **"Matrimān Pitrimān Achāryavān Purusho Veda"**

(Shatapatha Brāhmana)

“that is, a person becomes learned only when he has three proper instructors – the mother, the father and the preceptor. Blessed is that family, and most fortunate is that child whose mother and father are equipped with righteousness and learning”.

Satyartha Prakash – Chapter 2

Swamiji affirmed that the character of the mother influences the character of the child in the womb. As such she is considered as the prime guru, responsible for the character formation and learning – “from the womb to the tomb!” Swamiji advocated that it is the highest duty of parents, preceptors and relatives to adorn children with good sound education, noble character, refined manners and amiable temper.

Swamiji added that wearing of precious jewellery does not add beauty to the soul; instead it may rouse vanity, cause fear of robbery and can even cause death by robbers : Swamiji also enjoined that both boys and girls be given “Yajyopavita”, have Upnayana Sanskar at the age of 8 at home and be sent to their respective schools, where all students need be treated alike and have to practice simple living and high thinking.

No doubt, this was an equality of opportunity given to boys/men and girls/women. This brought about material as well as spiritual advancement among human beings. We have nowadays a more prosperous and happy society where people care for the welfare of one and all, especially for the needy and neglected people.

Swami Dayanand Saraswati ji has had a great hand in the emancipation of women and girls who were kept ignorant and treated like slaves. Besides giving them the right to education and to study the Scriptures, he also decried the evil and cruel practice of ‘Sati Prath’ where the wife was burnt alive on the pyre of her deceased husband. Such practice also left many children with no parent to care for their basic needs. Moreover, child marriages were often incompatible where young girls were given in marriage to men who were much older, often of the same age as their fathers or grandfathers! Besides the husbands were more likely to die before their young wives! This would give rise to more widows, who would suffer at the hands of the in-laws.

Polygamy was another major problem with a man having several wives. Swamiji also fought against, polygamy and incompatible marriages; he encouraged the re-marriage of child widows. He also stressed on the importance of monogamy for a happy family and a good society.

All this led to better relations between husband and wife. The latter was no more a slave of the husband’s whims and caprices. The couple could together take decisions concerning the family. Above all, an educated women can educate the whole family, at times even two families – that of her parents and the one in which she is married. As such she imparts values and is the architect of noble, responsible citizens. Swamiji and the Arya Samaj freed women from their sad plight, opened schools to educate them and helped them earn respect in society.

The great Seer, Rishi Dayanand Saraswati, through the call ‘Back to the Vedas’, brought awareness among the masses on the concept of one God – the Supreme Power who is called by various names according to his attributes, deeds and nature. He taught people to stop quarrelling about who is the stronger among the different names of God – as they thought there were many Gods. People greeted others according to the particular God they prayed, for example, ‘Ram Ram’, ‘Hare Krishna’ or ‘Jai Matadi’. Swamiji popularized ‘Namaste’, universal greeting which means ‘I bow down to you respectfully’. Rishiji also taught people about the sixteen sanskaras and the daily five Mahayajnas, advised them to reject superstitious beliefs, encouraged people to develop a critical mind so that they could think well before believing or doing anything. They should not be credulous and believe everything they were told, especially by crafty and unscrupulous people. Swamiji advocated that spiritual advancement is as important as material well-being. Thus following Swamiji’s true explanation of the Veda mantras, the Upanishads and other scriptures, the Hindus took pride in the Vedic dharma and culture.

In Swamiji’s life-time, India was under British rule. Indians in general were being ill treated, except for a few who pledged allegiance to the foreigners. Swamiji rejected foreign rule and ignited a desire for independence among the masses. He pointed out the need for unity and instilled in people patriotism for the first time as well as pride for the nation. Swamiji advocated that all Indians must have an Indian language as their official language and he selected Hindi to be that language as it was understood by the majority of Indians. Many Arya Samajists, fought for the Independence of India and many became martyrs. Even in Mauritius members of the Arya Samaj played a great role in getting our independence in 1968.

Our revered Swamiji, the greatest benefactor of India, passed away on Divali night, 30 October 1883 at his own will. He lit a light of hope in the heart of all human beings; he changed the whole outlook of the Indians and of even people of other countries, especially the Indian diaspora. He has done a lot for the welfare of women, many of whom are Panditas/Purohitas, priests, doctors, educators, lawyers, governors, Prime Ministers, professionals in almost all spheres of life. Rishiji also worked hard for the rights and responsibilities of people at grassroot level, especially the oppressed ones.

Swamiji’s social reform is best shown in the 9th principle of the Arya Samaj : *“One should not be content with one’s own welfare alone, but should look for one’s welfare in the welfare of all.”*

Pujya Swamiji ko mein apni shradha ke phool charāti houn.

Ounhein koti koti pranām!

MESSAGE OF LIGHT

Mithyl Banymandhub, M.A.B.Ed.

*Darkness had spread its wings everywhere
When the Almighty created light
The landscape of the universe changed
Chaos gave way to order.*

*Ever since the dawn of civilization
Light has helped humankind
In various situations
In different guises
Blessed be it
Light directs our steps
It represents security
It is the antithesis
Of darkness and its powers*

*On the blissful night of Divali
Flames from 'diyas'
Merrily flicker amid the darkness prevalent
Bringing a message of hope, of love
To men and women filled with good thoughts
And the realization that
Darkness can be conquered
Dawns upon us*

*Light brings to mind the thought
That darkness is ephemeral
The darkest night
Has to give way to dawn inevitably
Ignis omnia vincit
Light conquers all.*

ARYODAYE

**Arya Sabha
Mauritius**

1, Maharshi Dayanand St.,
Port Louis,

Tel : 212-2730, 208-7504,
Fax : 210-3778,

Email : aryamu@intnet.mu,
www.aryasabhamauritius.mu

प्रधान सम्पादक :

डॉ० उदय नारायण गंगू,
पी.एच.डी., ओ.एस.के., आर्य रत्न

सह सम्पादक :

श्री सत्यदेव प्रीतम,
बी.ए., ओ.एस.के., सी.एस.के., आर्य रत्न

सम्पादक मण्डल :

- (१) डॉ० जयचन्द लालबिहारी,
पी.एच.डी
- (२) श्री बालचन्द तानाकूर,
पी.एम.एस.एम, आर्य रत्न
- (३) श्री नरेन्द्र घूरा, पी.एम.एस.एम
- (४) योगी ब्रह्मदेव मुकुन्दलाल,
दर्शनाचार्य

नोट - यह आवश्यक नहीं कि इस अंक
में संगृहीत लेखों का दायित्व सम्पादक
पर हो । लेखक स्वयं उत्तरदायी है

Printer :

BAHADOOR PRINTING LTD.
Ave. St. Vincent de Paul, Les Pailles,
Tel : 208-1317, Fax : 212-9038

DIVALI – THE FESTIVAL OF LIGHTS

Pt. Manickchand Boodhoo, Arya Bhushan

Since time immemorial Diwali is being celebrated on the night of Kartik Amavasya, this year correspondingly on 11 November 2015. It is said this night of Kartik Amavasya is the darkest night of the year as the sky rains collyrium everywhere and the eyes can see nothing around – *Lampativa tamongani varshato chanjanam nabhah.*

What to do in that situation?

The Grihya sutras say –

Sasyānte navasasyeshtayā tathartvatante dvijodhvarai

Yajna [Mahayajna] has to be performed with oblations of the products of the new harvests mixed with pure cow-ghee as *darsheshti* [the fortnight yajna] with the aim of dissipating the coal-like darkness. The land farmers community used to be happy as the harvests had brought prosperity and happiness. They used to light huge torches [*mashals*] clearing the night like day. They thanked God and reveled in joy and ecstasy all the night. That was perhaps the unmistakable origin of the true concept of Diwali as the festival of lights.

Legends have it that Diwali was celebrated when Lord Rama returned to Ayodhya after spending fourteen years in the forest and also after defeating the demon-king of Sri Lanka. It is believed that this event occurred millions of years ago symbolizing the victory of virtue over sins and the victory of Truth over Untruth and of Light over darkness.

The Vedas are emphatic as they interpret Light as Agni – the god of light. A few examples:- The first Vedic mantra appearing in the first chapter of the Rigveda says – *agnimile* - O Lord! I worship Thee as Agni [Light]. The Yajurveda says *agne naya supatha* - Lord, lead me to the path of light, prosperity and happiness. The following verse from the Brihadāranyak Upanishad confirms the concept of Light and Fire as God –

**yoagnau trishrinagnaurantaro yamagnirna veda yasyagnih shariram
yodamnimantaro yamayati evate ātmāntayāmya mritah**

That which resides in Fire and pervades in it in a subtle form that which the Fire does not know, though the Fire is its body and fire is controlled by it, that is Brahma [GOD], the all-knowing and the immortal.

So, I deduce the fire of the Agnihotra is the physical form of light in a pure symbolical manner leading us to grasp the essence of the subtlest metaphysical form of the Brahma who resides in our hearts. That will be the proper way of understanding the importance of the festival of Lights in the correct perspective.

Light is also conceived as knowledge.

The Mahabharat (Shanti Parva 329 / 12) says

ātmajnanam paramam jyanam

True knowledge is the knowledge of the self.

The Rigveda [6/5/15] –

Dhruvam jyotirnihitam

The light as the knowledge of the self is steadfast within.

The Mahabharat assumes again –

Jyotirātmani nānyatra

The light is within you and nowhere else.

For the layman, light is important in the physical form as he cannot go beyond. Performing Yajna and illuminating the surroundings with the scintillating lights of earthen lamps and electric bulbs, etc give him the satisfaction that he is worshipping God. Remembering legendary heroic figures and getting inspired by them is not out of place either. But the status of the conscious self [soul] penetrates beyond and strives to attain the over self [God]. True knowledge of GOD is what

he needs as True Light.

*asato mā sadgamaya
tamaso mā jyotirgamaya
mrityurmāmritam gamaya*

He (the soul) yearns for it.
O Lord! Kindly lead me
From Untruth to Truth
From Darkness to Light
From Death to Immortality.

The seeker here prays intensively to be freed from the bondage in the world and realise TRUTH AND LIGHT as GOD – the Divine Light.

For all the Arya Samajis of the world, the night of Diwali is the greatest and most pious occasion to remember and rever the passing away Swami Dayanand Saraswati. He achieved the Maha Samadhi, Nirvan on that same day. The cause of his death is not unknown to the whole world today. He was brutally put to death by poisoning and neglect.

Why? Because he created the Arya Samaj and brought into light the Vedas which became the potential instruments of his great struggle. He brought LIGHT to the millions of people in India and around the world by preaching the infallible teachings of the Vedas and the allied scriptures as the immortal legacy of our Rishis of yore.

He led a ruthless campaign against ignorance, poverty, injustice, exploitation, religious conversion, dark and untrue religious practices and other social evils perpetrated by the ignoble orthodox magnates of India. He also braved the threats of death to his existence by teaching the people that self-government was the best government and criticized the injustice of the British Government with all his might.

They simply ignored that by eliminating him from the world they would immortalize him to the best. In all humility and gratitude, we bow to his memory with love. He gave us the pure light of the TRUE GOD.

Kulapativani Swami Dayanand Saraswati

Of the modern Masters, Swami Dayananda Saraswati is the first in time. He had no attachment, no personal life, no fear. He braved poison and snakes and the knife of the assassin. He faced abuse, calumny and violence with undaunted courage and a spotless life. He has no malice, but his flaming indignation was like scorching lava, which burnt up untruth and things, which stifled the soul of India.

The Swami's wonderful gifts were brought under the direction of one idea, to restore the primitive Aryan strength and virility to Indian culture. He was learned beyond the measure of man. He was a master of thundering eloquence. Ceaselessly he worked, travelling all over India, radiating intense creative vigour; a powerful human dynamo, physically, mentally and spiritually.

He was the first among moderns who lived and taught others to live up to the permanent values of our culture.

He gave us the first programme of cultural re-integration, most of which has now been associated with Nationalism; removal of caste distinction and untouchability; equality of women; highest scientific education grafted on an education essentially Indian; the use of a national language and the pursuit of Sanskrit as a predominant national influence; repudiation of Westernism; reorganization of life on a basis of freedom as in Vedic times and a sturdy resistance against foreign rule and alien culture.

Courtesy : Bhavan's Journal, February 29, 2012

Contributed by Mr Ramdoss

YET ANOTHER DIVALI

Roshni Banymandhub, B.A.(Hons), M.A.

Time inexorably flies..... Last year's festival of light was still fresh in her mind..... How could she forget, among other things, the joy of sharing cakes..... the glitter of light..... the happiness on the faces of young and old alike and the atmosphere that prevailed - one characterized by serenity and bliss?.... This year would not be different ... but there was a feeling of nostalgia for those who would not be here to celebrate it..... Thus goes life..... life.....

Inevitably, she was reminded of Raj Kapoor and Vijayantimala..... she has recently finished reading her autobiography..... The actor and dancer was now living in New Delhi.... They had acted together in 'Nazrana'..... She was a child... There was a song..... a lilting one..... about Divali picturised on the heroine which she always listened to with a lot of 'pleasure..... It has become, so to say, part of her..... It could not be otherwise.....

The end, they say, inevitably leads to the beginning preparations had to be made anew... cakes ordered..... The list of recipients reviewed..... Some names had to be deleted and new ones added. Age had taken its toll She could not help thinking, and yet, there were for all of us rites, festivities and other occasions like someone's birthday which could not be consigned to oblivion..... Among them were the occasions which strengthened ties Their sanctity in our consumer society and materialistic world human relationship had become a luxury..... The further one remained.....

So much water has flown under the bridge life was not always a river which runs smoothly on its course..... There have been good times and, of course, those that were not so good..... It could be expected It is like this for everyone We all have to go through the mill..... At the end of the journey we emerge as wiser and sadder individuals..... So be it...

So many Divalis have been celebrated..... How many remained to be celebrated? She could not tell..... She still drove with her husband on Divali night just to see how houses and other buildings were illuminated. The sight of the 'diyas' in which flames flickered at the end of a wick brought her a pleasure which could not be described. Her mind went back to those days of wistful childhood.... The sight was engraved in her mind's eye... flames flickering in the wind in an attempt to conquer darkness..... The symbolism of fire and how, across the centuries, it has contributed to our welfare.....

She could now feel the spirit of Divali in the reactions of her grand children..... One particular night will be set aside to celebrate the victory of light over darkness..... it would be better if the powers of darkness..... could be vanquished for ever and ever. How could that be?..... Humankind had to satisfy itself with that night full of symbolism. It has been bequeathed from one generation to another with the passage of time A message of hope

As she did every year, this year, too, she will be in her best apparel invoking God to brighten her path and those of her near and dear ones in every way. The vivacity of her grand children had, since some years back, provided her with renewed energy. She had started to look forward to that night when light would reign Supreme for some hours. It provided the hope that somehow evil could be defeated. If only it shone in our hearts..... That, to her, was the message of hope... the festival of light brought unfailingly..... every year. As long as there was life in her, she would venerate light..... For obvious reasons.....

God and the soul are two distinct entities by virtue of being different in nature and of being possessed of dissimilar attributes and characteristics. They are, however, inseparable one from the other, being related to each other as the pervader and pervaded and have certain attributes in common. Just as a material object has always been and shall always be, distinct from the space in which it exists and as the two have never been, nor shall ever be one and the same, even so are God and the soul to each other. Their mutual realtion is that of the pervader and the pervaded , of father and son and the like.

अपनों से अपनी बातें

डॉ० बीरसेन जगासिंह

गत वर्षों से मुझे जहाँ भी आदर के साथ आमंत्रित किया जाता है, मैं स्वस्थ होने पर अपनी समय-सीमा का पालन करते हुए उपस्थित होकर अपने मेज़बान का मान रख देता हूँ। अभी सप्ताह भर पहले मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने सपरिवार मुझे एक पूजा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। हम लोग गए भी थे। पता चला था कि 'श्राद्ध' था। पूर्वजों को पानी देने का कर्मकांड ! घंटे भर श्लोकों के ग़लत उच्चारण और विधि-विधान के बाद पधारे कुल के सदस्यों से पूर्वजों को पानी अर्पण करने के लिए कहा गया। बिना आना-कानी किए या प्रश्न किए सभी उपस्थित रिश्तेदारों ने स्वर्ग (या नर्क) में विराजमान दादे-परदादों को पानी पिलाया था। मेरी भी बारी आई थी। मैंने मेज़बान के घर में उपस्थित सगे परिवार के सदस्यों की उपस्थिति, मर्यादा और शिष्टाचार को ध्यान में रखकर यंत्रवत् वही किया, जो अन्यो ने किया था। मैंने ग़लत किया था। मैं लाचार था कि मैं साफ़-साफ़ मना नहीं कर पाया था।

बचपन में, शायद 'राष्ट्रभाषा' नामक भारत में छपी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था कि सिक्खों के प्रथम गुरु नानक (संवत् १५२६-१५९७) ने अपने माँ-बाप को बड़े ही नाटकीय ढंग से समझाया था कि पूर्वज उस पानी को नहीं पाते, जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ 'श्राद्ध' में उन्हें अर्पण किया जाता है। गुरु नानक ने बचपन में एक बरतन में पानी लेकर आँगन में गिराना शुरू किया था। पूछने पर उन्होंने कहा था कि एक कोस की दूरी पर स्थित उनके खेत की फ़सल को वे सींच रहे थे। घर के लोगों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई थी। उनके पिता ने कहा था कि उतनी दूर उनके खेत में पानी नहीं पहुँच सकता था। तब बालक नानक ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था – 'जब खेत में पानी नहीं पहुँच सकता तब स्वर्ग के पूर्वजों तक वही पानी कैसे पहुँच सकता है।' आज से लगभग ५०० वर्ष पूर्व जिस कर्मकांड को गुरु नानक ने अवैज्ञानिक और अधार्मिक सिद्ध कर दिया था, उसे आज भी भारत और मोरिशस में आर्यवंशज हिन्दू आँखें मुँद कर बिना प्रश्न किए धार्मिक अनुष्ठान स्वरूप दान-दक्षिणा के साथ मना रहे हैं।

वैदिक धर्म वास्तव में विज्ञान पर आधारित है। मध्ययुगीन आर्यावर्त के राष्ट्रीय विनाश ने अंधविश्वास को जन्म दिया और उस समय की विवेकहीनता ने प्रतीकों और किस्से-कहानियों को धर्म का अभिन्न आधार बना डाला। अविद्या के फैलते ही वैदिक संस्कृत के पढ़ने वाले घटते चले गए और वेदों एवं उपनिषदों को पढ़कर समझने वाले तो महाभारत के बाद बचे ही नहीं। अन्यथा क्यों महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेकर सम्पन्न करने के लिए पाताल से उद्दालक ऋषि को लाना पड़ा था। तब से अंग्रेजों के भारत पर कुशासन करने तक के अंधकारमय काल तक ऐसे कोई भी दिग्गज विद्वान् का भारतवर्ष में जन्म हुआ ही नहीं, जो पूर्णतः स्थिति को समझकर तदनुसार उपचार भी सुझाते। अहोभाग्य भारत एवं भारतीयों का कि महर्षि दयानंद ने युगों बाद आकर दिशा भ्रमियों को दृष्टि दी। लोकनायक तुलसीदास के कथन – 'पराधीन सुख सपनेहु नाहि' के बाद महर्षि ही मात्र हितैषी हुए जिन्होंने भारत और भारतीयों की समस्याओं को पहचान सही मार्ग 'सत्यार्थप्रकाश' में निर्धारित किए।

'सत्यार्थप्रकाश' के चतुर्थ समुल्लास में महर्षि जी श्राद्ध और तर्पण को लेकर लिखते हैं :- 'पितृयज्ञ' के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण।

श्राद्ध अर्थात् 'श्रत्' सत्य का नाम है, 'श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धा यत्क्रियते तच्छादम्' जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाय, उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा से कर्म किया जाय, उसका नाम 'श्राद्ध' है।

और 'तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितृन् तत्तर्पणम्' जिस-जिस कर्म से तृप्त अर्थात् विद्यमान माता-पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये जायें, उसका नाम तर्पण।

परन्तु यह जीवितों के लिए है मृतकों के लिए नहीं। (लेखक द्वारा रेखांकित)। विद्वानों, विदुषियों, माता-पिता, गुरुजन, वेदज्ञ आदि की सेवा करना है, उसका नाम 'श्राद्ध' और 'तर्पण' है। इन उद्धरणों को व्यवहारिकता प्रदान करनी चाहिए थी। परन्तु एक बार में जब स्वयं लाचारवश निष्क्रिय हो गया था तो आम जनता अज्ञानतावश 'श्राद्ध' और 'तर्पण' जैसे अवैज्ञानिक और अवैदिक कर्मकांड को कैसे न करे।

आज जब विज्ञान के युग में ज्ञान-विज्ञान का प्रकाश पृथ्वी के देश-देश में, समाज में, परिवार और व्यक्ति-व्यक्ति में फैल गया है – सत्यासत्य निर्णय करने में संकोच क्यों ? सत्य का मुँह असत्य के स्वर्ण-ढक्कण ने ढाँप तो नहीं लिया है ? मोरिशस के अन्य हिन्दू संगठनों में राजनीति और राजनेताओं ने घुस-पैठ इस कदर कर ली है कि संगठनों के उद्देश्यों से राजनीति को अलगाना दुष्कर लगता है । अतः वहाँ सुधार का प्रश्न नहीं उठता । आर्यसमाज तो हिन्दू समाज का प्रहरी है – दिशा निर्देशन, पाखंड-खंडन, सुधार, ज्योति-अमृत के दर्शन, भटकों को राह दिखाकर आदि आर्यसमाज का उद्देश्य और कर्तव्य बन जाता है। वर्षों से तमाम श्रेष्ठ कार्य कर रहे समाज को आज कोई रास्ता कैसे सुझा सकता है। हाँ, आभार प्रकट किया जाना चाहिए । आर्यसमाज न होता तो मोरिशस का संपूर्ण हिन्दू समाज न जाने कब से सलीब गले में लटका लिया होता । हाँ ! कुछ कार्य अधूरे और अपूर्ण हैं, जिनको पूरा करना अभी बाकी है - उदाहरण के लिए 'श्राद्ध' और 'तर्पण' । आज जब युवा पीढ़ी मोबाईल, इंटरनेट, ई-मेल आदि आधुनिक माध्यमों से जुड़े हैं – उनको उन्हीं माध्यमों से मनोरंजन निमित्त शिक्षा दी जाए। आर्य सभा मोरिशस अपने वेब में इसका प्रावधान करे कि 'ऋषि बोध', 'ऋषि निर्वाण', 'श्राद्ध और तर्पण', 'श्रावणी', आर्यसमाज स्थापना दिवस एवं युगादि – वेद, उपनिषद् आदि अंग्रेज़ी और हिन्दी में उपलब्ध हों । धार्मिक परीक्षाओं के ये विषय हों, धार्मिक परीक्षाएँ अंग्रेज़ी में भी ली जाएँ अन्यथा परम्परागत प्रचार कार्य तो आर्योदय, एम०बी०सी०, प्रचारकों एवं पंडितों द्वारा तो हो ही रहा है। इससे आगे बढ़कर ऊपर चर्चित आधुनिक माध्यम भी अपनाए जाएँ । आशा और विश्वास है कि ऐसा करने से प्रचारकार्य में तेज़ी आएगी ।

दीपावली एवं ऋषि निर्वाण हम आर्यों के लिए शुभ एवं मंगलमय हों ।

१. आह्वान.....

सीमा अगरवाल, भारत

दीप इक ऐसा जलाओ
वक्त की दहलीज़ पर
कर सके जो बेधड़क
संवाद हर अंधियार से
सिर्फ़ झिलमिल ही नहीं बस
कर्म होता दीप का
तोड़ना अंधत्व भी तो
धर्म है संदीप का
रोप दो बीये किरण के
हर गली हर द्वार पर
खिल उठे मन प्राण ज्योति
भाव के शृंगार से
एक भी कोने में जीवित
तम का यदि अवशेष है
तो अधूरा दीप का
हर यज्ञ हर उन्मेष है
व्यर्थ सारे मन्त्र
सारी साधनाएँ व्यर्थ हैं
यदि न अनुप्राणित हुआ मन
प्रीत के उजियार से

२. एक नन्हा दीप.....

लिख रहा पूनम अमा पर
झिलमिला कर
दीप अविचल
है नहीं यह
ज्योति का बस पुंज
इक सन्देश भी है
जीत की
प्रस्तावना है
कर्म का आदेश भी है
विषमताओं से निडर हो
जूझता
रख धैर्य अविरल
एक ज्योति सार है
आधार है
पावन प्रथा है
साधती ओंकार को
आभामयी
निर्मल कथा है
शुभ सनातन
रीतियों का है
अलौकिक दिव्य संबल

दिव्य प्रकाश की कामना

आचार्य विरजानन्द उमा, आर्य

संसार में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु वास करते हैं – कुछ ज्ञानवान्, कुछ ज्ञान-शून्य है, परन्तु मानव जाति में ज्ञान एवं अज्ञान दोनों ही हैं।

विदूरनीति के अनुसार ज्ञानवान् व्यक्ति वह है जो –

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्माथावनुवर्तते ।

कामादर्थं वृणीथे यः स वै पण्डित उच्चते ।

अर्थात् जिस व्यक्ति की सांसारिक अस्थिर बुद्धि भी धर्म और अर्थ के अनुकूल चलती है और जो काम (स्नेहिक सुख) से अर्थ (उभयलोक - सुखकारी धर्म) को स्वीकार करता है, वही ज्ञानवान् एवं पण्डित है ।

अतः दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पर ज्ञानवान् बनने का संकल्प सभी को लेना है और इसका सरल उपाय है दुख से छूटना। क्या हम चहुँ ओर फैले दुख को कभी दूर कर सकेंगे अथवा नहीं ? इससे कभी निराशावाद भी उपज जाता है । निराशावाद के सम्बन्ध में मैक्स मूलर लिखते हैं – “भारतीय दार्शनिकों पर निराशावाद का आरोप लगाया गया है, जो कहीं-कहीं सही प्रतीत होता है, किन्तु सर्वत्र सच नहीं है ।”

सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य को ज्ञानवान् बनने के लिए तीन प्रकार के दुखों के छूटना है तब शान्तिमय जीवन का आगमन या दुर्भाव सम्भव है। दुख शब्द को मनुष्य सुनकर घबरा जाता है, परन्तु जीवन का एक अंग बन जाता है तब उसका निराकरण नहीं कर पाता है । स्वामी दयानन्द का मत है कि संसार में इतना दुख-दर्द नहीं है, जितना प्रायः चिन्तक लोग बता देते हैं । अन्ततोगत्वा यह संसार दयालु सर्वोपकारी ईश्वर की रचना है, जिसने यहाँ दुख से सुख को अधिक बनाया है। वे कहते हैं – “जो सृष्टि के सुख-दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुणा अधिक होता है और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं ।” (सत्यार्थप्रकाश समुल्लास आठवाँ समुल्लास)

वस्तुतः संसार में जो भी दुख है, इसके पीछे दयापूर्ण प्रयोजन है । यह दुख संसार में किसी शैतान का भरा हुआ नहीं है जो, सदैव ईश्वर का विरोध करता हो । दुख यद्यपि कम है, तथापि चुभता अधिक है और इसका अधिक लगना भी अर्थपूर्ण है । अतः दुख में क्यों हम उलझें – चलो दीपावली में ज्ञानवान् होकर उसको सहते हुए सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होवें । दार्शनिक दृष्टि से दुख के पीछे वही प्रयोजन है जो सुख के पीछे है। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम है । दयालु परमात्मा हमें सत्कर्मों के लिए प्रोत्साहित और दोषों के लिए हतोत्साहित करता है । दोनों हमारे सुधार के लिए हैं । हतोत्साह दुख के रूप में प्रोत्साहन सुख के रूप में आता है – ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना के प्रथम मन्त्र में ‘दुरितानि’ और ‘भद्रं’ साथ आते हैं एक की स्वीकृति और दूसरे की अस्वीकृति स्वाभाविक है – दुख का निराकरण नहीं करना है अपितु अपने दोषों का निराकरण करना है ।

अतः दिव्य प्रकाश की भावना मन, आत्मा एवं अन्तःकरण में तभी सम्भव है जब प्रोत्साहन प्रबल हो, उसी अग्नि की प्रार्थना नचिकेता ने की और हमें भी करना है । प्रार्थना उपासना एवं स्तुति को क्रियात्मक करना है, केवल बोलने से कुछ नहीं होता अपने जीवन में उसको अनुभव करना है और प्रेरित होकर दिव्यता के लिए सदैव प्रयत्नशील होना है । उसका साधन है – सत्य, तप एवं यज्ञ ।

चलो हम दीपावली से दिव्यता की ओर अग्रसित होवें और

सत्य की भावना, सत्यार्थप्रकाश से,
तप की भावना जीवन प्रकाश से
यज्ञ की भावना यज्ञ प्रकाश से प्राप्त करें ।

दीपावली पर्व...?

आचार्य डॉ. धनंजय

आचार्य—गुरुकुल पौन्धा, देहरादून (भारत)

ई.मेल—darya1978@gmail.com

मो.— +91-9411106104

वैदिक संस्कृति उत्सव एवं उल्लास की संस्कृति है। मानवीय प्रकृति सदा एकरस न रहकर विविधताओं को स्वजीवन में स्थान देती है। संसार भर के सभी मनुष्यों में नवीनता के सन्दर्भ में मनोभाव उपस्थित रहते हैं। यही मनोभाव पर्वों, उत्सवों के रूप में समाज में प्रचलित हैं। यह पर्व प्रकृति में भी देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ऋतु नये पर्व के रूप में उपस्थित है। वैदिक संस्कृति ने इसी ऋतुचर्या को स्वजीवन में स्थान देकर पर्वों व उत्सवों को स्थान दिया है। पर्व एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। मानव को अपने हार्दिक आनन्द के विकास का यथार्थ अवसर प्रदान कराता है।

पर्वति पूरयति जनानानन्देनेति पर्वः

अर्थात् जो मनुष्यों को मनुष्यों से, प्रकृति से और ईश्वर से जोड़ता है, पूर्णता को प्रदान कराता है तथा आध्यात्मिक, मानसिक आनन्द देता हुआ सामाजिक समरता प्रदान कराता है, उसे पर्व कहते हैं।

सर्गारम्भ से पर्व मनाने की परम्परा निम्नवत् रही है—

1. विशिष्ट अवसरों पर किये जाने वाले याज्ञिक कार्य । यथा— दर्शष्टि, पौर्णमेस्येष्टि, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्येष्टि आदि। यह वैदिकालीन पर्व हैं।
2. ऋतु परिवर्तन समारोह पर्व। यथा— दीपावली, होलिकामहोत्सव, संवत्सरेष्टि आदि।
3. हर्ष उल्लास पर्व। यथा— हरि तृतीया, तीजोद्ध, वसन्तपंचमी आदि।
4. युगप्रवर्तक सन्त, आदर्श कर्मवीर, धर्मवीर एवं महापुरुषों के जीवनादर्श तथा ऐतिहासिक घटना का स्मृति पर्व।

प्राचीन काल से ही वेदोक्त संस्कृति को आत्मसात करने वाले मनुष्यों के पर्व शोक अथवा हिंसक दिवस न होकर आनन्द—उल्लास, आत्म—विवेचन के शुभ अवसर रहे हैं।

सभ्य समाज ने स्वयं को सुस्वस्थ रखने के लिए वर्णाश्रम को अंगीकृत किया। चारों आश्रमों ने अपने स्वकार्यानुसार पर्वों को भी स्थान दिया। श्रावणी उपाकर्म का स्वाध्याय से सम्बन्ध होने से ब्राह्मण पर्व है। विजयादशमी क्षत्रियों की दिग्विजय यात्रा और क्षात्रधर्म के विकास से सम्बन्ध रखने के कारण क्षत्रिय पर्व है। दीपावली के पर्व का विशेष सम्बन्ध वैश्य से है। होली महोत्सव का सम्बन्ध विद्याशून्य कृषक—मजदूर से है। कालक्रम ने इन पर्वों की किंवदन्तियां भी उपस्थित करा दीं। मूल को भूल कर नवीन विकृतियों को ही समझना आरम्भ कर दिया गया। भाई—बहन के प्रेम को रक्षासूत्र में बान्धने लगें, नाम रक्षाबन्धन हुआ। लंका पर प्रभु राम के विजय को विजयादशमी ने स्वीकार किया, अध्योध्या आगमन की हर्ष वेला दीपोत्सव बन कर आयी, वही रंगों के हुड़दंग के साथ होलिका आग्नि को समर्पित हुई। जो भी हो मानव समाज ने स्वयं की प्रसन्नता एवं नवीनता के लिए पर्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया।

दीपावली शब्द से सुस्पष्ट है कि दीपों की पंक्तियाँ, यह पर्व प्रकाश का बोध कराता है। मानव संस्कृति के विकास—स्थल भारतभूमि आर्यावर्त में शारदीय नवसस्येष्टि का आगमन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। नवीन अन्न के आगमन से चहु ओर आनन्दोत्सव है, होना स्वाभाविक भी है। वैश्यों के व्यापार में लक्ष्मी का निवास जो होने जा रहा है। धर्म पूर्वक परिश्रम से प्राप्त लक्ष्मी (अर्थ) का प्राप्त होना प्रकाश का सूचक है। अन्न के प्रदाता परमेश्वर को स्मरण कर नवीन अन्न से यज्ञ करने का ज्ञान प्राचीन परम्परा से हमें प्राप्त होता है। इस यज्ञ में लाजा (नवीन धान की खीले) की आहुति प्रमुखता से दी जाती है। यही शारदीय नवसस्येष्टि पर्व है, वैश्यजन इस अवसर पर नवीन बही खातों का निर्माण करते हैं।

संवत्सर की सर्वाधिक सघनतम कृष्ण कार्तिक वदि अमावस्या की रात्रि हम आर्यों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस रात्रि ने मृत्यु पर विजय दिलाने वाले एक नये पर्व को जन्म दिया। दूसरों पर विजय प्राप्त

कर आनन्द मनाने वाले उत्सव अनेक हैं किन्तु मृत्यु पर विजय पाने वाला यह उत्सव प्रथम है। कार्तिक वदि अमावस्या सं. 1940 तदनुसार 30 अक्टूबर 1883 ई. मंगलवार के दिन अद्वितीय महायोद्धा वेदवेदांग कोविद, युगप्रवर्तक महर्षि देव दयानन्द ने मृत्यु को जीत कर अपने मानसपुत्र आर्यों को अमृत पुत्र बना गया।

19 वी शताब्दी एक अन्धकार युगीन शताब्दी मानी जाती है। इस कालखण्ड में अविद्या की काली घटायें उठ-उठकर नीले गगन को व्याप्त कर रही थीं। सभ्यता और संस्कृति मरणासन्न हो रही थी। वैदिक धर्म पाताल प्रवेश कर रहा था। निराकार भगवान् की मूर्ति बनाकर, संतुष्ट ईश को भोग चढ़ाकर सर्वज्योतिप्रकाशक ईश्वर को दीपक दिखाकर भक्ति की जा रही थी। दुराचार का बाजार खुला हुआ था। कहीं असहाय विधवाओं की चीत्कार से गगन गूँज उठता था तो कहीं अनाथ बालक भूखे विलबिला रहे थे। अहम्मन्य पण्डित 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयताम्' का नारा लगा कर स्त्रीजाति को पठन-पाठन से सर्वथा बहिष्कृत कर रहे थे। ऐसे घटाटोप की तमाच्छन्न वेला में 1881 विक्रमी संवत् के फाल्गुन मास के दिन भारतवर्ष के गुजरात प्रान्त के टंकारा की पावन भूमि में प्रणवधनुष की टंकार करने वाले ऋषि दयानन्द का जन्म हुआ। तमोविलीन पृथ्वी फिर प्रकाशपुंज से जगमगा उठी।

बालक मूलशंकर (महर्षि दयानन्द का बाल नाम) को पूर्व जन्मों के संस्कारों एवं माता-पिता के भक्तिपूर्ण वात्सल्य से सच्चे शिव की उपासना का अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु जिस शिव की चाह हृदय में थी वह प्राप्त न हो सकी। मनुष्य निर्मित शिव से आस्था का हृदय टुट गया। मन में प्रश्न रहा सच्चा शिव कैसा है? मूलशंकर आयु के 16 वें वर्ष में प्रवेश कर ही रहे थे कि जीवन में नयी घटना घटी। प्राणप्रिय 14 वर्षीय छोटी बहन व चाचा की मृत्यु ने एक नया प्रश्न उपस्थित किया। 'संसार में मृत्यु एक भीषण वस्तु है, कैसे इससे लड़ा जाये, कैसे विजय प्राप्त हो सकती है? संसार के अकिंचन प्राणियों की भांति मुझे भी मरना होगा। क्या कोई उपाय नहीं है, जिसका आलम्बन कर इस मृत्युसागर से पार हो सकूँ?'

सच्चे शिव की खोज एवं मृत्यु विजय की चाह लेकर वनों, नदियों, हिमाच्छादित पर्वतों की खाक छाननी आरम्भ कर दी। अनेक साधु-सन्तों एवं फक्कड़ों से भेंट की। 'जहाँ चाह वहाँ राह' अन्ततः गुरु विरजानन्द की कुटीर ने आत्म विद्या के दर्शन करा ही दिये।

सत्यज्ञान का महाप्रसाद प्राप्त कर ऋषि दयानन्द ने धर्मधरा को पवित्र करना आरम्भ कर दिया। नवीन गुरुडमवादी मत-मतान्तरों व सम्प्रदायों का खण्डन कर सत्यार्थ का प्रकाश किया। मानव जाति की करुणकन्दन को वेदज्ञान से आह्लादित कर नारी शिक्षा, विधवा विवाह, अछुतोद्धार, वर्णाश्रमधर्म की पुनर्स्थापना, स्वभाषा, स्ववेशभूषा, स्वदेश, गुरुकुलीय आर्ष शिक्षा परम्परा की पुनर्स्थापना, गो-रक्षा आदि नयी पद्धति आरम्भ कर मानवजाति का विकास किया।

गृहत्याग से लेकर मृत्युपर्यन्त महर्षि दयानन्द का जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत है। शिव के समान कालकूट की भांति भयंकर गरल को भी पीकर शरीर के रोग से विदीर्ण हो जाने पर भी 'आह' तक न भरना, गुरु की आज्ञा को 'तथास्तु' कहकर अपने आपको तपस्या की भट्टी में झोंक देना। संसार के कल्याण हेतु 'सर्व वै पूर्ण स्वाहा' कह कर आहुति दे देना ऋषि का ही जीवन हो सकता है।

महर्षि दयानन्द का सम्पूर्ण जीवन जहाँ दर्शनीय और अनुकरणीय था वहाँ उनकी मृत्यु भी अनुकरणीय थी। विषदाता जगन्नाथ रसोईये को क्षमा दान कर वे दया के सागर हो गये। रोम-रोम से विष के प्रभाव से शरीर विदीर्ण हुआ जा रहा था। असहनीय कष्टों का सामना कर रहे थे तो भी चहरे पर कष्ट की सामान्य रेखा भी न थी। कार्तिक वदी अमावस्या की उस रात दीपावली की दीपमालायें घर-घर में जल रही थीं। आनन्दोत्सव मनाया जा रहा था। दयानन्द ईश मिलन की चाह लिये तपश्चर्या कर रहे थे। आज वह दिन था जिसकी प्रतिक्षा में ऋषिवर ने घोर कष्टों का सामना किया था। ऋषिवर ने आदेश दिया - 'आर्यों! मेरे पीछे हो जाओ, भवन के समस्त द्वार खोल दो', अर्थात् मैंने जिस वेदपथ का दिगदर्शन कराया वही कल्याणकारी है। उसी पर चलकर संसार का कल्याण हो सकता है। समस्त मानव के लिये तुम कल्याण मार्ग खोल दो। किसी मतमतान्तर के झगड़े में न पड़कर सत्यमार्ग पर अग्रसर होते जाओ। अन्त में "हे सर्वशक्तिमान् ईश्वर! तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, प्रभो! तूने अच्छी लीला की" कहकर समाधिस्थ हो गये। ऋषिवर का यज्ञीय जीवन प्रत्येक मानवमात्र के लिए एक प्रकाशपुंज है।

आओ! मिलकर इस दीपावली पर्व को आत्मसात् कर स्वजीवन को प्रकाशित करें।

ऋषिवर देव दयानन्द की समाज को आवश्यकता क्यों?

ब्र. शिवदेव आर्य

गुरुकुल पौन्धा, देहरादून (भारत)

ई.मेल.—shivdevaryagurukul@gmail.com

मो. +91-8810005096

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व सिद्धार्थ इस धरा पर हुए। उनका हृदय करुणा और मानव मात्र के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। वे भ्रमण करने निकले। समाज की अच्छाई और बुराई पर विचार करते थे। वे जिधर जाते उन्हें हिंसा का अराजक वातावरण दिखाई देता था। हिंसा का तांडव हो रहा था। लाखों हजारों पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। धर्म के नाम पर हजारों मूक पशुओं की निर्मम हत्या की जा रही थी। इन हत्याओं को धर्म के ताने-बाने में लपेटा जा रहा था। मंदिरों तथा उपासना के पवित्र स्थल रक्त रंजित हो रहे थे। कोई आवाज नहीं उठाता था। सब चुप बैठे थे। सिद्धार्थ साहसी था। तार्किकता और मानवीय संवेदना से भरा चित्त उसे चैन से सोने न देता था। अजीब-सी बेचैनी उसे परेशान करती थी। उससे रहा न गया। उसने सवाल करने का निर्णय लिया। उसने समाज से पूछा समाज के तथाकथित कर्णधारों से पूछा, धर्मध्वजी ब्राह्मणों से पूछा, इस कुत्सित हिंसा और बलि के लिए जिम्मेदार कौन है? सबने एक ही स्वर में जवाब दिया वेद में लिखा है। यह वेदोक्त कर्म है।

उस युवक में जोश था, जुनून था। वह करुणा और मैत्री के भाव से भरा हुआ था। वह अनुचित को उचित मानने को तैयार नहीं था। चाहे वह किसी भी धर्मग्रन्थ में क्यों न लिखा गया हो। उसने कहा—जो वेद हिंसा को उचित मानता है, मैं उस वेद को नहीं मानता। वह वेद के खिलाफ हो गया। वेदपोषित धर्म के खिलाफ हो गया।

लगभग ढाई हजार वर्षों बाद इस घटना की पुनरावृत्ति होती है। गुजरात के टंकारा ग्राम में तीव्र मेधा संपन्न प्रेम दया करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मूलशंकर का जन्म हुआ। सिद्धार्थ के जीवन में जीवन की चार अवस्थाओं के ज्ञान का जिक्र होता है। मूलशंकर ने भी चाचा और बहन की मृत्यु के रूप में जीवन के उसी सत्य का साक्षात्कार किया। वे मृत्यु को जानकर उससे परे जाने की बात सोचते थे। यही घटना उनके वैराग्य का सोपान बनी। उन्होंने सिद्ध, सन्तो, तपस्वियों का संग किया। कई-कई दिनों तक निराहार रहे। हिमालय की कंदराओं में तपस्या की। बर्फीली नदियों को पार किया। समाधि में लीन रहे। गुरुवर विरजानन्द की शरण में शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। ज्ञान और तप के सर्वोच्च शिखर को छूआ।

वे भी अपने करुणापूर्ण चित्त से प्रेरित होकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर देश का भ्रमण करने निकल पड़े। तथाकथित ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व था। सती प्रथा के नाम पर स्त्रियों को जिन्दा जलाया जा रहा था। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार न था। बालविवाह, नारी-शिक्षा, विधवाओं पर अत्याचार अंधविश्वास, पाखण्ड, जातिप्रथा जैसी न जाने कितनी कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था। बलिप्रथा के नाम पर रक्त तब भी बह रहा था। इस दृश्य ने मूलशंकर (दयानन्द) को हिलाकर रख दिया। मानवीय संवेदना से भरा उनका चित्त बेचैन हो उठा। वे रात को उठकर रोते थे जब सारा आलम सोता था।

वही सवाल, जो ढाई हजार वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने उठाया फिर उठा। इस कुत्सित हिंसा और बलि के लिए जिम्मेदार कौन है? मानव मानव के बीच ऊँच-नीच की रेखा किसने खींची। नारी को पढ़ाने का अधिकार क्यों नहीं है। सबने एक ही स्वर में फिर वही जवाब दिया—वेद में लिखा है। यह वेदोक्त कर्म है।

सवाल भी लगभग वही था। जवाब भी वही था। अन्तर था मूलशंकर और सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया में। सिद्धार्थ ने बिना क्षण गंवाए कह दिया — मैं ऐसे वेद को नहीं मानता, जो समाज को हिंसा की प्रेरणा देता है। मूलशंकर (महर्षि) ने कहा—मुझे दिखाओं तो सही वेद में लिखा कहाँ है? मैं वेद का स्वाध्याय करूँगा।

वेद पढ़ूंगा, उसका आलोडन करूंगा, मंथन करूंगा, विवेचन करूंगा। महर्षि वेद के खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने वेदों को पढ़ा और पाया कि – ‘वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।’

उन्होंने वेद को इतनी गहराई से पढ़ा कि वे वेदों वाले स्वामी ही बन गए। वैदिक ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वाले आधुनिक युग में वे प्रथम व्यक्ति थे। अगर दयानन्द नहीं होते तो शायद हम सबके घर में एक सिद्धार्थ होता, जो वेद और तत्पोषित धर्म को नकार रहा होता। महर्षि ने न जाने कितने नास्तिकों को आस्तिक बनाया। तर्क सम्पन्न, आंग्लशिक्षा से प्रभावित मुंशीराम और गुरुदत्त जैसे न जाने कितने युवाओं के मलीन मन को महर्षि के जीवन ने वैदिक आस्था के गंगा जल से परम पावन और प्रेरक बना दिया था।

आज गली-गली में शराब की दुकानें हैं। शिक्षा की सजी हुई तथाकथित दुकानों में चरित्र को ताक पर रखा जा रहा है। माँ-बाप वृद्धाश्रम की शोभा बन रहे हैं। युवा पीढ़ी अपने सांस्कृतिक मूल्यों से दूर हो गई है। नित नए-नए गुरुओं का डंका बज रहा है। देश की जनता को बरगलाकर कृपा का कारोबार किया जा रहा है। आज अगर हम अपनी पीढ़ी को भौतिकता की चकाचौंध में खोते हुए नहीं देखना चाहते तो वे (महर्षि दयानन्द) सामयिक हैं। आज अगर हम नहीं चाहते की हमारी पीढ़ी नैतिक मूल्यों से दूर हो तो वे सामयिक हैं।

देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। अज्ञान, अन्याय और अभाव को दूर करने में हम असमर्थ रहे हैं। अज्ञान से लड़ने वाले ब्राह्मणों का समाज में अभाव है। अन्याय से निजात दिला सकने वाली क्षात्र शक्ति कहीं अदृश्य हो गई। समाज का अभाव दूर कर सकने वाले वैश्य कहीं दिखाई नहीं देते। वर्णव्यवस्था के बिना इसका समाधान कैसे होगा? अज्ञान के अभाव में अंधविश्वास तथा पाखंड का प्रचार हो रहा है। वर्णव्यवस्था के सामाजिक मनोविज्ञान को दयानन्द के बिना समझा नहीं जा सकता। फलित ज्योतिष और कृपा का कारोबार करने वालों की कतार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मंदिरों के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा किया जा रहा है। जिन मन्दिरों को समाज सुधार का केन्द्र बनाना था, वे अपनी ही रोटी सेंकने में मस्त हो गए हैं। धर्मस्थलों को व्यभिचार तथा व्यसन का केन्द्र बनाने में कोई ज्यादा देर नहीं है। भारतीय धर्म तथा अध्यात्म को नीचा दिखाने की नित नई कोशिश की जा रही है। महर्षि दयानन्द के तर्क तीक्ष्णशरों के बिना इस महायुद्ध में विजयी नहीं बना जा सकता। वेदादि शास्त्रों तथा तत्पोषित धर्म की रक्षा के लिए महर्षि के विचारों की सामयिकता हमेशा बनी रहेगी।

जब-जब वेदों की सामयिकता तथा उसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की चर्चा होगी ‘ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका’ की याद जरूर आयेगी। जब धर्म की आड़ में पल्लवित इन विविध सम्प्रदायों, पन्थों के विश्लेषण की गहराई में कोई उतरने का साहस करेगा ‘सत्यार्थ प्रकाश’ का प्रकाश उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। जब कभी मानव निर्माण की विधि को खोजने का प्रयास किया जायेगा, ‘संस्कारविधि’ मानव निर्माण के विज्ञान को परिभाषित करती हुई परिलक्षित होगी। मानव व्यवहार के विज्ञान की समझ को जब आगे बढ़ाने की कोशिश की जायेगी महर्षि दयानन्द प्रणीत ‘व्यवहारभानु’ मानव मनोविज्ञान के आकाश में अपनी किरणें प्रसारित करता नजर आएगा। जब-जब समाज सुधारकों की गणना की जायेगी समाज सुधारक महर्षि दयानन्द उस आकाश में चमकते हुये ‘ध्रुव’ तारे की भांति दिखाई देंगे। महर्षि ने वैदिक ध्वजा लेकर पुरातन ज्ञान के जल से नवीन जगत के क्षेत्र सींचा है। नारी को अबला से सबला बनाकर उन्होंने गार्गी, मदालसा आदि तक बनने का अधिकार दिया। नारी जाति के सच्चे अधिकारी वहीं हैं। जाति-पाति का भेद भूलाकर उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर पुत्र हैं—‘शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः’।

वेदादि शास्त्रों के माध्यम से स्वदेश प्रेम का अलख जगाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि – ‘जो स्वदेशी राज्य होता है, वो सर्वोपरि होता है।’

महर्षि दयानन्द सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं। धर्म को तर्क की कसौटी पर कसने वाले वे पहले धर्मगुरु हैं। सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का है। महर्षि के विचार आज भी आधुनिक हैं। महर्षि दयानन्द आज भी सामायिक हैं। उनके विचार हमारी तर्क शक्ति को जीवित करते हैं। महर्षि दयानन्द की आँखें हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं।

ऋषि निर्वाण के सन्दर्भ में

एक भयंकर षड्यन्त्र

पण्डित यश्वन्तलाल चूड़ामणि, एम.एस.के., आर्य भूषण

किसी की मृत्यु पर यह तथ्य प्रायः प्रचलित हो जाता है कि विधाता की यही इच्छा थी या व्यक्ति का अन्तिम समय आ गया था इसीलिए वह संसार से चल बसा। परन्तु स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु एक दर्दनाक एवं भयंकर षड्यन्त्र से जुड़ी हुई जान पड़ती है। स्वामी जी को भयंकर घातक विष देनेवाला जगन्नाथ ब्राह्मण वंश का था।

बताया जाता है कि वह चिरकाल से स्वामी जी के पास रहता था। स्वामी जी उसे आदर्श तथा विश्वास-पात्र समझते थे। स्वामी जी से उसे किसी भी बात पर लेशमात्र वैर नहीं था। अगर होता भी तो स्वामी जी अपनी पारदर्शिता एवं दूरदर्शिता से भाँप जाते और अपनी रक्षा हेतु उचित कदम उठा लेते। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने स्वामी जी के साथ ऐसा नीच, क्रूरतम एवं घोरघृणित अनर्थ कैसे कर बैठा ? निःसन्देह जगन्नाथ किसी के बहकाने से, उलटी-पुलटी पट्टी पढ़ाने से, चकमा दिखाने से अथवा किसी प्रलोभन के वश में पड़ जाने से इस महापातक पाप-पंक में कूद पड़ा होगा। आज वह विश्वासघात, गुरुद्रोह और ब्रह्महत्या का अपराधी बनकर पूरे विश्व में कलंकित है। स्वामी जी के सामने उसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया था। ऐसा होने पर भी स्वामी जी ने उसे क्षमा-दान दे दिया था।

कानूनी तौर पर किसी अपराधी को शरण देना, उसकी मदद करना या उसे भागने में सहायता करना सरासर ग़ैर कानूनी है। स्वामी जी ने जगन्नाथ के साथ ऐसा ही किया। उसे कानून के हवाले करने के बदले पैसे की थैली देकर उसे तत्काल नेपाल भाग जाने का आदेश दिया। सत्य एवं न्याय के पूजारी स्वामी दयानन्द ने ऐसा क्यों किया? गम्भीरता पूर्वक विचार करने से लगता है कि स्वामी जी को पता था कि उनको विष देने का षड्यन्त्र किसी और का रचा हुआ था, जगन्नाथ का नहीं। हो सकता है कि डर और धमकियों के साथ उससे यह नीच कार्य कराया गया होगा। इस घटना से जगन्नाथ को गहरा पश्चाताप भी हुआ होगा। तब तो उसने स्वामी जी के सामने आत्म समर्पण कर दिया था। कहा जाता है कि भेस बदलकर पन्द्रह वर्षों तक जगन्नाथ नेपाल में रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ नाम का एक ब्राह्मण, साधु वेष में प्रायः राजघाट में आकर वास किया करता था। वह पागल सा प्रतीत होता था। कुछ भी हो, स्वामी जी की हत्या तो उसी के हाथों से होने से ब्रह्मघातक तो वही है।

स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु के दूसरे षड्यन्त्र की बू डाक्टर अलीमर्दानखाँ के करतूतों से आती है। स्वामी जी की अत्यन्त ही रुग्णावस्था का समाचार पाकर महाराजा प्रतापसिंह ने उस डाक्टर को इलाज के लिए बुला भेजा था। आते ही उसने स्वामी जी की पीठ पर पट्टी बँधवाई और कुछ औषधि दी।

परन्तु इस नये औषध से शान्त होने के बदले रोग ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। पीड़ा और भी अधिक बढ़ गई। तीस-चालीस अतिसार (diarrhoea) हुए। स्वामी जी को पता चल गया था कि वे ज़हर से ग्रस्त थे परन्तु यह बात उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। अगले दिन स्वामी जी ने डाक्टर से कहा कि वे कोई विरेचक औषधि (purgative) लेना चाहते हैं। विरेचन क्रिया से वे ज़हर को शरीर से बाहर निकालना चाहते थे। शायद पहले भी उसने ऐसा किया होगा और सफल रहे होंगे। इस बार बात एकदम उलटी हो गई। डाक्टर ने घर से गोलियाँ बनाकर भेज दी और बताया कि दवा से छ-सात विरेचन होंगे। आदेश अनुसार स्वामी जी ने उनका सेवन किया। दस बजे विरेचन होने आरम्भ हुए। रात्रि भर में तीस से भी अधिक विरेचन हो गये जो अति भयंकर सिद्ध हुए। शरीर पर अचेतना छा गई। अतिसार रोग (diarrhoea) बढ़ गया। अब प्रतिदिन तीस-पैंतीस अतिसार आने लगे। आठ-नौ दिनों के अन्तर्गत ही स्वामी जी का हट्टा-कट्टा शरीर एकदम क्षीण और दुर्बल हो गया। एक महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अन्त में ईश्वरेच्छा से स्वामी जी ने मृत्यु का स्वागत किया।

इतिहास और स्वयं विधाता साक्षी हैं कि स्वामी जी घोर विश्वासघात के शिकार हो गये थे। मृत्यु से तो कोई भी बचनेवाला नहीं है। मरना पाप नहीं है परन्तु मारना और मरवाना अवश्य पाप है। क्या स्वामी जी की मृत्यु एक स्वाभाविक मृत्यु थी या किसी भयंकर षड्यन्त्र का परिणाम था ?

मानव अपने साथ वेद ज्ञान लौते आए हैं

पंडित राजमन रामसाहा, आर्य भूषण

परमात्मा मानव सृष्टि को ज्ञान संचित बनाते हैं। वे पूर्व सृष्टि के पवित्रात्माओं को पूर्ण मानव बना कर पुनः भेजते हैं, यदि वे स्वाभाविक पशुवत् मनुष्य को उतारते तब मनुष्य जो आज है, वह ऐसा हो ही नहीं पाता। प्रलय के बाद मानव सृष्टि के आरम्भ में उन लोगों के कर्मों के न्याय पर परमात्मा उन्हें धरती पर भेजते हैं। वे ईश्वर प्रदत्त ज्ञान के सहारे नई सृष्टि को सुचारु रूप से चलाते हैं। वेद ज्ञान परमात्मा की देन है।

मनुष्य दूसरों से सीखकर बहुत कुछ करता है। अनुकरण करना उसका स्वाभाविक गुण है। जब उसको कोई ज्ञान देता है तब सुधरता है। यदि वह ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ रच पाता है, तब तो उसे अवश्य ही कोई न कोई ज्ञानी बनाता है। जिससे प्रेरित होकर वह पहले पहल ज्ञानी बनता है। वह परमात्मा ही की प्रेरणा से सम्भव होता है।

ब्रह्म के अधिकारी ब्रह्मा होते हैं। अमैथुनी सृष्टि में अनेक ब्रह्मा गुरु होते हैं। ब्रह्मा से ब्रह्म को सीखकर लोग ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण ही आर्य होते हैं। और वेद-ज्ञान से दूर रहने वाले अब्राह्मण होते हैं।

परमात्मा अपनी सृष्टि को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि उनके तारों भरे संसार में शान्ति बनी रहती है, वह शान्ति रूपी आनन्द सामवेद है, मनुष्य समाज में भी शान्ति चाहिए। आत्मा उसी सामवेद रूपी आनन्द की खोज में आते हैं। धरती पर कर्म करने से आनन्द मिलता है। उन कर्मों के लिए यजुर्वेद अर्थात् कर्म-वेद परमात्मा ही देते हैं।

यदि उचित और अनुचित का ज्ञान न मिलता तो यह मनुष्य अनेक प्रकार की बदमाशी करता रहता। प्रथम आए हुए मानव, वाणी को मन्त्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। बिना वाणी के मनुष्य चिन्तन कर ही नहीं सकता। बिन वाणी से अपने चिन्तनों को व्यक्त भी नहीं कर सकता। संसार भर में बिन वाणी और शिक्षा के कोई विद्वान् हो नहीं सकता। जब वेद को संसार के सबसे प्रथम ग्रन्थ सबने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। तब वेद लिख पाने के योग्य मनुष्य को तो परमात्मा ने ही बनाया। इसी लिए हम वेद-ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान कहते हैं।

अमैथुनी सृष्टि के लोग परमात्मा से प्रेरित होकर वेद-ज्ञान मन्त्रों में सुनाने वाले होते हैं। पूर्व सृष्टि से संस्कार लेकर आए हुए ऋषि-तुल्य आत्मा श्रुत वेद मन्त्रों के अर्थ देखने लगते हैं। उन ऋषियों के वेदानुशीलन से निकाले गए व्रत-नियमों से जीवन जीने को स्वीकारने वाले 'आर्य' बनते हैं और उस वेद-श्रवण से दूर भागने वाले मनमानी जीने वाले 'अनार्य' रह जाते हैं।

आर्य बनने के लिए स्वाध्याय करना और यम-नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, यही नियम आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसी तरह से आदि सृष्टि में जो लोग वेद ज्ञान और यम-नियमों से दूर भागने वाले हुए, आज भी दूर रह रहे हैं और जो भविष्य में भी रहेंगे - अनार्य ही रहेंगे।

व्रत धारण करने वाले, स्वाध्याय करने में मन देने वाले लोग ही कानून बना सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राजा प्रजा की व्यवस्था कर सकते हैं। चोरी-चपाटी करने वाले दस्युओं से बचने में सिपाहियों को तैनात कर सकते हैं।

महाभारत काल तक वैदिक युग मानते हैं। जब तक भारत वैदिक था, तबतक वह जगत् गुरु बना रहा। धर्मात्मा युधिष्ठिर के राज्य के बाद राज्य चलाने वालों के वेद-पथ से हटने पर भारत देश का पतन होने लगा।

वैदिक धर्म की विशेषता यह है कि वेद मानने वाले जन जिस स्थिति से गुजरते हैं, वे उस दशा को परमात्मा का न्याय मानते हैं। वेदानुकूल मानव सुचरित्र होते हैं उन्हें सीधे वेद पर निर्भर हो जाना होता है, उन्हें किसी पन्थ या गुरुडम की ज़रूरत नहीं रहती है। देव दयानन्द जी के अनुसार वेद के होने से पन्थ या गुरुडम एक प्रकार का भटकन है। मानव समाज के भले के लिए ईश्वर की ओर से वेद ज्ञान एक उपहार है।

सच्चे बने रहने के लिए व्रत धारण करना चाहिए। यम-नियमों के पालन करने से जीवन बनता है। वेदानुकूल बने रहना ही आर्यत्व है।

दीपावली एवं महर्षि दयानन्द

पंडित धर्मेन्द्र रिकार्ड, आर्य भूषण

दी

पावली हिन्दुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है। यह पर्व अलग अलग नाम और विधानों से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि इसी दिन अनेक विजयश्री युक्त कार्य हुए हैं। बहुत से शुभ कार्यों का प्रारम्भ भी इसी दिन में माना गया है। इसी दिन उज्जैन के सम्राट् विक्रमादित्य का राजतिलक हुआ था। विक्रम संवत् का आरम्भ भी इसी दिन में माना जाता है। अतः यह नये वर्ष का प्रथम दिन भी है। भारत में आज ही के दिन व्यापारी अपने बही-खाते बदलते हैं तथा लाभ-हानि का व्यौरा तैयार करते हैं। इसी दिन आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण हुआ था।

दीपावली एवं ऋषि निर्वाण के इस अवसर पर हम ऋषि दयानन्द के गुणगान नहीं करेंगे तो कृतघ्न कहलायेंगे। उन्होंने जो उपकार किया है, संसार सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने जनता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनके त्याग एवं कार्यों की चर्चा करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें।

स्वामी दयानन्द ने बहुत सारे ऐतिहासिक अनोखे एवं महान् कार्य किये। उन कार्यों में १० अप्रैल १८७५ में आर्यसमाज की विधिवत् स्थापना सदा स्मरणीय रहेगी। आर्यसमाज रूपी दीपक जो उन्होंने जलाया, उस जलते दीपक से अनेक दीपक जलाये गये, आज उन दीपकों के प्रकाश से सभी लोग लाभ उठा रहे हैं।

ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्

महर्षि दयानन्द ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के मेले के अवसर पर पाखण्ड खण्डिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किये। वे कलकत्ता में बाबू केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्रनाथ ठाकुर के सम्पर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा आर्य भाषा हिन्दी में बोलना व लिखना आरम्भ किया।

वैचारिक आन्दोलन, शास्त्रार्थ एवं व्याख्यान

वेद स्वतः प्रमाण है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा प्रारम्भ किया और जहाँ-जहाँ वे गए, प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान् उनसे हार मानते गये। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे। साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। स्वामी जी प्रचलित सम्प्रदाय में व्याप्त बुराईयों का कड़ा खण्डन करते थे।

समाज सुधार के कार्य

महर्षि दयानन्द ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों और रूढ़ियों को दूर करने के लिए निर्भय होकर उनपर आक्रमण किया। वे संयासी योद्धा 'कहलाए' उन्होंने जन्मना जाति का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूल वर्ण-व्यवस्था की बात की। वे दलित उद्धार के पक्ष में थे। उन्होंने स्त्रियों के शिक्षण के लिए प्रबल आन्दोलन चलाया। उन्होंने बाल-विवाह तथा सती प्रथा का विरोध किया था। विधवा विवाह का समर्थन किया। उनके दार्शनिक विचार वेद के अनुकूल थे। उन्होंने यह भी माना कि जीव कर्म करने में स्वतन्त्र हैं। तथा फल भोगने में परतन्त्र हैं। महर्षि दयानन्द सभी धर्मानुयायियों को एक मंच पर लाकर एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश', 'संस्कार विधि' और 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' में उनके मौलिक विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था।

राष्ट्रीय जागरण की दिशा में उन्होंने सामाजिक क्रान्ति तथा आध्यात्मिक पुनरुत्थान के मार्ग को अपनाया। उनकी शिक्षण सम्बन्धी धारणाओं में प्रदर्शित दूरदर्शिता, देश भक्ति तथा व्यवहारिकता पूर्ण रूप से युग के अनुकूल हैं। महर्षि दयानन्द समाज-सुधारक तथा धार्मिक पुनर्जागरण के प्रवर्तक थे। वे राजनैतिक आदर्शवादी भी थे।

स्वराज्य के प्रथम सन्देश वाहक

स्वामी दयानन्द सरस्वती को सामान्यतः केवल आर्यसमाज के संस्थापक तथा समाज सुधारक के रूप में ही जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए किये गये प्रयत्नों में उनकी उल्लेखनीय भूमिका की जानकारी बहुत कम लोगों को है। परतन्त्र भारत में यह कहने का साहस सम्भवतः सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही किया था कि भारत भारतीयों का है। प्रथम स्वतन्त्रता युद्धकर्म सन् १८५७ की क्रान्ति की सम्पूर्ण योजना भी स्वामी जी के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी और वही उसके प्रमुख सूत्रधार भी थे।

अपने प्रवचनों में श्रोताओं को प्रायः राष्ट्रीयता का उपदेश देते थे और देश के लिए मर-मिटने की भावना भरते थे। १८५५ में हरिद्वार में जब कुम्भ का मेला लगा था तब उसमें शामिल होने के लिए स्वामी जी ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। रास्ते में स्थान-स्थान पर प्रवचन किये तथा देशवासियों की नब्ज टटोली। उन्होंने यह मेहसूस किया कि लोग अब अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके हैं और देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए हैं।

हत्या का षड्यन्त्र

स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उससे भी यह पता चलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यन्त्र था। स्वामी जी का निर्वाण ३० अक्तूबर १८८३ को दीपावली के दिन सन्ध्या के समय हुआ था। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराज जसवन्तसिंह के निमन्त्रण पर जोधपुर गये थे। वहाँ उनके नित्य प्रवचन होते थे। महाराज जसवन्तसिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहाँ उनके प्रवचन सुनते थे। दो चार बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए। वहाँ पर उन्होंने नन्हींजान - नामक चरित्रहीन महिला का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवन्त सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्हींजान से संबन्ध तोड़ लिया। इससे नन्हींजान स्वामी जी के बहुत विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ को अपनी तरफ़ मिला कर दूध में ज़हर दलवा दिया। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए क्षमा माँगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे पाँच सौ रुपये देकर वहाँ से विदा कर दिया, ताकि पुलिस उसे परेशान न करे। बाद में स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहाँ जो चिकित्सक था, उसपर शक होने लगा।

उसपर आरोप था कि औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें अजमेर लाया गया। मगर तबतक बहुत देर हो चुकी थी। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका।

अंतिम शब्द

स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेश उन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानन्द जी का शरीरान्त सन् १८८३ में दीपावली के दिन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धान्त 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' अर्थात् सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अंतिम शब्द थे - 'प्रभु तूने अच्छी लीला की ! आपकी इच्छा पूर्ण हो।'।

दीपावली अभिनन्दन

अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।

हे पूजनीय प्रकाश स्वरूप परमात्मन्,
हम आपकी स्तुति करते हैं,
हमें सुख-समृद्धि प्रदान कीजिए ।

समस्त बन्धुओं को दीपावली की हमारी मंगल कामना है ।
परमात्मा करे कि प्रेम की ज्योत हमारे हृदयों में जलती रहे ।

आर्य सभा के प्रधान और सदस्यगण

१८८३ - २०१५

स्वामी दयानन्द और सामाजिक सुधार

श्रीमती भगवन्ती घूरा

स्वामी दयानन्द इस युग के महापुरुष थे। भारत के नवजागरण में उन्होंने अद्वितीय आंदोलन चलाया। उन्होंने वैदिक धर्म के अनुसार ही देश को पतन होने से बचाया और उजागर किया।

स्वामी जी का जन्म १८२४ ई० में टंकारा ग्राम के एक धार्मिक और सम्पन्न परिवार में हुआ था। वे एक प्रबुद्ध और तीव्र बुद्धि वाले बालक थे। किशोर अवस्था में ही सत्य और मिथ्या की पहचान करने लगे थे। मूर्तिपूजा को निराधार मानकर सच्चे सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज में निकल पड़े। वैरागी बनकर देश भर भ्रमण करते-करते संन्यास भी धारण कर लिया और योग साधना और शास्त्रों का अध्ययन भी करते रहे। उस समय देश की स्थिति दयनीय थी। अज्ञानता के कारण कुरीतियाँ, भेद-भाव, अंधविश्वास, बाल-विवाह, सती-प्रथा से समाज पीड़ित था। प्रखर सुधारक और विद्वान् की अत्यंत आवश्यकता थी। देव दयानन्द जब गुरु विरजानन्द के पास पहुँचे और शिक्षा-दीक्षा से निपुण और निहाल होकर निकले तो गुरु की आज्ञा मानकर देश की सेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में पाँव धरे, वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार जगह जगह पर होने लगा और बहुत लोग स्वामी जी के शिष्य एवं अनुयायी बनने लगे। इस आन्दोलन को स्थाई बनाने के वास्ते लोगों की माँग पर स्वामी जी ने १७७५ में आर्यसमाज की स्थापना बम्बई में की और सुव्यवस्था के लिए नियम भी निर्धारित किये। यह एक स्मरणीय और महान कार्य था। अतः उत्कृष्ट और सभ्य समाज से परिवार और राष्ट्र में भी सज्जन लोगों की उपस्थिति होती है। आर्यसमाज की स्थापना के बाद वैदिक ज्ञान की ज्योति लोगों में फैलने लगी। जागृति होने लगी और कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से लोग दूर होने लगे। बाल-विवाह लगभग समाप्त हुआ और सती-प्रथा भी। पुनर्विवाह का द्वार खुलने लगा।

ज्ञान की ज्योति एक चिंगारी के रूप में उदय हुई, हवा के लगने से जलने लगी और मशाल बनकर प्रकाश फैलाने लगी। मानव प्राणी ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम है, इसी लिए देव दयानन्द के वैदिक ज्ञान से सर्वत्र प्रकाशमान है। आर्यसमाजों द्वारा वेद ज्ञान सर्वत्र विख्यात है और देव दयानन्द आर्य जगत के शिरोमणि हैं। मानव मूल्य की पहचान हुई। नारी जीवन का उद्धार हुआ और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ। गुण, कर्म और स्वभाव से मानव की पहचान स्वीकृत की गयी तो भेद-भाव लुप्त हुआ। स्वामी जी के उपकार और कल्याण के हम सदैव ऋणी रहेंगे।

देव दयानन्द पाये थे आत्मा महान।

तन मन से किये जग का कल्याण।

ज्योतिर्मय आलम में हुआ निर्वाण।

ऐसे आदर्श समाज सुधारक की बनी रहे शान।

पुनः आई है कार्तिक मास के घोर अँधेरी रात।

मनायें हम दीपावली हर्ष से सजा के दीपों की बारात।

लक्ष्मी पूजा और मिष्ठान का भोग करना है प्रयोजन।

नयी फ़सल का होता है स्वागत आनन्द मनाते सब जन।

दीपावली की रात होती है रमणीय और स्मरणीय।

धन्यता से दीप और ज्ञान की ज्योति से सदा हम रहें रोशन।

‘दीपावली एवं ऋषि निर्वाण सभी के लिए अभिनन्दन’

REASONS TO CELEBRATE DEEPAVALI

Indispensable light manifest in many forms :
In sunny pacific days and in merciless storms,
In physical and tangible aspects of the Earth,
In the lamp of wisdom and the splendour of its worth,
In the realm where chaos ends and integrity starts,
In the life where truth dawns and from which darkness departs,
In the divine knowledge of the unique Vedic hymns,
And where the chalice of love, bliss and harmony brims.

In the transient absence of light the underworld thrives;
In its permanent absence nothing survives.
Vegetation, the essence of our life, grows in light.
Without it, it is hard to guess what will be our plight.
Light gives the objects their attributes, our eyes their sight.
When light withdraws all are like shapes and shadows at night;
Truth is concealed behind obscure imagination.
And religion behind myths and superstitions.

Light is the temple of divine worship and guidance;
Darkness the abode of blind faith and offence.
Where light pervades there is neither fear nor ignorance;
Darkness leads to a trail of vices and decadence.
To celebrate Deepavali, festival of lights,
These reasons are universal and everyone's rights:
Events attached to it are purely incidental
And must not eclipse its importance and pedestal.

Footnote :

Light is a product of fire, a God-given gift to mankind. There are many other uses for it: for cooking our food, for producing warmth in cold weather, for incinerating used and discarded materials, for melting metals. The light of knowledge leads us to salvation.

When celebrating Deepavali,

Let us instill the *light of wisdom* in our mind;
Let us ignite the *light of love* in our heart;
Let us diffuse the *light of peace* in our life;
Let us glorify the *light of nobility* in our actions
Let us promulgate the *light of truth* in the universe;
Let us awaken the *light of humanity* in everyone;
Let us implant the *light of spirituality* in the world;
And let the *light of divinity* pervade in every heart.

R. Jokhoo
N. Decouverte
Arya Samaj No. 28

Divali, the festival of lights

Dr Vidoor Dilchand

Divali is also known as Deepavali – meaning a row of lighted lamps. Deepavali, the word Festival comes from the Latin word *festivus* which means a time for religious & other celebrations. The word light comes from the latin word *lucere*. In its simplest form it means “that which makes things visible or afford illuminations. Divali is a moment of religious and social rejoicing.”

Light, in any form, occupies a prominent place in all the religions of the world simply because it enables us to see ... to see with our physical eyes but also with our intellectual eyes – through the study of religious books and listening to saints and sages, to the truth that otherwise would have remained shrouded in mystery, in ignorance! In Islam light is referred to as Noor and in Christianity light symbolizes all that is good.

There are many religious prayers or religions in which lamps or candles are lighted. There is a great similarity between the Jewish festival of lights – the Hanukah is celebrated for eight days – eight candles lit on an eight branched candle stand and placed near the window. The festival of lights is celebrated to perpetuate the victory of faith upon the military might. Divali – according to a popular belief is celebrated in remembrance of the victory of right against might!, that is the victory of Lord Ram over the powerful king Rawan. Gifts are shared in both these festivals. In Mauritius it is a long standing tradition to share sweets among relatives and friends.

Both these two festivals teach us to get enlightened, to acquire an illuminating mind through the study of religious and philosophical books and listening to the discourses of saints and sages.

The lighting of lamps in Divali teaches us to enlighten not only our house and yards but to also enlighten the path of our life. The sharing of sweets teaches us to share all that is good and promote harmonious social relations in society.

Divali Celebrations - Long ago and now

Dr Indradev Bholah Indranath, P.B.H.

“The most divine light shines only in those hearts which eliminate all the worldly filthiness and replace within sacred tidiness.”

Sir Walter Rele

Divali, the most popular and attractive hindu festival is celebrated from ancient time. This festival of light is celebrated with much pomp and show. Its fervour and enthusiasm have not diminished but the ways of its celebration have altered. Long ago the peasants celebrated to express their utmost joy after having harvested their crops for their fields. Light signifies the triumph of light over darkness of good over evil and kindness over cruelty.

Our forefathers too celebrated in Mauritius Divali with much enthusiasm. They paid much attention for the cleanliness of the houses and yards. They took bath and those who could accommodate wore new dresses and fervently. Earthen lamps in rows were lighted giving a specific twinkling attraction. It was also the occasion to enlighten the inner heart and ponder upon the fairness of personal behaviours and to inculcate the awareness of inner light, to dispel all the darkness of ignorance. Sweets were distributed among friends and neighbours.

Today's new trend of Divali celebration includes Myriad of electric bulbs decoratively placed to illumine the houses, buildings and the yards adding more attraction for passers-by.

The Arya Samajists celebrate Divali with all its splendour. On that day the founder of Arya Samaj Swami Dayanand had breathed his last on the Divali night. Arya Samajists of world over pay tribute to that great social and philosophical reformer, and resolve to follow the path traced out by him.

DEEPAVALI AND THE INNER LIGHT

Renuka Bissessur, B.A. (Hons) - Art

*"Light is good in whatever lamp it may burn.
A rose is beautiful in whatever garden it may blossom."*

Sarvepalli - Radhakrishnan

Life is not possible without sunlight. The sun brings light to all without demanding anything in return; indeed, a noble example of selflessness. However, the scorching light of the sun often dries nature's conceived plantations, plants, reservoirs and rivers. But out of sheer selfishness we have been destroying the ozone layer, which protects the earth. Man has thus contributed to set ablaze his own habitat.

The light of Deepavali epitomizes wit, wisdom, wealth, intelligence and love that enlighten people. Deepavali also symbolizes the ardent light of renunciation, the halo of light of a spiritual master, the acid test of life, the light of meditation, the untold sacrifice and strong attachments of a mother towards her children.

The profound desire for power is yet another kind of fire that burns inside most of us. This craving can lead to despotism and undue hardship. The lamp of Deepavali reminds us of the very light that spreads in the surroundings while the lamp itself remains in darkness -- a vivid -- picture of selfless service.

'Deepavali' means a row of lights. On this festive day the entire picturesque is a bejeweling night of immense light and delight. Let the light of wisdom trigger mankind to shun vice and adopt virtue.

Deepavali has also a coherent and direct link, keeping in view the very observance of Rishi Dayanand Nirvan Diwas. Swamiji passed away with a brightening smile, which enlightened those, present. He disseminated Vedic knowledge to instill the spirit of truth and social justice in our minds. On this auspicious occasion it's an opportunity for all of us to contemplate on the life and teachings of Swamiji -- which is indefinite source wisdom. His 'Magnum Opus' or masterpiece -- The Satyarth Prakash / Light of Truth provided all of us the basic elements for an in depth scrutiny and expedition on the true path of the Vedic way of life.

On this great occasion of Deepavali festival may we resolve to make the society more humane and virtuous. May we endeavor to meet the burning challenges of life and the fierce attacks that impede physical, moral and spiritual progress. Deepavali is also a festival, which guides us in our search for the inner light. Light has no religion, colour, caste or creed; it dispels darkness and enlightens the environment - it is universal. May we promote knowledge and dispel ignorance!

The Vedic verse "*Asato ma sad gamaya, tamaso ma jyotir gamaya; mrityor māmritam gamaya*" -- inspires us to reject untruth and adopt truth, to dispel darkness and enlighten the path of all; and overcome death to attain immortality! The first two are 'Karmas' and the third is the fruit of Karma. Immortality is achieved through altruistic and dedicated service. If we, desire Immortality as the end results of our 'Karma', we need to be guided by 'Dharma' / 'Righteousness' which delimits the freedom of action. The choice is only ours. Let the lamps inspire us!

Divali also forms part of our collective memory. It is the spiritual heritage of humanity treading towards light. On this day of huge rejoicing may the light of Reason of Tolerance and of Fraternity shine brighter than ever and help us triumph over Obscurantism!

*"Bring Light to your past, present and future"
Happy Deepavali to one and all.*

Maharshi Dayanand Saraswati – The Indomitable & Energetic Reformer

By Sookraj Bissessur, B.A., (Hons)

"In his own unique personality, he actually recapitulated the Vedic way of life. He embodied it himself; he made it vital and actual for others. In the midst of a land that was turning away from its own past and find all its ideals in Europe, he showed by his living example, that this entire absorption in the culture of the West was to despise one's own birth right. To forsake one's own true nature, to sink in the very scale of humanity rather than to rise."

C.F. Andrews

The Arya Samaj was founded in 1875 in Bombay by Swami Dayanand Saraswati at a very crucial period in the history of India, when it was entirely confronted with a series of huge social evils and obstacles. It was enduring the political turmoil and domination of an immense colonial power, as well as economic exploitation.

Maharshi Dayanand Saraswati was quite different from the other contemporary leaders in his social and mental makeup, and also in his noble, humble origin and nature. He had become a Sanyasi, renouncing all the material gain and pain, profits and benefits. Swamiji neither longed for wealth, power, position – nor hankered after name, game and fame.

In fact, Swamiji was a class by himself, a very suitable and an apt description of which is found in the very words of Shri Aurobindo Ghose -- "Among the great company of remarkable figures at the head of Indian Renaissance, one stands out by himself with peculiar and solitary distinctness, one unique in his type as he is unique in his work! It was Swamiji's constant endeavour to convince his countrymen to do away with foreign domination and to achieve 'Swaraj' as he strongly believed that no foreign government could at all be beneficial even when it was free from religious bias, race, prejudice, despite being first and sympathetic."

A True Crusader

Swami Dayanand Saraswati had always directed his special attention and efforts with the conviction of a true crusader towards solving the burning problems that India and her people were confronted with. It is one record that he had taken the main course of socio religious reforms with passionate attacks on polytheism, rituals and superstitions. He firmly held the idea that man should be judged through his merit, accomplishment and character.

Swamiji's substantial efforts had also helped to relax the entire rigidity of the existing system, which was then prevailing in Indian society. Mahatma Gandhiji had also assessed Swami Dayanand's contribution in this field so aptly : *"Among the many rich legacies Swami Dayanand has left us his unequivocal pronouncement against untouchability is undoubtedly one."*

Equality of women

The untold suffering of womenfolk had also attracted Swamiji's attention. He felt that they were being made to lead and live a sub-human life without any sense of direction and also without any right to acquire education.

Swamiji strongly denounced child's marriage, polygamy, forced widowhood and several other objectionable practices, which had contributed to make women's life miserable.

Good and Sound education

Swamiji stood for the equality of women and their just treatment at the hands of men as well. He urged that young girls, ladies, women should be given equal rights, good to bring education, specially to manage household affairs, and happiness at home. Uneducated, women, cannot work as teachers nor participate in the political affairs of the government or in matters of private and public administration. Swamiji was also instrumental in alleviating the problem of illiteracy. He advocated a scheme which envisaged free and compulsory education for one and all. It was his view that there should be a state legislation to the effect that nobody should keep his sons, wards and daughters away from schools and colleges, after the age of five or at the most eight and that parents

not abiding by this order should be punished by the state.

Swami Dayanand's programmes of social and educational reforms had a deep impact on his followers who had opened many educational institutions to pay due respect to his teachings. As concrete example: the Dayanand Anglo Vedic College was opened at Lahore in Punjab, very soon after his demise. Within a few years, many similar high schools and colleges, spread up throughout India.

The Light of Truth

The Sartyartha Prakash / Light of Truth the 'Magnum Opus' or masterpiece of Swami Dayanand occupies a prominent place in the classical, religious, educational, social, economical, philosophical and political literature in libraries of the world. It embodies teachings on religious, social, educational, political, moral and spiritual matters as well as beliefs and disbeliefs and the way of life, as envisaged in the Vedas and the Vedic Culture. It has also been defined as the beacon of light leading people from darkness to light irrationality to rationality and irreligion to religion.

Tributes

The various tributes paid to Swami Dayanand Saraswati by his contemporaries of different religions confirm this important point. For example, Sir Sayed Ahmad Khan, the founder of the Muslim University of Aligarh and also the founder of the Muslim Renaissance thus spoke : "Besides being a learned scholar, he was a man of distinctly noble and spiritual nature ... I was very well acquainted with the late Swami Dayanand Saraswati and I have always showed great respect for him, simply because he was such an excellent and learned man that it behoved men of all religions, to respect him – no matter to what religion they belonged. He was in any case such a great man that he has no equal to India."

Dr R.L. Turney Haverbrack – Former Bishop (UK) thus commented :

"Whatever one may think of the correctness or other wise, of Swami Dayanand's interpretation of many Vedic passages one cannot withhold one's admiration for a man – whose work, perhaps more than of any other individual, has helped to make India - conscious of itself as a unity! With some distinct active contribution to make the culture of the world as a whole."

Message du Divali, illuminons notre cœur et nos pensées

Dr Vidoor Dilchand M.A., Ph.D

Le sage Dattatreya considérait tous ce qu'il voyait dans la nature comme étant son professeur par-ce-que la nature lui enseignait quelque chose. C'est ainsi qu'il était parvenu à devenir un des plus intelligent personnage si non le plus intelligent de son temps.

S'inspirant de Dattatreya, nous aussi nous devons apprendre de tous ce qui se passent autour de nous.

Divali nous enseigne entre autre d'avoir de bonne pensées pour tout le monde et surtout de ne pas oublier ceux qui nous ont fait du bien. Bien avant Divali nous préparons une liste chez qui nous irons partager des gâteaux, à qui nous adresserons nos meilleurs vœux.

L'hygiène et la propreté occupent une grande place dans la préparation de la fête de Divali. Nous devons maintenir l'hygiène et la propreté partout.

Divali est la fête de lumière. La lumière extérieure nous aide à bien regarder devant nous, de continuer à progresser. Il ne suffit pas d'illuminer nos maisons et nos cours. Divali nous enseigne d'illuminer nos cœurs. Le cœur est le centre où germent les actions et pensées. Si le cœur et les pensées sont dans un état pur, sans amertumes ou rancunes nous deviendrons des êtres plus cultivés. Quand nos paroles seront plus douces que les gâteaux que nous partageons avec nos parents et voisins, quand nos esprits seront plus illuminés que les maisons qui s'illuminent par des centaines des lampes nous allons contribuer notre part dans la construction d'une société meilleure.

स्वामी दयानन्द के आध्यात्मिक एवं सामाजिक विचार

डॉ० ऋचा शर्मा मोकूनलाल (एम.ए.पी.एच.डी - संस्कृत) (अध्यापिका - डी.ए.वी. कॉलेज)

जगत् में अनेक साधु-सन्तों ने भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए अनेक कार्य किये । इन्हीं सन्तों में अग्रगण्य स्वामी दयानन्द ने युगान्तकारी कार्य विश्व हित सम्पन्न किये । युगान्तकारी कार्य क्योंकि महाभारत काल के बाद और स्वामी दयानन्द से पूर्व के सन्तों ने ऐसा कुछ नहीं किया – जिसको युगान्तकारी कार्य कहा जा सके ।

त्रैत्ववाद – स्वामी दयानन्द से पूर्व कोई केवल प्रकृति को, कोई केवल शरीर को, तो कोई केवल ईश्वर को महत्व देते हुए सृष्टि उत्पत्ति की अवैज्ञानिक बातें कहते थे। स्वामी दयानन्द इस युग के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपादान, निमित्त और साधारण कार्यों का प्रतिपादन करते हुए ईश्वर, जीव, प्रकृति

तीनों को मानना आवश्यक बताया है ।

पुनर्जन्म – पुनर्जन्म का प्रबलता से बुद्धिगम्य तर्कों के साथ वर्णन किया । आज विश्व के अनेक लोग इसको मान्यता दे रहे हैं ।

कर्मफल सिद्धान्त – स्वामी दयानन्द से पूर्व कोई व्यक्ति विशेष पर विश्वास, नदी विशेष में स्नान, तीर्थ-यात्रा, व्रत-उपवास, किन्हीं को भोजन कराने से, यज्ञादि कार्यों से, जप-तप आदि से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानते थे। स्वामी जी ने इन विचारों को अन्ध-विश्वास प्रमाणित कर, कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है इस विचार को पुष्ट किया ।

धर्म – स्वामी दयानन्द ने धर्म के नाम पर चलने वाले समस्त पाखण्डों को ध्वस्त करके धर्म जो जीवन को उन्नत बनाता है उसे सार्वभौम बताकर अपनाने की प्रेरणा दी ।

शूद्र एवं स्त्री शिक्षा – शूद्रों एवं स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार स्वामी दयानन्द की महान देन है। आज सारे विश्व में स्त्रियों को उचित सम्मान प्राप्त है। वे शिक्षा शास्त्र में पुरुषों से भी आगे हैं ।

वर्ण व्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव के आधार पर स्थापित कर शूद्र को उन्नत होने का अवसर स्वामी जी की विश्व को महान देन है ।

नमस्ते – आधुनिक युग में नमस्ते का प्रचलन जो अभिवादन के लिए है, उसे सम्पूर्ण विश्व अपना रहा है ।

संस्कार – संस्कार मानव जीवन को उन्नत करते हैं । इनको अपनाना आवश्यक वर्णित किया । संस्कार विचारों में नवीनता, मानवीय गुणों का विकास करते हैं ।

दीपावली एवं निर्वाण दिवस के अवसर पर स्वामी जी के इन कार्यों को सम्मान देते हुए हम अपने जीवन में अपनायें यही उनको हमारी श्रद्धांजली होगी ।

DEEPAVALI ABHINANDAN

Agna ā yāhi vītaye grināno havypadātaye.

O adorable Lord, Thou art light we praise
Thee, bless us with prosperity.
We wish you all a very auspicious Deepavali.
May the light of love shine in our hearts for ever.

President and Members
Arya Sabha Mauritius

महर्षि दयानन्द सरस्वती के निर्वाण दिवस पर.....

एक प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति जो 'दीपावली' पर बुझ गई

जय शंकर मिश्र, 'सव्यसांची'
नई दिल्ली, भारत

महर्षि दयानन्द सरस्वती की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उससे यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेज़ी सरकार का कोई षडयन्त्र था। स्वामीजी की मृत्यु ३० अक्टूबर, १८८३ को दीपावली के दिन सन्ध्या के समय हुई थी। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराज जसवन्त सिंह के निमन्त्रण पर जोधपुर गये हुए थे। वहाँ उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। यदा-कदा महाराज जसवन्त सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहाँ उनके प्रवचन सुनते। दो-चार बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए। वहाँ पर उन्होंने नन्हीं नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवन्त सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामीजी को यह बहुत बुरा लगा।

उन्होंने महाराज जी को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्हीं से सम्बन्ध तोड़ लिए। इससे नन्हीं स्वामीजी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी के रसोइए कलिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ़ मिला कर उनके दूध में पिसा हुआ ज़हर डलवा दिया। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर रसोइए ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए क्षमा माँगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राह-खर्च और जीवन-यापन के लिए पाँच सौ रुपये देकर वहाँ से विदा कर दिया ताकि पुलिस उसे परेशान न करे। बाद में जब स्वामीजी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहाँ सम्बन्धित चिकित्सक भी शक के दायरे में रहा। उसपर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामीजी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामीजी की तबियत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया। मगर तब तक काफ़ी विलम्ब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका।

इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में आशंका यही है कि वेश्या को उभारने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेज़ी सरकार के इशारे पर किसी अंग्रेज़ अधिकारी ने ही किया। अन्यथा एक साधारण वेश्या के लिए यह सम्भव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे षडयंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था।

सन् १८८३ में दीपावली के दिन स्वामी जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धान्त, 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' - अर्थात् सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। उनके अन्तिम शब्द थे — 'प्रभु! तूने अच्छी लीला की। आपकी इच्छा पूर्ण हो।'।

दीपावली के दिन दीयों की जगमग से अंधकार दूर होता है लेकिन दीवाली के दिन एक प्रज्वलित आध्यात्मिक ज्योति बुझ गई। जिससे देश में आध्यात्मिक रिक्तता का अंधकार भर गया।

महान् व्यक्तियों की दृष्टि में महर्षि दयानन्द :-

स्वामी दयानन्द पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने आर्यावर्त (भारत) आर्यावर्तियों (भारतीयों) के लिए की घोषणा की।

श्रीमती एनी बेसेन्ट

भारत की स्वतन्त्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानन्द ने डाली थी।

सरदार पटेल

गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, पर स्वामी दयानन्द सरस्वती राष्ट्र-पितामह हैं।

पट्टाभि सीतारमैया

स्वामी दयानन्द राष्ट्रीय भावना और जन-जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे।

फ्रेञ्च लेखक रोमें रोलां

ऋषि दयानन्द का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त कराने और जाति बन्धन तोड़ने के लिए हुआ था। उनका आदर्श है - आर्यावर्त ! उठ, जाग, आगे बढ़। समय आ गया है, नये युग में प्रवेश कर।

फ्रेञ्च लेखक रिचर्ड

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 'स्वराज्य के प्रथम सन्देशवाहक' हैं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

'स्वामी जी ऐसे विद्वान् और श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जिनका अन्य मतावलम्बी भी सम्मान करते थे।'।

सैयद अहमद खां

दीपावली रूपी-प्रकाश स्तम्भ

सोनलाल नेमधारी, आर्य भूषण

करसन जी तिवारी के घर का दीपक मूलशंकर था। उनके रचे उस दीपक को रात्रि जागरण के अवसर पर तेल-बाती सहित मंदिर में प्रकाश नहीं मिला। क्योंकि सच्चाई से दूर मंदिर में तेल-बाती का अभाव था। सच्ची भावनाएँ काम करती है। दूरी कोई मायने नहीं रखती है। गुरु विरजानन्द मिला, मन बोला दयानन्द को गुरु की दिशा में आगे बढ़ो और देश की दशा सुधारो। दयानन्द अकेला चल पड़ा। गुरु के चरणों में समय कैसे बिता, पता नहीं। गुरु का अंगूली-निर्देश भारत की दशा पर था, भारत के समाज पर था। जिसके अंग-अंग गलकर गिर रहे थे। कुछ जानकारी थी। कुछ जानकारी भारत के दौड़े से मिली। हाय रे भारत आर्यावर्त अपने नाम से कितना गिर गया है। गुरु का आशीर्वाद पाकर पाखण्ड खण्डिनी पताका लेकर मैदान में कूद पड़े। पंचतत्वीं से वनस्पतियाँ फल-फूल रही थीं। उन्हीं पंचतत्त्वों से बना श्रेष्ठ मानव समाज, समाज सहित पतन की ओर गिर रहा था। गिरता ही जा रहा था। मानव स्वयं अपनी जड़ काट रहा था। कुरीतियों का पहाड़ खड़ा था। महर्षि दयानन्द ने यह भी जाना और पहचाना कि मध्यकालीन भारत के गुरु और धर्मगुरु, मूर्ति पूजा करने, मंदिर बनवाने, तीर्थ करने तथा राम-कृष्ण जपने में लग गये। धार्मिक मंच डगमगा रहा था। उधर राजा-महाराजा वर्ग भी एक से बढ़कर एक महल, किले आदि बनवाने लगे, विलासिता में फंसे रहे। एकता भंग थी। राजा महाराजा के सलाहकार भी नहीं थे। कोई राजगुरु नहीं था। वेदादि शास्त्रों की उपस्थिति में सच्चा ज्ञान लुप्त था। धर्म और विज्ञान को ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अठारह पुराण रचकर, मूल धर्म बताकर शास्त्रों के मूलज्ञान को, सत्य ज्ञान को छिपाये रखा। वेद ज्ञान से दूर, सच्चे ज्ञान से दूर, सच्चे ईश्वर से दूर, उन पर से उनका विश्वास उठ गया था। जनता के विश्वास को कुचला गया था। महर्षि को इस ज्ञान के खोखलेपन की भी जानकारी मिली। अनीश्वरवादियों ने दुर्बल मनुष्य को ही अपना आराध्य माना।

मूर्तियों, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, पीरों, पैगम्बारों, मसीहों है। और अवतारों का युग आया। धरती का फूलता-फलता स्वर्ग आसमान में उड़ गया। पाखण्डियों ने उस स्वर्ग तक जाने का धन्धा ही खोल रखा था। बिना बिचौलिया स्वर्ग का रास्ता गुम था। मारी गयी भोली जनता, समाज का बिखरा रूप फैलता ही गया। जहाँ भी स्वामी ने कदम रखा, दलदल ही पाया। गुप्त के चरणों में अलम होते ही उनकी यात्रा जारी रही। पूरे भारत-आर्यावर्त का दौरा करते रहे, करते रहे। दुर्दशा दीखती रही, दीखती रही। एक अकेला जहाँ में क्या करे। उन्हें इसका भी ज्ञान हुआ कि परमात्मा ने सर्वप्रथम वेद द्वारा विज्ञान की जानकारी पहले ही दे रखी है। जिसका प्रयोग भारतवासियों ने नहीं किया। क्योंकि ज्ञान चक्षु बंद कर दिये गये थे।

महाभारत युद्ध के पश्चात-आलस के कारण ज्ञान-विज्ञान का प्रयोग नहीं हुआ। पर इसका सूत्र विदेशियों को कुछ-कुछ प्राप्त हो गया था। वे उस पर चलकर विज्ञान सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ने लगे। भारत मुँह ताकता रह गया। ऋषियों के ग्रन्थों में विज्ञान का भण्डार भरा पड़ा था। फिर भी विदेशियों के समान उन्नति न कर सका। कारण तो अनेक हैं, वैदिक ऋचाएँ दुर्बल और स्वार्थ परायण व्यक्तियों के हाथ में पड़ा था।

गुरु विरजानन्द द्वारा स्थापित प्रकाश स्तम्भ का प्रकाश आज भी सारे विश्व में व्याप्त है। गुरु विरजानन्द का प्रकाश तेल कोयला था बिजली से नहीं चलता है। जैसे आजकर सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके हवाई जहाज पानी की नौकाएँ और घरों में भी बिजली की आपूर्ति होती है। उसी प्रकाश बिना कोई यन्त्र या तार के बिजली बराबर मिल रही है। उस दयानन्द रूपी बिजली, आर्यसमाज रूपी यन्त्र जो मानव का कारखाना है। बराबर अपना स्वर्ण प्रकाश फैला रहा है। वर्तमान जगत में भी प्राचीन गलत परम्परा कहीं-कहीं दीख रही है। कोई भवन, बनाने में व्यस्त है। कोई उसको अपना मानता है। कोई कोष का मालिक मानता है। पद लोलूप लोग भी कोने कातर में विद्यमान हैं। थोड़ी बहुत अस्तव्यस्तता है। मगर काम हो रहा है। समन्वयता के शिकार भी है। खण्डन-मण्डन से भागते फिरते हैं। महर्षि की स्पष्टवादिता लुप्त सी लगती है। फिर भी आर्यसमाज का प्रकाश स्तम्भ महर्षि द्वारा संचालित दिशा निर्देश कर रहा है। सही दिशा में हमारी दशा बतला रहा है। कभी-कभी परिस्थिति के वशीभूत कर चलना पड़ता है। समय की माँग होती है। उससे अलग नहीं जा सकते हैं। फिर भी सम्भल कर चलना ही ठीक रहेगा।

सत्यार्थ प्रकाश की अमर कहानी

सत्यवती सीता रामयाद, पी.एम.एस.एम, आर्य भूषण

पहला दृश्य

(भोलानाथ अपने विदेश जाने की तैयारियों में हैं । मंच पर आना-जाना हो रहा है ।)

भिखारी सिंह - दूध! दूध! नमस्ते भाई भोलानाथ ।

भोलानाथ - आओ, आओ । नमस्ते, नमस्ते ! बैठो । तुम तो जानते ही हो कि आज मेरा इस देश में अंतिम दिन है! कल मुझे स्वदेश लौटना है । जब मैं सब कुछ बटोर रहा था तो मेरी नज़र इस ग्रन्थ पर पड़ी । यह महर्षि दयानन्द जी का लिखा ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' है । मैंने सोचा कि तुम मुझे इतने दिनों से दूध पिला रहे हो और मेरे परममित्र हो, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें यह मूल्यवान पुस्तक भेंट के रूप में दे दूँ । मैं अकेला प्राणी सारा दिन नौकरी करता हूँ और घर वापस आकर भोजन आदि की देखभाल करनी पड़ती है । इस लिए यह कार्य न कर पाया ।

भिखारी सिंह - धन्यवाद ।

भोलानाथ - हाँ, मैं तुम से विनती करता हूँ कि तुम हमारे मित्र खेमलाल लाला, दलजीत लाल, जगमोहन सिंह गोपाल को बताना और गौर से पढ़कर महर्षि दयानन्द जी के सपनों को साकार करना ।

भिखारी सिंह - अच्छा, मैं चलता हूँ । मैं जरूर पढ़ूँगा और उन लोगों को बताऊँगा । मैं आपको पत्र द्वारा सूचित करूँगा कि हमने क्या निर्णय लिया है ।

(दोनों गले मिलते हैं ।)

भिखारी सिंह -- बहुत-बहुत धन्यवाद । शुभ यात्रा ।

दूसरा दृश्य

(दो दिन बाद)

(गुरुप्रसाद दलजीत, खेमलाल लाला और जगमोहन गोपाल बातचीत करते हुए इधर से आ रहे हैं ।
उधर से भिखारी सिंह का प्रवेश ।)

दलजीत - आज हम यज्ञ में जा रहे हैं, हम जरूर इन बातों को बतायेंगे ।

खेमलाल लाला - हमें तो पता ही नहीं कि हम किस प्रकार से ये कदम उठायेंगे ।

भिखारी सिंह - नमस्ते जी ! मैं आप ही लोगों से मिलने आ रहा था ।

जगमोहन - क्यों क्या बात हुई है ?

भिखारी सिंह - देखो, यह ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' है, महर्षि दयानन्द जी का लिखा हुआ । हमारे मित्र भोलानाथ तिवारी ने आप लोगों को यह ग्रन्थ दिया है और कहा है कि आप लोग इसे अध्ययन करके महर्षि दयानन्द जी के सपनों को साकार करने का यत्न करना ।

दलजीत - अच्छा, अभी हम यज्ञ में जा ही रहे हैं । एक सप्ताह बाद हम बैठकर एक योजना बनायेंगे ।

जगमोहन - 'सत्यार्थ प्रकाश' खोलते हुए - बाल-विवाह, भूत-प्रेत, लड़कियों को पुस्तक न छूने देना । परन्तु इस कार्य में रोड़ा अटकाने वाले बहुत मिलेंगे ।

भोलानाथ - हमें भी तो कमर कस कर काम करना पड़ेगा ।

दलजीत - जहाँ चाह है, वहाँ राह है । यदि हम तीनों मिलकर लोगों के घर-घर, गाँव-गाँव जाकर समझायेंगे, बुझायेंगे तो निश्चय है - सत्यमेव जयते को सार्थक कर देंगे ।

भोलानाथ - आप लोगों का विचार ठीक है, परन्तु हमारे पास न ज़मीन है न ही पैसे । किस प्रकार हम इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं ।

जगमोहन - हम घर-घर जाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे, समझायेंगे । अच्छे-बुरे के भेद-भाव बतायेंगे, महिलाओं को समझायेंगे कि आप के साथ अत्याचार हो रहा है तो वे ज़रूर साथ देंगी ।

इस प्रकार इन तीनों महानुभाव - गुरुप्रसाद दलजीत, जगमोहन गोपाल और खेमलाल लाला के कठोर परिश्रम और संघर्ष से कमिटियाँ बनीं, टूटीं आखिर में दो बार के बाद १९१० ई० में व्युपीप में, जो मॉरीशस के प्रसिद्ध नगर है, आर्यसमाज की स्थापना हुई । खेमलाल लाला - प्रधान गुरुप्रसाद दलजीतलाल - मंत्री और जगमोहन गोपाल - कोषाध्यक्ष बने और अन्य समाज-सेवी कुछ पुरुष मिलकर इस शुभ कार्य में हाथ बटाने लगे । 'सत्यार्थप्रकाश' का स्वाध्याय कर वैदिक धर्म का प्रचार करने में तन-मन-धन से सेवा करने लगे । कहते हैं जब-जब जाति और धर्म की हानि होती है तब-तब एक महापुरुष का आगमन होता है ।

८ मई १९११ को बैरिस्टर मणिलाल डॉक्टर, जो महात्मा गांधी जी की सिफ़ारिश पर मॉरीशस पधारे थे, गरीबों की सेवा और दीन-दुखियों के दुखों को दूर करने तथा लगातार भाषण देने में लगे थे, उन्होंने अन्य समाज सेवकों की सहायता से ८ मई १९११ में पोर्टलुई में आर्यसमाज की स्थापना की । यह श्रेय 'सत्यार्थ प्रकाश' का जाता है ।

बारम्बार प्रणाम करता हूँ मैं तेरा,
जब तक आकाश में चाँद-सूरज रहेगा ।
जब तक संसार में अधेरा रहेगा,
तब तक दिवाली का त्योहार रहेगा ।

The Beliefs of Swami Dayanand Saraswati

The four Vedas - the repository of knowledge and Religious Truths - are the Word of God.

The earthly bondage of the soul has a cause. This cause is ignorance which is the source of sin, as among other things it leads man to worship objects other than God, obscures his intellectual faculties, whereof pain and sufferings is the result. Bondage is termed so, because no one desires it but has to undergo it.

(Swami Dayanand Saraswati)

दीपावली एक सांस्कृतिक त्योहार

‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’

पंडित मुखलाल लोकमान, बी.ए.

दीपावली एक ज्योतिभरा त्योहार है। यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार भी है। आजकल दीवाली मोरिशस में एक राष्ट्रीय त्योहार बन गया है क्योंकि सिर्फ सामाजिक स्तर पर न मनाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की ओर से मनायी जाती है। विशेषकर कला और सांस्कृतिक मन्त्रालय की ओर से बड़ी भव्यता के साथ इसको मनाया जाता है।

एक दो सप्ताह पहले से ही हिन्दू लोग इसकी तैयारी में लग जाते हैं। घर-आँगन की सफ़ाई-धुलाई आदि आरम्भ हो जाती है। घर-परिवार के लगभग सभी सदस्य बड़े जोश-खरोश के साथ इस काम में लग जाते हैं। घर-आँगन को रंगीन बल्बों से सजाते हैं। सफ़ाई हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है। शुद्धता के साथ जीवन बिताना हमारा धर्म है। सफ़ाई करने से हमारा वातावरण पवित्र हो जाता है। बीमारियाँ हम से कोसों दूर भाग जाती हैं। बाल-बच्चों के लिए नये-नये रंग-बिरंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। जिससे बच्चों में एक प्रकार के नये जोश प्रवाहित हो जाते हैं। सजावट और सफ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

शाम को दीपमाला की जाती है। घर-घर में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ एवं पकवान पकते हैं। दीपों को जलाने के बाद पास-पड़ोस में मिठाइयाँ बाँटी जाती है और लोग बड़े चाव से इनको खाते भी हैं। बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और आतिशबाज़ियों से आकाश को चमका देते हैं। बहुत लोग उस दिन समाजों में यज्ञ-कीर्तन में जाते हैं और पूजा करते हैं। धन की प्राप्ति की कामना करते हैं। दीयों की आविलियाँ सजाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश के समस्त तारे धरती पर उतर आए हों।

दीवाली के दिन सभी लोग नये या धुले हुए साफ़ वस्त्र पहनते हैं और अपने-अपने मन्दिर में पूजा-पाठ करने जाते हैं। चारों ओर खुशी का वातावरण छा जाता है। पंडितों द्वारा वेद मन्त्रों के उच्चारण से वातावरण गूँज जाता है। माहौल में एक निराला समाँ बन्ध जाता है। चहुँ ओर आनन्द ही आनन्द दिखाई देता है।

एक लोक-मान्यता है कि खेतिहर लोग नयी फसले काटते हैं और बेचते हैं जो धन-समृद्धि प्राप्त करते हैं उस अवसर को मनाने के लिए हम दीवाली मनाते हैं। धन के आने से बहुत प्रसन्नता होती है और लोगों के आनन्द का ठिकाना नहीं रहता है। उस शुभावसर का लाभ उठाकर लोग दीन-दुखियों को दान देते हैं। मोरिशस में हम लोग अनाथालयों में जाकर आश्रितों को दान देते हैं और उनके साथ बैठकर खीर-पुरी और मिठाइयों को बाँटकर खाते हैं।

हम वैदिक धर्मावलम्बी आर्य समाजी उस दिन ऋषि-निर्वाण दिवस मनाते हैं। उस दिन हम स्वामी दयानन्द जी द्वारा किये गये कार्यों पर चिंतन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने वेद को लाकर सारे विश्व को प्रदान किया। वेद अपौरुषेय और ईश्वरप्रदत्त होने के कारण हमारा सबसे बड़ा धर्मग्रन्थ है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इसी के पठन-पाठन वा चिंतन से आज हिन्दुओं ने ऐसी प्रगति की है कि दुनिया के लगभग सभी देशों में इनका बोलबाला है। हरेक क्षेत्र में हिन्दुओं ने अपने कदम बढ़ाये हैं। शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, जहाज, हवाई जहाज के निर्माण से लेकर अन्तरिक्ष पर भी विजय पाई है, यहाँ तक कि चाँद तक इनसान पहुँच गया है।

मोरिशस में दीवाली एकता का प्रतीक बन गयी है। हमारे समाज में कर्मठ अधिकारियों के परिश्रम से समाज के सभी वर्ग हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। एक बहु-सांस्कृतिक एवं भाषा-भाषी देश होने के बावजूद भी मोरिशस में तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर देश को प्रगति की बुलन्दी तक पहुँचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। आजकल कुछ मुस्लिम और क्रिश्चन लोग भी हमारे साथ यह त्योहार मनाने लग गये हैं। Council of Religion की स्थापना से सभी लोग इस त्योहार को मनाने लग गये हैं और समाज एवं देश में भाईचारे की सुन्दर मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं।

दीवाली के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हम यही कहेंगे कि दीवाली भारतीय संस्कृति का जीता-जागता नमूना है जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रकाशित करने की अद्भूत शक्ति रखती है। घर-आँगन की सफ़ाई, पूजा-पाठ, रहन-सहन, एकता और अपने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं। यह दीवाली त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ, खाने-पीने का सन्देश नहीं देता अपितु जीवन को एक नये साँचे में ढालने की प्रेरणा देता है।

ज्योत से ज्योत जगाते चलो
प्रेम की गंगा बहाते चलो

ऋषि-निर्वाण

पंडिता अनीता छोटी

कार्तिक बदि अमावस्या से अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। शारदीय नवसस्येष्टि, दीपावली पर्व इसी अमावस्या को मनाया जाता है।

उठारह सौ तिरासी को इसी तिथि के संध्याकाल में, जब लोग घर-घर को दीपों से प्रकाशित कर रहे थे, तब एक और ऐतिहासिक घटना घटी थी। उस समय एक महान् आत्मा, अपने नश्वर शरीर को त्यागकर प्रकाश-पुंज प्रभु में लीन हो गयी, अर्थात् उस आत्मा को मुक्ति मिल गयी। उस महान् आत्मा को हम, आर्यसमाज-स्थापक, महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के नाम से जानते हैं। उस ऐतिहासिक दिन को ऋषि-निर्वाण-दिवस वा अन्तर्धान दिवस कहते हैं। उसी दिन महर्षि ने अपने पंच-तत्त्व शरीर को अपनी इच्छानुसार त्यागा था। महर्षि ने अपनी अन्तिम घड़ी में कहा :- 'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो।' वैदिक धर्मावलम्बी, इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं।

जो दूरदर्शी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, मन्त्र द्रष्टा होते हैं। उन्हें हम 'ऋषि' कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है, शरीर त्याग, उस परम आनन्द-प्रदाता परमेश्वर को प्राप्त करना।

जो महा पुरुष होते हैं, वे अपने शरीर को त्यागते समय मोह नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, कि उनका मधुर मिलन उस आनन्द-स्वरूप ईश्वर से है। ऐसे समय में आर्य जगत् में शोक के स्थान पर स्तुति, भजन, कीर्तन आदि किये जाते हैं। परमात्मा-प्राप्ति अर्थात् मुक्ति कर्म के आधार पर होती है। महर्षि दयानन्द ने सदा निष्काम कर्म किये थे। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपितु सदा पर हित ही किया। उन्होंने अपने लिए कुछ न रखा, वे सदा भौतिक वस्तुओं से दूर रहे, मुक्त रहे। किसी के प्रति न मोह, न राग और न ही द्वेष रखा। न माता-पिता के प्रति मोह, न भौतिकता के प्रति राग और ना ही, जिसने उन्हें विष दिया, उसके प्रति द्वेष। स्वामी जी बन्धन-मुक्त व्यक्ति थे।

स्वामी जी ने सबके लिए शिक्षा और प्रगति की घोषणा की। धार्मिक अन्धविश्वास और बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठायी। नारी के उत्थान और विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्थिक परिस्थिति के सुधार के लिए गोपालन को बढ़ावा दिया। सबको दुखों से छुड़ाने के लिए वेद-मार्ग को घर-घर पहुँचाने का आदेश, उपदेश और संदेश दिया।

महर्षि दयानन्द जी ने कहा - 'वेदों की ओर लौटो'। महर्षि का लक्ष्य था, संसार का उपकार करना। यह तभी सम्भव है, जब अविद्या का नाश हो। इसी लिए उन्होंने आर्यसमाज के नियमों के अन्तर्गत लिखा - अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।

विद्या सच्चा प्रकाश है। दीपावली के शुभ अवसर पर, हम प्रभु से इसी प्रकाश की प्रार्थना करते हैं।

Lights Everywhere
(on the occasion of Divali/Deepavali)

*Lights, lights everywhere,
Brightness shouts 'It's fair.'*

*Pessimism, the trend melts in the air;
The weapon of optimism I grab - I dare!*

Vatsala Radhakeesoon
102 Queen Street
Rose-Hill
Mobile: 5929 0989

Le Divali et sa dignité

Dr Indradev Bholah Indranath, P.B.H

*Dans l'obscurité intense
de la nuit*

*La lueur étincellente
que répand la lumière de Divali
c'est la divinité de cette lumière
qui nous inspire de se réveiller
de l'ivresse d'inconscience ou
de l'ignorance pour mieux s'enquérir
de la vie ou de la spiritualité
pour atteindre l'objectif suprême de l'humanité.*

दीपावली और ऋषि-निर्वाण

विष्णुदेव बिसेसर

दीपावली एक उल्लास भरा त्योहार है, जहाँ पर लोग महीनों से तैयारी में लग जाते हैं। घर-आँगन की सफ़ाई-रंगाई-पुताई के साथ दीवाली नाईट, सजावट के साथ अपने मित्रों को अभिनन्दन का कार्ड आदि भेजने लगते हैं। परिवारों में तथा अड़ोस-पड़ोस में मिठाई बाँटते हैं और पटाखें भी बजाते हैं। अपने घर में यज्ञ-हवन भी करते हैं।

लेकिन हम आर्यसमाजी परिवार ऋषि-निर्वाण मनाते हैं। आज ही के दिन देव दयानन्द हमें सब कुछ देकर इस संसार को छोड़ जाते हैं उसका निर्वाण हो जाता है। क्या हमारे लिये यह हर्ष और उल्लास की बात है? जी हाँ। क्योंकि उस घड़ी जब स्वामी जी देखते हैं कि लाखों दीये जल रहे हैं, सर्वत्र और प्रकाश फैल रहा है। सोचते हैं कि आज मेरा कर्मफल सफल हो रहा है। मेरे लाखों अनुयायी धर्म को फैला रहे हैं। मेरा सपना यही होगा कि विश्व में वेद की ज्योति जलती रहेगी। आकाश में बादल की तरह सुख समृद्धि धन-दौलत स्वास्थ्य की बरसात होती रहेगी।

जिस प्रकार एक माता-पिता विरासत में हमें सब कुछ दे जाते हैं उसी तरह ऋषि जी हमें दे गये। अब हमें उस वैदिक धन अर्थात् वैदिक धर्म को दस गुणा बढ़ाना है। यह 'सत्यमेवजयते' है। हमेशा सत्य ही की जीत होती है।

मेरा लघु संदेश यह है कि जिस प्रकार हम दीपावली से पूर्व घर आँगन साफ़ करते हैं। उसी प्रकार हम अपने मन और हृदय को साफ़ करें। मिठाई बाँटते समय यह ख्याल करें कि हम सभी से मीठी बातें करेंगे। भेद-भाव को भूलकर छल-कपट छोड़ देंगे। और परमात्मा से मानसिक व आत्मिक बल की याचना करेंगे। अपने मन में यह धारणा रखें कि मेरी माता ही लक्ष्मी है और पिता विष्णु है। और यदि संस्कार अपने बच्चों में डालें, तभी तो हमारी पूजा सफल होगी।

दीपावली एवं ऋषि-निर्वाण की सुबह स्नान, संध्या के बाद सवेरे मिठाई की तैयारी में लग जायें और सेवन करें।

यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य करें और उसी अग्नि से दीये जलाये और ज्योत से ज्योत जगाकर प्रेम की गंगा बहाएँ। आप देखेंगे आपके घर आँगन में, पूरे परिवार में, सुख समृद्धि, धन, दौलत की वृद्धि होगी स्वास्थ्य और सन्तान सुख की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे आर्य बन्धुओं ये है हमारा प्यार भरा दीपावली का मीठा संदेश।

दीपावली अभिनन्दन

दीवाली

लक्ष्मी जयपोल

दीवाली को दीपावली, दीपोत्सव, प्रकाश का पर्व, दीपों का त्योहार आदि नामों से जाना जाता है। दीवाली का अर्थ है दीये की आवली। दीवाली को उड़िया में 'दीपावली', बंगाली में 'दीपाबोली', असम में 'दीपावली', गुजराती में 'दीवाली', सिंधी में 'दियारी' और नेपाल में 'तिहार' कहा जात है। हिन्दू, जैन और सिख दीवाली मनाते हैं। दीवाली भारत का बड़ा तथा प्रकाशपूर्ण पर्व है। इसी दिन ऋषि-निर्वाण मनाया जाता है।

यह त्योहार रिश्तों में मिठास लाता है। सभी समुदाय इस पर्व को मनाते हैं। अतः यह प्रकाश, खुशी, जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। हमारे आर्य पर्वों में सबसे प्राचीन एवं सर्वप्रिय त्योहार माना जाता है। लोग इस पर्व को अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश एवं अज्ञानता पर ज्ञान की जीत होती है।

मनुष्य एक ज्योतिप्रिय एवं प्रकाशप्रिय प्राणी है। वह ज्ञान-विज्ञान की ज्योति पाकर उन्नतिशील होता है। कहा जाता है कि जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ समृद्धि होती है।

यह त्योहार पाँच दिनों तक मनाया जाता है। 'धनतेरस' से 'भाई दूज' तक यह त्योहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापारी अपने बहीखाते नए बनाते हैं। अगले दिन 'नरक चौदस' के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या के दिन पूजा की जाती है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी, पटाखे छोड़े जाते हैं। असंख्य दीपों की रंग-बिरंगी रोशनियाँ मन को मोह लेती हैं। दुकानों, बाज़ारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है।

अगला दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक-दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएँ दी जाती हैं। गृहिणियाँ मेहमानों का स्वागत करती हैं। लोग छोटे-बड़े, अमीर-गरीब का भेद भूलकर आपस में मिल-जुलकर यह त्योहार मनाते हैं।

DEEPAVALI: an opportunity for Self-introspection

Deepavali is the festival of enlightenment. This auspicious occasion is an opportunity to revisit one's own self and bring changes as per the introspection process which should be carried out within one's own free will.

It is only when we are able to know our inner self we will know the purpose of our life, values, vision, motivation, goals and beliefs. NOT as **what we have been told by others**, but **what we have discovered by ourselves**. Knowing the inner self requires a high level of introspection and self-awareness.

Some useful steps in uncovering our inner self :

- Continuous learning and growing
- Putting oneself in unknown contexts to spike one's learning curve
- Constant introspection
- Looking beyond what we are told to discover what we want for ourselves
- Listening to our gut feel (inner voice) when it arises

Through this exercise, we trigger the search process. No matter how deeply embedded our inner self is, this practice will ripple out, slowly but surely, and stir the depth of our soul. We shall be more aware of our thoughts and actions. We shall soon be able to carve out an impression of our true self and eventually reach a stage where we have strong clarity of who we are as a person.

RULES FOR INNER CONFIDENCE

• Practice positivity

Hope is a positive thought process (not emotional) that boosts self-confidence. Hope is a booster, helping us to keep putting in the hard work, even in the face of adversity, because we believe we deserve good things. Optimism makes it easier to get up, brush ourselves off, and start again with even more determination because we believe we are capable. Practicing positive outlook reinforces the sense of personal power.

Positivity is not naive nor a weak point. Instead it is a strong point. It need be practiced in our self-talk, in the way we share with others, our assumptions about the future, and by graciously accepting compliments.

• Concentrate on strengths

Everyone is blessed with physical, moral and spiritual strength. When explored and nurtured, they can be used to achieve inner confidence and make us feel like our real selves. It invigorates us! It makes us explore more ways to better utilize those strengths in life - work, love, play, and parenting, suffice we be conscious of them. It's just a matter of clarity and activation.

• Step into your personal power

Personal power is wrongly equated to the use of brutal force, coercion or manipulation. It is in fact self-realization; realizing our natural state of goodness. It is about trusting our worth, harnessing our energy and our self-assurance to make a positive difference in the world by simply being ourselves.

When we believe we are good at the core, we become more comfortable to function in this crazy, stressful world. We know how to treat others, to treat ourselves, to throw out the rubbish and return to the pure basics of the "good life".

• Stop negative comparisons

On the quest to build up our self-confidence we often lose track and indulge in the comparison game thereby filling us with envy - one of the worst things to do. When we look at someone's life and wish to have their cash flow, partner, adorable house, or amazing talent to seduce bartenders, there are two things that can happen :

1) We feel worse about our own life and resentful towards that person. We assume they have their fill together whereas we do not. Our success seems too pale. We get envious, fill our minds with

jealousy and cultivate feeling of hopelessness. We lose our sleep thinking: 'Why do we not have what they have? We are more deserving! It's not fair!'

2) We feel inspired and delighted. We think that it is amazing that they have "these things" in their lives. We take a moment to consider if these are the things we want in our own life. Does it fit into our definition of success? It does! We realize that if others can do it, so we can! We should study, plan and start taking action. The dream will ever stay alive and vibrant in our mind, because we know someone who has it/has done it!

The action is the same — comparing ourselves to someone else. **The reaction is the moment of choice - will this harm or help us?** But often, we have no clue how to use comparison as a source of inspiration. In that case, it is time to stop the comparisons.

- **Ignore the haters**

When we live life on our own terms, we are bound to have haters! By challenging the status quo, others will feel uncomfortable because they see our methods as a sparkling challenge, an act of defiance or a direct denial of their judgment on the choice they make to stay small, unhappy, or unhealthy.

Vocal haters will speak up, question our declarations, call our names and make a big fuss about the choices we make in life. Sneaky haters will try to sabotage our efforts, question our motivation and smile to our face while whispering behind our back.

Such haters feel threatened, scared and bewildered. They usually lash out at us because they fail to address the inconsistencies or shortcomings in their own life.

Solution: Ignore the haters, feel empathy or pity or amusement - but do not let them get under our skin. **It's not our duty to please others; it is our duty to be true to ourselves, be comfortable in whatever way we feel authentic.**

- **Be compassionate with yourself**

We need to have compassion for humanity and our flaws. We are human beings with limited knowledge (*alpajya*) and limited powers (*alpashaktimān*). We make mistakes. The beauty lies in learning from the mistakes and never to repeat them. We need to look at ourselves through the eyes of a loving parent; abstain from auto-punishment or negative criticism; reassure the self; augment self-confidence and self-acceptance without conditions; and more importantly show that same compassion towards parents and others (*manurbhava*).

This is the main message of Deepavali.

Let us spare some time for introspection. That will serve as compass to reach our ultimate destination: dispel the darkness of ignorance and move towards mental / moral / spiritual enlightenment.

Raj Sobrun
(Bibliography – Internet)

सुख

- इच्छाओं की पूर्ति आपको सफल नहीं बना सकेगी, इच्छाओं का त्याग आपको अवश्य सफल बनाएगा । जितनी इच्छाएँ कम, उतने अधिक सुखी ।
- आपको प्रसन्न रहने की आदत स्वयं ही बनानी होगी । कोई दूसरा आपको सुख नहीं दे सकता । आपकी मेहनत कोई दूसरा नहीं कर सकता । स्वयं सुखी बनें ।
- जीवन उनके लिये मूल्यवान नहीं है, जो दूसरों के सुख में हिस्सेदार बनते हैं । बल्कि उनके लिए है, जो दूसरों के दुख में उनका साथ देते हैं ।
- अपनी मेहनत से प्राप्त संपत्ति से जो सुख मिलता है, वह दूसरों की मेहनत से कमाई संपत्ति का भाग करने से कभी नहीं । स्वयं मेहनत करें ।

DEEPAVALI : TIME TO REVIVE THE INNER FLAME

Deepavali is a multi-faceted festival with various connotations, inter-alia - (1) Worldly [the cleaning of houses, wearing of new clothes, closing of accounts for businesses, distribution of sweets & gifts]; (2) Mythological [associated with the return of Rama to Ayodhya]; (3) Scientific [environmental cleansing through Yajna or havan using medicinal herbs, freshly harvested dhaan & other grains]; (4) Religious [special prayers, the demise of various religious personalities]; (5) Spiritual [striving to achieve *ātmā* & *Ishvara sākshātkar*, i.e. self & God realisation].

Deepāvāli is fundamentally a festival to light up the spiritual side of mankind. However the glitter currently surrounding its celebrations has reduced this festival to a meagre level limited to the lighting of lamps, sharing of gifts, sweets and lip-service wishes..., undeniably a deep plunge in *avidyā* (ignorance, uncertain or contrary knowledge).

Tamaso mā jyotirgamaya is commonly understood to be a prayer to the Almighty to lead us from darkness unto light. Alas! ... We have cramped ourselves to obscurity, unaware of the fact that the lack of true knowledge is worse than the darkness related to the absence of physical light. This verse, as per the rishis (Vedic sages), is a call upon mankind to rise above the physical illumination and contemplate on spiritual enlightenment.

The human body is an altar
Where he who ignites
the light of awareness within
gets true light.

The joys of the human form of life
are for those who
Calm down mental and emotional unrest
Focus the mind
Illuminate the inner vision
Shun ego
Cast off the cravings for fame, heirs, material gains
And surrender to the Almighty
with a clean mind, body and spirit.

God bestows special wisdom upon he who
Is attentive at all times
Identified the mysteries of life
And attains self and God-realisation.

The radiant soul drives the intellect
Shares its vigour with other faculties
Saves the erring human mind
Sips the nectar of spiritual joy
Keeps the sacred inner flame
Constantly bright and glowing.

Maharishi Dayanand Saraswati spells out in the PanchmahayajnaVidhi (five sacred duties of Aryas): with the acquisition of true knowledge the soul progresses on the spiritual path. A sound health enables us to easily stick to righteous conduct and perform selfless service. These two combined opens the gates to realise the goals of life (*Dharma, Artha, Kama, Moksha*). He sustains his affirmations by quoting Manusmriti:

Adbhirgātrānishudhyanti, manahsatyenashudhyati |
Vidyātapobhyāmabhutātmā, buddhirjyānenashudhyanti ||

Water serves to purify the physical body. Inner cleansing is achieved when we renounce the following ills: (1) ignorance - false, distorted and / or incomplete knowledge (*avidyā*); (2) confusing the mind and soul as one entity (*asmitā*); (3) fondness for persons or things that give pleasure (*rāga*); (4) hatred towards that which hurts or leaves us ill-at-ease (*dvesha*); and (5) the false belief that we shall never die (*abhinivesha*). Truth purifies thoughts; knowledge - the intellect; true knowledge and all-round awareness - the soul. However priority should be to purge impurities at the level of the inner faculties (*antahkaran*) as it leads towards self and God-realisation.

Upāsna (Vedic meditation) is prescribed at dawn and dusk. Our daily prayers should be recitation of the mantras, contemplating on the meanings of these mantras as well as the various qualities of the trinity, i.e. God (*Ishvara*), soul (*jeeva*) and matter (*prakriti*). Then only we shall understand that

the Omnipresent, Omniscient, Formless, ... etc. (as enunciated in the 2nd principle of the Arya Samaj) whose main name is Aum (Om) is the only one to be worshipped and none else. God is all-Just, all-Merciful and the various forms of life are meant to give the opportunity to souls to reap the fruits of their actions (*karma*). The human species is the highest through which the soul can strive to attain salvation (*moksha*) or liberation from the cycle of birth and death, i.e. *mrityurmāmritam gamaya*.

God has through his infinite knowledge and power created this universe. He has through his enlightenment lighted our path, like the lamp that enlightens our path in the dark. As the prime source of all knowledge and all that may be derived there from, the all-Pervading (*sarvavyāpak*), all-Knowledgeable (*sarvajya*) has, at the very beginning of creation, handed over the Veda to the human race - an undisputed, inexhaustible source of light / knowledge. We only have to use that light to realise the four goals (*purushārtha*) of life.

Maharishi Dayanand adds that we should stick to ethics (*dharma*) and refrain from sin in thoughts, speech and actions (*manasā, vāchā, karmanā*). That is the meaning of *aghamarshana* in *Brahma Yajna* or *Vedic Sandhyā*. God is ever watching us. Being Omnipresent nothing escapes His attention, not even at the subtle level of our inner faculties (*antahkaran*). He triggers peace of mind when we are about to engage in good actions and fear in questionable ones. We should be grateful to Him for continually empowering us to revive the inner flame within us. Total surrender (*Ishvara-pranidhāna*) is the recognition of God as our prime source of inspiration and that without his benevolence (*kripā*) we tread nowhere!

Deepāvali is time to tune ourselves with that spiritual light (*divya prakāsh*) which God has vested in our hearts. That Light of lights illuminates our path unto spiritual progress dispelling ignorance and sludge in our day-to-day life. As param-Dayalu and *param-Kripalu*, He showers special blessings (*kripa*) to those who have built capacity to contain such blessings. Capacity building (*pātratā*) results from total surrender to the edicts of the Veda (*ātma-samarpan*). When man succumbs to worldly desires he reaps only the fleeting joy of worldly pleasures. Incorporating the spiritual meaning of Deepāvali in our routine will make us aware that our soul is immersed into the all-Blissful (*ānand swaroop*) similar to rasgullā in syrup, that syrup is both inside and outside the rasgullā.

O Lord! On this auspicious Deepāvali festival
We pledge
To be ever aware
of your eternal guidance in our inner faculties;
To catch the throw in a timely manner,
Kindle the inner light within us, and
Transform our hearts as
centres of noble character (*guna*),
actions (*karma*) and innate moral fibre (*swabhāva*).
Do our utmost (*purna purushārtha*) to succeed
in this Spiritual (*adhyātma*) yajna.

Happy Deepāvali to all.

Yogi BramdeoMokoonlall, Darshanāchārya

(*Snātak - Darshan Yog Mahavidyālaya, Rojad, Gujarat, India*)

Arya Sabha Mauritius

Tel: 212 2730; cell: 5795-0220

Bibliography :

PanchmahāyajnaVidhi, SanskāraVidhi, Satyārtha Prakāsh (Maharishi Dayanand Saraswati)

YogDarshan (Maharishi Patanjali)

Brihadāranyak Upanishad

Ved-Manjari (Dr. RamnathVedalankar)

The Holy Vedas (Pandit SatyakamVidyalankar)

आर्य समाज के दस नियम TEN PRINCIPLES OF ARYA SAMAJ

1. **सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।**
The first efficient cause of all true knowledge and all that is known through knowledge is Paramashwara The Highest Lord, i.e. God.
2. **ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, ब्यालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।**
Ishtara (God) is Existent, Intelligent and Blissful. He is Formless, Omniscient, Omnipotent, Just, Merciful, Unborn, Justify, Endless, Unchangeable, Beginningless, the Support of all, the Master of all, Omnipresent, Immanent, Unaging, Immortal, Fearless, Eternal, Holy and the Maker of all. He alone is worthy of being worshipped.
3. **वेद सब सत्य विद्याओं का पुरतक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।**
Vedas are the scriptures of true knowledge. It is the first duty of the Aryas to read them, teach them, recite them and hear them being read.
4. **सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।**
One should always be ready to accept truth and give up untruth.
5. **सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिये।**
One should always do everything according to the dictates of dharma, i.e. after due reflection over right and wrong.
6. **संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।**
The prime object of this society is to do good to the whole world - i.e. to uplift the physical, spiritual and social welfare of all.
7. **सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये।**
Let thy dealing with all be regulated by love and justice, in accordance with the dictates of dharma.
8. **अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।**
One should promote Vidyā (realisation of subject and object) and dispel avidyā (illusion).
9. **प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।**
One should not be content with one's own welfare, but should look for one's own welfare in the welfare of all.
10. **सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।**
One should regard one's self under restriction to follow the altruistic rules of society, while in following rules of individual welfare all should be free.