

ओ॒श्म्

लंदन स्मारिका LONDON SMARIKA

२३से२५ अगस्त, १९८० : 23rd to 25th August, 1980

आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द

सार्वभौम आर्य महासमेलन, लंदन

ॐ
तत्सत्
पृथिवी - सूरजम्
॥ अथर्ववेद ॥

" नमो माने पृथिव्यै ।
पृथिव्या अकरं नमः ॥ वेद ॥
(Salutations to Mother Earth)

THE INDUSTRY OF RELIGION AND CULTURE

धर्मज्ञाने तु स्पन्देते Joining in 'Virgin-Field' of
Vedic knowledge, Love and Righteousness)

माता मूर्मि: पुनोऽहं पृथिव्याः ॥ वेद ॥
(Earth is Mother, I am Earth's Son)

स्वस्ति मूर्मे तो भव ॥ वेद ॥
(O Earth, become thou welfare for us)

Satya Dev Bharadwaj Vedalankar

The Bharadwaj Welfare Trust

Sun-Flag House

P.O. Box 41627, NAIROBI (Kenya).

भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी

के आशीर्वाद के साथ

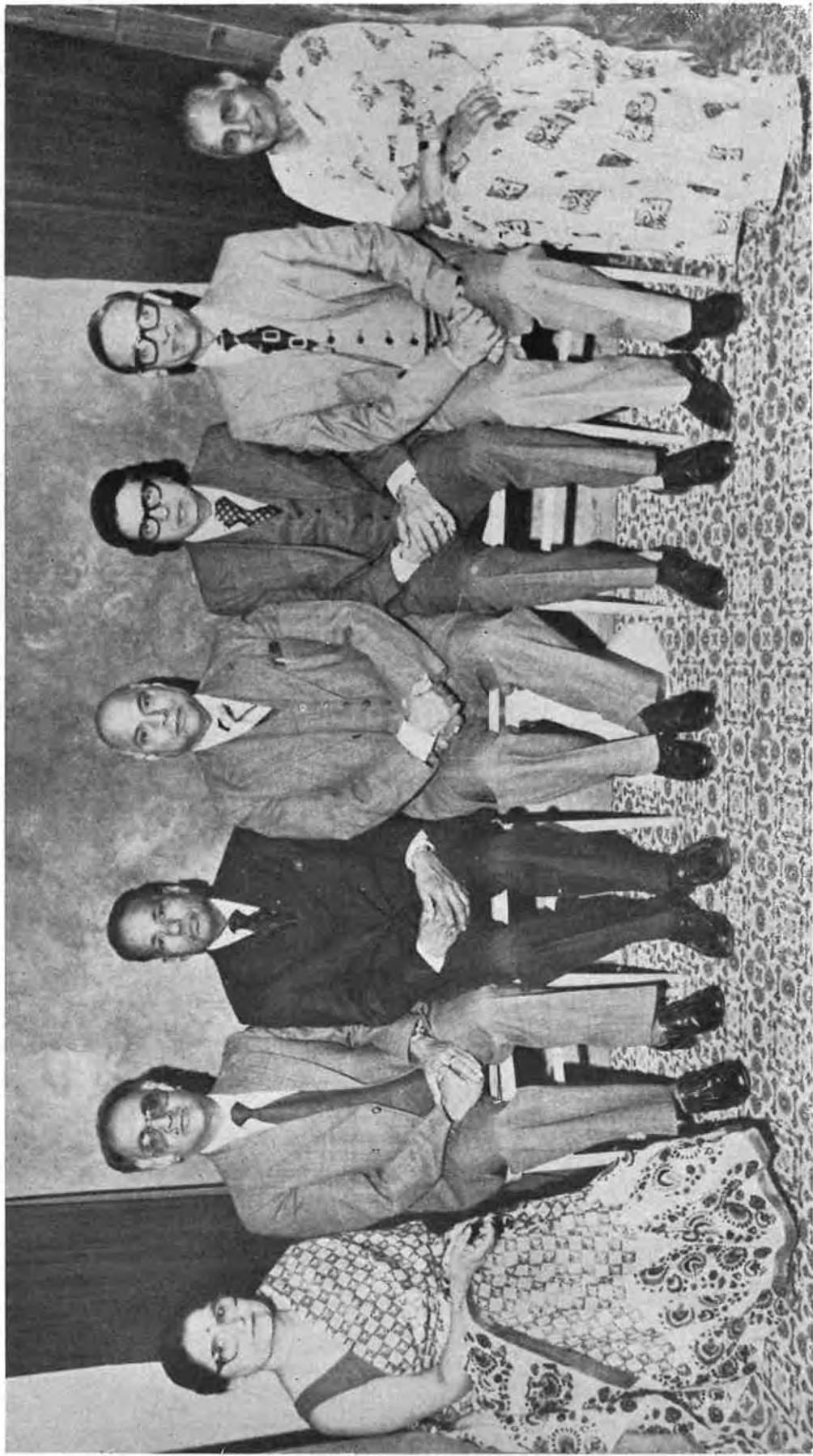
मानव धर्म

मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यों के सुख-दुःख और हानि-लाभ को समझे । अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं, किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उसका नाश, अवनति, अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सदा किया करे । इस काम में चाहे उसको कितना ही दारूण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें, परन्तु इस मनुष्य रूप धर्म से पृथक् कभी न होवे ।

(ऋषि दयानन्द सरस्वती)

A R Y A S A M A J L O N D O N

BOARD OF TRUSTEES, 1980

Mrs. Laj Chawla, Mr. P.V. Chopra, Mr. V.P. Sood, Prof. S.N. Bharawdaj (*Chairman*), Mr. J.R. Sharma (*Secretary*), Mr. D.B. Puri, Mrs. Savitri Chhabra

VEDIC MISSION LONDON, 1970-71

1st Row (L-R) Mrs. Savitri Chhabra, Mrs. Sharda Ben Patel, Mrs. Gambhir,
Mr. Gambhir.

2nd Row (L-R) Mr. Sat Arya, Mr. Karam Chand Chopra, Prof. Dilip Vedalan kar,
Mr. K.D. Kapila, Mrs. Kapila.

Diwali—Rishi Nirwan Diwas 1971—Vedic Mission, London

(L-R) Councillor C.V. Wright Mr. F.C. Mair Shri Apa B. Pant
Mayor of Hounslow (President) High Commissioner of India

श्री सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार
अध्यक्ष, सार्वभौम आर्य महासम्मेलन, लन्दन

लन्दन स्मारिका—सावंभौम आर्य महासम्मेलन

मुख्य सम्पादक
क्षितीश कुमार वेदालंकार, एम. ए.

सम्पादक-मण्डल

प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार डॉ० सिट० (मसूरी)

प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज (लन्दन)

प्रिं० विलोकी नाथ (चण्डीगढ़)

धी० ओमप्रकाश त्यागी (विल्ली)

आचार्य पुरुषोत्तम एम. ए. (विल्ली)

स्मारिका-समिति

श्री दरबारी लाल

श्री रामनाथ सहगल

श्री सत्यपाल धवन

श्री सोहन लाल

श्री जगदीश शर्मा

सम्पादकीय

लन्दन में सावंभौम आर्य महासम्मेलन का आयोजन एक अभूतपूर्व घटना है। भारत के इतिहास का भी यह एक महत्वपूर्ण प्रसंग है क्योंकि दो सौ से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले ब्रिटेन की राजधानी में यह सम्मेलन हो रहा है। यह विराट् आयोजन जहाँ भारतीय राष्ट्र की जिजीविषा और अस्मिता का प्रतीक है, वहाँ आर्यसमाज के इतिहास में यह नए मुग का सूक्ष्मपात है। 'वसुर्वैव कुटुम्बकथ' के वैदिक आदर्श को चरितार्थ करने की दिशा में यह एक नवीन सोपान है।

आर्यसमाज लन्दन के अधिकारियों ने इस स्मारिका का भार आर्य प्रादेशिक सभा को सौंपकर उसे गोरव प्रदान किया। इस जटिल और अम-साध्य कार्य को सभा ने सहजं स्वीकार किया और इसके सम्पादन तथा प्रकाशन के लिए आवश्यक सुविधाएं बुटाई। स्वयं लन्दन-समाज के अधिकारियों ने, विशेष रूप से श्री एस० एन० भारद्वाज, श्री जे० आर० शर्मा और श्रीमती लाज चावला ने स्मारिका-सम्बन्धी काम में भरपूर सहयोग दिया। लन्दन-समाज और प्रादेशिक सभा के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करना सम्पादक का कर्तव्य है। सैण्टल इलेक्ट्रिक प्रेस के स्वामी श्री सत्यपाल धवन के अच्छ परिव्रम के बिना तो यह काम समय पर पूरा हो ही नहीं सकता था। अन्य भी जिन-जिन व्यक्तियों ने किसी भी रूप में सहयोग प्रदान किया है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं।

इतिहास के इस अनुपम प्रसंग को चिरस्मरणीय बनाने का यह सात्त्विक और सारस्वत लघु प्रयास है। अपनी ओर से स्मारिका को सवाँग सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है। समय और साधनों की सीमा में हमें कितनी सफलता मिली, इसका निर्णय मुझी-सहदय पाठक करेंगे। फिर भी आर्यसमाज के विराट् रूप को एक जलक प्रस्तुत करने में हमें कुछ भी सफलता मिली ही, तो उसी में हमारे इस विनम्र प्रयास की साथकता सभझ ली जाए।

—क्षितीशकुमार वेदालंकार

Advani Oerlikon Ltd.

Wishes you a Happy Journey

for

Arya Maha Sammelan U.K.

and

With Best Compliments From

M/s. BHATIA ENTERPRISES

2662, NAYA BAZAR, DELHI-110006

Our Authorised Dealers for
PHOTOSTAT MACHINES AND ITS MATERIALS

Authorised Dealers :

panaprint

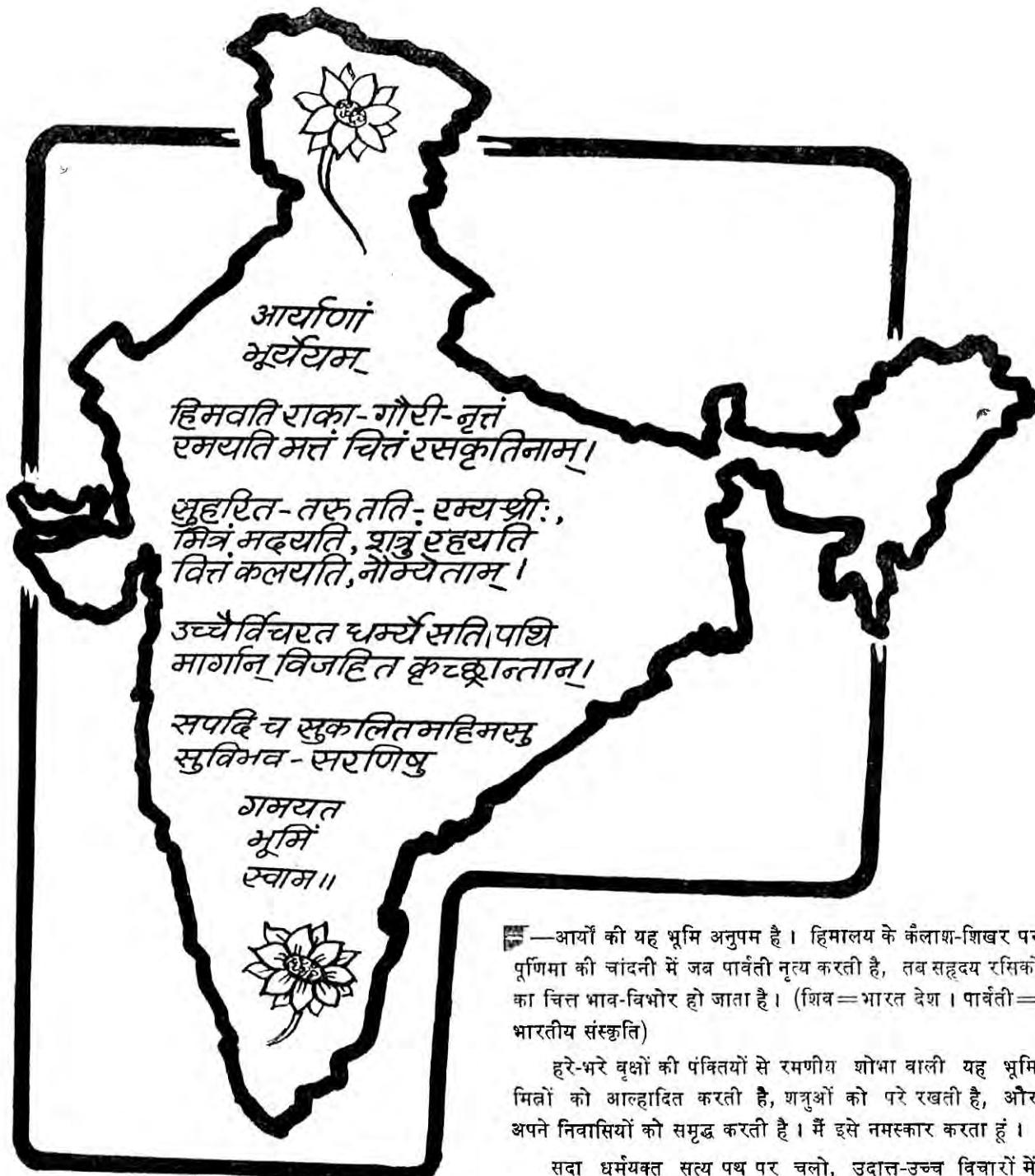
PHOTOCOPIERS

And also our Sole Distributors for the following electronic items :

- CALCULATORS
- DIGITAL CLOCKS
- CASSETTE TAPES
- AUTO CLOCKS

Phones : 256090, 259073

हरे-भरे वृक्षों की पंक्तियों से रमणीय शोभा वाली यह भूमि मित्रों को आलहादित करती है, शत्रुओं को परे रखती है, और अपने निवासियों को समृद्ध करती है। मैं इसे नमस्कार करता हूँ।

सदा धर्मयुक्त सत्य पथ पर चलो, उदात्त-उच्च विचारों में विचरण करो और इस भूमि को यथाशीघ्र महिमा-मण्डित वैभव। एवं विकास के पथ पर अग्रसर करो।

- स्व० श्री विक्रमादित्यो विद्यालंकारः

BUCKINGHAM PALACE
LONDON

June 18th, 1980

Dear Mr. Sharma,

I am commanded to thank you for your letter of 12th June about the forthcoming International Aryan Conference to be held in London from 23rd to 25th August this year. Her Majesty was interested to hear of this event, but I fear it would not be in accordance with her custom to send a message for publication in your brochure. I am sorry to have to send you a disappointing reply.

Your sincerely
W. F. Hanson

10 DOWNING STREET

LONDON

14th July, 1980

Dear Mr. Sharma,

Thank you for your letter to the Prime Minister telling her about your forthcoming conference.

The Prime Minister has asked me to send you her best wishes for a successful occasion.

Yours sincerely,

(MISS JAN LUKE)
(Press Office)

LAMBETH PALACE SE1 7JU

23rd July, 1980

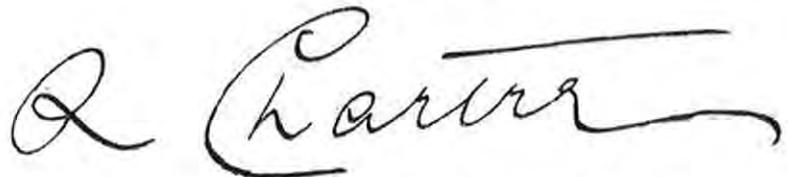
Dear Mr Sharma,

The Archbishop has seen your letter and is very grateful for your kindness in sending him details of your forthcoming International Aryan Conference, to be held in August of this year.

The Archbishop has great sympathy with many of the principles of Arya Samaj and looks forward to having any report which might issue from your London International Conference.

With all good wishes,

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Chartres". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R' and a smaller 'C' followed by 'hartres'.

The Reverend R.J.C. CHARTRES
Archbishop's Chaplain

उपराष्ट्रपति, भारत
नई दिल्ली

VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI

June 28, 1980

I am glad to learn that the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha will hold an All World Aryan Conference in London in August this year. The principles of love, brotherhood and social justice enunciated by the Founder of Arya Samaj, Maharshi Dayanand, have great relevance for us even today. I hope the Conference will help in propagating the message of the Maharshi. I send my best wishes for the success of the Conference.

Sd/- M. HIDAYATULLAH

BAL RAM JAKHAR
SPEAKER, LOK SABHA
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI-110001

June 10, 1980

Dear Shri Vedalankarji,

I am glad to learn that an International Aryan Conference is to be held in London in August this year and would like to heartily compliment the organisers of the Conference, the Arya Samaj, London, for their admirable initiative in the matter.

Swami Dayanand, the founder of the Arya Samaj, was not only a great religious preceptor and Vedic commentator, he was equally an ardent patriot, an indefatigable social reformer and, above all, a great humanist with a deep concern for the uplift of the downtrodden and the spiritual as well as material advancement of the individual, the society and mankind as a whole.

The Ten Principles of the Arya Samaj, as enunciated by Swami Dayanand, constitute the quintessence of the Vedas—the earliest scriptures of mankind and part of its common heritage. Aiming as they do at the moral and spiritual development of the individual and his physical and material well-being, as also at all round progress of society and social harmony, these principles are, indeed, truly universal and may be adopted by any individual or society who may aspire for man's ultimate spiritual fulfilment along with "a full and rich life here on earth".

The first Arya Samaj was established in Bombay by Swami Dayanand in 1875. It is heartening to note that today, the Arya Samaj and the great message and ideas of Swami Dayanand have spread far beyond the frontiers of our land.

I hope the Conference will provide an opportunity to the participants from different countries for a fruitful exchange of views on Vedic themes and contribute towards greater interest in, and appreciation of the sublime message of the Vedas and the glories of the ancient Aryan civilisation in the West.

I wish the Conference all success.

Yours sincerely,
Sd/- BAL RAM JAKHAR

MINISTER OF RAILWAYS
INDIA
NEW DELHI-110001

July 22, 1980

I am happy to learn that you are holding the All World Aryan Conference at London from the 23rd to 25th August, 1980.

I understand that the Conference will be attended by Delegates from a large number of countries and will work out a programme to spread the message of Arya Samaj—throughout the World. The ideas and values of the founder of Arya Samaj, Maharishi Dayanand Saraswati are indeed laudable and aim at improving the existence of mankind. Noble thoughts like removal of untouchability, upliftment of women, doing good to the people etc. need to be preached in the present day world full of hatred, tensions and violence.

I wish the Conference all success.

Sd/- KAMALAPATI TRIPATHI

HOME OFFICE
QUEEN ANNE'S GATE
LONDON SW1H 9AT

June 30, 1980

Dear Mr. Sharma,

The Home Secretary has asked me to thank you for your letter of 11th June inviting him to attend the opening of the International Aryan Conference to be held on 24th and 25th August.

The Home Secretary very much regrets that he and Mr. Raison, the Minister of State, already have engagements that day and so will not be able to accept your invitation. The Home Secretary has, however, asked me to convey his best wishes for what he is sure will be a most successful Conference.

I - sincerely
Anne Jackson

The Private Secretary

गृह मंत्री, भारत

HOME MINISTER
INDIA

नई दिल्ली-110001
दिनांक 21 जुलाई, 1980

23 से 25 अगस्त, 1980 तक लन्दन में “अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन”
का आयोजन किया जा रहा है, यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों में भारतीयता के संस्कार जगाने तथा
विश्व की अन्य जातियों में वैदिक धर्म की महत्ता, भारतीय संस्कृति का प्रचार
तथा प्रसार करने एवं विश्व की मानव जाति को संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठा
कर विश्व बन्धुत्व की भावना उत्पन्न कर भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा
देने में आर्य समाज का सदैव ही सक्रिय सहयोग रहा है और विश्व स्तर पर इन
सम्मेलनों का आयोजन कर भारत की प्रतिष्ठा को विश्व में और अधिक निखारने
और संवारने में आर्य समाज सदैव अग्रणी रहा है।

यह और भी हर्ष का विषय है कि महासम्मेलन के इस अवसर पर एक
शानदार सचिल स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है। सम्मेलन की सफलता के
लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

ह० जैल सिह

COMMONWEALTH SECRETARY-GENERAL
MALBOROUGH HOUSE, PALL MALL,
LONDON SW1

29 July, 1980

Dear Mr. Sharma,

The Secretary-General has asked me to thank you for your letter of 11 July inviting him to contribute to the International Aryan Conference in August. I regret to say that his many other commitments preclude any such opportunity and he must therefore decline your kind invitation.

May I take this opportunity of wishing the Conference well.

Yours sincerely,
Sd/- CHRISTOPHER R. LAIDLAW
Assistant Director

CHAIRMAN
COMMISSION FOR
RACIAL EQUALITY

Elliot House
10-12 Allington Street
London SW1E 5EH
Tel: 01-828 7022

16 July, 1980

Dear Mr. Sharma,

Many thanks for your letter of 11 July inviting me to attend the opening of your Conference on Sunday, 24 August.

I very much appreciate your kind invitation and would have been happy to accept it. I regret, however, that I already have a commitment in Notting Hill that Sunday afternoon.

Please convey my regrets and best wishes for the occasion to all concerned.

Yours sincerely,
Sd/- DAVID LANE

विदेश मंत्री, भारत

नई दिल्ली

MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS
INDIA

2 जुलाई, 1980

प्रिय श्री वेदालंकार,

आपका दिनांक 31 मई, 80 का पत्र प्राप्त हुआ। आने वाले महीनों में
मैं अत्यन्त व्यस्त रहूँगा और आपके प्रतिनिधि को इंटरव्यू देने का या लेख लिखने
का समय शायद ही मिल पाये। कोशिश करूँगा।

सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें।

भवदीय,
हॉ पी. वी. नरसिंह राव

नागरिक पूर्ति मंत्री
भारत
MINISTER OF CIVIL SUPPLIES
INDIA

नई दिल्ली
अगस्त 8, 1980

प्रिय आचार्य जी,

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लन्दन महानगरी में 23 से 25 अगस्त तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे महासम्मेलन विदेशों में करने से भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय सभ्यता की महानता के बारे में हम अपने विदेशी भाइयों को अवगत करा सकने में तथा संस्कृति के आदान-प्रदान से भाई-चारे की भावना विश्व में बढ़ा सकने में समर्थ हो सकेंगे।

इस शुभ अवसर पर स्मारिका प्रकाशित करने का आयोजन एक महत्व-पूर्ण बात है। आशा है स्मारिका में हम मानव जाति के कल्याण के लिये पाठकों को समुचित सामग्री प्रस्तुत कर सकेंगे जिससे आपसी भेदभाव और संकीर्णता की भावना से ऊपर उठकर लोग आपसी समस्याओं को सोचने पर अग्रसर हो सकें और समस्याओं के निदान के लिये सुझाव प्रस्तुत कर सकें। इस महासम्मेलन की सफलता के लिये मेरी समस्त शुभ कामनायें।

आपका
ह० विद्याचरण शुक्ल

कृषि मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली-११०००१
MINISTER OF AGRICULTURE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

July 10, 1980

I am glad that the Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha plans to hold an All World Aryan Conference in London. It is a matter of great satisfaction that delegates from all the continents will be participating in the Conference which I am sure will provide an opportunity for wider dissemination of Maharishi Dayanand's message of love, truth and service to humanity.

My family had the proud privilege of being a host to Maharishi Dayanand and it was during his stay with us that he inaugurated the first ever gaushala in India. (That was in Rewari, Haryana. Ed.). This showed the great Maharishi's love for animal as well. I am sure Arya Samaj will with still greater vigour, work for ridding the society of its evils—social and religious.

I wish all success to the Conference.

Sd/- RAO BIRENDRA SINGH

अटल बिहारी वाजपेयी
संसद् सदस्य
(लोक सभा)

6, रायसीना रोड
नई दिल्ली-1

4 जून, 1980

प्रिय श्री वेदालंकार जी !

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ।

ऋषि दयानन्द ने सुष्ठु और परतन्त्र भारत को जाग्रत, स्वतन्त्र तथा स्वावलम्बी बनाने के लिए जो कार्य किया वह चिर-स्मरणीय रहेगा। स्वामी जी को राष्ट्रीय नवोन्मेष का पुरोधा कहा जा सकता है।

वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए स्वामी जी के प्रयत्न सदैव सराहे जाएँगे। जन्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था पर वज्रपात कर उन्होंने हिन्दू समाज में सच्ची एकता स्थापित करने का आधार रखा। समाज की अन्य कुरीतियों के विरुद्ध उनका अभियान संजीवनी की तरह था।

यह खेद का विषय है कि हिन्दू समाज अभी तक जन्म के आधार पर भेदभाव की भावना से जकड़ा हुआ है। हरिजनों के प्रति हमारा व्यवहार, कुछ दृष्टियों से, गोरों द्वारा कालों के प्रति किये जा रहे भेदभाव से भी अधिक बुरा है। काले और गोरे में कम से कम चमड़ी के रंग का तो भेद है। यहां तो हम एक ही रंग के हैं, एक ही मां की संतति हैं, एक ही संस्कृति के पुजारी हैं, किन्तु फिर भी कोई अभिजात और कोई अस्पृश्य है! हमें इस स्थिति को बदलना होगा।

अणु अस्त्रों के अम्बार पर बैठे विश्व को शांति की आवश्यकता है। किन्तु यह शांति आध्यात्मिकता ही दे सकती है। शांति की खोज में आज लाखों विदेशी भारत की ओर देख रहे हैं। हमें वैदिक संस्कृति को उसके विशुद्ध रूप में उनके समुख रखना है, और उन्हें यह समझाना है कि धर्म तथा विज्ञान परस्पर-विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं।

मुझे विश्वास है कि आर्य महासम्मेलन सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने में सफल होगा और विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार का सशक्त साधन बनेगा।

ह० अटल बिहारी वाजपेयी

जहाजरानी और परिवहन मंत्री
(भारत)

MINISTER OF
SHIPPING & TRANSPORT
(INDIA)

July 28, 1980

I am pleased to know that you are going to hold the All World Aryan Conference at London on 23rd to 25th August, 1980, and also on this occasion a Smarika is being brought out. I wish the Conference all success.

Yours sincerely,

Sd/- A.P. SHARMA

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री
भारत

MINISTER OF LAW, JUSTICE
AND COMPANY AFFAIRS
INDIA

July 4, 1980

I am glad that the International Aryan League (Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha) is holding a three-day All World Aryan Conference from August 23 to 25, 1980 in London wherein it would highlight the efforts of the Arya Samajis to contribute to the world peace by ensuring material, moral, spiritual, social and economic progress of mankind. I have no doubt the outcome of the Conference will be fruitful and facilitate the unity of mankind and universal peace.

I wish the Conference all success.

Sd/- P. SHIV SHANKER

मंत्री संसदीय कार्या, भारत

MINISTER
PARLIAMENTARY AFFAIRS
INDIA
NEW DELHI

जून 10, 1980

यह अति प्रसन्नता की वात है कि आगामी अगस्त मास में लंदन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। देश की सामाजिक प्रगति और जागरूकता में आर्य समाज को योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। विश्व भर के लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म विश्व शान्ति में योगदान दे रहा है।

मैं इस महासम्मेलन की सफलता की हार्दिक कामना करता हूँ।

ह० भीष्म नारायण सिंह

MINISTER FOR STATE
PARLIAMENTARY AFFAIRS
NEW DELHI-110001

July 9, 1980

I am glad to learn that the International Aryan League is organising the All World Aryan Conference in London in August 1980 and also bringing out a Souvenir volume to commemorate the occasion.

The Arya Samaj has been a movement to eradicate superstition and blind traditions which were eating into the vitals of our Hindu society and spread the fundamental message of Hindu religion to promote peace and brotherhood throughout the world. It laid stress on the basic tenets of Hindu religion namely truth and non-violence. It emphasised on the basic unity of all religions. The founder of the movement Maharishi Dayanand Saraswati himself was an embodiment of knowledge and higher values in man's life. He practised what he preached.

I have no doubt that the Conference will provide an occasion to revitalise movement with greater vigour so that the message of the Maharishi to promote humanism would reach everyone in the world.

I wish the Conference a success.

Yours sincerely,
Sd. SITARAM KESRI

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF EDUCATION & CULTURE
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

4, जून 1980

भारतीय नव जागरण में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सर्वविदित है। यह बात हम सब देशवासी जानते हैं, मगर विदेशियों को भी इसकी जानकारी देना उतना ही महत्वपूर्ण है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रिटेन जैसे देश में, जिसका इस देश में दीर्घकाल तक राज रहा था, आर्य समाज इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की इच्छा व्यक्त करता हूँ।

हॉ बी० शंकरानंद

TONY BENN

18th July, 1980

Dear Mr. Sharma,

Many thanks for your letter telling me about the International Conference to be held on 24th and 25th August.

I regret I will not be able to be with you on this occasion as I will be away on holiday.

I do hope it goes well.

Best wishes.

Sd. Tony Benn

गृह राज्य मंत्री
भारत
MINISTER OF STATE, HOME
INDIA
NEW DELHI

दिनांक : 16 जून, 1980

प्रिय श्री वेदालंकार,

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष लन्दन में 23 से 25 अगस्त, 1980 तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित होने जा रही है जिसमें संसार के समक्ष भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म के अवदान की सही तस्वीर सामने आ सकेगी।

मैं इस अवसर के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।
शुभकामनाओं सहित,

आपका,
हॉ योगेन्द्र मकवाणा

THE RT. HON DAVID STEEL, M.P.
LEADER OF THE LIBERAL PARTY
INTERNATIONAL ARYAN CONFERENCE
HOUSE OF COMMONS
LONDON SW1A 0AA

June 20th, 1980

I have great pleasure in sending my best wishes and greetings to the International Aryan Conference due to take place in London from 23rd to 25th August. May the endeavours of all present contribute to greater understanding and peaceful harmony between the nations and races of the world.

Sd.

राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF DEFENCE
GOVERNMENT OF INDIA

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून, 1980

मुझे यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि लन्दन में आगामी 23 से 25 अगस्त तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि आर्य समाज ने अपनी विचार-धाराओं द्वारा भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। महर्षि दयानन्द की क्रान्तिकारी विचार-धारा संसार के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा का विषय रही है।

आर्य समाज के कई सिद्धान्तों ने अन्धविश्वास—ग्रस्त मानवता को कई सहज संदेश दिये हैं। वैदिक धर्म पर आधारित हिन्दू सभ्यता का मूल मन्त्र धर्म-निरपेक्षता और सहनशीलता ही रहा है।

मुझे आशा है कि आर्य महासम्मेलन में अन्य वातों के अलावा इस बात पर भी चर्चा होगी कि आणविक युग में मानवता किस प्रकार से भेद-भाव मिटा कर परस्पर सहयोग से रह सकती है।

मैं महासम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

ह० सी० पी० एन० सिंह

मुख्य मंत्री मंत्रालय
बम्बई ४०००३२
दिनांक: ५-८-१९८०

महोदय,

महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में मेरी नियुक्ति पर आपने जो सद्भावना व्यक्त की है उसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे पुरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता की सेवा की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने में आप सबका सहकार हमेशा मिलता रहेगा। लन्दन में होने वाले आर्य महासम्मेलन के लिए मेरी हार्दिक शुभ कामनाएं स्वीकार कीजिए।

आपका
ह० ओ. आर. अंतुले

मध्यप्रदेश विधानसभा

मुख्य मंत्री बिहार
पटना
15 मई, 1980

प्रिय श्री वेदालंकार जी

आपकी वधाई एवं शुभकामनाओं के लिये मैं हृदय से आभारी हूँ।

लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनाएँ। मुझे विश्वास है कि सब देशों में भ्रातृ-भाव स्थापित करने के लिए भारतीय संस्कृति ही समर्थ है।

हॉ जगन्नाथ मिश्र

मध्यप्रदेश विधानसभा

मुख्य मंत्री हरियाणा
चण्डीगढ़

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आर्यसमाज की ओर से 23 से 25 अगस्त 1980 तक लन्दन में एक त्रिदिवसीय "विश्व आर्य महासम्मेलन" का आयोजन किया जा रहा है।

महर्षि दयानन्द जी ने आर्य समाज की स्थापना मनुष्य-मात्र को सामाजिक न्याय दिलाने तथा उसमें दया, प्रेम और नैतिकता के अंकुर उपजाने के उद्देश्य से की थी। आर्य समाज के दस नियमों में इसी बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य को अपने हित के लिए नहीं, बल्कि समूचे समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए। आज विश्व में जाति और रंगभेद तथा ऊँच-नीच के भेदभाव के कारण अशान्ति, घृणा तथा वैर-विरोध का जो वातावरण बना हुआ है, उसे स्वामी दयानन्द जी के बताये हुए रास्ते पर चलकर ही सद्भावना में बदला जा सकता है। रंग और जाति के आधार पर फैले भेदभावों को मिटाने के लिए आर्य समाज विश्व-रंगमंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आशा है कि इस महासम्मेलन के दूरगामी प्रभाव होंगे और इससे ऋषि दयानन्द जी के बताये हुए सच्चे मानव-धर्म के प्रचार और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने एवं प्रेम, दया और सेवा के सदेश को फैलाने में सहायता मिलेगी।

मैं सम्मेलन तथा स्मारिका की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ भेजता हूँ।

हॉ भजन लाल

सूचना और प्रसारण मंत्री
भारत

MINISTER OF
INFORMATION & BROADCASTING
INDIA

July 22, 1980

I am happy to learn that the International Aryan League is holding the All World Aryan Conference at London from August 23rd to 25th, 1980.

Arya Samaj has made significant contribution to social transformation of Society. On the one hand it fought against untouchability, caste by birth, child marriages, dowry system and on the other hand it propagated the Vedic ideals and teachings to create a better, more enlightened society.

The commendable work of Arya Samaj has now crossed the national frontiers and it is now contributing to the moral and spiritual wellbeing of the people in foreign countries. I am sure that the conference will promote the ideals and teachings of Arya Samaj throughout the world.

I wish the conference every success.

Sd. VASANT SATHE

योजनामंत्री, भारत

३, कृष्ण मेनन मार्ग
नई दिल्ली-११००११

5 जून, 1980

प्रिय वेदालंकार जी,

मुझे आपके सौजन्य से प्राप्त “अन्तर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन” के दिनांक 26 मई, 80 के पत्र को पढ़ कर अति प्रसन्नता की अनुभूति हुई। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य देशों में अपनी मृदुलता, भावुकता तथा व्यावहारिकता जैसी गौरवशील विशेषताओं के कारण जनप्रिय है। भारत की महान संस्कृति किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी है तथा मानव जाति का पथ-प्रदर्शन करती है।

आशा है कि यह सम्मेलन राष्ट्रों की आत्माओं व मानवीय संवेदनाओं की जागृति के लिए विश्व को शान्ति का पाठ पढ़ाने में यत्किञ्चित् सफल होगा। हमें गर्व है कि आज की संघर्षपूर्ण स्थिति में आपके जैसे भारतीय सांस्कृतिक संगठन अपने स्वरूप व उद्देश्यों के प्रचार के लिए प्रयत्नशील हैं।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

ह० नारायण दत्त तिवारी

श्रीमती गायत्री देवी

संसद् सदस्य
(लोक सभा)

12, तुगलक रोड

नई दिल्ली

दिनांक जून 7, 1980

प्रिय वेदालंकार जी,

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अवसर पर आप एक स्मारिका प्रकाशित कर रहे हैं। महर्षि दयानन्द और आर्य समाज ने भारत और भारतीय समाज को जो कुछ दिया है उसका पूरा वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है। समाज सुधार से लेकर आजादी की लड़ाई तक आर्य समाज का योगदान हम सब के लिए गौरव का विषय है। आज भी हमारे समाज में जो कुछ-एक अच्छाइयाँ बची रह गई हैं उनमें से अधिकाँश का श्रेय महर्षि दयानन्द की विचारधारा को ही है। यह और भी अच्छी बात है कि आर्य समाज के कर्मठ लोग विदेशों तक इसके सन्देश का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सम्मेलन की सफलता के लिए मैं अपनी शुभ-कामनाएँ आपकी स्मारिका के माध्यम से भेज रही हूँ।

भवदीय
गायत्री देवी

जोरवाग
१ अगस्त, ८०

श्री वेदालंकार जी !

यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि अगस्त में लन्दन में विश्व आर्य महासम्मेलन हो रहा है। 'कृष्णन्तो विश्वमार्यम्' की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे पहले मारीशस और नैरोबी के आर्य महासम्मेलनों में मैं भी सम्मिलित हो चुका हूँ और उनकी कफलता का साक्षी हूँ। मैं इस सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ।

इस अवसर पर आप जो स्मारिका प्रकाशित कर रहे हैं उससे विदेशस्थ वन्धुओं को आर्यसमाज की प्रगति और उपलब्धियों की अच्छी जानकारी मिल सकेगी, ऐसा विश्वास है। मेरी पूर्ण शुभ कामनाएं और सहयोग आपके साथ है।

आपका
ह० आचार्य भगवान देव संसत्सदस्य

1, मोती लाल नेहरू प्लैस
नई दिल्ली-110011
दिनांक : 8 जून, 1980

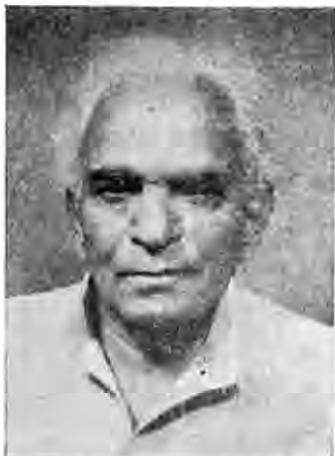
प्रिय श्री वेदालंकार जी,

आपका दिनांक 26 मई, 1980 का लिखा पत्र मिला, अनेक धन्यवाद !

यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष लन्दन में 23 से 25 अगस्त, 1980 तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चय ही भारत के इतिहास की दृष्टि से इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इस सम्मेलन के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की जायेगी जिससे सासार के समक्ष भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म के अवदान की एक सही तस्वीर सामने लाई जा सके।

आप अपने प्रधास में सफल हों तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन भली भांति सम्पन्न हो, यही मेरी प्रभु से कामना है।

आपका,
हरि कृष्ण शास्त्री

8, नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली

दिनांक : 9 जून, 1980

माननीय वेदालंकार जी,

यह जानकर कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन इस वर्ष लन्दन में हो रहा है, प्रसन्नता हुई।

यह सर्वथा सत्य है कि आर्य समाज ने भारत के पुनरुत्थान आन्दोलन में प्रमुख भूमिका अदा की है। इसलिये प्रारंभिक दिनों में आर्य समाज पर अंग्रेज सरकार की कड़ी शक की निगाह रहती थी। वे हमें राख के नीचे छिपी चिनगारी समझते थे। हजारों देश भक्तों को देश भक्ति की प्रेरणा आर्य समाज ने दिया था—रामप्रसाद बिस्मिल जैसे अमर शहीद क्रान्तिकारी—जीवन के अन्त तक आर्य समाज के भक्त बने रहे। मैं स्वयं जीवन के किशोरावस्था में आर्य समाज, स्वामी दयानन्द के जीवन चरित्र से विशेष रूप से प्रभावित रहा था। स्वामी जी का मंत्र—“सुराज से स्वराज्य अच्छा है”—भारत का क्रान्तिकारी युद्ध घोष उस समय हो गया था।

मेरा अभिमत है कि आर्य समाज को हिन्दू समाज की जाति प्रथा के विरुद्ध एक क्रान्तिकारी आन्दोलन का सूत्रपात करना चाहिये, आज समय की यही पुकार है। भारतीय समाज को समाजवाद की ओर सफलता पूर्वक ले जाने के अभियान में यह जातिवाद सबसे बड़ी बाधा है।

भवनिष्ठ,
क्षारखण्डे राय

धर्मदास शास्त्री
संसद् सदस्य (लोक सभा)

ए-90/11, नारायण विहार
नई दिल्ली-110028

दिनांक : 6 जून, 1980

प्रियवर वेदालंकार,

भारत के इतिहास-गौरव एवं सांस्कृतिक वर्चस्व के साथ समसामयिक चैतन्य की पूर्ण एवं उज्ज्वल छवि विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता निरन्तर ही अनुभव की जाती रही है। लन्दन में अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन इस सन्दर्भ में निःसन्देह प्रसन्नता का विषय है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में आर्य समाज स्वयं एक बड़ा आन्दोलन रहा है। यह भव्य आयोजन एवं प्रकाशित की जा रही स्मारिका उसकी गौरवमयी परम्पराओं के अनुकूल एवं स्तुत्य प्रयास है, इससे सारा देश गौरवान्वित होगा। प्रवासी भारतीयों के लिए भी यह सम्मेलन बहुत उपयोगी रहेगा।

आशा है, विदेशों में स्थित अन्य अनेक भारतीय स्वयंसेवी संस्थायें और संगठन इससे प्रेरणा लेकर इस प्रकार के आयोजनों द्वारा देश के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होंगे। आर्य समाज तो अपनी महान परम्पराओं का पालन करता ही रहेगा।

सम्मेलन की शानदार सफलता की शुभकामनाओं सहित,

आपका,

धर्मदास शास्त्री

BHIKU RAM JAIN
Member of Parliament
(Lok Sabha)

49, Rajpur Road,
Delhi-110054

June 1, 1980

Dear Shri Vedalankar,

I am in receipt of your letter dated 26.5.1980 wherefrom I learn about the Arya Samaj international conference on 23/25.8.1980 at London. Undoubtedly it is a unique occasion. The Arya Samaj under the inspiring leadership and revolutionary views of Swami Dayanand has done a great service to the great Indian Society. He was responsible eradicating various social evils and is, therefore, highly respected.

I am glad you are having the conference in England. This will provide you with an opportunity to let people in that country know about Maharishi Dayanand and the Arya Samaj.

I wish you success.

Yours sincerely
Sd/- BHIKU RAM JAIN

29, साउथ एवेन्यू
नई दिल्ली

9 जून, 1980

प्रिय वेदालंकार जी,

आपका 26 मई का पत्र प्राप्त हुआ। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप आर्य समाज का अन्तर्राष्ट्रीय महा सम्मेलन लन्दन में 23 से 25 अगस्त के के मध्य कर रहे हैं।

मुझे विश्वास है आप इस सम्मेलन के माध्यम से हिन्दुस्तान और हिन्दी का मस्तक विश्व में ऊँचा करेंगे। मैं आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

भवदीय,
ह० तारिक अनवर

9, महादेव रोड
नई दिल्ली

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि लन्दन में 23 से 25 अगस्त 1980 तक एक अन्तर्राष्ट्रीय महा सम्मेलन हो रहा है तथा इस अवसर पर आप एक स्मारिका भी प्रकाशित कर रहे हैं।

भारतीय संस्कृति एवं वैदिक धर्म के पुनरुद्धार में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा है। इनमें भी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शताब्दी में हुई प्रगति में आर्य समाज का कार्य सराहनीय रहा है। इसके साथ ही नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना के प्रोत्साहन एवं आजादी हेतु संघर्ष की तड़प उत्पन्न करने में आर्य समाज किसी भी धार्मिक अथवा सामाजिक संगठन से पीछे नहीं रहा।

मुझे आशा है कि बदलते हुए युग में भी नई सामाजिक समस्याओं से जूझता हुआ आर्य समाज महर्षि दयानन्द के मार्ग पर उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से शुभ कामनायें।

ह० नारायण चन्द्र पाराशर

न्याय दैनिक
ब्लाबर रोड
अजमेर

“मारीशस और केन्या के पश्चात्, इंगलैंड में अन्तर्राष्ट्रीय (सार्वभौम) आर्य महा सम्मेलन का आयोजन होना आनन्द का विषय है। वैदिक धर्म मानव धर्म ही है और इसका स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय अथवा सार्वभौम के अतिरिक्त अन्य कुछ हो भी नहीं सकता। इस युग के अद्वितीय वेद-व्याख्याकार श्री स्वामी विद्यानन्द जी “विदेह” की महनीय कृतियों ने एक बार पुनः बड़े बलपूर्वक वैदिक धर्म के सार्वभौम स्वरूप को उजागर कर दिया है। श्रीं स्वामी जी महर्षि दयानन्द के बाद वेद को जन-जन का हृदयहार बनाने वाले महामानव थे। उन्होंने कतिपय वर्षों पूर्व इंगलैंड में एक मास पर्यन्त वेदों का सन्देश प्रसारित किया था। इस अवसर पर उन जैसे वेदज्ञों का स्मरण हो आना स्वाभाविक है जिन्होंने वेद का मानवमात्र का हितकारी स्वरस विदेशों में भी स्पष्ट किया था।”

यह सम्मेलन अपने लक्ष्य में सफल हो, यह मंगलभावना है।

ह० विश्वदेव शर्मा
प्रधान सम्पादक न्याय दैनिक, अजमेर

सम्राट् नवते

3, फिरोजशाह रोड
नई दिल्ली। 110001

22 जुलाई 1980

प्रिय श्री वेदालंकार जी,

पिछले महीने आपका एक पत्र मिला था। जिसमें आपने अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका की दृष्टि से मुझसे एक सन्देश एवं पास पोर्ट साइज के एक फोटो की मांग की थी। मुझे खेद है कि मैं विधान सभा चुनाओं में और तत्पश्चात बजट अधिवेशन में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के कारण उसका उत्तर शीघ्र नहीं भेज सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।

यह अपार हृष्ट का विषय है कि लन्दन में इस महासम्मेलन का आयोजन आप करने जा रहे हैं। आर्य समाज कि जितनी सार्थकता स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन काल में थी उसे कहीं अधिक आज है। समाज में व्याप्त अन्ध-विश्वास, घिसीपिटी रूढ़िवादिता एवं दहेज, शराबखोरी, बाल-विवाह और नैतिकता का ह्रास जैसी अनेकानेक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष की वैसी ही आवश्यकता है जैसी कि उस समय थी। ईसाई मशीनरियों की दिनों दिन बढ़ती हुई गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हिन्दू समाज के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। छुआछात के खिलाफ प्रवल जनमत जाग्रत कर इस अभिशाप को मिटाने की आवश्यकता है। यह हिन्दू समाज के माथे पर एक कलंक है। रचनात्मक कार्यों में राजनेताओं की दिलचस्पी अत्यन्त गौण है। आर्य समाज ही एक मात्र ऐसी संस्था दिखाई देती है जो इन समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ प्रभावी कदम उठा सकती है। मुझे आशा है कि उक्त वर्णित समस्याओं पर इस सम्मेलन में गंभीरता से विचार किया जायगा ताकि वर्तमान दल-दल से समाज को निकाल कर एक सुदृढ़, सुव्यस्थित एवं नैतिकता के आधार पर उसे खड़ा करके विश्व में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त कराने में हम सभी सफल हों। मेरी शुभकामनाएं इन प्रयासों में सदैव आपके साथ रहेंगी और मुझसे जो कुछ भी जब कभी भी सहायता बन पड़ेगी मैं सदैव तत्पर रहूँगा। सम्मेलन की सफलताओं की कामनाओं के साथ।

आपका सहयोगी
ह० सतीश अग्रवाल

N. K. SHEJWALKAR
ADVOCATE SUPREME COURT
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)
6, FEROZESHAH ROAD, NEW DELHI-1
Phone : 383225

Dear Shri Vedalankarji,

I am very much thankful to you for giving me an opportunity of writing a few words for the Souvenir. The Great Rishi Dayanand, founder of Arya Samaj started a new era in the history of religions. As a rule in most of the religions, customs, and orthodoxy and sticking to outward formalities take precedence over reason, and objective thinking; which ultimately results into its decay. Swami Dayanand taught humanity to adopt rational attitude in matters concerning religion and life and to do anything only when, one is convinced of its necessity and utility for the modern society; and that immensely helped the Arya Samaj to spread all over the world.

It is heartening to learn that International Arya Maha Sammelan is being held in London this year, I pray the Almighty for its grand success. Also my best wishes to the "Smarika".

Thanking you once again,

Yours sincerely,

June 11, 1980

Sd/- N.K. SHEJWALKAR

DR. VASANTKUMAR R. PANDIT
M.A., Ph. D., LL.B.,
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

17, Canning Lane,
Curzon Road,
NEW DELHI-110 006
Phone : 384521

June 11, 1980

Dear Shri Vedalankar,

I am in receipt of your letter dated 26-5-1980. I am so glad and thrilled that the International Conference of Arya Samaj is being held in London in the last week of August. I am confident this will be an historic occasion. The current trends in the ending decades of the 20th Century are rather disturbing with the social, moral and ethical values declining in the world. It is heartening that the West is turning more and more to the East to find solace, peace and enlightenment.

I am sure this Conference would highlight the teaching of the Vedas and the philosophy of Hindu religion which is the only way to live a nobler life. I wish the Conference all success and achievement of all the objectives of this unique International Meeting.

Thanking you,

Yours sincerely,
Sd/- VASANTKUMAR R. PANDIT

स्वामी इन्द्रवेश
संसद् सदस्य
(लोकसभा)

69, साऊथ एवेन्यू
नई दिल्ली

तिथि : 6 जून 1980

मान्यवर श्री वेदालंकार जी,

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता है कि 23 से 25 अगस्त तक लन्दन में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के ऐतिहासिक अवसर पर आप एक स्मारिका प्रकाशित कर रहे हैं। सैकड़ों साल से देश के मानस में “विदेश यात्रा करने से पाप लगता है” यह संस्कार बड़ी गहराई तक घुसा हुआ था जिस पर सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द ने ही प्रबल आक्रमण करके विदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया था।

वैदिक धर्म के विदेशों में प्रचार के महत्व को आर्य समाज के स्वर्गीय नेता भाई परमानन्द ने अच्छी प्रकार समझ कर ही आर्य जगत् के समक्ष एक योजना रखी थी। वे चाहते थे कि आर्य समाज के सौ विद्वानों को जिन्हें वैदिक वाङ्मय के साथ आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी भाषा की भी जानकारी हो, विदेशों में भेजा जाए और वे लन्दन को अपना केन्द्र बनाकर ईश्वरीय ज्ञान वेद का प्रचार करें। भाई परमानन्द जी के चिन्तन का आधार यह था कि भारतवर्ष क्योंकि एक प्राचीन देश है और ब्रिटेन के लोग स्वतन्त्र वातावरण में हैं, अतः भारत की अपेक्षा वे वैदिक धर्म को शीघ्र अपना सकेंगे।

आर्य जगत् के लिए यह खुशी का अवसर है कि लन्दन में आर्य सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आर्य समाज के मूर्धन्य नेताओं, संगठनों एवं संस्थाओं को इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंहावलोकन करना चाहिए। आर्य समाज के प्रचार का कार्य एवं स्तर आगे नहीं बढ़ रहा है। आज आवश्यकता है एक ऐसे उपदेशक महाविद्यालय की जिसमें स्नातक स्तर के युवकों को पाँच वर्ष आर्य सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन कराके उन्हें विदेशों में प्रचार के लिए भेजा जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की उपलब्धियों के प्रति पूर्ण आशा के साथ सफलता की कामना करते हुए।

भवदीय
इन्द्र वेश

SUKHRAJ CHOTAI, B.A., B.Ed.

President

Arya Pratinidhi Sabha, South Africa

24 Pridley Road

Reservior Hills 4091

Durban, South Africa

7 July 1980

The Officials and Members of the Arya Pratinidhi Sabha, South Africa, constituted of 43 affiliated units and representing approximately 50,000 Arya Samajists and adherents of the Vedic Dharma in South Africa, extend fraternal greetings to all delegates attending the International Aryan Conference, convened in London during the month of August this year. The Arya Samaj London deserves all commendation for its thought, initiative and effort in organising a conference of such a magnitude and significance as this in a western setting so far removed from India to create an awareness of our glorious Vedic heritage and to focus attention on the role the Arya Samaj can play in offering solutions to the many socio-politico religious problems confronting mankind today. It is sincerely hoped that the months of planning, entailing hard work, energy and money, by the local Arya Samaj will find its culmination in a grand success on the 25th August when the conference comes to an end.

The periodic holding of Aryan conferences on an international level in different centres of the world is a sure channel of disseminating Arya Samajic principles and Vedic ideals amongst a wider spectrum of the world's people. It provides an excellent opportunity to the organising institution for renewed zest, vitality, energy and determination to diversify its activity in attending to beneficial socialising aspect of such conventions and in gearing itself to meeting new situations and challenges. It also provides a forum for the meeting of distinguished personalities from different countries and of exchanging views on matters of common interest.

The work of Swami Dayanand is still incomplete. The message of the Vedas as comprehended and expounded by him is to this day unheard of in many areas of the world by a vast sector of humanity. The burden and responsibility of completing this mission of Swamiji devolves on the shoulders of the Arya Samaj. The advent of Dayanand into India ushered into the realm of religion the Principle of Logic, and it is the application of this principle that makes the Vedic Religion a scientific one, and therefore, reasonable, practicable and acceptable to the ever-questioning mind.

At the present time when ominous clouds are gathering and mighty nations, equipped with the most devastating, sophisticated weaponry that human ingenuity can devise are marshalling all their power to advance their conflicting political ideologies with ghastly consequences it is appropriate and opportune that the voice of the Vedas in regard to the restoration of understanding, harmony and peace is heard. It should be the purpose and function of the Conference to devise ways and means of making this Vedic voice—the voice of the rishis to reverberate the hills and dales throughout the world.

In attempting to banish atheism from the minds of people the Arya Samaj should work towards the attainment of an equilibrium between materialism and spirituality and wherever there is a usurpation of God's power and status by man the Arya Samaj should endeavour with all power at its command to establish the Kingdom of God. God alone shall reign supreme on earth.

The Arya Samaj has to become in reality a world movement. For the accomplishment of this many more conferences and conventions will have to be held and the dissemination of Vedic literature throughout the world intensified. It will be necessary for the Arya Samaj to give serious attention to the printing, publication and distribution of tracts and books on Vedic ideals, culture, religion, philosophy and the Ten Principles of the Arya Samaj. For the message to become known, understood and accepted by the different peoples of the world there will have to be of necessity greater concentration on production of Vedic literature in good-style English and on good quality paper.

The Sabha prays for a very successful conference and wishes all deliberations come to a very fruitful conclusion.

Sd/- SUKHRAJ CHOTAI

Suraj Bhan

President

Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha, New Delhi

The International Meet of the Arya Samajists, sponsored by London unit of Arya Samaj in August 1980, will provide an opportune moment for the Arya leaders from the world over to look behind in order to assess their achievements and also to look ahead to formulate their future plans in the changed conditions prevailing at the time.

A little more than a century ago, the Arya Samaj movement was initiated by Rishi Dayananda, in whom India produced a rare combination of intellect, strength, courage and spiritual virtues. A great exponent of the Vedas as he was, Rishi Dayananda cherished a vision of re-building the human society at all its levels moral, religious, spiritual, individual and collective in accordance with the tenets of the sacred scriptures. For him the Vedas are not merely a means of spiritual emancipation, but a light-house that illuminates the safe and sure path to mundane attainments as well. He showed us the Vedic view of human life which is perfect and compact. It lays equal emphasis on both the aspects, namely, the spiritual as well as the material growth of man. In the words of Yajur-veda, XL 14 :

Vidyam cavidyam ca yas tad vedobhayam saha/
Avidyaya mrtym tirtva, vidyayamrtam asnute//

"He who knows both, the spiritual as well as the material knowledge, overcoming death by material knowledge enjoys salvation through spiritual knowledge".

It is this synthetic approach to life that lends universal practicability to the Vedic religion, which is not an article of mere faith, but also of actual practice.

Rishi Dayananda sifted the spirit of dharma from its outer covers of dogmas and rituals. To him the essence of dharma lies in man's mental and temperamental make-up. In his famous work, Satyarthi-Prakasha, chapter V, he elaborates this view on the authority of Manu, VI. 92 :

"Fortitude, patience, self-control, honesty, purity, restraint of organs, intellect, knowledge, truth and absence of anger are the ten attributes of dharma."

Following in the footsteps of its founder, the Arya Samaj has from its very inception put its heart and soul in bettering the physical, mental and moral health of the society through numerous institutions and various movements. Its impact was felt in all the spheres whether religious or social. There was no aspect of national life which remained unattended by it. In the field of education the Arya Samaj has been pioneer. The female education has been its foremost concern. The various schools, colleges, pathashalas, vidyalayas,

gurukulas, Ayurvedic, Medical, Technical and Research Institutes, established by Arya Samaj, bear testimony to its intensive and extensive efforts in this behalf. The achievements in this field made by Arya Samaj alone can match well with those of all other private organisations put together. In this connection the D.A.V. movement deserves special mention that has grown from a single sprout to a cluster of big banian trees. It has held high the torch of education in all the spheres of the society and all the regions of the country.

Again it was the Arya Samaj before anybody else that attended to the miseries of the weaker sections of the society. It strived to ameliorate the lot of women especially widows, the so-called untouchables and other down-trodden people.

The Arya Samaj spearheaded a crusade against orthodoxy, blind faith and superstitious beliefs and that made many a religious leader of the world adopt a rational outlook in matters then taken to be the divine beliefs and hence unquestionable.

The diverse political and economic pressures of the present set-up have given rise to various intricate challenges for the mankind. The crisis of character is one such monstrous problem that is eating into the vitals of the society and threatening its very existence. If we solve this problem, the other problems are solved in no time. Here the Aryan culture comes to our rescue. The Indian philosophy of Yoga propounded yama-niyamas as the first two steps on the way to emancipation. According to the Yoga-darshana of Patanjali, I.30,32 :

"Non-violence in thought, word and deed, truth, honesty, chastity and non-hoarding are the five yamas; purity, contentment, austerity, self-study and meditation."

Rishi Dayananda in the Satyarthi-Prakasha, chapter III expounded and emphasised the great value of these yamas and niyamas, which are the social and personal restraints respectively. It needs no elaboration that the remedy of the present malady lies in the observance of these self-restraints.

The sacred duty of showing this righteous path to the world falls on the shoulders of the followers of Rishi Dayananda, the Saviour of mankind. The Arya Samaj has always stood the test of the time and I am sure it shall not be wanting at this critical juncture also.

May we be worthy of our great Rishi in spreading his precious thoughts not only through words, but through our deeds as well.

I wish well for the International Aryan Meet.

VIDYA VATI ANAND
Secretary
D.A.V. College Managing Committee, New Delhi
Vice-President
Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha, New Delhi
Formerly Principal
Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya, Jullundur

I am very happy to learn that the International Aryan Conference is being held in London from the 23rd to 25th August 1980 and that a souvenir (Smarika) is being published on the occasion. I send my best wishes for a resounding success of the Conference.

A small incident in a Shiv Mandir on a Shivratri night in the Tankara Village of Gujrat changed the life stream of 14 year old Mool Shankar and made him into Dayanand. This small incident brought a revolution in the thoughts of Mool Shankar and it produced a burning desire in his mind to have darshan of the real Shiv, of the Almighty protector of the universe. His soul which had been stirred, which had been awakened from deep slumber would not rest in peace till he had drunk from the fountain of divine knowledge. Dayanand wandered from rivers to mountains, from forests to deserts. He went through immense sufferings in his wanderings in search of real Shiv. At last he found the fountain of bliss in Dandi Swami Guru Virjanand's kutiya. He tasted the elixir of the Vedas at the feet of his Guru. Having tasted this elixir he wanted to share this 'Vedamrit' with the whole humanity.

Maharishi Dayanand found the Indian people suffering from ignorance, illiteracy, superstition and slavery of mind. Having forgotten their own culture and grandeur of their hoary past they were groping in the dark. Subjection for centuries and the crippling load of ignoble social customs, barbarous practices, irrational beliefs and blind faiths had eaten into the soul of the people. They had lost their moorings, they had lost self-respect and faith in themselves. They felt like worms, like helpless creatures. They did not know which way to turn for peace, for solace.

In this dark period of Indian people's decline, in this gloom of degeneration Dayanand, with his prophetic vision of regenerated India came as a new light. Dayanand did not want 'mukti' (liberation of his soul) for himself. He wanted to share the pains and sorrows of the people to raise them out of the morass of their misery. Dayanand's passion was to reactivate the spirit of the people to educate them, to free them from accumulated prejudices and complexes.

Maharishi Dayanand is the maker of new India. He brought about a revolution in social, religious and political thought of India. He infused life into people. He taught them self-respect and made them feel proud of Indian Culture and India's great shining past. He turned their minds to the eternal message enshrined in the Vedas and to the Vedic concepts of a rational life of devotion to the one Eternal Being and service to man. He said there was place for reason in religion.

Arya Samaj is a great legacy of Swami Dayanand. He founded the Arya Samaj and propounded ten principles which actually are aims of the Arya Samaj. No other Society or Organisation in the world has such lofty ideals as the ten principles of the Arya Samaj. These principles are meant for the whole world. Swami Dayanand's book Satyarth Prakash, which shows the path of truth, is his testament to the humanity. It sifts truth from untruth. It is a thought-provoking book. It touches on every aspect of human life.

On the occasion of this International Aryan Conference let us resolve with prayerful humility, hope and faith to resuscitate in thought and action the great message of Maharishi Dayanand for the good of India and humanity. Let us look upon ourselves, as soldiers and messengers of Dayanand for dispelling darkness of untruth and spreading the light of truth enshrined in the Vedic hymns.

Sd/- (Kumari) VIDYA VATI ANAND

ਪਛਲੇ ਅਤੇ
ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦੇ

BEFORE & AFTER

तत्सत्
परमात्मने नमः

SUN-FLAG

(Universal Mission)

“ वन्दे मातरम् ”

THE BHARADWAJ
WELFARE TRUST

THE
SUNFLAG
GROUP OF
INDUSTRIES

SUN-FLAG HOUSE

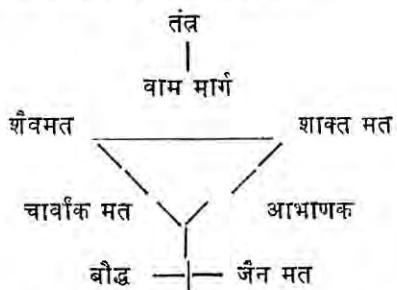
Inter-Continental
&
International

P. O. Box 41627, Nairobi, Kenya

ऋषि दयानन्द के आने से पहले

ऋषि दयानन्द के आने से पहले भारत की स्थिति बया थी, इस पर विचार करते समय सुदीर्घ इतिहास को दो खण्डों में बांट सकते हैं। एक खण्ड वैदिक काल और दूसरा खण्ड अवैदिक काल। सामान्य दृष्टि से महाभारत से पूर्व के समय को हम वैदिक काल और उसके परवर्ती समय को अवैदिक काल कह सकते हैं। अवैदिक काल में किस प्रकार तंत्र, वाम मार्ग, शैव, शाकत, चार्वाक, आभाणक, बौद्ध व जैन आदि मतों की स्थापना हुई, इसका लम्बा इतिहास है।

वेद से विहीन होने के पश्चात ही तंत्र आदि मतों का प्रचलन हुआ। उसके बाद चार्वाकों ने जिस प्रकार वेद विरोधी मत का प्रचार किया उसके मूल में मुख्य कारण था ब्राह्मण ग्रंथों के प्रक्षिप्त वचन और महीधर आदि की वेदों का दूषित अर्थ करने की परम्परा। जब वेद के नाम पर यज्ञों में पशु हिंसा के वीभत्स दृश्य उपस्थित होने लगे तब इस उग्र हिंसा की प्रतिक्रिया बौद्ध और जैन मतों की अतिवादी अहिंसा के रूप में प्रकट होनी स्वाभाविक ही थी। संक्षेप में उसका चित्र यों बना सकते हैं :—

परन्तु मौर्य साम्राज्य के क्षय के साथ भारत में बौद्ध धर्म का हास प्रारम्भ हुआ और पाटलिपुत्र के अंतिम मौर्य-नरेश को मार कर शुंग वंश का राजा पुष्यमित्र सिंहासन पर बैठा। उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में उस युग के धार्मिक विद्वाह ने भी काफी सहायता दी। उसने बौद्ध युग में आई वैदिक धर्म की विकृतियों को हटा कर बौद्धों से पहले की स्थिति को वापस लाने का प्रयत्न किया। पुष्यमित्र के समय बौद्ध धर्मके विद्वाह जो प्रतिक्रिया हुई उसने वैदिक धर्म पर अपनी विश्वास को छोड़ी और बौद्ध धर्म धीरे-धीरे भारत से विलुप्त होने लगा। यद्यपि पुष्यमित्र के काल से वैदिक धर्म जिस रूप में आने लगा वह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था, परन्तु गुप्त साम्राज्य के अंत तक, ५५० ईस्वी तक, हमें उसी धर्म का प्राधान्य मिलता है।

इस युग में विभिन्न भारतीय मतों में पारस्परिक संघर्ष और सहयोग दोनों की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। भारतीयों की जिस सहिष्णुता और धार्मिक उदारता की चर्चा की जाती है, वह बहुत कुछ इसी युग की देन है। इसी सहयोग का परिणाम था कि बौद्ध धर्म के वेद-विरोधी होते हुए भी पुराणों में महात्मा बुद्ध को विष्णु के दस अवतारों में गिना गया। धीरे-धीरे बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के मिश्रण से नयी शाखा चल पड़ी जिसका नाम महायान पड़ा। नालन्दा तथा विक्रमशिला आदि विख्यात विद्यापीठ इसके गढ़ बने। इसी उदारता का परिणाम था कि विचार-भेद होते हुए भी, धर्म के

नाम पर अत्याचार इस देश में नहीं हुए। परन्तु साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि इसी उदारता ने भारतवर्ष के धर्म को खिचड़ी धर्म बना दिया। जो उदारता एक गुण थी, वही एक दोष भी बन गयी। विशुद्ध वैदिक धर्म इधर उधर की मिलावट के कारण एक खासा अजायबघर बन गया। राजा हर्ष (६०६ ईस्वी) के राजकाल में इस खिचड़ी धर्म का अच्छा अभिनय दिखाई देता है। श्रद्धालु राजा एक दिन शिव की पूजा करता है, दूसरे दिन सूर्य को अर्थ देता है और तीसरे दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति के आगे सिर झुकाता है।

इसके बाद इस खिचड़ी धर्म को शुद्ध करने का प्रयत्न शंकराचार्य ने किया। उनके दार्शनिक सिद्धांतों ने बौद्धों के नास्तिक रूप को उजागर करके एकेश्वरवाद की तो स्थापना की, परन्तु आचार्य के अद्वैतवाद ने दुनियां की व्यवहारिकता को भुला दिया। परिणाम-स्वरूप उनका विशुद्ध धर्म पण्डित-मण्डली के लिए ही रह गया और आम जनता के व्यवहार में नहीं उतर पाया।

इसके बाद रामानुजाचार्य ने अद्वैत या वेदान्त की इस एकांगिता को दूर करके उसे कुछ अधिक व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न किया और उससे भिन्न-भिन्न जातियों को परस्पर मिलने में बहुत कुछ सहायता भी मिली, परन्तु तब तक पश्चिमोत्तर से आये हुए इस्लाम के तूफान ने भारत वर्ष को धेर लिया जिससे वैदिक धर्म की प्रगति रुक गयी। जैसे बाज को देखकर चिड़िया अपने पंख सिकोड़ कर बैठ जाती है, वैसे ही इस्लाम के बवण्डर ने भारत के निवासियों को सिवाय आत्म रक्षा के और कुछ सोचने का अवसर नहीं छोड़ा।

सन् १००० ईस्वी से लेकर अब तक आर्य जाति को आत्म रक्षा के लिए इसी संघर्ष से गुजरना पड़ा। उसे इस्लाम और ईसाइयत के मुकाबले में अपनी आत्मरक्षा के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाने पड़े। इस युग में व्याकरण, न्याय और काव्य के धुरंधर विद्वान् इस देश में पैदा हुए। परन्तु जाति के धार्मिक और सामाजिक संगठन पर उसका कोई व्यापक असर दिखाई नहीं देता। जाति ऐसे संकट में फंस गयी थी जिससे व्याकरण की फक्किकायें और नव्य न्याय की कंदलिकायें उद्धार नहीं कर सकती थीं।

इस्लाम के आगमन के बाद

११ शताब्दी के प्रारम्भ में भारत पर मुसलमानों का पूरा आक्रमण प्रारम्भ होता है। यह आक्रमण केवल राजनीतिक नहीं था, मुख्य रूप में धार्मिक था। राजनीति उसका केवल एक माध्यम थी। 'तेगों के साथे में पल कर बड़े' होने वाले भारत को अपनी तेग के जोर से ही मुसलमान बनाने आये थे। इस्लाम के रूप में जो नयी शक्ति उदय हुयी थी वह मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया को रोंदती हुयी जब भारतवर्ष पहुंची तब उस समय का छिन्न-भिन्न भारत जिस स्वल्प प्रयत्न से राजनीतिक पराधीनता में आ गया, इससे शायद आक्रमणकारियों को भी आश्चर्य हुआ हो। परन्तु यह निश्चय से कहा जा सकता है कि संसार के अन्य देशों में इस्लाम को जितनी सफलता मिली उतनी सफलता भारत में नहीं मिली। इसी बात को मौलाना हाली ने यों लिखा है :—

वो दीने हजारी का बैबाक बैड़ा
निशां जिसका अकसाय आलम में चमका
न जैहू में अटका न कुलजम में ज्ञिशका
मुकाविल हुआ कोई खतरा न जिसका
किये पै सिपर जिसने सातों समन्दर।
वो डूबा दहाने में गंगा के आकर।

कई सदियों तक पराधीन रह कर भी भारत मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति के मुकाबले भले ही अपनी संगठित राजनीतिक शक्ति न खड़ी कर सका हो, किन्तु उसने धार्मिक संगठन में समयानुकूल परिवर्तन करके आत्म रक्षा के लिए अपने आपको अवश्य सन्नद्ध कर लिया।

इस काल में भारतीय धर्म में हमें जो उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं वे दो प्रकार के हैं। एक ओर बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए खाईयां खोदी जा रही थीं दूसरी ओर धर्म का विश्वव्यापी रूप उपस्थित करके इस्लाम को आत्मसात् करने का प्रयत्न किया जा रहा था। इन दोनों ही प्रयत्नों में बाहरी असर था। सती प्रथा, परदा, खानपान के बंधन, जात-पात के कड़े विभाग तथा छूआ-छात—ये ऐसी बांड़े थीं जिनका उद्देश्य इस्लाम से भारतीय धर्म की रक्षा करना था।

परन्तु जो बांध इस्लाम की गति को रोकने के लिए बनाये गये थे वे पूरी तरह लाभदायक सिद्ध नहीं हुए। उन्होंने शुद्ध हवा का प्रवेश रोक दिया और उन्नति के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। धर्म की प्रगतिशीलता के प्रवाह को किनारों से घेर कर खाई, मच्छर और कीचड़ का घर बना दिया। किले के अन्दर घुसे रह कर शतु को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो किले से निकल कर शतु पर टूट पड़ा ही एक मात्र उपाय है। दुर्भाग्य से उस समय के हिन्दू धर्म में यह मादा नहीं आ पाया। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक हम भारत को इन्हीं जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं।

सम्प्रदायों का बाहुल्य

धीरे-धीरे आत्म रक्षा के लिए किले के अन्दर बैठे हुए हिन्दू मतावलम्बियों में भी आपस में फूट पड़ने लगी और अनगिनत सम्प्रदाय पैदा हो गये। इन सम्प्रदायों की संख्या का कुछ अनुमान इस बात से लग सकता है कि ऋषि दयानन्द के आने से पहले जहां वैष्णवों के 20 सम्प्रदाय थे वहां शैवों के 7 और शाक्तोंके 14 सम्प्रदाय थे। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही मत के होने पर भी ये एक दूसरे का विरोध करते थे और अपने को सच्चा तथा दूसरे को झूठा कहते थे। उस समय वैष्णवों के तत्कालीन सम्प्रदाय निम्न थे:—

- (1) श्री सम्प्रदाय (2) वल्लभाचारी (3) मध्वाचारी या ब्रह्म सम्प्रदाय (4) सनकादिक सम्प्रदाय या नीभावत (5) रामानन्दी या रामावत (6) राधावल्लभी (7) नित्यानन्दी (8) कबीरपंथी (9) खाकी (10) मलुकदासी (11) दादूपंथी (12) रामदासी (13) सेनाई (14) मीराबाई (15) सखीभाव (16) चरण दासी (17) हरिश्चन्द्र (18) साधनापंथी (19) माधवी (20) वंशागी और नारों

संन्यासी

शैवों के 7 बड़े भेद थे :—

- (1) संन्यासी दण्डी आदि (2) योगी (3) जंगम (4) अर्ध्व बाहु (5) गूदड़ (6) रुखड़ (7) कड़ालियी

शाक्तों के मुख्य भेद निम्न लिखित थे :—

- (1) दक्षिणाचारी (2) वामी (3) कानचेलिये (4) करारी (5) अघोरी (6) गाणपत्य (7) सौरपत्य (8) नानक पंथी (9) बाबालाली (10) प्राणनाथी (11) साध (12) सन्तनामी (13) शिव नारायणी (14) शून्यवादी। ('आर्य दर्पण'—1880 जून ई०)

विदेशी तूफान

भारत इस दौर से गुजर ही रहा था कि 18वीं सदी में एक नया विदेशी तूफान शुरू हो गया। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से ओतप्रोत यूरोपियन जातियां अपनी आखेट भूमि की टोह लगाती हुई भारत के समुद्री सीमान्तों पर आ उतरीं। यूरोपियन जातियां अपने साथ दो चीजें लाईं—एक ईसाइयत और दूसरी पाश्चात्य सभ्यता। इस्लाम तलवार के साथ आया था इसलिए जिस वेग से वह फैला, उसी वेग से उसका प्रतिरोध भी हुआ। परन्तु ईसाइयत का प्रवेश दूसरे ढंग से हुआ। ईसाइयत के प्रचार में शिक्षणालय, प्रचार का संगठन और प्रलोभन—ये तीन साधन प्रधान थे। ईसाइयों ने अपने स्कूल—कालेज खोल कर भारतीयों के मस्तिष्क को अपने विचारों से प्रभावित करने का प्रयत्न किया और उसमें उनको सफलता भी कम नहीं मिली। उनका प्रचार-सम्बन्धी संगठन पहले ही बहुत बढ़िया था। भारत में आकर जब उन्हे राज्य का प्रश्न मिला तो भारत के सुदूरवर्ती जंगलों तक मिशनरियों को पहुंचने में कोई बाधा नहीं हुई। इसके अतिरिक्त जितने भारतवासी ईसाई बने, उनका सामाजिक दर्जा चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, किन्तु उनके ईसाई बनने में तरह-तरह के प्रलोभनों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारतवासियों ने अपने सहज विश्वासी मन से बिना किसी आशंका के ईसाईयों का और उनके द्वारा लायी गयी पाश्चात्य सभ्यता का हृदय से स्वागत किया। कई प्रतिष्ठित भारतवासी, जो शायद तलवार का डर दिखाने पर अपना धर्म छोड़ने के बजाय तलवार के घाट उतर जाना ज्यादा पसन्द करते, वे भी ईसाईयत के इस मन्द विष (स्लो प्वाइज़न) के शिकार होकर स्वेच्छा से ईसाई बन गये। जिस पेचदार ढंग से ईसाइयत भारत के दुर्ग में प्रवेश कर रही थी उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि ईसाइयत और हिन्दूपन के भेद को समाप्त कर देने वाले आन्दोलन भी इस देश में प्रारम्भ हुए। यदि ब्रह्म समाज के इतिहास को विस्तार से पढ़ा जाये तो प्रतीत होगा कि उसके नेताओं का उद्योग ईसाइयत और हिन्दू धर्म के मध्यम रूप को मिला कर दोनों को साथ-साथ दीर्घजीवी बनाना था।

ईसाइयों ने किस प्रकार धीरे-धीरे इस देश के जीवन पर प्रभाव डाला, उसके कुछ थोड़े से उदाहरण यहां देते हैं। सन् 1800 में लाई वेल्सली ने फोर्ट विलियम में जो कालेज खोला था उसमें यह शर्त रखी थी कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति प्राध्यापक नहीं बन सकता

जो ब्रिटिश सम्प्राट के प्रति वफादारी की शपथ न ले और ईसाइयत के विरोध में निजी या सार्वजनिक रूप में कभी कोई वाक्य अपने मुख से निकाले। इस कालेज के सब से बड़े पद पर एक पादरी को रखा गया था जिसका काम यह था कि भारत सरकार की सेवा में जाने के लिए फोर्ट विलियम में आने वाले लोगों को ईसाइयत की नैतिकता सिखावे। इतना ही नहीं, 6 फरवरी, 1800 को भारत का गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश और कमाण्डर-इन-चीफ तथा अन्य उच्च पदाधिकारी, पैंडल कलकत्ते के नये चर्चे में गये थे और उन्होंने मैंसूर पर अंग्रेजों की विजय के लिए परमात्मा को धन्यवाद दिया था और सारे राष्ट्र को धन्यवाद दिवस के रूप में वह दिवस भनाने का आदेश दिया था। लार्ड वैलजली ने ही सबसे पहले सरकार की ओर से बाइबल का बंगली, हिन्दुस्तानी, मराठी, तमिल, परशियन और चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए सरकारी सहायता दी थी। श्रीरामपुर में 1818 में जो कालेज खोला गया था उसका उद्देश्य ही लोगों को ईसाई बनाना था। 1818 में मिशन प्रैस ने 70,000 ट्रैक्ट और पैम्फलेट छाप कर बांटे थे। इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप मिशनरियों के आन्दोलन के उत्तर में उस समय के कुछ ब्राह्मणों ने मिल कर एक 'ब्राह्मणिकल मैगजीन' भी निकाली थी।

ब्रिटिश सरकार ने लार्ड केनिंग को गवर्नर जनरल बनाकर हिन्दुस्तान भेजते समय साफ-साफ कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार तुरन्त न सही, लेकिन अंतिम रूप से ऐसा विश्वास करती है कि भारतवासियों का धर्मान्तरण हो जायेगा। 1827 में एक एव्ट बनाया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि जो हिन्दू ईसाई धर्म प्रहण कर लेगा उसके किसी केस का फैसला हिन्दू या मुसलमान न्यायाधीश नहीं कर सकता।

सामाजिक स्थिति

जहाँ तक सामाजिक अवस्था का सम्बन्ध है उसके लिए हम राजा रामभोहन राय का यह उद्धरण उपस्थित करते हैं :—

"बंगल और तिरहुत के ब्राह्मणों में यह आम प्रथा है कि शादी के बहाने से कन्याओं का विक्रय किया जाता है और उनमें से कई 30-40 तक लड़कियों से विवाह कर लेते हैं जिसका उद्देश्य केवल पैसा और वासना-पूर्ति होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार के कामों को ब्रिटिश राज्य का समर्थन प्राप्त है।"

वर्ण-व्यवस्था जिस विहृत रूप में प्रचलित थी उसमें भी गुण और कर्म के बजाय केवल जन्म को ही महत्व था। कोई छोटी जाति का व्यवित कभी किसी ऊँची जाति वाले के समकक्ष व्यवहार की आशा नहीं कर सकता था। कोई बड़े से बड़ा राजा भी चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किसी ब्राह्मण को अब्राह्मण नहीं बना सकता था और किसी अब्राह्मण हिन्दू को चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली, सुशिक्षित और अन्य गुणों से सम्पन्न क्यों न हो, उसे ब्राह्मणत्व का दर्जा नहीं दे सकता था। एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह करने को पाप समझते थे। नीची जातियों का जीवन इतना दयनीय था कि वे अपनी लड़कियों को छोटी उम्र में ही धनी मुसलमानों को बेच दिया करते थे।

विधवाओं की जैसी बुरी दशा भी उसका वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। यद्यपि हिन्दू विधवा विवाह एव्ट बना हुआ था किन्तु उस पर कभी अमल नहीं होता था। ऋषि दयानन्द को दुखी होकर यहाँ तक कहना पड़ा था कि भारत वर्ष को जो दुर्दिन देखने पड़े हैं उसका कारण विधवाओं का अभिशाप ही है।

राजपूतों में और क्षत्रियों में कन्याओं के जन्म लेते ही उनको मार देने की प्रथा थी। अकाल के दिनों में बंजारे और आदिवासी लोग अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। किसी पशु या व्यक्ति के बीमार पड़ जाने पर यह समझा जाता था कि अमुक जादूगरनी के कारण यह बीमार हुआ है इसलिए जिस महिला पर काले जादू का शक होता था उसे मार दिया जाता था। उड़ीसा की जंगली जातियों में नरबलि तक की प्रथा थी।

आर्थिक अवस्था

ऋषि दयानन्द के आने से पहले भारत की आर्थिक अवस्था क्या थीं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। 18वीं सदी तक भारत उद्योगों की दृष्टि से काफी विकसित था और उसकी अर्थ-व्यवस्था इतनी समर्थ थी कि ब्रिटेन के निवासियों को अपनी वस्तुओं को भारतीय बाजार में खपाना कठिन प्रतीत होता था। भारत की बनी हुई चीजें उस समय रोम तथा यूरोप के अन्य देशों में प्रचलित थीं और ढाका की मलमल तो पैरिस और लन्दन में इतनी लोकप्रिय थी कि अंत में वहाँ की सरकारों को उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने को बाध्य होना पड़ा।

इस्पात का निर्माण इस हृद तक पहुंच चुका था कि ईरान के व्यापारी उसे प्राप्त करने के लिए भारत आया करते थे और एशिया के अन्य देशों को उसका निर्यात किया करते थे। जहाज निर्माण उस समय भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग था। लार्ड वैलजली ने अपनी जो रिपोर्ट लन्दन भेजी थी उसमें लिखा था कि कलकत्ता के बन्दरगाह पर भारत-निर्मित 10,000 टन के जहाज मौजूद हैं जो इंगलैंड तक सामान ढोते के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। यह उद्योग इस देश में इतना विकसित था कि लन्दन के बन्दरगाह पर भारतीय सामान से लदे हुए भारतीय जहाजों को देखकर ब्रिटिश जहाज-निर्माता चकित होते थे और ब्रिटिश जहाज-निर्माताओं ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हिन्दुस्तान के जहाज इसी तरह लन्दन आते रहे तो हम और हमारे परिवार भूखे मर जायेंगे। शुरू में ब्रिटेन ने अपने कुछ जहाज भारत में ही बनाने का आर्डर भी दिया था। सुना है कि उस समय का एक भारत-निर्मित जहाज आज भी पोर्टस माउथ के बन्दरगाह पर खड़ा है। यह स्थिति देखकर अंग्रेजों ने यह नीति अपना ली कि देसी उद्योगों को हतोत्साहित किया जाये धीरे-धीरे उन्हें समाप्त कर दिया जाये ताकि ब्रिटिश उत्पादों को आसानी से लोकप्रिय बनाया जा सके।

परिणामस्वरूप भारत से इंगलैंड जाने वाले भारतीय सामान पर भारी चुंगी सर्वथा हटा दी गयी और इंगलैंड से भारत आने वाले सामान पर चुंगी लगा दी गयी या नाम मात्र रहने दी गयी। भारत को केवल अंग्रेज निर्माताओं के लिए कच्चा सामान बनाने वाला देश बना दिया गया। जब भारत में ईस्ट इंडिया

कम्पनी का शासन समाप्त हुआ तब तक भारत बड़ा निर्माता देश नहीं रहा था और राष्ट्र की आय का मुख्य साधन केवल मात्र खेती ही रह गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री रमेश चन्द्र दत्त ने 'इण्डियन ट्रेड मैन्युफैक्चरर्ज एण्ड फाइनेंस' की भूमिका में लिखा है कि ब्रिटेन की पालियामेण्ट ने ऐक्ट बनाकर भारत के छोये या रंगे किसी भी कपड़े का फर्नीचर या पोशाक के रूप में इस्तेमाल वर्जित कर दिया था। सन् 1813 तक इंगलैंड में भारत का रेशमी सूती कपड़ा इंगलैंड के बने कपड़े से 50 और 60 प्रतिशत तक सस्ता बिकता था। इसलिए ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण देने के लिए भारतीय वस्तुओं पर 70 से लेकर 80 प्रतिशत तक की ड्यूटी लगा दी गयी। आरनौल्ड टोयनबी ने लिखा है कि "ब्रिटिश उद्योग बिना संरक्षण के इतनी तेजी से कभी न बढ़ पाते, किन्तु ब्रिटिश उद्योगों को जिलाये रखने के लिए भारत को तथा अन्य उपनिवेशों को हमारे महान निर्माताओं के स्वार्थों की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया।" इस्ट इण्डिया कम्पनी ने रेशम का कपड़ा बनाने वालों को अपनी कम्पनी की फैक्टरी में काम करने पर मजबूर किया।

ब्रिटिश लोग भारत में अपना राज्य स्थिर करने के लिए कुछ प्रमुख वर्गों को प्रश्न दे रहे थे। उन्होंने ऐसे जमीदारों की जमात खड़ी कर दी जो खुद तो खेती नहीं करते थे, किन्तु किसानों से लगान की बस्ती के लिए जमीन के मालिक बने रहते थे। इस वर्ग को इतनी छूट दी गयी कि धीरे-धीरे यह वर्ग राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक विषय में सब तरह से अपने मालिकों की वफादारी का परिचय देने लगा। बड़े-बड़े तालुकेदार, जमीदार, नवाब, राय बहादुर, वर्गरह ब्रिटिश साम्राज्य के स्तरभूत बन गये। जिन तालुकेदारों ने 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था, लाड केंगिंग ने उनकी जमीन जब्त कर ली थी और उनसे कहा था कि भविष्य में यदि तुम ब्रिटिश सरकार का साथ दीगे, तभी फायदे में रहोगे। सन् 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन इलाकों ने हस्सा लिया था, उनके निवासियों को सब प्रकार के जीविका के साधनों से शून्य करके अंग्रेजों ने उन्हें अक्षरशः घसियारा बना दिया। इसलिए बाद के इतिहास में हम देखते हैं कि मोरिशन या फिजी या ब्रिटिश गायना या सुरीनाम आदि उपनिवेशों में कुली बनकर जाने वाले लोगों में अधिकांश लोग इसी प्रदेश के हैं क्योंकि यहां उनके पास जीविका का कोई और साधन नहीं बचा था।

देश की इस आर्थिक दुरवस्था को देख कर किसी भी सहृदय व्यक्ति का विचलित होना स्वाभाविक था। फिर त्रृष्णि दयानन्द विचलित क्यों न होते?

राजनीतिक अवस्था

हजारों सालों से जिस ग्राम-व्यवस्था ने भारत को समृद्ध बना रखा था, अंग्रेजी राज्य ने उसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। मुसलमानों के जासन में और चाहे कुछ भी हुआ हो, परन्तु भारत के गांव सुरक्षित रहे। भारत बड़ी से बड़ी लड़ाईयां लड़ने के बाद भी पुनः उभर कर खड़ा हो गया, उसका कारण यही था कि उसके ग्राम सुरक्षित रहे। किन्तु अंग्रेजों ने जब गांवों की प्रजातंत्रीय प्रणाली और स्थानीय शासन, ग्रामीण शिक्षा और ग्रामीण उद्योगों को समाप्त कर

दिया तो उससे सारे राष्ट्र का और जनता का जीवन इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद भारत खड़ा नहीं हो सका। श्रीमती एनीबीसेण्ट ने 'इण्डिया ए नेशन' नामक पुस्तक (पृष्ठ 56 पर) लिखा है :— "Indians hesitate, where they should act; they ask where they should take; they submit where they should resist; they lack self confidence and the audacity that commands success."

सन् 57 के विद्रोह के बाद जब शासन कम्पनी से हट कर ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया और विद्रोह शान्त हो गया तब सैनिक अत्याचारों और दमन के कारण जनता इतनी मृतप्राय हो गयी कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति विद्रोह करने का उत्साह समाप्त हो गया। सभी वर्गों के लोग धीरे-धीरे जमीनें हथियाने और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से जीवन की तरह-तरह की सुविधाएं जुटाने में लग गये। महारानी विक्टोरिया ने जनता को न्याय और निष्पक्षता का आश्वासन दिया और गदर के बाद प्रशासन का सारा ढांचा बदल दिया गया। सेना का भी पुर्णगठन किया गया और भारत में 70 हजार यूरोपियन और एक लाख 35 हजार भारतीय सैनिक रखे गये। इतनी बड़ी इस सेना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के सिवाय और कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में जब भारत के बुद्धि-जीवियों ने देखा कि देश राजनीतिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा, तब कई संस्थाएं और संगठन जम्म लेने लगे। ब्रह्म समाज 1857 से पहले ही जन्म ले चुका था। दादा भाई नाराजी ने भारत और इंगलैंड में कुल मिला कर लगभग 30 संस्थाएं स्थापित की थीं। श्री गुजुला लक्ष्मी नरसिंहलू चैट्टी ने मद्रास में 'नैटिव एसोसियेशन' की स्थापना की और विश्वनाथ नारायण मण्डलीक ने बम्बई में एक 'बाम्बे एसोसियेशन' की स्थापना की।

सन् 1870 में भारतीय दण्ड सहिता में एक अनुच्छेद जोड़ कर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी लिखने पर आजीवन देश-निर्वासन की व्यवस्था की गयी। सन् 1877 में अकाल से उत्पन्न हुई दुर्दशा के बारे में जब देसी अखबारों ने आन्दोलन शुरू किया तब ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाकर अखबारों के दमन के लिए मैजिस्ट्रेटों को असीमित अधिकार दे दिये। इस प्रकार देश में ज्यों-ज्यों दमन की व्यवस्था हो रही थी, त्यों-त्यों राजनीतिक चेतना का भी सूत्रपात हो रहा था।

सांस्कृतिक अवस्था

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1765 में राजनीतिक सत्ता हथियाने के बाद भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास और बनारस में स्कूल खोले। कम्पनी शुरू शुरू में केवल संस्कृत और अरबी ही सिखाना चाहती थी। भारतीयों को पाश्चात्य पद्धति से शिक्षा देने का उसका कोई इरादा नहीं था। परन्तु श्री चाल्स ग्राण्ट का यह विचार था कि भारतीयों को पश्चिम का ज्ञान बिना सिखाये वे अपने अन्ध-विश्वासों और कुरीतियों से नहीं निकल सकते। इसलिए धीरे-धीरे अंग्रेजी साहित्य के माध्यम से भारतीयों को शिक्षित करने के लिए ईसाई अध्यापकों की व्यवस्था की गयी। इस शिक्षा का प्रारम्भ बंगाल से हुआ। शुरू-शुरू में बंगाली फिरंगियों को अपना माई-बाप समझते थे और हर एक चीज़ में उनकी नकल करने

की कोशिश करते थे। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने अंग्रेज प्रभुओं की तरह ही सोचना भी प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजी के अखबार पढ़ना, कलब में जाना और अंग्रेजी ड्रेस पहनना तथा सिगरेट और चुरुट पीना फैशन बन गया था। हर एक हिन्दुस्तानी चीज से घृणा प्रकट करना भी फैशन का हिस्सा बन गया। परन्तु बहुत जल्दी बंगाली बाबू ने जान लिया कि वे देश की सरकार में अंग्रेजों के समान दर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कई लोगों ने इंगलैण्ड में जाकर आईं। सी० एस० की परीक्षा भी पास की, परन्तु वहां भी उनकी महत्वाकांक्षा के पर कट कर रह गये।

भारतीय लोग स्वयं अपने दर्शन और तत्व ज्ञान का उपहास करने लगे और भौतिकवाद तथा यथार्थवाद की विचारधारा जन्म लेने लगी। बर्कले और काण्ट के समने भारतीय षट् दर्शनों को ठुकरा दिया गया और कालिदास के स्थान पर शेक्सपीयर और मिलटन आ बैठे।

यहां यह उल्लेख करना और मनोरंजक होगा कि उस युग में जहां भारतीय लोग अपने धर्म और अपने दर्शन को तिलांजिल दे रहे थे, वहां यूरोपियन लोग संस्कृत की महिमा को समझने लगे थे और संस्कृत के कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे थे। संक्षेप में कहना चाहिये कि वे हमीं को हमारे प्राचीन वाड़मय की महिमा से परिचित कराने लगे थे। कैरे ने 1801 के बाद तीन खण्डों में बाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया था। बम्बई सरकार ने ऐतरेयब्राह्मण की 200 प्रतियां वितरित की थीं और बंगल के स्कूल-कालिजों में 'शकुन्तला' का अंग्रेजी अनुवाद प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कार के रूप में दिया गया था। रौथ ने 1846 में 'हिस्ट्री आफ दि वेद' नामक अपना निबन्ध प्रकाशित किया था। बैक्स-मूलर ने लगातार 30 साल तक वेदों का अध्ययन करके उन पर अपना भाष्य प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया था और कनिधम ने भारतीय कला और पुरातत्व की नींव डाल दी थी। इस सिलसिले में विलियम जोन्स का योगदान तो स्मरणीय है।

सन् 57 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था; "हिन्दुस्तान में जितने भी गृह-युद्ध, आक्रमण, क्रांति, या विजय-अभियान हुए हैं, वे सब धरातल को ही छू कर रह गये हैं। इंगलैण्ड ने भारतीय समाज के सारे ढाँचे को तोड़ कर रख दिया है और उसके पुनर्निर्माण के कोई संकेत नजर नहीं आते। उसकी पुरानी दुनियां खत्म हो चुकी हैं और नयी दुनियां आईं नहीं। इस स्थिति ने हिन्दुओं के मन में एक विचित्र तरह की उदासी और उदासीनता पैदा कर दी है और ब्रिटेन द्वारा शासित हिन्दुस्तान अपनी समस्त प्राचीन परम्पराओं और अपने प्राचीन इतिहास से कट कर रह गया है।"

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति

विभिन्न क्षेत्रों में ऋषि दयानन्द से पूर्व भारत की स्थिति का उल्लेख करने के पश्चात कुछ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। 18वीं सदी के अंत से पहले फ्रांस में राज्य-क्रांति हो चुकी थी और उससे सारे पश्चिमी जगत में सामनता, स्वतंत्रता और बन्धुता के नामे गूंजने लगे थे। सन् 1783 में अमेरिका की ब्रिटिश नयी आबादी ने ब्रिटेन से लड़कर आजादी

हासिल की और यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से एक नये राज्य की स्थापना की। जब नेपोलियन से अंग्रेजों की लड़ाई हुई, तब इंगलैण्ड को अमेरिका के साथ एक बार और उलझना पड़ा। सन् 1812 में दोनों की लड़ाई हुई जो दो साल तक जारी रही। नेपोलियन की हार के बाद ही इंगलैण्ड और अमेरिका में पूरी तरह सुलह हो सकी। दक्षिण अमेरिका के स्पैनिश उपनिवेशों ने जब स्पेन से बगावत करके अपने देश को स्वतंत्र कर लिया तब ब्रिटेन ने अमेरिका से हमदर्दी दिखाई। उसके परिणामस्वरूप भविष्य में उनमें आपसी मेल हो गया।

सन् 1861 में उत्तर और दक्षिण अमेरिका की रियासतों में गुलामी की प्रथा को लेकर संघर्ष छिड़ा—दक्षिण अमेरिका गुलामी की प्रथा को हटाने के लिए तैयार नहीं था, परन्तु उत्तरी अमेरिका ने हिम्मत से काम लिया और अंत में विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे दक्षिण अमेरिका के राज्यों को भी गुलामी की प्रथा हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा और सन् 1865 में जब यह लड़ाई बन्द हुई तो अमेरिका के ये राज्य फिर आपस में मिल कर एक हो गये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय सारे पाश्चात्य जगत पर फ्रांस की और अमेरिका की इन राज्य क्रांतियों से उत्पन्न विचारों का असर बढ़ता जा रहा था। साथ ही कैथोलिक ईसाईयत के विरोध में स्वयं इंगलैण्ड और जर्मनी में लूथर के नेतृत्व में जो धार्मिक क्रांति चल रही थी उसका भी असर कम नहीं था। उधर रूस में कार्ल मार्क्स की विचारधारा धीरे-धीरे अपने पांच जमा रही थी। इस प्रकार एक तरह से सारा यूरोप जहां नये विचारों से आन्दोलित था, वहां अंग्रेज इस बात के लिए बहुत प्रथत्नशील थे कि किसी भी तरह फ्रांस की राज्य क्रांति या अमेरिका के गृह-युद्ध और रूस की बोलशैविक क्रांति की हवा भारत तक न पहुंचने पाये। इसी लिये वे सब तरफ से उसको जकड़ने में लगे हुए थे। परन्तु भारत की आत्मा अनंदर ही अनंदर उबल रही थी और किसी ऐसे व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में थी जो वैसे अंधकार और दुविधाओं से भरे दासता के बातावरण में आकर नयी रोशनी दे सके।

ऋषि दयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने से पहले राष्ट्रहित में कई संस्थाएं बनीं परन्तु वे यह आशा करती थीं कि धीरे-धीरे नरमी से ही सब बुराइया दूर हो जायेगी। परन्तु ऋषि दयानन्द का विश्वास था कि यदि कुरीतियों, अन्धविश्वासों और पाखण्डों के विरुद्ध लुहार वाले धन का प्रयोग करके राष्ट्र को नहीं जगाया जायेगा तो एक दिन आर्य जाति प्रायः समाप्त हो जायेगी। ऐसे समय ऋषि दयानन्द एक ऐसी विचारधारा को लेकर आये जो उनके समकालीन सब सुधारकों के विचारों से भिन्न थी। अन्य सुधारकों से ऋषि दयानन्द की तुलना करते हुए योगीराज श्री अरविन्द घोष ने लिखा है:—

"दयानन्द की कार्य करने की पद्धति बहुत भिन्न थी.....। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से और साफ-साफ जानता था कि मुझे किस काम के लिए भेजा गया है। उसने अपनी अखण्ड पारदर्शी आत्मासे परिस्थितियों का आकलन किया, अपनी सामग्री स्वयं चुनी और एक जन्मजात कुशल कारीगर की सी दक्षता से अपने विचारों को कार्यान्वित किया।"

—सम्पादक

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग

पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
1. संध्या पर व्याख्यान—महात्मा हंसराज		4-50	19. बड़दर्शन समन्वय—स्व० श्री बुद्धदेव मीरपुरी		2-50
2. महात्मा हंसराज जीवनी—आनन्द स्वामी		6-00	20. दयानन्द दिव्य दर्शन—क्षितीश वेदालंकार		51-00
3. प्रकाशवीर शास्त्री (रचनात्मक भूमिका में)		16-00	21. फिर इस अन्दाज से बहार आई—		
4. सामवेद भाष्य—आचार्य वैद्यनाथ		20-00	क्षितीश वेदालंकार		15-00
5. स्वाध्याय संग्रह (हिन्दी)—प्र० दिवान चन्द		2-00	22. बख्शाली मैनुस्क्रिप्ट		50-00
6. स्वाध्याय संग्रह (अंग्रेजी)—प्र० दिवान चन्द		2-00	23. देवता : कुर्सी के—क्षितीश वेदालंकार		12-00
7. दयानन्द एन इन्टरप्रीटेशन— प्र० एच०एल० औलक		1-00	24. अष्टर्ग योग प्रकाश—आचार्य भगवानदेव		6-00
8. दयानन्द शतक—प्र० दिवान चन्द		3-00	25. सातवलेकर अभिनन्दनग्रन्थ-क्षितीश वेदालंकार		25-00
9. मुण्डक उपनिषद—प्र० दिवान चन्द		4-00	26. ऋषि गाथा— विमलचन्द्र विमलेश		20-00
10. वेदोपदेश—प्र० दिवान चन्द		4-50	27. योग मन्दिर (प्रकाशवीर शास्त्री विशेषांक)		15-00
11. जीवन ज्योति—प्र० दिवान चन्द		3-00	28. पं० प्रकाशवीर शास्त्री स्मृति ग्रंथ		51-00
12. महर्षि दर्शन—प्र० दिवान चन्द		4-00	29. सत्यार्थ प्रकाश		3-00
13. दयानन्द हिंज लाइफ एण्ड वर्क— श्री सूरजभान		5-50	30. महात्मा हंसराज स्मृति अंक		2-00
14. भक्ति सुधा—श्री सूरजभान		6-00	31. महात्मा आनन्द स्वामी विशेषांक		2-00
15. वैदिक सत्संग		1-75	32. शिवरात्रि विशेषांक (सभा द्वारा प्रकाशित)		2-00
16. अमर स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ		40-00	33. अमृतसर शताब्दी समारोह अंक		2-00
17. निर्णय के तट पर—अमर स्वामी जी		40-00	34. चन्द्रगुप्त मौर्य—प्र० श्रीराम शर्मा		0-50
18. योगासन से रोगमुक्ति—आचार्य भगवानदेव		3-00	35. ओ मेरे राजहंस !—क्षितीश वेदालंकार		15-00
			36. वैदिक संस्कृत मदर आफ लैंगेजेज		12-09
			37. दी शुल्व सूत्र		45-00

सूरजभान
सभा-प्रधान

रामनाथ सहगल
सभा-मन्त्री

प्र० कु० विद्यावती आनन्द

अवैतनिक अधिष्ठात्री

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

क्रान्ति के पुरोधा—ब्रह्मिं स्वामी विरजानन्द सरस्वती

श्रीमती विश्ववारा, एम. लिट.

दो शताब्दी पूर्व, (सन् 1778ई०) में जन्म लेकर, छः वर्ष की अल्पायु में ही शीतला माता के प्रकोप से दोनों आँखें खो देने वाला अनाथ बालक ब्रजलाल सारे देश की दृष्टि बन जाएगा, यह कौन कह सकता था ? माता-पिता के न रहने पर उचित देखभाल के अभाव में 13-14 वर्ष की अवस्था में घर से भाग जाने वाला ढोंग, पाखण्ड और अंधविश्वास को भगाने का दृढ़-संकल्प अपने शिष्यों में फूंका करेगा, किसने कल्पना की थी ? किन्तु होनी कल्पना की मोहताज तो नहीं है न ! ब्रजलाल ऋषिकेश पहुंच गया और 12 वर्ष तक कठोर तप साधना की। आठ-आठ प्रहर गंगाजल में खड़े-खड़े निरन्तर गायत्री जप करना और साधु-सन्तों, विद्वानों की संगति उसकी दिनचर्या बन गई। कनखल के प्रदुद्ध सन्त स्वामी पूर्णनन्द जी से विद्याध्ययन, देश-प्रेम की शिक्षा और वेद-प्रचार की अद्वितीय लगन पाकर यह युवक 'दण्डी विरजानन्द' बन गया।

एक बार तीर्थ-यात्रा करते हुए दण्डी जी सौरों पहुंचे। वहाँ अलवर नरेश इनके विष्णु-स्तोत्र के पाठ और विद्वत्ता से इन्हें प्रभावित हुए कि नित्यप्रति 3 घण्टा संस्कृत पढ़ने की शर्त लगाने पर भी अपने साथ ले गये। अलवर पहुंचकर दण्डी जी ने संस्कृत अध्यापन के साथ-साथ 'शब्द-बोध' नामक ग्रन्थ की रचना की जो आज भी वहाँ सुरक्षित है। एक दिन नरेश संस्कृताध्ययनके लिए उपस्थित न हो सके तो उसी दिन दण्डी जी ने अलवर त्याग दिया।

अलवर-प्रवास के मध्य ही अंग्रेज रेजीडेण्ट का भारतीयोंके प्रति शुष्क व्यवहार देखकर उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बहिष्कार का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने मथुरा को अपना केन्द्र चुना क्योंकि यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था तथा दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, आगरा, अजमेर जाने वाले यात्री मथुरा होकर ही जाते थे। मथुरा में रहते हुए उनके विचारों से प्रभावित होकर बहुत से हिन्दू-मुसलमान उनके शिष्य बन गये थे। स्वामी विरजानन्द को 'भारत गुरुदेव' की उपाधि तत्कालीन साधु-समाज ने प्रदान की थी। उनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध में अंग्रेजी के एक लेखक ने भी कहा है—“स्वामी विरजानन्द सरस्वती एक महान् पुरुष थे। अपने समकालीन भारतीय विद्वानों के बीच सिरमोर थे। वह एक महान् गुरु थे जिनकी जोड़ का देश में समकालीन गुरुओं में अन्य कोई न था।”

स्वामी विरजानन्द स्वभाव से उग्र थे। सत्य के इस उपासक को ढोंग और पाखण्ड से बड़ी घृणा थी। प्रबल इच्छाशक्ति के इस धनी का यह दृढ़ विश्वास था कि समस्त दुःखों और कष्टों का मूल स्रोत अज्ञान, अंधविश्वास और छल-कपट हैं। अतः उन्होंने इन सब कुरीतियों का निराकरण कर लोगों के हृदय को सत्य से प्रकाशित करने का बीड़ा उठा लिया। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि “मैं तुम में उस आग को जला रहा हूँ जो समय आने पर भारत में व्याप्त अंध-विश्वासों, पाखण्डों और मिथ्या-विचारों को भस्मीभूत कर देगी।”

महर्षि दायानन्द ने समाज और शाष्ट्र के लिये जो कुछ किया

उस सबके पीछे प्रेरणा गुह विरजानन्द की ही थी। गुरु दक्षिणा के रूप में लौंग लाने वाले अपने इस शिष्य से दण्डी जी ने प्रतिज्ञा कराई थी कि—“भारत देश में दीन-हीन जन अनेक विध दुःख पा रहे हैं, जाओ उनका उद्धार करो। सत-मतान्तरों के कारण जो कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हैं, उनका निवारण करो। आर्य जनता की बिंगड़ी हुई दशा को सुधारो। आर्य-सन्तान का उपकार करो। मनुष्यकृत ग्रन्थों में परमात्मा और ऋषि-मुनियों की निन्दा भरी पड़ी है। आर्य ग्रन्थों में इस दोष का लेश नहीं। आर्य और अनार्य ग्रन्थों की यही बड़ी परख है।” वैदिक धर्म का प्रचार और देशोद्धार करने की प्रतिज्ञा ही गुरु की दक्षिणा थी और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में ही स्वामी दयानन्द ने अपना सर्वस्व अपित कर दिया।

सन् 57 की तैयारी

सन् 1857 में ब्रिटिश शासकों के विश्वद पहला भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम 10 मई को मेरठ से प्रारम्भ हुआ। इसकी तैयारी तो पाँच-छः वर्ष पूर्व से ही हो रही थी। इस संग्राम का संयोजन गुरु-शिष्य परम्परा में चार-पीढ़ी के वेदवा योगी आर्य संन्यासी कर रहे थे, जिनके नाम हैं—(1) स्वामी ओमानन्द, (2) स्वामी पूर्णनन्द (3) स्वामी विरजानन्द और स्वामी दयानन्द। उस समय इन चारों संन्यासियों ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए दो हजार साधु प्रचार के लिए तैयार किए थे। ये साधु संनिकों की छावनियों में, क्रान्तिकारियों में और हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा आदि के तीर्थ स्थानों पर जाकर जनता में भी अंग्रेजों के दमन के विश्वद प्रचार करते थे। इनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के साधु थे। (द० लेख-आर्य जगत्-अंक-18 मई, 1980) ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये सारे साधु सन् 1852 से ही सैनिक छावनियों में स्वतन्त्रता की योजना का प्रचार करने लग गये थे। साथ ही गुप्तचर का कार्य भी करते थे और अंग्रेजों की गतिविधियों का व्यौरा अपने साधु-समाज के प्रमुख को देते रहते थे।

यद्यपि स्वामी विरजानन्द तथा स्वामी दयानन्द आदि संन्यासियों का नाम क्रांतिके इतिहास में नहीं आता तथापि यह तथ्य सर्वविदित है कि सैनिक छावनियों में कमल के फूल और चपाती वितरित करने वाले अज्ञात साधुवेषधारी संन्यासी थे और वे इसका प्रयोग ब्रिटिश विरोधी प्रचार के लिये करते थे। चौधरी कबूलसिंह, मन्त्री सर्वेखाप पंचायत ने पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा की नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'आर्य मर्यादा' के सम्मादक को सीर मुश्ताक मीरासी का उद्दू में लिखा हुआ पत्र प्रकाशनार्थ भेजा था, जिसका सार इस प्रकार है—“सन् 1856 में मथुरा तीर्थ नगरी में एक पंचायत हुई, उसमें हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बी भी सम्मिलित हुए थे। इसमें एक हिन्दू 'दरवेश' को पालकी में बिठाकर लाया गया। उनके आने पर सब लोगों ने उनका सम्मान किया, तथा जब वह चौकी पर बैठ गए तब सभी हिन्दू-मुस्लिम फर्क रो ने उनकी जरण-बन्दूकों की लोगों ने उनका

सम्मान किया। सबकी अध्यर्थना के बाद नाना साहब पेशवा, मौलवी अजीमुल्लाखान्, रंगू बाबू और तत्कालीन वादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र फिरोजशाह ने मिलकर इन संन्यासी महोदय के सम्मान में सोने की अण्डियाँ भेट-स्वरूप दी। इसके बाद एक हिन्दू तथा एक मुस्लिम फकीर ने यह घोषणा की कि अब हमारे गुरु आप सब उपस्थित सज्जनों को सम्बोधित करेंगे जो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगा, अतः ध्यान से सुनें। यह संन्यासी बहु भाषाविद् तथा हमारा और राष्ट्र का सम्मानित व्यक्ति है जो ईश्वर की कृपा से ही हमारे मध्य उपस्थित हुआ है।

“इस बृद्ध संन्यासी ने सर्वप्रथम ईश्वर-स्तुति की और उसका उद्दृ में अनुबाद किया। तत्पश्चात् उपस्थित सज्जनों को संबोधित कर कहा कि स्वतन्त्रता स्वर्ग है तथा परतन्त्रता नरक के समान है। स्वराष्ट्र शासन की अवेक्षा अधिक अच्छा है। क्योंकि विदेशी शासन में रहना बेइजती है। हमें किसी जाति से धृणा नहीं अपितु परतन्त्रता से धृणा है। क्योंकि विदेशी, खासकर ‘फिरंगी’, हमें गुलाम समझकर पशुवत् व्यवहार करते हैं। ईश्वर के राज्य में सभी मनुष्य भाई-भाई हैं किन्तु विदेशी शासन हमें भाई की अवेक्षा गुलाम समझता है। यों तो फिरंगियों में बहुत सी अच्छी बातें हैं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से वे अपने बचन धर्म आदि का पालन नहीं करते। वे अपने राष्ट्रकी समृद्धि के लिए इस देशका और इसके वासियों का शोषण करते हैं। अतः हिन्दू वासियों से मेरी प्रार्थना है कि तुम सब भी अपने राष्ट्र से बैसा ही प्रेम करो जैसा अपने धर्म से करते हो। देश भक्त बनकर

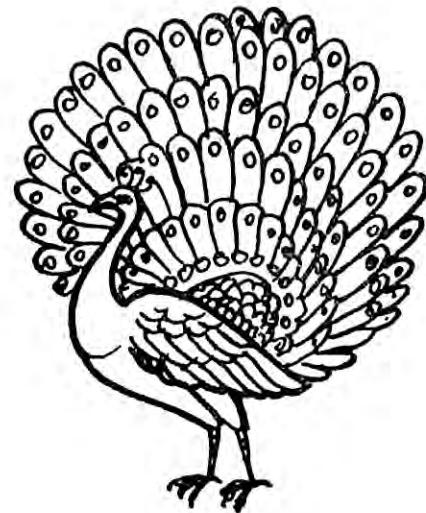
प्रत्येक देशवासी के साथ भाई जैसा ही सम्बन्ध बनाओ। हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी हिन्दू भाई हैं।”

नोट— इस महात्मा संन्यासी का नाम मालूम करने पर जात हुआ कि इनका नाम स्वामी विरजानन्द था और वे बहुत समय से मथुरा में रहते हैं, संस्कृत की शिक्षा देते हैं तथा ईश्वर के भक्त हैं।

—तसनीफ करदह मीरमुश्ताक मीरासी
कासिद सर्वेखाप पंचायत

इस प्रकार स्वामी विरजानन्द क्रान्ति के भी प्रथम पुरोधा थे। अंग्रेजों ने तो इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम को ‘गदर’ का नाम दिया था। किन्तु स्वामी विरजानन्द ने इस योजना को ‘राज बदलो क्रान्ति’ या ‘जगे आजादी’ का नाम दिया था। उपरोक्त कमल और रोटी के अतिरिक्त रेशम, खरबूजे और तीतर का निशान भी प्रचंलित किया था। अभिप्राय यह था कि देश को रेशम के समान मजबूत चमकदार बनाओ और खरबूजे के समान ऊपर की धारी अलग-अलग पर अन्दर से हिन्दू-मुसलमान सब एक रहो, तीतर के समान शत्रु को अपने देशकी सीमा से बाहर निकालो।

82 वर्ष की आयु में, सन् 1860 में, दिवंगत इस सन्त के ग्राम गंगापुर (करतारपुर, जालन्धर पंजाब) में श्री विरजानन्द स्मारक भवन की स्थापना या 14 सितम्बर 1970 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी करना साधुबाद के योग्य अवश्य है, किन्तु क्या उतने भर से हमारे कर्तव्य की इति थी ही जाएँगी?

१९वीं शती के धार्मिक आन्दोलन

प्रो० हरिदत्त वेदालंकार

19वीं शती की धार्मिक प्रवृत्तियों के तीन भाग किये जा सकते हैं। पहला भाग है बीजवपन या तैयारी का काल, दूसरा भाग है उग्र सुधार आन्दोलनों का काल और तीसरा भाग है कट्टर सुधार आन्दोलनों का काल।

1828 से 1870 तक उग्र सुधार आन्दोलनों के काल में उस समय के सुधारक हिन्दू धर्म में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते थे। इनमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज प्रमुख हैं। ब्रह्म समाज ने हिन्दू-धर्म में जबरदस्त सुधार करने के लिए तर्कवाद के नाम पर धीरे-धीरे सभी मौलिक और आधारभूत सिद्धान्तों को त्याग दिया। मूर्ति पूजा और जाति भेद की कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करते हुए ब्रह्म समाज ने शीघ्र ही वेदों की प्रामाणिकता और कर्मवाद आदि प्रमुख हिन्दू सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी। प्रार्थना समाज के सुधार भी बहुत कुछ ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे, किन्तु उसका हिन्दू समाज के साथ सम्बन्ध कभी विच्छिन्न नहीं हुआ।

किन्तु 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण उग्र सुधार आन्दोलनों की प्रतिक्रिया का काल था। हिन्दू धर्म के समर्थक तब तक सचेत हो चुके थे और इसाइयत के रूप में विदेश से आई आंधी के खतरे को उन्होंने अच्छी तरह अनुभव कर लिया था। किन्तु उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उग्र आन्दोलनों के द्वारा हिन्दू-धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की उपेक्षा उचित नहीं है। 50 वर्ष पहले जहां हिन्दू धर्म शिक्षित समाज की दृष्टि में निरादर का पात्र समझा जाता था और उसके कर्मकाण्ड की हँसी उड़ाई जाती थी, अब उसी हिन्दू धर्म के सभी तत्वों का समर्थन एवं सुन्दर व्याख्या की जाने लगी। हिन्दूओं की दूषित और सामाजिक दृष्टि से हानिकर प्रथाओं की भी अलंकारिक ढंग से ऐसी सुन्दर व्याख्या की जाने लगी कि वे प्रथाएं स्पृहीय और आदर्श समझी जाने लगीं। इस प्रकार के आन्दोलनों में श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द का प्रचार तथा थियोसाफी मुख्य थे।

इसी काल में ऋषि दयानन्द के नेतृत्व में आर्य समाज का आन्दोलन शुरू हुआ।

उग्र सुधार आन्दोलन

ब्रिटिश शासन की नीव सबसे पहले बंगाल में पड़ी। अतः इन धार्मिक सुधार आन्दोलनों का श्रीगणेश भी बंगाल से ही हुआ। बंगाल में इस आन्दोलन के जन्मदाता राजा राम मोहन राय (1772-1833) थे। इनकी जाति ब्राह्मण और पैतृक व्यवसाय मुसलमान शासकों की सेवा था। बचपन में राम मोहन राय ने अरबी, फारसी पढ़ी। वे सूफी सम्प्रदाय की विचारधारा से प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने बनारस में जाकर संस्कृत का अध्ययन किया और अपनी सहज बुद्धि से शीघ्र ही यह समझ लिया कि सब धर्म एक ईश्वर को मानते हैं, इसलिए धर्मों के झगड़े व्यर्थ हैं। घर लौट कर 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक पुस्तक लिखी जो बंगला भाषा की सर्वप्रथम गद्य रचना थी।

उनके पिता ने इस बात पर कुपित होकर राम मोहन राय को घर से निकाल दिया। इसके बाद राम मोहन राय सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहे। कुछ लोगों का विचार है कि वे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए तिब्बत चले गये। कुछ समय बाद पिता का रोष शान्त हो गया तो उन्होंने विद्रोही पुत्र को घर बुला लिया।

राम मोहन राय ने अंग्रेजी का अध्यास किया और 1804

में रंगपुर की कलक्टरी में मुहर्रिर के पद पर नियुक्त हुए। उन्नति करते हुए वे सरिष्ठेदार के पद तक पहुंचे और दस वर्ष माल विभाग में सेवा कर पर्याप्त वित्तोपार्जन कर उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। इस सारे समय में वे विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते रहे। 1811 में उन्होंने एक दारुण दृश्य देखा जिस ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके बड़े भाई के मरने पर उनकी बड़ी भाभी को प्रचलित प्रथा के अनुसार सती होने के लिए बाध्य किया गया। वह चिता पर बैठी, पर चिता की जबाला जब सहन न हुई तो उठ कर भागी। किन्तु सम्बन्धियों ने उसको रस्सियों से बांध कर पुनः चिता में झोंक दिया। उसका चीत्कार अब भी हृदय को विदीर्ण कर रहा था। उस चीत्कार से त्राण पाने के लिए सम्बन्धियों ने शंख-घण्टे-और घड़ियाल बजाने शुरू कर दिये ताकि उस अबला का आर्तनाद किसी को कर्णगोचर न हो। इस हृदय-विदारक घटना ने राम मोहनराय को सती प्रथा के कट्टर विरोधी बना दिया और उनके तीव्र आन्दोलन के फलस्वरूप 1829 में यह अमानुषी प्रथा कानून द्वारा बन्द कर दी गयी।

कम्पनी की नौकरी से छुट्टी पाकर कलकत्ते में राम मोहन राय ने उपनिषदों व वेदांत दर्शन का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया और शुद्ध ईश्वरवाद की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने थोड़ी यूनानी और ईबरानी भी सीखी और इसा के चमत्कारों का अंश निकाल कर ईसा के उपदेशों को बंगला व संस्कृत के उपदेशों के साथ प्रकाशित किया। चमत्कारों से शून्य ईसामसीह के उपदेशों के प्रकाशन से ईसाई खुब चिढ़े और दोनों और उत्तर प्रत्युत्तर प्रारम्भ हो गये। ईसाई मिशनरियों द्वारा किये गये भड़े आक्षेपों का निराकरण करने के लिए ही राम मोहन राय ने अपना छापाखाना खोला। 20 अगस्त, 1828 को चित्पुर रोड पर ब्रह्म समाज की पहली बैठक हुई। इसके बाद प्रति शनिवार को उसके साधारणिक सत्संग होने लगे जिनमें वेद पाठ के साथ उपनिषदों का बंगला अनुवाद और बंगला में आध्यात्मिक उपदेश होते थे। वेद पाठ के

लिए दो तेलगु पण्डित बुलाये गये थे। वेदों का पाठ परदे के पीछे से होता था ताकि कहीं वेद भष्ट न हो जायें।

1830 में राजा राम मोहन राय इंगलैण्ड चले गये। 1833 में कम्पनी का चार्टर पेश होने पर उन्होंने पार्लियामेंटरी कमेटी के समक्ष भारतीय शासन सुधार के सम्बन्ध में गवाही भी दी और उसी वर्ष ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया।

राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के मुख्य नेता श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर हुए। उन्होंने वेदाध्ययन के लिए चार विद्यार्थियों को बनारस भेजा। उन चारों विद्यार्थियों की गवेषणा के बाद ब्रह्म समाज ने सम्पूर्ण वेद की निर्भान्तता का विचार छोड़ दिया।

सन् 1857 में ब्रह्म समाज में एक वैश्य जातीय अंग्रेजी शिक्षा-सम्पन्न, अत्यधिक भावना प्रधान और वाग्मी युवक केशवचन्द्र सैन का आगमन हुआ। इस युवक ने ब्रह्म समाज को नयी स्फूर्ति से अनुप्राणित किया। यह अपने विचारों की उदारता में यहां तक आगे बढ़े कि अत्यन्त प्राचीन काल से तीन ऋणों का स्मरण कराने वाले पवित्र यज्ञोपवीत तक को तिलांजलि दे दी। धीरेधीरे केशवचन्द्र ईसाइयत की ओर झुकने लगे। 11 नवम्बर 1866 को श्री सैन ने ब्रह्म समाज से अलग अपना नया समाज स्थापित किया जिसमें सामान्य प्रार्थना के बाद हिन्दू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म ग्रंथों के संदर्भ पढ़े गये। अब श्री केशव सैन न हिन्दू रहे और न हिन्दू सुधारक। अंत में 1872 के स्पेशल मैरिज एकट से कानून द्वारा ब्रह्म समाजियों को हिन्दू समाज से सर्वथा पृथक स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार ईसाइयत के विरोध में हिन्दू समाज की रक्षा के लिए जो पहला बांध बांधा गया वह ईसाइयत के जबरदस्त प्रवाह का मुकाबला न कर सका और उसी के साथ वह गया।

ब्रह्म समाज का ही दूसरा रूप प्रार्थना समाज के रूप में विकसित हुआ। 1839 में तीन पारसियों तथा 1843 में एक ब्राह्मण के ईसाई हो जाने से हिन्दुओं और पारसियों को अपने धर्म की रक्षा की चिन्ता हुई। जब केशव चन्द्र सैन बम्बई आये तो उनके व्याख्यानों का शिक्षित समाज पर बढ़ा प्रभाव पड़ा और सन् 1867 ईसवी में वहां प्रार्थना समाज की स्थापना हो गयी। इसके नेता डा० आत्मा राम पाण्डुरंग, राम कृष्ण गोपाल भण्डारकर, महादेव गोविन्द रानाडे आदि सज्जन थे। ये जाति प्रथा के उच्छेद, विधवा स्त्री-शिक्षा तथा बाल विवाह निषेध जैसे सुधारों पर बल देते थे। इस समाज का संगठन कुछ निश्चित नियमों पर नहीं हुआ। इसी कारण प्रार्थना समाज कभी एक धनीभूत संगठन नहीं बन सका।

मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के नेता सर सैयद अहमद थे। मुसलमानी सलतनत समाप्त हो जाने के बाद मुसलमानों की दशा निरन्तर गिरती जा रही थी। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात कुछ अंग्रेजों ने इस्लाम को कुचलने का नारा भी बुलन्द किया था। प्रतिक्रिया-स्वरूप मुसलमानों ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शिक्षा से अलग रहने की नीति अपनायी जिसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा की दृष्टि से मुसलमान और पिछड़ गये।

सर सैयद अहमद ने सन् 57 के विद्रोह में अंग्रेजों का पूरा साथ

दिया था। इस कारण अंग्रेज उनसे प्रसन्न थे। सर सैयद ने इस्लाम के कट्टर एवं रुद्धिग्रस्त रूप को हटा कर उसे तर्कसंगत बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु मुसलमानों ने उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया। सर सैयद बहु विवाह और दास प्रथा को त्याज्य मानते थे। किन्तु कुरान शरीफ और हडीस में उनका स्पष्ट समर्थन है। इसलिए सर सैयद के विचार मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं हुए।

रामकृष्ण मिशन और थियोसोफी

जिस प्रकार यूरोप में लूथर तथा अन्य सुधारकों के आन्दोलनों की प्रतिक्रिया-स्वरूप 'काउण्टर रिफारमेंशन' आन्दोलन शुरू हुए, उसी प्रकार 19वीं शती में श्री रामकृष्ण परमहंस व थियोसोफी आन्दोलनों को भी 'काउण्टर रिफारमेंशन' कह सकते हैं। इससे पहले के आन्दोलन जहां तक-विरुद्ध कुरीतियों से धर्म को मुक्त करना चाहते थे वहां यह नया आन्दोलन धर्म में आन्तरीक सुधार चाहते हुए भी उसकी प्रत्येक रुद्धि और मर्यादा की रक्षा करना चाहता था। सन् 1873 में हिन्दू धर्म की पूर्ण रक्षा के लिए सनातन धर्म रक्षणी सभा स्थापित हुई, किन्तु हिन्दू धर्म की पूर्ण रक्षा का प्रबल समर्थन श्री राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और थियोसोफी द्वारा ही हुआ।

स्वामी विवेकानन्द के प्रयत्न से पाश्चात्य देशों की दृष्टि में भारत का सम्मान बढ़ा। स्वामी विवेकानन्द छुआछूत आदि के घोर विरोधी थे। किन्तु राम मोहन राय की तरह उन्होंने मूर्ति पूजा का खण्डन नहीं किया। मूर्ति पूजा को वे पूजा की एक उत्तम विधि समझते थे। हिन्दू धर्म की विभिन्न रुद्धियों तथा कर्मकाण्ड में भी उनकी पूरी आस्था थी। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म का प्रत्येक अंश बहुमूल्य है और उसकी रक्षा की जानी चाहिये।

किन्तु प्राचीन हिन्दू धर्म की सम्पूर्ण रुद्धियों का और क्रियाकलापों का वैज्ञानिक विवेचन थियोसोफी से बढ़ कर किसी नहीं किया। थियोसोफी का जन्म अमेरिका में हुआ किन्तु बड़ी विचित्र परिस्थितियों में यह आन्दोलन महर्षि दयानन्द तथा आर्य समाज की सहायता से भारत में प्रारम्भ हुआ। ब्लैबैट्सकी नामक रूसी महिला इसकी प्रवर्तिका थी। 12 अगस्त, 1831 को एक रूस प्रवासी जर्मन परिवार में उसका जन्म हुआ था और उसने 17 वर्ष की आयु में एक 70 वर्षीय रूसी अफसर एन० बी० ब्लैबैट्सकी के साथ विवाह किया था। उसे बचपन से ही अध्यात्म विद्या का शौक था। वह मेट्रोविच नामक एक व्यक्ति के साथ भी रही और उसका एक पुत्र भी हुआ। किन्तु उसने अपने आपको कुमारिका ही प्रब्लेम किया। मिस का जादू सीख कर उसने काहिरा में मृत आत्माओं को बुलाने तथा प्रेत विद्या के द्वारा जीविका उपार्जन करना प्रारम्भ किया। वह सन् 1837 में अमेरिका फहुंची। उन दिनों वहां प्रेत विद्या का खूब शोर था। 1874 में प्रेत विद्या के एक प्रदर्शन में ही कर्नल अलकाट से उसका परिचय हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रेत विद्या के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाकर धन कमाने का स्वांग रचा। 7 सितम्बर, 1875 को न्यूयार्क में थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना हुई और इस सोसायटी का उपकोषाध्यक्ष उसने एक लखपति व्यक्ति को बनाया। उसने दो तीन पुस्तकें भी लिखीं

जिनमें गप्पे अधिक थीं, सच्चाई कम। अंत में यह स्थिति हो गयी कि उसका अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया।

ऐसी स्थिति में मैडम ब्लैबेट्सकी तथा कर्नल अलकाट जनवरी, 1879 में भारत पहुंचे और उन्होंने स्वामी दयानन्द की शरण ली। शुरू शुरू में इन दोनों ने अपने आपको ऋषि दयानन्द का शिष्य और वैदिक धर्म का अनुयायी प्रचारित किया। किन्तु जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि भारत में इतना अधिक अंधविश्वास है कि उनको अपने अनुयायी मिलने कठिन नहीं होंगे, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातों का भी प्रचार करना शुरू कर दिया जो आर्य समाज के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थीं। स्वामी दयानन्द ने उन्हें पूर्ववर्ती पत्रों का स्मरण कराया। किन्तु ऋषि दयानन्द की शरण में रहने से दुकानदारी न चल पाती। अंत में 1881 में आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसायटी का सम्बन्ध-विच्छेद हो गया।

सन् 1819 में इस विलक्षण और नाना रूप धारण करने वाली महिला का देहान्त हो गया। उसके मरने के बाद थियोसोफी में अनेक मतभेद हुए और उसके स्वरूप में भी काफी परिवर्तन हो गया। थियोसोफी वाले सब धर्मों को पवित्र मानने तथा उनकी कट्टरता की वैज्ञानिक एवं आलंकारिक व्याख्या करने लगे। वे वैयक्तिक विकास साधना के मार्ग का उपदेश देते हैं जिसको प्रायः गुप्त ही रखा जाता है। बाद में श्री ऐनीबीसेण्ट इस आन्दोलन की नेत्री बनीं।

आर्यसमाज आन्दोलन की विशेषता

स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज का आन्दोलन काल की दृष्टि से यद्यपि परवर्ती है, किन्तु प्रभाव की दृष्टि से वह सब आन्दोलनों में अग्रवर्ती है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज के आन्दोलनों में पूरी आधी सदी का अन्तर है। 1933 ईसवी में ब्रह्म समाज ने राजा राम मोहन राय की निर्वाण शताब्दी मनायी और आर्य समाज ने महर्षि दयानन्द की निर्वाण अर्ध शताब्दी। धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से आर्य समाज के आन्दोलन की तुलना में अन्य कोई आन्दोलन नहीं ठहरता।

स्वामी जी के आन्दोलन की विशेषता यह थी कि वह कट्टर तथा उदार दोनों था। कट्टर और उदार शब्द परस्पर विरोधी हैं। किन्तु आर्य समाज के सुधार को इन्हीं विरोधी शब्दों से प्रकट किया जा सकता है। स्वामी जी पाश्चात्य प्रवाह में बह जाने वाले ब्रह्म समाज के सुधारकों की तरह नहीं थे जिन्होंने आर्य जाति के सर्वमान्य ग्रंथ वेद तक को तिलांजलि दे दी थी। न ही वे हिन्दू धर्म के इतने भक्त थे कि उसमें किसी सुधार की आवश्यकता को अनुभव ही न करें। वे थियोसोफिस्टों की तरह हिन्दू धर्म की प्रत्येक रुढ़ि को तर्क एवं विज्ञान द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न भी नहीं करते थे। उन्होंने अपने सुधार के विशाल प्रासाद को वेद की सुवृद्ध चट्टानी नींव पर खड़ा किया। उनका विश्वास था कि हिन्दुओं की अवनति वेद-विश्व बातों को अंगीकार करने से हुई है।

19वीं शती के अन्य धर्म सुधारकों की अपेक्षा उनमें यह विशेषता थी कि वे वेदों के अद्वितीय पण्डित थे। राजा राम मोहन राय,

केशव चन्द्रसेन, राम कृष्ण परम हंस या स्वामी विवेकानन्द वेदों के विद्वान नहीं थे। मूल वीज वेद का गहरा अध्ययन कर स्वामी दयानन्द ने अपनी कार्य प्रणाली निश्चित कर ली। वे विशिष्ट, विश्वामित्र आदि प्राचीन ऋषियों के प्रतिनिधि थे। उनमें बौद्ध णत तथा शंकर के उदात्त तत्वों का सुन्दर संमिश्रण था। उनमें बुद्ध की भाँति वेदों तथा ईश्वर की उपेक्षा नहीं थी। शंकर की भाँति पाण्डित्य और वाग्मिता थी। किन्तु शुद्धों तथा स्त्रियों के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव को जारी रखने के विश्व प्रबल विद्रोह भी था। 16 नवम्बर, 1879 के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में काशी के 300 पण्डितों के समक्ष उन्होंने मूर्तिपूजा के वेद-विहित होने का प्रमाण देने की चुनौती दी। किन्तु वे मूर्ति पूजा के समर्थन में एक भी प्रमाण न दे सके। उसके बाद स्वामी जी 7 बार काशी गये। हर बार उन्होंने अपनी चुनौती को दोहराया किन्तु कोई भी पण्डित मूर्तिपूजा को वेदानुमोदित सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आया।

सामाजिक सुधारों की दृष्टि से भी अन्य कोई आन्दोलन आर्य-समाज की समता नहीं कर सकता। आर्य समाज से पहले जातिभेद अस्पृश्यता, बाल विवाह, बहुविवाह आदि भयंकर कुरीतियों ने हिन्दू समाज की जड़ों को खोखला कर रखा था। स्त्रियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। शुद्धि की कल्पना करना भी असंभव था। इन सब भयानक कुरीतियों का परिणाम यह था कि हिन्दु जाति संख्या एवं महत्व की दृष्टि से निरंतर क्षीण होती चली जा रही थी। विरोधी लोग हिन्दु जाति का अंत निकट समझते थे और उसके विभिन्न वर्गों को आपस में बाट खाने के मनसूबे बांध रहे थे। स्वामी दयानन्द और उसके आर्य समाज ने विरोधियों के इन इरादों पर पानी फेर दिया।

राष्ट्रीय दृष्टि से अभी तक सही रूप से आर्य समाज का मूल्यांकन नहीं किया गया। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जब अन्य सुधार आन्दोलनों के नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिए ईश्वरीय वरदान समझते थे तब ऋषि दयानन्द ने राष्ट्रीय महा सभा कांग्रेस की स्थापना से भी पूर्व अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, “कोई कितना ही करे....., मत-मतांतर के आग्रह से रहित प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।” स्वामीजी ने इस बाब्य के द्वारा स्वराज्य का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, 1885 में संस्थापित राष्ट्रीय महा सभा कांग्रेस उसे चिरकाल तक राजद्रोह समझती रही। 1906 में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का उच्चारण हुआ और उसके दस वर्ष बाद लोकमान्य तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

स्वामी जी के सभी ग्रंथों में चाहे वे वेद भाष्य हों या प्रार्थनाएं हों या खण्डनपरक ग्रन्थ हों, स्वदेश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना ओतप्रीत है। यजुर्वेद 1—6 के भाष्य में मनुष्य के दो मुख्य प्रयोजनों में से स्वामी जी पहला प्रयोजन चक्रवर्ती राजश्री की प्राप्ति बताते हैं और दूसरा प्रयोजन विद्या-प्रचार। ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज की आलोचना करते हुए वे लिखते हैं कि इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है। राष्ट्रीय दृष्टि से

स्वामी दयानन्द का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने मानसिक पराधीनता को दूर किया। मानसिक पराधीनता, शारीरिक पराधीनता से भी अधिक घातक होती है। अंगेजों ने अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों में आत्महीनता की जो भावना उत्पन्न कर दी थी उसके कारण स्वयं भारतीय ही प्रत्येक भारतीय वस्तु को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे थे। ऐसे समय में ऋषि दयानन्द ने कहा कि वैदिक काल में हमारा आर्यवर्त सब देशों का गुरु रहा है इसलिए हमें किसी भी पश्चिमी देश से लजिज़त होने की आवश्यकता नहीं है। दयानन्द के इस विचार ने ही सर्वप्रथम मैकले की माया से मुख्य भारतीयों की मोह निद्रा का भंग किया और उनमें आत्म विश्वास एवं राष्ट्रीयता की भावना को सम्पूर्ण किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने समकालीन समस्त सुधार आनंदोलनों में आर्य समाज का आनंदोलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण

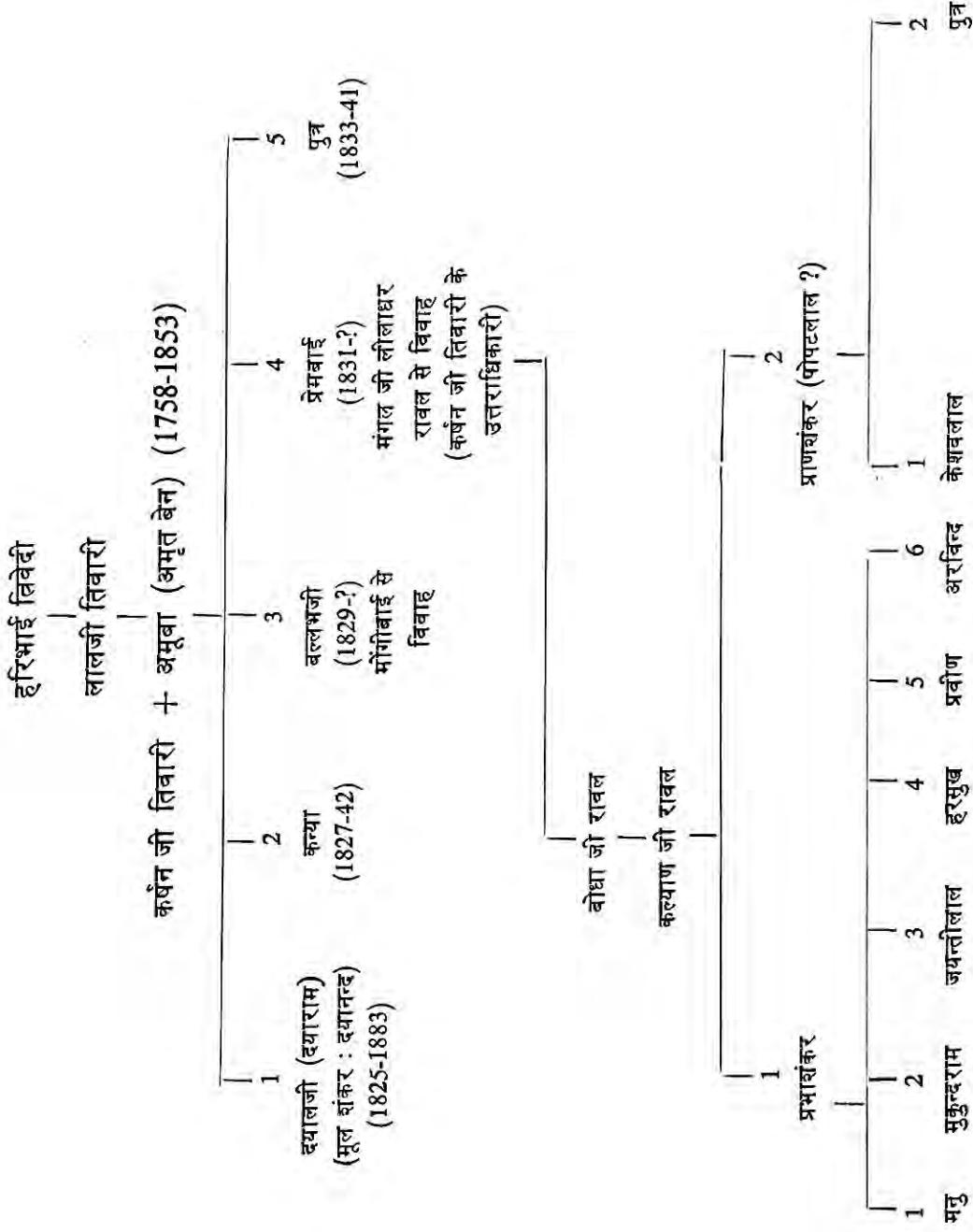
और प्रभावशाली है। आर्य समाज की सफलता का मुख्य कारण था पुरातन और नूतन, श्रद्धा और तर्क, परम्परा और बुद्धि, पूर्व और पश्चिम में उचित समन्वय करते हुए सुधार की अतियों से बचते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण। ऋषि समाज ने सुधार की एक 'अति' पर चलने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रवाह से सर्वथा विच्छिन्न हो गये। दूसरी ओर धियोसोफिस्टों ने एक दूसरी 'अति' का आश्रय लिया। वे घातक कुरीतियों का भी विज्ञान एवं बुद्धि के बल पर समर्थन करने लगे। ऋषि दयानन्द ने इन अतियों से बचते हुए वेद एवं भारतीय परम्परा के सुदृढ़ आधार पर अपने सुधार की नींव रखी। इसलिए उनके द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज हिन्दू धर्म का मार्ग दर्शक, समाज सुधार का अग्रणी और राष्ट्रीयता का अग्रदूत बना। वर्तमान भारत में जो चतुर्मुख जागृति की पुनीत भागीरथी प्रवाहित हो रही है उसको लोक में लाने वाले अभिनव भगीरथ ऋषि दयानन्द ही हैं।

'मेरा कोई नवीन कल्पना व भ्रत-भ्रतान्तर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। किन्तु जो सत्य है, उसे मानना-मनवाना और जो असत्य है, उसे छोड़ना छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्ष-पात करता तो आर्यवर्त व अन्य देशों में जो अधर्म-युक्त चाल-चलन है, उनको अस्वीकार नहीं करता और जो धर्म युक्त बातें हैं, उनका त्याग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के विरुद्ध है।'

—महर्षि दयानन्द सरस्वती

ऋषि दयानन्द का वंशवृक्ष

ऋषि-जीवन की मुख्य घटनाएं

- 1825—मौरवी राज्य के टंकारा ग्राम में 12 फरवरी को जन्म ।
- 1832—8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार ।
- 1837—13 या 14 वर्ष की आयु में ही मूर्ति पूजा से आस्था उठ गई । शिवरात्रि के दिन शिव मन्दिर में रात्रि भर जागरण करते हुए एक चूहे को शिव की मूर्ति पर चढ़ते और चढ़ावा खाते हुए देखकर बालक मूलशंकर आश्चर्य चकित रह गया कि ब्रह्मांड का स्वामी एक चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाया ।
- 1842—बहिन और चाचा की मृत्यु से जीवन के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई । संसार से विरक्ति हो गई । मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की ठानी ।
- 1843—योगियों की खोज में गृहत्याग । ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य नाम । स्वामी परमानन्द सरस्वती ने संन्यास की दीक्षा दी और दयानन्द सरस्वती नाम रखा ।
- 1855—पहली बार हरिद्वार के कुम्भ पर ।
- 1860-1863—मथुरा में गुरुवर विरजानन्द जी से शिक्षा प्राप्त की ।
- 1863—गुरुवर के आदेश से अपना समस्त जीवन वैदिक धर्म के प्रचार में और अविद्यान्धकार एवं अंधविश्वासों को मिटाने में लगाने का वचन देकर मथुरा से चल दिये ।
- 1864-1865—आगरा में निवास ।
- 1866—जयपुर गये और वहाँ से धर्म प्रचारार्थ पुष्कर । अजमेर में इसाई पादरियों के साथ पहला शास्त्रार्थ ।
- 1867—हरिद्वार कुम्भ में दूसरी बार । वैदिक धर्म का प्रचार, मूर्ति पूजा और जात पात का खंडन । मेले की समाप्ति पर अपनी पुस्तकें, कपड़े और पैसा दूसरों को देकर गंगा तट पर अवधूत के रूप में भ्रमण ।
- 1868—राव कर्णसिंह ने तलवार का बार किया । ऋषि ने तलवार के दो टुकड़े कर डाले और शान्ति-पूर्वक अपने आसन पर जा विराजे ।
- 1869—16 नवम्बर को सुविख्यात काशी शास्त्रार्थ महाराजा बनारस की अध्यक्षता में हुआ । एक ओर स्वामी जी अकेले और दूसरी ओर काशी के पंडित । पं० ताराचरण तर्करत्न, राजाराम शास्त्री, बाल शास्त्री और स्वामी विशुद्धानन्द आदि विरोधी पक्ष के प्रमुख पंडित थे ।
- 1872—अप्रैल मास में बिहार-बंगाल का भ्रमण । कलकत्ता दिसम्बर मास में पहुंचे । नव ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर से मेट ।
- 1873—कलकत्ता से प्रस्थान 1-4-1873 । 8-4-73 को हुगली में पं० ताराचरण तर्करत्न के साथ शास्त्रार्थ । विषय वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है ।
- 1874—बस्बई आगमन । प्रदेश के अनेक स्थानों पर प्रचार ।
- 1875—7 अप्रैल 1875 को बस्बई में आर्य समाज की स्थापना ।
- 1875—जून में बनारस में सत्यार्थप्रकाश छपा । महादेव गोविन्द रानाडे के निमंत्रण पर पूना पहुंचे ।
- 1876—दिसम्बर में देहली में शाही दरबार । धार्मिक नेताओं की मीटिंग बुलाई जिसमें सर सद्यद अहमद खां, बा० केशव-चन्द्र सेन, श्री इन्द्रमणि, नवीनचन्द्र राय और अन्यों ने भाग लिया । सब मतमतान्तरों के अनुयायियों को एक साथ लेकर काम करना ही उद्देश्य था ।
- 1877—मार्च मास में चांदपुर का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ । ईसाइयों की ओर से रेवरेंड स्काट और रेवरेंड नौविल थे और मुसलमानों की ओर से देवबंद के मौलवी मुहम्मद कासिम थे । 4-6-1877 को लाहौर में आर्यसमाज की स्थापना और आर्यसमाज वर्तमान के 10 नियमों का निर्माण ।
- 1878—मई में थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना अमेरिका में कर्नल अल्काट और मैडम ब्लैवेटस्की द्वारा हुई थी, आर्यसमाज की एक शाखा बनी ।
- 1879—1 फरवरी को कुम्भ (हरिद्वार) के मेले में आ गए ।
- 1880—12 फरवरी को वैदिक यंत्रालय की स्थापना ।
- 1882—28 मार्च को स्वामी जी ने थियोसोफीकल सोसाइटी तथा उसके नेताओं से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । जुलाई में उदयपुर में पदार्पण । महाराणा सज्जनसिंह स्वामी जी के शिष्य बने ।
- 1883—27 फरवरी को उदयपुर में स्वामी जी का अन्तिम स्वीकार पत्र (वसीयतनामा) रजिस्टर्ड हुआ और परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई । 1 जून को जोधपुर पहुंचे, 26 सितम्बर को रोग शय्या पर और 30 अक्टूबर को अजमेर में इहलोक लीला का संवरण ।

आर्य समाज के दस नियम

1. सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।
2. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है।
3. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
4. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
5. सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहियें।
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
7. सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये।
8. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
9. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये वरन् सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।
10. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

Ten Principles of Arya Samaj

1. God is the primary source of all true knowledge and of all that is known by its means.
2. God is Existent, Conscious, All-beatitude, Formless, Almighty, Just, Merciful, Unbegotten, Infinite, Unchangeable, Beginningless, Incomparable, the Support of all, the Lord of all, All-pervading, Omnipotent and Controller of all from within, Evermature, Imperishable, Fearless, Eternal and Creator of the Universe. To Him alone is worship due.
3. The Vedas are the scriptures of all true knowledge. It is the paramount duty of all Aryas to read them and to teach them (to others) to hear them read and to recite them (to others).
4. All persons should be ever ready to accept truth and renounce untruth.
5. All acts ought to be performed in conformity to Dharma i.e. after due deliberation of right and wrong.
6. The primary object of Arya Samaj is to do good to the world, i.e. to ameliorate the physical, spiritual and social condition of all men.
7. All ought to be treated with love, justice, righteousness and due regard to their merits.
8. Ignorance ought to be dispelled and knowledge disseminated.
9. No one should remain content with his own well-being but on the contrary he should regard his well-being lying in the well being of others.
10. In matters affecting the well-being of society (all others), the individual should subordinate his personal likings, in matters affecting him alone, he is to enjoy the freedom of action.

नियमों पर एक विश्लेषणात्मक टूटि

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय

आर्यसमाज एक सोसाइटी या संस्था है जिसे स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 1875 ई० (अर्थात् विक्रमी संवत् 1932 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) में बम्बई में खोला था। इसके उपरान्त हजारों आर्यसमाज भारतवर्ष तथा अन्य देशों के ग्रामों या नगरों में खुल गये। इन सबके नियम और उद्देश्य एक ही हैं और यह कई वैधानिक प्रणालियों द्वारा परस्पर संवर्तित तथा सहयुक्त है।

आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य यह था कि जगत में ईश्वर के अस्तित्व, उसकी पूजा, जीव और ईश्वर के सम्बन्ध में, मनुष्य के अचार व्यवहार के विषय में जो अनेक आन्तियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर किया जाय। स्वामी दयानन्द ने अपनी तपस्या, स्वाध्याय तथा मनन से यह बात मालूम की कि मनुष्य की सब से प्राचीन और सर्वोत्तम धर्म पुस्तक वेद है। उसकी सहायता से अनेकानेक भ्रम दूर हो सकते हैं और उसी के अनुकूल चलने से देशों, जातियों, सम्प्रदायों के पारस्परिक झगड़े मिट सकते हैं। इस लिये स्वामी दयानन्द ने वेदों का प्रचार आरम्भ किया। आर्यसमाज वैदिक धर्म का संसार भर में प्रचार करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता है।

पहले दो नियम परमेश्वर के विषय में हैं। यों तो संसार में अधिकांश लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह आदि अनेक नामों द्वारा ईश्वर को मानते हैं। परन्तु ईश्वर के विषय में उनकी भावनायें भिन्न-भिन्न हैं। कोई समझता है कि ईश्वर मनुष्य के समान मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर युक्त शरीर वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग में रहता और वहाँ बैठा-बैठा संसार के प्राणियों पर हुकूमत करता है। हम सब ईश्वर के हाथ के खिलौने हैं। वह जिस तरह चाहता है, कठपुतली के समान हमको नचाता रहता है। किसी को राजा बनाता है, किसी को दरिद्र। किसी को नीरोग और किसी को रोगी। किसी को अन्धा और किसी को सुजाखा।

कुछ लोगों मानते हैं कि भूमि से ऊपर आकाश में किसी स्थान पर बहुत दूर स्वर्ग, वहिष्ठ या जन्मत है। वहाँ ईश्वर रहता है। उसके दरबार में बड़े बड़े देवता या फ़रिश्ते रहते हैं। वह जैसा हुक्म देता है वे उसी प्रकार संसार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं।

कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर का वास्तविक घर तो स्वर्ग ही है। परन्तु ईश्वर जब चाहता है तो शरीर धारण करके मृत्युलोक में उत्तर आता है। इसी को अवतार कहते हैं। अवतार लेकर ईश्वर नरलीला करता है अर्थात् मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हँसते हैं, लड़ते-भिड़ते हैं इसी प्रकार की लीलायें ईश्वर भी किया करता है।

इस प्रकार ईश्वर को मानने वालों के इतने भेद-प्रभेद हैं कि उनके विचार आपस में नहीं मिलते और एक ईश्वरवादी समुदाय दूसरे ईश्वरवादियों से निरन्तर लड़ता रहता है। इससे संसार की शान्ति भंग होती है। ईसाई मुसलमानों से, मुसलमान यहूदियों से, हिन्दू मुसलमानों से, मुसलमान हिन्दुओं से प्रायः लड़ते रहते हैं। सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान से लड़ता है, कँथोलिक ईसाई प्रोटेस्टेन्ट

ईसाई से लड़ता है। शैव हिन्दू शाकत हिन्दू से लड़ता है। एक दूसरे के रक्त के प्यासे रहते हैं।

कुछ बुद्धिमान लोगों ने ईश्वरवादियों को परस्पर लड़ते देखकर ऐसा मत बना डाला कि ईश्वर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। मूर्खों ने इसकी कल्पना मात्र कर ली है और उसी कल्पना के आधार पर लड़ते रहते हैं कि न कोई ईश्वर है और न मनुष्य को किसी ईश्वर के पूजने की आवश्यकता है। सब धर्मों को छोड़ दो और मनुष्य एक दूसरे के साथ मिल कर संसार की उन्नति करें।

परन्तु ईश्वर विश्वास को छोड़ देने से परिस्थिति सुधरी नहीं। बीदों ने ईश्वर अस्तित्व का निषेध किया। परन्तु बीद्व लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाकर पूजने लगे और उन मूर्तियों के आकार-प्रकार पर लड़ाइयाँ होती रहीं। जैनियों ने भी ईश्वर को मानने से इन्कार कर दिया। किन्तु उन्होंने भी सन्त महात्माओं की मूर्तियाँ बनाईं तथा शैव और शाकत लोगों के समान मूर्तियों को पूजने लगे। बीमारी ज्यों की त्यों रही। केवल ऊपरी रूप बदल गया। कुछ नास्तिकों ने सब प्रकार के पूजा पाठ को छोड़ दिया; कहने लगे कि लोगों ने आन्तिवश अपनी कल्पना से ईश्वर-ईश्वर कहना आरम्भ कर दिया है। वस्तुतः ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। ईश्वर की पूजा में व्यर्थ धन या समय गवाना ठीक नहीं है। प्राकृतिक सुखों के सम्पादन का प्रयत्न करना चाहिये। जैसा कम्युनिस्ट लोग किया करते हैं।

परन्तु अब तो संसार इस परीक्षण को भी कर चुका है। मनुष्य का जी नहीं चाहता कि ईश्वर की सत्ता से सर्वथा इन्कार कर दे। यदि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है तो यह जड़ जगत युवराजित कैसे रहता है। थोड़ा सा विचार करने से ही पता चलता है कि संसार में कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो मनुष्य की बुद्धि से भी परे है। जगत की सभी चीजों से अधिक बुद्धिमान मनुष्य है। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि भी यह समझने में असमर्थ है कि स्वयं उसी का शरीर किस प्रकार कार्य कर रहा है। हमारी आंखें कैसे बनीं। कैसे उनमें देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और कैसे वह काम करती हैं। मनुष्य आंख को स्वयं नहीं बनाता। चश्मे बनाने वाले चश्मे भी आंख का नमूना सामने रखकर ही बनाते हैं और यह चश्मे भी बिना आंख के काम नहीं कर सकते। यदि चश्मा बनाने के लिये बुद्धि की आवश्यकता है तो आंख बनाने के लिये कितनी बड़ी बुद्धिवाली शक्ति चाहिये। चींटी की आंख में देखने की शक्ति होती है। चींटी के मां बाप तो आंख नहीं बना सकते। मनुष्य के मां बाप भी अपने पुत्र की आंख की बनावट को नहीं समझ सकते हैं। इससे बुद्धिमान लोग इस सरलतम उपाय से सन्तुष्ट नहीं हो सकते कि ईश्वर का विश्वास ही छोड़ दो।

ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के पहले दो नियमों में यह दिखाया है कि केवल ईश्वर के न मानने मात्र से काम नहीं चलेगा। ईश्वर का यथार्थ स्वरूप समझने और ईश्वर पूजा की ठीक विधि का

अवलम्बन करने से ही आपत्ति दूर होगी। अनुचित भोजन खाने से रोग होता है। परन्तु इसका यह इलाज नहीं है कि बिल्कुल खाना बन्द कर दो क्योंकि शरीर को ठीक रखने के लिये भोजन अत्यन्त आवश्यक है। त्याज्य है अनुचित भोजन। शुद्ध भोजन तो त्याज्य नहीं है। इसलिये यदि अनुचित भोजन से तंग आकर अनशन करना आरम्भ कर दिया जाये तो शर्कर की सेच चलेगा। मनुष्य की आन्तरिक भावना है कि वह मनुष्य से भी बड़ी किसी सत्ता पर विश्वास करके उसका आश्रय ले और उसकी पूजा करे। यदि उस को ठीक-ठीक यह न बताया जाये कि वह सत्ता है क्या तो वह भूत और चुड़ेलों की पूजने लगेगा। जिसे खाने के लिये रोटी नहीं मिलती वह बृक्षों की डाल तक खा जाता है और अत्यन्त आपत्तिजनक अवस्थाओं में धूल तक फाँकने लगता है। यही हाल आध्यात्मिक भोजन का है। अच्छा और उचित भोजन न दोगे तो अनुचित भोजन खाने पर लोग बाधित होंगे। यही कारण है कि जब उचित ईश्वरवाद से मुँह मोड़ कर लोग नास्तिक बन गये तो नास्तिकों में भी भूत-प्रेत या कल्पित वस्तुओं और कन्द्रों की पूजा आरम्भ हो गई। इसलिये ऋषि दयानन्द ने आर्य समाज के पहले दो नियमों में ईश्वर के ठीक-ठीक स्वरूप का वर्णन किया, अर्थात् :—

1. ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो सारे जगत् का आदि मूल है।

2. जगत् मिथ्या नहीं है। यदि जग मिथ्या होता तो आदि मूल भी मिथ्या होता। उपनिषद् कहती है :—“कथं असतः सत् जायेत्” अर्थात् असत् से सत् उत्पन्न नहीं हो सकता और सत् से असत् उत्पन्न नहीं हो सकता। ‘नाभावो विद्यते सतः’ यह गीता का वाक्य है।

3. उस “आदिमूल” सत्ता के गुणों का दूसरे नियम में वर्णन है। अर्थात् वह सच्चिदानन्द है। एक रस है। प्राकृतिक नहीं है। निराकार है। क्योंकि रूप रंग आदि आकार तो भौतिक हैं। भौतिक चीजें, अनित्य होती हैं। ईश्वर अनित्य नहीं, अनित्य तो जगत् है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। और कोई जड़ पदार्थ ईश्वर के स्थानापन्न नहीं बन सकते।

4. इस लिये सब प्रकार की मूर्तियाँ जो ईश्वर के स्थान में पूजी जाती हैं, कल्पित और भ्रमात्मक हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित और हानिकारक हैं। सब प्रकार की मूर्तिपूजा को बन्द कर देना चाहिये। जितनी मूर्तियाँ पशु पक्षियों के आकार की जैसे शेषनाग की, या नर-पशु की मिली हुई जैसे गणेश या नरसिंह की, या पीपल, बट आदि बृक्षों की, या राम, कृष्ण, विट्ठल या मरियम आदि की हैं सभी को पूजना पाप है। मरे हुये महात्माओं की कबरों की पूजा पत्थर की मूर्तियों के पूजने के समान अनुचित है। यह वस्तुतः ईश्वर पूजा ही नहीं।

6. मिन्न भिन्न अवतार मानने वालों ने जब अलग-अलग अवतार, अलग-अलग पैगम्बर या अलग-अलग सन्त माने तो पूज्य पदार्थों की भिन्नता के कारण पूजकों के भी अनेक समुदाय बन गये। मन्दिरों और मस्जिदों पर झगड़े हुये। ईसा की जेरुसलम की कब्र को हथियाने के लिये ईसाइयों और मुसलमानों में जो सलीब के युद्ध हुये वह कई शताब्दियों तक मानव-संहार करते और कराते रहे। यदि मनुष्य बुत-परस्ती, कबर-परस्ती, मर्दुम-परस्ती छोड़ कर उस

विशाल सत्ता का ध्यान करता जो प्रत्येक देश और काल में हमारे दिलों में विद्यमान रहती है तो अवश्य ही धर्म के माथे पर मानव-संहार के कलंक का टीका न लगता। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र के हृदय में सच्ची आस्तिकता की शुद्ध भावना उपजे।

तीसरे नियम में ‘वेद’ के पढ़ने और पढ़ाने, सुनने, मानने और मनवाने का संकेत है। वेद न केवल मनुष्य जाति की प्राचीनतम पुस्तक है अपितु उसमें मनुष्य की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के ऐसे नियम दिये हैं कि हम सैकड़ों बुराइयों से बच सकते हैं। मनुष्य समाज के निर्माण और सांसारिक जीवन व्यतीत करने के जो नियम वेद में दिये हैं वैसे किसी भी पुस्तक में नहीं पाये जाते। यदें तो संसार में भिन्न-भिन्न युगों में अनेक महात्मा सुधारक हुये जिन्होंने मनुष्य को गलत रास्ते से बचाया। परन्तु उनके सुधार एकाङ्गी थे। सुधार के साथ-साथ उनसे बिगड़ भी हुआ है। जैसे कुछ अत्याचारियों के आक्रमण से बचने के लिये हिन्दुओं ने बालविवाह की प्रथा जारी की। परन्तु जब यह प्रथा चल पड़ी तो इसने देश और जाति को कमजोर कर दिया। इसी प्रकार जब मुसलमानों ने मूर्तिपूजा का विरोध किया तो मस्जिदों से मूर्तियाँ निकाल दी गईं परन्तु जैसे मूर्तिपूजक मूर्तियों के समक्ष साष्टांग दण्डवत किया करते थे, उसी प्रकार मुसलमानों का सिजदा जारी रहा। जैसे हिन्दू लोग काली माई के समक्ष बकरी चढ़ाते हैं उसी प्रकार मुसलमान लोग भी बकरी गाय या ऊंटनी की कुर्बानी करते हैं कि जननत (स्वर्ण) में बैठा हुआ ईश्वर प्रसन्न होगा अन्यथा कुर्बानी का कोई अर्थ नहीं। जब एक हिन्दू काली माई पर बकरा चढ़ाता है तो वह एक ऐसी निर्देशी स्त्री की याद करता है जो पशुओं को मार कर खाती होगी। परन्तु मुसलमानों के अल्लाह के लिये तो वह ऐसा नहीं मानते कि अल्लाह पहले कभी पशुओं को मारकर खाया करता हो। वस्तुतः एकाङ्गी सुधार वास्तविक सुधार नहीं। इस प्रकार के आध्यात्मिक रोग उस समय तक दूर न होंगे जब तक वेदों का प्रचार न हो, धर्म का मौलिक सुधार न किया जाये। आर्य समाज का यह मुख्य उद्देश्य है। जैसे सूर्योदय होने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के दीपकों के झगड़े मिट जाते हैं इसी प्रकार जब वेदों का प्रचार हो जायेगा तो आधुनिक धर्म शास्त्रों के परस्पर झगड़े भी मिट जायेंगे। रात की अंधेरी में दीपकों के होते हुये भी वस्तुओं की आकृति में कुछ थोड़ा सा भेद प्रतीत हुआ करता है। सूर्य के प्रकाश में वह भ्रान्ति दूर हो जाती है। धार्मिक पुस्तकों पर आजकल लोगों का अवलम्बन है। उनमें उन-उन देशों या उन-उन समयों की दुर्घटनाओं की ओर संकेत था। अतः उनका क्षेत्र भी सकुचित था। वह हर समय अथवा हर युग के उपयुक्त न थी। वेदों में जिस धर्म का प्रतिपादन है वह सभी कालों में सत्य ठहरता है। इसी को सत्य या सनातन कहते हैं। हर देश और हर समय के लोग इस का अनुसरण कर सकते हैं। इसलिये आर्यसमाज वेदों के पठन-पाठन और श्रवण-श्रावण को हर एक का कर्तव्य बताता है।

शेष सात नियम मनुष्यों के साधारण सदाचार तथा व्यवहार से सम्बन्ध रखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आर्यसमाज किसी देश विशेष, नगर विशेष, या प्रान्त विशेष के लिये नहीं है। संसार का उप-

कार करना इसका परम धर्म है। संसार में सब कुछ आ जाता है जहां तक हमारी, हमारे ज्ञान की या हमारी शक्ति की पहुंच हो। आर्य-समाज न केवल हिन्दुओं के सुधार के लिये है, न केवल मुसलमानों के, न केवल ईसाइयों के; आर्यसमाज की सहानुभूति सबके साथ है। वह सबसे प्रेम करता है और जो कोई आर्यसमाज के प्रेम का उत्तर प्रेम से देना चाहता है उसकी सहायता के लिये बिना भेद भाव के उद्यत है। आर्य समाज के लिये सब मनुष्य मनुष्य हैं। वे सब बिना जाति रंग जन्म या लिंग भेद के आर्य समाज में प्रविष्ट हो सकते हैं। यदि उनकी समझ में आ जाये कि आर्यसमाज के सिद्धान्त और मंतव्य अच्छे और मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक हैं।

आर्यसमाज के प्रवर्तक ने पहले तो इस बात पर बल दिया है कि जन्म, रंग या देश के अनुसार मनुष्य जाति में जो भेद भाव और परस्पर द्वेष फैला हुआ है वह वेदों की शिक्षा के सर्वथा विपरीत है। यह ठीक है कि सब मनुष्य एक से नहीं है। कोई मूर्ख है कोई विद्वान्, कोई सदाचारी है कोई दुराचारी, कोई क्रूर है कोई सहृदय। परन्तु यह भेद गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है न कि किसी जन्म विशेष या निवास स्थान विशेष के कारण। हर देश में बुरे और भले दोनों रह सकते हैं। हर घर में अच्छे और बुरे उत्पन्न हो सकते हैं। सभी गोरे सहृदय नहीं होते, सभी काले निर्दय नहीं होते। अफीका के सभी चोर नहीं हो सकते। काशी के सभी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। सभी स्त्रियां कुलटा नहीं हो सकतीं और सभी पुरुष सदाचारी नहीं हो सकते। इसलिये आर्यसमाज इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा या शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा। ऋषि दयानन्द की इस शिक्षा ने हिन्दुओं के ऊपर तो तुरन्त ही प्रभाव डाला। व्योंगि आर्यसमाज भारतवर्ष में हिन्दुओं के मध्य में उत्पन्न हुआ। हिन्दुओं में जन्म परक भेद भाव की बीमारी बुरी तरह लगी थी। स्वयं हिन्दुओं के भीतर सैकड़ों उपजातियाँ ब्राह्मणों की, सैकड़ों क्षत्रियों की, सैकड़ों शूद्रों की और सैकड़ों वैश्यों की विद्यमान थीं। सैकड़ों जातियाँ नीच और अलूक असम्मी जाती थीं जिनको ऊची जाति वाले न छूते थे, न पढ़ाते थे और न उभरने देते थे। हर जाति या उपजाति दूसरी जाति को पराया तथा नीच समझती थी। कुछ ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों को नीच समझते थे, उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार न था। आर्य समाज ने इस भेद भाव को मिटाने का प्रयत्न किया है और अधिकांश में सफलता मिली है। जो अन्य देशीय लोग हैं उनके साथ भी आर्यसमाज समान व्यवहार का पक्षपाती है। किसी भी देश और किसी भी रंग के नर नारी आर्यसमाज में प्रविष्ट हो सकते हैं। और इसके कार्यक्रम को अपना कर अपना और मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं।

अन्य मत मतान्तरों की भाँति आर्य समाज यह नहीं मानता कि किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध रखने मात्र से कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, दुष्ट या श्रेष्ठ, सम्मानित या अपमानित हो सकता है। एक सदाचारी मुसलमान दुराचारी आर्यसमाजी की अपेक्षा अधिक माननीय है। ईश्वर व्यवस्था में सब एक से हैं। इस प्रकार आर्यसमाज विश्व बन्धुत्व का पक्षपाती है। वैदिक प्राचीन काल के आर्यों में यह भेद भाव नहीं था। आर्यों के समाज में यह भेद भाव न होना

चाहिये। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देना आर्य समाज का परम उद्देश्य है।

आर्य समाज का कार्य क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। पशु पक्षियों में भी हमारी जैसी ही आत्मा है। अतः वह हमारी दया के अधिकारी हैं। आर्य समाज अपने भोजन के लिये किसी पशु को मारना पाप समझता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का धन अपहरण करना पाप है वैसे ही अपने या अपने किसी सम्बन्धी के परलोक को सुधारने के लिये यज्ञ में किसी पशु की हत्या करना भी पाप है। आर्यसमाज यत्न करता है कि संसार के सभ्य मनुष्य हर प्रकार की पशु हत्या को छोड़ देवें। क्योंकि जैसे चोरी चोर की आत्मा को कलुषित कर देती है इसी प्रकार पशु वध या मनुष्य वध से मारने वाले की आत्मा कलुषित हो जाती है। और यदि कोई वर्ग विशेष इस प्रकार के पशु वध को अपना व्यवसाय बना लेता है तो मानवता छोड़ कर उसमें दानवता के अवगुण आ जाते हैं। मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। पशु बन जाता है।

आर्य समाज अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये किसी क्रूर उपाय को करने के विरुद्ध है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिये। आर्य समाज का विश्वास है कि जब विद्या का प्रकाश फैलेगा तो भ्रान्ति स्वयं दूर हो जायेगी और लोग अपने धर्म को समझ कर उस पर आरूढ़ हो जायेंगे। इसलिये आर्य अमाज अपने सिद्धान्तों को फैलाने में किसी लालच या धमकी या पाशविक बल का प्रयोग करना उचित नहीं समझता।

आर्य समाज किसी दम्भ, पंथाईपन या गुरुदम्भ का भी विरोधी है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिये सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। यह आर्य समाज का एक नियम है। किसी की बुद्धि पर ताला डालना आर्य समाज के मंतव्यों के विरुद्ध है। मनुष्य की बुद्धि ही मनुष्य का सब से मूल्यवान् गुण है। “बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्।” अतः मनुष्य को अपनी बुद्धि की खिड़कियाँ सदा खुली ही रखनी चाहियें और हर एक काम धर्म और अधर्म, उचित और अनुचित को विचार के करना चाहिये।

आर्य समाज व्यक्तिगत विचार—स्वातन्त्र्य की रक्षा करते हुये मनुष्य समाज के निर्माण के लिये समाज संघटन का आदार करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका विकास अलग अलग रह कर नहीं हो सकता। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिये। इसका वर्थ यह है कि हम दूसरों की मान्यताओं को भी आदार की दृष्टि से देखें और आवश्यक हो तो समाज के कल्याण के लिये अपने कल्याण की उपेक्षा करें। आर्य समाज निर्बुद्ध भेड़ों का समूह नहीं है जैसे अपनी बुद्धि को काम में न लाकर किसी गड़गिरी के पीछे लग जाती है। परन्तु आर्यसमाज ऐसे उच्छ्रंखल व्यक्तियों का समूह भी नहीं है जिनमें दम्भ या अहंमन्यता हो और किसी अन्य की भावनाओं को सहिष्णुता की दृष्टि से न देख सके।

यह है संक्षेप से आर्य समाज के उद्देश्य। आप सोचिये, विचारिये जांचिये, और परखिये। और यदि आपको भले प्रतीत हों तो आर्यसमाज में प्रविष्ट होकर अपना सहयोग दीजिये।

HOMAGE OF VENERATION TO MAHRISHI DAYANANDA

I offer my homage of veneration to Swami Dayananda, the great path maker in modern India, who through bewilering tangles of creeds and practices - the dense undergrowth of the degenerate days of our country - cleared a straight path that was meant to lead the Hindus to a simple and rational life of devotion to God and service for man. With a clear sighted vision of truth and courage of determination he preached and worked for our self respect and vigorous awakening of mind that could strive for a harmonious adjustment with the progressive spirit of the modern age and at the same time keep in perfect touch with that glorious past of India when it revealed its personality in freedom of thought and action, in an unclouded radiance of spiritual realisation.

Pabitra Nath Dey

July 15, 1933

Santiniketan

आर्य ही क्यों ?

काशी के पंडितों की व्यवस्था

ऋषि दयानन्द ने अपने द्वारा प्रवर्तित 'आर्य समाज' में 'आर्य' शब्द ही क्यों रखा, बहु समाज, प्रार्थना समाज या देव समाज की तरह कोई और शब्द क्यों नहीं चुना—यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः आर्यसमाजियों और गैर-आर्यसमाजियों—दोनों को विचलित करता रहता है। नीचे हम 'आर्य' शब्द के महत्व को प्रकट करने वाले कुछ उद्धरण दे रहे हैं—

संवत् 1927 (सन् 1870 ई०) के श्वावण मास के कृष्ण-पक्ष की प्रतिपदा तिथि को काशी के 46 पंडितों ने मिलकर एक व्यवस्था-पत्र लिखा था, जो 20 मई, 1925 ई० के 'भारत मित्र' नामक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। वह व्यवस्था-पत्र यहां दिया जा रहा है :

श्री हंसाय नमः

सम्मतोयमर्थो विशुद्धानन्द सरस्वती स्वामिनाम् ।

(श्री हंस को नमस्कार हो, विशुद्धानन्द सरस्वती की इसमें सम्मति है ।)

शाके युग्मनवाश्च चन्द्रमिलिते मासे शुभे श्रावणे
काश्यों श्रीवरतीर्थराजनिकषादागम्य शुक्लेतरे ।
पक्षे वै गिरिराज आयति तिथौ चन्द्रस्य वारे सिते
नीतो ठाकुरसिंह राजतिलकै हीयैर्वर्तैः पण्डितैः ॥

प्रश्नवाक्य—श्रीभद्रभागवत् 11 स्कन्ध, सवहवें अध्याय में लिखा है कि कलियुग में हंस वर्ण सब कोई कहते थे और तेता में हंसोक्त चार वर्ण, चार आश्रम का विभाग होता गया, इस कारण वर्णाश्रमी कहाएँ। अब कोई हिन्दू नाम करके ख्याल करते हैं, सो हिन्दू शब्द की चर्चा कोई शास्त्र में नहीं मिलती। इस हेतु यह जानना चाहते हैं कि हिन्दू कहलाना उचित किंवा अनुचित है।

उत्तरवाक्य—वर्णश्रमी देश-बोधक जो हिन्दू शब्द है, सो यवन सकेतित है। इस कारण हिन्दू कहलाना सर्वथा अनुचित है। यह निर्णय काशी, टेढ़ी नीम तले, श्री महाराजाधिराज-संरक्षित धर्मसभा में लोगों ने किया।

हस्ताक्षर

1. श्री विश्वनाथ शर्मा, 2. श्री बाबूनाथ शर्मा, 3. श्री गृहमुनि शर्मा, 4. श्री सवनमुनि शर्मा, 5. श्री प्यारे शर्मा, 6. श्री हरिहरदत्त शर्मा, 7. रामशरण शर्मा, 8. श्री महताव नारायण शर्मा, 9. श्री हर्षनाथ शर्मा, 10. श्री भानु नारायण शर्मा, 11. श्री आदिनाथ शर्मा, 12. श्री नन्दीपति शर्मा,

13. श्री श्यामलाल शर्मा, 14. श्री प्रभुनाथ शर्मा, 15. श्री हरिहर शर्मा, 16. श्री द्विवेदीबाल शर्मा, 17. श्री ताराचरण शर्मा, 18. श्री राधामोहन शर्मा, 19. श्री नवीन नारायणशर्मा 20. श्री कैलाश शर्मा, 21. श्री कालिका प्रसाद शर्मा, 22. श्री मनमोहन शर्मा, 23. श्री स्वदेश शर्मा, 24. श्री गूढ़ शर्मा, 25. श्री रघुनन्दन शर्मा, 26. श्री बच्चू शर्मा, 27. श्रीकीर्ति-नाथ शर्मा, 28. श्री लाल शर्मा, 29. श्री द्वारकानाथ शर्मा, 30. श्री राजाराम शर्मा, 31. श्री बालशास्त्री, 32. श्रीसखा राम भट्ट, 33. श्री बापूदेव शास्त्री, 34. श्री चन्द्रशेखर शर्मा, 35. श्री देवदत्त शर्मा, 36. श्री रमापति शर्मा, 37. श्री श्यामाचरण शर्मा, 38. श्री जगेश्वर शर्मा, 39. श्री अम्बिकादत्त शर्मा, 40. चण्डीदत्त शर्मा, 41. श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा, 42. श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा, 43. श्री वावा शास्त्री।

"हिन्दू शब्दो हि यवनेष्वर्धमिजन बोधकः ।

अतो नाहेन्ति तच्छब्दबोध्यतां सकला जनाः ।

काफिर को हिन्दू कहत, यवन स्वभाषा मार्हि ।

ताते हिन्दू नाम यह, उचित कहैबो नार्हि ॥

—श्री दुर्गादत्त शर्मा

अर्थात् हिन्दू शब्द मुसलमानों के यहां अधार्मिक के (काफिर) के लिए प्रयुक्त होता है। अतः सब मनुष्यों का यह नाम नहीं होना चाहिए।"

इस व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है, जब इस में हम श्री स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती तथा श्री पं० बाल शास्त्री जी के हस्ताक्षर देखते हैं। ये दोनों महानुभाव अपने समय में काशी के सबसे बड़े पण्डित समझे जाते थे।

योगिराज अरविन्द धोष की दृष्टि में आर्य शब्द

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF ARYA

"The word Arya expressed a particular ethical and social ideal, an ideal of well-governed life, candour, courtesy, nobility, straight dealing, courage, gentleness, purity, humanity, compassion, protection of the weak, liberality, observance of social duty, eagerness for knowledge, respect for the wise and the learned, the social and moral accomplishments. There is no word in human speech that has a noble history.

The Arya is he who strives and overcomes all outside him and within him that stands opposed to human advance. Self conquest, is the first law of his nature.

He overcomes mind and its habits. He does not live in ignorance, inherited prejudices, customary ideas, pleasant opinion, but knows how to seek and choose, to be large and flexible in intelligence even as he is firm and strong in his will, for in everything he seeks truth, in everything right, in everything height and freedom. The Arya is a worker and a warrior. Always he fights for the coming of the Kingdom of God within himself and the world."

(Yogiraj Aurobindo Ghosh in 'Arya'— Magazine Vol. I, p. 63, 1934 A. D.)

दशम गुरु गोविन्द सिंह की वाणी

जो तुम सिख हमारे आरज,
देवों सीस धर्म के कारज ।

—पन्थ प्रकाश

—यदि तुम मेरे आर्य (श्रेष्ठ) सिख हो तो अपना जीवन (सीस) वेदोक्त धर्म के कार्य में लगाओ ।

तृतीय जो नर-नारी आरज,
हो रहे निज धर्मों खारज ।
पाप कुकर्मन में अति लागे,
इस हेतु हो रहे अभागे ।

—पन्थ प्रकाश

—जो आर्य नर-नारी इस समय वेद धर्म को छोड़कर पाप-कर्म में लग अभागे वन रहे हैं उनके सुधार के लिए मैं यह यज्ञ करना चाहता हूँ ।

होवे जाते यज्ञ पूजा,
बढ़े वैदिक रीति ।
होवे जाते देश आर्य,
वैदिक धर्म प्रतीति ॥

—मेरे सिख ऐसा यत्न करें जिससे यज्ञ, ईश्वर-पूजा और वैदिक रीति बढ़े, मेरा देश आर्य (श्रेष्ठ) बने और सब वैदिक धर्म के अनुगामी बनें ।

“दशम गुरु जब पुष्करराज तीर्थ पर गए, तो पृथ्वी पंडित ने पूछा कि महाराज ! आपका जीवन उद्देश्य क्या है और आपने सिख-पंथ क्यों चलाया है ? तब गुरु जी ने कहा : “पंडित जी ! यह पंथ आर्य धर्म की रक्षा के लिए, साधु, ब्राह्मण, गौ, गरीब, दीन-दुखी और निर्बल की रक्षा के लिए है, वह यही सेवा कर रहा है और सदा करता रहेगा ।”

—जन्मसाखी दशम गुरु

पं० जवाहर लाल नेहरू का विचार

हमारे पुराने साहित्य में तो ‘हिन्दू’ शब्द कहीं आता ही नहीं । मुझे बताया गया है कि इस शब्द का हवाला हमें जो किसी हिन्दुस्तानी पुस्तक में मिलता है वह है आठवीं सदी ईसवी के एक तांत्रिक ग्रन्थ में और वहां हिन्दू का मतलब किसी खास धर्म से नहीं, बल्कि खास लोगों से है…… मशहूर चीनी यात्री इन्सिंग ने, जो हिन्दुस्तान में सातवीं सदी में आया था, अपने यात्रा-विवरण में लिखा है कि उत्तर की जातियां, यानी मध्य एशिया के लोग हिन्दुस्तान को हिन्दू (सीन्-तु) कहते हैं । लेकिन उसने यह भी लिखा है कि “यह आम नाम नहीं है…… हिन्दुस्तान का सबसे मुनासिब नाम आर्य देश है ।” एक खास मजहब के माने में ‘हिन्दू’ शब्द का इस्तेमाल बहुत बाद का है । हिन्दुस्तान में मजहब के लिए पुराना व्यापक शब्द ‘आर्य धर्म’ था । (हिन्दुस्तान की कहानी)

वैदिक साहित्य में आर्य शब्द के अर्थ

अर्यः, राष्ट्रीः ईश्वर के अर्थ में (निघण्टु-वैदिक शब्द कोष)

अर्यस्य अपत्यम् = आर्यः — ईश्वर पुत्रः (यास्काचार्य निरुक्त)

अर्यते इति आर्यः (ऋ गती तथा ऋ गति प्रापणयोः, धातु-पाठ पाणिनि)

“अर्यः स्वामिवैश्ययोः :—पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र,

‘अर्यः स्वामी वैश्यो वा । अनयोः किम् ।

आर्यो ब्राह्मणः । प्राप्तव्य इत्यर्थः ॥

(सिद्धान्त कौमुदी)

आर्य = अज्ज (प्राकृतभाषा) = अजी = जी (हिन्दी में)

(कालप्रवाह में भाषापरिवर्तन-भाषा विज्ञान द्वारा ज्ञातव्य)

स्मृति और महाभारत में

1. कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्य मनाचरन् ।

तिष्ठति प्रकृताचारे स आर्य इति स्मृतः

॥ वसिष्ठ स्मृति ॥

2. न वैर मुद्दीपयति प्रशान्तं न दर्पमारोहति नास्तमेति ।

न दुर्गतोत्पीति करोत्यकार्यं तमार्यशीलं परमाहुरार्याः ॥

(महाभारत-उद्योग पर्व)

3. न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्ष नान्यस्य दुःखे भवति प्रदृष्टः ।

दत्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं स कथ्यते सत्पुरुषार्य शीलः

(आदिपर्व-महाभारत)

4. निवारणर्थमार्त्तिनाम् अर्तुं योग्यो भवेत्तु यः ।

अर्यते सततं चार्तेः स आर्य इति कथ्यते ॥ महाभारत ॥

5. महाकुल कुलीनार्य सभ्य सज्जन साधवः ॥ अमरकोष ॥

आर्यवीर—रामायण में मर्यादापुष्टोत्तम श्रीराम को महर्षि वाल्मीकि ने 'आर्य वीर' के विशेष विशेषण से सम्बोधित किया है।

आर्य चरित = उदारचरित

"अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ विदुरनीति ॥
“अहं भूमिमदाम् आर्या” ॥ वेद ॥
‘विजानीहि आर्यान् ये च दस्यवः ॥ वेद ॥
“द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च” गीता
“तमार्याः श्रोतुमर्हन्ति कार्याकार्य दिवृक्षवः” (कालिदास)
संकलन—सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार

"समाज" शब्द का मूल अर्थ

1. समाज—प्रीतिदशनियोः । प्रीति सेवनयोः इत्येके ।
(पाणिनि मुनि प्रणीत धातुपाठे धातुरूपेण)
2. समाज = सम् + आ + अज,
सम्यग्रूपेण आ—समन्तान् अजति गच्छति क्षिपति
(प्रेरयति) वा यः सः (संघ राष्ट्रं वा) समाजः ॥
(अज = गतिक्षेपणयोः, क्षिप्—प्रेरणे, धातुपाठ)
3. समज = पशुओं का समुदाय — समाज = मनुष्यों का समुदाय ।
उद्घोषन—“संगच्छध्वं संवदध्वम्” इत्यादि

'चर्च' शब्द का संस्कृत में मूल अर्थ

'चर्च' शब्द अंग्रेजी का प्रचलित है और उसका अर्थ गिरजाघर है। परन्तु संस्कृत में भी यह शब्द मिलता है, जिसके अर्थ नीचे दिए जा रहे हैं :

चर्च = अध्ययने (धातुपाठ)

चर्च = परिभाषणभृत्सनयोः (,,)

चर्च = परिभाषणहिंसातर्जनेषु (,,)

"चर्च अभ्यासे"—अष्टाध्यायी पाणिनिसूत्र ।

"Vedic Chucrh" शब्द को विदेशों में उपर्युक्त अर्थों से यों समझा जा सकता है :

1. जहां वैदिक विचारों का परिभाषण या चर्चा की जाती हो और पापकृत्यों या विचारों का खण्डन (भृत्सन या तर्जन) होता हो ।
2. "वैदिक हिंसा न भवति" इस पर ध्यान देते हुए चर्च शब्द के हिंसा अर्थ को समझना चाहिए ।
3. अंग्रेजी भाषा में 'चर्च' शब्द ईसाइयों के 'पूजा-भवन' के लिए प्रयुक्त होता है । क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चर्च शब्द संस्कृत से ही अंग्रेजी में गया हो, जैसे और सैकड़ों शब्द गए हैं ।

सब धर्मों की समानता का रहस्य

पं० शान्ति प्रकाश, आर्योपदेशक, शास्त्रार्थ महारथी

आर्यों का अभिमत है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य समाज और प्राणिमात्र के हितार्थ आविर्भूत होता है। स्वयं वेद में ही कहा है :—

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरथः ।

दिवीव चक्षुरातत्म ॥ यजु० 61५

संसार के संघटनकर्ता, सर्व व्यापक विष्णु-ईश्वर के परम पद-मोक्ष प्रापक वेद ज्ञान को सदा विद्वान् देखते और विचारते तथा बुद्धि रूपी आंख से सदा ज्ञान प्राप्त करते हैं—जैसे आकाश में फैले सूर्य के प्रकाश में आँखें देखती हैं। इस मंत्र में वेद ज्ञान रूपी सूर्य से उपमा देकर बुद्धि रूपी आंख से देखने, विचार करने का उपदेश है। इस उपमा से बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर प्रकाश पड़ता है। सूर्य के पश्चिम में धरती की ओट में विलीन हो जाने पर, अर्थात् रात्रि हो जाने पर अथवा ग्रहण-जन्य अंधकारावस्था में तारे दीख पड़ते हैं। वैसे ही वैदिक धर्म रूपी सूर्य को ग्रहण लग जाने वा धोरान्धकारावृत अविद्या रूपी रात्रि आ जाने पर मत-मतान्तरों के दीपक टिमिटिमाने लगते हैं। वेद सूर्य के जाज्वल्यमान होने पर वे सब अस्त हो जाते हैं।

इन मत मतान्तर रूपी दीपों में जो अल्प मात्रा में सत्य प्रकाश विद्यमान है, वह वेद रूपी सूर्य से ही लिया गया है। क्योंकि ये सभी मतमतान्तर महाभारत के पश्चात् ही उदय हुए हैं। यथा—

1. पारसी मत आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व ।
2. इस्रायली या यहूदी मत आज से 3500 वर्ष पूर्व ।
3. ईसाई मत आज से 1980 वर्ष ।
4. इस्लाम आज से 1400 वर्ष संसार में प्रचलित हुआ ।
5. पौराणिक मत भी बहुत आधुनिक हैं ।
6. बौद्धमत 2500 वर्ष पूर्व, तथा

7. जैन मत भी 2500 वर्ष के आसपास ही उत्पन्न हुआ। इन सब में जो सत्यता है वह प्राचीन समय से प्रचलित वैदिक धर्म से ही प्राप्त है। इसका अल्प मात्रा दिग्दर्शन कीजिये :—

पारसी मत

1. छन्द साम्य 2. भाषा साम्य 3. पारसी धर्म पुस्तक का का नाम जन्द (अवस्था) छन्द से बिगड़ कर रखा गया (जन्दावस्था-छन्दव्यवस्था)

4. जन्द में अंगिरा का नाम अग्रंग लिखा है ।
5. अथर्व वेद के मंत्र 'ओं शन्तो देवीरभिष्ठ्य' का वहां उल्लेख है ।
6. जन्द भाषा में संस्कृत की ही तरह 3 वचन और 8 कारक हैं ।
7. हवन यज्ञ तथा वेदी बनाने का वहां स्पष्ट निर्देश है । (पारसियों को अभिन्पूजक कहा जाता है) ।

8. गोमेष को गोमेज कहा गया है ।

9. अथर्व वेद का उनके धर्मग्रन्थ में बार बार वर्णन है। जैसे कृस्तानो ने राजमद से अथर्व जिसका प्रसिद्ध मंत्र 'शन्तो देवी रभिष्ठ्ये' है-अपने राज्य में बन्द कर दिया। इसी कारण होम पुष्ट ने इसे राज्य सिहासन से उतार दिया। देखो जन्दावस्था, होम पुष्ट आयत 1 से 18

10. चार वर्णों का वर्णन है ।

11. गोमूत्र का माहात्म्य मिलता है ।

12. कुस्ती नाम से मेखला-बन्धन तथा यज्ञोपवीत अभिप्रेत है। पारसी पैगम्बर कहता है—

वाएवाइम मनो गहनि : मैं वेद में मन लगाता हूँ अर्थात् वैदिक धर्म पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि उषात् ह मज्दा वाएवाइ मदात्—अर्थात् मज्दा भगवान ने सृष्टि के उषा काल में ही प्राणिमात्र के भले के लिए वेदों का दान किया ।

यहूदी मत

तौरेत में हवन यज्ञ के नियमों का विस्तार तथा सामग्री-चूत, यजमान, पुरोहित, कुण्ड, यज्ञवेदी का विस्तृत वर्णन है ।

ईसाई मत

ईसा के पर्वतीय उपदेश में वैदिक नियमों का आख्यान तथा खुदा के घर में हवन यज्ञ का आख्यान भी है ।

इस्लाम मत

1. संस्कृत में अल्ला माता को कहते हैं (अम्बा, अक्का, अल्ला) इसका पुलिलंग हुआ अल्ल: (अल्लाह)—पिता शब्द की सिद्धि व्याकरणानुसारिणी है ।

2. सूरा फातिहा गायत्री मंत्र का अधूरा अनुवाद है ।

3. जालिकलिक ताबो लारेवा फीहे हुदलिलमुत की ना० सू० बकर आयत —1 वह किताब (जो पुरातन से चली आती है) संदेह रहित है, जो परहेजगारों का मार्ग प्रदर्शित करती है ।

4. कुरानशरीफ में स्पष्ट लिखा है कि पहले लोग एक जाति के थे, एक सम्यता थी और एक धर्म था। पश्चात् मतमतान्तर फैले। यूनूस 10 आयत 19, सूरा बकर आयत 213, सूरा फतह आयत 24, इत्यादि ।

5. हवनयज्ञ का वर्णन । वहां वेदी को वादी लिखा है और पवित्र शब्द साथ लगाया है। सूरातुहा आयत 12, कोह तूर पर हवन, सूरा तुहा आयत 11-12

6. जो हवन की अग्नि में डाला जाता है और जो उसके चारों ओर बैठते हैं, वह सब पवित्र और मुवारक हैं। सूरा नहल, आयत 8-9

7. कुरान की एक आयत में लिखा है कि जो लोग खुदा पर ईमान लाते वे शुभ कर्म करते हैं, क्यामत के दिन दयालु परमेश्वर

उन को वुद (वेद) देगा जिसका अरबी में अनुवाद करके उसे आसान कर दिया गया है। यह 'वुद' वास्तव में वेद है।

8. मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि "शान्ति चाहने वालों के लिए यह एक प्रसन्नता की बात है कि जितनी इस्लामिक शिक्षा हैं वह वैदिक धर्म की किसी शाखा में विद्यमान है। पैगमे सुलह, पृ० 10, पुराना संस्करण

9. अल्लामा इकबाल ने अपने "बागेदिरां" के प्रथम गीत में हिमालयन सभ्यता को ही शान्ति का स्रोत लिखा है।

10. जमाअते इसलामी की पुस्तक 'वेद कुरान' में लिखा है कि जैसे प्रातः समय सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि के आरभ्म से ऋषियों के पवित्र अन्तःकरण में वेदों को आलोकित करता और उनकी वाणी को प्रेरित करता है। मुनशी फारूकँ पृ० 16। दिव्यगुणसम्पन्न परमात्मा के वेद रूपी काव्य को देखो, वह काव्य न कभी मरता है और न कभी पुराना होता है। मुनशी फारूक, पृष्ठ 17

इसी पुस्तक 'वेद और कुरान' में श्री वाहिद काजमी के ये शब्द भी ध्यान देने के योग्य हैं :—

"वेदों के विषय-चयन, उनके सिद्धान्त और उनकी मूल शिक्षाएं जितनी अधिक विचार पूर्ण और व्यापक हैं उनकी समानता अन्य किसी धर्म की पुस्तक नहीं कर सकती—पृष्ठ 68

पौराणिक मत

वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः

—भागवत पुराण 6, 1, 40

—ईश-प्रेरित वेद ही धर्म और उसके विपरीत सब अधर्म हैं।

प्रमाणं श्रुतिरेव नः

शिव पुराण वायु सहिता—अ० 28 उत्तरार्ध

नास्तिको वेद निंदकः ।

भविष्यपुराण—ब्राह्मपर्व 7/57

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणान्तर्गमं परम् ।

—भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व 7/66

अतः पौराणिकों को उचित है कि केवल वेद को धर्म मान कर एकता के सूत्र में निबद्ध हों।

बौद्धमत

1. वेदैश्च समेत्यधर्मं नौच्छावतं गच्छति भूरिप्रजः ।

धर्मपद

—अर्थात् वेदों से ही धर्म का निश्चय करके विद्वान् संशयातीत होता है।

2. वेदानुसारं यज्ञं ठीक है। सुत्तनिपात 459

3. अहिंसया सर्वभूतानामार्योथं प्रोच्यते बुधैः—धर्मपद 270

—अहिंसा धर्मानुसारी ही आर्य कहलाते हैं।

4. बौद्धों का महामंत्र ओं के जाप का है।

"ओं मणि पद्मे हुम्"

जैनमत

जैनमत में आदि तीर्थकर ऋषभदेव जी के आदिकाल में ही चार आर्य वेद धर्म माने गये।—देखो—जैन तत्त्वादर्श, भाग-1

इस प्रकार सभी मतमतान्तरों का समन्वय केवल वैदिक धर्म द्वारा ही सम्भव है। वेद को मान लेने पर सभी मतों के शुभ सिद्धान्त स्थित रहेंगे और मतमतान्तरों के आपसी झगड़े और विरोध समाप्त होंगे। संसार पुनः एक सूत्र में ग्रथित होकर स्वर्गधाम बनेगा।

आर्य समाज : सिद्धान्त : संगठन : जीवन-दर्शन

डा० प्रशान्तकुमार वेदालंकार, प्राध्यापक, हंसराज कालेज, दिल्ली

आर्य-समाज एक संगठन भी है और एक सिद्धान्त भी। संगठन के स्तर हर आर्य समाज महर्षि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट नियमों के आधार पर मनुष्य मात्र की उन्नति करने का प्रयत्न करता है और सिद्धान्त के आधार पर संसार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश, जाति, धर्म (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध इसाई) का हो, यदि सच्चे अर्थों में धार्मिक और सच्चरित्र है, परोपकार उसका लक्ष्य है तो वह भी आर्य-समाज का ही एक अंग है। आर्य-समाज एक संगठन संस्था के अतिरिक्त एक विचार और एक जीवनदर्शन भी है, जिसे अपनाकर मनुष्य मात्र की सेवा कर सकता है। संगठन का अंग बनने का लाभ यह है कि मनुष्य अपने आपको अकेला नहीं समझता। किन्तु यदि कोई आर्य-समाज के संगठन का अंश बिना बने संसार का उपकार करने में प्रवृत्त होता है अथवा किसी अन्य संगठन का सदस्य बनकर श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, तो वह भी आर्य-समाज का ही काम है।

आर्य-समाज के संगठन की एक विशेषता का उल्लेख आवश्यक है। इसके सदस्य गरीब अमीर सभी हो सकते हैं। इसमें अपनी आय का शतांश देने का नियम है। 100 रुपया कमाने वाला रुपया तथा एक सहज रुपया कमाने वाला 10 रुपया देगा और दोनों समान रूप से आर्य-समाज के विकास में भाग लेंगे। अन्य धार्मिक संगठनों की तरह सहजों रुपये का चन्दा देकर ट्रस्टी बनने और उस मन्दिर अथवा संगठन पर अपना प्रभुत्व रखने का विधान इस संस्था में नहीं है।

लक्ष्य : विश्व का कल्याण

महर्षि दयानन्द ने संसार के प्रत्येक प्राणी का समान रूप से कल्याण करने की भावना से आज से 105 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज नामक संस्था का निर्माण किया था। आर्य समाज के नियमों में छठा नियम है—संसार का उपकार करना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। नवां नियम है—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट तरहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति रामझनी चाहिए। समाजबाद की सच्ची परिभाषा के आधार पर मनुष्य मात्र की उन्नति करने का इसमें सन्देश है।

सब धर्म एक हैं

दयानन्द ने संसार के धर्मों में परस्पर द्वेष-भाव को देखकर धर्म के सार्वभौमिक, सार्वकालिक, एवं सर्वमात्य रूप को स्थापित करने का प्रयत्न किया था। सत्य, ईमानदारी, संयम, त्याग, सेवा, परोपकार, ईश्वर विश्वास आदि धर्म के वे मूल तत्व हैं, जिनसे किसी का कोई विरोध नहीं है। दयानन्द ने लिखा कि जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता हूँ, अर्थात् जैसे सत्य बोलना, सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ। और जो मत मतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगड़े हैं उनको मैं पसन्द नहीं करता। क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फँसा के परस्पर शत्रु बना दिया है। अतः आवश्यकता है इस बात की जो बुरी वातें एक दूसरे से पाई जाती हैं उनको त्याग कर, परस्पर प्रीति से बतें। आर्य-समाज का सातवां नियम है—सबसे

प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य बर्तना चाहिए। इस प्रकार धर्म की वैज्ञानिक और बुद्धिसंगत व्याख्या सर्व प्रथम दयानन्द ने की। दयानन्द ने विश्व के विभिन्न मतमतान्तरों में व्याप्त असत्य का पर्दाकाश कर सबको सत्य अपनाने का पाठ पढ़ाया। सभी मत सच्चरित्रता का, अहिंसा का, मनुष्य मात्र में सम्बुद्धि रखने का उपदेश देते हैं। महर्षि का मत था कि इसी सत्य ज्ञान (वैदिक ज्ञान) को धुरी बनाकर सभी सम्प्रदाय चक्र में अरे के समान केन्द्रित हो सकते हैं और मनुष्य मात्र को आगे ले जाने में सहायक बन सकते हैं।

यज्ञ (परोपकार)

दयानन्द ने अन्धविश्वासों व जड़ मूर्तिपूजा का विरोध कर मनुष्य द्वारा मनुष्य की पूजा का नया सन्देश दिया। जहां करोड़ों की संडिया में दीन-हीन जन हों, अनाथ और दलित लोग हों, वहां उन्नति करने के स्थान पर किसी पत्थर की पूजा करना, उस पर धनादि चढ़ाना दयानन्द को बेतुका प्रतीत होता था। वे कहते थे कि पूजा ही करनी है तो किसी अनाथ और दलित की करो। माला, पुष्प और धन ही चढ़ाना है तो जड़मूर्ति की अपेक्षा किसी सजीव प्रतिमा (मनुष्य) पर चढ़ाओ। दीन-हीन जन भी उसी प्रभु का पुत्र है, जिसके तुम हो इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सब कर्म-काण्डों को छोड़कर यज्ञ अथवा हृवन करने की प्राचीन परम्परा का पुनः प्रचलन किया। यज्ञ में जिस प्रकार धृत एवं सामग्री आदि की आहुति पड़कर नष्ट नहीं होती, वरन् अग्नि उस धृत एवं सामग्री की सुगन्ध से सम्पूर्ण वायुमण्डल को स्वाध्यवर्द्धक बनाती है और वह स्वाध्यवर्द्धक वायु मनुष्य-मात्र, गरीब-अमीर, दलित, ब्राह्मण सभी को समान रूप से लाभदायक होती है, उसी प्रकार मनुष्य की भी अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। यज्ञ केवल धार्मिक कृत्य ही नहीं है, वरन् परोपकार का एक प्रकार है। जो मनुष्य यज्ञ और हृवन करके भी शोषण करता है, वह शोषक और निष्ठुर है, अज्ञानी है, और पापी है। केवल आर्य सभा-सद बनकर यज्ञ करने मात्र से कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं बन जाता। अपने परोपकारमय कर्मों से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है।

समान शिक्षा का अवसर

दयानन्द को सबसे बड़ा कष्ट इस बात का था कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। मनुष्यों में परस्पर द्वेषवृत्ति है। ऊँच-नीच की भावना है। धनी और निर्धन, शिक्षित-अशिक्षित का भेद है। ऋषि ने इस दुर्भावना पर कुठराधात किया।

ऊँच-नीच की वृत्ति को समाप्त करने के लिए वे आवश्यक समझते थे कि मनुष्य मात्र को उन्नति के समान अवसर मिलें। इसका अर्थ है—प्रत्येक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना। दयानन्द के अनुसार इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष के आगे कोई लड़के-लड़कियों को घर में न रख सके। पाठशाला में अवश्य भेज देवें। जो न भेजे, वह दण्डनीय हो। दयानन्द ने यह भी कहा कि एक जैसे वातावरण में ही सब बालक चाहे निर्धन की सन्तान हों चाहे धनी की, शिक्षा प्राप्त करें। सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान आसान दिए जाएं चाहे वह राजकुमार या राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की सन्तान हो। तभी हम ऊँच नीच की भावना को समाप्त कर सकेंगे। वर्णव्यवस्था को गुण कर्मनुसार मानने का अर्थ यही है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के और वाद में रोजगार के समान अवसर दिए जाएँ। जब शूद्र ब्राह्मण, राजा और पूँजीपति सभी की सन्तान समान स्थान पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा समाजवाद आएगा।

आर्य-समाज ने इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न किया है। लड़के और लड़कियों के 60 से अधिक गुरुकुल स्थापित किये, जहां सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। 300 के लगभग संस्कृत विद्यालय और धर्मार्थ औषधालय तथा 400 के लगभग केवल दलित जातियों के लिए पाठशालाएँ खोलकर शूद्रों की उन्नति की चेष्टा की है। 500 के लगभग महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, 2000 प्राथमिक और उन्मन माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर अज्ञान से दूर करने का प्रयत्न किया है। 12 से अधिक तकनीकी संस्थाएँ देश में शिल्प की शिक्षा का प्रसार कर रही हैं। इन सब संस्थाओं में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिस पर प्रतिवर्ष 7 करोड़ रुपये व्यय होते हैं।

ज्ञान का विस्तार

आर्य-समाज ने वेद, दर्शन, व्याकरण, भाषा-विज्ञान, समाजशास्त्र आयुर्वेद आदि विषयों के ज्ञान विस्तार में अभूतपूर्व कार्य किया है। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का लुप्त पृष्ठ पाठकों के सम्मुख रखा है। संस्कृत और हिन्दी को विश्व में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया है। हिन्दी लेखन एवं हिन्दी पत्रकारिता के विकास में महान योगदान किया है। अभी भी हमें इस दिशा में पर्याप्त परिश्रम करना है।

असीमित उपभोग पर प्रतिबन्ध

वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है, जीवन में कौरे भौतिकवादी दृष्टिकोण के पनपने की। नास्तिकता और तज्जन्य दुश्चरित्रता, अराजकता आदि दुर्गमों के सर्वत्र छा जाने की। दयानन्द ने जहां कौरे निवृत्ति-मार्ग का खण्डन किया वहां कोरी भौतिकवादी दृष्टि का भी विरोध किया। एक सन्तुलित दृष्टिकोण के आधार पर भोग के साथ त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप देने के लिए आश्रम प्रणाली पर बल दिया। 100 वर्ष की पूर्ण आयु तक परोपकारमय कार्य करने की प्रेरणा देने के

साथ उन्होंने 25 से 50-55 वर्षों की आयु तक मनुष्य के लिए सांसारिक पदार्थों का उपभोग करने की व्यवस्था की। उनका मत था कि इस आयु में एक भी मनुष्य ऐसा न हो जो सांसारिक जीवन का आनन्द न ले सके अर्थात् इस आयु में भी एक भी व्यक्ति वेकारी का दुःख न भोगे। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति 50-55 वर्ष की आयु के उपरान्त व्यक्ति आजीविका से छुट्टी ले ले, न व्यापार करे न, राजनीति में उच्च पद पर आसीन हो। केवल उदरपूर्ति मात्र के साधन लेकर अपने ज्ञान और अनुभव से देश एवं विश्व का कल्याण करे। यह वस्तुतः सीमित उपभोग एवं समान वितरण की व्यवहारिक व्यवस्था है। यदि राजकीय सेवा-कार्यों में सेवा-निवृत्ति का सिद्धान्त लागू होता है तो व्यापार एवं क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में यह सिद्धान्त लागू कर्यों नहीं होता?

प्रजातन्त्र पर आधारित

दयानन्द मनुष्य समाज की उन्नति के लिए एक शुद्ध राज्य व्यवस्था के समर्थक थे। उनका राज्य-व्यवस्था का आधार प्रजातन्त्र था उनके प्रजातन्त्र की भित्ति विकेन्द्रीकरण की नींव पर खड़ी थी। उन्होंने सम्पूर्ण व्यवस्था को चलाने के लिए तीन सभाएँ स्थापित करने का परामर्श दिया। शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यार्थी, रक्षा एवं अर्थ के लिए राजार्थ तथा न्याय और समाजोन्नति के लिए धर्मार्थ सभा स्वतन्त्र रूप से काम को करे। साथ ही राज्य के लिए संविधान आदि तीनों सभाएँ मिलकर बनाए। इसी प्रकार उन्होंने केन्द्र को सुदृढ़ बनाने का परामर्श देकर भी प्रदेशों को स्वतन्त्र रूप से विकास का अवसर दिया। प्रदेश भी अपने शासन को ग्राम, राज्य एवं पंचायतों से चलाएँ। राज्य में व्यापार की उन्नति हो। रक्षा के लिए राज्य में भी आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित पर्याप्त सेना हो। सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हो—आदि सिद्धान्त आज भी उपयोगी हैं।

नारी का सम्मान

इस प्रसंग में दयानन्द और आर्यसमाज द्वारा स्त्रियों को समानता का अधिकार एवं सम्मान दिलाने, स्त्री-शिक्षा के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाने, विवाह में युक्त-युवतियों को स्वयंवंत का अधिकार देने वाल अनमेल और बहुविवाह, दहेज आदि का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन आदि कार्यों का स्मरण आवश्यक है। आर्यसमाज द्वारा स्थापित लगभग 200 विनियोगी महिलाओं की सेवा कर रहे हैं। आज भी विश्व की नारी दलित और उपेक्षित है। बनेक प्रकार के अत्याचार सहती है। आर्यसमाज को इस दिशा में और अधिक क्रान्तिकारी कदम उठाने हैं।

इन सौ वर्षों में आर्यसमाज ने बहुत काम किया है। परं फिर भी “परिमित वै भूतं अपरिमितं भव्यम्” (ऐतरेय ब्राह्मण) अभी बहुत थोड़ा है, अभी और अधिक करना है। जब तक इस विश्व का एक भी व्यक्ति अशिक्षित है, अन्याय से प्रताङ्गित है, भूख और रोग से पीड़ित है, तब तक आर्यसमाज को अपने कार्य को जारी रखना है।

स्मारिका के दाखितव-वाहक

दरबारी लाल
प्रादेशिक सभा के
कार्य वाहक प्रधान

रामनाथ सहगल
प्रादेशिक सभा के महामंत्री

क्षितीश कुमार वेदालकार
मुख्य संपादक, लन्दन स्मारिका

सत्य पाल धवन
मुद्रक, लन्दन स्मारिका

आचार्य पुरुषोत्तम
सम्प्रादन-सहायक

प्रि. वी. एस. बहल
भू. पू. प्राचार्य डी. ए. वी. कालेज
जालन्धर

प्रि. सी. एल. अरोड़ा
डी. ए. वी. कालेज
जालन्धर

प्रि. मोहन लाल
पी. जी. डी. ए. वी. कालेज
दिल्ली

डी. ए. वी. कालेजों के प्राचार्य-गण

प्रि. वी. वी. गोखल
डी. ए. वी. हा. से. स्कूल
चण्डीगढ़

प्रि. रमेशचन्द्र जीवन
डी. ए. वी. कालेज
कांगड़ा

प्रि. वी. के. कोहली
सोहनलाल कालेज आफ एजुकेशन
अम्रावाला

अमर शहीद : महान् मनीषी

अमर शहीद पं. लेखराम

शहीद महाशय राजपाल

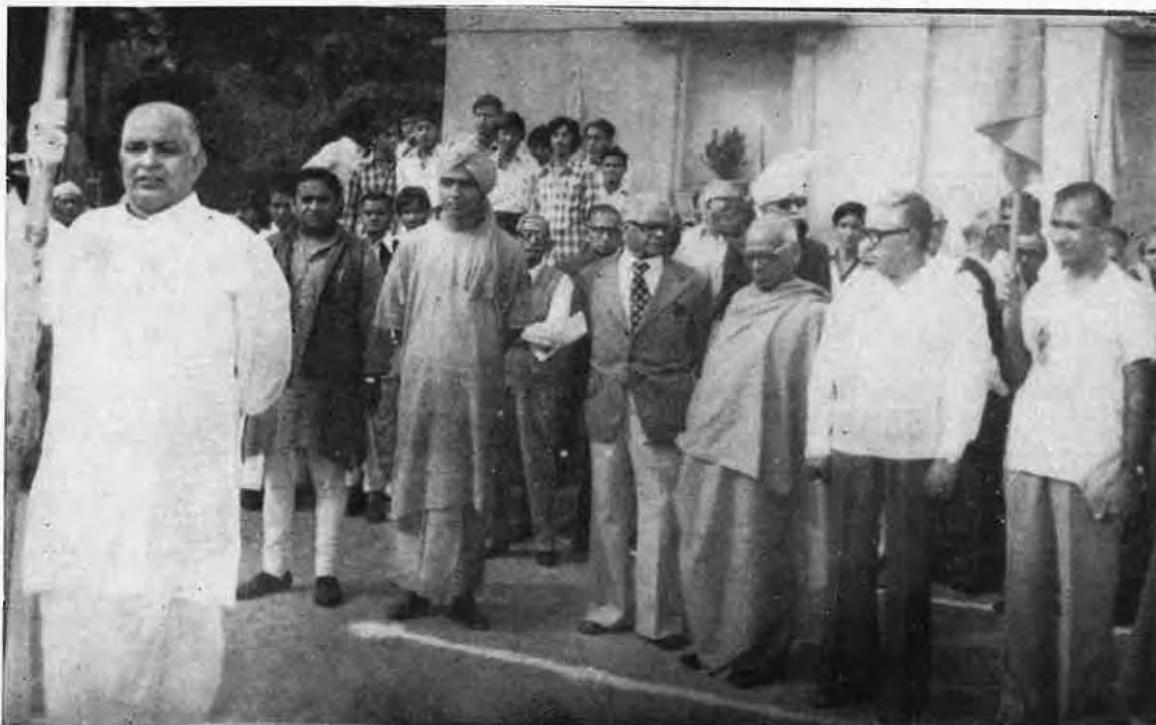

पं गुरुदत्त विद्यार्थी

गंगाप्रसादजी चीफ जज

श्रद्धानन्द बलिदान-दिवस के जलूस का एक दृश्य

अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्दजी के बलिदान-दिवस के जलूस का एक दृश्य—आगे आगे आर्यवीर दल के संचालक श्री देसराज वहल चल रहे हैं

श्रीमती आर. एल. सेठी
प्रि. डी. ए. वी. कालेज आफ एजुकेशन
फार वीमेन, अमृतसर

प्रि. कुमारी कमला खन्ना
हंसराज महिला महाविद्यालय
जालन्धर

प्रि. श्रीमती सन्तोष तनेजा
कुलाची हंसराज माडल स्कूल
दिल्ली

डी. ए. वी. कालेजों की महिला प्राचार्य-गण

श्रीमती उषा वर्मा
एम. जी. एम. डी. ए. वी. कालेज
फार वीमेन, चण्डीगढ़

प्रि. एस. राय
डी. ए. वी. कालेज फार
वीमेन, चण्डीगढ़

प्रि. श्रीमती कान्ता सरीन
आर. आर. बाबा डी. ए. वी.
कालेज फार गर्ज, बटाला

D. A. V. Movement

DARBARI LAL

Vice-President, Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha
and

Administrative Officer D.A.V. College Managing Committee, New Delhi

Swami Dayanand's message was the message of the Vedas. He proclaimed that the Vedas were not the monopoly of the priests nor yet for India alone but were for all mankind, irrespective of nationality, creed, caste or sex. He denounced foreign domination and untouchability and preached abolition of caste. He resisted with all his might the untruths eating into the vitals of our society.

To perpetuate his memory and, carry forward his mission, devout followers established on 31st January 1885, the D.A.V. College Trust and Management Society with the main objective of imparting education which should have its roots in the fundamental values of Indian culture but which should be liberalised to assimilate new elements of thought, science and technology suited to changing modern needs.

That marked the birth of the Dayanand Anglo-Vedic (D.A.V.) Movement—the inclusion of the word "Anglo" signifying the need for learning foreign languages with a view to giving a new orientation in education for modernisation and upto-dateness.

This movement took practical shape with the establishment on 1st June 1886 of the D.A.V. High School (later college)—with a total collection of Rs. 24,868/- It began with Lala (late Mahatma) Hans Raj, aged 22, who having graduated the year before, became the first Principal and took the solemn pledge to dedicate his life to the service of this Institution without any remuneration whatsoever. This pledge he fulfilled for over 25 years with the utmost dedication. To the end of his days he laboured and lived for this cause. This was the highest type of self-sacrifice.

With that began the D.A.V. Movement in action and its motive force was and is the spirit of self-sacrifice and dedication.

During the past nine decades, the movement has achieved spectacular results in education in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Nagaland etc. The enrolment today stands at one lakh and the annual budget at Rs. Five crores.

The Constitution of Independent India stands for social justice and equality of opportunity. But so far it has been more in theory than in practice. Social injustice, discrimination and exploitation are still the lot of a large majority of the weaker sections, particularly the Harijans and the Adivasis.

The basic problem of these backward areas and backward section is ignorance, poverty and disease and the basic solution lies in education, economic uplift and health services.

But we have ignored this vital problem. We have been too passive, complacent and indifferent and have failed to discharge our elementary responsibility toward our backward people. We have, not infrequently, exploited their backwardness for personal gain.

As if to rouse our conscience and make us aware of our lack of sense of duty towards our own countrymen, foreign missionaries came from far off places to do what we should have done and carried to remote and backward areas, the benefits of education, economic uplift and health services. They have been in our country for over two centuries pursuing their mission of service. The last hundred years or so have witnessed the rise of the Ramakrishna Mission and the D.A.V. Movement both dedicated to identical objectives in the service of people in India and humanity but varying in dynamism and achievement depending on their field of activity, location and environments. They have made a definite impact on the life of the people whom they set out to serve. But by and large most of us have stood as unconcerned spectators, doing little to better the lot of our unfortunate brethren. This is true of the entire adivasi belt of Orissa, extending from Andhra Pradesh through Madhya Pradesh, Bihar and Bengal to Assam, NEFA, Nagaland and other hill areas.

These foreigners come from thousands of miles away and brave the rigours of climate and inhospitable environments, spend their lives with these neglected people, study their language and customs, plan and carry out educational and development programmes to suit local needs, attend to their personal hygiene and health and make them grow up a self-respecting citizens. Theirs is a life of dedication, patient hardwork, self-sacrifice and selfless service. They have the will to work under difficult and forbidding conditions in the pursuit of their humanitarian and evangelistic objectives. Their approach is missionary.

This is in sharp contrast to our self-seeking and mercenary approach and our inertia and complacency in tackling the problems of our backward brethren.

This unfortunate approach and attitude of ours can be traced back to the days of growing westernism

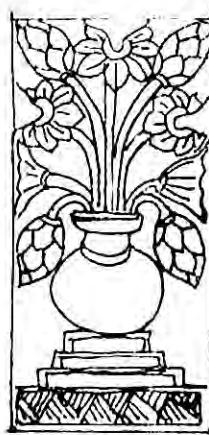
in education since the last few decades of the nineteenth century, which made us despise the genius of our own race and thus made us indifferent to our culture and the backwardness and sufferings of our own people.

Dayanand's mission was to arrest and reverse this trend. He advocated the translation of Vedas in the language of the people, so that the eternal wisdom enshrined in them could be easily understood and assimilated by the common man. His mission also was to liberalise education through study of foreign languages, to meet the changing needs of the modern world of science and technology and, in addition, to remove the evils of untouchability, social injustice and exploitation of the weaker sections.

This phase of the D.A.V. Movement took shape in this background. Thanks to the missionary fervour, crus-

ting zeal and spirit of sacrifice of the pioneers of the Movement, it has, during the last nine decades, grown into one of the biggest, if not the biggest and the best educational organisation in India, with a wide net work of modern and efficient educational, vocational and other Institutions.

The Partition of India in August 1947, disrupted the nerve centre of this net work at Lahore (now in West Pakistan) and imposed an unusual strain on the financial and other resources of this Movement. The result was that its entire resources in manpower and money had to be pressed into service for the rehabilitation, reconstruction and consolidation of institutions uprooted from West Pakistan and the establishment of new institutions in East Punjab to cater to the educational needs of millions of persons displaced from West Pakistan. This continued for the best part of 30 years after Independence.

Thoreau on Vedas

"What extracts from the Vedas I have read fall on me like the light of a higher and purer luminary which describes a loftier course through a purer stratum-free from particulars, simple, universal; the Vedas contain a sensible account of God."

(quoted here from "Mother America" by Swami Omkar P. 9).

What Dayanand Has Done For Us

TRILOKI NATH

Secretary, D.A.V. College Managing Committee, New Delhi

The Arya Samaj has played a unique role in the awakening and resurgence of modern India after a slumber of centuries when she lay prostrate at the feet of the foreign conquerors. The message and teachings of Maharishi Dayanand Saraswati, who has recently been described as a giant figure of the nineteenth century India in a recent biography by J. T. F. Jordens, shook India to its very soul and sent a thrill of a new social and spiritual consciousness throughout the length and breadth of the country. Maharishi Dayanand was a multi-faceted personality. He had spent long years in spiritual austerities and practised strict yogic discipline in order to fathom the divine truths of the universe. Contact with his Guru, Swami Virjanand, made him aware of the urgent need of bringing about a religious and social reconstruction of the Indian society. Later on, like Mahatma Gandhi, he also came to the conclusion that for the success of his religious and social programme, freedom from foreign rule was a basic requirement and he struggled hard to unite the people of India on a common platform and, with the same end in view, he cultivated intimate contacts with the rulers of the princely states of India. But God willed otherwise and this remarkable career came to an abrupt end when perhaps the Rishi was launched on the most glorious phase of his career — the integral emancipation of India — social, religious, cultural and political.

Be that as it may, there can be no two opinions that modern India owes a deep debt of gratitude to Maharishi Dayanand for he initiated most of the reforms the partial fulfilment of which we have already witnessed in India. People are surprised at the vigour and vitality of the Indian democracy. In a span of less than three years, India has twice brought about a peaceful change of government. This remarkable achievement has been possible because of the great social and spiritual work that had already been done in the country. Maharishi Dayanand was the precursor of Mahatma Gandhi, and they both put India on the path of modern progress.

It is very difficult to describe in a brief article the contribution of Maharishi Dayanand Saraswati in the making of modern India. He chopped off much of the dead wood in various spheres of Indian life, cleared the over-growth that lay thick on the Indian religion and laid bare empty ritualism and hypocrisies of the sacerdotal priest-craft. He brought out the intrinsic importance of the four Vedas which are respected universally throughout the country and are a strong unifying factor common to all the Hindus. He denounced all the false doctrines and practices which were against the basic teachings of the Vedas such as idol-worship and the theory of divine incarnation.

One bane of Indian society has been the caste system which in course of time had taken on a pernicious form, and Maharishi Dayanand brought out its true meaning and significance, explaining that it is not birth but guna, karma and swabhava which determine the place of a person in society. Taking his cue from the Vedas, Maharishi Dayanand chalked out a programme for the uplift of humanity in India. He was the greatest living humanist of his time. He stood up against untouchability and demanded equal status and rights for the untouchables, as they were as good human beings as the rest of Indians. It is difficult for us to imagine what great boldness and breadth of vision it required in the last century to take up cudgels on behalf of this submerged part of our society.

He was equally bold and revolutionary in respect of his attitude towards women. The Indian scriptures clearly laid down that no country or society could make progress unless the woman were accorded respect due to them. He preached for the abolition of purdah, child marriage, polygamy and the evil practice of sati. He was all for widow remarriage. Women, according to him, had as much right to education and intellectual and spiritual enlightenment as men.

Maharishi Dayanand's outlook, it is clear, was entirely modern. He was not against foreign travels or contacts with persons of different faiths and mutual give and take in religious and social matters. Witness his friendship with Sir Saiyad Ahmed Khan and how much respect and regard the latter had for him. He stood for national unity and democratic way of life. Thought born a Gujrati and well-versed in Sanskrit, he wrote his magnum opus in Hindi. He could foresee a long time back that this language alone could become the national language of India. He preached swadeshi long before Mahatma Gandhi made it into a creed of our political life and it was he who said with a rare wisdom that self-government was any day to be preferred to a good government under foreign domination. It is really remarkable that Maharishi Dayanand possessed such a clear vision and modern outlook though he had never been exposed to the western influence. He is a proof of the fact, if any such proof were needed that a deep study of the Indian religion and practice of the various yogic disciplines it advocates can lift the soul of man to unimaginable heights.

Maharishi Dayanand founded the Arya samaj as the means for the spread of his message and teachings. As conceived by him, it was broad-based and not contained to any group or caste. It was cosmopolitan in its concept and out-look. Belief in the Vedas and in the Divine was the rock-bottom of his faith but he combined this spiritual and religious part of his teachings with an ethical, social and cultural programme

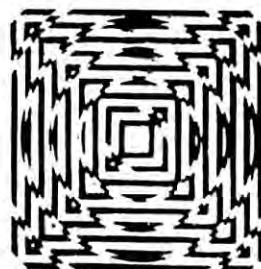
which was all-embracing and the adoption of which would bring about a regeneration of the country. He did not set up as a Guru himself, but demanded unswerving allegiance to truth and righteousness. Whatever the cost, one should stand up for truth and give up falsehood. All our actions should be ethically motivated. Man should not rest content with his own progress, but he should realise that his own welfare lies in the welfare of the society as a whole. And he wanted to bring about an all-round development of the individual and the society — physical, social and spiritual. He had an integral vision of the development of the individual as well as the society. Man, while he enjoys freedom in his actions which concern his ownself, has to subordinate his individual urges in the interest of the general well-being of the society.

Maharishi Dayanand was pre-eminently a teacher. He stood for the spread of education and enlightenment. But he clearly realised that the brown sahibs and mem sahibs of the time were products of a distorted system of education. He gave us his own ideas of education in the Satyaratna Parkash, which, if properly understood and implemented, would bring about the much-needed reform in our present-day educational system. It is a pity that in spite of such clear guidance being available to us, we have not been able to make much use of it.

After the demise of Maharishi, his ardent followers, gathered at Lahore, decided to set up a college as a

memorial to him. Maharishi Dayanand stood for an all-round enlightenment and an educational institution was a fit memorial to him. The self-sacrifice and hard work of Mahatma Hans Raj has borne good fruit and today we have a net-work of D.A.V. Schools and Colleges in the country. Swami Shraddhanand set up such institutions on the traditional pattern and they have also done well in dispelling darkness from the country.

There can be no two opinions that the educational programme as conceived and planned by the devoted followers of Maharishi Dayanand, if properly executed, still holds the promise of bringing about a transformation in the mental and social outlook of our youth who are once again cutting themselves off from their cultural moorings. Dayanand stood for the creation of a universal man. He aimed at combining the true elements of all the diverse religions and cultures of the world. He was all for the assimilation of modern science and technology which, according to him, had their seeds in the Vedas. But at the same time, he wanted young men to be deeply rooted in the moral and ethical culture of the Vedic times. It was a grand vision. Shall we once again wake up to it and carry forward the torch lit by the great Rishi when India was steeped in ignorance and lay helpless under foreign domination? Much has been achieved as a result of his coming amongst us. Much yet remains to be done.

आर्य समाज विदेशों में

ARYA SAMAJ
ABROAD

BEST WISHES
TO
**Arya Samaj London on International
Aryan Conference**

from

VIVASVAN Enterprises Ltd.

Importers, Exporters & Commission Agents

Associated with :

The Sun-Flag Group of Industries

10th Floor, York House, Empire Way
WEMBLEY HA9 OPD

Rishi Dayanand—A Great World Teacher

JAGAN NATH KAPUR B.A.LL.B

Vice-President Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha, New Delhi

The Aryans were the original teachers and leaders of mankind. Their country Aryavarta (India) became the sacred land of humanity. The Aryans carried Dharma, truth and enlightenment to the remotest corners of the world, all over Asia, Europe, Africa and America. After lapse of time decline set in amongst them and gradually they lost knowledge of Vedas and Sciences based on their teachings. So great was the fall that a correct copy of the Vedas was not easily available in India. It was at this time that Rishi Dayanand Saraswati was born. He preached the Vedic religion and ideals. He was not merely an Hindu reformer but a lover of humanity and a world redeemer.

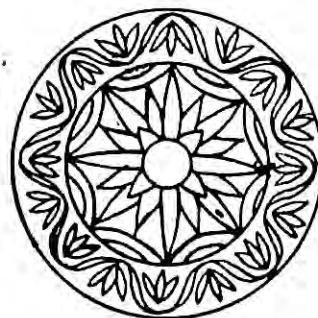
He was a world teacher and his task was to uplift mankind whether it lived in India and followed Hinduism or in Arabia and followed Islam or in Europe and America and followed Christianity. He made no difference between faith and faith. He loved all mankind and his aim was to save from degradation and falsehood all men whether they lived in India or outside or followed this faith or that. He says in Saytarth Prakash "Though I was born in Aryavarta (India), and still live in it, yet just as I do not defend the falsehoods of the religions prevailing in the country but expose them fully, in like manner, I deal with the religions of other countries. I treat the foreigners in

the same way as my own country men, so far as the elevation of mankind is concerned."

"The world is fettered by the chain forged by superstition and ignorance. I have come to snap asunder that chain and to set slaves at liberty. It is contrary to my mission to have deprived them of their freedom" said Swami Dayanand.

He looked upon Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, all as his kith and kin, and as he loved them, he could not but point out certain wrong practices followed in their faiths. He would not have been the world teacher that he was, had he not done so.

Rishi Dayanand was a great fire pillar in this pilgrimage of mankind. He represented the highest and noblest humanity. He was unsailing guide of mankind. He was the first to see the evils of caste system and tried to abolish it. He was the first Indian of his time to pronounce women as equal to men and tried to place them on the higher plane of life. Both Buddha and Dayanand were products of pure unadulterated culture of Aryan thought. Mahatma Gandhi while paying tribute to Rishi Dayanand says that among many rich legacies that Swami Dayanand had left to us, his unequivocal pronouncement against untouchability is undoubtedly one.

SCIENCE AND RELIGION

"It (Vedic Religion) recognises but one God, it is a thoroughly scientific religion where religion and science meet hand in hand. Here theology is based upon science and philosophy."

(W.D. Brown in Superiority of the Vedic Religion').

With Compliments

TO

Arya Samaj London

ON

International Aryan Conference

FROM

Somak Travel Limited

545 HIGH ROAD, WEMBLEY

MIDDLESEX HA0 2DJ

Telephone : 01-903 8526 • Telex : 23550 (Somak)

A Brief History of Arya Samaj, London

Prof. SURENDRA NATH BHARADWAJ

President, Arya Samaj, London

Prior to the formation of Arya Samaj, London, constitutionally and on a permanent basis, Maharishi Dayanand Saraswati had entrusted the task of propagating Vedic Dharma in London to his disciple Shri Shyamji Krishna Varma. Shri Varma was then working as a Professor of Sanskrit at the Oxford University. His activities were mainly connected with the Indian Independence movement. No information is available about his work for the propagation of Vedic Dharma in this country.

Shri Laxmi Narayan who hailed from Punjab, also made efforts for setting up the Arya Samaj in London, but because of the temporary residence of Indian students in London, the Arya Samaj could not be permanently established here. Later on Shri Tek Chand tried to spread the message of Arya Samaj. Subsequently, Dr Chiranjeev Bharadvaja and Dr Bhagat Ram Sehgal involved themselves in trying to popularise the mission of Arya Samaj.

In 1937 Pt Rishi Ram spent some time in London as representative of Arya Pratinidhi Sabha. Before his arrival in London a few prominent and permanently residing Hindus had formed an organization, namely, 'Hindu Association of Europe'. The member of this Association included Arya Samajists Sanatanists and other shades of opinion amongst the Hindus. Their common interest was to recite from and listen to the Gita. Shri Pt Rishi Ram introduced weekly 'satsangs' through the medium of this Association. Dr Dharmashheel Chowdhary lent a real helping hand in this preaching work.

THE END OF SECOND WORLD WAR AND AFTER INDIAN INDEPENDENCE.

Soon after the independence of India, Indians started migrating to and settling in foreign countries. In 1952 Pt Usharbudh and Shri Dheerendra Sheel came to England for studies. They started utilizing their spare time in preaching and propagating Vedic Dharma. Apart from preaching, they started visiting various towns in England on speaking assignments and for performing 'Samskaras'. They were also conducting classes in Hindi, Sanskrit and Yoga. Weekly 'satsangs' among Hindu families began to take place under their guidance. They also used to speak to students in schools and gatherings organized by different societies.

In 1962 Hindu Centre, London, came to be permanently established. Those who towered above all others in its formation, and deserve special mention included Shri Fakir Chand Sondhi, Dr K D Kumria, Shri P L Banarsi, Shri L Zutshi and Shri K K Singh. Its first President was Shri F C Sondhi who occupied the presidency until 1966. Prof. Surendra Nath Bharadwaj

thereafter became president and continued to serve in this capacity from 1966 to 1978. The Hindu Centre published a booklet 'HINDUISM' written by Pt Usharbudh and propagated its fundamentals.

In 1965 the renowned leader of Arya Samaj movement, Shri Om Prakash Tayagi, visited London. This was the first personal contact of Prof. S N Bharadwaj with Shri O P Tyagi. Shri Tyagi delivered series of lectures on 'Arya Dharma' to appreciative audiences at the Hindu Centre. He also found time to visit towns such as Birmingham and New Castle on lecture tours. In some Hindu homes Shri Tyagi prompted persons with Arya Samajic views to come forward and take up the cause of Arya Samaj in London. Under the impact of his influence, the need for establishing Arya Samaj began to be felt.

Prof. S N Bharadwaj started performing 'samskaras' according to Vedic rites, in London and other towns.

Money collected by him by way of donations through his own 'Dakshinas' began to be handed over to Hindu Centre. He never even asked for the refund of bus and rail fares spent by him. He began to be invited to deliver lectures in schools; University Colleges and to audiences in religious institutions. Shri F C Sondhi who held Arya Samajic views rendered services for years by performing Vedic 'samskaras' and delivering lectures on Hinduism.

THE ESTABLISHMENT OF VEDIC MISSION, LONDON

After the independence of Kenya and East Africa, many Hindus from those countries came to Britain and settled here. In June 1970 Shri K D Kapila, late Shri Karam Chand Chopra, Smt. Savitri Chhabra, Prof. Dilip Vedalankar, Shri Ved Prakash Marwaha, Smt. Dulari Marwaha, Shri D C Mair, Smt Shanta Mair, Shri Surinder Mohan Arya, Shri Prem Dosaj, Smt Shardaben Patel, Shri Mangat Ram Gambhir, Shri Yudhvir Puri and a few others with Arya Samajic views got together and brought the Vedic Mission, London constitutionally into being. Shri K D Kapila was elected its first President and Shri Karam Chand Chopra its first Secretary. Following the resignation of Shri Karam Chand Chopra in that year, Shri Byrne took up the job and did praiseworthy work. Swami Vidyanand Videh paid a brief visit to London. A programme of his lectures was arranged. Shri K D Kapila carried on the work of the Vedic Mission to the best of his ability. He had rendered services to the cause of Arya Samaj for many years in Nairobi. He had apparently love for Arya Samaj. He worked hard in running the Vedic Mission.

In June 1971 Vedic Mission held its second annual elections. Shri F C Mair was elected as President, Shri J L Anchal was elected as Hon. Secretary. After this election, Shri K D Kapila almost severed connection with the Vedic mission for some reasons.

Shri F C Mair, Shri Anchal, Shri Sat Pal Chawla and Shri Dharm Bir Puri started making concerted plans for the propagation of Arya Dharma. Smt Laj Chawla gave her full co-operation in this laudable work. Smt Dulari Marwaha and Shri Ravi Khosla performed their assigned duties with enthusiasm. Shri Mair is a gentle man who keeps himself above petty squabbles. He respects his colleagues and gets respect in return. He takes up any work with pleasure and a sense of duty. Shri Anchal also carried out his Secretarial duties methodically and with enthusiasm in separate files for various subjects and the record of the Vedic Mission began to be arranged properly and kept securely. The institution started making progress. The second anniversary of the Vedic Mission was celebrated in Lampton School Hall, Hounslow, with great eclat. The devised programme was thoroughly enjoyable. Shri Appa Pant, the Indian High Commissioner the Mayor of Hounslow and many prominent guests were invited to the function which commanded an audience of 500-600 people. The programme of speeches and music was very attractive. Under the presidency of Shri F C Mair the Vedic Mission, London, was registered as a charitable organization with the Charity Commission. Shri Mair retained the presidency for over a year.

In 1973 Prof. Surendra Nath Bharadwaj was elected as President of the Vedic Mission, London. Shri J L Anchal got elected as Secretary and Kumari Prem Lata as Treasurer. Shri K C Chopra was appointed as Chairman of Building Fund Committee by the Executive Council of the Mission. Dictated by his past experience Prof. Bharadwaj believed Vedic 'sanskaras' highly useful for the propagation of Vedic Dharma. Demands for performing Havan-Yajya and 'sanskaras' came pouring in. Every month hundreds of pounds were added to the coffers of the Vedic Mission.

The significance and importance of these 'sanskaras' began to be explained in English to composite gatherings of Indians and Europeans who were remondously impressed by Vedic culture and religion. The Indians generally invite their English friends to their weddings which provide opportunity to throw light on our culture.

Smt Savitri Chhabra continues to be the Chairman of Havan-Yajya Sub-Committee. She has always collected sizeable funds by performing 'Havans' in Hindu homes and paid them to Arya Samaj, London. Smt Kailash Bhasin, Smt Bimla Vedi and Smt Yash Vedi have been colleagues of Smt Chhabra in this task. Receipts were promptly issued to Donors whose trust in the integrity of the Vedic Mission was fully reposed. On every Diwali (celebrated every year) and Rishi Nirvan Divas function collections of large amounts

were made in response to the powerful appeal of Prof S N Bharadwaj.

The immense fund collecting work done by late Shri Karam Chand Chopra for the Arya Samaj, London, will go down in its history as memorable. All the time his thoughts were geared to ways and means of securing funds for the institution. Unoblivious of snow and stormy whether the President, Prof Bharadwaj, went on fund-collecting mission in the constant company of Shri K C Chopra, Smt Yogendra Chopra (wife of Shri K C Chopra), Smt Savitri Chhabra, Shri Dharam Bir Puri and Smt Laj Chawla.

It was on the suggestion of Shri K.C. Chopra that the 'Patron Scheme' was launched. Anyone who would pay £51 (either in full or instalments) to the Vedic Mission could become a patron. Over 200 fully paid patrons have so far been enrolled. Shri Pyarelal Khosla, Smt Janak Khilnani, Shri Shiv Kumar Sofat, Shri FC Sondhi, Smt Bhagwanti Arya, Shri Amar Nath Thaneja, Shri Amar Nath Dani are among those who gave their early patronage to the Vedic Mission, London by offering generously to become patrons.

Mahatma Anand Swami once graced our monthly 'satsang' by his august presence. He gave a donation of £25 and blessed the efforts of the organizers to have their own Arya Samaj Bhawan.

In August 1974 Shri Jagdish Rai Sharma took over the Secretaryship following the resignation of Shri J L Anchal. The services of Shri J R Sharma are highly praiseworthy. He possesses a great ability to serve our institution in an organized manner in his capacity as Secretary. He is very industrious. Except for one year, he has constantly been the Secretary and Trustee of the Vedic Mission. He excels himself in the handling of correspondence and minutes. His record-keeping (files etc) is very efficient. He has proved himself very successful as the Honorary Secretary.

Shri Dharam Bir Puri has been the Vice-President and Trustee of the Vedic Mission for a number of years. By dint of his broad-mindedness, ability, dedication and spirit of co-operation he has won praise and respect from one and all. He has been giving unstinted service like a man of action with a spirit of goodwill and selflessness. In preparing annual reports Shri D B Puri has been very generously giving a willing hand.

Kumari Prem Lata Sethi (now Smt P L Soni) had been doing a wonderful job as a Treasurer of the Society keeping up-to-date accounts of thousands, issuing of receipts promptly, maintaining regular contact with the bank in connection with the accounts, were some of tasks which Kumari Sethi performed with skill and received constant praise. Even after marriage Smt Prem Lata Soni has willingly become the Mission's Hon. Auditor.

Shri Vidya Prakash Sood is among the respected well wishers of this institution. His long-standing

association with Arya Samaj and vast experience have benefited the organization immensely. The Free Marriage Advisory Service run on behalf of Arya Samaj London, under the direct guidance of Shri V P Sood, is proving successful in finding suitable life-partners for Hindu boys and girls. This willing contribution of his valuable time, efforts and phone-calls (done at his own expense) for this laudable task are praiseworthy. He continues to receive requests from ever-growing Hindu families for suggesting spouses for their sons and daughters. He is also the Trustee of Arya Samaj London.

Smt Laj Chawla has remained the Vice-President of Arya Samaj, London, for a number of years. Being a Trustee as well, she has been serving the cause of Arya Samaj very well, indeed. The successful presentation of Arya Samaj's monthly programmes has been the result of her thoughtful work. She has also been co-operating in the work of fund-collecting.

Shri Priya Chopra (the son of late K C Chopra) is presently the Hon. Treasurer of Arya Samaj, London. After Smt Prem Lata Soni he took up the Treasurer's responsible assignment. He has done this difficult job with a real sense of responsibility and dedication. He has enrolled many members for Arya Samaj, London and has also helped in the collection of funds. He is also one of the Trustees. His wife, Smt Urmila Chopra, has always helped the institution in a number of ways.

Shri Amar Nath Girdhar was the Secretary of Arya Samaj, London, for one year. Shri Girdhar did a lot of hard work in organizing a country-wide conference held at Hindu Centre, London, in 1975, for reforming some of the evil customs in the Hindu Society. He has been the Public Relations Officer for many years. He is presently the Chairman of Arya Samaj's Building Sub-Committee. His work done in connection with repairs to Samaj's Bhavan in West Ealing is worthy of praise.

They Arya Stri Samaj, Nairobi, donated £2,000 to Arya Samaj, London, so as to name after it the projected library to be opened in Arya Samaj's Bhavan. The cheque was presented by its President Shrimati Ved Wati Sofa.

On the Occasion of Diwali function Shri Sat Pal Chadha gave a donation of £1,000. On the same night of Diwali Shri Karam Chand Chopra, the first Chairman of the Board of Trustees of Arya Samaj, London, breathed his last. The loss of a trustworthy colleague and experienced worker was tremendous. Prof. S N Bharadwaj was elected as the new Chairman of the Board of Trustees and Shri V P Sood as Trustee to replace Shri K C Chopra.

Shri Surinder Mohan Arya, a dedicated member of the Executive Council, went to settle in Canada.

Dr Svami Satya Prakash Saraswati and Pt Prakashvir Shastri came to London on a cultural mission. Shri Achhra Dass was on visit to London from Nairobi, and

after some time the well-renowned Arya Scholar and industrialist, Pt Satya Dev Bharadwaj Vedalankar, paid a visit to London. They persuaded the organizers to change the name of the Vedic Mission, London, to that of Arya Samaj, London, since the Arya Samaj movement had an international role and character. In that very year the name of the organization as 'ARYA SAMAJ, LONDON' was accepted unanimously in a general meeting called for the purpose.

During the Diwali and Rishi Nirvan Diwas celebrations that year Pt. Satya Dev Bharadwaj Vedalankar announced a handsome donation of £5,000 to ARYA SAMAJ, LONDON, for naming its newly-acquired Bhavan as 'VANDE-MATARAM BHAVAN' in the sacred memory of his late mother Smt Parvati. This announcement was made to a huge gathering of nearly 1000 people and received tremendous applause.

Shri Ravi Kumar Khosla has been connected with Arya Samaj, London almost from its inception. For years he has been serving as its Joint Secretary. He is serious-minded, frank, fearless and a man with determination. He sacrifices his own interest in the larger cause of Arya Samaj. One can trust a colleague and friend like him. He accepts the democratic decisions of the Executive Council without reservation. He has never been lured by any office.

On the persuasion of Smt Savitri Chhabra, her late mother Smt Bhagwanti Arya had included a donation of £2,500 to Arya Samaj, London in her will before her death. That year we got this handsome donation. Smt Chhabra has been the trustee of Arya Samaj, London. She has been bringing donations by performing 'Havan-Yajyas in Hindu homes. The organization has benefited immensely from her efforts.

The Arya Samaj, London, also received another donation of £497 forming part of the Will of late Smt Ishwer Kaur Rawal.

Shri Sat Pal Chadha fulfilled his promise by paying £4,000 (to complete his announced donation of £5,000). Smt Yogendra Chopra has played a special part in securing this donation.

In 1976 while celebrating Diwali-Rishi Nirvan Divas Prof. S N Bharadwaj launched a powerful appeal for funds to a huge audience of nearly 800 people. Pt Satya Dev Bharadwaj Vedalankar was also present with the members of family. A spot collection of £9,100 was made in response to the appeal. The amount of £1,701 included donations collected from Pandit Satya Devji's friend as well as his own, £1,000 from Shri Fakir Chand Sumra, £200 from Shri Sat Pal Chawla and £200 from Dr Sushil Mukerjee.

Shri Payarelal Khosla, Ex President of Arya Pritinidhi Sabha, Eastern Africa, his wife Smt Sushila Khosla, Shri Sohan Lal Bhandari and his wife, Shri Trilok Nath Shankar Dass and his wife Smt Suhagwati Shankar Dass, are among the respected well-wishers of this institution. They attend the Arya Samaj's meetings and functions with regularity. They show a real

interest in the progress of Arya Samaj, London. They have had connections with the Arya Samaj, Nairobi, which benefited from their services.

Shri Vipra Bandhu Siddhantratna, is a Vedic Scholar with frank and strong views and steeped in his convictions of Vedic ideology. He would like to see our rites being observed strictly in accordance with the injunctions of our scriptures and reminds the participants from time to time. His expositions of Ved Mantras are presented quite often in our gatherings. On some occasions he has brought donations to Arya Samaj, London.

Shri Dharm Pal Bhasin is a sincere, dedicated and silent worker of this institution and has been rendering services to Arya Samaj, London, along with his wife, Smt Kailash Bhasin.

Shri K D Prinja has continued to serve this Samaj in the capacity of Vice President for some years. He is learned, thoughtful and experienced. He has been collecting funds occasionally by performing 'Havans'. His speeches and Bhajans have always impressed his audiences. This organization stands to benefit from his services.

Shri B B Sharma is an enthusiastic worker. He fulfils a duty given to him. He has been serving as Assistant Secretary for some years. His wife Shrimati Swaran has given him her co-operation.

Through the special efforts of Shri Sat Pal Chawla the Arya Samaj, London, purchased its own 'Bhavan' in 1977. It is situated on Argyle Road in West Ealing. This was originally a christian church. In Britain's history this is the first 'Bhavan' acquired by the Arya Samaj. Shri Shantilal Chawla helped with legal advice and documentation in the acquisition of this 'Bhavan' and that also without charging any fees. A lot of efforts have had to be made for this 'Bhavan'. Shri Rajan Gujral, assured the Arya Samaj, London, of his free services as an architect in connection with repairs to our 'Bhavan'. He made drawing plans without remuneration. Shri Dina Nath Behl started collecting donations for our Samaj through 'Havan-Yajnas'. Shri F C Sumra ordered 200 books of "SATYARATH-PRAKASH" from India for free distribution on the occasion of Diwali-Rishi Nirvan Divas. Shri Sumra is religious minded and charitably inclined.

In 1978 Prof. S N Bharadwaj was invited to take part in the Diamond Jubilee and 'International Aryan Maha-Sammelan' organized by Arya Samaj, Nairobi. He flew to Nairobi along with his wife, Smt. Nirmala Bharadwaj, and spent a month there. The board and lodging arrangements for them were made at the palatial residence of Pt Satya Dev Bharadwaj Vedalan-kar. A proposal was made at this Maha-Sammelan to organize 'SARVABHAUM ARYA MAHA SAMMELAN' of 1980 in London under the auspices

of Arya Samaj, London which later on accepted this decision unanimously.

In 1979 Dr Shruti Sheel Sharma was elected as Secretary of institution. Dr Sharma is a Vedic Scholar. He has served as Aryan Missionary in South America. He has served the cause of Arya Samaj with his expositions of Ved 'Mantras' and devotional songs. He has also occasionally collected money for this Samaj from ceremonies.

In the annual election of 1980 Shri Jagdish Rai Sharma was elected as Hon. Secretary unanimously.

In 1977 the Arya Samaj 'Bhavan' was bought for £29,381. Almost £40,000 has been spent on its repairs and towards essential purchases. Even then the Arya Samaj, London, had £16,680 left in its coffers.

Prof. S N Bharadwaj has been serving as President of Arya Samaj, London, continuously for 8 years.

The Arya Samaj, London, has for long established cordial relations and liaison with prominent organizations such as Inter-Faiths Dialogue in Education, World Congress of Faiths, UK Immigrants Advisory Service, Federal Council of Indian organizations and Community Relations Council.

Pt Satya Dev Bharadwaj Vedalan-kar established his real connections with Arya Samaj, London in 1976. The Providence has been immensely kind to us that through the generosity of Panditji the Arya Samaj, London, has been able to secure its own 'Bhavan'. This organization has benefited immensely from his scholarly discourses, his mature advice and guidance and his useful suggestions.

Whatever funds the Arya Samaj, London, had were spent on 'Bhavan' repairs. The big stupendous task of organizing the 'SARVABHAUM ARYA MAHA SAMMELAN' was there before the organization. Without funds the task was challenging. In that worrying situation Panditji came to our rescue and made a donation of £10, 000 himself and secured another donation of £10,000 from his friend Shri Damodar Chanrai to strengthen our financial position. He also donated books on Aryan literature and large-size photographs of Maharishi Dayanand Saraswati for us to make a good start for our library.

God has blessed him with wisdom, sagacity, large heartedness, organising ability and above all the spirit of munificence. He is truth loving, a man of word and is strongwilled. His wife Shrimati Gayatri Devi is a learned lady possessing many good qualities. She lends full support to her husband in his laudable mission. His eldest son, Shri Priya Bhushan Bharadwaj has been giving all possible help to this organization.

The Arya Pratinidhi Sabhas all over the world have nominated Pt Satya Dev Bharadwaj Vedalankar, as President of the Sarvabhaum Arya Maha Sammelan to be held in London in August, 1980. He has great expectations from Arya Samaj London. Because of its location Arya Samaj, London can be the ideal centre for the propagation of Vedic Dharma in the Western World. Efforts are in progress for calling a scholar-priest from India to provide various services. Arrangements will be made for the teaching of Hindi, Sanskrit, Music and Yoga.

The Arya Samaj Bhavan has been named as 'Vande Mataram Bhavan' in the sacred memory of late

Shrimati Parvati, mother of Pandit Satya Dev Bharadwaj Vedalankar. The large hall of the Vande Mataram Bhavan shall be named as Rita Chadha Hall in accordance with the earmarked donation of £5,000 from Shri Sat Pal Chadha.

A special significance is attached to the participation of the young generation in our satsangs. On every occasion at least two youngsters do express their views on religious or social topics. Some of them come to recite Vedic hymns, while others display dance-items. The medium of their talks is more often English, because they use English at school and at home.

With Best Wishes

on

International Aryan Conference

From

HARRYIMPEX LTD.

780, Salisbury House

LONDON, E. C. 2

Tel. 01-628-9198

IMPORTERS & EXPORTERS

विदेशों में बसे भारतीय

विदेशों में जाने वाले भारतीयों के चार वर्ग हैं। प्रथम वर्ग वह है जो कुली और मजदूर के रूप में उन उपनिवेशों में ले जाए गए थे जो अंग्रेजों के अधीन थे। उस समय भारत में भी ब्रिटिश शासन था। इस वर्ग के लोग अधिकतर मारीशस, फ़िजी, नैटाल (दक्षिण अफ्रीका) त्रिनीदाद, सुरीनाम, जमैका, गुयाना, सीलोन, मलाया और बर्मा में जाकर बसे।

दूसरे वर्ग में खेतिहर किसान और राज-मजदूर आते हैं। ये लोग अक्सर सड़कें बनाने, रेलें बिछाने, खाने खोदने और जंगलों को साफ करने के लिए ले जाए गए। इस वर्ग के लोग अधिकतर कनाडा, केलिफोर्निया, बर्मा, मलाया और पूर्वी अफ्रीका में गए। इस वर्ग में अधिकतर पंजाबी हिन्दू और सिख शामिल हैं।

तीसरा वर्ग है व्यापारियों का जो उन नए उपनिवेशों में जाकर बसे। इस वर्ग में अधिकतर गुजराती, सिन्धी और खोजा शामिल हैं। इनमें से अनेक दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, थाइलैंड और फ़िजी में जाकर बसे।

विदेशों में जाकर बसने वाला चौथा वर्ग भारत की स्वतंत्रता के

बाद, अर्थात् गत 30-40 साल में ही अधिक पनपा है। इसमें सुविधित और खास तौर से शहरों के लोग अधिक हैं। इनमें से बहुत-से ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक उन देशों की नागरिकता हासिल नहीं की है। इस वर्ग में छात्र, अध्यापक, डाक्टर, इंजिनीयर, कलाकार, वैज्ञानिक, कूटनीतिज्ञ और राजदूत तक शामिल हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई पुश्टैनी व्यवसाय नहीं था। ऐसे लोग अधिकतर इंग्लैण्ड में हैं। इनमें से कुछ अपने जल-पान-गृह चलाते हैं, कुछ डाकखानों में काम करते हैं और कुछ परिवहन-सेवाओं में कार्यरत हैं। इन सबने अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार व्यवसायों के मार्ग चुन लिये हैं।

पिछले दिनों पश्चिमी एशिया—ईरान, ईराक, आदि, तथा खाड़ी और अरब देशों में भी, भारतीय अच्छी संख्या में गए हैं, परन्तु वे उन देशों के बासिन्दे नहीं बने हैं, न ही वहाँ वैसी कानूनी सुविधाएँ हैं।

इस समय विदेशों में कुल मिलाकर साठ लाख से अधिक भारतीय बसे हुए हैं और जीवन के विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

विदेशों में बसे भारतीयों की संख्या देश-वार इस प्रकार हैं—

देश	प्रवासियों की संख्या	प्रतिशत	प्रव्रजन का प्रथम वर्ष	भारतीय भाषा
फ़िजी	2,41,000	51%	1879	हि० ते० गु० उ०
बर्मा	2,72,000	—	1890	ते० हि० गु० बं०
मलयेशिया	9,50,000	—		ते० पं० सि०
सिंगापुर	1,30,000	7.5%	1819	त० हि० गु० बं०
श्रीलंका	12,00,000	—	1839	त० ते० गु० सि०
मारीशस	5,51,000	67%	1834	हि०उ०ते०म०
रीयूनियन	2,00,000	—	1830	त० ते०
द० अफ्रीका	6,20,000	2.5%	1860	त०हि०ते०उ०ग०
केनिया	40,000	—	1895	गु० हि० पं० उ०
तंजानिया	20,000	—	1895	गु० हि० पं० उ०
मोज़म्बीक	8,000	—		गु० उ०
जाम्बिया	11,500	—		गु० उ०
रोडेशिया	9,500	—		ग० उ०
त्रिनीदाद	4,80,000	40%	1845	हि० उ०
गुयाना	3,90,000	52%	1844	हि० उ०
सुरीनाम	1,42,000	37%	1873	हि० उ०
जमैका	50,000	2%	1844	हि०
वेस्ट इंडीज	10,000	—	1844	हि०
कनाडा	20,000	—	1904	पं० हि०ग०
यूनाइटेड किंगडम	25,000	—		हि० पं० उ०

ये आंकड़े 5-6 साल पुराने हैं। फिर भी इस अवधि में इन आंकड़ों में कुछ विशेष परिवर्तन हुआ हो, इसकी सम्भावना नहीं है। जिन देशों में भारतीयों की आबादी 1 प्रतिशत से भी कम है, उनका उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है। पांचवें खाले में प्रथम स्थान पर उस भाषा का नाम दिया गया है जो अमुक देश में मुख्य रूप से प्रचलित है।

भाषाओं का सकेत इस प्रकार समझिए—हि०=हिन्दी, त०=तमिल, गु०=गुजराती, पं०=पंजाबी, ब०=बंगाली, उ०=उदौ०, ते०=तेलगु, सि०=सिन्धी, म०=मराठी।

अन्य देशों में भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :—

थाईलैण्ड—18,000, (हि० पं० सि०); इंडोनेशिया—20,000 (पं० सि० ब०); हांगकांग—8,000 (पं० सि० गु०), फिलिपाइन्स 2,500 (पं० सि०), आस्ट्रेलिया—3,100 (गु० उ०) न्यूजीलैण्ड—6,000 (गु० उ०); वियतनाम—2,000 (सि० पं०); अफगानिस्तान 20,000, कुवेत—20,000 (पं० सि० हि० उ०), मेडागास्कर—36,000 (त० गु० उ० पं०) मध्यपूर्व—10,000, इंगलैण्ड—20,000 (म० पं०, गु० उ०), अमेरिका—32,000 (हि० पं० गु० उ०) वेने�-

जुएला—5,000 (हि० सि० उ०), जर्मनी—4,000; इथियोपिया—4,500 (गु० सि० उ०) नाइजीरिया—3,500; सूडान—2000 (गु० हि०); जायरे—25,00 (गु० उ०); अरब देश—5,000।

युगाण्डा, तंजानिया और जंजीबार में—जो पूर्वी अफ्रीका के प्रसिद्ध देश हैं, कभी हजारों भारतीय रहते थे, पर राजनीतिक कारणों से उनका निष्कासन कर दिया गया, इसलिए अब उन देशों में अगुलियों पर गिने जाने योग्य कोई दृक्के-दुक्के परिवार ही रह गए हैं।

विदेशों में प्रचार करने वाले आर्य मिशनरी

विदेशों में जाकर जिन व्यक्तियों ने वैदिक धर्म का प्रचार किया उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम यहां दिए जाते हैं—

भाई परमानन्द एम० ए०, स्वामी शंकरानन्द, डा० चिरजीव भारद्वाज, स्वामी स्वतंत्रानन्द, पं० ईश्वरदत्त विद्यालंकार, ठा० प्रवीण सिह, पं० मेहता जैमिनी, पं० अयोध्या प्रसाद, डा० भगतराम सहगल, पं० आनन्द प्रिय, पं० भास्करानन्द, पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय, पं० उषबुध, स्वा० ध्रुवानन्द, स्वा० विद्यानन्द विदेह, स्वा० अभेदानन्द, स्वा० आनन्दभिक्षु, महात्मा आनन्द स्वामी, स्वा० सत्यप्रकाश आदि।

List of Patrons

Arya Samaj London

LATE SHRI ARYA GURANDITTA
LATE SMT ARYA BHAGWANTI
SHRI ARYA CHARANDASS
SHRI ARYA S M
SMT ARYA SUDESH
SHRI ANCHAL J L
SMT ANCHAL NIRMALA
SMT AHLUWALIA SUSHILA
SHRI AHLUWALIA KARAM CHAND
SHRI ARORA T L
SHRI AGGARWAL HARI
SHRI ANIL KUMAR
SHRI AGGARWAL BRAHAM RATTAN
SHRI ANAND KEWAL
SHRI ARORA J P

PROF BHARADWAJ S N
SMT BHARADWAJ NIRMALA
SHRI BHARADWAJ ARVIND
SMT BHARADWAJ KIRTI
SHRI BHARADWAJ NARENDRA
SMT BHARADWAJ NEELU
SUSHRI BHARADWAJ PROMILA
SUSHRI BHARADWAJ UMA (NOW MRS TAH)
SHRI BHARADWAJ DEEPAK
PANDIT BHARADWAJ SATYADEV
SMT BHARADWAJ GAYATRI DEVI
SHRI BHARADWAJ PRIYA BHUSHAN
SMT BHARADWAJ USHA
SHRI BHARADWAJ BHARAT
SMT BHARDWAJ USHA
SHRI BHANDARI S L
SMT (LATE) BHANDARI BHAGWANTI
SHRI BHADARI MAN MOHAN
LATE SHRI BAHL DES RAJ
SHRI BEHL D N
DR BAHL MADAN
SHRI BHALLA B N
SHRI BHALLA M K
SMT BHARAGAWA SUMAN
SHRI BANARSE P S
SMT BHASIN KAILASH
SHRI BHASIN YASH PAL
SHRI BEDI RAM RAKHA

SHRI CHADHA SATYA PAL
SMT CHADHA RAJ
SMT CHADHA RAKSHA DEVI
SHRI CHADHA V P
SHRI CHADHA PYARE LAL
LATE SMT CHOPRA DHARAM KAUR
LATE SHRI CHOPRA KARAM CHAND
SMT CHOPRA YOGINDRA DEVI
SHRI CHOPRA H L
SHRI CHOPRA PRIYA VRAT
SMT CHOPRA URMILA DEVI
SHRI CHOPRA LAL CHAND
SHRI CHOPRA DHARAM CHAND

SMT CHHABRA SAVITRI
SHRI CHHABRA VINOD (AMERICA)
DR CHHABRA DEEPAK
SHRI CHHABRA RAJAN
SMT CHHABRA KIRAN
SHRI CHHABRA NEEL
SUSHRI CHHABRA PRIYA
M/S CHARANDAS AND LAJPATRAI
SHRI CHAWLA S P
SHRI CHAWLA S L
SMT CHAWLA LAJ
LATE SHRI CHAWLA H L
SUSHRI CHAWLA SHUBHA
SHRI CHATRATH MADAN GOPAL
SHRI CHODHA JAGJEET PAUL

SHRI DHIR M L
SHRI DHIR SURINDER
SHRI DANI AMAR NATH
SHRI DHOWN D C

LATE SMT DHARAM WATI
SHRI GULATI BALRAJ
SMT GULATI SWARAN
SHRI GIRDHAR A N
SMT GIRDHAR PUSHPA
SHRI GHAI BANSI LAL
SHRI GUPTA C P
SHRI GUPTA B M
SHRI GOSWAMI S K
SHRI GUJRAL DEV RAJ

SMT JOLLY AMAR WATI
SHRI JOSHI H L
SMT JOSHI KAUSHALYA
SHRI JAGPAL RAMESH CHANDER
SMT JAGPAL KAILASH WATI
SHRI JAGPAL VIJAY KUMAR
SHRI JALOTA ANOOP

SHRI KEWALRAM G
SHRI KAPILA K D
SMT KAPILASHUSHMA
SHRI KHARATI RAM
SHRI KHOSLA P L
SMT KHOSLA SUSHILA
SHRI KHOSLA SARVJIT
SHRI KHOSLA R K
SHRI KHOSLA SAT
SHRI KAPUR O P
LATE SHRI KAPOOR DHIRAT RAM
SHRI KAPUR K M
SMT KHALNANI JANAK
SMT KESAR NIRMALA
LATE SHRI KOCHHAR R P
SHRI KHANNA K G

SMT KOHLI S P
 SHRI KASHYAP B S
 SMT KAUSHAL SUDARSHAN
 SHRI KAUSHAL PRADEEP
 SMT KAUSHAL NEERA

 SHRI LAMBA J R
 SHRI LEKY J C

 SHRI MARWAHA V P
 SMT MARWAHA RAJ DULARI
 SHRI MARWAHA S N
 SMT MARWAHA KAUSHALYA DEVI
 SHRI MOHINDER V M
 LATE SHRI MANDAL PREM
 LATE SHRI MANGAL SITA RAM
 SMT MANGAL DURGA DEVI
 SHRI MANGAL V
 SHRI MANGAL KULDEEP
 SHRI MAINI D V
 SHRI MAIR F C
 SMT MAIR PARMESHRI DEVI
 SMT MALHOTRA PUSHPA
 SHRI MODGIL H L
 LATE SMT MODGIL BAGHAN DEVI
 SHRI MADAR B L
 SHRI MORJARIA NARANDAS
 DR MUKERJI S C
 SMT MUKERJI ALICE MARY
 SHRI MAYOR D D
 DR MODI VINODINI
 SHRI MALIK R N
 SMT MAYOR SHANTI S P
 SHRI MAIR HARBANS LAL
 SHRI MANRO S P

 SHRI NAYAR TILAK RAJ
 SHRI NAYAR RAJ
 SMT NANDA PUSHPA
 SMT NEHRA RAJ DULARI

 SMT OHRI RAJ
 SMT OBHRAI PARMESHWARI
 SHRI OBHRAI RAJENDER KUMAR

 SHRI PRASHAR CHANAN RAM
 LATE SHRI PRASHAR N L
 SHRI PRASHAR GYAN PRAKASH
 SHRI PRASHAR SATINDER
 SHRI PASSI R D
 SHRI PURI D B
 SMT PURI RAJ
 SHRI PURI YODH VIR
 SHRI PURI K K
 SHRI PASRICHO SK
 SHRI PRINJA K D
 SMT PRINJA KUSHAL
 SHRI PHAKEY A N
 SMT PHAKEY A D

 LATE SHRI RAWAL RAM RAKHA
 LATE SMT RAWAL ISHAR KAUR
 SHRI RAWAL RAJ
 SHRI RAHEJA A C

DR SAGGAR D P
 SHRI SAGGAR R P
 SHRI SACHDEVA RAM SARAN
 SMT SACHDEVA SHANTI DEVI
 LATE SHRI SHARMA L D
 SMT SHRAMA LAJYA
 SHRI SHARMA J R
 SHRI SHARMA JAI DEV
 LATE SHRI SHARMA YOG RAJ
 SHRI SHARMA BHARAT BHUSHAN
 SMT SHARMA SWARN KANTA
 SHRI SHARMA PREM SUKH
 SMT SHARMA SHAKUNTALA
 SHRI SHARMA H C
 SHRI SHARMA JIWAN LAL
 SHRI SHARDA BRAHAM
 SHRI SOOD R N
 SHRI SOOD V P
 SARI SOOD K L
 SHRI SARNA K L
 SMT SHAMSI SUDERSHANA
 SHRI SONDHI F C
 LATE SHRI SARNA S N
 SHRI SOFAT SHIV KUMAR
 SMT SOFAT NIRMALA
 SHRI SOFAT SURESH
 SMT SOFAT SADHANA
 SHRI SOFAT SUNIL
 SHRI SOFAT SANJEEV
 SHRI SETHI RATTAN CHAND
 SMT SETHI PUSHPA
 SHRI SETHI M R
 SHRI SAHNI M S
 SHRI SONI K R
 LATE SMT KRISHANA WANTI
 SHRI SHARAD S P
 SMT SEHGAL PRITAM DEVI
 SHRI SEHGAL BRIJ MOHAN
 SHRI SHANKER DAS TRILOK NATH
 SHRI SUKLA R P
 SHRI SHABI O P
 SMT SHABI RANI
 SMT SETH SHEILA A S
 SHRI SUMRA F C
 SHRI SUD T R
 SHRI THANEJA AMAR NATH
 SMT THANEJA SHANTI DEVI
 SMT THANEJA RAM RAKHI
 SMT VEDI BIMLA
 LATE SMT VEDI LAJWANTI CHURANJILAL
 SMT VEDI YASH
 SHRI VERMA DHARAM KUMAR
 SHRI VERMA DES RAJ
 SHRI VERMA T C
 SMT VERMA PUSHPA
 SHRI VERMA L R
 SHRI VIPRABANDHU
 SMT VIPRABANDHU SUSHILA DEVI
 LATE SHRI VIJ SUDERSHAN KUMAR
 SHRI WINAYAK J K
 SMT YAGNIK

Arya Samaj Mission Round the Globe

SWAMI SATYA PRAKASH SARASVATI

In the history of the Arya Samaj, it is a great event that a Maha Sammelan has been organized in London for the first time, and is being presided over by my esteemed friend, Pandit Satya Dev Bharadwaj Vedalankar, an old graduate from one of our distinguished Gurukul Universities, a scholar, a dedicated worker, a philanthropist and an industrial magnate from East Africa. During the past several years, I had the unique privilege of visiting the Arya Samajic institutions far and wide in distant lands and have just returned from my tour to Burma and Thailand.

Two years back, in 1978, I was pleased to write a foreword to the Souvenir which appeared on a similar occasion when the Mahasammelan was held at Nairobi, and the International Aryan Conference was attended by our representatives from several countries. The Arya Samaj is a cosmopolitan organization with a certain target to be achieved. This target is clearly indicated in the Eighth Principle of the Arya Samaj: "Ignorance ought to be dispelled and knowledge disseminated." We have today in the age of science, technology and a new way of socialism, the so-called highly developed countries, the developing countries and the underdeveloped ones. The ignorance, however, still prevails everywhere. There is hardly a nation which does not suffer from the hazards of superstitions, vices and credulities. Man is still weak to adjust himself to his surroundings, and he is prone to incitement of the worst type, and therefore, the spirit of one of the ten Principles of the Arya Samaj remains unfulfilled: "All ought to be treated with love, justice, and righteousness, and due regard to their merits." Today, no country can remain in isolation, and therefore, from the very inception, the Arya Samaj, to its best efforts, worked for the fulfilment of the Sixth Principle of the Arya Samaj: "The prime object of the Arya Samaj is to do good to the world, i.e., to ameliorate the physical, spiritual and social condition of all men."

The Arya Samaj is a world movement, primarily suited to the scientific age. The Rationalists Movement in Europe, at the close of the Nineteenth Century and the beginning of the Twentieth was a revolt against the Christian traditionalism and the dogmas, based on the Texts of the Testaments. Christianity came in direct conflict with science on several occasions: for example, when Copernicus and his followers pronounced that the sun is stationary and planets revolve round this luminary body: also when it was shown that the earth is round like a globe and not flat like a mat; when it was shown that a woman has as much of an independent existence and importance in creation as her partner, the man; when it was shown that it would be human to save the life of a woman by putting her under anaesthesia during her caesarian operation; and the climax was reached when Darwin and his colleagues put forward the great theory of evolution.

Just as Christianity has been out of date in Europe since the scientific and social revolution, Hinduism with all its sectarian factions got out of tune in the modern age. Hinduism needed revitalization. Whilst working out for a recipe for this malady in India, Dayananda, the great founder of the Arya Samaj, discovered that the religions all over the world have been suffering from more or less common ailments. Whatever be the reason or circumstances, these cults or churches became degraded and degenerated institutions, and therefore, instead of doing the maximum good, they had become the custodians of hatred and hypocrisy. The analysis leads to the following observations: (i) there is an over-emphasis on non-essentials, rather than on essentials. (ii) the ecclesiastical details are overstressed in preference to the virtues which would go to make the devotee a noble and righteous person: (iii) much less importance is attached to God, the benevolent creator and sustainer, more important figure becomes the intermediary, a prophet, an incarnation or a teacher of the church; more so often he becomes a rival to God and is endowed with mysterious powers and capacity to show hypothetical miracles, incompatible with the laws of Nature. (iv) there are false promises for the life-after-death, rather than the promises for the present life, which could make the individual or the society prosper; (v) all the churches are dominated by a type of priesthood, utterly degenerated, conceited, and self-centred and have obsession for everything that is rational and virtuous; and (vi) all the churches claim for their adherents a special privilege, and thereby they lay emphasis not on virtues of life but on the so called faith.

The Arya Samaj is a movement against such rot, and therefore: (i) the Arya Samaj lays emphasis on a way of life based on truth, righteousness, love, universal brotherhood and freedom of action; (ii) the Arya Samaj expects from its members a full reliance in God, who is formless, kind, just and noble, omnipresent, omniscient, and omnipotent, and of eternal existence, and who works through his eternally true laws, and thus the Arya Samaj fully welcomes the advances of science, based on observation, experiments, logic and universality. Svami Dayananda was the first great teacher in the field of theology who welcomes the advances of science, for he was against dogmas and superstitions. He accepted science also with caution. On the one hand, he pressed for rationalization of religion; on the other, he wanted the science to be spiritualized. He referred to the theistic science, the theistic evolution and the theistic utilization of the fruits of science and technology. He emphasized on the theistic purposefulness to life and creation both. To Dayananda, the world is reality, not a myth, dream, or fancy, and so is our life, which is also purposeful and meaningful.

Dayananda and his great movement, the Arya Samaj prescribe a way of life based on morality and advance the concept of individual and social ethics. God in His personal nature is Love, Truth, Beauty, Sacrifice and Benevolence, and thus our life is evaluated in terms of truth, selflessness, austerity and love. Not only the target of life should be noble, it has to be reached by noble means. To us, means are as important as the goal itself.

The Veda, as well as the Arya Samaj, stresses on man's natural religion, and therefore, it has a universal appeal. The message of the Veda has, for this reason, to be carried across the continents. Experiences based on my tours to different lands have clearly indicated to me that the mission of the Arya Samaj in India and abroad has to be oriented in respect to the land where it proposes to function. For convenience, it may be divided into a few major groups : (a) Hinduism-oriented Vedic Mission in India, Mauritius and the West Indies and a few more places where Hindus are in a large majority. (b) Muslim-oriented Vedic Mission in Muslim countries, (c) Buddhism-oriented Vedic Mission in Burma, Thailand, China and Japan, (d) Christianity-oriented Vedic Mission in Europe, America, Australia and African countries, (e) Modernism-oriented Vedic Mission in socialistic countries with developed science and technology. The missionaries of the Arya Samaj in different lands ought to study the history, culture, language and traditions of the country, and with due reverence to work out their programme of action. They should love the country

and her history where they are working. In India, the Arya Samaj has been working on the Hinduism pattern of the Vedic Mission, the old Rishis, the patriots, the land, the rivers and the mountains are glorified in this context; a nationalism suited to the traditions of the country has been evolved; and attempts are made to eradicate the evils of the Hindu society. Now when we work in the United Kingdom, whilst maintaining the fundamentals of the Vedic philosophy and the Vedic high values of life, we should pay due regards to the Christianity, should gain confidence of the people, should show reverence to the language, history and culture of the country (fine arts, literature, music, crafts etc.). And simultaneously, we should point out the shortcomings of the Christian philosophy, their credulities and superstitions, and suggest them all that is beneficial to their individual and social well-being. Similarly, when we work in Muslim countries we cannot accuse them of Muslim patriotism. If we intend carrying our mission to the Arab countries, we shall have to study the Arab traditions, work through Arabic language, should have Arabic names, adopt Arabic dresses and show reverence to their literature, and men of history who have made their nation great. We should love their flora and fauna. And then alone, the Arya Samaj mission would be successful there. Do not carry to foreign lands the prejudices which you have inculcated in India against Christians, Muslims or against Buddhists for political and social reasons. The Vedic tenets are universal and the mission to foreign countries will have to be carried with reverence, love and caution.

Aryan Revival Makes for World Order

PRIYA VRATA DAS

Secretary, Utkal Arya Pratinidhi Sabha, Bhubaneshwar-7 (India)

Encyclopaedists, historians and scholars have started revising their earlier view on the meaning of the word 'Arya'. 'Arya' no more denotes a race or nation-group. It is the very definition of an ideal and well-governed life which constantly overcomes all that are opposed to human advancement. Truth, purity, nobility and strict observance of social duty are keywords to Aryan morals. An Arya is an ardent soldier of light who has an unclouded mental horizon dispelling any patch of cloud of untruth, crookedness and hypocrisy.

Vedas are regarded as the founding rock on the wisdom of which the Aryan view of life has been built and guided. These were the high spring songs which inspired the inner existence and external work of the privileged individuals at the dawn of the creation who had handed down the revealed wisdom to future generations. The Vedic words and their corresponding ideas are taken to possess eternal relation in all cycles of creation since the Divine Law is itself eternal. Even amidst the diverse faiths and practices which have fragmented human society in the form of various religions, sects, communities or doctrines, a judicious and an inner enquiry would reveal that traces of Vedic wisdom are available in all these later versions spoiled or unspoiled, pure or adulterated.

Mohammedanism and Christianity lead us to Judaism, Judaism to Zoroastrianism and the latter along with Buddhism, Jainism and different Puranic sects find their source in Vedism. Vedism, on the other hand, does not owe its authority to any prophet, saint or extraneous influence. Its origin could only be the Divine source from which the entire creative forces have been directed. Thus Vedic wisdom is the seed of Aryan culture and is the mother of all later cultures.

In the personality of Swami Dayananda Saraswati the Aryan Culture got an impact for reawakening and rejuvenating. In the teeth of orthodox opposition from the Hindu, Moslem and Christian sects, he was the fearless and restless crusader who placed Truth above popularity. He was abused, stoned at and at length poisoned to death. Amidst the tremendous odds he strove to reestablish the Aryan ideal so as to bring about unity in the mankind. In his famous book 'The Light of Truth' he has exhorted "The sole purpose of being born as man is to learn what is truth and what is untruth and not to uphold wrangling. Learned men of unprejudiced mind alone can calculate the harm, done in the past, being done in the present, and likely to be done in the future by religious hostilities. If learned men rise above their selfish motives and work for the welfare of all, they can be united today and be of one religion". He has further said "In fact the basic truth is common to all religions. The dispute is about non-essentials. Or when one side is true and the other

untrue, then also there is an occasion for quarrel. If the debating parties have the ascertainment of truth, as their only object of discussion, they can surely come to a speedy conclusion. The truth is that it is highly unhuman to deprive oneself as well as others of the real good, by causing injury to others in this uncertain and transient life".

Dayananda was a ruthless critic of all who have falsified the true Aryan character and exhorted men and women of all religions to go back to the true and pure Law of the Vedas.

He had said 'Though I am born in AryaVarta (India) and live in it, yet just as I do not defend the falsehoods of the faiths and religions of this country, but expose them fully, in like manner, I deal with the religion of other countries. I treat the foreigners in the same way as my own countrymen, so far as the elevation of the human race is concerned'. He formed the Aryasamaj in 1875 to revive the Aryan culture and reminded the people of the superstitions and irrationalism that have deposited in various faiths. He started a crusade against the creeds, dogmas and evil practices prevailing in his own Hindu religion. Colonel H.S. Olcott, President of Theosophical Society has said "Dayananda threw, as it were, a bombshell in the midst of the stagnant masses of degenerated Hinduism and fired with love for the teachings of the Rishis and Vedic learning the hearts of all who were drawn within the influence of his eloquent oratory".

The Aryas are all men of superior principles and therefore the Arya Samaj or 'The Society of the Aryas' postulates in principle justice for all men and all nations together with equality for both the sexes. Aryasamaj repudiates hereditary caste system, untouchability, women oppression, child marriage in Hinduism and evils of different nature prevalent in other religions. The reform movements in Christianity, Islam and other sects have got an impetus in India due to the activities of Aryasamaj. When the abuses from different faiths wither away, the resultant would be one harmonious, truthful and rational doctrine for all men and women. According to Rabindranath Tagore Dayananda 'cleared a straight path that was meant to lead us to a simple and rational life of devotion to God and service to Man'.

The God of Aryasamaj is the God of the Vedas who is formless, unborn, endless, unchangeable, omnipotent and just. He never comes in the bondage of incarnation nor is He to be worshipped through idols. His creation is enough to realise Him. He has no privileged individual as His only son or daughter. He is the Supreme Lord who needs no messenger or mediator in between His subjects and Himself. Aryasamaj

believes in the doctrine of Karma and transmigration of souls.

The Encyclopaedia of Religion and Ethics describes the Aryan movement as "a Society of the Noble founded for the purpose of regenerating India and the World". The Encyclopaedia Americana applauds the movement as one which "reconciles the modern scientific movement with faith in the Vedas". Dr. Andrew Jackson Davies beholds in this movement "a fire that is universal, the fire of infinite love which burneth to

destroy all hate, which dissolveth all things to their purification".

Truthful followers of different religions of the world today welcome the Aryan movement so that they could free themselves from the chains of dogmatic faiths and enter a new domain of progressive spirit and awakening. Let us hope that such a day is approaching fast when man would be clear in his own mind and wholly honest to the truths of his soul to make for a new World Order.

INVOCATION

May God be merciful unto all men so that they may love one another, live together in peace and promote each other's happiness.

SATYARTH PARKASH XIV CHAPTER

Overseas Indians and Arya Samaj

B. D. SANATAK

There is historical evidence that since the time of Mahabharata, there was relationship between the people of greater India and other parts of the world. These were over-ridingly cultural and trade links, but to some extent political too. It encompassed the middle east, midwest, vast part of Asia and North and East Africa, South East and South West Asia, East Indies and China. The Indians had their settlements in Mexico, Suriname and Caribbean islands and reached American coasts and the continent too. The literature art and culture of the neighbouring countries still show the influence of Indian culture.

During the reign of Emperor Ashoka (250.B.C.), the interest to re-establish the cultural link was revived and its impact is still pronounced in the farflung parts of the U.S.S.R, China, Malayan peninsula and beyond the Himalyan ranges and the oceans surrounding Bharat. Prof. Max Muller wrote about the Iranians in his *Science of Languages*: 'But the word Arya was more faithfully preserved by the Zorastrians, who migrated from India to the north west and whose religion has been preserved for us in the Zend-Avesta, though in fragments only.' Sir William Jones of the Royal Asiatic Society found six or seven sanskrit words out of ten in Zend dictionary.

The Chinese traveller Fa-hein (500 A.D.) narrated about Indian influence in Middle East and Central Asia. Ceylon, Burma, Thailand, Comodia, and Java still bear the close links with Aryan culture. During the period of Mingati (57 A.D.) a Chinese ruler, Indian Kashyap Matanga and Dharamaratna rendered several books into Chinese from Sanskrit, and the tradition was followed later on by Kumarjiva and others. The Chinese traveller Huen-tsang took 657 Sanskrit books from Nalanda University. The Arabs and Greeks took mathematics from here and the Indian numerals there are still called Hindasa, though we call them Roman figure.

Decline in Sea Voyage

Owing to vast distances involved and navigational hazards, the sea voyage gradually declined and therefore-since the time of Ashoka, and later on during the Chola and Pandya kingdoms the perimeter of our cultural and trade links shrunk gradually and was more or less limited to south-east Asia, because probably the Arab piracy had by then assumed a serious threat. But it never came to a halt.

The social rigidity gradually crept in the Indian society and people, particularly our cultural ambassadors itinerant sanyasis and saints took their seats and shelter in the Himalayan caves and at the confluences of rivers and trade centres in the country, in the search of spiritual peace and salvation. The broad spectrum of human elevation at the level of society was

no more a social obligation, and the search for personal salvation became the aim. The Aryan code-giver Manu had visualized the downpath much earlier and mentioned :

पौण्ड्रकाश्चौडद्रविदा बालहीका: यवनास्तथा ।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादशेन च ॥

(Because of discontinuance of visits abroad by our learned persons, the people of Bulkh in Afganistan, Greece, Iran and southern parts etc. became condemned.) That is how, later on according to the Puranic version, narrow social outlook emerged in praising and revering only Bharat and its places and people.

The sea voyage thus became a social taboo later in the Hindu society. Greater restrictions in social customs, caste barriers, observance of untouchability set the social decadence in full measure.

Overseas Indians

In the seventeenth century, when many European nations made maiden sea voyages and established their colonies in the various parts of the world, the Indians were overcome with poverty and social restrictions. In 1834, when the slavery system ended by law in most of the European colonies, Indian labour replaced the local and African labour, because they were more hard working and suitable. The indenture system began first in Mauritius in 1830, which spread to other spots in Africa and America. This however was decreed after much agitation on May. 25,1971.

With these labour, a class of technicians, skilled labour and medium class traders also moved. In fact, the people who emigrated from India first are in the fourth generation there. After Independence, a high literate group left the country to settle abroad, and the eminent scientists Dr. Khurana and Dr. Chandra Shekhar and novelist K. Rama Rao are in this category. Recently, in a new wave, Indian labour, technocrats and financiers have moved to mid-west in large numbers in the wake of oil boom in the Arab countries and Persian Gulf emirates. Roughly the total number of Indians abroad may be round about seven million, besides a floating population and tourists. Such immigrants are now living in all parts of the world, some where their population is more than or just 50 per cent like Mauritius, Fiji, Guyana, and at other places they number some thousands only.

Four categories

These immigrants can be broadly classified into four groups. In Mauritius, Fiji, South Africa, Trinidad, Suriname, Jamaica, Guyana, Ceylon, Malaya and Burma, majority of the Indians hailed from Hindi and Tamil speaking groups, and left their country of

origin under the Indentured system. There are some Telugus and Punjabis as well. In the second category were mainly agriculturists, artisans, and workers in mines and in clearing forests. They went to Canada, California, Burma and East Africa. Punjabi Hindus and Sikhs were predominant in this group.

The traders and businessmen belonged to the third group and Gujaratis, Sindhis, Khojas and Memons emigrated from India to South and East African countries, Singapore, Hongkong, Malaysia, Thailand and Fiji. After the Independence, a new class of technocrats, doctors, educationists and journalists went to the different parts of the world, and are not concentrated in any particular country. They are in U.K., Australia, and they hail mostly from urban areas and are a highly literate group. Dr. Khorana, the eminent scientist is one from such group who have become naturalized citizens of other countries. Overall there is small number of people of such category in all countries.

CONTRIBUTION OF INDIANS

Indians have contributed in various ways towards the progress of the countries where they have settled. The more fortunate among them have always been generous and charitable towards the less fortunate ones in their own community and also towards the indigenous people whenever the occasion demanded.

In the field of education particularly, the Indian settlers did not depend on the state to make all the provision. They resorted to self-help and made personal sacrifices to ensure that their children were not deprived of education. Wherever Indians have settled, there is ample evidence of the schools and colleges that they have built. They established health clinics, orphanages and old-age homes. Such projects have been financed by the Indian settlers in proportion to their means. The willingness to contribute portions of their hard-earned money for the benefit of the community is a very significant aspect of the life of Indians abroad.

Fiji and South Africa could be cited as examples of the countries where primary education for the vast majority of the Indian children was made possible as a result of the numerous schools that were built by the Indians themselves. Up to 1960 the Indian community of South Africa contributed most generously towards the building of schools on the basis of a fifty-per cent refund of the expenditure, by the authorities controlling education. Hospital wards and orphanages have been built as a result of Indian philanthropy.

In the city of Durban in South Africa, M. L. Sultan Technical College was established when a very substantial donation was offered. The College bears the name of the donor. The M. L. Sultan Trust with donation of one hundred and fifty thousand rand (one and a half million Rupees) towards the College which provides specialised technical and commercial training to the vast Indian population of Durban. Some of

the respected names in this category are Nanji Kalidas Mehta, M. L. Sultan, Madhvani, V. N. Naik and R. K. Khan.

Indians have also contributed towards the needs of the other communities. While making financial sacrifices to solve their own educational and social problems, they have also been sufficiently charitable towards the needs of others. The Arya Yuvak Sabha has established the Aryan Benevolent Home in Durban. This institution is also subsidised by the State. Similar orphanages are found in Fiji, Mauritius and other places. These orphanages are not generally restricted to the children of any particular religious group or community. In Nairobi the Dayananda Home is under the control of the Nairobi Arya Samaj. This institution has African children as inmates. At the Gandhi Settlement situated at Phoenix in Natal a free dispensary has been made available to African children. The Arya Samaj, Ramakrishna Mission, Divine Life Society and other such organizations are engaged in humanitarian services wherever they exist.

The Indians of Natal established the Natal Educational Trust for the purpose of giving financial assistance towards the education of the Bantu children. The Trust has a capital of five hundred thousand rand (five million Rupees). The interest earned makes it possible for a total annual contribution of twenty-five thousand rand to be made towards the high school education of the Bantu children. In 1974, this Trust made it possible for a Teacher-training school project to be launched in Umlazi which is an area for Bantu settlement.

Kenya is no more a British Colony, which was visited by the followers of the Arya Samaj under sheer economic exigencies to earn their livelihood. Since then the composition of the country's political and economic infra-structure has undergone a vital change. After achieving the independence on December 12, 1964 under the dynamic leadership of the late *Baba Tafia* (Father of the nation), H.E. Mzee Jomo Kenyatta, Kenya is now actively marching on the path of prosperity and holds an honourable place in the comity of nations. It is no more a homeland of Kikuyu tribe only and nor the scene of Mau-Mau rebellion of 1950, which has stormed the land in the past and forced the rulers to quit the country. The face of Africanisation was never brutal.

Other East African countries, Tanganyika, Zanzibar also attained freedom and became a single political unit under the name of Tanzania. Uganda witnessed a political revolution in the past decade and it affected the Indians much adversely, and with the installation of President Dada Idi Amin, the annihilation of the Indian community and non-black population has been virtually established. In Mozambique, since 1960 with the relation and victimization by Portuguese rulers against the Indians in the background of Goa's merger with the mainland, the Indians were forced to retreat, and only those who had acquired and opted for Portuguese nationality were left behind. Rhodesia with its

white government at the helm of affairs and Zambia have no honourable place for Indians.

"It is my hope and conviction that many decisions of importance and benefit to mankind will be made under this roof." These excerpts are from the address, which the late Father of Kenya and President Jomo Kenyatta said on the historic day of September 11, 1973 while inaugurating Kenyatta Conference Centre at Nairobi. Just after five years on September 21, 1978, the representatives of the Arya Samajes all the world over, gathered at the same place Nairobi, to pledge and dedicate themselves to the pious task which was set by the Great Leader of our host country-Kenya. He was in true sense Saviour of the vast

majority of down-trodden people of the African continent.

The aim which Arya Samaj had set in Kenya and other places was to identify themselves with the local people and prove their integrity and sincerity with precept and practice that they were the followers of a great religion and cultural heritage, defined to serve the humanity, and not for some selfish and parochial ends.

Now it is the time that the Arya Samajists inculcate the true spirit of HARAMBEE (the spirit of togetherness) in true spirit among others, without any racial and colour prejudices, on the basis of Vasudhaiva Kutumbakam (the whole mankind is a family)

RESERVOIR OF WISDOM

Let us agree that this system of Ethics of which I have been unable to give more than the slightest survey, while the first ever known to man, is also the loftiest which he has ever practised.

As for the primitive tradition, it is true that these affirmations and precepts are the most unlooked for the loftiest, the most admirable and the most plausible that mankind has hitherto known.

This tradition attributes to the vast reservoir of wisdom that somewhere took shape simultaneously with the origin of manto more spiritual entities, to beings less entangled in matter.

The Great Secret by Maeterink

VINEET ENTERPRISES

**W-99, GREATER KAILASH-I
NEW DELHI-110048 (India)**

Phones : 697489 - 625018 - 221308

*Wholesale suppliers of Fabric used in the export of
Garments to various countries of the world*

With Best Compliments
from

VIJAY BUILDERS

ENGINEERS & GOVERNMENT CONTRACTORS

**29/53, Ramjas Road, Karol Bagh
NEW DELHI-110005**

Phone : 564982

Vedic Humanism and World Fellowship

PURUSHOTTAM SHARMA, M.A., Ved Prachar Adhishthata

Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha, New Delhi

*Oh embodiment of strength and firmness,
Make me firm in this faith of mine.
May all beings look on me with the eye of a friend,
May I look on all beings with the eye of a friend,
May we look on one another with the eye of a friend.*

Yajurveda 38-18

All the men of all nations need to assimilate the sentiments expressed in this simple yet lofty mantra from the Vedas. We need a swift realisation that on this shrunken globe we can no longer live as strangers and foreigners. We need to learn urgently that the troubles and problems of any people of the world are not other peoples troubles and problems. In this age of instant international communication and transportation, there are no more foreigners, foreign ideologies or foreign dangers. We are intimately involved with the world and foreign affairs are now everyone's most intimate domestic concern. A few years ago, no one had thought of world food, world health and world education. We are thinking today of these things.

Isolationism is breaking down in the face of a growing universal internationalism. In the inner workings of this new internationalism one can detect powerful undercurrents for the promotion of world solidarity. All over the world, people are attending international conferences, exchanging ideas and culture across international boundaries, transacting business and in a million ways everyday of the year, challenging the concept of limited loyalties of a divided world.

"The world is one in fact, it must become one in truth in the minds and hearts of men" said Gandhi. In a real sense, the most pressing problem of our generation seems to be the necessity to emancipate ourselves from parochial loyalties. We need the ability to live in harmony with peoples of other kinds, traditions, cultural patterns and socio-economic systems throughout the world. Humanity faces the world-wide problems of hunger, poverty and war, and yet the proposed solutions are merely segmental. Humanity needs to break-through the web of segmental loyalties to rise to the higher awareness of the oneness of mankind.

In our closely integrated world, our prosperity is bound up with that of others, and cannot be promoted by ruin to others. We need a new nationalism that will proclaim that we cannot separate our lives from humanity. We live in it, by it and for it.

In an open letter to his countrymen, written in 1909, Yogi Aurobindo has this urgent message to deliver to the world. "Our ideal of patriotism proceeds on the basis of love and brotherhood and it looks beyond the unity of the nation and envisages the ultimate unity of mankind."

Unless the unholy and unhealthy spirit of aggressive nationalism is done away with, the dream of one world will remain unconsummated. Atharva Veda has sent the following admonition down the centuries to reverently uphold and to follow assiduously-

The Earth is my mother and I am her son.

In establishing a human community without frontiers, diverse nationalities need not merge themselves into one another, but can keep their distinct personalities and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living. Lewis Mumford, the great American thinker and scholar is absolutely right when he penned down this glorious truth in his book—*The conduct of life*—"He who is one hundred per cent an American or a Russian; a German or a Frenchman; a European or an African or an Asiatic, is only a half man; the universal part of his personality equally essential to his becoming human is till unborn. Every act that softens the egoistic claims of nations and accentuates the unity of mankind, adds another foundation stone to the new world that we must now build." In a very real sense, it is perfectly true that half men cannot produce wholesome personalities nor can generate the enthusiasm of whole world toward the unity of mankind.

We need a new faith which demands loyalty to the whole human race to create a universal society of the human beings, as proclaimed by Cicero—"All sects, all nations, all races are alike worthy of veneration to the wise," Divide men as you will, they will resemble one another, by virtue of being men. The innate psychological instinctual and spiritual make up of human beings is the same every where. They have the same basic needs, the same desire for companionship and play. For all of them there exists the same possibility of improvement and deterioration. This is exactly what Shakespeare had in mind when he made Shylock say in his famous play, the Merchant of Venice:—

"Hath not a Jew eyes? hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same disease, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? if you tickle us, do we not laugh? if you poison us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in the last."

Here is the crux of the matter pronounced precisely. We can effect true world fellowship and unity only when we will overcome the outdated idea of inferior and superior races. It is desperately urgent to combat the irreconcilable contentions prevalent among all the more important races of mankind that their customs, their culture and civilisation and their race are superior to those of other races. It is indeed immensely astounding and contrary to all the intents and purposes of all great religions that its high and holy message has been distorted by employing unworthy words like pagan, heathen, barbarian, Kafir and mlecchha for one or the other of the communities of humanity.

It is extremely urgent for religions to explore those common human values which give people everywhere a sense of belonging to a common world community. We need to be on our guard lest the creedal differences in religions are exploited to accentuate tension in the world community. We are witness to a huge absurdity and anomaly of universal religions undermining the universal unity and fraternity of mankind. The barriers of dogmatic religions are sterilising humanity's efforts to coordinate their forces to shape the future unity of humanity. If religions are to heal humanity's wounds and divisions, if they are to bring peoples nearer one another, they must forget their partisan strife and squabbles and affirm that religion is a matter of spirit and not form and its loyalty is to the whole world and not to the members of any one community. Religion must produce a new type of human being who owes his allegiance to the whole human race.

All the religions of the world must generate a new understanding that all that unites the human race is good and beautiful; while all that divides and disintegrates is evil and ugly. May this beautiful and inspiring sentiment of Carl Sandburg's lines from his poem "Names", pervade the whole human race :

There is only one man in the world
and his name is All Men.

There is only one woman in the world
and her name is All women.

There is only one child in the world
and child's name is All Children.

Millions today recognize that for the first time in history, the human race itself has become the unit of survival. The humanity that disintegrated the atom now has the mission of integrating humanity.

Our civilization faces the grave peril of outright extinction if the message of the truth of human unity and fraternity goes unheeded. The spirit of civilization is mutilated by the onslaughts of divisive forces of racial pride, religious fanaticism and aggressive nationalism. We need an entirely new civilization with an explicit and permanent commitment to the survival and dignity and welfare of the whole human race. All must endeavour to seek a new birth of the soul of civilization. We need to revivify the mission of civilization, which is—"to bring unity among people of the whole word." in the words of Rabindranath Tagore.

The mission of Vedic humanism has simply this to say to all :

Identify yourself with the whole of humanity. Develop a world sense. Let there be no longer stand, in your consciousness, wall between nations, races and religions. See every man as brother. Let us pray with the prayer of Shinto faith of Japan.

All ye men who dwell under heaven,
Regard all beings as your kith and kin;

You will then enjoy this divine country
Free from hate and sorrow.

And proclaim in the world of the Vedas :

यांश्च पश्यामि यांश्च न
तेषु मा सुमति कृधि ।
अथर्ववेद 17-1-70

"O Lord ! May there be goodwill for one whom I have seen and known and for him also whom I have not seen and known".

Universal goodwill alone can establish universal fellowship. The establishment of world fellowship alone can usher in an era of peace and plenty for all mankind which is the one and only aim of Vedic humanism and of all the religions of the world.

ONE WORLD

Prof. SURENDRA NATH BHARADWAJ
President, Arya Samaj, London

The hymn 12 in the Prithivi Sukta of the Atharva says. "Earth is Mother, I am Earth's son." The hymns 15 and 45 contain the prayers:

"O Earth, become thou welfare for us".

"Let the Earth, bearing in many places people of different speech, of diverse customs, according to their homes, yield me a thousand streams of property, like a steady unresisting milch-cow".

Mankind has stemmed from one root, though like branches of a mighty tree it is split up into different communities. We belong to the one family of God.

Today the whole world is fast moving towards a single whole. Physical unification has already taken place. Intellectually also, the same ideas, the same cinemas and the same scientific devices and aids are spreading everywhere. Politically there is either democracy or dictatorship. Economic alliances are also taking place.

Let us have a glimpse of this historical process starting more clearly from the fifteenth century, when the world known was only a small part of the earth's surface. The ordinary people everywhere remained unaffected by the events taking place a hundred miles away. Today the world is properly mapped and accurately charted. According to George Pearson, the main changes which affected their thinking are: The Oceanic Revolution, the Reformation, the Renaissance, the Industrial Revolution and the Rule of Law.

The Oceanic Revolution was the discovery by the European seamen that the world was exceedingly exciting, with people and places different from those of Europe. Portugese sailors with an improved compass of real accuracy threw open a vast ocean world for exploration by Columbus, Vasco de Gama, Bartholow Meev Diaz and the Spaniards. It was not long before the English Dutch and French also joined in this global adventure, resulting in a bitter struggle between their rival trading groups.

The Reformation: European scholars and preachers discovered a kind of religion which gave a purpose to European civilisation. The Reformation and the Counter-Reformation produced men inspired with a mission and they carried Christianity Overseas. This religion proved more satisfying, more human and more powerful than the localized beliefs. A revolution of men's thinking was taking place in Europe. Roman Catholic church dominated the education and religion of the people. It was believed that the Pope could do no wrong. An increasing number of sincere reformers were criticising the immorality of the Roman Catholics. The development of the printing press by Gutenberg and others put into the hands of reformers copies of the rational literature. Martin Luther, a German

monk challenged the sale of the Indulgences by the Pope's agents. He nailed to the Church door of Wittenberg ninety five arguments against certain Catholic practices. Calvinists and Protestants revolted against the shackles of the Catholic Church. This encouraged a spirit of liberty among men. Reformers and missionaries became active to withstand physical hardships for their newly found purpose in life, at home and overseas. Europeans nearly conquered the world with the conviction of their religious and moral superiority over non-christians.

In the sixteenth century there was in Europe *the Renaissance* spirit of enquiry, tremendous thirst of knowledge. Where men once argued theoretically they now sought proof and illustration. The Indian tradition asks us to accept nothing on trust or authority, but to test everything by experience. The Renaissance of learning gave birth to thinkers, teachers and scientists. The idea of religious toleration was beginning to take root. The great men of science lived in many lands, but a common ground for their work was provided by the printed word. Printed books had greatly assisted in the breaking down of the barriers of time and distance.

A polish astronomer, Copernicus, was the first to demonstrate the Vedic truth regarding the movements of the planets following a definite path round the sun. Later the German astronomer Kepler made observations of the heavens improving on the theory of Copernicus. In Italy Galileo invented a telescope confirming another Vedic belief that the earth was moving through space. Francis Bacon, an English law maker, statesman and philosopher emphasised the importance of observation, practical experiment, and inductive reasoning in obtaining accurate knowledge. Descartes, a Frenchman, argued that the power of human reason, if used rightly, could not only understand, but remake, the natural world.

By examining the properties of the physical bodies Newton formulated laws which stood the test of many experiments. The law of Universal gravitation and the law relating to optics had such a mathematical simplicity that the claims of Descartes now seemed justified.

The spirit of Renaissance passed from bold experiments in art and behaviour into the disciplined use of reason which we call modern science. Obtaining knowledge of their surroundings, thinkers became able to exploit the forces of nature to serve men's material needs. This resulted in an *Industrial Rovolution*.

It first transformed European life and then flooded the rest of the world with new comforts and new methods of organisation.

From the sixteenth century onwards Europeans appeared among the peoples of Asia, Africa and America with tremendous advantages. They also carried overseas superior ideas of Government. The spirit of organised freedom may be called the *Rule of Law*. This gave them an enterprise, a vitality and a degree of cooperation often missing in other countries. Eastern peoples have already become more creative. They are adapting Western methods to suit their own traditions. The products and customs of the lands abroad also started changing the life of the people of Europe.

Many of the great decisions for the world's future rest with the older industrial powers of Europe, the U.S.A. and the U.S.S.R. None can escape the problems, the hopes or the decisions of others. We are truly members of one world.

Meetings of the world's leaders have become far too easy due to improvements in communications. In a matter of minutes message may be passed across the world because of telegraph, telephone or wireless transmission. Television conversations are possible over many thousand miles. Photographs and tape recordings can transfer scenes and speeches across the world with equal facility enabling newspapers in Washington print details of earthquakes in African countries. World government is fast becoming a technical possibility.

The Charter of the United Nations Organisation was signed in 1945. The United Nations aim to maintain international peace and security and "to achieve international cooperation in the treatment of economic social, cultural and humanitarian questions."

According to Vedic Dharma we belong to one common family. There is only one race of mankind. Motherhood of Earth and Fatherhood of God has been the lofty teaching of the Vedas.

The Rig Veda asks us to move together to develop common ideals and purposes:

"Meet together, talk together:
May your minds comprehend alike:
Common be your action and achievement:
Common be your thoughts and intentions:
Common be the wishes of your hearts
So may there be union amongst you".

The influence of Vedic culture has been felt abroad since the fourth century B.C., possibly much earlier. The European Renaissance started several centuries later. When one visits Indonesia, Indo-China, Cambodia in the East, East Africa, Middle East, South Africa, Mexico and South America and other places, one finds traces of the influence of our culture. We had no political ambitions. The influence has been cultural, literary, artistic and religious.

"Men may come from East and West, be of this religion or that, but they are of the one family of God", was proclaimed by Dr Radhakrishnan.

ON VEDIC IDEAL

"On that (Vedic) ideal alone, with its inclusiveness which absorbs and annihilates the causes of antagonism, its sympathy which wins hatred away from itself, it is possible to rear a new earth in the image and likeness of the eternal Heavens."

"Path to Peace" by Dr. James Cousins.

विश्व भाषाओं की मूल भाषा 'वैदिक संस्कृत'

प्रो० वेदन्नत, एम० ए०, पी-एच० डी०, विभागाध्यक्ष, श्रद्धानन्द कालेज, दिल्ली

मानव-भाषा का जन्म कहां और कैसे हुआ ? यह प्रश्न संसार के भाषाविदों और शब्द शास्त्रियों के लिए आज तक अनवूभु पहली बना हुआ है । कुछ विद्वान् तो प्रभूत प्रमाण के अभाव में भाषा-उत्पत्ति की समस्या को वैज्ञानिक विवेचन के क्षेत्र से बाहर की बस्तु कहते में भी नहीं हिचकिचाते । लूई ग्रे 'Foundation of Language' में कहते हैं—“For the present the whole question of the origin of language must be ruled out of the sphere of scientific consideration for lack of evidence.” बस्तुतः, इस पराजितभावना का कारण यह प्रतीत होता है कि संसार की प्राचीनतम भाषाओं की समृद्धि से इन विद्वानों द्वारा स्वीकृत विकासवाद का स्वर्ण—प्रासाद दहता नजर आता है । अमेरिका के वेन्ट्रीज को 'Language' में स्वीकारना पड़ा—“But the oldest known languages, the parent languages as they are sometimes called, have nothing of primitive about them.” प्राचीनता में primitiveness या विकास का अभाव खोजने का पूर्वनियोजित यत्न यहां आकर औंधे मुँह गिरता है ।

सन् 1814 के नवम्बर मास में निटेन में एक 'साइंस वीक' मनाया गया । उसमें एक विशिष्ट वैज्ञानिक वक्ता डॉ० पलैमिश ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में दुर्बल मानव अकेले कुछ कर नहीं सकता जब तक वह दिव्य शक्ति उसका साथ न दे—“Only by a communication made directly from this Supreme Mind to the finite mind of man.” विचारशील वैज्ञानिकों को आज भी दिव्य प्रेरणा का आभास होता है । सृष्टि के प्रारंभ में भाषा का सर्वप्रथम प्रस्फुरण कोई छोटा-मोटा अविद्यकार तो था नहीं, वह बिना ईश-प्रेरणा के कैसे हुआ होगा ? इस सम्बन्ध में 'Science of Religion' नामक रचना में प्रो० मैक्समूलर के शब्द ध्यान देने योग्य हैं, जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप 'अपोरुपेय ज्ञान' का असन्दिग्ध रूप से समर्थन करते हैं—“Reason and comparative study of religions declare that God gives his divine knowledge to mankind from his first appearance on earth.”

वया यह संभव है कि केवल प्रारंभिक ज्ञान ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुआ हो, और भाषा ऋषियों की अपनी रही हो ? भाषा-वैज्ञानिकों द्वारा निर्णीत सिद्धान्तों के अनुसार तो भाषा के बिना विचारोत्पत्ति ही असंभव है । शैलिंग का कथन है—“Without language, it is impossible to conceive philosophical, nay, even any human consciousness.” विलियम हम्बोल्ट की भी ऐसी ही मान्यता है—“Unless thought be accompanied of each point of its evolution by a correspond-

ing evolution of language, its further development is arrested.”

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भाषा का जन्म मनुष्य के विचारोदेक से पहले होना अनिवार्य है । भाषा जैसे अलौकिक साधन का अविद्यकार और अपनी मूल दशा में ही उसकी आश्चर्य कर समृद्धि इस बात का प्रबल सकेत देते हैं कि बिना दिव्य संकल्प (divine will) के सामान्य पशु से हटकर मानव एक सामाजिक प्राणी (social animal) अपनी मर्जी से नहीं बन गया । जिस पराशक्ति ने स्थावर-जंगम की रचना की है और जड़ चेतन पदार्थों में तात्त्विक अन्तर बनाया है; पशुओं की अपेक्षा मानव का यह भाषागत वैशिष्ट्य भी उसी की देन है ।

आदि मानवीय ज्ञान की बाहक वह प्राथमिक 'देववाणी' वही भाषा हो सकती है जो प्राचीनतम हो और जिसका रूपान्तरण संसार की अधिकतम भाषाओं में दृष्टिगोचर होता हो । ऐसी भाषा वैदिक संस्कृत ही है जिसमें उपलब्ध वैदिक साहित्य निर्विवाद रूप से विश्व का प्राचीनतम साहित्य है और जिसके शब्दरूपों का विश्व की किसी भी भाषा में पाया जाना अब कोई नई बात नहीं रह गई है ।

भाषा के इस रूप परिवर्तन पर शंकाप्रस्त होने का कोई अवसर नहीं है । कारण, किसी एक भाषा का इतिहास भी यह दर्शाने के लिए पर्याप्त होता है कि कालक्रम में विस्ते-विस्ते उसके शब्द किस प्रकार रूप बदल लेते हैं । फिर, सृष्टिक्रम के लाखों वर्षों में मानव के स्थानान्तरण से परिवर्तित भौगोलिक परिस्थितियों और जातीय विविधताओं के फलस्वरूप न केवल शब्द के उच्चारण में ही परिवर्तन आया, प्रत्युत मानव-समृद्धि ने नये-नये शब्दों का निर्माण भी किया । इसमें वर्ण परिवर्तन, वर्ण-विपर्यंत, वर्णधारण, वर्णत्याग आदि कितने ही प्रकार भाषा शास्त्रियों ने खोजे हैं, जिनका विश्लेषण यहां अपेक्षित नहीं ।

जहां तक भारतीय भाषाओं का प्रश्न है, उनमें द्रविड़ भाषा समूह को कुछ भिन्न मूल का समझा जाता है । किन्तु वास्तविकता क्या है, इसका कुछ आभास दक्षिण भारतीय भाषाओं के पण्डित श्री अनन्त-शयनम् अयंगार के इस निष्कर्ष से मिल सकता है—“The percentage of Sanskrit words in Telugu was 75, in Kannada 80, in Malayalan 90 and in Tamil at best 50.” उन्होंने बेहिचक घोषणा की है—“The Sanskrit was the fountainhead of all Indian languages.” इस सत्य की निप्रन्ति पुष्टि के लिए नीचे विविध भाषाओं के कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं ।

तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्री 'त्यागराज' की ये पंक्तियाँ क्या

संस्कृत से भिन्न हैं ?

“पाहि परमात्म सततम् माम्

राम, सकलरिपुभीम्, मुनिमनोधाम्, त्रिजगदभिराम !

भाग्यदायक, आरोग्यकर !

सुवैराग्यभक्त, जनयोग्य !”

कन्नड़ यह उद्धरण संस्कृत शब्दों से भरा पड़ा है—

“नानाविधिदुःखवन्नु अनुभविसुव जीवर दुःख निवृत्ति गोस्कर
श्रवण-मनन-निदिध्यासनादि-साधनगलन्नु पदेशिसुव वेदगल अनुसार-
वागि भगवदर्पणा बुद्धियन्द सदाचालगलन्तु…”

मलयालम के महाकवि वल्लतोल के राष्ट्रगीत में से कुछ शब्द हैं—‘कर्मयोग, मंगलम्, कल्याणपादप, महाशय शील, गतवर्ष, सुमहात्मन्, नमस्ते, जगद्गुरु, सिंह, वरेष्य, वरद, तपशशक्ति, सहस्रकर, रत्नाकर, महारत्न, स्वच्छालिंग पादोपधान’…आदि ।

तमिल भाषा के ये शब्द भी संस्कृत के ही तो हैं—‘ग्रामम्, पुस्तकम्, दूरम्, अधिकम् शीघ्रम्, बन्दोपचारम्, हृदयम्, विवरम्, समादानम्, उपाद्वियाय, सुलव (म) म्, शक्ति, बुद्धि, अक्क (क्ष) तयोनि, अक्किनि (अभिनि),’ इत्यादि ।

बंगाली भाषा में श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी रचित ‘बन्दे मातरम्’ गीत की इन पंक्तियों को संस्कृत रचना समझने की भूल कौन नहीं करेगा ?

“सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरम् ।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनों फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम् ।

सुहासिनीं सुमधुर भाविणीं सुखदां मातरम् ।”

गीताञ्जलि के अमर गायक विश्वकवि रवीन्द्र की यह रचना संस्कृत से क्या कुछ दूर है ?

“एकैक अखण्ड ब्रह्माण्ड राज्ये, परम एक सेई राज-राजेन्द्र राजे ।
विस्मित निमेखित विश्वचरणे विनित, लक्ष शतभक्त चिन्तिवाक्य
हारा ॥

मराठी कवि सन्त तुकाराम की वाणी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग देखिये—

“यातायाति धर्म नाहीं विधुदासा, निर्णयहा ऐसा वेदशास्त्री ।
तुका ह्याणे तुम्हीं विचारावे ग्रन्थ, तारिले पतित नेणां किती ॥
गुजराती कवि श्री नरसी मेहता का यह भजन जो महात्मा गांधी को प्रिय था देखिए क्या है ?

‘वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे ।
परदुःखे उपकार करे पण मन अभिमान न आने रे ॥’
[“वैष्णक जनस्तु तमेकं कथय यः पीडां परस्य जानाति रे ।
परदुःखे उपकार करोतिन्तु मनस्यभिमान नानयति रे ॥”]

पंजाबी के गुरु ग्रन्थ साहब का यह सुखमनि भजन संस्कृत का ही तो सरलीकरण है :

‘ब्रह्मज्ञानी सदा निरलेप जैसे जलमहि कमल अलेप ।’

ब्रह्मज्ञानी सदा निरंदोख जैसे सूर सरब कऊ सोख ।

ब्रह्मज्ञानी का इहै गुनाड, नानक जित पावक का सहज सुभाउ ॥”

कश्मीर विश्वविद्यालय में हिन्दी के लैक्चरार डॉ० टी० एन० गंजू ने आधुनिक कश्मीरी में प्रयुक्त तीन सहस्र से अधिक वैदिक शब्दों को और एक सहस्र के लगभग पाठिनि-व्याकरण की धाराओं को संकलित किया है । उनकी स्पष्ट स्थापना है—Kashmiri is an offshoot of vedic Sanskrit”.

यह तो हुआ भारतीय भाषाओं के विषयमें । अब विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं से भी संस्कृत का शब्द-साम्य देखा जा सकता है ।

संस्कृत	अंग्रेजी	फ्रैंच	जर्मन	रशियन	इटैलियन	रूमानियन	स्वैडिश	स्पैनिश
पितृ (तात)	Father	Pere	Vater	totets	Padre	tata	Faderen	Fadre
मातृ	mother	Mere	die mutter	matb	madre	mama	moder	madre
सूनः	son	—	die sohn	sin	—	—	son	—
दुहित्	daughter	—	tochter	doch	—	—	dotter	—
स्वसृ (स्वजा)	sister	seeur	sohwnster	sester	sorella	—	syster	hija
नाम	name	nom	der name	—	nome	—	namn	nombre
नवतम्	nights	nait	die nacht	nadh	notte	noapte	naiten	noche
नो/न	no	nen	nein	—	no	—	nay	no
दन्त (dental)	tooth	dent	derzohn	—	ie dente	—	tenda	el diente
त्रि	three	trois	devi	tre	tree	tree	tre	tres
तृतीयः	third	un-tiers	ein drittee	tryet	unterzo	o trime	entertjide	untercio
सीद्	sit	—	sitzen	sedet	seduto	tedea	sitta	—
विभू, गूढ़, भगः देवः	God	Dieu	gott	Bog	—	—	gud	dios

यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण उपयुक्त होगा। आज जिस संस्कृत भाषा का अध्ययन-अध्यापन प्रायः होता है, और लौकिक संस्कृत कह कर वैदिक संस्कृत से जिसका पार्थक्य बताया जाता है, वह आदि भाषा नहीं है। हां, आदि भाषा की सीधी सन्तति उसको कहें तो अत्युक्ति न होगी। आदि भाषा तो वैदिक संस्कृत ही हो सकती है। इस तथ्य को स्वीकारने के

अनेक आधार हैं। एक तो यही कि वैदिक संस्कृत प्राचीनतम् भाषा है। दूसरे उसकी रचना वर्तमान संस्कृत से भी अधिक लचीली और शब्द सामर्थ्य भी अधिक व्यापक और उदार है। उसके अनेक संज्ञा शब्द और क्रियालूप जो लौकिक संस्कृत में नहीं रहे, अन्य भाषाओं में पाये जाते हैं। इसके लिए कुछ वैदिक शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं।

वैदिक संस्कृत	लौकिक संस्कृत	रशयन	फैच	स्पनिश	पोर्तुगीज	इटलियन	स्वीडिश	डेनिश
1. वाश्रा	गौ	—	Vache	Vach	Voca	Vacea	ko	ko
2. दस्म्	गृहम्	domos	dome	—	—	—	dom	dome
3. ईर्म्	बाहु	—	—	—	—	—	Arm	Arm
4. मीर	समुद्रः	mer	mer	mar	mar	il mere	—	—
5. अपः	कर्म	operer	opus	—	—	—	—	—
डच	जर्मन	इंग्लिश						
1. koe	dic kuh	cow						
2. dome	die dome	dome						
3. Arm	Arm	Arm						

कुछ विद्वानों का यह विचार कि संस्कृत की मूल भाषा प्राकृत थी। भ्रान्त है। 'प्राकृत' शब्द का व्याकरण सम्मत अर्थ ही यह है कि 'जो मूल प्रकृति से—संस्कृत से निस्सृत हुई हो'—'प्रकृतिः संस्कृतं ततः आगतं च प्राकृतम्' (हेमचन्द्र)। तात्पर्य यह है कि प्राकृत का का विकास संस्कृत से हुआ है न कि संस्कृत का प्राकृत से। यही कारण है कि बाद के आचार्य पतंजलि तो अपशब्दों और अपभ्रंश शब्दों से परिचित हैं, प्रारंभ के आचार्य पाणिनि नहीं। स्पष्ट है कि प्राकृत पाणिनि से बाद की वस्तु है। लौकिक संस्कृत तो सीधे वैदिक संस्कृत से ही बनी है, वही (वैदिक संस्कृत ही), जिस प्रकार अन्यान्य विश्व भाषाओं की उसी प्रकार संस्कृत का भी मूल स्रोत है।

Sanskrit which is the bed-rock of our ancient culture, is repository of knowledge. It embodies sciences and all fine arts. The study of such a rich language can help promote our progrese in this age of science and technology.

Bhavan Journal 3 Feb. 1974...p. 66

The Sankrit language has 11000 roots from which words are drawn : and vedic sanskrit comprises of 63 sounds in alphabet of its letters. Russian Alphabet 35 letters, Arabic and Turkish 22 each, persian 31, Spanish 35, French 25, English 26, and Latine and Hebrew has 20 letters each.

Language, as we know, is formed of sentences, sentences are formed of words, words are derived

from roots. Roots are drawn from dhwani (sound) and dhwani resides in God, its repository is eternal.

Sanskrit is universally accepted as the "Mother of all Languages."

अंग्रेजी भाषा के शब्द 5,00,000 हैं ज्यादा नहीं संस्कृत में 1700 धातु हैं, 80 उपसर्ग, 20 प्रत्यय हैं। इस हिसाब से मूल शब्दों की संख्या 27 लाख 20 हजार बनती है। यदि दो शब्दों के बने योग से शब्दों को लिखा जाये तो शब्द संख्या 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार बनती है।

—विश्वज्योति फरवरी 1969

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.

—Sir William Jones

If there is a God who has created heaven and earth, it will be unjust on His part, if He deprived millions of souls born before Moves of His Divine knowledge. Reason and comparative study of religions declare that God gives His Divine knowledge to mankind from his first appearance on earth.

—Max Muller

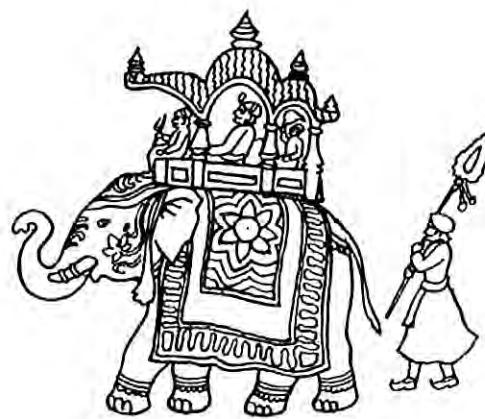
Sanskrit has long been and still is considered by many scholars as a sacred and a literary language

essentially belonging to the Brahminical class. That is true but not enough to characterise the whole of its function in the Indian society and to explain its strong and wide influence on foreign languages and even on modern and colloquial language of India herself.

If Sanskrit, as a means of expression, had been confined to orthodox literary circles, how are we to

understand the fact that it was propagated throughout the Asian mainland and beyond the seas upto China and Japan by the Buddhists, who admitted Brahmins among them, but not as such, and were in majority non-Brahmins,

—Prof. Jean Filliozat, Paris in the first International Sanskrit Conference held at New Delhi in March, 1972.

अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आर्यों की अमिट छाप

डा० सूर्य प्रकाश स्नातक, प्रवक्ता हिन्दी-विभाग, डी० ए० बी० कालेज, नन्योला (अस्माला)

विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गौरवास्पद अभिधान आर्य ही है। आर्यों ने सम्पूर्ण विश्व को अपने इतिहास में रंग दिया है। कास्पियन सागर के साथ कश्यप के संस्परण जुड़े हुए हैं, तो त्रिपुर (ट्रिपोली) के साथ त्रिपुरारि के। इधर धन्व (गोबी के मस्सथल) के साथ धन्वन्तरि का अक्षय यश जुड़ा हुआ है। बोरो-बुद्धर के प्रस्तर-खण्डों पर बते चित्र आज भी चम्पाद्वीप में आर्यों के प्रथमागमन का वृतान्त सुना रहे हैं। कुती में उपलब्ध मूलवर्मा के लेख में सगरादि राजाओं व यज्ञ-यूप आदि के नामों की चर्चा बोनियो-द्वीप के आर्यों की गौरव-गरिमा का बोध कराने में सक्षम है। शुद्धोदन की रानी का बाली द्वीप आज भी आर्यों के ध्वलयश का उद्गायक है। कहते हैं कि कम्बोडिया के राजमहल में आर्य महाधिप इन्द्र की तलवार आज भी सुरक्षित है: पाताल लोक को लीजिए, यह भी आर्यों से अछूता न रह सका। रामचन्द्र ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो अर्जुन ने पाताल तक विजयश्री हस्तगत कर ली। अर्जुन ने इसके साथ कुछ और भी पाया, वह थी सुश्री उलीपी। महाभारत के अनुसार उद्धालक ऋषि भी पातालवासी ही थे, जिन्होंने वैदिक अध्यात्म में प्रवीणता प्राप्त की थी। वेद व्यास भी एक बार वैदिक धर्म प्रचारार्थ यहां आये थे। यही नहीं, आर्यों ने अपनी गौरव-गाथा को खगोल में भी लिखा है। अरुणती, ध्रुव और वसिष्ठ आदि के इतिहास सृष्टि के अन्त तक के लिये अमर हो गए। तात्पर्य यह है कि न केवल भूलोक पर प्रत्युत पाताल और खगोल पर्यन्त आर्यों ने अपने स्मरण लिखे हैं।

यास्काचार्य ने निरुक्त में कहा है कि आर्य ईश्वर-पुत्र है। ईश्वर जिस प्रकार अमर और अविनाशी है उसी प्रकार आर्य भी है—

अमरेन्द्र मया बुद्ध्या प्रजासृष्टास्तथा प्रभो-रामायण
शृण्वनु विश्वे अमृतस्य पूर्वा-श्वेता उपनिषद्

आर्य अमर पुत्र या ईश्वर-पुत्र इसलिए है, क्योंकि उसमें ईश्वर की अविच्छिन्नता चेतना का प्रकाश है—उरु ज्योति प्रपथः आर्यि ऋग्वेद। देव, नाग, यक्ष, गन्धर्व एवं किन्नरों के पंच जन रूप में विभक्त होकर असंख्य आर्य अनेक होकर भी एक रहे, क्योंकि आर्यों का उपास्य भी एक ही रहा है, ‘एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म।’

आर्य चतुर्वर्णात्मक हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आर्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। ब्राह्मणों ने विद्या के द्वारा विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त किया, क्षत्रियों ने पराक्रम के द्वारा यश प्राप्त किया तो वैश्यों ने भी व्यापारिक क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया। मनीषियों, ऋषियों, तत्त्वदर्शियों, सूक्ष्मवेत्ताओं एवं वैज्ञानिकों ने अपने ब्रह्माचर्चस्व को कभी क्षीण न होने दिया। पारसी धर्मग्रन्थ अवेस्ता में दिवोदास, सुश्रुत एवं

कर्वीं आदि नामों की प्रतिच्छाया यह स्पष्ट करती है कि धन्वन्तरि का विस्तृत धन्व (भूमध्य के रेगिस्तान) को लांघ गया था। वेस्ता के ‘दिवोदास’ तथा ‘सोहरवर’ में स्पष्टतः दिवोदास और उनके शिष्य सुश्रुत का नाम-साम्य प्रतिध्वनित होती है

आर्यों की आयुर्विद्या की विश्वव्यापकता का बोध इसी से ही हो जाता है कि कांकायन बाल्की भिषक ये, पोहकलावत पुष्कलावती (चारसद्वा) के निवासी थे तथा और भ्रउर बैबिलोन के रहने वाले थे। अराभाइक में अशोक के शिलालेख प्राप्त होने से वहां के निवासी प्राणाचार्य कांकायन का पता चलता है। इनको भुलाया इसलिए नहीं जा सकता, क्योंकि वे भारतीय प्राणाचार्यों द्वारा सम्मानित हुए थे। आत्रेय व कश्यप ने इन्हें विचार-परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए न केवल सादर आमन्त्रित ही किया, अपितु इनके विचारों को अपने ग्रन्थों में भी स्थान दिया है। एक महत्वपूर्ण शिलालेख जिसमें चरक और सुश्रुत के औषधि-योग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उद्दीकित हैं, कांकायन के देश बाह्लीक (बैबलोनिया) के भूगर्भ से ही प्राप्त हुआ है। इससे हमारे प्राणाचार्यों की प्राण-विद्या का अन्य देशों में प्रसार लक्षित होता है। भाई-सन से प्राप्त एक शिलालेख में भी कम्बोडिया के सम्राट् भद्रवर्मन् की प्रशस्ति में ‘चातुर्वेद विशेषण लिखा है। (2) कम्बोडिया (कम्बुच्या) में कार्य करने वाले प्रायः दक्षिण भारत के लोग थे। कम्बोडिया के सम्राट् का नाम जहां आर्यों के आर्यत्व के अनुकूल है, वहां उसके लिए प्रयुक्त चातुर्वेद विशेषण आर्यों के उपवेद आर्योवद के चतुर भिषक् के रूप में अपनी सार्थकता को प्रकट करता है।

क्षत्रिय आर्यों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ईश्वर क्षत्रियों को आशीर्वाद देता है—

कि हे आर्यो ! तुम युद्ध में कभी पराजित न होंगे । तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र शत्रुओं के संहार में सक्षम हों और तुम अजेय बनो ।

स्थिरा सत्त्वायुधा पराणादे वीलू उत प्रतिष्कमे ।

युध्माकमस्तुतविष्णी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥

ऋ० अ० । अ० ३ व० १८

इतिहास साक्षी है इस बात का कि आर्यों ने ईश्वर के आर्शीविचन को प्राप्त कर अनेक आर्य राष्ट्रों का निर्माण किया। श्री चन्द्रगुप्त वेदालंकार के अनुसार जावा द्वीप से राक्षसों को भगाकर सौराष्ट्र के राजा प्रभुजयभवं के प्रधानमंत्री ‘अजिशक’ ने 74 ई० में आर्यराज्य स्थापित किया था तथा इसी समय कोण्डन्य नामक आर्य ब्राह्मण ने हिन्दनीन में कूनान नामक एक अन्य राज्य स्थापित कर लिया। ‘बोचित्त’ पर्वत पर 192 ई० के

एक शिलालेख में चम्पा द्वीप के संस्थापक श्रीमार का उल्लेख है।¹ इसी प्रकार कुत्ती जिले से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर आवासकों के रूप में बोनियों द्वीप में मूलवर्मा नामक आर्य नरेश का उल्लेख प्राप्त होता है। सुवर्ण द्वीप (मलयेशिया) में मुख्य द्वीप है—मलाया प्रायः द्वीप-सुमात्रा, जावा, बाली बोनियों और सानिवेस। प्राचीन काल में 'वर्मा' से मलाया तक पूरे प्रदेश को स्वर्णभूमि और शेष जावा, सुमात्रादि द्वीपों को स्वर्णद्वीप कहते थे। 'कथा सरित्सागर, 'कथाकोष' तथा जातक ग्रन्थों में स्वर्णद्वीप जाने वाले यात्रियों की अनेक कथाएं संग्रहीत हैं।

महाभारत में वर्णन

हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में देश-विदेश के अनेक राजाओं का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। स्वयंवर पर्व के 185 वें अध्याय में मद्र, गांधार, कम्बोज, बाह्लीक और पौण्ड आदि देशों के अनेक राजाओं के इस आयोजन में भाग लेने की सूचना मिलती है।

गांधारराज के सुपुत्र शकुनि, सुबल, वृषक तथा बृहद्वल, कम्बोज के राजा सुदक्षिण, बाह्लीक के बृहद्रथ, तथा पौण्ड के वासुदेव आदि अनेक राजा इस अवसर पर उपस्थित हुए थे। राजसुर्य पर्व के 34 वें अध्याय में भी इसी प्रकार अनेक देशों के राजाओं का वर्णन किया गया है।

गांधार राजः सुबल शकुनिश्च महाबलः। तथा शत्यश्च बलवान् बाह्लीवश्च महा यक्ष सेनः सपुत्रश्च शात्वश्च वसुधाधिपः। प्राग्यथो तिश्वन्पतिभर्गदत्तो महारथः॥ स तु सर्वेः सहस्लेच्छः सागरानूप वासिभिः। पर्वतीयाश्च राजान्ने राजाचैव बृहद्वलः॥

इनके अतिरिक्त विराट मीवेल, कंक के सहसारण तथा कैलास शिखर के राजाओं के आगमन की सूचना मिलती है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस विराट यज्ञ में न केवल पर्वतीय राजाओं ने भाग लिया, अपितु समुद्र तटीय देशों के राजाओं ने भी बढ़-बढ़कर भाग लिया। इसी प्रसंग में महाभारत की एक पक्षित से ज्ञात होता है कि विश्व के कोने-कोने से आकर अनेक राजाओं-महाराजाओं ने राजपूर्य यज्ञ में अपनी उपस्थिति दी थी—‘दिर्घ्यः सर्वं समापेतुः क्षियास्तत्र भारत’।

महाभारत में वर्णित विभिन्न राजाओं व उनके विविध देशों के नाम सर्वथा आर्यसंस्कृति के ही अनुकूल हैं, आचरण चाहे कुछ राजाओं के प्रतिकूल भी क्यों न रहे हों। द्वोणवर्ष के अध्याय 3 में कहा है कि महाभारत के इस युद्ध में चीन खुलकर कौरवों की ओर से लड़ा। एक अक्षौहिणी सेना, जिसमें दस सहस्र सैनिक

सुसज्जित थे, दुर्योधन को राजा भगदत्त ने दी थी। इतिहास साक्षी है कि आर्यों ने विश्व में एकछत्र राज्य किया, किन्तु कालान्तर में जब आर्यों की सन्तान बैदिक धर्म से विमुख हो गई तो उनका धर्म यश भी धूमिल पड़ता गया।

वैश्य वर्ण का कर्तव्य समाज को आर्थिक समृद्धि प्रदान करना है। आर्यों ने न केवल आर्यवर्त में प्रत्युत अन्य देशों में जाकर आयात-निर्यात कर अलभ्य वस्तुओं को सुलभ बनाया। मिस्र की मिथियों पर लिप्टें-कपड़े के विषय में इतिहासवेता एकमत है कि यह कपड़ा भारतीय ही है। मिस्र में सिकन्दरिया के बाजार में भारत का व्यापारी इत्र, वस्त्र यौषधियां आदि देता रहा है। अशोक ने 13 वें शिलालेख में मिस्र के सग्राट टाल्मी पिले दिक्षक का स्पष्टतः उल्लेख किया है। यूनान रोम और चीन के बाजारों में यहाँ के मसाले, वस्त्र, लकड़ी और पक्षियों को वहाँ के निवासी बड़े चाव से खरीदते हैं। सीरियन लोग लड़ाईयों में भारतीय हथियों का प्रयोग करते थे।

भारतीय व्यापार-मार्ग दो थे—हेमवत पथ (हिमालय की ओर उत्तरी मार्ग) तथा दक्षिण पथ (दक्षिण भारत के व्यापार-मार्ग)। कौटिल्य ने दक्षिण पथ को ही श्रेष्ठ बताया है। इसके अतिरिक्त जल मार्ग भी महत्वपूर्ण थे। पूर्व में पूर्वान्त तट, ब्रह्मदेश, सुवर्णभूमि (मलाया, थाईलैण्ड, इन्डोचाइना) पूर्वीय द्वीप समूह तथा चीन के साथ भारत का व्यापार जहाँजों द्वारा चला करता था। इसी प्रकार पश्चिम में अपरान्त तट पश्चिया अख, अफ्रिका एशिया माइनर, मिस्र तथा सीरिया का समस्त प्रदेश एवं यूनान मेगस्थनीज के अनुसार भारत के ही समुद्री व्यापार का क्षेत्र था। इस प्रकार जहाँ एक और आर्य क्षत्रियों ने आर्य साम्राज्य का विस्तार किया और आर्य ब्राह्मणों ने विश्व में भारतीय विद्या का प्रचार-प्रसार किया, वहाँ वैश्यों ने व्यापार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यति प्राप्त की।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थायता कर सहस्रों वर्षों से निःपन्द, निप्रभ, एवं निष्प्राण पड़े आर्यों में जीवन तथा चेतना का संचार कर दिया। महर्षि के अनुयायियों ने इस आनंदोपन को स्वल्प काल में ही राष्ट्रव्यापी बना दिया और आज आर्य समाज राष्ट्र की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर गया है। किन्तु महर्षि का कार्य अभी शेष है, क्योंकि वेद में ईश्वरीय निर्देश है कि यह भूमि आर्यों की है—‘अहं भूमिमदवामार्यायि’ अतः विश्व को आर्य (सभ्य) बनाना भी आर्यों का दायित्व है। हमें इस परम लक्ष्य की पूर्ति के लिए अतीत से प्रेरणा लेकर उज्ज्वल वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण करना होगा तभी हम महर्षि के स्वप्न को साकार कर सकेंगे।

1. देखिए : ‘बृहत्तर भारत’ चन्द्रगुप्त वेदालंकार

विदेशों में भारतवंशी और हिन्दी

ललन प्रसाद व्यास

विश्व हिन्दी सम्मेलनों के संयोजक, प्रवासी भारतीय परिषद् के मंत्री, सम्प्रति 'विश्व हिन्दी दर्शन' के सम्पादक

मुझे याद है, जनवरी 1975 में नागपुर में जब पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ था तो उसमें पधारे कुछ स्त्री-युरुष प्रतिनिधियों ने, जो भारतवंशी थे, यह मीठी शिकायत भारतीयों से की थी आपने तो हमें भारत से भेजकर हमारी सुधि ही नहीं ली और जब एक महिला प्रतिनिधि ने आंखों में आंसू भरकर यह कहा कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम एक लम्बे अरसे के बाद अपने मायके में आये हैं, तो प्रतिनिधियों की आंखों में आंसू छलक आये। बास्तव में दोनों ओर के ये आंसू ही प्रवासी भारतीय और भारत के अभिट रिश्ते को तय करते हैं।

प्रवासी भारतीयों की गंगा-यमुना

प्रवासी भारतीयों की गंगा-यमुना की दो धाराएं विदेशों में प्रवाहित हुईं। पहली तो लगभग डेढ़ सौ साल पुरानी है जब भारत के अभावों और अकालों से ऊबकर तथा विदेशी एजेंटों के आकर्षण जाल में फंसकर विभिन्न प्रदेशों के लोग कुली मजदूर बनकर फिजी मौरिशस, सुरीनाम, ट्रिनिडाड, गुयाना, मलाया आदि पहुंचे और वहाँ बस गये तथा स्थानीय नागरिकता स्वीकार कर ली। दूसरी धारा वह है जिसमें समय-समय पर प्रवासी भारतीय दुनिया के विभिन्न देशों में व्यापार नौकरी या अन्य कामकाज के उद्देश्य से गये और उनमें कुछ ने तो वहाँ की नागरिकता ले ली और कुछ अभी भी भारतीय नागरिकता का पासपोर्ट लिए हुए हैं।

पहली धारा के जो लोग कुली, मजदूर बनकर विदेश गये, उन्होंने समुद्री यात्रा के दौरान और वहाँ पहुंचकर खेत और कारखानों में काम करते हुए जो अत्याचार-अनाचार सहन किये हैं, उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालिकों और उनके एजेंटों द्वारा उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। अतएव जब भारत में उनके नारकीय जीवन के बारे में समाचार आने शुरू हुए तो महामना मालवीय, महात्मा गान्धी, सी० एफ० एन्ड्रूज आदि नेताओं तथा पत्र-पत्रिकाओं ने उस समय की ब्रिटिश सरकार से कड़ा विरोध प्रकट किया। तत्कालीन लेखकों का ध्यान भी इधर गया था और प्रेमचन्द की 'परदेशी' कहानी में एक प्रवासी भारतीय मजदूर दम्पति की व्यथा-कथा है।

लेकिन उनके त्याग, तपस्या और धीरज का ही परिणाम है कि आज उन्हीं दीन-हीन कुली-मजदूरों की एक संतान—सर शिव-सागर रामगुलाम के रूप में मौरिशस के प्रधानमंत्री हैं। वैसे विदेश में सर्वप्रथम भारतवंशी प्रधानमंत्री बने थे गुयाना के डा० छेदी जगन।

भारतीय आजादी में योगदान

इतना ही नहीं, बल्कि प्रवासी भारतीयों की दोनों धाराओं ने समान रूप से भारत को आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस शताब्दी के शुरू में एक ओर लाला हरदयाल, सावरकर आदि के नेतृत्व में सशस्त्र क्रान्ति और महात्मा गान्धी द्वारा अंहिसक क्रान्ति की जो भूमिका विदेशों में बनायी गयी उसमें भी प्रवासी

भारतीयों का विशेष ऐतिहासिक योगदान था। बाद में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा सिंगापुर में जो आजाद हिन्द सेना और सरकार बनी उसमें तो पूर्वी एशियाई देशों के प्रवासी भारतीय अपना सर्वस्व अपित करने के लिए तैयार हों गये। आजादी के बाद भी भारत पर विदेशी आक्रमण या अभाव के जब-जब संकट आये, समस्त भारत-वासियों ने यथाशक्ति सहायता की है। उनके पासपोर्ट भले ही बदल गये हों, पर भारत से उनके रिश्ते कभी नहीं बदले। वे भारत के सुख में सुखी और इसके दुख में दुखी होते हैं। आज भी फिजी, मलेशिया आदि देशों की सरकार में भारतवंशी मंत्रीगण हैं। देशों की सरकार में ही नहीं; अनेक देशों के व्यापार और उद्योगधन्यों में भी भारतवंशियों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। कई देशों में तो भारतवंशियों ने जंगल के जंगल साफ करके वहाँ सड़कें और रेलवे लाइन बिछाई तथा इस दौरान अपने प्राण होम दिये। वहाँ के उद्योग और व्यापार में वृद्धि करके वे वहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ बन गये हैं।

हिन्दी की धारा

इस प्रकार सभी क्षेत्रों के विकास और समूद्धि में उनकी सेवा और बलिदानों का इतिहास छिपा पड़ा है जिससे संस्कृति, साहित्य और भाषा के क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने समस्त विरोध और अत्याचारों की पीड़ि सहकर और कहीं-कहीं अपने प्राणों पर भी लेलकर अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक आस्थाओं के दीपक की लौ जलाये रखी। उन्होंने अपनी भाषा की परम्परा और गौरव बनाये रखा जिसके प्रमाण हैं 1976 में मौरिशस का विश्व हिन्दी सम्मेलन और उससे 10 वर्ष पूर्व मलेशिया में विश्व तमिल सम्मेलन। इससे भी बढ़कर अपनी भाषाओं में साहित्य की साधना और सूजन है। विदेशों में हिन्दी का प्रवासी साहित्य तो हिन्दी साहित्य की मुख्यधारा का अभिन्न अंग बन गया है और उसके कई लेखक हिन्दी के गौरव हैं। इसके साथ ही वे अन्य भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण साहित्य का सूजन भी कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी

विदेशों में हिन्दी के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार का कार्य दो धाराओं में विभाजित है। एक धारा तो वह है जिसके अन्तर्गत 29 देशों के 93 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। इनमें सबसे अधिक संख्या अमेरिका के विश्वविद्यालयों की है जो 33 हैं। इसमें यद्यपि तीन विश्वविद्यालयों में ही हिन्दी है, पर इस देश में सुनियोजित रूप से हिन्दी का बहुत व्यापक और ठोस कार्य सम्पन्न हुआ है।

दूसरी धारा है उन देशों की जहाँ प्रवासी भारतीय या भारतवंशी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। ये भोले-भाले भारतीय अपने साथ अपने देश की संस्कृति और धर्म भी ले गये जिसे संकट के दीरान भी अपनी भाषा के साथ सुरक्षित रखा। इनके धार्मिक ग्रंथों—रामायण, हनुमान चालीसा, गीता (अनुदित) सत्यार्थ प्रकाश आदि—के माध्यम से हिन्दी इनके साथ वनी रही। इस धारा के देश उनिया के एक छोर से दूसरे छोर—यानी सुरीनाम, ट्रिनिडाड, गुयाना आदि पश्चिमी द्वीप-समूह (वेस्टइंडीज) से लेकर मुदूर पूर्व के फिजी द्वीप समूह तक विस्तृत हैं। दोनों के मध्य मारिशस में प्रवासी भारतीयों की यही धारा है। वस्तुतः विदेशों में हिन्दी की धारा सबसे अधिक सशक्त और प्रवाहमान है। वैसे ब्रिटेन, थाईलैण्ड मलयेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भी, प्रवासी भारतीयों या भारतवंशीयों की बड़ी संख्या होने के कारण, हिन्दी की धारा किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है।

विदेशों में हिन्दी और आजादी की लड़ाई

जिस प्रकार भारत में स्वभाषा का प्रश्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संघर्ष के साथ जुड़ा तथा हिन्दी की राष्ट्रभाषा पद का गौरव प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उन देशों में भी, जहाँ हमारे भारतीय बड़ी संख्या में पहुंचे, हिन्दी का प्रश्न सुदूर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़ गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा की शक्ति के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों की शक्ति से भी परिचित थे। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए संघर्ष और सहयोग करने की प्रेरणा दी। गांधी, सुभाष, नेहरू आदि भारतीय नेताओं की प्रेरणा से भारतवंशी या प्रवासी भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के साथ अपनी भावात्मक एकता स्थापित की तथा उस सम्पूर्ण दौर में हिन्दी के प्रति उनकी स्वाभाविक भक्ति और निष्ठा रही। हिन्दी के पठन-पाठन को उन्होंने अपनी परमपावन भारत-भूमि के प्रति अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझा। पूर्व एशिया में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में स्थापित आजाद हिन्द फौज और आजाद हिन्द सरकार के अधिकांश कार्य हिन्दी में चलते थे।

नेताजी हिन्दी के बहुत बड़े पक्षपाती थे, क्योंकि स्वभाषा के प्रश्न को स्वतंत्रता के प्रश्न से अलग नहीं मानते थे। इन देशों में सभी भारतीय जो पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण के प्रदेशों के थे—चाहे उन्हें हिन्दी थाती थी अथवा नहीं—सभी से हिन्दी में ही बातचीत करते थे। नेताजी भारतीयों के समझ अपना भाषण भी प्रायः

हिन्दी में ही देते थे। यद्यपि उन्हें हिन्दी बहुत अच्छी नहीं आती थी, किन्तु प्रखर देशभक्ति से उत्पन्न अपनी ओजस्विता के कारण वे भारतीयों के हृदयों को आन्दोलित कर और उन्हें सम्पूर्ण तन-मन-धन से भारत की सेवा के लिए प्रेरित करते थे। नेताजी ने भारत के विभिन्न प्रदेशों से गये प्रवासी भारतीयों को हिन्दी के माध्यम से ही एकता के सूत्र में आबद्ध किया। आजाद हिन्द फौज के आदेश हिन्दी में ही दिये जाते थे, उस सरकार की विभिन्न घोषणाएँ भी हिन्दी में होती थीं तथा विभिन्न प्रकाशन भी हिन्दी में होते थे।

आर्य समाज की भूमिका

भारतीय नेताओं के अतिरिक्त, आर्यसमाज, सनातन धर्म सभा आदि संस्थाओं तथा भारत के अनेक साधु-सन्तों और प्रचारकों ने भी प्रवासी भारतीयों के बीच जाकर भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ-साथ हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार किया। इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने अनेक भवनों की भी स्थापना की जहाँ भारतवंशी अथवा प्रवासी भारतीय एकत्रित होकर अपने धर्म और संस्कृति की चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही इन स्थानों पर हिन्दी के पठन-पाठन के कार्य का भी संचालन करते हैं। इस संबंध में आर्यसमाज की भूमिका तो ऐतिहासिक रही है।

आजादी के बाद

भारतीय स्वतंत्रता के बाद संसार के उन सभी देशों का एक साथ हिन्दी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ जो भारत से निकट सम्पर्क के इच्छुक थे और उन्होंने न केवल अपने देशों में ही हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था की विकास भारत स्थित अपने दूतावासों में भी हिन्दी को महत्व दिया। किन्तु विगतवर्षों से इस स्थिति में कुछ अंतर आया है और उसका कारण स्वयं भारत है और उसकी सरकार का हिन्दी के प्रति संकोच का भाव। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि यदि भारत चाहता है कि उसकी एक भाषा (जो निश्चय केवल हिन्दी हो सकती है) अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी आदि के समकक्ष स्थान ग्रहण करे, तो उसे चाहिए कि वह हिन्दी को अपने वेश में तो महत्व दे ही, गाथ ही विदेशों में भी अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में उसका गौरव स्थापित करें। इससे भारत के संबंध में यह आरोप तो दूर होगा ही कि अंग्रेजी के अलावा भारत की कोई अपनी भाषा नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके, साथ ही इसका प्रवासी भारतीयों और भारतवंशी लोगों पर भी अनुकूल असर पड़ेगा तथा वे भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में हिन्दी को अधिक से-अधिक मात्रा में अपनायें। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की भाषा सम्बन्धी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। यह स्थिति अभी तक नहीं बन सकी जिससे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की गम्भीर अवहेलना हुई है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारतीय भाषा का प्रतिनिधि स्वरूप स्थापित करना है तो निश्चय ही हिन्दी को विदेश मंत्रालय द्वारा अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। व्यवहार के बिना भाषा कभी लोकप्रिय नहीं होती। व्यवहार में लाये बिना हिन्दी पर अपाव्रता का आरोप लगाना अत्यन्त अनुचित है।

भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी के प्रति विमुखता का एक सबसे बड़ा दृष्टिरिणाम यह भी सामने आया है कि उन पर भारत और उसकी संस्कृति का कोई रंग नहीं दिखाई पड़ता। प्रत्येक भाषा के साथ उसकी अपनी संस्कृति [सम्बद्ध होती है। अंग्रेजी को प्रश्न श्रोत्साहन देने से कभी भी भारतीय संस्कृति को प्रश्न नहीं मिलेगा। भारतीय दूतावास न तो विदेश की धरती को भारतीयता की प्रेरणा दे सके और न वे प्रवासी भारतीयों या भारतवंशियों को उस भारतीयता का कोई पाठ पढ़ा सके जिसके बे प्रतिनिधि हैं। आज प्रवासी भारतीयों की दिशाविहीनता का सबसे बड़ा कारण हमारे भारतीय दूतावासों का अंग्रेजी और अंग्रेज़ियत का प्रेम है।

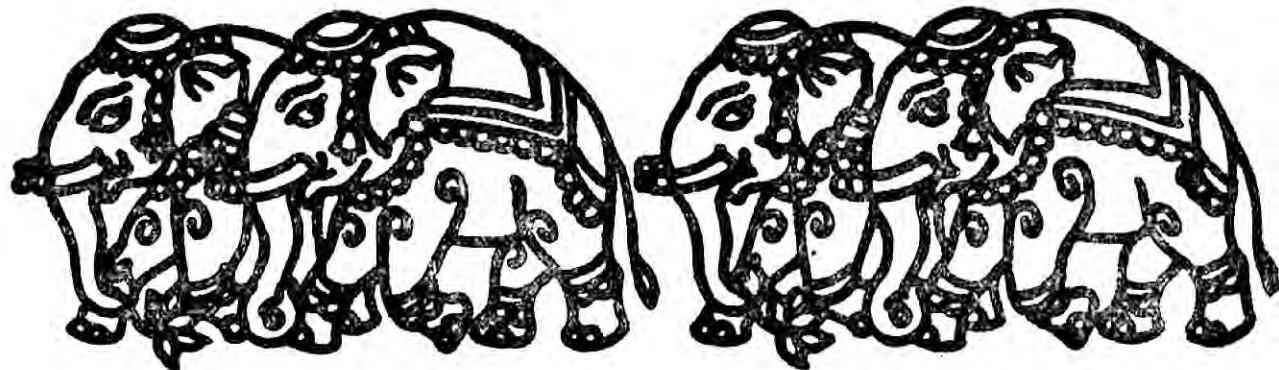
गैर सरकारी संगठन बने

भारतीय जनता और प्रवासी भारतीयों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए, ताकि वे एक-दूसरे की आवश्यकता समझ सकें, उसे पूरा कर सकें तथा एक-दूसरे के काम आ सकें। यह कार्य गैरसरकारी स्तर पर आयसमाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से जितनी सफलता से हो सकता है, उतना शायद सरकार के द्वारा सम्भव नहीं होगा। पारस्परिक सम्बन्धों से हिन्दी भाषा के शिक्षण की समस्या बहुत कुछ हल हो सकती।

इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत में ब्रिटिश कौंसिल की पद्धति पर एक विशाल संस्था का निर्माण किया जाये जो भारत सरकार और भारतीय जनता के आर्थिक सहयोग से संचालित हो। प्रवासी भारतीय भी इसमें अपेक्षित सहयोग कर-

सकते हैं। उसका स्वरूप गैरसरकारी संस्था का हो तथा इसमें भारतीय जनता, प्रवासी भारतीय तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों। सरकार प्रति वर्ष एक बड़ी राशि के रूप में अनुदान प्रदान करे तथा भारतीय जनता भी इसमें अपना पूर्ण आर्थिक सहयोग दें। इसकी शाखाएँ विदेशों में फैलाई जायें तथा इसके माध्यम से भवन स्थापित किये जायें जिनमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था हो। इन भवनों का भारत सरकार और भारतीय दूतावासों से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध तो अवश्य हो, किन्तु इस पर नियंत्रण उनका न हो। ऐसे भारतीय भवन विदेशों में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकते हैं जो विदेशों में भारतीय प्रतिष्ठानों को बढ़ायेंगे। ये भारतीय भवन एक ओर प्रवासी भारतीयों या भारतवंशियों के लिए उपयोगी होंगे तथा दूसरी और स्थानीय जनता के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे जिनकी भारत और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि है।

स्पष्ट है कि भारत और भारतवंशियों के बीच स्थायी भावात्मक सेना का निर्माण हिन्दी के माध्यम से ही सम्भव है। इस दृष्टि से हिन्दी मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कड़ी भी है। आजादी के बाद प्रवासी भारतीय भारत से एक विशिष्ट सांस्कृतिक नेतृत्व की अपेक्षा रखते हैं जिसमें राष्ट्रभाषा की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव बिना किसी भय या संकोच के यह सत्य स्वीकार किया जाय कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। तभी प्रवासी भारतीय भी इसे अपनायेंगे और हिन्दी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के द्वारा खुलेंगे।

BEST WISHES
TO
ARYA SAMAJ LONDON
ON
INTERNATIONAL ARYAN CONFERENCE

from

J. H. JACKS LIMITED

Sea Forth Grove, North Avenue
Southend on Sea
ESSEX

Manufacturers of **HIGH QUALITY GARMENTS**

SUNFLAG GROUP OF INDUSTRIES

दक्षिण-पूर्व एशिया में देवभाषा संस्कृत

प्रो० चन्द्रदत्त पालीवाल, प्राध्यापक एशिया-अफ्रीकी भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

आधुनिक युग में नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली के लिए देश-देशान्तर में किसी विदेशी भाषा का देवभाषा संस्कृत की ओर देखना भारतीयों के लिए एक आश्चर्य की ही बात है, क्योंकि आज भारतीय हर आधुनिकता एवं गत्यात्मकता के लिए पश्चिम की ओर ताक रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति एवं भाषाएं ही नवीनता एवं आधुनिकता की प्रतीक मानी जाती हैं। सदियों की गुलामी की यह बेल आजादी के बाद भी फल-फूल रही है। परन्तु यह गौरव का विषय है कि दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों में आज भी आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के लिए संस्कृत भाषा का ही आश्रय लिया जाता है तथा उसी के आधार पर नई शब्दावली का निर्माण होता है। उदाहरणार्थ इंडोनेशिया की वामुसेवा को 'गरुड़' शब्द से अभिहित करना यह स्पष्ट करता है कि वहाँ संस्कृत भाषा कितने सुन्दर प्रतीकों में प्रयुक्त हो रही है। इसी प्रकार धर्म, शास्त्र, कार्य, राजा, राजपत्नी, सेनापति, मंत्री, महामंत्री, धर्माधिक्षम, शक्ति परमेश्वर आदि अनेक संस्कृत शब्द उसी रूप में अथवा संकेतात्मक अर्थ विस्तार को लेकर प्रतिष्ठित हुए हैं। कम्बोडिया (काम्बोज देश) में 'बीथि' शब्द मार्ग के लिए प्रयुक्त होता है। थाईलैंड (थायाम) में संस्कृत एवं पाली भाषा की शब्दावली का व्यापक प्रभाव है। वहाँ 'सिलमाकाराना' शब्द शिल्प शस्त्र का द्योतक है। ब्रह्म (बर्म) में भाषा परिवार अलग होते हुए भी संस्कृत एवं पाली शब्द का प्रयोग प्रचुरता से होता है।

वैसे ही भारतीय लिपियाँ-देवनागरी तथा पल्लव-दक्षिण-पूर्व एशिया की सभी लिपियों का आधार बनीं।

यद्यपि दक्षिण पूर्व एशिया की सभी भाषाएं अपनी संरचना में संस्कृत से भिन्न परिवार की भाषाएं हैं, परन्तु शब्दावली में संस्कृत के काफी निकट आती हैं यही बात भारतीय द्रविड़ परिवार की भाषाओं के सम्बन्ध में कही जा सकती है, क्योंकि संस्कृत शब्दावली से भारत की कोई भी क्षेत्रीय भाषा चाहे बंगाली हो अथवा मलयालम, अछूती नहीं है। भारत की शिराओं में संस्कृत भाषा की यह स्रोतस्वी अंतः सलिला की भाँति प्रवाहित हो रही है। हिन्दी तो संस्कृत की पुत्री है ही।

प्राचीन युग में भारतीयों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की यात्राएं की। अपने अपार साहस से महानाविकों ने महासागरों को पार किया। उस समय उनके पास सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संस्कृत भाषा ही थी जिसको उन्होंने सभी देशों में प्रतिष्ठित किया एवं एशिया को सांस्कृतिक एकता प्रदान की।

भारत एवं कम्बोडिया के संबंध समुद्री यात्राओं द्वारा ही स्थापित हुए थे। थीरे-धीरे मलय प्रायद्वीप के छोटे-छोटे अनेक राज्य भी हिन्दू राज्यों में परिवर्तित होने लगे क्योंकि वे सभी मार्ग में पड़ते थे। द्वीपान्तर में बोनियों का शिलालेख संस्कृत भाषा का है और पांचवीं शताब्दी में लिखा गया प्रतीत होता है। उसमें विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग है जिसको विद्वान ब्राह्मण ही लिख सकते थे। अनाम एवं सुलावेसी में प्राप्त बूढ़ी मूर्तियाँ ईसा की तृतीय शताब्दी से भी पहले की हैं।

महानाविकों का प्रयास

विद्वानों को इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बौद्ध भिक्षुओं एवं महानाविकों ने अपनी यात्राओं से सुदर पूर्व तक सागर के मार्ग को प्रशस्त किया था। व्यापारियों के बाद ब्राह्मण पुरोहित के रूप में

हिंदू व बौद्ध प्रभाव

इन देशों की भाषाओं में अनेक शब्द हिन्दू एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों के कारण प्रचलित होकर उसी रूप में अथवा परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं। वियतनाम (चम्पा) की भाषा तथा फिलीपीन द्वीप समूह की भाषा (तागालोग) पर भी संस्कृत शब्दावली का पूर्ण प्रभाव है। मलय प्रायद्वीप में मलका जल डमरूमध्य के आस-पास आज भी अरबी के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी प्रभाव है। द्वीपान्तर इंडोनेशिया (भारतीय द्वीपसमूह) में तो जावा (यवद्वीप) सुमात्रा (सुवर्ण-द्वीप) एवं बाली द्वीप आदि आज भी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा के प्रभावों से ओतप्रोत हैं। भारत की यह महान सांस्कृतिक विजय है। आधुनिक भारतीय भाषाओं पर भी संस्कृत शब्दावली छाई है और और और सम्पूर्ण भारत को एकसूत्रता में बांधे हुए है।

भारत से बाहर भी एशिया के अनेक देशों को संस्कृत भाषा ने एकसूत्रता प्रदान की है। संस्कृत साहित्य-रामायण, महाभारत, पुराण एवं काव्य आज भी उन देशों की साहित्यिक परम्परा एवं प्रेरणा के केन्द्र हैं। बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म एवं दर्शन के व्यापक प्रभाव ने जैसे संस्कृत एवं पाली शब्दावली का प्रचलन किया,

वहां गए तथा उन्होंने देव भाषा संस्कृत के प्रयोग से स्थानीय लोगों को प्रभावित किया। हिन्दू धर्म के प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ संस्कृत भाषा, साहित्य एवं शिल्प प्रतिष्ठित हुए। ये प्रभाव मलय प्रायद्वीप एवं हिन्दूचीन के देशों पर पहले आए, बाद में भारतीय द्वीपसमूह एवं प्रशान्त के अन्य द्वीपों पर बिखरे, जहां संस्कृत भाषा का विविधत अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता था। श्री विजय के राज्य में एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जिसका भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से गहरा संबंध था।

बोनियो के जिस शिलालेख की हमने ऊपर चर्चा की है, वह इस प्रकार है :

श्रीमतः श्री नरेन्द्रस्य कुण्डग्रस्य महात्मनः, पुत्रो अश्व वर्मा विख्यात वंशकर्ता यथाअंशुमान्, श्री मूल वर्मा राजेन्द्रः यष्टा बहु सुवर्णकम्, तस्य यज्ञस्य यूपः अथं द्विजेन्द्रसंप्रकल्पितः ।

स्पष्ट है हिन्दू सभ्याट मूलवर्मन के राज्य में विशुद्ध संस्कृत का प्रयोग हो रहा था। इसी प्रकार चम्पा काम्बोज, थाईदेश, मलाया आदि सभी देशों के शिलालेखों में संस्कृत का प्रयोग किया गया। कहीं-कहीं स्थानीय भाषाओं का भी सम्मिश्रण है। आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विकास के साथ ही साथ हिन्दू नामों की भरभार होने लगी। यह परम्परा आज भी चली आ रही है। जावा द्वीप की प्राचीन कवि भाषा में 80 प्र० श० शब्दावली संस्कृत की है। वहां रामायण एवं महाभारत की रचना नए रूपों में की

गई जिसमें 'पद्य काव्य' के साथ संस्कृतमय कवि भाषा का प्रयोग किया गया। प्राचीन कवि भाषा में ही स्वतन्त्र रूप से अनेक महाकाव्यों की रचना की गई। इनमें 'अर्जुन विवाह एवं लुब्धक' आदि वहां के साहित्य की महान निधि है।

स्थानों के नाम तथा नगरों के नाम भी भारतीय तीर्थों एवं संस्कृत शब्दों से प्रभावित हैं। जावाद्वीप में अयोध्या, (थाईदेश-अयोध्या) तथा जावा में ही अनेकों नगर समुद्रपुर, जयकर्ता (जकार्ता), योग्यकर्ता (जोगजाकार्ता), सुरकर्ता (सुराकार्ता) आदि विशुद्ध संस्कृत शब्दावली प्रस्तुत करते हैं। देशों के नाम भी संस्कृतमय हैं।

गायत्री मंत्र

बालीद्वीप में आज भी शतप्रतिशत हिन्दू रहते हैं तथा गायत्री मंत्र द्वारा देव स्तुति करते हैं। काम्बोजदेश, थाईदेश, चम्पा तथा मुर्वण्ड द्वीप में बौद्ध धर्म के अनुयायी कायाय वस्त्र धारण करके बुद्ध, संघ एवं धर्म की शरण में जाते हैं। यद्यपि भारतीयों ने इस सांस्कृतिक सूत्र को नहीं पहचाना, परन्तु इन देशों के लोग भारत की आत्मा एवं संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित हैं तथा भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आज भी वहां सुरक्षित हैं। इस सम्पूर्ण संस्कृतिक विजय एवं शीरव गरिमा का श्रेय देव भाषा संस्कृत को ही है जो गंगा की पवित्र धारा की भाँति समस्त पूर्वी एशिया में प्रवाहित है।

महापुरुषों में अग्रणी

रमण लाल बसन्त लाल देसाई

(गुजराती के राष्ट्र कवि)

"जिस क्षण देह में दुर्बलता प्रतीत हो उसी क्षण एक महान विशाल-काय गुजराती का स्मरण करो। जिस क्षण तुम्हारे मन में शिखिलता या कायरता का प्रवेश हो, उसी क्षण जीवन और उत्साह से ओत-प्रोत उस तेजस्वी देश भक्त का स्मरण करो। जिस क्षण तुम्हारे हृदय में मोह और विलास का साम्राज्य प्रवर्तित हो, उसी क्षण धन को ठोकर मारने वाले उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर दृष्टि करो। अपमान से आहत होकर जिस क्षण तुम नजर ऊँची न उठा सको, उसी क्षण हिमालय के समान अडिग और उत्तर व्यक्ति के ओजस्वी मुख को अपनी कल्पना में उपस्थित करो। मृत्यु वरण करते हुये डर लगे, तो उस निर्भयता की मूर्ति का ध्यान करो। द्वेष-भाव से उत्पन्न होकर जब तुम्हें अपने विरोधी को क्षमा करने में हिचकिचाहट हो, तो उसी क्षण विष पिलाने वाले को आशीर्वाद देते हुए एक राग द्वेष मुक्त संन्यासी को याद करो।

यह गुजराती व्यक्ति स्वामी दयानन्द हैं। यह गौरवशाली पुरुष-भारतीय महापुरुषों में अग्रस्थान पर विराजमान हैं।"

कर्म देवाय ?

सारस्वत मोहन 'मनीषी' एम० ए०
पोस्ट, कनीना खास जि० महेन्द्रगढ़, हरियाणा (भारत)

किसने फल खिलाए हैं शमशानों में ।
धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में ।
कौन बेचता रहा धूध मयखानों में ।
आग लगादी मजहब की दूकानों में ।
कौन बना हर गूँगे की आवाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसका शैशव बीता है अंगारों में ।
किसका यौवन कटा तेज मञ्चारों में ।
किसने आकर तृफानों के मुख मोड़े ।
किसने हैदरशाही के पंजे तोड़े ।

किसने रख ली मानवता की लाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने काँटे लेकर सुमन सदा बाँटे ।
किसने भारत माता के बन्धन काटे ।
किसने दुलराई सबसे पहले हिन्दी ।
किसने कहा कि हिन्दी माथे की विन्दी ।

कौन सजाने वाला नूतन साज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की ।
किसने टेर लगाई थी आजादी की ।
कौन धनुधर लड़ा तर्के के तीरों से ।
सिंहासन थर्राया चन्द फकीरों से ।

कौन क्रान्ति का दूत शान्ति-सरताज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने लावारिस लाशों को कफन दिया ।
किसने तिल-तिल जलकर जग को हवन दिया ।
किसने पाखण्डों को चकनाचूर किया ।
किसने सूनी माँगों को सिन्दूर दिया ।

किसके माथे इस गौरव का ताज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

आग पराई में बोलो था कौन जला ।
जब सारे रुक गये बताओ कौन चला ।
किसने इज्जत से जीने की भाषा दी ।
किसने वेदों को सच्ची परिभाषा दी ।

बनकर टूटा कौन डोंग पर गाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने जगको संध्या की शहनाई दी ।
यज्ञ धूम की पुण्य पूत पुरवाई दी ।
पंगु अपंग देश को नव अंगड़ाई दी ।
किसने रेगिस्तानों को अमराई दी ।

सच्चा वैज्ञानिक किसका अन्दाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने जड़ मेघाओं के खोले ताले ।
कुठित प्रतिभाओं के भी काटे जाले ।
किसने अंधों को अपनी आँखें दे दीं ।
घायल विश्व-विहग को निज पाँखें दे दीं ।

ऊँची से ऊँची किसकी परवाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

विष को पचा लिया किसने शंकर बनकर ।
चमके जग में कौन सदा दिनकर बनकर ।
किसने पूरा किया नयन का हर सपना ।
बेगानों में कौन लगे सबको अपना ।

भारत माँ को किस बेटे पर नाज है ।
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

स्वप्न मूल शंकर का है साकार यही ।
पाखंडी पतझड़ में, सत्य-बहार यही ।
विश्वशान्ति की ऋजुता का आधार यही ।
विषमय दुनिया में है अमृत-धार यही ।

कौन बचाए डूबा प्रेम-जहाज है ।
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

किसने नारी को पूरा सम्मान दिया ।
किसने अभिशापों को भी वरदान दिया ।
किसने दुर्वासा संस्कृति को शुद्ध किया ।
सुप्त विश्व को पुनः 'मनीषी' बुद्ध किया ।

कौन शक्ति साहस युत भारद्वाज है ?
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ।

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार

दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार (हरियाणा) एक ऐसा संस्थान है जहाँ वैदिक धर्म के उपदेशक पैदार किये जाते हैं। यहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों के निवास भोजन व अध्यापन की सेवाथा निःशुल्क अवस्था है संस्थाका लगभग एक लाख रुपये का ब्यय है। यह राशि भारत के विभिन्न नगरों से दान के रूप में संस्था को प्राप्त होती है। वैसे तो हम अपने सभी दानी सज्जनों के प्रति कृपज्ञ हैं। क्योंकि यह संस्था उन्ही की कृपा से चल रही है। पुनरपि हम निम्नलिखित सज्जनों का विशेष सहयोग होने के कारण आभार व्यक्त करते हैं।

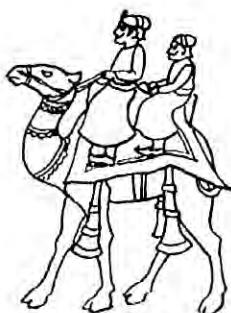

१. कलकत्ता :— सर्व श्रीसेठ फूलचन्दजी आर्य; श्रीगजाननजी; श्रीअमीलालजी; और श्रीखुशहाल चन्द्रजी।
२. बम्बई :— श्री सेठ रामरिघपाल जी; श्री यशवीरजी गोयल और श्रीवजरंग लाल जी गोयल।
३. सिलिगुड़ी :— श्री जवाहर लाल जी आर्य; श्री रतिराम जी शर्मा और पं० सर्वेश्वर झा।
४. टोहाना :— श्री वृजलाल जी गुप्ता; श्री शान्ति जी; मास्टर रघुवीरसिंह जी और सेठ तरसेमचन्द्र जी।
५. फतेहबाद :— श्री ओंकारमल जी; सेठ बूलचन्द जी और सत्यपाल जी आर्य।
६. रानीगंज :— श्री राम प्रसाद जी और कन्हैयासिंह जी।
७. अहमदाबाद :— श्री चन्दुलाल जी आर्य और जयदेव जी आर्य।
८. सोलापुर :— प्राचार्य देवराज जी गुप्ता, श्री गोयदानी झी एवं श्री गुणवन्तराव जी।
९. शाहबाद :— श्री जीवनदास जी बद्धवा।
१०. पानीपत :— श्री ओमप्रकाश जी गुप्ता।
११. सिरसा :— श्री वेदपाल जी आर्य; श्री सेठ प्रकाश चन्द्र जी।

जन नगरों के अतिरिक्त हमें अमृतसर, दिल्ली, चण्डीगढ़, लुधियाना, रोहतक, कुरुक्षेत्र, उक्लाना, बरवाला, नरवाना, झरिया, करनाल, जालन्धर, अबोहर, फरीदाबाद, पूना और पठानकोट आदि अनेक नगरों एवं स्थानों से दानी महानुभावों के सहयोग संस्था को प्राप्त हैं। हम उन सब सहयोगीयों को आर्य महासम्मेलन, लन्दन के पुनीत अवसर पर अपनी शुभ कामाएँ प्रस्तुत करते हैं।

आर्यसमाज का विस्तार

१. समस्त विश्व में लगभग ४,००० आर्य समाजे हैं जिनमें से ३,५०० के लगभग भारत में हैं।
२. २०० के लगभग प्रान्तीय व जिला उपसभाएँ हैं।
३. भारत, नेपाल, अफ्रीका, ट्रिनीडाड आदि में आर्य वीर दल की लगभग ५०० शाखाएँ स्थापित हैं, जिनमें हजारों नवयुवक सदाचार और व्यायाम की शिक्षा पाते हैं।
४. २०० के लगभग आर्य कुमार सभाएँ हैं।
५. ५०० से अधिक कालेज और हाई स्कूल हैं। बालकों और बालिकाओं के लिए लगभग २००० प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं।
६. ६० बालकों और कन्याओं के गुरुकुल हैं।
७. ३०० संस्कृत विद्यालय और धर्मार्थ औषधालय हैं।
८. ४०० से अधिक अछूतों के लिए पाठशालाएँ हैं।
९. १२ से अधिक टैक्नीकल संस्थाएँ हैं।
१०. २०० से अधिक अनाथालय, वनिताश्रम और गौशालाएँ हैं।
११. ५०० के लगभग अतिथि-भवन, छात्रावास और व्यायामशालाएँ हैं।
१२. ३०० के लगभग प्रैस, पत्र-पत्रिकाएँ, वाचनालय और पुस्तकालय हैं।
१३. १००० के लगभग संन्यासी, व्याख्याता, भजनोपदेशक प्रचार-कार्य में संलग्न हैं।
१४. आर्यों की संख्या लगभग २ करोड़ तथा रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या लगभग ५ लाख है।
१५. आर्य समाज की संस्थाओं में ५ लाख से अधिक लड़के तथा लड़कियाँ शिक्षा पाते हैं और इन संस्थाओं पर प्रतिवर्ष ७ करोड़ से अधिक रुपया खर्च होता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती की पुण्य स्मृति में स्थापित

दयानन्द कालिज हिसार, हरियाणा

(दयानन्द ऐग्लो वैदिक ट्रूस्ट एवं प्रबन्धक समिति द्वारा संचालित)

दयानन्द कालिज की स्थापना सन् 1950 में आर्य समाज के प्रसिद्ध सर्वत्यागी एवं नपोनिष्ठ पूज्य स्वामी मुनीश्वरानन्द जी सरस्वती पूर्वाचार्य ज्ञान चन्द्र जी के कर कमलों द्वारा उनके डी० ए० बी० कालेज, जालन्धर के प्राचार्य से अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त हुई। उनके नींवर्ष के कार्यकाल में इस संस्था ने प्रशंसनीय प्रगति की और एक आर्द्ध संस्था के रूप में उभरी। धन संग्रह की कला उन्हें ईश्वरीय वरदान के रूप में प्राप्त थी। देश के कोने-कोने से धन संग्रह कर तथा स्थानीय आर्य कर्मठ कार्यकर्ता भाई राम शरण दास जी, श्री बलदेव कृष्ण जी, सेठ फतेहचन्द जी, श्री देवराज जी सन्धीर, लाला त्रिखोंक चन्द जी, लाला प्रकाश चन्द जी, बक्षी राम राम किशन जी, श्री ठाकुर दास भागव, श्री आत्मा राम एडवांकेट, बाबू सुख देव जी गडोता आदि की प्रेरणा एवं सहयोग से इस संस्था ने अपने क्षेत्र में गौरवमय स्थान प्राप्त किया। इहीं परम्पराओं के अन्तर्गत कार्य करते हुए स्वामी मुनीश्वरानन्द जी के उत्तराधिकारी प्रिसिपल दीनानाथ शर्मा तथा प्रिसिपल देवराज गुप्त के शासन काल में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तक साईंस, कार्मस तथा आटस की कक्षाओं से सम्बन्धित 150 छात्राएं सहित 2000 विद्यार्थी इस संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 70 प्राध्यापक तथा 60 कर्मचारी वर्ग के सदस्य इस संस्था का सोन्दर्य एवं गौरव बढ़ाने में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत तथा सक्रिय हैं।

परीक्षा परिणाम तथा शिक्षेतर गतिविधियों में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं हरियाणा प्रान्स में इस संस्था को अद्वितीय स्थान प्राप्त रहा है। प्रति वर्ष विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थानों के अनिवार्य मैरिट सूचि में स्थान प्राप्त करने वाले

विद्यार्थीयों में प्रत्येक पांचवा विद्यार्थी इसी कालिज से सम्बन्धित होता है।

इन तीस वर्षों में भिन्न भिन्न प्रान्तों से अनेक प्रतिभाशाली एवं मेघावी छात्रों ने इस संस्था में शिक्षा ग्रहण कर प्रशासकीय, बैंक, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, खेल तथा राजनीतिक क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित कर कालेज के यश प्रसार में विशेष योगदान दिया है। सन् 1980 में 16 विद्यार्थीयों ने मैटिकल कालेज में प्रवेश लिया है।

आर्य संस्कृत एवं वैदिक परम्पराओं से अवगत कराने हेतु आर्य युवक समाज द्वारा अन्य समारोह तथा कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष आर्य समाज शिविर का आयोजन किया जाता है। जिस में कई प्रान्तों के भिन्न-भिन्न कालेजों से भाग ले रहे विद्यार्थी आर्य समाज सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा वैदिक एवं राष्ट्रीय परम्पराओं को धारण करने तथा उनके प्रसार का संकल्प लेते हैं।

स्थानीय प्रबन्धक समिति के सदस्य विशेषकर प्रधान श्री बलदेव तयाल एम. एल. ए. तथा डॉक्टर आर० टी० गुलाटी प्रधान आर्य समाज तथा अन्य आर्य जनों के सहयोग तथा मार्गदर्शन से यह संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति की और अग्रसर हो रही है।

यह संस्था लन्दन में आयोजित आर्य महासम्लेन की सफलता के लिए शुभ कामनाएं सम्प्रेषित करती है।

—प्रिसिपल नारायण दास ग्रोवर
दयानन्द कालिज, हिसार

उनकी दृष्टि में

Through Their Eyes

अग्निमीले पुरोहिते यज्ञस्य देवम् ॥
वेद (स्वांत्र गाचनम्)

QUALITY TEXTILES
YARNS
FABRICS
GARMENTS

SPECIALITY
TRICOT & POLYESTER
FABRICS
IN LATEST DESIGNS

'हात्री प्रथमामाये ने भर्तुः समिदाप्तिः । । यद (स्वांत्रशब्द)
(The Premier Olympian Burning Torch-bearer Manu)
'म ते गामिना य म'

SUN-FLAG (Universal Mission)

- ★ SUNFLAG TEXTILE MILLS, LTD., P. O. Box 41627, Nairobi, Kenya
- ★ SUN-FLAG SPINNING MILLS, (E.A.) LTD., P. O. Box 41627, Nairobi, Kenya
- ★ SUN-FLAG (TANZANIA) LTD., P. O. Box 3123, Arusha, Tanzania.

TEL : 559711/559721/559474 (MILLS)
66221 (SUN-FLAG HOUSE)
NAIROBI

The Bharadwaj Welfare Trust
Sun-Flag House,
P.O. Box 41627, Nairobi.

Late Shri K.C. Chopra who served Arya Samaj all his life, and helped collecting large donations

Mrs. Yogendra Chopra who helped in collecting big donations

Shri Pyare Lal Khosla
Ex-President, Arya Pratinidhi Sabha, East Africa

Mrs. Sushila Khosla
Ex-President, Arya Stree Samaj Nairobi

Shri F.C. Mair, Ex-President 1971-72
Arya Samaj, London

Late Mrs. Bhagwanti Arya who donated £2500 to Arya Samaj, London

Shri S.L. Bhandari, Ex-Secretary, Arya Samaj, Nairobi

Mrs. Savitri Bhandari a devoted Arya Samajist

Vedic Mission, London 1971-72

[1st Row Sitting] Mr. S.M. Arya, (P.R.O.) Mr. J.R. Sharma (Jt. Secretary)

L-R

[2nd Row Sitting] Mr. Sat Pal Chawla, Mr. F.C. Mair, Mr. J.L. Anchal, Miss Prem Lata Sethi
L-R (Vice-President) (President) (Gen. Secretary) (Treasurer)

[3rd Row Standing] Mr. D.P. Puri, Mrs. Dulati Marwaha, Mr. Karam Chand Chopra, Mr. Yudhvir Puri
E.C. Members

Pt. Satya Dev Bharadwaj
Vedalankar, the greatest
benefactor of Arya Samaj
London

Shri Sat Pal Chadha

Mrs. Savitri Chhabra, Trustee
and an active worker of
Arya Samaj, London

Shri F.C. Sondhi, Ex-Secretary,
Arya Samaj Rangoon; Founder
President Hindu Centre,
London

Shri V.P. Sood, Trustee

Prof. S.N. Bharadwaj President
& Trusree, President since
1973

Shri D.B. Puri, Trustee

Pt. Vipra Bandhu Siddhantratna
Scholar-Preacher

Mrs. Laj Chawla, Trustee

Shri J.R. Sharma, Hon. General
Secretary and Trustee

Shri K.D. Prinjha
Vice-President

Arya Samaj London

BOARD OF TRUSTEES, 1975

Sitting (L-R) Mrs. Laj Chawla, Mr. Karam Chand Chopra (*Chairman*), Mrs. Savita Chhabra

Standing (L-R) Mr. D.B. Puri, Prof. S.N. Bhardwaj, Mr. S.P. Chawla, Mr. J.R. Sharma (*Secretary*)

Shri P.V. Chopra
Treasurer & Trustee

Shri R.K. Khosla, E.C. Member
and a very sincere Arya Samajist

Shri Triloknath Shankardass, a
devoted Arya Samajist

Shrimati Sohagvati Shankardass
a devoted Aryan lady

Shri B.B. Sharma
Asst. Gen. Secretary

Shri F.C. Sumra
E.C. Member

Shri M.R. Sethi
Asst. Gen. Secretary

Shri A.N. Girdhar, P.R.O. and
an indefatigable worker

Mrs. Kailash Bhasin
Librarian

Mrs. Shakunt Kochhar

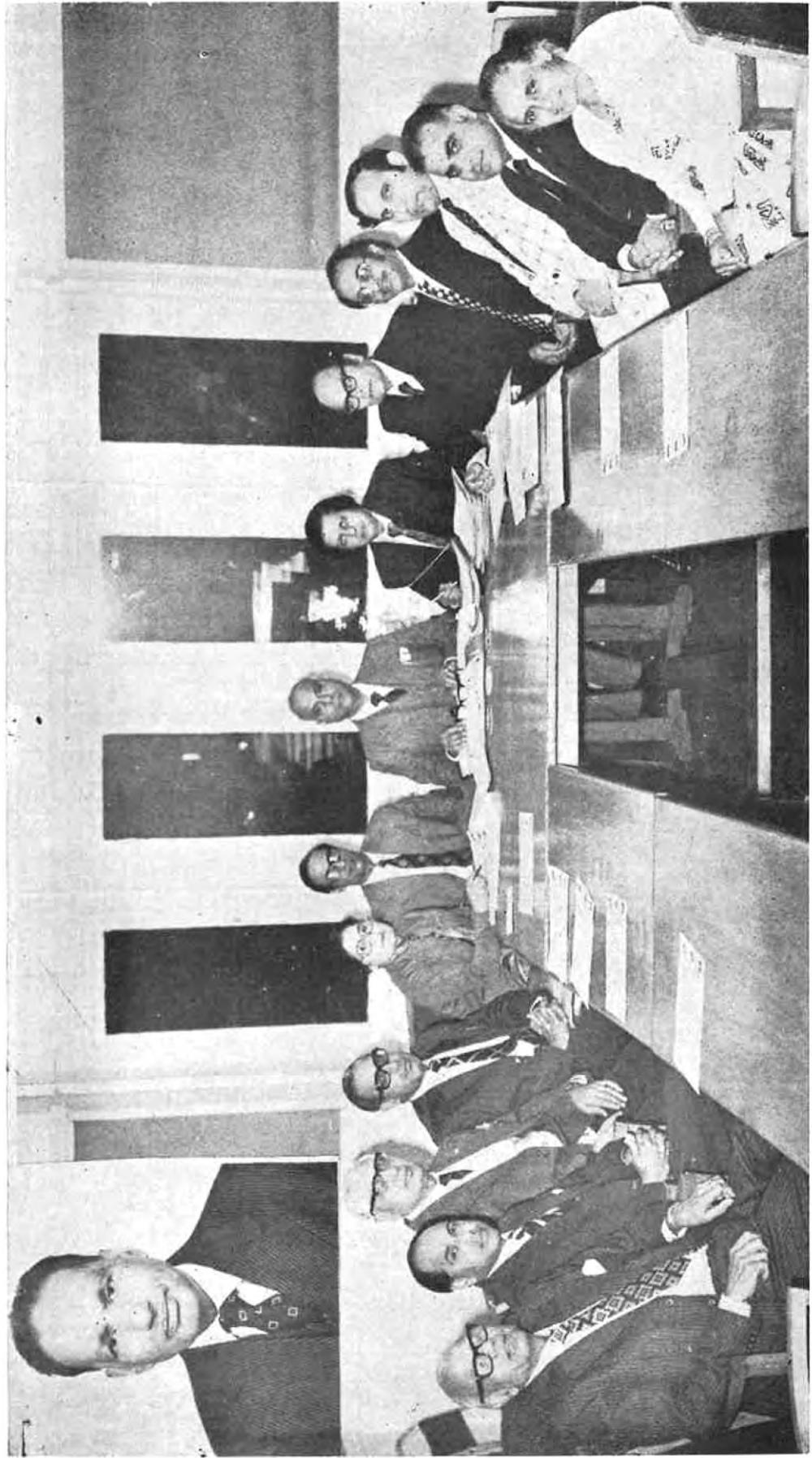
Shri R.N. Sood
E.C. Member

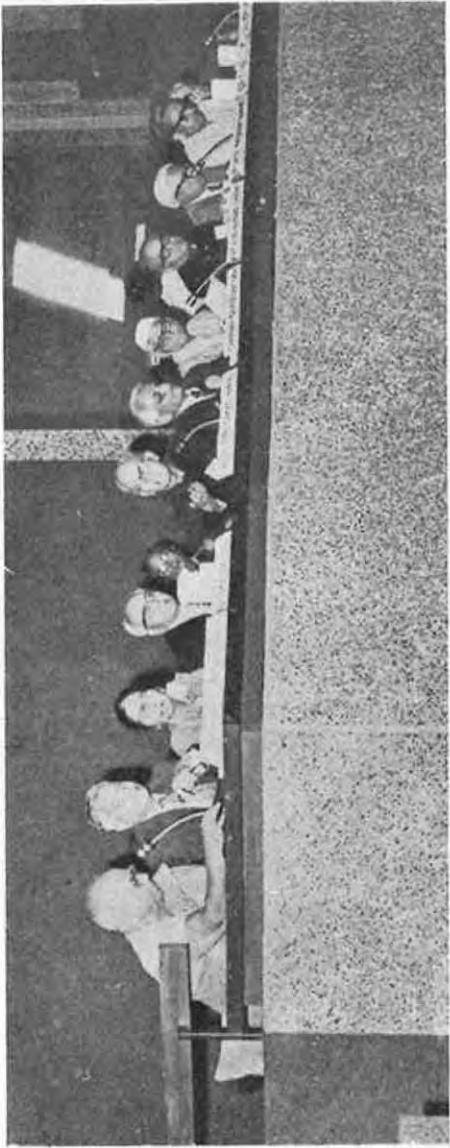
Shri Kuldip Mangal
E.C. Member

Arya Samaj London

EXECUTIVE COUNCIL, 1976

(L.R) Mr. H.L. Modgil, Mr. R.D. Passi, F.C. Mair, Mr. R.K. Khosla (Asst. Gen. Secretary), Mrs. Laj Chawla (Vice-President & Trustee), Mr. D.B. Puri (Vice-President and Trustee), Prof. S.N. Bharadwaj (President and Trustee), Mr. J.R. Sharma (Hon. Gen. Secretary and Trustee), Mr. L.R. Varma (Asst. Gen. Secretary), Mr. P.V. Chopra (Treasurer), Mr. A.N. Girdhar (P.R.O.), Mr. S.P. Chawla (Trustee), Mr. V.P. Sood (Trustee), Mrs. Savitri Chhabra (Trustee)

नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासभेलन की एक झांकी

नैरोबी स्त्री आर्य समाज की उत्साही महिलाएं

विदेशों में आर्य सामज के ध्वज-वाहक

श्री शिवसागर राम गुलाम
प्रधान मंत्री मारीशस

श्याम जी कृष्ण वर्मा

श्री नरदेव वेदालंकार, द० अफ्रीका

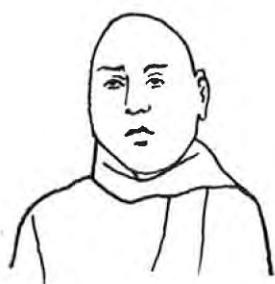
स्वामी ध्रुवानंद सरस्वती

डॉ चिरंजीव भारद्वाज

स्वामी अभेदानंद सरस्वती

स्वामी स्वतंत्रानन्द

मारीशस आर्य समाज के प्राण
श्री मोहन लाल मोहित

श्री केशव दास शास्त्री

Dayanand The Great in the Eyes of Western and Eastern Intelligentia

SHRI D.B. PURI

Vice President, Trustee of Arya Samaj, London

Maharishi Dayanand Saraswati had, during his life-time such a powerful impact of his erudition and scholarship, while propagating his mission on Vedas, that many distinguished men of letters, religious leaders, thinkers, philosophers, poets, educationists and even politicians in Europe and America began showing an increasing interest in different aspects of his struggle. Swamiji had impressed them tremendously with his logical and rational views on Vedic 'Dharma'.

His exposition of Vedic culture and philosophy and his crusade for the removal of evil customs and social reforms had convinced the foreign observers that a reformer with missionary zeal and fervour had emerged in India-the land of saints. These observers had genuinely praised Swamiji's intellectual brilliance, dedication and untiring struggle to achieve his noble objectives.

During his travels in different parts of India on his mission to spread the Godly message of Vedas, Swamiji had established valuable personal contacts and rapport with well-known leaders of various religious groups and different shades of opinion in his own country and outside India.

All those leaders and men of learning whom Swamiji had a chance of meeting and exchanging views on religion, philosophy and other burning issues of his times were invariably attracted to his towering personality which radiated charm, sincerity and saintliness. All of them had a great admiration for his high-mindedness, nobility of character, purity of thoughts and his relentless pursuits in the quest for truth.

His masterly and enlightening book "Satyaratna Prakash" has dealt with various topics concerning different religions, social sciences, education and political science. The opinions that he has expressed so cogently and forcefully in this wonderful book were the result of his painstaking research and study and primarily intended to establish nothing but the truth. He was all for discarding falsehoods and wrong beliefs. This forthright expression of his mature views was what the other scholars appreciated.

Swamiji's excellent survey of Vedic literature and philosophy had jolted the minds of thinkers and philosophers both at home and abroad. They held him in high esteem and paid eloquent tributes to his charming personality, strength of character, indomitable courage in the face of opposition and especially his crusade for social reforms and regeneration of decadent Hindu Society.

To enable the readers to have a real insight to Swami Dayanand's personality, knowledge and wisdom like rishis of yore, I shall herein quote eloquent tributes expressed by some well-renowned persons who

had distinguished themselves in various fields both in India and abroad.

Prof. Max Muller:

This well-known German scholar paid tributes to Swamiji in these words:-

All life he suffered indignities at the hands of his enemies who later poisoned him to death. Swamiji was strongly opposed to idol-worship and also expressed his opposition to caste-system based on birth and advocated remarriage of widows.

Romain Rolland:

Being a great French writer and thinker, Romain Rolland was highly impressed by Dayanand's learning and achievements. He wrote that in the ailing body of his nation, Swamiji had transfused his healthy blood. He possessed the soul of a born leader.

Madam Blavatsky:

Her opinions about Swamiji betray her innermost feelings of sincere admiration for Maharishi Dayanand. She was positive in her assertion that after Shankaracharya India had not produced such an erudite scholar of Sanskrit and a wonderful exponent of Vedic philosophy and culture.

Ramsay Macdonald:

This former Prime Minister of England had paid his tributes to the Swami in these glowing terms: Dayanand was the torch-bearer of a crusading religion. He was devoted to moral principles, fearless in the expression of his faith and pure of mind—this was the sum total of his character.

C.F. Andrews:

Reverend Andrews has this to say about Swamiji. Dayanand led his life according to the dictates of Vedic culture and showed to the world that the Vedic era had come to India again.

Dr. Annie Besant:

According to the learned doctor, Swami Dayanand was the first man in India who declared that India is for Indians.

Sir Syed Ahmed Khan:

Swami Dayanand, in the opinion of Sir Syed Ahmed Khan, advocated the worship of one invisible God. He deserves our respect and admiration.

Aurobindo Ghosh:

While paying tributes to Swami Dayanand, Ghosh said that Dayanand's claim that the Vedas were full of scientific knowledge was fully tenable.

Subhash Chander Bose

Shri Bose was firmly of the view that Dayanand led the way in re-establishing our pride and faith in our ancient culture.

Dr Rabinder Nath Tagore:

The great poet described Dayanand as the architect of our nation.

Mahatma Gandhi:

Gandhiji characterised Dayanand's opposition to untouchability as one of his great legacies.

Colonel Alcot

The past president of the Theosophical Society said of Swamiji on his death that a master spirit had left the world. His struggle for religious and social reforms is unforgettable.

The above opinions and glowing tributes to Swamiji's greatness are a standing ovation to a man who has left a permanent mark on the history of mankind.

The New Light of Asia

The Arya Samaj and its Founder

AN EXTRACT FROM "BEYOND THE VALLEY" OF
MR. A.J. DAVIS, A YOGI OF AMERICA

God of the mountain! God of the storm
God of the flowers, God of the worm,
God of the darkness, God of the sun
God of the beautiful, God of each.
Breathe on our spirits Thy love and Thy
healing
Teach us content, with Thy fatherly dealing;
Teach us to love Thee, to love one another
Brother his brother, and make us all free;
Free from the shackles of ancient tradition.
Free from the censure of man for his neigh-
bour;
Help us each one to perform his true mission.
And show us God-like to labour.

I behold a fire that is universal,—the fire of infinite love, which burneth to destroy all hate, which dissolveth all things to their purification.

Over the fair fields of America—over the great land of Africa,—over the everlasting mountains of Asia,—over the wide empires and kingdoms of Europe,—I behold the kindling flame of the all-consuming, all purifying fire. It speaketh at first in all the lowest places; it is kindled by man for his own comfort and progress, for man is the only earthly creature that can originate and perpetuate a fire; even as he is the only being on earth that can originate and perpetuate words, so he is the first to start the fires of hell in his own habitations, and the first, also, to seek and obtain from heaven the Promethean fire whereby Plutonian

abodes will be purified by love and whitened with wisdom.

Beholding this infinite fire—which is certain to melt the kingdoms and empires and governmental evils of the whole earth, I rejoice exceeding and I take hold of life with an enkindling enthusiasm. All loftiest mountains will begin to burn; the beautiful cities of the valleys will be consumed; sweet homes and loving hearts will dissolve together; and the good and the evil will interfuse and disappear, like dewdrops vanishing in sun's golden rays.

The spirit of man is on fire with the lightening of infinite progression. Only the sparks thereof ascend today into the heavens. Lambent flames, here and there appear in the inspirations of orators, poets, writers of scriptures. To restore primitive Aryan religion to its first pure state was the fire in the furnace called "Arya Samaj", which started and burned brightly in the bosom of that Inspired Son of God in India, Dayananda Saraswati. From him the fire of inspiration was transferred to many noble inflaming souls in the land of Eastern Dreams.....Hindoos and Moslems ran together to extinguish the consuming fire, which was flaming on all sides with a fierceness that was never dreamed of by the first kindler Dayananda. And Christians, too, whose altar fire and sacred candles were originally lighted in the dreamy East, joined Moslem and Hindoo in their efforts to extinguish the New Light of Asia. But the heavenly fire increased and propagated itself...

LALA DIWAN CHAND TRUST

Most Arya Samajists throughout the world would be knowing the name of Arya Samaj Diwan Hall at Chandni Chowk, Delhi, the Capital of India. Few would be knowing about the great philanthropist Lala Diwan Chand Awal, the founder of the trust. Born on 24th September, 1885 in a poor family of village Saidpur, District Jhelum (Now in West Pakistan), his parents died when he was hardly 8 years old and had to venture out at that tender age into the struggle for existence of life. It was an irony of fate that the man who in later years supported many schools and orphanages by his boundless charity was himself bereft of even the elementary education and a shelter for him. His first employment as a clerk in an ordinary commercial establishment was at Rs. 10/- per month while still he was in his teens. Lala Diwan Chand shifted to Delhi in 1911 with less than Rs. 500/- as his entire capital. With dint of his hard and honest labour he amassed big fortune. His ungrudging help went to the poor, the weak and helpless, schools and orphanages and to every cause that the Arya Samaj sponsored. Inspite of his second marriage with Shrimati Prakash Wati Lala Diwan Chand had no issue when he died on 4th January 1930 at the young age of 45.

Lala Diwan Chand had by a will left the greater part of his estate for charities to be financed by Lala Diwan Chand Trust. His two wives Shrimati Satbhrawan and Prakash Wati endorsed the will. A Girl School, a Hospital and a Community Hall were set up in his native village by the Trust. The Trust constructed a spacious Hall for activities of the Arya Samaj and rooms for sanyasis and preachers. The Trust in accordance with the wish of the donor set up Political Information Bureau on Firozeshah Road for providing Members of the Central Legislature with upto date information on political, social and economic matters. There was a library for the use of the Members of the Central Legislature. Incidentally, the office of the Congress Assembly Party, the largest opposition party in pre-independence days were housed in these premises for nearly a decade. The Information Centre worked in collaboration with the Indian Council of World Affairs from 1955 to 1963.

The Trust is at present running Diwan Chand Awal Nursing Home which was started at the year 1948 near the Central Shopping Centre, Connaught Place. Lala Diwan Chand Higher Secondary School, Lodi Road is another monument of the donor. Lala Diwan Chand Aushdhalaya (Ayurvedic Dispensary) at Khera Khurd about 10 miles from Delhi serves number of villages around the Capital. Poor students are awarded scholarships for higher studies and various charitable institutions, schools and colleges receive financial assistance from the Trust. The Trust proposes to have a Hospital-cum-Nursing Home mainly for weaker section at the place where the Nursing Home is now working.

J.L. Kapoor
Retired Judge,
Supreme Court
PRESIDENT

Lala Hans Raj Gupta
Ex. Mayor,
Delhi
SECRETARY

Naunit Lal
Advocate,
Supreme Court,
ASSISTANT SECRETARY

A MASTER MIND

COL. H.S. OLcott

A master spirit has passed away from India. Pandit Dayanand Saraswati.... is gone; the irrepressible, energetic Reformer, whose mighty voice and passionate eloquence for the last few years raised thousands of people in India from lethargic indifference and stupor into active patriotism, is no more.

De mortuis nil nisi bonum. All our differences have been burnt with the body.... We remember only the grand virtues and noble qualities of our former colleague and *teacher*, and late antagonist. We bear in mind but his life-long devotion to the cause of Aryan regeneration; his ardent love for the grand philosophy of his fore-fathers; his relentless, untiring zeal in the work of the projected social and religious reforms; and it is with unfeigned sorrow that we now hasten to join the ranks of his many mourners. In him, India has lost one of her noblest sons. A patriot in the true sense of the word, Swami Dayanand laboured from his earliest years for the recovery of the lost treasures of Indian intellect. His zeal for the Reformation of his mother land was exceeded only by his unbounded learning. There can be but one opinion as to his knowledge of Sanskrit, and the impetus to the study of both received at his hands. There are few towns and one province we believe—namely, Madras that Pandit Dayanand did not visit in furtherance of his missionary work, and fewer still where he has not left the impress of his remarkable mind behind him. He threw, as it were, a bomb-shell in the midst of the stagnant masses of degenerated Hinduism, and fired with love for the teachings of the Rishis and Vedic learning the hearts of all who were drawn within the influence of his eloquent oratory. Certainly there was no better or grander orator in Hindi and Sanskrit than Dayanand throughout the length and breadth of this land.

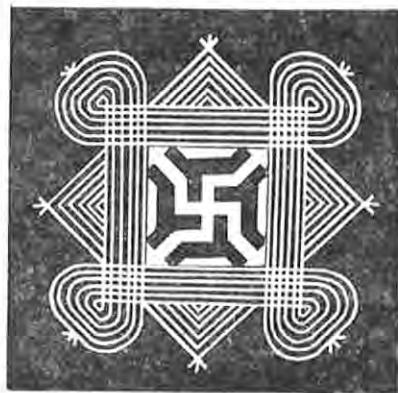
A Fearless Denunciator of Evil

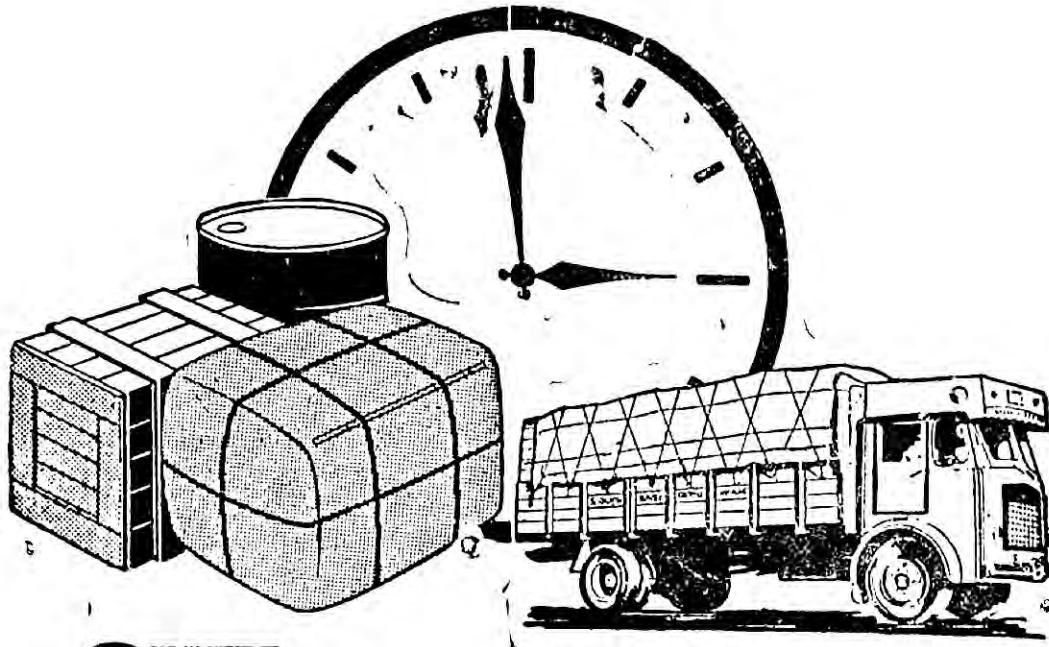
MADAME BLAVATSKY

ONE is inclined to think that this wonderful Hindu bears a charmed life, so careless is he of raising the worst human passions, which are so dangerous in India. At Benares, a worshipper of the Shiva, feeling sure that his cobra, trained purposely for the mysteries of a Shivaite pagoda, would at once make an end of the offender's life, triumphantly exclaimed; 'Let the god Vasuki (the snake god) himself show which of us is right!'

Dayanand jerked off the cobra twisting round his leg, and with a single vigorous movement crushed the reptile's head. 'Let him do so, he quietly assented, 'your god has been too slow. It is I who have decided the dispute. Now go' added he, addressing the crowd, 'and tell every one how easily perish all false gods'. Truly, a marble statue could not be less moved by the raging wrath of the crowd. We saw him once at work. He sent away all his faithful followers, and forbade them either to watch over him or to defend him, and stood alone before the infuriated crowd, facing calmly the monster, ready to spring upon him and tear him to pieces.

It is perfectly certain that India never saw a more learned Sanskrit scholar, a deeper metaphysician, a more wonderful orator, and a more fearless denunciator of any evil than Dayanand, since the time of Shankaracharya.

SE

आप का माल
भारत में कहीं भी
कम से कम रवर्च
में सदा समय
पर पहुंचाते हैं।

लाउथ इस्टर्न रोडवेज

हेड ऑफिस : ९४, चितरन्जन ऐविंग्स कलकत्ता-१२

३/५, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली

फोन : २६२०८१-२६२०८२-२६२

A Corrective which is Most Wanted—Max Muller

"It is far easier and far more amusing for shallow critics to point out what is absurd and ridiculous in the religion and philosophy of the ancient world than for the earnest student to discover truth and wisdom under strange disguises."

These wise words of Max Muller amply demonstrate his earnestness to discover truth and wisdom under strange disguises.

He emblazoned his name in the pages of history as the immortal editor of Rig Veda and the Sacred Books of the East. It took him four decades of prodigious labour to accomplish this monumental task.

He loved India and its hoary culture to the utmost can be seen from the extracts given here from his famous lectures—India, What Can It Teach Us.

Max Muller was the German Savant who made Swami Vivekananda exclaim: "I wish I had a hundredth part of that love for my own motherland."

Max Muller throughout his life sought to establish his firm and formidable conviction that:

"We all come from the East—all that we value most has come to us from the East."

A POINT TO PONDER

If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth power and beauty that nature can bestow in some parts a very paradise on earth—I should point to India.

If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India.

And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only but a transfigured and eternal life—again I should point to India.

Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be language, or religion or mythology, or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, every where, you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India, and in India only.

NOT TO KNOW VEDA : A MISFORTUNE AND A LOSS

That (Vedic) literature opens to us a chapter in what has been called the education of the Human Race, to which we can find no parallel anywhere else.

I maintain that to every body who cares for himself, for his ancestors, for his history or for his intellectual development, a study of Vedic literature is indispensable.

I do believe that not to know what a study of Sanskrit, and particularly a study of the Veda, has already done for illuminating the darkest passages in the history of the human mind, of that mind on which we ourselves are feeding and living is a misfortune, or, at all events, a loss.

— o —

'TA MAGISTA'—THE GREATEST THINGS

There are problems which we may put aside for a time, aye, which we must put aside while engaged each in our own hard struggle for life, but which will recur, for all that, and which, whenever they recur, will stir us more deeply than we like to confess to others, or even to ourselves.

It is true that with us one day, out of seven is set apart for rest or meditation, and for the consideration of what the Greeks called 'ta magista'-the greatest things.

It is true that that seventh day also is passed by many of us either in mere church-going routine or on Sundays, whether in youth or old age, there are moments rare though they be, yet for all that the most critical moments of our life, when the old simple questions of humanity return to us in all their intensity and we ask ourselves, what are we? What is this life on earth meant for? Are we to have no rest here, but to be always toiling and building up our happiness out of the ruins of the happiness of our neighbours?

—o—

THE TRUE PURPORT OF LIFE

After having provided from day to day for the small necessities of the body, they thought they had the right, it may be the duty, to look round upon this strange exile, to look inward upon themselves, upward to something not themselves, and to see whether they could not understand a little of the true purport of that mystery which we call life on earth.

—o—

FROM ONE VILLAGE TO ANOTHER

We point to the marvels of what we call civilization and our splendid cities, our high-roads and bridges, our ships, our railways, our telegraphs, our electric lights, our pictures, our statues, our music, our theatres.

We imagine we have made life on earth quite perfect, in some cases so perfect that we are almost sorry to leave it again. But the lesson which both Brahmans and Buddhists are never tired of teaching is that this life is but a journey from one village to another and not a resting place. Thus we read:

"As a man journeying to another village may enjoy a night's rest in the open air, but after leaving his resting place proceeds on his journey the next day, thus father mother, wife and wealth are all but like a night's rest to us—wise people do not cling to them forever."

Instead of simply despising this Indian view of life, might we not pause for a moment and consider whether their philosophy of life is entirely wrong and ours entirely right.

—o—

A MAN WHO GAZED AT THE SUN

But, for all that, there is a Beyond and he who has once caught a glance of it, is like a man who has gazed at the sun—wherever he looks, everywhere he sees the image of the sun, speak to him of finite things, and he will tell you that the Finite is impossible and meaningless without the Infinite.

Do not suppose that such men are mere dreamers. Far from it! And if we can only bring ourselves to be quite honest to ourselves, we shall have to confess that at times we all have been visited by these transcendental aspirations, and have been able to understand what Wordsworth meant when he spoke to those.

"Obstinate questionings of sense and outward things.
Fallings from us, vanishings;
Blank misgivings of a creature
Moving about in worlds not realised."

—o—

THE TRANSCENDENT TEMPERAMENT

If I were asked to indicate by one word the distinguishing feature of the Indian character as I have here tried to sketch it, I should say that it was transcendent, using that word, not in the strict technical sense, as fixed by Kant, but in its more general acceptance, as denoting a mind bent on transcending the limits of empirical knowledge. There are minds, perfectly satisfied with empirical knowledge, a knowledge of facts, well ascertained, well classified and well labelled.

The transcendent temperament acquired no doubt a more complete supremacy in the Indian character than anywhere else; but no nation and no individual is entirely without that 'yearning beyond'; indeed we all know it under a more familiar name—namely Religion.

—o—

RELIGION : THE WHOLE LIFE OF AN INDIAN

Now let us look to ancients of India. With them, first of all, religion was not only one interest by the side of many. It was the all-absorbing interest; it embraced not only, worship and prayer, but what we call philosophy, morality, law, government—all was provided by religion. Their whole life was to them a religion—everything else was, as it were, a mere concession made to the ephemeral requirements of this life.

—o—

'RITA'-THE RELIGION OF INDIA

'Rita', that straight, direct or right line, when we apply it in a more general sense, the Law of Nature; and when we apply it to the moral world, we try to express the same idea again by speaking of the Moral Law, the law on which our life is founded, the eternal Law and Reason, or, it may be, that which makes for righteousness both within us and without.

—o—

CHARACTERISTIC FEATURE OF INDIAN RELIGION

That Self, that Highest Self, the Paramatman, could be discovered after a severe moral and intellectual discipline only, and those who had not yet discovered it, were allowed to worship lower gods and to employ more poetical names to satisfy their human wants. Those who know the other gods to be but names or persons—personae or masks, in the true sense of the word know also that those who worshipped these names or persons worshipped in truth the Highest Self, though ignorantly. This is a most characteristic feature in the religious history of India.

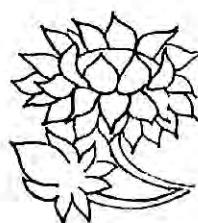
स्वस्ति पाठ

महादेवी वर्मा

हो क्षमामयी यह धरा हमें
विस्तृत अम्बर भी रहे शांत
सागर का यह स्थिर जल भी
हमको हो मंगलमय प्रशान्त
वन-औषधियां हो आज हमारे
जीवन के हित शान्त-शान्त ।

सब कठिन-क्रूर-विपरीत हमें
अब शान्ति रूप में हो उदार ।
है एक शान्ति में क्षेम सार ।

—अथर्व वेद

VIJAY PLYWOOD COMPANY

**Jhabban Lal Dharamshala Building,
Chowk Teliwara, Delhi-110006**

Dealers :

Decorative & Commercial Plywood, Hard Board,
Block Board, Laminated Sheets & Glue etc.

LOFT INSULATION

Golden opportunity to get your house insulated at £45 only
Plus £50 government grant for all uninsulated house.
Covers all loft floor area and the tank.

Contact : Tel. 570 6121

**With Best Compliments From*

RISHI PRABHAT

ENGINEERS & CONTRACTORS

**C-98, Greater Kailash-1
NEW DELHI-110048**

Phone : 630604

Dayanand Saraswati—An Ardent Prophet of Reconstruction

Romain Rolland

"If there is one place on the face of the earth where all the dreams of living man have found a home from the very earliest days when man began the dream of existence, it is India."

Romain Rolland adored India and had great admiration for its spiritual ideals. Writing about Rolland's interest in India and Indian thought, Prof. R.K. Dasgupta has said: "the first great European thinker to fully appreciate the large significance of the true Indian culture."

Romain Rolland believed passionately in the unity and amity of the human race. Rolland had written Tagore about his dream of the 'Union of Europe and Asia, the two hemispheres of the spirit.'

Indian religious thought raised a purely Indian Samaj against Keshab's Brahmo Samaj and against all attempt at westernisation, even during his lifetime, and at its head was a personality of the highest order, Dayanand Saraswati (1824-1873).

This man with the nature of a lion is one of those, whom Europe is too apt to forget when she judges India, but whom she will probably be forced to remember to her cost; for he was that rare combination, a thinker of action with a genius for leadership.

SWAMI VIRJANAND—THE INDOMITABLE MAN

For fifteen years this son of a rich Brahmin, despoiled of everything and subsisting on alms, wandered as a Sadhu clad in the saffron robe along the roads of India. At length about 1860 he found at Muthura an old Guru even more implacable than himself in his condemnation of all weakness and his hatred of superstition, a *sannyasi* blind from infancy and from the age of eleven quite along in the world, a learned man, a terrible man, Swami Virjanand Saraswati. Dayanand put himself under his "discipline", which in its old literal seventeenth century sense scarred his flesh as well as his spirit. Dayanand served this untamable and indomitable man for two and a half years as his pupil. It is, therefore mere justice to remember that his subsequent course of action was simply the fulfilment of the will of the stern blind man. When they separated Virjanand extracted from him the promise that he would consecrate his life to the annihilation of the heresies that had crept into the Pauranic (old) faith to re-establish the ancient religious methods of the age before Buddha, and to disseminate the truth.

A CHAMPION OF THE VEDAS

Dayanand immediately began to preach in Northern India, but unlike the benign men of God who open all heaven before the eyes of their hearers he was a

hero of the *Iliad* or of the *Gita* with the athletic strength of the Hercules, who thundered against all forms of thought other than his own, the only true one. He was so successful that in five years Northern India was completely changed. During these five years his life was attempted four or five times—sometimes by poison. Once a fanatic threw a cobra at his face in the name of Shiva, but he caught it and crushed it. It was impossible to get the better of him; for he possessed an unrivalled knowledge of Sanskrit and the Vedas, while the burning vehemence of his words brought his adversaries to naught. They likened him to a flood. Never since Shankara had such a prophet of Vedism appeared. The orthodox Brahmins, completely overwhelmed, appealed from him to Benares, their Rome. Dayanand went there fearlessly, and undertook in November, 1869, a Homeric contest. Before millions of assailants, all eager to bring him to his knees, he argued for hours together alone against three hundred pandits—the whole front line and the reserve of Hindu orthodoxy. He proved that the Vedant as practised was diametrically opposed to the primitive Vedas. He claimed that he was going back to the true Word, the pure Law of two thousand years earlier. They had not the patience to hear him out. He was hooted down and excommunicated. A void was created round him, but the echo of such a combat in the style of the *Mahabhatta* spread throughout the country, so that his name became famous over the whole of India. Dayanand was not a man to come to an understanding with religious philosophers imbued with Western ideas. His national Indian theism, its steel faith forged from the pure metal of the Vedas alone, had nothing in common with theirs, tinged as it was with modern doubt, which denied the infallibility of the Vedas and the doctrine of transmigration. Its (Arya Samaj's) spontaneous and impassioned success in contrast to the slight reverberations of Keshab's Brahmo Samaj shows the degree to which Dayanand's stern teachings corresponded to the thought of his country and to the first stirring of Indian nationalism, to which he contributed.

The enthusiastic reception accorded to the thunderous champion of the Vedas, a Vedist belonging to a great race and penetrated with the sacred writings of ancient India and with her heroic spirit, is then easily explained. He alone hurled the defiance of India against her invaders. Dayanand declared war with scant reference to the scope or exactitude of his blows.

SWAMI DAYANAND—A LUTHER

He had no pity for any of his fellow countrymen, past or present, who had contributed in any way to the thousand-year decadence of India, at one time the mistress of the world. He was a ruthless critic of all who, according to him, had falsified or profaned the true Vedic religion. He was a Luther fighting against his own misled and misguided Church of Rome; and his first care was to throw open the wells of the holy books, so that for the first time his people could come to them and drink for themselves. He wrote commentaries on the Vedas in the vernacular. It was in truth an epoch-making date for India when a Brahmin not only acknowledged that all human beings have the right to know the Vedas, whose study had been previously prohibited by orthodox Brahmins, but insisted that their study and propaganda was the duty of every Arya.

THE GENERATOR OF DESTINY

Dayanand transfused into the languid body of India his own formidable energy, his certainty, his lion's blood. His words rang with heroic power. He reminded the secular passivity of a people, too prone to bow to fate, that the soul is free and that action is the generator of destiny. He set the example of a complete clearance of all the encumbering growth of privilege and prejudice by a series of hatchet blows. With regard to questions of fact he went further than the Brahmo Samaj, and even further than the Ramkrishna Mission ventures today.

AN ARDENT CHAMPION OF UNTOUCHABLES

His creation, the Arya Samaj, postulates in principle equal justice for all men and all nations, together

with equality of the sexes. It repudiates a hereditary caste-system, and only recognises professions or guilds, suitable to the complementary aptitudes of men in society; religion was to have no part in these divisions, but only the service of the state, which assesses the tasks to be performed. The State alone, if it considers it for the good of the community, can raise or degrade a man from one caste to another by way of reward or punishment. Dayanand wished every man to have the opportunity to acquire as much knowledge as would enable him to raise himself in the social scale as high as he was able. Above all he would not tolerate the abominable injustice of the existence of untouchables, and nobody has been a more ardent champion of their outraged rights. They were admitted to the Arya Samaj on a basis of equality; for the Aryas are not a caste. "The Aryas are all men of superior principles; and the Dasyus are they who lead a life of wickedness and sin."

A CRUSADER FOR EQUAL RIGHTS FOR WOMEN

Dayanand was no less generous and no less bold in his crusade to improve the condition of women, a deplorable one in India. He revolted against the abuses from which they suffered, recalling that in the heroic age they occupied in the home and in society a position at least equal to men. They ought to have equal education, according to him, and supreme control in marriage over household matters including the finances. Dayanand in fact claimed equal rights in marriage for men and women and though he regarded marriage as indissoluble, he admitted the marriage of widows.

AN UPLIFTER OF PEOPLE

I have said enough about this rough Sannyasi with the soul of a leader, to show how great an uplifter of the people he was—in fact the most vigorous force of the immediate and present action in India at the moment of the rebirth and reawakening of the national consciousness. He was one of the most ardent prophets of reconstruction and of national organisation. I feel that it was he who kept the vigil.

SOLACE OF MY LIFE—

In the whole world there is no study so beneficial and elevating as the Upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

—SCHOPENHAUER

ବିଜୁଲୀ, ୧୯
୨୩/୧୧

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ନାନ୍ଦ
ପରମ୍ପରା, ବେଦାନ୍ତଧର୍ମ, ଶିଳ୍ପ—ଶାସକ,
ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରକାଶ, ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପାଠ୍ୟକାରୀ
ଧୋନୀଳାର ପ୍ରକାଶକ / ତୁମେ ସବ—କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଲିଖେ ଫାର୍ମକ—ରଜତ ବିଷୟରେ ହେଠ
ଲିଖେ ଆହଁ କହି—କହା ଏ ।

ନାନ୍ଦପଣ୍ଡିତ

Books on Culture & Religion

	Rs.		Rs.
Morarji Desai A View of the Geeta	30.00	A.K. Banerjee Discourses on Hindu Spiritual Culture	Vol. I 15.00 Vol. II 16.00 Vol. III (in press)
Sneh Pandit Perspectives in the Philosophy of Culture	40.00	Chitrata Devi Upanisads for All	40.00
Albert Denis and Peterfend Great Traditions in Ethics	9.00	Macauliffe Sikh Religion (3 vols)	Set 200.00
G.C. Roy Indian Culture and the Tradition of Non-Violence and other Essays	(in press)	S.L. Malhotra Social & Political Orientation of Neo-Vedantism	25.00
Asoka Mehta Perception of Asian Personality	50.00	Maulana Mohd. Ali The Religion of Islam	200.00
A.L. Basham The Civilizations of Monsoon India	40.00	Ravindra The White Lotus : At the Feet of the Mother	60.00
W.G. Archer The Hill of Flutes : Life, Love and Poetry In Tribal India	100.00	Swamy Satya Prakash Patanjala Raja Yoga	40.00
Dhanpat Pandey The Arya Samaj and Indian Nationalism	30.00	Parables and Dialogues from the Upanishads	25.00
B.S. Upadhyaya Women in Rig Veda	40.00	A. Barth The Religions of India	75.00
India in Kalidasa	50.00	William Crooks Religion and Folklore of Northern India	100.00
Burges Buddhist Art in India	80.00	Kashi Nath The Scientific Vedanta	20.00
P.N. Chopra Sikkim	50.00	Ronald M. Bernir The Nepalese Pagoda	125.00
Ladakh	45.00	The Temples of Nepal The Temple Arts of Kerala	75.00 (in press)
		Franke Antiquities of Indian Tibet (2 Vols)	250.00

S. CHAND & COMPANY LTD

RAM NAGAR, NEW DELHI-110055

The Gurukul and Swami Shraddhanand

SIR RAMSAY MACDONALD

The Gurukul system of education has several distinguishing features as delineated by the eminent men of our century.

Rabindranath Tagore sees in it ‘an attempt to make education our own and the revealer of the mind of India.’

Dr. Radhakrishnan refers to it as ‘a streak of light in intense darkness.’

Dr. C.D. Deshmukh upholds it as ‘the golden dream of Swami Shraddhanand.’

Sir Ramsay Macdonald, who later on became Prime Minister of England, visited Gurukul Kangri, Haridwar in 1914. He wrote about this interesting sojourn in the Daily Chronicle, London, with lively wit and deep understanding. Eulogizing the Gurukul system of education, Sir Ramsay Macdonald delineates it as ‘the rejuvenation of Vedic Culture and presentation to humanity, steeped in soul—withering materialism and soul-killing agnosticism, the right interpretation of the Divine Vedas.’

He criticised vehemently the prevalent system of education in unequivocal terms and said that it was “turning out good Indians into poor Englishmen” and firmly belied the suspicion that it was an institution preaching sedition by remarking sagely—“All we want is to be allowed to worship God in peace” . . . is that sedition ?

Everyone, who has read of Indian sedition, has heard of the Gurukul, where the children of the Arya Samaj are educated. It is the most characteristic expression of the spirit and doctrine of the Arya, and around it have gathered all the suspicions attached to the aggressive religious body. It has, therefore, been frowned upon by Government, reported upon by police officers and condemned by most Anglo-Indians, I found that by travelling during the night it was just possible for me to visit the school within the space of a week end, and I sought sleep in a train that proceeds from Delhi to Haridwar at the rate which appears to be a mile an hour with frequent long stops between stations.

AT HARIDWAR

In the early morning I reached Haridwar where the Ganga finds its gateway from the mountains to the plain. The station was crowded with pilgrims, some evidently having come from very far on that universal and eternal quest to clean the soul from sin. Jungle clad hills looked down upon us and we started on foot in air which bit with the snap of an English autumn morning. When the river bank was reached, the view upwards opened out and the nearer hills were seen to be bending humbly at the feet of great snow-clad Himalayan pinnacles which rose over all like the spires of a gigantic cathedral. Every river ripple, every hill thicket, every snow field was lit by bright sunshine.

A tamer, a slender raft of bamboo rods lashed over airtight kerosine tins, lay on the shingle. Upon it we were launched into the current and in the twinkling

of an eye we were in midstream. Over deep pools we floated leisurely, then the riverbed below suddenly began to race under us, the tamer heaved and bumped the water splashed up and the slender raft rushed down to find place in another pool and be caught again in the grips of other eddies and races. Twisting and whirling and splashing, the river hurried its burden along ; monkeys chattered as we passed ; strange things of the jungle peeped out and returned to the shelter of the long grass. On a sandy bay we landed and a path, so dusty and so hot, led us into the jungle. The yellow grass rose far above our heads, the cool mountain winds refused to follow us, the sun smote us. At last we came to a long straight road partly shaded by trees. Far ahead we could see a flag at the end of a tail mast, the Gurukul was in sight.

MUNSHI RAM AND IDEA OF GURUKUL

In 1901-02, when Munshi Ram, Pleader at Jullundur, weary of the world repelled by the ways and the fortunes of the law, converted from his unbelief and devoted to the religious propaganda of Swami Dayanand, sought peace and work, he came to the jungle near Haridwar to found a school. The Arya Samaj had decided to put Dayanand’s views on education into operation. Munshi Ram having listened to lessons in English being given to his sons, had concluded that the system was all wrong and had drafted a report on the subject, and the Samaj invited him to be the head of the new institution. He had no experience but he had ideas.

Where was the school to be placed ? "Away from men" said the devotees. For it was to be no government college to turn good Indians into poor Englishmen who could uproot their own sacred culture from their hearts and put nothing but weeds in its place. The boy who was to go to the Gurukul was to be taught his own Indian culture, he was to have wisdom brought to him through the medium of the vernacular. Sanskrit was to be the classical language which was to colour his thought ; the religion of pure tongue of the West were to be a subordinate influence. And when school days were over the boys were to go out into India, learned in the holy books, with religion in their hearts, apostles of Swami Dayanand's teaching.

Their living was to be got not from government service and not from twisting the law, but from callings like medicine, agriculture and teaching directly associated with the every day lives of the people. Hence the school had to be off the highroads and away from cities, it had not to be within reach of the sound of the world's strife nor under the shadow of the world's smoke. It was to be partly a public school and partly a monastery. So Munshi Ram sought the jungle. A Zamindar stricken in health and childless, whose wife was devout, made a present of a village. Tigers lay in its lands and in the rains wild elephants came splashing down from the hills. But the Ganga embraced the domain, the gift was accepted, and there Munshi Ram lit his fires.

INSIDE GURUKUL

The Gurukula is approached through kitchen and flower gardens by paths fragrant with rose and jasmine. Its playing fields lie around it and its dormitories are built in squares it is centre. Over its entrance gate flies the flag bearing the sacred OM, the Eternal of the Vedas. Three hundred boys are now there. They must be between 6 and 10 years of age when they enter and they stay till they are 25. They are handed over to the legal guardianship of Munshi Ram, now known by the title of Mahatmaji. He is their father and they are his sons. At four o'clock they rise from their beds, do physical exercises and bathe in cold water. Worship follows. In the hottest whether they go bareheaded and barefooted. "The may have a hard life", smiled Mahatmaji, "and we must discipline them to it". A yellow robe is the school badge. Whilst they are at school they see little of their parents, but an annual gathering attended by thousands of people is held in the college grounds and the parents go to the special huts that are put up and the crowd is like an old English fair. During their holidays the boys are taken by their teachers to famous places in India and in these wanderings they have gone as far as Kashmir.

JUDGEMENT

To the official mind and experience all this is confusing. There are no Englishmen on the staff ; English is not the medium of instruction ; text books on Eng-

lish literature prescribed by the Punjab University, as the basis of Indian higher education are not used there; no students are sent up for university examination ; the college confers its own degree. Verily, this is defiance. The first gasp of the surprised official was bound to be "sedition". But that cannot be the final judgment on the Gurukula. It is the most momentous thing in Indian education that has been done since Macaulay, sat down to put his opinions into minute in 1835. Everyone here is unhappy regarding the result of that minute but no one, so far as I have yet seen, save the founders of the Gurukul, has translated his unhappiness into a new experiment.

महात्मा मुन्सीराम जी

A MODEL FOR CHRIST

A tall magnificent figure bearing itself with commanding grace comes to meet us. A painter of the model school would welcome it as a model for the Christ, one of mediaeval tastes would see in it a form of the Apostle Peter, though a trifle tall and a commanding for the fisherman. Mahatmaji bids us welcome and we pass into his simply furnished room dominated by the tinsel symbol OM. In my own room they have covered a table with a pure white cloth and have placed upon it two brass vases full of red flowers joined by a heap of bright coloured petals. No guest has ever had sweeter chamber. A servant pours water on our hands, and gives us a towel and leaving our shoes outside we pass into a room where food is served. We bow our heads whilst Mahatmaji says grace. I have heard many graces, but none like this. Our host's rich sonorous voice lingering long over the sanskrit vowels, makes the perfect music of penitential thanks-giving.

When the meal is over, we go round the school. All is order and happiness. Little things with bright, sparkling eyes, older ones with the sedate faces, fill the class rooms, making their model of clay, repeating their lessons together, chanting their verses, listening to their teachers for the lecture is largely enjoyed. As the Gurukula classes ended, there is a hearty rush to the playing grounds, each pupil, as he passes the master bowing at his feet and with an upward sweep of his joined hands doing his reverence.

In the cool of afternoon we walk out into the jungle, Mahatmaji telling us as he goes. The clothing, the grouping, the pose, the long staff, curiously recall the pictures of walks in Galilee which we used to look at on Sundays in our young days—I alone, in my English dress, being an uncongruous speck in its setting. The West blazes into the glory of sunset, the half moon already high overhead pales into a silvery brightness. The long

grasses become silent as the night air becomes still, the rustling of restless things is heard with sharp clearness, chilliness settles down upon as the Gurukula is in darkness. But the blaze of fire comes from the dormitory door in the centre. Chanting voices fill the quadrangles. On mats on the grass squat little white figures sitting like Buddha images. They neither move nor take notice of us. They have finished their communal worship and are now alone in silent contemplation.

AGNI HOTRA

Within the house master sits by a fire blazing in a hole dug in the centre of the floor and round them, sit their pupils. They are performing the Agni-hotra one of the most ancient Vedic ceremonies. In the light of this gleam we see the master dip a spoon into bowl in front of him and throw something upon the fire. Up leaps the blaze and the little voices chant in unison "We offer to God, Omniscient, the Giver of knowledge, the Light of lights". Then is a pause there and the fire goes down. Another offering is sprinkled upon it and it flares again filling the long room with a yellow glare and making grotesque shadows dance on the walls and ceiling. And again the little voices chant, "Oh God, we offer oblations to Thee who are in all." So on through pause and gleam and chant until the ceremony is over and the fire dies down and the stars alone give light in the courts of the Gurukula.

Again we hold out our hands whilst a servant pours water upon them, and shoeless we squat on mats to eat our evening meal in the open air. The Ganges is rushing past at our feet making a soothing murmur amongst the shingle. The fluffy plumes of the tall grasses catch up the moon light and the jungle glistens as though it were laden with dew. Eric sounds wandering from far off in the wild make me think of ghosts and lost souls. In dream I hear someone saying "All we want is to be allowed to worship God in peace" ... is that sedition?

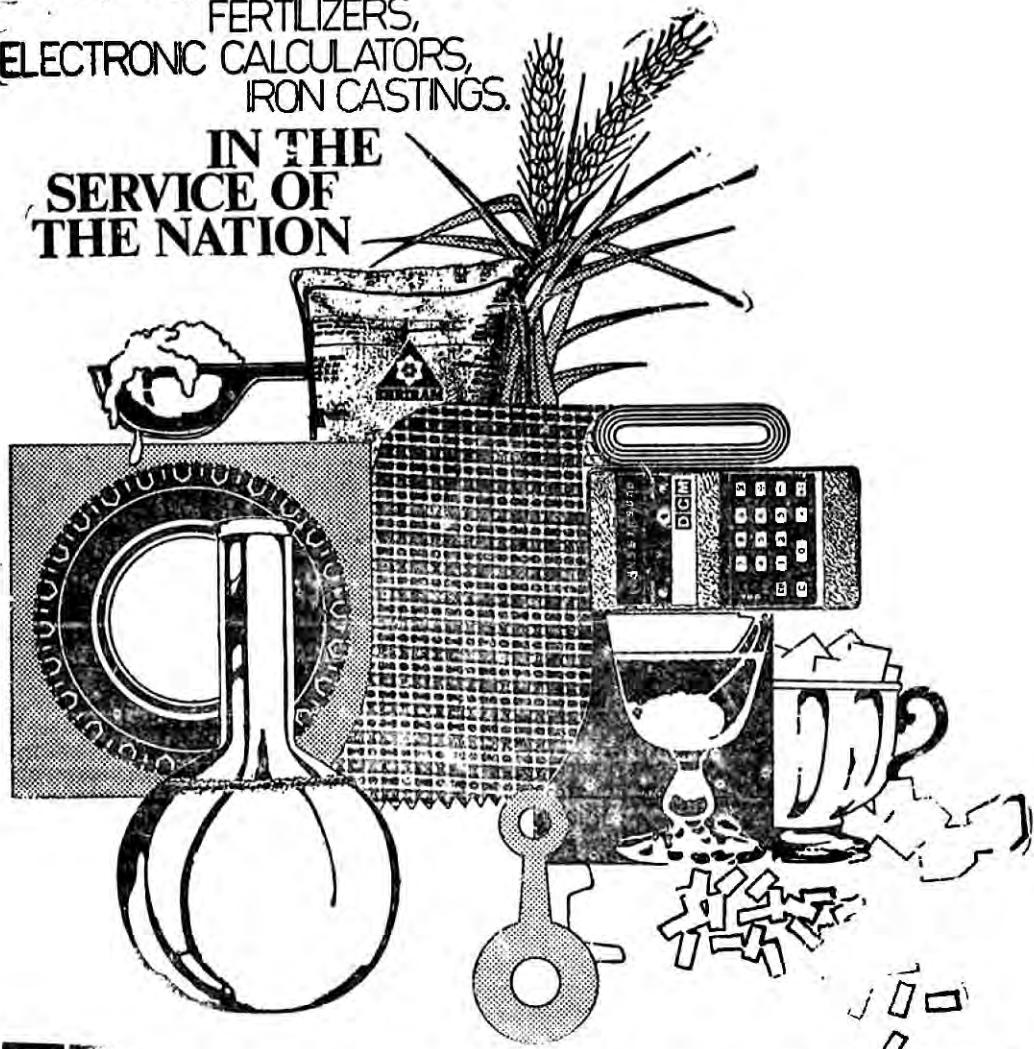
MY IDEA OF AN UNIVERSITY

Sir James Meston visited Gurukul three times during 1913, 1914 and 1916 and expressed the following opinion on one of these occasions :

"I have been more than rewarded by visiting one of the most wonderful, interesting and stimulating institutions. Here we have a band of ascetics devoted to their duty and working in the wilderness following the traditions of the Ancient Rishies combined with the most modern scientific method and a set of extraordinarily happy and extraordinarily well-fed students with strong physique, obedient, loyal, truthful and devoted. This is my idea of an university."

TEXTILES, SUGAR,
INDUSTRIAL CHEMICALS,
ALCOHOLIC BEVERAGES,
VANASPATI, PVC, RAYON TYRE CORD,
FERTILIZERS,
ELECTRONIC CALCULATORS,
IRON CASTINGS.

IN THE
SERVICE OF
THE NATION

DCM THE DELHI CLOTH AND GENERAL MILLS CO. LTD., DELHI

The Goal

Universal Brotherhood and Universal Redemption

A court poet of Haroun-ar-Rasheed named Asmaiee Malek-us-Shaaraa, had saved from oblivion and destruction, a number of ancient documents of ancient Hindu Mecca which had escaped the hands of Islamic invaders. A few of them are still to be seen at the Cairo museum.

Malek compiled a selection of these "Searul ugool" which is now published by the Berut Publishing Co., Berut, Palestine.

One of these is a short poem by a poet Lavi bine Akhtab bine Turfaa who lived somewhere about 2350-2400 before Muhammad, i.e., not less than seventeen centuries before the Christian era and full twelve centuries before Alexander the Great.

Lavi is a pure Arab and a great scholar in that language. Lavi's poem proves that the pure cult of the Vedas had spread far and wide all over the world even during the days of the Sumerians.

The Vedas are the revealed knowledge of God and they summon all mankind to the goal of universal brotherhood and universal redemption is the overwhelming conviction of this ancient poet of Arab.

1. O blessed land of Hind (India)
Thou art worthy of reverence for in thee
Has God revealed True Knowledge of Him.

"Observe in your life the knowledge I have revealed
in the Vedas".
For surely God has revealed them.
2. What a pure light do these four revealed books
afford to our mind's eyes,
Like the charming and cool lustre of the dawn
These four God revealed into
His prophets in Hind.

4. Those treasures are the Saama and Yajus
Which God has published.
O my brothers, revere these ;
For they tell us the good news of salvation.
3. And he thus teaches all races of mankind that
inhabit His earth :

5. The two next, of these four Rik and Atharva
Teach us lessons of universal brotherhood.
These Vedas are the beacons that warn us
To turn towards that goal of universal brotherhood.

Now
Presenting...

HERO JET

A Bicycle for the Jet Age!

A marvel of style and speed. A new feather in Hero's quality cap, HERO JET, heralds new dimensions in cycling pleasure.

Incorporating innovative measures of excellence in precision, strength and sparkling all-round finish,

The versatility of Hero shows in the variety of models-each one a masterpiece of superb workmanship. The most sophisticated techniques of electroplating and spray painting impart extra brightness and lustrous finish. Unbeatable in quality and economy, Hero bicycle is a lifetime of pedalling pleasure!

HERO CYCLES PVT. LTD., LUDHIANA

HERO - India's Largest Selling Bicycle

12,00,000 bicycles produced in 1979

NC-NP-100

Swami Dayanand Sarasvati

A Unique and Heroic Personality

REV. C. F. ANDREWS

C.F. Andrews came to India on 20th March 1904. Years later he claimed this date "a second birthday in my life."

Because of his care and consideration for the poor in India, C.F. Andrews has been lovingly called 'Deenabandhu'—The Friend of the Poor.

Eulogizing the work and vision of C.F. Andrews Rabindra Nath Tagore has this memorable thing to say about him :

"I had the rare blessing of having Andrews—a real Englishman, a true Christian and truly a man—for a very close friend

"He did not pay his respects to India from a distance, with detached and calculated prudence. He threw in his lot without reserve in gracious courtesy with the ordinary folk of this land.

"The whole of India is indebted to him for innumerable acts of love and devotion."

Swami Dayananda Saraswati had not only studied, from his youth onwards, that supreme Vedic culture out of which India had risen to her full height of spiritual wisdom and experience but he had lived it. In his own unique personality, he actually recapitulated the Vedic life. He embodied it in himself. He made it vital and actual for others. In the midst of a land, that was turning away from its own past, to find all its ideals in Europe, he showed, by living example, that this entire absorption in the culture of the West was to despise one's own birthright, to forsake one's own true nature, to sink in the scale of humanity, rather than to rise.

HIS UNIQUE GENIUS

Swami Dayananda Saraswati believed intensely, that these Vedic times were actually superior to the age in which we now live. He worked out in action this, his intense belief. Men could see in him, in his spiritual earnestness, his heroic character, his austere mode of life, his high ideals, the Vedic times themselves restored. No one had done this before in quite the same way. Scholars have written books. Texts and studies of the Vedic age have been published, and then forgotten. But here was a Sannyasi, with such unique genius and moral character that the past itself was quickened into recreated life by his very presence among men.

A LIVING PERSONIFICATION OF VEDIC CULTURE

There have been a thousand controversies concerning the great Swami, a thousand details might be brought forward to prove this or that about him. But,

I believe, that in the conception of him, as a living personification of the Vedic culture, we are at the very centre. In this view of his character, the whole picture is in focus. The perspective is true and not false.

If the Swami had been merely a great scholar and controversialist, there would have been little or no progressive life in his community after his departure. If again, his message had been merely antiquarian and traditional, then how can one account for the present vitality and progress of the Arya Samaj, which he founded? He himself was immensely more than a great scholar. The personality of the great Swami, as he lived the actual life of the Vedic past, in all the glowing majesty of his heroic spirit, was so magnetic, so virile, so passionately sincere and brave, that others caught his inspiration before he died and carried on his message in his spirit! It is for this reason that the Arya Samaj has lived and still lives on today. His personality was like fire. It enkindled others. And others in their turn have carried the flame forward.

I have recently had an experience, while I was abroad which I shall not easily forget. I have seen, in East Africa, the Arya Samaj flourishing and thriving in the midst of a singularly foreign and unpropitious environment. While other personal religious loyalties and beliefs were struggling for a breath of fresh air, in the stifling atmosphere of East Africa, and often failing to survive, the Arya Samaj was taking root in the soil and was putting forth new shoots.

I look back in memory, with deep emotion, on one most pathetic figure, a man in middle age, whose whole body, from head to feet, was twisted, and contorted

with paralysis. One thing alone remained dear to him; one thing made existence still a joy to him; this was his devotion to Swami Dayananda and to the Arya Samaj, which the Swami had founded. Again and again, I met this poor man in his utter helplessness. Even speech itself was difficult for him, as well as bodily movement. Yet with whatever faculty he still possessed, he showed forth his devotion to Swami Dayananda. Such incidents as these betoken a vital spirit in the Arya Samaj. They do not speak of decay and death.

THE CENTRAL IDEAL

If the Arya Samaj were stationary, unprogressive in the modern age, if it professed fixed infallible dogmas, then indeed there might be less hope for it in the future. But I have found in these distant lands across the sea, in Fiji and Australia, as well as in East Africa, a singular power to adaptation to environment. While the Central ideal has been held fast, the details have been profoundly modified. And that great central ideal has always appeared to me, amid these outward changes, to be essentially one with the truth of Swami Dayananda's own life. It has been the truth of the supreme culture of the Vedic age and of its heritage as India's greatest possession. Into this wonderful heritage Indians today have returned after many wanderings. Through Swami Dayananda this, their ancient heritage, has once more been made for them an abiding faith, a personal possession. Such a faith is not mere patriotism; it is something deeper, it is religion.

THE FINAL TEST

The thought of this brings before my mind at once that which appears to me to be a unique characteristic of the Arya Samaj among Indian reforming faiths, namely, its power of carrying religious devotion and enthusiasm into distant lands and also of imparting the same enthusiasm in turn to others. This, after all, is the final test of the living character of any reforming movement, and I can state from my own personal experience that the Arya Samaj has stood that test and has shown abundantly its living power in the modern world.

I shall never forget the great happiness it was to me in East Africa, at a time when I was greatly depressed by what appeared to me to be a somewhat sordid and monetary aspect of Indian Colonial affairs, to be asked to come down to the Arya Samaj Mandir and speak to the people there about the Love of God. The first matter of rejoicing at that meeting, was to find the Hall crowded out by Indians of every religious belief. Hindus and Musalmans, Sikhs, Parsees and Christians, all alike were represented. The Arya Samaj Mandir had welcomed them all and had given them seats of honour, as most welcome guests. Then again, I saw at once the very large number of ladies who were present at the meeting. Throughout the whole evening, they gave us songs of the Indian Motherland. There, in that distant place beyond the sea, those songs brought tears to my own eyes and to the eyes of all who were present. They reminded me of the very beautiful verses in one of the

Psalms of David, which the Jewish Exiles used to sing, when they were absent from Jerusalem in far off Babylon. They run as follows:

“By the waters of Babylon,
 we sat down and wept,
 when we remembered thee, Zion,
As for our harps, we hanged them up,
 Upon the willow trees by the riverside,
 For they, that led us away captive,
 required of us a song.
And melody, on our heaviness.
Saying to us, as they taunted us,
 “Sing us one of the songs, Zion.
How shall we sing the Lord's song,
 ‘In a strange land?
If I forget thee, O Jerusalem
 Let my right hand forget its skil-
 fulness,
Let my tongue cleave
 to the roof of my mouth,
If I remember not Jerusalem above my chief
 joy.”

Just as those Jewish Exiles, in far off Babylon, wept as they remembered Jerusalem Zion, even so I could see tears streaming down the faces of men and women, as they sang of the Punjab and Hindustan, in this strange foreign land, and my own eye-lids out of sympathy were wet with tears. I have found out one striking fact on all my many journeys abroad. There is no people more sensitive to the longing remembrances of their own home country than the Indian people. There is no race, which feels so deeply the pain of separation from the country of their birth.

UNIVERSAL OUTLOOK

There is a further point, that comes out very clearly among the Arya Samaj members both in East Africa and those other places which I have from time to time visited abroad. It is this. They have lost their narrowness and sectarianism. Their heart have become large enough to embrace all mankind. Their outlook is universal. No longer do they wish to be controversialists. They are ready to win their way by love and by good works. This is, to me, again, a sign of a living and progressive religion. It has given me confidence in the future of the Arya Samaj.

EMBODIMENT OF THE SOUL OF MOTHERLAND

I have felt more and more certain, as I have studied his character and pondered over it, that the secret of his influence is to be found in the way in which he embodied the ideal of ancient India, the soul of the Motherland. Just at the very time when people were beginning to give up their own cherished traditions in

helplessness and despair; just at the time that people were beginning to adopt unthinkingly and weakly in a wholesale manner the customs of the west; at that very time, Swami Dayanand Saraswati stood out, revealing in a living and inspiring form by his own magnetic personality, what in truth ancient India really was, what in truth she stood for, what was the vital spirit of her past.

SHATTERER OF FETTERS

In thus taking his place as a Reformer, Swami Dayanand swept aside, with a magnificent gesture of rejection, a hundred age-long abuses which were binding in fetters the soul of the country which he loved so well. He proved, by his own life and actions, that these customs did not really belong to the true Indian tradition. He purified religious worship from idolatry, he raised the position of women, he reformed the abuses of child-marriages, he broke down the barriers of untouchability, he encouraged education among boys and girls alike and made them lovers of their country ; he did away with the iron rigidity of the caste system, declaring, caste itself depended upon moral character, not merely upon birth and social status. When we consider, what an immense burden was taken away from the community by such a reformation as this, we can understand how great the personality of Swami Dayanand must have been to bring such changes about. Men had come and gone, who had spoken concerning the crying need of such reforms. Some of them had been sincere workers, but they lacked strength with all the fiery energy of his amazing personality. He made these reforms to live in the hearts of men. Thousands listened and obeyed.

And even now, so many years after the death of Swami Dayanand Saraswati, these truths are still living and working in the hearts of men. As I have repeated

often in my former articles, it is the work of the Arya Samaj religious workers, in Africa and elsewhere, which has often kept alight the torch of religion in these distant countries, where Indians have gone as settlers. Those Arya Samaj workers, as I have myself seen, have sacrificed their time, their energies and their resources, in order to provide a sound, healthy and religious education for boys and girls alike, in places where no other education could be provided. They have built homes of benevolence for the poor. They have helped the sick and afflicted.

FINAL TEST OF RELIGION

My own master, Christ, has told me in the Gospels, that the one final test, which would be given to mankind would be that of deeds and not words. 'I was hungry' these are Christ's own sentences, "and ye gave me food : I was thirsty and ye gave me to drink ; I was naked, and ye clothed me ; I, a stranger, and ye took me in : sick and in prison, and ye visited me. In as much as ye did it unto the least of these my brethren, ye did it unto me." Christ, in these words, makes no distinction of race or sect, nor even of followers and non-followers of the Christian creed. He refers everything to one issue. It is the deed of love that reveals the inner character, and it is character alone that counts in the long-run.

It is because I had found so many members of the Arya Samaj in those distant countries who were fulfilling the command of my master, Christ who were helping the poor and the depressed, teaching the young children, clothing the naked, giving food to the hungry, welcoming the stranger, it is because I have found this that I have always wished to write, or speak, of them with loving appreciation. And it is the earnestness of their lives more than anything else, which has made me understand the true greatness of the personality of Swami Dayananda Saraswati.

Sain Dass A.S. Higher Secondary School

JULLUNDUR CITY

1. The most premier educational institution in the State with more than 5000 students on rolls.
2. Established in 1896.
3. The newly constructed hostel equipped with all modern amenities.
4. Maintaining the old traditions of curricular and co-curricular activities.
5. Special stress is laid on Moral Education and Vedic Doctrines.
6. The well advanced institution promoting all-round development of the students.
7. A spacious Reading Room and a well-stocked library.
8. Three vast play grounds for promoting all kinds of games.
9. Well-equipped Laboratories.
10. Shortly going to construct the Pyare Lal Stadium in recognition of the meritorious services rendered to the school, society and Arya Samaj by Principal Pyare Lal Beri.

PRINCIPAL INDER JIT TALWAR
Staff and students

A Dynamic View of Swami Dayanand

DR. J.T.F. JORDENS

Dr. J.T.F. Jordens is Reader in South Asian Civilization at the Australian University, Canberra.

Dr. Jordens maintains that Swami Dayanand was a giant figure of his age. His influence over the lives of thousands of people continues to this day through the Aryasamaj movement.

Dayanand Saraswati, His life and Ideas (Pub : Oxford University Press, Delhi) the pioneering biography written by Dr. Jordens seeks to understand Dayanand in his time as an integral part of the vigorous atmosphere of nineteenth century India. Though he was a stubborn and robust individualist yet he was a man intensely receptive to the many ideas, old and new, that made up the intellectual ambiance of his period.

Here, Dr. Jordens presents a lively account of the dynamic view of Dayanand with unique insight and rare intelligence.

The picture that is sometimes presented of Dayanand receiving his mission to reform the whole of India from his guru Virjananda, is nothing but a fantasy. Every idea that became part of the ethos of Dayananda in the final years took long to mature and develop, and so did his ideal of the reconstruction of Aryavarta. For the first thirty-five years of his life Dayananda was not concerned with the physical, moral or religious state of his fellow-men, but only with his personal search for moksha. No doubt the influence of his guru and of the city of Mathura redirected his concern to the world around him. But when he left his guru and started to preach, the content of his instruction was still very tentative, and his teaching work took second place to study. He had no general plan, but he instructed wherever his studies brought him, simply responding to the needs of the moment; in fact very much in the manner of the wandering sannyasi.

His visit to Hardwar in 1867 and his campaign at the Kumbh Mela was his first planned and concerted effort to make an impact on the Hindu world. But this attempt was a miscalculation and ended in failure and disappointment. Then, after desolately wandering along the banks of the Ganga, the Swami slowly drifted into a new type of reform work. This was a very localized effort along a stretch of the Ganga only hundred miles long, in an essentially rural setting. Dayananda was still thinking in local and immediate terms, and his movements were not clearly planned. His preaching was directed to individuals, his moderate success was with individuals, and in a caste-dominated society such attempts at individual reform were always precarious. But as the Swami moved about, he engaged more and more often in public disputations with pandits. As in most cases he easily vanquished them, his fame spread, more important pandits challenged him, and some antagonists were brought in from the cities to try to defeat the iconoclast who was making too strong an impression. This process of chal-

lange and response finally brought the Swami to Banaras, the citadel of orthodoxy.

REGENERATION OF ARYAVARTA

The Banaras shastrarth was most important, in that it put the Swami on a more than local stage; the challenge of the Banaras pandits had in itself made him into a figure of all-Hindu importance. Moreover, here in Banaras Dayananda met reformers from Bombay and Calcutta. It was here that he spoke for the first time of his dream of the regeneration of Aryavarta through a return to the Vedic religion. However, at that stage this was only a vague ideal, not a concrete programme. In fact, although his performance in the disputation had strengthened the Swami's self-confidence, the collapse of his influence in Banaras after the pandits declared him defeated and unorthodox made him realize that his work so far had little effect. That is why he again spent more time in study and reflection. At the Allahabad Kumbh Mela he met Debendranath Tagore who invited him to Calcutta.

THE TURNING POINT

The Calcutta visit was a cardinal turning point in the Swami's career. The Bengalis steered Dayananda's mind out of the narrow ambit it had been moving in. They opened up new perspectives and helped the Swami to think in broader social and national terms; to see education as the most important factor in the uplift of the people to consider the wide social responsibilities of the state; to be aware of the different aspects of the plight of Hindu womanhood; and to think of Hinduism in a comparative framework. Dayananda saw at close quarters a superbly-organised effort at social and religious reform, and his eyes were opened to a new range of approaches. In Calcutta he discovered the great power of lectures and publications, the strength of organisation

and the receptivity of the urban middle classes to the call for reform.

The transformation was remarkable; the roving sannyasi of the Doab overnight became the fiery lecturer of the North Indian cities, a public figure of imposing stature. He also started his work as a publicist of the pen by bringing out in his first Satyarth Prakash a full statement of his reform programme. His impact and appeal were great, yet all his attempts at organisation still failed; his schools proved ineffective and the Banaras Sabha, which he established, died a quick death.

ESTABLISHMENT OF ARYA SAMAJ

It was Bombay that offered the Swami the chance effective to add a new dimension to his reform efforts in the form of a solid organizational base. A small but compact group of people, primarily from the Gujarati merchant castes, had been looking towards the Vedas for the reformation of their religion. They found in Dayananda an inspiration and a leader, and he found in them the first members of his own Samaj. Nevertheless, the Swami was cautious, as he was too conscious of the dangers of the sectarianism he had witnessed among the Brahmos. He would have preferred a broader base for his Arya Samaj, and tried unsuccessfully to persuade existing Prathana Samaj branches to join. So he had to be satisfied with a small group of people who were neither socially nor intellectually influential. He also made it clear to the Bombay Aryas that their organization was their own responsibility, and that they had no exclusive rights over him.

But as the Samaj grew, orthodox opposition intensified, precisely because it noticed the widening impact of the Samaj, and hoped to isolate the Samaj by branding its Swami unorthodox. Within the Samaj there was among some Aryas a tendency towards consolidation, closing the ranks, accentuation of their distinctiveness, and a desire to involve the Swami more closely with the Samaj. To Dayananda these looked like steps in the direction of narrow sectarianism. It was not his dream to be the founder and guru of a reformed sect, put to work for the regeneration of the whole of Aryavarta. His own efforts and those of his Samaj were not only for the sake of Aryas, but for the sake of the larger body of Hinduism. The larger community was still in the grip of orthodoxy, and the Samaj could reform it only if its members took care to remain within its fold.

So the Swami once more redirected his inexhaustible energies, this time with the aim of involving himself and his Samaj as much as possible with Hindus generally. The union with the Theosophists, the agitation to support Indramani, the movements for cow-protection and for Hindi, and finally the Swami's campaign in the princely states of Rajasthan were all directed towards the same end: on the one hand they took the Swami away from Samaj affairs, and on the other hand they pushed the Aryas out of their isolation into collaboration with the orthodox and sectarians. Dayananda replaced the

cry for controversy by the cry for consensus. He carefully avoided breaking taboos so as not to antagonize the orthodox, and advised his Aryas to act likewise. He was also becoming more interested in the low castes and the untouchables, for Hindus generally started to realize that it was amongst that section of Hindu society that Christians and Muslims were becoming increasingly successful. In the last year of his life the Swami also cast his eyes for the first time across the Vindhya range to South India, which had hitherto been completely outside his concern.

TOWARDS THE LARGER COMMUNITY

As the Swami thus redirected his energies towards the larger community of Hinduism, his thought gained a new dimension. Whereas so far his preoccupations had been primarily religious and social, with an almost complete neglect of the political side of the situation, now a new concern with political matters came more and more often to the fore. His writings and speeches now frequently contained references to political nationalism, to political independence, and to the evils of British Raj. This new spirit was often fully expressed in the Second Satyarth Prakash, in its bitter anti-Christian and anti-British pronouncements. It was also very much part of the three agitations in which the Swami involved the Arya Samaj; the agitations for Indramani, cow protection, and Hindi. In each of these movements resentment against the British was combined with a strong anti-Muslim bias.

Thus towards the end of his life the Swami's eye became more and more firmly focussed beyond the Arya Samaj upon the total religious, social, and also political regeneration of India as a whole. That final vision evolved over many years. After localized attempts, false starts, and ten years of reflection, it was only in 1870 that he first spoke of the general ideal of a reconstruction of the Vedic Golden Age. But it took twelve more years to work out in detail what exactly that ideal consisted of in terms of the individual, the family society, and the state. During these years the Swami kept looking for new and more effective means by which that ideal could be gradually realized.

A HIGH REGARD FOR PRINCIPLES

Dayananda's approach to life and its problems was characterized by two tendencies which at first may seem contradictory: a high regard for principle and a commonsense pragmatism. Once the Swami had clearly perceived a moral or theological principle, nothing was allowed to stand in its way. Throughout his life very influential people and well-meaning friends on occasion tried to make him compromise on such a principle; they always met with a fearless and blunt refusal. Neither threats of loss of influence, of ostracism; of the demise of friendship, even of danger to his life, nor promises of wealth or of success in his reform work, could dislodge the Swami from his stand. His adherence to principle was of an inflexible and narrowly rationalistic type; he tended to judge things in terms

of black and white, and had little appreciation of all the grey areas, the shades of meaning, the ambiguities and uncertainties that are inherent in so many spheres of human thought and of ethics. This passion of Dayananda's for high principle and its concomitant rationalism often made him dogmatic, and prevented him from genuinely appreciating the point of view of others. His narrow literalism blinded him to the deeper truths that may be hidden in myth, symbol, and allegory.

A COMMONSENSE PRAGMATISM

Yet, this strict adherence to principle went hand-in-hand with a sound, common-sense pragmatism. This allowed him to look at a situation, judge its elements in the light of a clear scale of values, and make an appropriate decision. As a youth he decided to take sannyasa because this would free him for study, which he considered his most important task ; the same motive made him surrender his danda. When he felt he needed to study Sanskrit he did not hesitate to sit as a mature man among the youngsters at the feet of Virjananda, because he was the best teacher available. The naked sannyasi of the Doab started without any scruples to acquire books, clothes, servants, and eventually his own press, because all this was necessary for his work. When his schools did not achieve their aims he simply abolished them. When the Punjabis argued that the Bombay rules of the Samaj contained too much doctrinal matter, he agreed to minimize it so as to ensure wider appeal. Although he considered all food and pollution taboos utterly valueless, he obeyed them because, if by breaking them he became branded as an outcaste, he would lose his influence on the body of Hindustan. The Swami's pragmatism was best expressed in his judgement of widow-remarriage. He was convinced that *niyoga* was the only proper procedure for the twice-born, but he admitted that if *niyoga* were not to be accepted, then widow-remarriage was infinitely better than the contemporary oppression of widows. However, his pragmatism was not unprincipled or cynical; it was cool, deliberate choice according to his own scale of values. In the eyes of those who did not agree with that scale, the Swami's pragmatism appeared ruthless opportunism.

AN EXTROVERT

Dayananda, with all his inner resources and his self-control, was yet basically an extrovert, a doer, whose mind was fixed on the present and on the future. This made him into a dominating presence, an eloquent orator, a man of magnetic charisma. He never dwelt upon his past. When he became convinced, after due deliberation, that some idea or approach he had long cherished was not right, he simply discarded it. He did not laboriously and painfully dwell upon this change, he did not even bother to repudiate his former belief. If someone drew his attention to a discrepancy he simply declared that after due consideration he had changed his mind and that what he previously held was due to ignorance on his part. He told his Aryas that he expected the same attitude from them. He never wallowed

in the ashes of the past ; they had to be thrown away and forgotten. His opponents have accused Dayananda of inconsistency, fickleness, and even duplicity, by pointing out the discrepancies between the two editions of his *Satyarth Prakash*. The Aryas have defended their Swami by explaining away the differences or by trying to prove that mischievous interpolators had been at work. Dayananda's answer would have been simpler : 'what I wrote eight years ago is irrelevant now, because I have changed my mind ; tell me what is wrong with the position I hold today'.

OPEN TO NEW HORIZONS

How was it that the ideas of such an individualist, a man of such high principles, changed so often and so thoroughly ? Every important idea held by the Swami of the eighties had taken many years to evolve and had undergone many transformations. The reason is that Dayananda was open to new ideas and perspectives, always keen to widen his learning and his horizons. The present study has identified many of the sources of profound influence on the Swami, such as Virjananda and the ambience of Mathura, the community of Sadhus, the Bengali intelligentsia, the aspirations of the Khatris and the atmosphere of the Punjab, Christian ideas, the Brahmo Dharma, the Samkhya system, and the growing Arya Samaj. But the receptivity of the Swami to outside influence was never passive. Every new idea had to be tested in his own fire of reason and of action, and only what withstood that heat was kept, and hammered into a new shape. One may trace the stages in the gradual growth of Dayananda's conceptions of God, of man, of the Vedas, of the Vedic Golden Age, of the function of the Arya Samaj, of the duties of the state and the nature of nationalism, and detect the successive influences that helped shape them, but the finished product was always unique, a new creation. The Swami's mind was open to new ideas, but anything that entered it was transformed in an original manner. Those of his followers who have raised him to the exalted stature of a guru have minimized and even denied that dominant aspect of his personality, his dynamism, his genius for transformation, his receptivity to new ideas and vistas.

HUMANISM OF DAYANAND

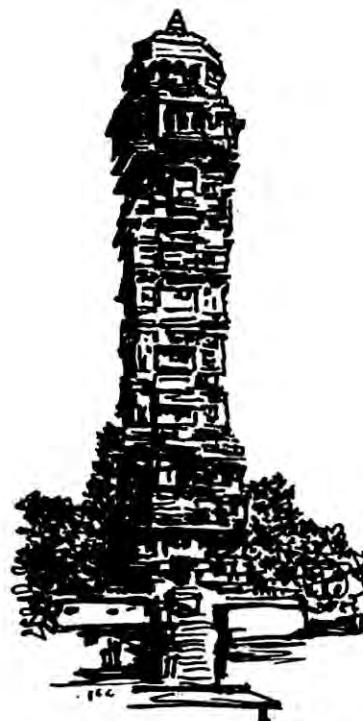
There is another aspect of the Swami's view of life that is too often overlooked because it is overshadowed by other facts, that is his humanism. We refer here to the central meaning of that term, a concern for humanity-in-this-world, and not to the refined and aesthetic connotations it evokes. Dayanand was not a man of refinement, he was basic, direct, and even blunt ; he was no aesthete, and in fact there is no indication that he had time or need for the appreciation of art and beauty in any form. He was a humanist because his deep concern for man was not limited to man's ultimate religious fulfillment. For Dayananda that fulfillment comprised also a full and rich life here on earth. This is evident in his many descriptions of an ideal family life : prosperity, peace, contentment, close rela-

tions between family members are emphasized again and again. His description of the ideal society and state always included references to a prosperous economy, abolition of poverty, just distribution of wealth and education, and satisfying occupations for all men according to their abilities. Dayananda did not see any positive value in starvation, poverty, suffering, or asceticism in themselves. This humanism of the sannyasi is evident even in his concept of moksha : to him it is a state that comprises, besides the contemplation of God, also deep interpersonal relations between the jivas and their continuing interaction with cosmic life.

DREAM : BETTER LIFE FOR ALL

Such was Swami Dayananda : an individualist consumed by a passion for action, principled yet

pragmatic ; a man with great inner depth yet totally involved in the present and always working for a better future ; a mind receptive to the rapidly changing world around him but never passively submitting to its pressures ; a man consumed by the dream of a better life for all, a happiness not only religious, but also social and economic. In the light of those basic characteristics one comes to understand better the Swami's limitations and excesses, his severity, his dogmatism, his blind spots. In the final instance they are but the contrasting shadows that accentuate the basic greatness of a man who made himself into one of the giant figures of nineteenth-century India.

Victory Pillar of Chittorgarh

PRECIOUS MONUMENT

There is no monument of Greece or Rome more precious than the Rig Veda.

MONS. LEON DELBOS

स्वेह स्वर्गोक्तो जागरित

चित येथा भयशून्य, उच्च येथा शिष्ट,
ज्ञान येथा मुक्त, येथा गृहेर प्राचीर
आपन प्राङ्गणतले दिवसशर्वरी
वसुधारे राखवे नाह रवण छुद्र करि,
येथा वाक्य हृदयेर उल्लमुख वृते
उच्छृवसिया उठे, येथा निर्विदित स्नोते
देशोदेशो दिशो दिशो कर्मधारा धाय
अजस्र सहस्रविध चरितार्थिताय,
येथा तुच्छ आचारेर मक्क बालु लाशी
विचारेर स्नोतः पथ केले नाह ग्रासि--
पौस बेर करे नि शतधा, नित्य येथा,
तुमि सर्व कर्मचिन्ता आनन्देर नेता
निज हस्ते निर्दय आघात करि पितः
मारतेरे स्वेह स्वर्गोक्तो जागरित ॥

Mehr Chand Mahajan D.A.V. College for Women

Sector-36/A, Chandigarh (INDIA)

Established in 1968 in the sacred memory of Late Justice Mehr Chand Mahajan, this institution has made a mark in academic, sports and cultural field in a little over a decade.

The College imparts education in Pre-University (Humanities and Science Group), Pre-Medical, T.D.C. (Arts and Commerce) With Honours in English Literature, Political Science, Sociology and Commerce. Well equipped laboratories for Science subjects and Home Science. Excellent arrangement for Music (Vocal and Instrumental).

2,000 students on roll including about 155 foreign students. A team of experienced and dedicated members of staff.

Well-equipped library having about 19,000 books. Text Book Loan Section for the poor and the deserving students.

Fee-Concessions, state and other scholarships for the deserving students.

Hostel with all the modern amenities to accommodate about 200 students. The Principal's residence on the Campus has resulted in the maintenance of perfect order and discipline in the College.

Excellent University Results

Class	Uni. Pass Percentage	College Pass Percentage	No. of students on the Merit List
IIlyr.	57.75%	97.6%	6 (out of the first five, we bagged three positions.)
Ilyr.	Not Known	71.11 %	1
Iyr.	50.6%	97%	3 (we bagged the first three positions.)
Pre-Medical	53.7%	97.6%	6 (Mona Gupta stood first in P.M.T. Panjab.)
B.Com.I	41.2%	67.31%	1 (first among girls)
B.Com.II	Not Known	91%	
Prep (Arts)	" "	85.5%	
Prep (Sc.)	" "	88.7%	

An All-time Record in Sports :

Winners General All-Round Championship for the Sixth Year in Succession.

WINNERS :

- (a) Kho-Kho Championship — 11th year
- (b) Yoga — 4th year
- (c) Hockey — 3rd year
- (d) Shooting — 2nd year
- (e) Cricket —

RUNNERS-UP

Basket-Ball, Soft Ball and Lawn Tennis.

Our students bagged as many as 12 Running Trophies and many individual Prizes in various competitions held from time to time at other institutions/University.

The institution aims at turning out of its portals the finest flowers of womanhood worthy of their motherland.

MRS. S. ROY
Principal

DAYANANDA

A Formidable Artisan In God's Workshop

SRI AUROBINDO GHOSE

"The master idea that governed the life, culture, social ideals of the Indian people has been the seeking of man for his true spiritual self . . . This dominant idea has never been quite forgotten even under the stress and material exigencies and the externalities of political and social construction," wrote Sri Aurobindo, the Prophet of Supramental Age.

Sri Aurobindo's central teaching, which he developed masterfully in his massive two volume work 'The life Divine' is a philosophy of cosmic salvation in which both man and universe gradually attain the qualities of sanctity and divinity through a process of evolution.

It would, indeed be a fatal day for India and the whole world if they forgot the chief aim of man's existence on earth.

AMONG the great company of remarkable figures that will appear to the eye of posterity at the head of the Indian Renaissance, one stands out of himself with peculiar and solitary distinctness, one unique in his type as he is unique in his work. It is as if one were to walk for a long time amid a range of hills rising to a greater or lesser altitude, but all with sweeping contours greenclad, flattering the eye even in their most bold and striking elevation. But amidst them all one hill stands apart, piled up in sheer strength, a mass of bare and puissant granite, with verdure on its summit, a solitary pine jutting out into the blue, a great cascade of pure, vigorous and fertilising water gushing out from its strength as a very fountain of life and health to the valley. Such is the impression created on my mind by Dayananda.

PUISSANT RENOVATOR

It was Kathiawar that gave birth to this puissant renovator and new-creator. And something of the very soul and temperament of that peculiar land entered into his spirit, something of Girnar and the rocks and hills, something of the voice and puissance of the sea that flings itself upon those coasts, something of that humanity which seems to be made of the virgin and unspoilt stuff of Nature, fair and robust in body, instinct with a fresh and primal vigour, crude but in a developed nature capable of becoming a great force of genial creation.

When I seek to give an account to myself of my sentiments and put into precise form the impression I have received, I find myself starting from two great salient characteristics of this man's life and work which mark him off from his contemporaries and compeers. Other great Indians have helped to make India of today by a sort of self-pouring into the psychological material of the race, a spiritual infusion of themselves

into the fluid and indeterminate mass which will one day settle into consistency and appear as a great formal birth of Nature. They have entered in as a sort of leaven, a power of unformed stir and ferment out of which forms must result. One remembers them as great souls and great influence who live on in the soul of India. They are in us and we would not be what we are without them. But of no precise form can we say that this was what the man meant, still less that this form was the very body of that spirit.

MAHADEV GOVIND RANADE

The example of Mahadev Govind Ranade presents itself to my mind as the very type of this peculiar action so necessary to a period of large and complex formation. If a foreigner were to ask us what this Mahratta economist, reformer, patriot precisely did that we give him so high a place in our memory, we should find it a little difficult to answer. We should have to point to those activities of a mass of men in which his soul and thought were present, as a formless former of things, to the great figures of present-day Indian life who received the breath of his spirit. And in the end we should have to reply by a counter question: "What would Maharashtra of to-day have been without Mahadev Govind Ranade and what would India of to-day have been without Maharashtra? But even with those who were less amorphous and infusive in their pressure on men and things, even with workers of a more distinct energy and action, I arrive fundamentally at the same impression. Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men, but the definite work he has left behind is quite incommensurate with our impression of his creative might and energy. We perceive his influence still working gigantically we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, something leonine, grand, intuitive, up-

heaving, that has entered the soul of India, and we say, "Behold Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in soul of her children." So it is with all. Not only are the men greater than their definite works, but their influence is so wide and formless that it has little relation with any formal work that they have left behind them.

THE BORN WORKER

Very different was the manner of working of Dayananda. Here was one who did not infuse himself into the indeterminate soul of things. Here was one whose formal works are the very children of his spiritual body children fair and robust and full of vitality, the image of their creator. Here was one who knew definitely and clearly the work he was sent to do, chose his materials, determined his condition with a sovereign clairvoyance of the spirit and executed his conception with the puissant mastery of the born worker. As I regard the figure of this formidable artisan in God's workshop, images crowd on me which are all of battle and work and conquest and triumphant labour. Here, I say to myself, was a very soldier of Light, warrior in God's world, a sculptor of men and institutions, a bold and rugged victor of the difficulties which matter presents to spirit. And the whole sums itself up to me in a powerful impression of spiritual practicality. The combination of these two words, usually so divorced from each other in our conception, seems to me the very definition of Dayananda.

HARBINGER OF ARYAN ELEMENT

Even if we leave out of account the actual nature of the work he did, the mere fact that he did it in this spirit and to this effect would give him an unique place among our great founders. He brings back an old Aryan element into the national character. This element gives us the second of the differentiae I observe, and it is the secret of the first. We others live in a stream of influences; we allow them to pour through us and mould us; there is something shaped and out of it a modicum of work results; the rest is spilt out again in a stream of influence. We are indeterminate in our lines, we accommodate ourselves to circumstance and environment. Even when we would fain be militant and intransigent. We are really fluid and opportunist. Dayananda seized on all that entered into him, held it in himself, masterfully shaped into the form that he saw to be right. That which strikes us in him as militant and aggressive, was a part of his strength of self-definition.

He was not only plastic to the great hand of Nature, but asserted his own right and power to use Life and Nature as plastic material. We can imagine his soul crying still to us with our insufficient spring of manhood and action "Be not content, O Indian, only to be indefinite and grow vaguely, but see what God intends thee to be, determine in the light of His inspiration to what thou shalt grow. Seeing, hew out of thyself, hew that out of Life. Be a thinker, but be also a man; be a

servant of God, but be also a master of Nature! For this was what he himself was : a man with God in his soul, vision in his eyes and power in his hands to hew out of life an image according to his vision. Hew is the right word, Granite himself he smote out a shape of things with great blows as in granite.

SPIRITUAL PRACTICALITY

In Dayananda's life we see always the puissant jet of this spiritual practicality. A spontaneous power and decisiveness is stamped everywhere on his work. And to begin with, what a master glance of practical intuition was this to go back trenchantly to the very root of Indian life and culture, to derive from the flower of its first birth the seed for a radical new birth! And what an act of grandiose intellectual courage to lay hold upon this scripture defaced by ignorant comment and oblivion of its spirit, degraded by misunderstanding to the level of an ancient document of barbarism, and to perceive in it its real worth as a scripture which conceals in itself the deep and energetic spirit of the forefathers who made this country and nation—a scripture of divine knowledge, divine worship, divine action. I know not whether Dayananda's powerful and original commentary will be widely accepted as the definite work on the Veda. I think myself some delicate work is still called for to bring out other aspects of this profound and astonishing Revelation. But this matters little. The essential is that he seized justly on the Veda as India's Rock of Ages and had the daring conception to build on what his penetrating glance perceived in it a whole education of youth, of whole manhood and a whole nationhood. Rammohan Roy, that other great soul and puissant worker who laid his hand in Bengal and shook her—to what mighty issues?—out of her long indolent sleep by her rivers and rice fields—Rammohan Roy stopped short at the Upanishads. Dayananda looked beyond and perceived that our true original seed was the Veda. He had the national instinct and he was able to make it luminous—an intuition in place of an instinct. Therefore the works that derive from him, however, they depart from received traditions, must needs be profoundly national.

To be national is not to stand still. Rather, to seize on a vital thing out of the past and throw it into the stream of modern life, is really the most powerful means of renovation and new-creation. Dayananda's work brings back such a principle and spirit of the past to vivify a modern mould. And observe that in the work as in the life it is the past caught in the first jet of its virgin vigour, pure from its sources, near to its root principle and therefore to something eternal and always renewable.

SPIRIT OF THE MASTER

And in the work as in the man we find that faculty of spontaneous definite labour and vigorous formation which proceeds from an inner principle of perfect clearance, truth and sincerity. To be clear in one's own mind, entirely true and plain with one's self and with

others, wholly honest with the conditions and materials of one's labour, is a rare gift in our crooked, complex and faltering humanity. It is the spirit of the Aryan worker and a sure secret of vigorous success. For always Nature recognises a clear, honest and recognisable knock at her doors and gives the result with an answering scrupulosity and diligence, and it is good that the spirit of the Master should leave its trace in his followers, that somewhere in India there should be a body of whom it can be said that when a work is seen to be necessary and right, the men will be forthcoming, the means forthcoming, and that work will surely be done.

TRUTH: THE MASTERWORD

Truth seems a simple thing and is yet most difficult. Truth was the masterword of the Vedic teaching, truth

in the soul, truth in vision, truth in the intention, truth in the act. Practical truth, Aryatva, an inner candour and a strong sincerity, clearness and open honour in the word and deed, was the temperament of the old Aryan morals. It is the secret of a pure unspoilt energy, the sign that a man has not travelled far from Nature. It is the bardexter of the son of Heaven, Devaputra. This was the stamp that Dayananda left behind him, and it should be the mark and effigy of himself by which the parentage of his work can be recognised. May his spirit act in India, pure, unspoilt, unmodified and help to give us back that of which our life stands especially in need, pure energy, high clearness, the penetrating eye, the masterful hand, the noble and dominant sincerity.

ALL-PREVADING INDIAN CIVILIZATION

The influence of the civilization worked out thousands of years ago in India is around and about us everyday of our lives. It prevades every corner of the civilized world. Go to America, and you will find there as in Europe the influence of that civilization which came originally from the banks of the Ganges.

*MONSIEUR DELBOS
FRENCH SAVANT*

GDEE ENTERPRISES

Exporters of Brass Art Wares & Handicrafts

Grams : GDEE Phone : 4403

Export Division of :

Rawalpindi Flour Mills (P) Ltd.

POST BOX NO. 82, MORADABAD

Grams : Maidamill Phone : 5811

**DEVINDER
K. B. SALUJA**
Directors
Phone : 3192

V. P. SALUJA
Managing Director
Phone : 4401

India's Message to the World

DR. KARAN SINGH

"The world is in a travail, as if in the throes of a new birth, a major transformation of human history.

"Hinduism with its glowing faith in the inherent divinity of every human being and in the ultimate unity of all life can be of tremendous value to mankind . . . for the full flowering of the human personality." Dr. Karan Singh.

Here is an essay by the renowned scholar Dr. Karan Singh, dealing with various aspects of India's great spiritual heritage and its contribution to world culture and civilization.

The scholar-prince develops the theme that true religion helps man to enlarge his consciousness and foster in him universal outlook.

In his sane opinion, Indian religious thought is not an anachronism of the past but is the possible harbinger of a new era for mankind.

During its long history of thousands of years reaching back to the very dawn of civilization, India has never been a continent unto itself. It has received numerous currents of thought and ideas from outside, from the earliest times right down to the present day, and has displayed a truly remarkable capacity to assimilate and make them part of her own heritage. India has always been receptive to ideas, and the *Rig Veda* dictum—*A no bhadra kritayo yantu vishwatah* (let noble thoughts come to us from every side)—illustrates well this attitude of creative acceptance. Mahatma Gandhi also expressed the same thought when he said: "I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed, I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any." At the same time India has been one of the very few nations in history to have become a major source of disseminating ideas throughout the world, not only to its neighbouring countries but also to distant lands of South-East Asia including China and Japan where the influence of Indian thought spread widely over the centuries. In more recent times the impact of Indian ideas upon the West has been growing, and in the last decade there has been a tremendous revival of interest in things Indian, not only among professional orientalists but among large sections of people in the West, particularly the younger generations.

INDIA'S MANY-FACETED CONTRIBUTION

The contribution of India to the world, as was to be expected from a civilization so enduring and multidimensional has been of a many-faceted character. It covers, to mention just a few fields, mathematics (the discovery of zero or *Shunya* which was the prerequisite for an advance in this highly abstract science); medicine through Ayurveda, which is one of the most ancient and integrated system of medicines known to man; architec-

ture (which produced such wonders as the rock-cut caves of Ellora, the great temple cities of South India, and the matchless wonder that is the Taj Mahal); dance (with the Bharat Natyam and other classical dance forms based upon Bharata's great treatise the *Natya Shastra*); music (both in the Carnatic tradition and the Hindustani mode); psychology (through Yoga which represents the most profound enquiry into the mysteries of the human mind and psyche yet developed by man); linguistics and literature (through the vehicle of Sanskrit, unparalleled in its power and majesty, and other great languages including Tamil); and of course philosophy (from the luminous utterances of the Upanishads down through the corridors of time to Swami Vivekananda and Sri Aurobindo in our own century).

In these and other fields which are too numerous to catalogue, the Indian mind has contributed to the sum-total of human knowledge and attainment in a manner of India to the world is more abstract than the sum-total of its contribution in various spheres of human endeavour. It is virtually an impossible task to sift from among the great Indian heritage those aspects that she has specially contributed to the world community, yet there are five seminal ideas that constitute what may be considered the essential corpus of this message. In the development of these ideas Indians of every religion and caste, linguistic group and vocation, have contributed. The message is not the achievement of any single group, it is the multi-form expression of a nation that has sustained for millennia the roots of its cultural heritage, drawing sustenance even from hostile incursions, and even in its long periods of decay and subjugation, keeping alive the essential luminosity of the Indian spirit.

THE UNITY OF MANKIND

The first of these five concepts is that of the unity of mankind. Every country has developed a love for its own nationhood, but there are few that have had the capacity

to rise above the imposing mansion of nationalism and conceptualize the unity of mankind. India has accepted and reiterated nationalism in the modern sense, particularly after the great renaissance in the nineteenth century, but its best minds have always held up the concept of mankind as a single family, *vasudhaiva kutumbakum*. The relevance of this to the present human predicament is obvious. Science and technology have now converted what was once only a vision in the minds of seers into a concrete reality. Time and space are shrinking before our very eyes, and the extraordinary photography of earth taken from the moon shows our planet as it really is, a tiny spaceship hurtling through the vastnesses of space, so beautiful and yet so fragile. The essential unity of the race that inhabits this planet, based upon the fact of 'humanness' itself, is thus a concept that is growing increasingly relevant as this century draws towards its close. Indeed it is becoming clear that unless this concept gets translated fairly soon into an effective international structure governing the political and economic life of this planet, mankind itself may well be in danger of extinction, unable to survive its own technological ingenuity.

THE HARMONY OF RELIGIONS

The second great concept that India has developed through the ages is that of the harmony of religions. The yearning of the human for the divine, which is at the heart of the religious quest, has in practice often been translated into hideous strife between the followers of different religions, each convinced of the righteousness of its own cause, and cruel persecution within various religions themselves. How much destruction has been unleashed in the name of God defies quantification even by the latest generation of computers. India has also had its share of religious strife, but essentially the Indian cultural heritage has always recognised and accepted various paths to the divine—*ekam sadviprah bahudha vadanti*—as the *Rig Veda* has it, Truth is one, the wise call it by many names.' Apart from Hinduism, which has always been the predominant religion of India, there are millions of Muslims, Buddhists, Jains, Sikhs, Parsis, Christians (of several denominations) and Jews who have lived peacefully in this country for centuries. There are also famous shrines and pilgrimages sacred to all these religions, such as the Durgah of Khwaja Moinuddin Chisti at Ajmer which is probably the largest Muslim pilgrimage centre after Mecca itself. The unique synthesis achieved in Kashmir between the Shaiva tradition and the Sufi influx, resulting in the Rishi cult equally sacred to Hindus and Muslims is only one of the more dramatic manifestations of the Indian tradition of religious harmony.

This attitude of a positive acceptance of all religions as so many different paths to the same goal was eloquently restated in the present age, among others, by Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and Jawaharlal Nehru. Writing on the unity of India, Nehru said:

It is interesting to compare the intolerance of Europe in matters religious to the wide tolerance prevailing

almost throughout history in India. Christianity came to India in the first century after Christ, long before Europe knew much about it, and found a welcome and a home. There was no opposition whatever, which were crushed out of existence in Europe. There are the Nestorians, and various Syrian Christian sects. The Jews come to India also about the eighteen hundred years ago or more, and were welcomed. They still carry on their community life and parts of ancient city where they live are supposed to resemble old Jerusalem. The Zoroastrians also came to India, driven out of Persia, and made their home here, and have flourished ever since. The Moslems first came soon after the advent of Islam and they found ready admittance and welcome and full opportunities for propagating their faith. For centuries there was no conflict except on the frontiers; it was only when Moslems came as conquerors and raiders that there was conflict.

Tolerating another religion is at best a negative approach but accepting all religions positively and gladly is a peculiarly Indian contribution. Although the rigours of religious conflicts have somewhat softened in the twentieth century, there are still several points in the world where religious differences continue to bedevil relations between and within nations. India's message of the harmony of religions, of the essential unity of mystical experience, of the fact that the Divine is so opulent and all embracing that any effort to move towards it is to be welcomed regardless of its style or idiom, is thus extremely relevant in the modern age. Indeed this attitude can be extended not only to religions *inter se* but to relations between believers and non-believers. It provides, in fact, an acceptable and enlightened approach to ideological differences, and effort to avoid polarization and move towards a broad harmony between conflicting view points, an attempt to provide the necessary conceptual approach aimed at a new, unified humanity which would replace the present fractured and fragmented condition of the race.

THE DIVINITY AND DIGNITY OF THE INDIVIDUAL

Flowing from the concept of the unity of mankind and the harmony of religions is the third aspect of the Indian message which reiterates the divinity and dignity of the individual. It is true that Indian society often appears to be so highly hierarchical and stratified, and to place so much emphasis upon social duty and status, that individual freedom seems to be at a discount. However, it must be remembered that parallel to and ultimately overriding these social stratifications runs the basic concept of the divinity of the human individual. Every person born into the human race, regardless of sex or religion, colour or caste, language or geographical location, partakes of the essential mystery of divine potential. Every human personality, in the Indian view, contains involved within it seeds of spiritual growth and regeneration. Howsoever diverse the circumstances, howsoever hostile the environment, there is within the human psyche the unquenchable spark of divinity that must, sooner or

later, be fanned into the blazing fire of spiritual realization. This concept endows every individual with a dignity that immediately places him, in essence, above and beyond social customs and traditions. Today, when human dignity is at a discount with various collectivities imposing their domination over the individual in a hundred ways, this aspect of India's message is of no mean significance. It provides the counterpoint to the concept of human unity, reasserting the unique significance of each individual while stressing the unity of the entire race.

THE VITAL SYNTHESIS

The fourth facet of India's message to the world flows from its unusual synthesising and syncretizing capacity. Against the rigid dichotomy between action in the world and withdrawn meditation, it places the great ideal of the Gita where the way of work and the way of knowledge are fused in the crucible of dedication to the Divine; as against the cruel diarchy between matter and energy (which has only recently in the West been breached by Einstein and his successors) the Indian mind has postulated the essential oneness behind all existence—*Ishavasyamidam sarvam yatkinch jagatyam jagat* as the Isha Upanishad has it, the same energy pulsating in the heart of the atoms as in the depths of the farthest galaxy; as against the dogmatic confrontation between science and religion there is the vision of both these great disciplines as two different approaches towards essentially the same truth, one reaching outwards into the very structure of the cosmos and the other inwards into the very essence of the human psyche. This capacity to balance, to harmonise, and to weld together disparate concepts and apparently contradictory movements has been the hallmark of the greatest Indian minds, and carries within it the ideological seeds of a world civilization in the future which, ideally, would weld together the best out of national cultures into a glowing and harmonious synthesis.

THE COSMIC VALUES AND THEIR CONTEMPORARY RELEVANCE

Finally, in the context of our newly achieved capacity to break away from the confines of this planet and begin a tentative advance into the vastnesses of outer space, India has provided a scheme of cosmic values which are startling in their contemporary relevance. For example, the concept of vast aeons of time through which the human race passes (four ages or Yugas totalling 4.32 million years, each adding up to only a single day of Brahma) more closely approximates the age of this earth than any other scheme of classical calculation. The concept of millions upon millions of galaxies (koti koti brahmanda), once considered to be merely an absurd flight of fancy, is now beginning to come alive as the boundless universe unfolds before our startled gaze. The vision of the cosmic dance of Siva, where millions of galaxies spring into being every moment and millions are extinguished in the unending cycle of eternity, is only now beginning to reflect the knowledge that we are receiving from our initial probings into the universe around us. And yet, within all these vastnesses, perhaps because of them, remains the eternal mystery of the human personality. Among billions of galaxies one is ours; among billions of skies in our galaxy one is ours; among billions of human beings in this solar system one of them is ourselves, but such is the grandeur and mystery of the human psyche that it can move towards a comprehension of the unutterable mystery of existence. We, children of the past and the future, of the earth and the heavens, of the light and the darkness, of the human and the divine, at once evanescent and eternal, of the world and beyond it, within time and in eternity, yet have the capacity to comprehend our condition, to rise above our terrestrial limitations, and, finally, to approach the incredible possibility of transcending the throbbing abyss of space and time itself. This, in essence, is the message of India to the world and to herself.

*With
Best Compliments
from*

PRINJA TRAVELS LTD.

AIRLINE AGENTS & TRAVEL CONSULTANTS

**FLIGHTS FOR ALL
AGES... PLACES... POCKETS**

FAR EAST, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, INDIA, MIDDLE-EAST,
MAURITIUS, JOHANNESBURG, KENYA,
DAR-ES-SALAAM, CANADA, U.S.A.,
SOUTH AMERICA

Hotel Accommodation & Car Hire Facilities

**Gucci House, 27 Old Bond St.
LONDON WIX 3AA**

Tele :
499-7203/4/5

Directors :
K. D. PRINJA
K. K. PRINJA

THE SONG OF INDIA

Rabindranath Tagore

The world rightly honours Rabindra Nath Tagore as one of the greatest literary figures in history.

Tagore represented Indian Culture in all its richness and diversity and furthered the eternal cause of man's cosmic endeavour towards greater perfection and fulfillment.

Perhaps Tagore's greatest contribution to India and the modern world is his recognition that men can unite only on the basis of deep spiritual understanding and universal amity.

He wrote : "Our forefathers spread a single carpet on which all the world was invited to take its seat in amity and good fellowship. . . . In His name was the eternal truth declared in ancient India which still holds :

"He alone sees, who sees all beings as himself."

Heart of mine, awake in this holy place of pilgrimage
In this Land of India on the shore of vast humanity.
Here do I stand with arms outstretched to salute man divine,
And sing his praise in many a gladsome paean.
These hills that are rapt in deep meditation,
These plains that clasp their rosaries of rivers,
Here will you find earth that is ever sacred,
In this land of India, on the shore of vast humanity.

We know not whence and at whose call, these myriad streams
Have come rushing forth to lose themselves in this sea
Aryan and non-Aryan, Dravidian and Chinese,
Scythian, Hun, Pathan and Moghul, all merged into one body
Now the West has opened her doors, bringing their offerings,
They will give and take, unite, and will not turn away,
In this land of India, on the shore of vast humanity.

Come O Aryans, come non-Aryans, Hindu, Mussalman come,
Come ye Parsees, come O Christians, come ye one and all.
Come Brahmins, let you be hallowed by holding all by hand.
Come ye, all who are shunned, wipe out the dishonour,
Come to the crowning of the Mother, fill the sacred bowl,
With water that is sanctified by the touch of all
In this land of India, on the shore of vast Humanity.

कपड़े धोने में सर्वतम
साबुन

5-साइ

निर्माता:-

उत्तम कैमिकल 3योग

प्लाट नं. 309 सेक्टर, 24

फरीदाबाद पिन 121005

PHONE: 228767 GRAM: 'RHEOSTATS'

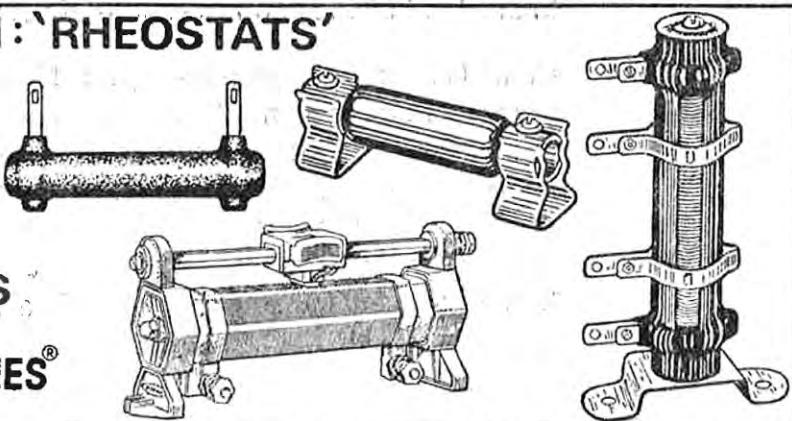
STEAD®

WIRE WOUND RESISTORS

Manufactured by:

STEAD ELECTRONIC INDUSTRIES®

17, U.A. JAWAHAR NAGAR, DELHI-110007

The Vision of Rishi Dayanand

SADHU T.L. VASWANI

Writing an introductory note to Glimpses of Dayanand in January 1925, Sadhu T.L. Vaswani proclaimed :

*"Advance to the vision of the Rishis,
I say to this bewildered age.
For in the wisdom of the Vedas
I hear the Voices of the future."*

And, indeed, how prophetic are his words.

"And I look forward to the day when the blessed names of Rishi Dayanand and his kin—The Rishis of India—will travel across the seas to give the nations of the West the message they need."

Sadhu Vaswani was a brilliant star in the spiritual firmament of India.

Dear Readers : Here is a masterpiece from a master mind on a master life.

At this hour of the night the moon looks at me mildly through my window. At this hour of the night I ask in anguish :- Is it the same moon that looked upon the India of long ago? India's earth and skies and seas are the same; but where, where, to-day is the Vision, the darshana, which made Aryavarta 'the First among the Nations, in the long long ago?

To that Vision bore witness he of whom I write,—Rishi Dayanand. Again and again have I with folded hands stood beneath his portrait and breathed out an aspiration that his Love of the Aryan Ideal may nourish the new-born Nation. Yesterday in the early hour of the morn and floating over the wind there came to me in my room the refrain of that beautiful song sung in a Kirtan by a little band of Arya Samajists:- Jai Jai Pita. Again my thoughts moved out to him who reinterpreted the Wisdom of those Builders of Aryan Civilization of which the Arya Samaj is justly proud.

LOOKING BACKWARD TO LEAP FORWARD

Why does he grow upon me,—a heretic year after year? Why do I say, the Dayanand Anniversary should be celebrated throughout length and breadth of the Land? Why do I revere him as more than a National Hero? As the reader may know, I am not an Arya Samajist. But in my heart I have a picture of this Brahmachari, this Aryan sage, this Rishi-Dayanand. Sometimes this picture has rebuked me. More than once have I wished to write at length concerning him, I have not yet found time for it. The picture in my heart has rebuked me because I have not yet paid my debt to him. When my countrymen know him better, they will know the national and international values of his Message.

He re-discovered the Rishis for us. He bore witness, in 'modern' age, to the Wisdom of Vedic India. And the

world, not India alone, needs that wisdom. The world has shown the bankruptcy of modernism. 'Back to the Vedas'—may sound a reactionary cry. But there is such a thing as Looking Backward to Leap Forward. India is in quest of Swaraj. The world is in quest of a brotherly Civilization. We cannot ignore modern forces. But we can,—we should,—harness them in the service of Humanity. Hence the value of Aryan Wisdom to the 'modernist' and the swarajist—to India and the world. Rishi Dayanand gives an interpretation of that Wisdom in his great book, the Satyarth Prakash. As the title of that book suggests, Rishi Dayanand would build Civilization and India's Greatness on the bed-rock of Truth.

MESSAGE OF MANHOOD

The Churches trampled upon Truth; else they would not have blessed the War. Our politics trampled upon Truth; else we would not have pursued so long the mirage of petitions and resolutions and 'strong' speeches. It is a Meseage of Manhood, I read in the life of Rishi Dayanand. Dare to be Yourselves. This is, to my mind, the essential meaning of the message of Rishi Dayanand. He dared to be himself. And this Ascetic without money, without the world's resources, without the foolish "prestige" of "English education", this Brahmachari who renounced his father, mother, friends and ran away from his ancestral home for "Truth's sake"—this philosopher-fakir wandered from place to place to bear witness to Vedic Wisdom. It needed courage of the very first magnitude to say at once to the average priest and the average 'missionary':- What you teach is not the Word of the Vedas, is not the Truth whose worship made India mighty in the long ago. In a mediaeval book we read of a Saint who becomes a Warrior for the sake of others. The saint is told:—"You will be wearied out by wearing harness on your back". But the Saint's only answer is:

"In the name of God, I will wear it." Dayanand in whom dwelt a rishi-soul became an iconoclast for India's sake, for Truth's sake. In the name of God, he wore the harness. In the name of God he battled against ignorance and insincerity. In the name of God this Ascetic became a "Warrior". In the name of God he claimed the "out-caste" as his brother. In the name of God he rebuked the prince and the priest.

He died for his faith and fearlessness. He deathless self is not dead. May his message live in millions of hearts! Dare to be Yourselves, my comrades! And you will emancipate the Nation; you will vindicate the Wisdom of that Vedic India which Rishi Dayanand loved with a miraculous love.

HAIL, FATHERLAND OF FAITH

Soil of ancient India, cradle of humanity hail ! hail ! venerable and efficient Nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion.

Hail, fatherland of faith, of love, of poetry and of science !

May we hail a revival of thy past in our Western future.

*LOUIS JACOLLIET
—BIBLE IN INDIA—*

कुलाची हंसराज माडल स्कूल की ओर से शुभकामनाएं

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

DAYANAND MODEL GIRLS' SENIOR SEC. & PRIMARY SCHOOL

Mandir Marg, New Delhi

V. Grover

Headmistress

S. Dubey

Principal

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Mohanson Ferrites (Pvt.) Ltd.

Manufacturers of:

ERW STEEL TUBES

206, Okhla Industrial Estate
NEW DELHI-110020

Phone : 630034

With the Compliments of

PEARL OFFSET PRESS

**5/33 Kirti Nagar Industrial Area
New Delhi-110015**

*Phone : 587408
583887*

Dayanand the Mystic

CHAMUPATI

Chamupati is a bhakta of Dayanand.

In one of his letters, referring to his birthplace Khairpur he writes : 'That Sind, brought me up and then disowned me . . . in that whole affair my consuming love of Dayanand—the writing of an Urdu biography of the Rishi in verse—was my sole crime.'

For the love of his Master, Prof. Chamupati became an exile from his native place.

"My love of home," he writes, "I seem to have sacrificed". But he characteristically adds : "Have I not at the cost of that narrower love found a greater, a broader love, a love more exhilarating—I mean the love of Dayanand. And when I point to this love I have pointed to what is loveable in man. Only I doubt my worthiness of this love."

Does this not sound an authentic note of a true bhakta ?

Here he presents the rare glimpse of Dayanand—the Mystic, with that true art which combines knowledge with love.

THAT Rishi Dayanand was a great moralist is admitted by all; that he was an equally great mystic is known only to a few. While the calculating man of the world will invest in virtue in the hope of reward, the confident Heir of Heaven whom the Veda calls Divah Sunuh will offer good as a sacrifice to the Beloved Father, whose fostering care it is impossible to recompense by any amount of filial virtue on the part of man.

THE HEIR OF HEAVEN

One such Divah Sunuh, Heir of Heaven, was Rishi Dayanand. That he had an immediate experience of Love Infinite is referred to in an autobiographical note of his. He writes:-

"Then after a month I, in accordance with their instructions, went to the temple of Dudheswara Maha-deva near Ahmedabad, where they had promised to initiate me into the subtle mysteries of Yoga and the method of realising them. There they fulfilled their promise and sent me into ecstasies. By the kindness of these Mahatmas I gained a complete mastery of Yoga and its practice. I am highly grateful to them. They did me a great favour."

That besides the method of inference through logic there is a direct way of realisation of the soul is stated by him in a letter to Col. Olcott:- "Many Aryas did realise, do realise, and will realise the nature of the soul by a knowledge of the Veda and the Sastras and meditation in Samadhi."

HIS SPIRITUAL POWERS

That there are living examples of such realisation among Aryas of to-day is also pointed out in the above extract. The Rishi's reference is unmistakably among others to his own self. Practice in the line of these experiences bestows on men certain spiritual powers which, to materialistic observers appear as miracles. In a letter written from Meerut, Rishi Dayanand explains, "What people call which-craft is an achievement of mental science". (Letters and Advertisements, Part I.). To Madam Blavatsky he writes that he possesses spiritual powers and would teach the way of their achievement to those who wish to learn and practice them. To a public demonstration of them, however, he was strongly opposed. (Letters and Advertisements). Psychic science recognises to-day the power of man to see beyond the range of physical vision, and to divine future events, as if they were taking place just before the eyes of the observer. In Rishi Dayanand's life we find record of such happenings. At Monghyr, one Rajnath Sharma became a disciple of the Rishi. In the evening, as he was repairing to the Swami's residence he came across a snake. The first question of the Rishi, as the lad came before him, was as regards that incident. Another day, a servant brought fuel which he had received gratis from a dealer. Rajnath was ordered to reprimand him as he had begged for firewood. The Rishi had through some sort of clairvoyance divined his misconduct. The coming of Rajnath's father in search of him was similarly intuitively perceived half an hour before the truant lad's parent actually came before the Rishi. At Lahore, the Sage advised a newly betrothed youngman to postpone his

marriage till he became thirty years old. It was about that age that his death took place and the Seer's advice was, as it were, by a miracle, found to be opportune. (Pt. Lekh Ram's Biography of Rishi Dayanand).

At Udaipur the Rishi seated in padmasana posture rose above the ground and made a circuit of the room in that unsupported condition. (Dayanand Prakash by Swami Satyanand). While on his death-bed he appeared to P. Gurudatta M.A., in a vision in the course of which the latter saw two distinct images. One was the Rishi breathing his last. The other presented the Sage as a world-teacher delivering a sermon to hankering humanity. (Gurudatta Lekhavali)-Modern psychology refers such incidents to the subconscious mind of the observer. In that case, too, these events are highly significant as illustrating the mental power of him who exerted such miraculous influence on his followers.

HIS LOVE OF GOD

The existence of entities superior to matter and possessing powers greater than mechanical and chemical forces is simply evidenced by these siddhis which to the Yogi are at a certain stage a proof direct of the developing capacities of his soul. As soon, however, as he has attained to an intuitive vision of the Spirit Divine, these mental gifts are to him of no greater value than the material possessions and gains that he has already discarded. He now literally revels in his love of God. A few outpourings of Rishi Dayanand recorded in his Aryabhivinaya-Book of Aryan Prayer may form an index to the condition of his mind overwhelmed by the ecstasy of such absorbing love. He appears to have had a constant vision of Divine Presence, which he is anxious never to lose (part I, Prayer 49). Through every pore of his being there pealed messages of Divine Immanence. Songs of Heaven reverberated around him, and these he implored the Celestial Singer to strike up in the Chords of his heart (Part I, Prayer 52). The incessant sermon which the Divine Preceptor is every moment delivering in the heart of man is to the saint His vocal mouth facing all directions (Part I, Prayer 39). In the battles that humanity is waging against evil he invokes God to fight as a soldier on the side of the righteous (Part I, Prayer 24, 26). In Prayer 28, Part I, God appears to him to be perceptibly moved and in his kindness showering favours on His servants. Prayer 36 is an invocation for a complete ecstasy of spiritual emotion. In Prayer 37, the Lord is asked to make the human heart His abode and rejoice therein as does a house-holder in his own house.

The realisation of the devotee being personal, gives God the character of a similar person. The former imagines that the joy which he feels is not a simple one-sided gift on the part of the latter. The gift, on the contrary, appears to him mutual, so that the feast is partaken by two, whereby the pleasure is redoubled. In Prayer I of Part II we meet with some such feeling on the part of Dayanand who with God is a fellow-partaker of a delicious tryst.

O LORD! SHOWER BLESSINGS ON US

In several of his prayers he begs for the gift of a world-empire for the Aryas, but in this he would make

them but the servants of God's will which alone he would like them to execute through this sovereignty, so that the Aryan kingdom would in other words be the kingdom of God. (Part II, Prayer I). The wish to be God's instrument finds expression again and again in the outbursts of passionate self-surrender. The determination of his destiny, he is most happy to leave to divine disposal. (Part II, Prayer 13). In Prayer, 15, he prays for the moral amelioration of the devotee "to God's mercy". "For it is the moral rectitude of his children that reflects credit on the parent". "And again, "Be happy, Lord, in the happiness of us children". What a genuine note of bhakti is struck in the following lines:-

"In thy generosity, Lord, shower on us all blessings.
The capacity to win thy pleasure we totally lack.
We ourselves cannot at all act in conformity with
Thy wishes. But Thou, Lord, raisest the fallen and
the lowly. Make us, then, in thy kindness happy".
(Part II, Prayer 38)

Dayanand had the true mettle of a saint in him. He was a man of supreme resignation. He had direct experience of the Spiritual Presence that nestled him in the lap of a loving mother. The divinity that is immanent in things was intuitively realised by him. This constituted his never-failing feast of supreme felicity. The oft-recurring privations and hardships that beset his earthly career drowned their murmur in that overflowing flood. The high moral ideals to which he struck at his life's peril were just a part and parcel of the supernatural framework of that sublime spiritual order in which the universe is set, and which he, with the eyes of his spirit, every moment saw. He had sensed reality. According to Yask's definition, a Rishi-Seer-is one who sees dharma. A Rishi-Seer-in the truest sense of the term was Swami Dayanand, the founder of Arya Samaj.

REASON—NOT DISCARDED

A great peculiarity of Rishi Dayanand's mysticism is that he does not discard reason. His arguments form a happy synthesis without his mystic vision, so that those who are without this latter gift may get solace from a belief grounded on reason alone, while those who have this grace may not, by over-immersion in that fount of bliss, be thrown off their balance as all-sided worshippers. Mahatma Munshi Ram (later Swami Shradhanand,) when he was yet a boy reading at college, saw the Rishi and entered thrice into a discussion with him as regards the existence of God. Silenced in argument, he yet said he was not convinced. The Rishi repeated to him a verse of the Upanishad and said "Conviction, my lad, will be brought to thee by God's grace. Wait for the hour when thou shalt be convinced". Aye: the hour came and he who later had the supreme luck to lay down his life at the alter of Rishi Dayanand, did, by a consecration of everything he possessed, signify his gratitude to the seed sown by the hopeful glance of his Guru which had, after a mysterious process of inner incubation, blossomed all of a sudden into a springtide of grace. The vision of the Rishi was contagious, as all mystic vision is. The Arya Samaj owes a galaxy of redeemed and devoted bhaktas to simple contact of the Rishi.

*With Best Compliments
From*

EASTERN ARTS CORPORATION

(Recognised Eligible Export House)

**11/E-4, Asaf Ali Road
New Delhi-110001**

Branch Office :

**Kanhaiya Bhawan, 5, Ansari Road, Daryaganj,
NEW DELHI-110002**

Telephones :

Office : 271973, 271974 Res : 662527, 667531
 272486, 276063 668935

Cable :

EASTERNART

Manufacturers and Exporters of

Brass Artware • E.P.N.S. Ware • Wood Carvings • Ivory Articles • Embroidered
Goods • Leather Novelties • Printed Silk & Cotton Scarves • Other
Indian Handicrafts Etc. Etc.

Co. Estd. 1953

OLD IS GOLD

Phone : 212028

Rare Chance for Small & Big Industries

1. 'Aryanagar Industrial Estate'

Rate Rs. 35/- to Rs. 50/- per Sq. Yd.

Construction plans are sanctioned. Electric connection, Gracious, Govt. Loan, Telephone connection, Even Govt. quotas concerning your business scheme, all immediately available. In Delhi cost of Govt. Industrial Plots is Rs. 200/-. In Noida Rs. 40/-. Our prices are very less. Each Plot is situated atleast on 60 Sq. ft. Wide Road.

Approved Commercial Plots

2. 'Sethi Market'

Rate Rs. 45/- to Rs. 50/- Sq. Yd.

3. 'Laksmi Garden' (Cheap Plots)

Rate Rs. 15/- to Rs. 50/- per Sq. Yd.

At a distance of 4 miles from Shahdra. Seven miles from Kashmere Gate, Best site. Near by Govt. Industrial Estate & Govt. Ready made Garments Complex where all the Factories are running in full swing surrounded by thousands of plots in the adjacent colonies.

• • •

We sold plots in our colony Lakshmi Nagar at 12 annas per Sq. Yd. in 1953. The price have increased there at Rs. 400/- to 1500/- per Sq. Yd. Our respected customers who patronized us and booked plots with us made huge profits.

Our Colonies have Excellent Future Prospects

We request you to Book Plots with us Atonce wasting no time

An Unique record of 27 Years Public Service and Confidence :

Avail of the opportunity at once !

Delhi Adarsh Financiers (Pvt.) Ltd.

Sethi Building, Vijay Chowk, Krishna Nagar

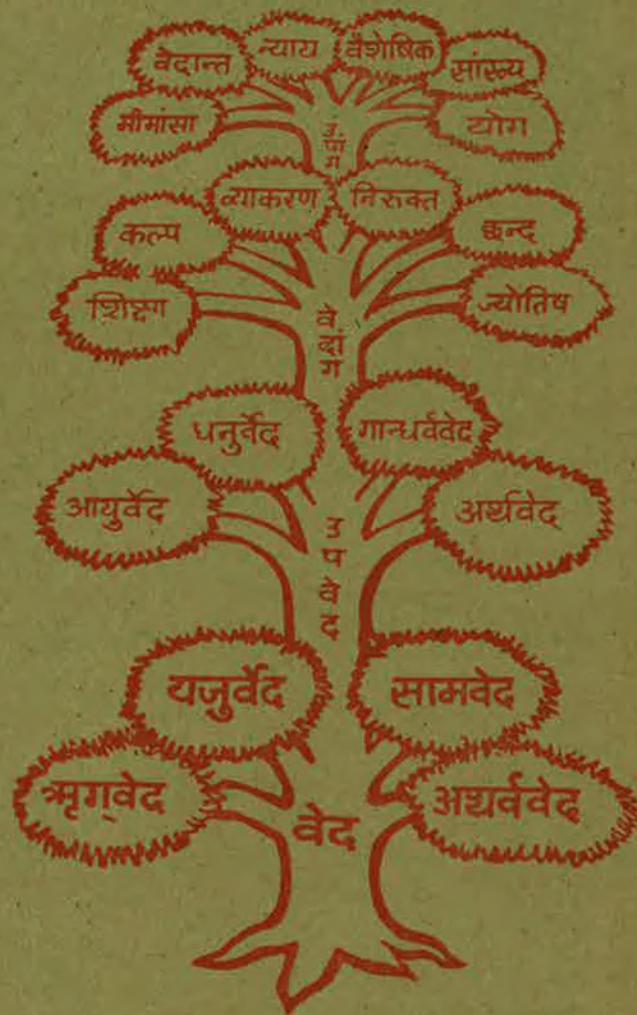
D E L H I - 1 1 0 0 5 1

Branch : F-173, LAKSHMI NAGAR, DELHI - 110092

अपनाई

ओर

सम्मानार्थ

ACHIEVEMENTS &
PROSPECTS

SUN-FLAG

(Universal Mission)

THE INDUSTRY OF RELIGION & CULTURE

" - देवजाताय केतने विनसुनाय सूर्यीपशंसत " ॥वेद॥
(Praise and appreciate the God-created celestial Sun-Flag)

" - उमितिरमृत मर्मेभ्य उपरन्मुर्लिरश्मिभिरात्मेति । वेद ।
(The Rising Sun extends with his Rays Immortal Light)

" आत्मा वारे दुष्टव्यः ॥ अप्निषद् ॥

" सूर्य आत्मा जगतस्तस्युष्मनः ॥ वेद ॥

(The Sun is the soul of animate and inanimate creation)

" ऐं छिद्यति शस्त्राणि नैं दहति प्राजकः ।

अन्तर्लोऽथं तनात्तरः ॥ गीता ॥

" सूर्यमग्नम ज्ञोतिरुच्चमम् " ॥ वेद ॥

(Let us know the illustrious Supreme sun-light.

Inter-Continental
&
International

SATYA DEV BASAKHRAM BHARADWAJ
VEDALANKAR

SUN-FLAG HOUSE
P.O. Box 41627
NAIROBI (KENYA)
Phone 559711

" वन्दे मातरम् "

समानता के उद्बोधक—महर्षि दयानन्द

प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

अनन्त और परिमित कालका जब संगम होता है, कहा जाता है कि तब महापुरुषों का जन्म होता है।

हमारा सौभाग्य है कि भारत ने बहुत से ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने काल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और जिन का सन्देश अमर है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती तेजस्वी और आध्यात्मिक तो थे ही, साथ ही वे एक युग-प्रवर्तक और समाज सुधारक भी थे।

श्री अरविन्दने उनके बारे में कहा कि उनकी आत्मामें ईश्वर था, उनके नेत्रोंमें दूर-दृष्टि और उनके हाथोंमें शक्ति थी। वे प्रकाशके अग्रदूत और सानवशिल्पी थे।

स्वामी दयानन्द राजनीतिक तथा मानसिक गुलामीके विरुद्ध थे। उनका सन्देश था स्वतन्त्रता—न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता, बल्कि अन्धविश्वास, रुद्धिवाद तथा वर्गभेदसे स्वतन्त्रता। उन्होंने कहा—‘संसार अन्धविश्वास और अज्ञान की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैं उन्हीं बेड़ियों को तोड़ने और लोगों को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। लोगों को उनकी स्वाधीनता से बचाना रखना मेरे उद्देश्य के सर्वथा विपरीत है।’

मनुष्य की समानता में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने कहा—‘सभी मनुष्य जन्मसे और प्रभुकी दृष्टि में समान हैं। इस समानता में रंग और देश से कोई अन्तर नहीं पड़ता।’

समाज सुधारक

स्वामीजी का ध्यान हमेशा उन लोगों की ओर लगा रहता था, जो दुःख दरिद्र या अन्धकार से घिरे थे। उन्होंने अपने लिए मुक्ति नहीं चाही। ये कहते थे, ‘यदि मैं अकेला ही मोक्ष प्राप्त कर लूं तो उससे क्या लाभ है? मेरी हार्दिक इच्छा है कि सारी मनुष्य जाति मुक्ति प्राप्त करे।’

भारत के लोगों से उनका आग्रह था कि जाति-पातिके अभिशाप से छुटकारा पायें और अस्पृश्यता छोड़ें।

महात्मा गांधी के विचार में स्वामी जी द्वारा छूआछूतका विरोध और निन्दा उनकी महान विरासत है।

उन्होंने स्त्रीयों की समानता तथा शिक्षा और सामाजिक उत्तराधिकारों के अधिकारके लिए भी संघर्ष किया।

फ्रांसीसी विद्वान रोमां रोलांने उन्हें ‘कर्मचिन्तक’ कहा है। उनका जीवन शंकराचार्य के इस सूत का एक दृष्टांत है कि कर्म के बिना ज्ञान निरर्थक है।

कभी-कभी यह गलत समझा जाता है कि स्वामी दयानन्द ने केवल हिन्दू धर्मके बारे में सोचा। उन्होंने हिन्दू धर्म को अन्धविश्वास के चंगुल से अवश्य निकालना चाहा, लेकिन किसी दूसरे धर्म के प्रति अनुदारता नहीं दिखायी।

उनका एक उत्तम विचार है—‘यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो सभी आस्तिक व्यक्ति परमात्मा के परिवार के अंग हैं। यदि आप इस परम वर्त्ती पर विश्वास करते हैं तो प्रत्येक मानव में उसी परम तत्व की वंगोति आलोकित हो रही है।

स्वामी दयानन्द के निधन पर सर सैयद अहमद खां ने कहा—‘यह मुनासिव ही था कि सभी धर्मों के लोग उनकी इजजत करते थे।’

स्वामी के हृदय में एक आग थी लेकिन वह दाहक नहीं पावक थी। महापुरुष सदा उन सब संस्थाओंसे महान होते हैं जिनका वे निर्माण करते हैं, या जो उनकी स्मृति में उनके पंथ और संदेश के प्रचार के लिए स्थापित होता है।

महापुरुषों के ऊंचे विचारों और उद्देश्यों की व्यापकता को अधिकांश लोग हमेशा पूरी तरह समझ नहीं पाते और व्यक्ति और विचार दोनों को सीमित बना देते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए यदि हम विश्वास और नम्रता से स्वामी दयानन्द के स्वप्नों और कर्मोंकी दिशा में चलने की कोशिश करेंगे तो हम ठीक मार्ग पर होंगे।

आर्य समाज सी साल से स्वामी जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगा है। इसके दो पहलू हैं। पहला अध्यात्मिक और दूसरा सामाजिक। मैं आर्यसमाज को बधाई देती हूँ तथा उसके शिक्षा और समाज सेवा के कार्यक्रमों की सफलता की कामना करती हूँ।

रानाडेने एक बार कहा था कि आप धर्म में रुद्धिवादी और राजनीति में पुरोगामी नहीं हो सकते। यदि आप मनुष्य की एकता में विश्वास करते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करना आवश्यक है। मनुष्य की सेवा स्वयं एक धर्म है। मुझे आशा है कि आर्यसमाज इसी भावना से शिक्षा, समाज और अध्यात्म के क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम जारी रखकर हमारे राष्ट्र की नींव मजबूत करेगा।

(आर्यसमाज शातांबदी डाक टिकट के विमोचन के अवसर पर प्रधान मन्त्री के डूँगार)

Best Wishes to Arya Samaj London

on

International Aryan

Conference

In memory of their beloved

late father

Shri Sita Ram Mangal

and

**Late Shri Ramesh C.
Mangal**

from

MANGAL PARIWAR OF LONDON

AIR INTERNATIONAL

TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS

**2 Neeld Parade, Wembley Hill Road,
Wembley, Middlesex**

Tel: 01-903 5166 (4 lines)

• Cables: AIR INTER WEMBLEY

VEE-KAY SPORTS

FOR ALL SPORTS

**31 Bond Street, Ealing
LONDON W5**

Tel: 01-579 3389

विदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार की आवश्यकता

श्री रामनाथ सहगल, महामंत्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली

मतमतान्तरों की दुनिया में उथलपुथल मचा देने वाले महणि दयानन्द के विचारों और आर्य समाज के प्रचार ने मजहबी दुनियां को एक ऐसा धक्का लगाया कि सभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी बुद्धिसंगत व्याख्या करने लगे। प्रयत्न करने पर भी जिनकी संगति नहीं लगती दिखी उनकी मान्यता का निषेध करने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ।

मैं अपनी बात की पुष्टि के लिए दो एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ—

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ऋषिदयानन्द के सम्पर्क में आये। अनेक बार विचार-विनिमय भी करते रहे। उन्होंने ऋषि की विचारधारा के प्रकाश में इस्लाम की असंगत बातों को बुद्धि संगत बनाने का प्रयत्न किया और जो मान्यताएँ बिल्कुल बिना सिर पैर की दिखायी दीं उनको मानने से इन्कार कर दिया। जैसे “तहजीबूल इखलाक़” जिल्द दो पृष्ठ 196 में वे लिखते हैं :

“अब खाल करो कि कुरान मजीद में शैतान का लफ़ज़ या नाम आया है। मगर उसकी हकीकत या माहियत कुछ बयान नहीं हुई। दिन रात हमको शैतान बहकाता है और गुनाहों में फ़साता है, मगर बजूद खारिजी महसूस नहीं होता। बल्कि हम विलयकीन पाते हैं कि खुद हम ही में एक कुब्त हैं जो हमको सीधे रास्ते से फेरती है। हमको तरह-तरह से बहकाती है। शैतान समझ कर हम उसकी दाढ़ी पकड़ लेते हैं और जोर से तमाचा मारते हैं। मगर जब आँख खुलती हैं तो अपनी ही सफेद दाढ़ी अपने हाथ में और अपना ही गाल लाल देखते हैं।”

इस प्रकार मानसिक कुसंस्कार ही शैतान है, यह व्याख्या करके इसको बुद्धि-गम्य बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु जो उन्होंने बिल्कुल ऊँझलूँ देखा, उनको मानने से निषेध कर दिया। जैसे इसी पुस्तक के पृष्ठ 376 पर वे लिखते हैं; “उन गलत किस्सों में से जो मुसलमानों के हाँ मशहूर है, एक किस्सा हमाम महबी आखिरुज जमा के पैदा होने का है। इस किस्से की बहुत सी हड़ी से कुतुब अदाहीस में भी मज़कूर हैं। मगर कुछ शुबह नहीं कि सब शूटी और मसनूर है।

“यही हालत ईसाइयों की भी है। जिन ईसाइयों ने बाइबिल की मान्यताओं का विरोध करने पर गैलेलियो, बूनो, हिमेशिया आदि को मौत के घाट उतार दिया, वे भी इन क्रान्तिकारी विचारों के धक्के को न सह सके। क्या हालत हुई उसका उदाहरण भी देखिये—

बाइबिल के अनुसार ईश्वर ने 6 दिन में सारा संसार बनाकर 7 वें दिन विश्वाम किया। किन्तु साइन्स के अनुसार सूर्य-रचना में लाखों वर्ष लगे। इसका वर्णन करते हुए बर्मिंघम के डा० विश्वाम ने सितम्बर 1934 में ‘माझने चर्च मैन्स कॉमिशन’ बर्मिंघम की बैठक में भाषण करते हुए कहा :—

The First Chapter of Genesis obviously cannot be harmonised with the scientific conclusions which naturally all English children now learn as a part of their education. Our modern outlook has created a back-

ground of thought against which we cannot maintain the traditional belief in the infallibility of scriptures.

(Hindu 17 Sept. 1934)

अर्थात् genesis अथवा बाइबिल के उत्पत्ति प्रकरण के प्रथम अध्याय की वैज्ञानिक परिणामों के साथ, जो स्वाभाविक तौर पर सब अंग्रेज बालकों को स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं, संगति नहीं लगायी जा सकती। अपने धर्मग्रन्थ बाइबिल की निर्भान्तता के सिद्धान्त को आधुनिक युग स्वीकार नहीं कर सकता।

इसी सभा के अध्यक्ष प्रो० बूथेन बेकर ने, जो केम्ब्रिज में Divinity दिव्य विद्या के प्रौफेसर हैं, स्पष्ट शब्दों में कहा :—

Though in the past, the Church has treated all the new-testament as literally true, we cannot do so today. We know it did not really happen always quite like that.”

“यद्यपि भूतकाल में ईसाई गिरजावरों में सारी न्यू टेस्टामेन्ट को शतशः सत्य माना जाता रहा है। आज हम वैसा नहीं मान सकते। हम जानते हैं कि वस्तुतः इसकी उत्पत्ति, उसके पुनरुत्थान आदि के वृत्तान्त ठीक उसी रूप में नहीं हुए, जिस रूप में बाइबिल में वर्णित है।”

स्पष्ट है कि ईसाई अपने धर्म ग्रन्थ की त्रुटियों को अनुभव करते हैं और वेद के वैज्ञानिक आधार को देखकर चकित होते हैं और उसे आदर भरी दृष्टि से भी देखते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध फांसीसी विद्वान् जैकोलिये ने ‘बाइबिल इन इण्डिया’ में लिखा है :—

“Astonishing fact is that the Hindu religion (Veda) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with the modern science as it proclaims the slow and gradual formation of the world.”

स्पष्ट है कि ईसाई जगत में वैदिक विचार-धारा के जमने, फूलने और फलने के लिए भूमि बिलकुल तैयार है।

एक विशेष बात है जिसे ध्यान में रखकर ही अपनी कार्यपद्धति तैयार करनी होगी। वह यह कि यूरोप और अमेरिका में भोगवाद से ऊब कर लोग आध्यात्मिकता की ओर झुक रहे हैं। उनकी इस स्थिति से लाभ उठाने के लिए अनेक योगी तथा हरेरामा हरे कृष्णा वाले अपनी अपनी द्वाकान जमा रहे हैं। इनके केन्द्रों में लोग पर्याप्त संख्या में आ रहे हैं। अतः इस परिस्थिति को देखकर अपना प्रचार इस प्रकार चलना चाहिए कि वहाँ कोई धमाका हुए बिना लोग सचाई को परखना प्रारम्भ कर दें और सार तथा तथ्य को देखकर वैदिक विचारधारा को अपनाने लगें।

इसलिए मेरा सुझाव है कि श्री सत्यदेव जी भारद्वाज आर्य समाज के शीर्षस्थ नेताओं की एम समिति बनाएँ जो सब परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार करके विदेशों में प्रचार की एक कार्य पद्धति निश्चित करे और फिर उसी के अनुसार चुने और सुलझे हुए विद्वानों से सहयोग प्राप्त करके प्रचार को आगे बढ़ावे। मेरे विचार में इस कार्य में विलम्ब करना अवसर खोना होगा।

PARKASH BROTHERS

ENGINEERS & GOVERNMENT CONTRACTORS

GURDASPUR (Punjab)

D.A.V. COLLEGE (LAHORE)

AMBALA CITY-134002 (INDIA)

The oldest D.A.V. College of the country

with

Brilliant University Results and other achievements

Sends its Best Wishes for the success of

LONDON ARYA MAHA SAMMELAN

PRINCIPAL P.N. KAUL

Religion Brightens The Life

O. P. TYAGI, Ex M. P.

General Secretary, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, New Delhi

Every body has a natural desire to be treated by others with love and compassion, sympathy and fair play. But this can only be possible when we meet out similar treatment to others. This is regarded as an ideal way of behaviour. In other words this may be termed as right conduct.

To be able to behave righteously one has to be guided by the urge of heart rather than dictates of reason. Righteous conduct caters to the evolution of man as well as to the pleasantness of his social ties. Man's individual behaviour should be such as may ensure his individual well being and social behaviour should be conducive to social good. A man comes up to this standard only when he realizes spiritual equality of all beings, regards them as children of God and himself as a member of universal brotherhood. Thus he is enabled to realize his responsibility towards God and his creatures. Spiritual equality means that all souls are the same though they are innumerable.

God's pure knowledge as revealed in the scriptures such as the Vedas and pattern of good and great people enable a man to decide what is 'Dharma' and what is 'Adharma'. Pure and well developed conscience also helps in distinguishing between right and wrong and good and evil which is the silent voice of God within and which always prompts us to adhere to Dharma.

Religion carves out the royal road between the individual and the society. It leads the individual to the regions spiritual. That is why Laplace the renowned philosopher who regarded God and Religion as useless for the man and the society; was forced to declare that the society cannot be happy and glorious without religious element. He observes thus:-

I have lived long enough to know that I did not at one time believe that no society can be upheld in honour and happiness without sentiment of religion.

Morality which is divorced from Theism however captivating to the eye is superficial and deceptive. Faith in God and religion broadens the mental horizon of man and fills his heart with the most sublime and benevolent thoughts and feelings. The joy and the warmth which religion affords to the man are not afforded by morality without religion which becomes customary, changeable, transient and optional. Faith in God makes a man realize that he is a finite and imperfect being. This realization makes him humble, God loving and thoroughly moral.

Scientific probes have wrought miracles in the realms of intellect, but have dried up heart's loveliness,

making him an atheist and cruel. Culture of intellect without religious elements in the heart is said to be only civilized barbarism and disguised animalism. It is absolutely true that religion cultivated to the utter neglect of science would produce a reign of superstition, tyranny and barbarism. Science cultivated to the absolute neglect of religion would produce a reign of infidelity, impiety and sensuality. The two united correct and perfect each other helping the people to become materially and spiritually enlightened and elevated.

Dharma is a way of life, a temper as defined in the Holy scriptures which concerns with day to day behaviour of man. The process wherewith man's divinity is fully developed and displayed, animal in him is subdued and worldly span of life brightened materially and spiritually, is called righteous conduct which is ensured by bringing into full play attributes of soul and God such as truth, justice impartiality, indeception, compassion, temperance, self restraint cleanliness of body and mind, fellow feeling and avoidance of sensuality, greed, anger and undue attachment. This divinity works as a bridge between earth and heaven, man and God.

Religion is not a mere matter of belief. Rituals have their own significance but to reduce religion to rituals and dogmas only in utter disregard of exemplary behaviour is to malign it.

Contempt of the world and undue attachment to it do not conform to the true religious principles. These retard human and social progress and integrity. Addison condemns both the attitudes saying "those who make religion to consist in the contempt of the world and its unrestricted enjoyment are under a very fatal and dangerous mistake."

"Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensable supports." These words of George Washington, the first illustrious President of America are an eye opener, to those statesmen and Heads of Governments who in their zeal to give or maintain the secular character of a state say good bye to religion or exploit it for their own sordid political ends thereby allowing the foundation of the state to be rocked, human values slighted and crimes and corruption augmented.

The life is a gift of God. It is religion which brightens it. He who can be happy within himself and who contributes all in his power to the happiness of others, who lives and let others live without usurping their right, answers most effectively the ends of his life and is a honour to his nature and a boon to mankind.

WITH BEST COMPLIMENTS OF

MAIN DATSUN DEALER

SEMBI MOTORS LIMITED

AJIT SINGH SEMBI

Managing Director

120 Bridge Road
East Molesey
Surrey, U.K.

(Near Hampton Court)

Telephones :
01-979 8423
01-979 9051

*DON'T BE CARRIED AWAY BUT TAKE AWAY
FROM OUR ONE AND ONLY*

**BRILLIANT RESTAURANT
IN
SOUTHALL**

*with our new extension we cater for Parties
to wine and dine in style like*

SHOWBIZ STARS

72/74 Western Road, Southall, England

Phone : 01-574 1928 FOR RESERVATION

महान क्रान्तिकारी : स्वामी दयानन्द

श्री जगजीवनराम, मूतपूर्व रक्षामंत्री, भारत सरकार

आज से सौ वर्ष पूर्व स्वामी दयानन्द ने हिंदू समाज में आमूल सुधार करने के लिए एक प्रबल आंदोलन चलाया था। इसके पहले कि हम इस आंदोलन की सफलता-विफलता के लेखे-जोखे पर दृष्टिपात करें, हमें यह देखना होगा कि हम हिंदू धर्म का तात्पर्य क्या समझते हैं?

जिस तरह हिंदू धर्म, इस्लाम अथवा बुद्ध धर्म का संस्थापक एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, उसी तरह हम हिंदू धर्म¹ के प्रसंग में किसी एक व्यक्ति का नामोलेख उसके संस्थापक के रूप में नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के संदर्भ में हम मात्र यही कह सकते हैं कि सहस्रों वर्ष पूर्व एक अनिर्णीत युग में इस धर्म का उदय हुआ था। सहस्रों वर्ष उसके पूर्ण विकास में लगे। भिन्न-भिन्न दर्शन, उपनिषद् आदि एक साथ फूले-फले। कितनी भ्रांति-मूलक मान्यताएं भी फैलीं। इनके आवरण ने हिंदू धर्म के मूल तत्त्वों को आच्छादित भी किया। तब से, एक-के-बाद-एक ऐसे सुधारक का जन्म होता चला आया है, जिसने युग की मांग को समझा है और तदनुसार उसे नयी दिशा दी है। इसी तरह की एक विचित्र प्रणाली अपनाते हुए हिंदू धर्म ने अपने आप में विपुल क्रांतिकारी और दूर-गामी परिवर्तन किये हैं। इसी से मैंने हिंदू धर्म को बहुधा एक शाश्वत आधुनिक धर्म के रूप में निरूपित किया है। वह सदैव स्पन्दनशील, सप्राण और जीवंत बना रहा है।

स्वामी दयानन्द धर्म की प्राणवत्ता के स्वयमेव एक देवीष्यमान आदर्श हैं। एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनका परिवार पौरोहित्य कर्म के उन आचरणों से आपूरित था, जिसकी कुरीतियां उस समय के हिंदू समाज में घर कर चुकी थीं। उन्होंने उन्हीं रीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया जिनके माध्यम से उनके परिवार था उनकी अपनी जाति को विशेष प्रतिष्ठा और विशेषधिकार मिलते आ रहे थे और आज भी हैं। उन्होंने जीवंत वैदिक धर्म की ज्योति को फिर से प्रज्ज्वलित करने के लिये ही विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। उनका घर छोड़कर निकल पड़ना मात्र एक पलायन नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य अपने जन्म से मिले धर्म के बारे में और ज्यादा ज्ञ.न और गहन अवबोध प्राप्त करना था। अंत में उन्होंने अपने को एक ऐसी भूमिका में अवतरित किया, जो हिंदू धर्म के समग्र प्राणवंत तत्त्वों के एक धुरंधर प्रवक्ता की भूमिका थी। उन्होंने एक सर्वथा नया धर्म निरूपित किया हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस नये मार्ग को प्रशस्त किया था, वह हिंदू धर्म के ही शाश्वत, सर्वजनीन और अपरिहार्य तत्त्वों का एक पुनराव्याप्ति था।

जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रोफेसर मैक्समूलर ने लिखा है : अपने विशेष अध्ययन के लिए आप मानव-ज्ञान के किसी भी अंग का चयन कर लें, चाहे यह अंग भाषा हो या धर्म, पुराकथा हो या दर्शन, चाहे आप विधि का अध्ययन करें या रीतियों का, आदिम कला का अध्ययन करें या आदि विज्ञान का, प्रत्येक क्षेत्र में अपने अध्ययन के लिए आपको भारत का मुख्यालयी बनना ही होगा, क्यों-

कि भले ही यह बात आपके लिए रुचिकर हो या न हो, यह जानी हुई बात है कि मानव इतिहास की सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक अनुदेशप्रद थाती का कुछ अंश आपको भारत में ही अक्षुण्ण रूप से देखने को मिल सकता है।"

स्वामी दयानन्द इस महान विरासत से सुपरिचित थे। किन्तु उनको यह बोध हो गया था कि यह अमूल्य दाय प्राप्त करने वाले भारतवासी अज्ञान और रुद्धियों में आकंठ निमग्न हैं और अपनी कुरीतियों के कुचक्र में पड़कर इस विशाल दाय के सारतत्व का ही मूलोच्छेद किये दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी देशवासी थे जो पश्चिम की चकाचोंध में अपने इस महान दाय की ही निदा करने लग गये थे। स्वामी दयानन्द का मन दुहरे आक्रमणों की पीड़ा से आकुल था। उन्होंने समझ लिया कि हिंदू धर्म की विशालता के पुनः स्थापन के इस पुनीत कार्य में उनको अपना जीवन हीम देना होगा। अंत में उनकी इहलीला एक ऐसे हुतात्मा की मृत्यु के रूप में हुई जिसने अपने धेय की प्राप्ति के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया था। विधि की यही विडम्बना थी।

अंधविश्वासों पर कुठाराघात

सुधारक के रूप में अपना कार्य-कलाप आरंभ करने से पहले स्वामी दयानन्द ने कितनी तपस्या की और उनके जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटित हुईं, मैं उन सब का उल्लेख करना नहीं चाहता। वह तो सत्य, ज्ञान और बोध का अन्वेषण करने वाले एक तपस्वी की अटूट निष्ठा और प्रयास की एक अमर गाथा है। वह कहानी तो इस महान संन्यासी की जीवन-कथा में रस लेने के अभिलाषी व्यक्तियों के लिए साहस का एक रोमांचक आख्यान है। मैं तो स्वामीजी द्वारा चलाये गये आंदोलन के ऐतिहासिक परिवेश का ही निरूपण करना चाहूंगा, जिस से उसके प्रतिफलों और तदनुसार उसकी आज की स्थिति का निर्धारण किया जा सके।

स्वामीजी का उद्भव 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। मुसलमानों का शासन आरंभ हुए तो सदियां बीत चुकी थीं और तब वह अतीत की घटना बन चुकी थी। मसीही मिशनों ने भारत-भूमि पर अपने पैर जमा लिये थे। उन्होंने अनेक शिक्षा-संस्थाएं खड़ा कर दी थीं, जो पाष्ठोचात्य शिक्षा-पद्धति के माध्यम से भारतीयों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही थीं। जो हिंदू अपनी शिक्षा इस पद्धति से प्राप्त करते थे, उनके अपने धर्म के लोग ही उनकी इस शिक्षा को पसंद न करते थे। दूसरी ओर हिंदुओं की जो अपनी रुद्धिमानी परंपराएं थीं, उन की आलोचना भी तकं और विश्लेषण के आधार पर नहीं की जा सकती थी। इस निराशा में अनेक तरुण अपने धर्म से अलग बहते चले जा रहे थे।

अंधविश्वास, अस्पृश्यता और संस्कारों के आधार पर चलने वाले इस धर्म के अनेक गंभीर प्रतिफल पैदा हो गये। जाति-प्रथा ने लोगों के मन से एकता की भावना का ही लोप कर दिया; धर्म की

मूल भावना के स्थान पर बाह्य आडंबर और आचरण ही प्रबल हो गये। पुजारी-वर्ग समाज का शोषण करने लगा।

महान् वैदिक सिद्धांतों के प्रचारक

ऐसे ही विषम समय में स्वामी दयानंद ने एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में अपने कार्य का श्रीगणेश किया। वह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा दूसरे परवर्ती ग्रंथों पर गहन मनन किया था। यह बात स्थापित करने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई कि जाति-प्रथा, अस्पृश्यता, बाल-विवाह और नाना प्रकार के अंधविश्वास हिंदू धर्म के वास्तविक तत्व नहीं हैं। ये कुरीतियां प्राचीन आर्यों के समय में न थीं और बाद में ही धर्म में आ जुड़ी थीं। हिंदू धर्म में ये परिवर्तन लाने की प्रेरणा उनको प्राचीन वैदिक साहित्य के अध्ययन से ही मिल पायी थी। वेद हिंदू धर्म के सब से ज्यादा प्रामाणिक धर्मग्रंथ थे। वे इन धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों की बिल्कुल भी पुष्ट न करते थे।

समग्र विश्व ऋग्वेद को दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक कृति मानता है। इतने प्राचीन काल में भी आज के हिंदुओं के पूर्वजनों ने सभ्यता को उसके विशाल आयामों तक पहुंचा दिया था। ऋचाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वे आर्थिक दृष्टि से बड़े ही संपन्न थे। उन्होंने बड़ी ही उदार सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को जन्म दिया था। आरंभिक वैदिक युग में न तो जाति-प्रथा थी और न घृणित अस्पृश्यता की प्रथा ही थी। बाल-विवाह नहीं होते थे। कल्याएं अपने मातापिता की अनुमति से अपने पतियों का वरण कर सकती थीं। शिक्षा के जो भी अवसर थे, वे लड़कों और लड़कियों को समान रूप से उपलब्ध थे। वैदिक सूक्तों के प्रणेता ऋषियों में लगभग अठारह महिला ऋषि हैं, जिनको दूसरे वैदिक ऋषियों के समान ही प्रतिष्ठा दी गयी हैं। आर्य अनेक जन-समूदाय में बंटे हुए थे और प्रत्येक समुदाय का अपना-अपना राजा होता था। राजा का चुनाव जनता करती थी और समिति और सभा जैसी संस्थाएं उसके ऊपर लोकतांत्रिक अंकुश रखती थीं। सभा के सभासद राजा को सिंहासन-च्युत करके उसका निर्वासन तक कर सकते थे।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऐसे निर्वासित किये हुए राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। राजा धर्म का आदर्श और अपने प्रजाजनों के सामने एक उदाहरण के रूप में उदात्त सामाजिक धार्मिक जीवन का निर्वाह करता था। वह प्रजा के कल्याण का सदैव ध्यान रखता था।

आर्य लोग जीवन के प्रति एक नयी प्रेरणा से ओत-प्रोत थे। उनको प्रकृति से अनुराग था और उन्हें भव्य प्राकृतिक दृश्यों की, भवनों की और सभी प्रकार की संपदा की आकंक्षा थी। वे ज्ञान और विज्ञान के लिए भी उतने ही लालायित रहते थे। वे दृढ़ विश्व। स रखते थे कि ब्रह्मांड का संचालन सत्य-धर्म के अनुसार किया जा रहा है। कुछ वैदिक ऋचाएं उनकी गहन नैतिक चेतना और सद्जीवन के निर्वाह की उनको आकंक्षा की। जांकी प्रस्तुत करती हैं। ये वैदिक सूक्त ऐसे अगाध ज्ञान के स्रोत हैं, जिनसे हम वैदिक युग की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकल्पनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वैदिक युग में एक ऐसी भव्य संस्कृति मूर्तिमान हो चुकी थी, जो पौराणिक हिंदू धर्म वाली संस्कृति से सर्वथा भिन्न और निस्संदेह ज्यादा श्रेष्ठ थी। स्वामी दयानंद ने भारतवासियों का ध्यान भारतीय संस्कृति के वैदिक स्वरूप की ओर आकर्षित कर दिया। यह एक नयी बात थी। सदियों से किसी ने ऐसा नहीं किया था।

आज सामाजिक और धार्मिक उत्थान की आकंक्षा का प्रसार चतुर्दिक देखा जा सकता है। यद्यपि जाति-प्रथा, अस्पृश्यता और सामाजिक भेद-भाव की कुरीतियां हमारे समाज में आज भी परिवर्त्याप्त हैं, किन्तु वे मूल प्रखरता को खो चुकी हैं और उनके लोप की संभावना की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश के संविधान में महिलाओं के ऊपर से सारी नियोंगताओं का बोझ दूर कर दिया गया है और सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्ति और दूसरे अधिकारों की दृष्टि से उनको पुरुषों के समकक्ष बना दिया गया है।

आयुग्निक युग में हिंदू धर्म में आयी हुई इस नव-जागृति के अनेक कारण हो सकते हैं, किन्तु इन सभी के लिए स्वामी दयानंद का योगदान सब से महत्वपूर्ण कारण बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

Naunital Satya Priya Charitable Trust (Regd.)

19/1, Nizamuddin East, New Delhi

The Trust has been established in the memory of late Smt. Satya Priya wife of Shri Naunital Advocate Supreme Court, Delhi. The main activities of the Trust are to inculcate civic sense and to propagate Vedic religion amongst the students. Every year the Trust holds tests and awards prizes and scholarships. Poor patients who cannot afford to purchase essential medicines are helped by the Trust. The birth day of Smt. Satya Priya is celebrated every year on 17th May, when donations are given to Arya Samaj institutions, and prizes and scholarships awarded to deserving students.

Mrs. Vinod Arya

Secretary

D.A.V. College Sector-10, Chandigarh (India)

Some Significant Facts

Tops in Results

Ours is by far the best and biggest college affiliated to the Panjab University. Our students have been topping as well as sweeping the merit lists in various University Examinations for the last many years. The number of first divisions won by our students is the largest in the University every year. Our pass percentage is always much higher than the University percentage.

Tops in Sports

Year after year the college has won laurels in the field of sports and games. This is the only institution to which goes the credit of having won the Panjab University General Efficiency Trophy for eight years in succession.

Tops in Cocurricular Activities

Our boys have attained top position in cocurricular activities. No wonder that students not only from all over India, but also from abroad flock to the college to seek admission. The enrolment goes beyond 4500 students.

Ever in the service of the student community!

KRISHAN SINGH ARYA

Principal

We specialize in :

**22CT. GOLD HALL MARKED READY MADE SETS—BANGLES—CHAINS
BRACELETS—WEDDING RINGS—DIAMOND RINGS—EARRINGS**

- We also prepare ornaments of PURE GOLD according to your taste.
 - We have got a special arrangements for V.A.T. Refund to overseas customers.

RAM PARKASH SUNDER DASS

GOLD SMITH AND JEWELLERS

**2B, King Street, opp. Dominion Cinema
SOUTHALL MIDDX**

Tel : 01-574 6599 01-571 4083

KAPRI INTERNATIONAL PVT. LTD.

Recognised & Eligible Export House

Manufacturers, Importers & Exporters :

**BRASS ARTWARES, EPNS WARES, WOODEN ARTWARES,
LEATHER GARMENTS AND SPORTS GOODS**

Regd. Office :

**303-305, Kusal Building, 32/33, Nehru Place
NEW DELHI-110019**

Cable :
'KAPRI'

Phones :

Telex :
31-2169, 31-4465 KPBI IN

Branches :

**Gulshaheed Road, Opp. Idgah
MORADABAD**

Phones : 4466, 4421

**123, 'ATLANTA' Nariman Point
BOMBAY - 400021**

Phone : 243148
Telex : 11-3823 KPRI IN

The need for Aryasamaj : Then and Now

DR. SATYAKAM VERMA
Prof. Delhi University

It was a period of stark darkness on all the fronts and in all the corners. The awakening had only started to begin. A dim ray of light shown here and there sporadically. The efforts of Raja Ram Mohan Roy and his class were either influenced by the superficial glare of the west or those of some others were blind to the demands of the changing times. Since his arrival on the scene Dayanand had tried almost on all fronts to fight and awaken the whole immobile mass single-handedly, thoroughly aware of the demands of the times. His efforts generated a chain of reaction on almost all the fronts. While a few of these reactions were in the direction of the desired awakening, a few others were in the form of resistance to any change. The latter type of reactions started creating not only hindrances but it also tried to throttle these efforts by all possible fair or foul means. Even the murder-plots were hatched to silence the voice of real reform. All the vested interests of the illiterate priesthood, the feudal lords dependent on the religious blindness for their unimpairingly continued loot of the masses, and the interested as well as bribed agents of the foreign rulers, willing to play all their cards to keep subservient their newly acquired subjects culturally, economically, socially and politically, joined their hands to defeat and frustrate the efforts of that singlehanded man of destiny, namely Dayanand, knowing very well that once the masses awaken, they will no longer tolerate tyranny and injustice in any garb. They were afraid of two categorical assertions of Swami Dayanand :

(i) "The Self-rule, howsoever condemned or damned it may be, is far better than any foreign rule, howsoever beneficent and comforting it may prove itself." (Satyarth Prakash, VII Chapter).

(ii) "He is the greater sinner who tolerates the injustices or tyranny even than the tyrant himself." (Ibid).

Never before any religious leader had spoken such forthright dictum, probably anywhere in the world. Only these two statements of Dayanand are sufficient to make him immortal in the annals of Indian awakening for all times. Though these were uttered for the universal awakening, still their immediate cause of inspiration was the condition of the contemporary Indian masses. And it was bound to appear as ultra-revolutionary to the vested interests, guided and controlled by the imperialistic and selfishly blind foreign rulers, whose sole aim was to keep the great Indian masses downtrodden and blindfolded as far as possible. This can be gauged from even the briefest perusal of the then-prevailing circumstances.

RELIGIOUS FRONT

On the front of religion, the great masses of Hindus were facing a two-front attack, without awakening to

face it up. On one hand, the illiterate clergy, with a sense of fear about its own future against an awakened masses was keen to retain the status quo on the religious front, willing neither to improve its own knowledge nor to evince any interest in the changed circumstances and the consequential challenges, while on the other hand the 'new awakening' being brought in by the 'new elite' on this front was basically inspired and stuffed by the 'foreign' and 'new' thoughts and ideas, taking the cue from the 'advanced' and 'enlightened' masters. Such an awakening of the latter was the result of their contact with the west, particularly with their colonial rulers. This latter category was eager to face the challenges posed by the advancing Christianity, but was ill-equipped for the task, because of its lack of knowledge about India's own past and its religious background. They were totally ignorant about the Indian sources, particularly the Vedic literature, the sourcehead of all the Indian religions. Utmost they were acquainted with 'Gita', though they interpreted it in their own way.

SOCIAL SITUATION

Before the advent of Dayananda the condition of Indian Society was in better shape. The problem of the uplift of women and the down-trodden was in no way limited only to the Hindus. Even the so-called new elite were infested with this problem : they were negligent towards feminine awakening on a large scale as well as they were negligent towards the uplift of the Scheduled castes and other economically backward people. Mostly they were concerned with the High and Upper-Middle classes and tried for their betterment. Even in this their model was set by the new rulers and their new social pattern. As for the rest of the society, it was content in keeping its traditional line, which favoured only the Brahmanical and the feudal classes. Swami Dayananda took up the cudgels against this challenge and found astonishingly that the *Women* and the *Scheduled Castes* were the outstanding representatives of such social repression. He deplored unequivocally that the older dictum that "the women and the down-castes should not read" must be discarded at all costs, chiefly because it represented the tendency of the feudal and religious vested interests by trying to keep their supremacy at the cost of the social structure. He declared unequivocally the equality of all the human-beings in all the respects. He not only proved it from the scriptural evidence, but also stressed practically to open various institutions for their educational and other type of uplift. Educational advancement of these sections was a faith of contention for him, because he relied unfailingly that such an uplift alone would be instrumental in imploring these section for their all round progress and improvement. He did not want to leave them at the mercy of the 'higher' or 'educated' people.

EDUCATIONAL SET UP

As has been stated above, the old entrenched classes in the field of education were the Brahmans, who had become themselves illiterate in most of the cases. During the mediaeval period, the neglect of the traditional Indian education by the then rulers had helped in the utter neglect of education of the people at large. Illiteracy had penetrated even in the feudal hierarchy. Unfortunately, such a situation was a blessing in disguise for the clergy-class, who were supposed to be the custodians of the people's education but were themselves illiterate and therefore ill-equipped for the purpose. On the other hand the new rulers faced a dilemma of an extra-ordinary kind. While their perpetual entrenchment here was possible only by keeping the large masses ignorant and illiterate, with the exception of a few, that also trained in their own colonial way to work merely as the clerical and administrative agents of the rulers, a few of their own class became immensely interested in the wonderous rich treasures of the ancient India, which proved in all the earnest to be a challenging phenomenon for them, despite the claim for their all-round superiority. For the first time the world's most powerful rulers came face to face with a nation, which though vanquished was still superior in the rich treasures of the knowledge, based on which was a cultural tradition of several millenia generating continuously the sense of immortal pride in the nation itself.

ECONOMIC ORDER

It was not merely a chance-discovery, like that of America, that India became known to the western world and consequently attracted their attention. Rather it was the advanced art and craft of India, as well as its world-wide fame as the richest nation, that the attention of the whole of the west was drawn towards it. Columbus started his original journey in the search of this very India. Vasco de Gama and other western adventurers, alongwith the largest imperialistic concerns, like East India Company, etc., were drawn towards India only because of its wealth and trade. But after arriving here started, particularly the latter company, to exploit a country like India as a future customer of the semi-developed British Industries, and thereby draining its immense wealth in exchange. For this, they pursued an unparalleled repressive policy, doing away with every kind of fine industrial art and its artisans, thereby compelling Indians to buy the rough stock produced by their mills. They tried to militarily win India only because for such a basic destruction and annihilation, essential not only for draining its wealth but also for evergrowing expansion of their own Industries.

Just as this was not sufficient. They gave full liberty to the Landlords and the native feudal 'kings' to loot and repress to the fullest possible extent the toiling masses of India, posing themselves to be benevolent and non-interfering in the matters concerning these higher 'classes'. These classes, in their turn, did adore

every thing of their 'new masters' and tried its best to extinguish everything glorious from the surface of India.

CULTURAL IMBALANCE

After going through the aforementioned facts it will become abundantly clear that looking to the 'cultural superiority and pride' as the greatest obstacle in their efforts of perpetual subjugation of the Indians the British felt it necessary to destroy from amongst the latter this sense of cultural pride and superiority. New Indian elite had proved them to be right.

But Dayanand and his followers rose up in revolt on this front also. Their stress on the use of 'Namaste' alone as the only national mode of mutual greeting, symbolises their eagerness to Indianise the whole of the socalled modern mannerism. Their way of religious gathering, the dress-up, religious ceremonies, improved customs, etc., all show that while they were always eager to appear as modern, they were equally conscious in retaining their own ancient cultural traditions. While on one hand they decried the superstitious customs of the old, they upheld everything essential and logical. As has been said their stress on educational reform was basically prompted from this sense of cultural renaissance.

POLITICAL FRAMEWORK

India as a whole was defeated by the foreign imperialistic forces. After the defeat of the first war of freedom, in 1857, there was left nothing which could politically be called as true 'Indian'. The states no doubt were being ruled by the Indian princes, but seldom a prince was to be found to be imbued with the sense of true national pride. They were all grateful for the foreign rulers for allowing them to retain the princely rights over their states. The true reason for such a move has already been described in the foregone lines.

But soon after the defeat of the first war of Indian freedom, Swami Dayanand realised that at best the attempts should be made silently to revive this sense of self pride amongst these princes and awaken them at least to become the model rulers for their subjects. He was also dreaming for a day when unitedly these princes might replace the foreign rulers. He centred his attention chiefly on Rajasthan. Surely he met with a devastating failure on this front. Still he declared unequivocally that "The Self-rule, howsoever condemned or damned it may be, is always far better than any foreign rule, howsoever beneficent and comforting that may prove itself" (S. Pr., VII, P.). No doubt the Aryasamaj and its members were taken as the 'bonafide revolutionaries' by the then foreign-rulers as well as the princely rulers alike. So much so that the 'Havan' performed in Gurukula Kangri was once probed as if it was a kind of war-preparation against the foreign rule.

Undoubtedly Aryasamaj provided a large section of the leaders during the days of our freedom struggle. Even after the independence it has provided the leadership for most of the political and social parties. Moreover, its contribution is much more in the awakening it has spread through its message and action. Swami Dayananda did not only gave the slogan of a complete 'Svarajya', which was promptly adopted by Tilak and others, but also provided a blueprint for the future Indian political set up and its prerequisites. His most of the assertions were based on the Ancient Indian models, adaptable in the modern times.

ARYA SAMAJ ON THE VANGUARD

The foregone lines will prove the fact that Aryasamaj has lived upto the expectations and demands of the needs attending to its period of birth and the then prevailing circumstances. Most of the circumstances have changed as have most of the demands of the times. Some of the programmes of Aryasamaj have already been fulfilled, while a few others remain unfulfilled. Independent India is making big strides in different fields, though still it is lacking in several others. It is the right and opportune moment to take a stock of the present needs and demands and decide about the future programmes of Aryasamaj. Aryasamaj being a dynamic society must answer to the call of the times. In the following lines we would try to assess these needs and demands in a briefest possible way, so that Aryasamaj may clearly chalkout its future course of action.

TO PURIFY RELIGION

To purify the religion is to bring it back to its original form Dayanand thought it fit to declare the Vedas as the only source-head of all the religions. It is all the more necessary today, as we see that with the advancement of the time and the spread of knowledge the superstitions and 'gurudom' or 'popedom' is also at the increase. The overnight growth of the new 'sect' and 'religions' makes the present times more opportune for the spread of the message of the Vedas again. No doubt we can accomplish more with a bit less rigid and more flexible approach. We must be ready to answer the modern querries in this regard. Our global preachers must be highly trained and intelligent persons. Different types of editions and translations should reach the different kinds of readership. Instead of converting all and making them members of a particular society, we must try to instill them with the actual message of the Vedas and urge them upon to follow that path. In short, we must try to spread more the message of the Vedas than anything else.

SOCIAL DEVELOPMENT

In spite of all the efforts of Aryasamaj still the caste-system is playing havoc with the Hindu society. We must wage an all out war against this anti-human and anti-social custom. Being the true messengers of the Vedic doctrine of the equality of all the human-beings, we must also wage a war against all sorts of human exploitation, which is at the very root of such division and classification. If the human beings are

in all the ways equal before the God, so they must in all the worldly spheres as well. And Aryasamaj must rise to do this onerous job all the world over.

RENEWAL OF EDUCATION

The basic needs for which the Aryasamaj started its different institutions in India, and for the Indians abroad, are still there with all the more urgency. The diminishing values of cultural and religious piety in the education are seriously endangering our future as a nation as well as a society. But those values being of universal importance and because of being capable of curing the materialistic failures of the modern culture all over the universe, Aryasamaj must gear up on this front also. While on the one hand, the Gurukula System of education should be modified so as to provide the best type of Public-School-system, with all the best features of the ancient system, other schools and colleges must also be propped up to face the changed needs. The graduates of the Aryan Institutions should be models of the 'educated elite'. Aryasamaj has a long way to go in that direction.

ECONOMIC BETTERMENT

Aryasamaj has no option before it rather than to ally itself with all the forces working for the economic betterment of the down-trodden and exploited masses. It must not waver on this point. The message of the Vedas is inspiring us and calling us in the same direction.

CULTURAL REVIVAL

As the major problems of today's materialistic world can only be answered by reviving the old Indian cultural values, Aryasamaj must take it upon itself to acquaint the universal elite with those values. The old Indian values were mostly dependent on the Vedas. And Aryasamaj being the sole crusader in that direction must invoke the help of the Veda-loving Indologists all the world over in this stupendous task and answer the call of the hour. The old dictum of 'Simple living and high thinking' coupled with the feeling of 'universal brotherhood' must prevail, so that the world may be saved from the resultant holocausts of the materialistic civilization of today.

POLITICAL SAGACITY

Like in the old, Aryasamaj should not involve itself directly in the political wrangle of any kind. The leaders and workers should remain free in taking part in the political activity of their own choice; though even in this they must never forget the basic principles expected from a follower of the Vedas. Such leaders have no option but to support a political system devoid of any sort of corruption. They must try to 'purify' everything they partake in.

Thus it is evident that the need for Aryasamaj is evermore than even at the time of its birth. Aryasamaj should avant-guard in all the movements of the time, shifting its stress on the particular programmes, so that the crusade for 'purification of life' may become a permanent one and 'the whole of the earth may once again belong solely to the GOOD PEOPLE': 'Krnavan-to Visvam Aryam'.

*With Best Wishes
on
International Aryan Conference*

From

HIMALYAMIPEX LTD.

780, Salisbury House
LONDON E.C.2

(FINANCIERS & CONFIRMERS)

Tel. 01-628-9198

Reason and Religion

D. VABLE

Formerly Principal, Dayanand Post Graduate College, Ajmer (India)

Religion is generally supposed to be incompatible with Reason and Science. This is mostly because of the many superstitions on which almost all the religions are based, and because every religion has some dogmas which are untenable in the light of modern knowledge. As scientific knowledge grows, the mysteries of nature cease to be inscrutable and therefore, they no longer inspire awe and fear of the unknown.

The modern concept of religion is therefore based mostly on a spiritual needs of man. In any case, it is safer to leave the mysteries of nature to the scientists and confine religion to spiritual problems such as of God and Soul only. These questions are and would probably always remain beyond the domain of physical sciences.

Belief in God or some supernatural being is the essential basis of every religion. With growing knowledge of the mysteries of nature, the compulsory need for any superhuman being is no doubt greatly diminished. With the discovery of many secrets of nature and the first hand knowledge of inaccessible parts of universe such as the Moon (for the time being) the location of God, and his throne, as well as the existence of Heaven and the Hell some where above or below, has lost credibility. Similarly, many functions attributed to God in most of the religions have been taken over by the medical man. Sins against God have either ceased to inspire fear in human heart or have been transferred under the jurisdiction of the State as crimes. All this did not however obviate the need for belief in God. Belief in God is probably ingrained in human nature or perhaps has some innate affinity with the Soul and therefore, man can not help believing in some such ultimate power or shelter, may be atleast for his psychological satisfaction. But the old and exploded belief in the personal or physical God is replaced by some super-human or supernatural power, with as few functions as would be compatible with the position and the need of God as also with the freedom of the soul.

The third area of challenge to religion today is the secular or non-religious aspect of our individual and social life. Whatsoever may have been the reason and justification, for old religions to claim everything under its domain or jurisdiction, today it can survive only if it restricts itself to the affairs of God and the Soul and leave the rest to the relevant social, political and other human institutions.

The Claims of The Arya Samaj

The Aryasamaj claims that it comes nearest in fulfilling all these requirements of a rational religion. The founder of the Aryasamaj was, therefore, justified

in exhorting his followers to convert the whole world to this universal religion. He said "Krantavo Vishwam Aryam, That is, Make the whole world Arya"

If we examine the constitution, organisation, and the religious tenets of the Aryasamaj, we would find that an effort has been made to reconcile a definite creed with a rational and progressive outlook on life. This is a happy though difficult combination. Without creed or some distinguishing and clear beliefs, it would have ceased to be an organised religion. At the same time, without the freedom to "Accept the truth and renounce the untruth" as envisaged in the Fourth principle of the Aryasamaj, it would have ceased to be rational and progressive one. The Aryasamaj claims that it gives us a philosophy of life for this world as well as for hereafter.

The teachings of Swami Dayanand form the religion of the Aryasamaj. Some of its salient and distinguishing features may be summed up here.

The Ten Principles of the Aryasamaj have been widely acclaimed for their universal appeal and practical utility. The first two deal with the belief in and the concept of God and the third refers to the Vedas as the book of all true knowledge. These three principles fulfil the requirements of an organised religion. The remaining seven principles emphasize the broader scope and universal appeal of the Aryasamaj movement. They are such as could be readily accepted by persons of any religion and nationality irrespective of their caste, race or creed.

In Search of Truth: The fourth principle is perhaps the most extraordinary injunction which any religion could dare give to its followers. It says "We should be ever ready to accept the truth and to discard the untruth" Dayanand the founder of the Aryasamaj wanted to liberate man from the clutches of all superstitions and harmful practices perpetrated in the name of religion. He therefore declared "I believe in a religion based on universal and all embracing principles, which have always been accepted as true by the mankind which is above the hostility of all human creeds whatsoever . . my sole aim is to believe in truth and help others to believe in truth." (Swamantawyamantawy Prakash).

The fifth principle emphasizes that mere acceptance

1. "Swa Mantavya Mantavya Prakash"

of truth is not enough. All our actions should also be in accordance with what we consider to be the truth called the Dharma or religious duty.

World Mission

The sixth principle refers to the universal mission of the Arya samaj. It says, "To do good to the whole world is the chief aim of this Samaj." This has been further expanded when the conception of doing good is explained in concrete terms as the all round welfare both of the individual as well as of the Society. The good of the individual has been again paraphrased to include both his physical and spiritual well being. In other words, "This worldly as well as the other worldly happiness." And in the end we are reminded that the individual good is part of social progress. It is significant that this sixth principle has been described as the primary aim of the Arya samaj. The Arya samaj tries to fulfil this aim through the wide-spread social welfare and philanthropic activities carried out by it, which have earned for it the reputation of a great reform movement of the nineteenth century in India.

Individual Conduct

The Seventh principle propounds a Code of Individual Conduct and Social Justice. It says, "Love and affection should be the basis of all our behaviour and dealings with others; but at the same time everyone must get just treatment which he deserves. What can be a better reconciliation between the principles of justice and equality?

Dissemination of Knowledge

The Eighth principle ordains that "The dissemination of knowledge and removal of ignorance is the duty of the Samaj and its followers." The net work of more than a thousand DAV and other Aryasamaj schools and colleges for boys and girls where education is given without discrimination of caste or sect, stand out as the living monument of this principle.

The Ninth principle has been rightly described as the basis of modern socialism. Swami Dayanand was the first modern exponent of pragmatism in our country. As a timely antidote to the purely individualistic and other-worldly Hindu view of life, this was an inspiring call and a reminder that personal or individual good can not be realised without social good, and therefore, "One should not remain contented with his own progress but should consider the progress of all others as his own." This principle, therefore, contains the best solution suggested by any political thinker to reconcile the alleged conflict between the individual and the society.

The Tenth principle has also agreeably surprised many observers because it contains the secret of the successful working of modern democracy. Many a foreign and even our own observers, has been baffled how Swami Dayanand could think and what is more advocate it so long before the western educated Indians and their English oriented leaders could think of adopting it. This principle reminds us that 'While we are free in individual matters we can not claim personal liberty in matters concerning the welfare of the society as a whole. Swami Dayanand, the founder of

the Aryasamaj has thus anticipated in this principle and the ninth one, the concepts of socialism as well as of democracy which are now the basic ideals of the Indian Constitution.

Genuine Monotheism

The Arya Samaj does not accept any mediator between God and the man. It actually rejects the very idea as a deviation from true belief is one and only one God. According to Dayanand, Monotheism in the real sense is inconsistent with the authority and necessity of any prophet, redeemer or Guru. Another distinctive feature of the Monotheism of the Arya Samaj is that it does not believe in any physical or personal God. And therefore, there is no question of his residing in any heaven or taking birth as Avatar or Incarnation. The First principle says that "God is the primary and original source of all true knowledge" and the Second principle describes all the essential characteristics of this conception of God. God is incorporeal and therefore, there is no question of his being a person or having any physical existence or identity.

Not A Book But Knowledge

The Vedas are also not the name of any books as such, but they represent all true knowledge. In fact the word 'Veda' means "To know" or "Knowledge" and therefore, any scientific truth or advance in human knowledge would only mean the revelation of the secret of Nature as a result of man's wisdom inspired by God who is therefore, rightly called the primary source of all true knowledge.

Few and Simple Rituals

Apart from these metaphysical doctrines the religious practices and rituals of the Aryasamaj are also very simple. It believes in prayer and meditation for spiritual peace only but there are no temples or idols or any sacred prescribed places or requirements for doing so. A religion to be a living force must also provide guidelines to its followers besides prescribing doctrines and tenets. The Aryasamaj does this in a simple and practical manner. It does not make too many and heavy demands on its followers.

We may sum up the religious principles and practices of the Aryasamaj in the words of Sir Herbert Risely¹. He says: "The Aryasamaj has tried to clear the tangled jungle of Hinduism by providing a definite creed, resting upon scriptures of great antiquity and high reputation. Its teachings are bold and masculine." Mr. Blunt, ICS in his Indian Census Report for 1911 says: "The Aryasamaj alone has provided a manly and straight forward creed. Amongst all the religions, such as, man has the choice, the Aryasamaj offers a bold and straight forward Monotheism. It bids its followers to discard all those superstitions which he most specially dislikes. It bases the order and its whole teachings on the Vedas, which he reverences deeply, though he probably reverences nothing else, it gives him a creed that he can believe; ceremonies that he can himself carry out and a hope of salvation if his deeds are good."

1: The people of India, page 244.

सार्वदेशिक आर्यं प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अब तक के प्रधान

1
स्वामी
श्रद्धानन्द जी

3

5

15

4

14

7

13

8

ॐ

11

10

12

स्वामी
ध्रुवानन्द सरस्वती

9

स्थापना :— सन् 1908, रजिस्टर्ड : 1914, चित्र परिचय बांए से दाएं—1. श्री पं० वंशीधर एडवोकेट, अजमेर, 2. स्वामी श्रद्धानन्द जी, 3. बा० धासीराम एडवोकेट, मेरठ, 4. लाला रामकृष्ण जी (पंजाब), 5. कुंवर हुक्मसिंह (मथुरा), 6. महात्मा नारायण स्वामीजी, 7. श्री धनश्याम सिंह गुप्ता, 8. बा० गंगाप्रसाद चौफजज, 9. पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति, 10. स्वामी अभेदानन्द, 11. स्वामी ध्रुवानन्द, 12. बा० पूर्णचन्द एडवोकेट, 13. प्रताप सिंह शूरजी वल्लभदास, 14. डा० दुःखनराम (पटना), 15. ला० रामगोपाल बानप्रस्थ (दिल्ली)

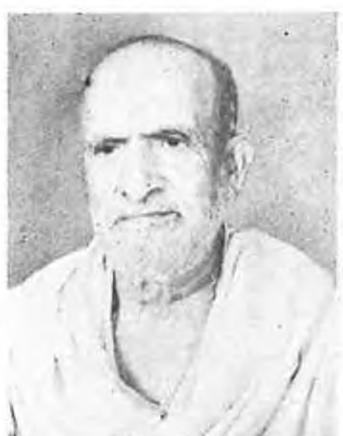
जम्मू काश्मीर और बिहार के ऋषि-भक्त

शहीद महाशय रामचन्द्र

स्वामी प्रेमभिक्षु
(चिरंजी लाल वानप्रस्थी)

श्री स्वामी सत्यानन्द जी
(आचार्य रामदेव जी)

स्वामी ईश्वरानन्द
(सत्यव्रत वानप्रस्थी)

योगेन्द्र कुमार शास्त्री
प्रधान आ. प्र. स. जम्मू कश्मीर

राजकुमार कोहली, मन्त्री
आ. प्र. स जम्बू-कश्मीर

श्री ईश्वर दास मलहोत्रा

स्वामी मुनिश्वरानन्द सरस्वती

डा. सम्पत्ति आर्याणी
रीडर पटना विश्वविद्यालय

श्री हरिदास ज्वाल
मन्त्री, आ. प्र. स. बिहार

श्री विद्याभूषणप्रसाद
मन्त्री

श्री महादेव आ. प्र. स.
बिहार

We serve through:

1. D.B.F. Dayanand College of Arts & Science, Solapur.
 2. D.A.V. Velankar College of Commerce, Solapur.
 3. D.P.B. Dayanand College of Education, Solapur.
 4. D.G B. Dayanand Evening Law College, Solapur.
 5. Rambhau Joshi High School, Karkamb.
 6. Dayanand Kashinath Asawa High School, Solapur.
 7. Motichand Goutamchand Dayanand Dispensary, Solapur.
-
-

BUY AND POSSESS WITH PRIDE A KASHMIR CARPET IN PERSIAN DESIGN OF YOUR CHOICE FROM A WIDE RANGE OF HAND-MADE WOOLLEN OR SILK CARPETS. CREATIVE ARTS OF MANY GENERATIONS, TO LAST A LIFE TIME. OUR BEST WISHES FOR SUCCESS TO ARYA MAHASAMMELAN, LONDON.

SAT TRADING COMPANY

**M-45 Greater Kailash Part I
NEW DELHI-110048 (India)**

Phones : 692820 & 693518

With Greetings and Best Wishes

FOR A SUCCESSFUL

International Aryan Conference

Sondico International Ltd.

(SPECIALISTS IN SPORTS GOODS)

5 Eldon Way, Biggleswade

BEDS. SG 188 NJ

Tel. 0767-312301

Manufacturers — Importers — Exporters

Specialists in : S P O R T S G O O D S

TRADE ONLY SERVED

Marx Versus Dayanand—Dayanand's Alternative to Communism

Satyaketu Vidyalankar

(Historian of international fame and recipient of several awards)

Socialism, in various forms, was a very important force that appeared in Europe during the nineteenth century. It raised its voice against the evils of social system based on capitalism and asserted that the society, as it was organised at that time, denied to the poor and the working class both justice and the right of getting the fruits of their labour. Noel Babeuf expressed this feeling in the following words : "When I see the poor without the clothing and shoes ; which they themselves are engaged in making, and contemplate the small minority who do not work and yet want everything, I am convinced that government is still the old conspiracy of the few against the many, only it takes a new form."

The idea of organising society on the basis of justice, equity and equality gained ground and several thinkers and philosophers put forth schemes for giving socialism a concrete form. Karl Marx was the most prominent among them and his Communist Manifesto issued in 1848 and his book "Capital" published in 1864 became the Bible of the socialist or communist movement. Marx propounded the theory of surplus value and the doctrines of class struggle and economic interpretation of history which gave socialism a scientific basis and brought a large number of intellectuals into its fold. Now communism has engulfed more than half of humanity and powerful countries like Russia and China have accepted it as their creed for reorganising their economic and social life. Socialism has attracted millions of enthusiastic followers outside communist countries also and it has become a world movement in true sense of the term.

But the opponents and critics of socialism also are very powerful. They point out that it kills individual initiative and freedom, reduces man to a "common herd", results in the tyranny of the strong and the shrewd over the ignorant and the weak and makes people materialistic not caring for higher values of life. That is why signs of reaction against socialistic institutions have recently appeared even in communist countries and many thinkers are trying to evolve a social system which may be devoid of defects and shortcomings of both the capitalism and the communism.

In this context our attention is drawn to Swami Dayanand Saraswati (1824-1883), who was one of the most eminent leaders of Indian renaissance, that began early in the nineteenth century. He was not only a reformer who initiated a powerful movement to regenerate India's society and religion, but also a progressive thinker. Some of his views on government and social organisation are really progressive and

original and he can certainly be placed among the savants and philosophers of the highest order. Dayanand was a contemporary of Karl Marx (1818-1878), and it is a remarkable fact that though he did not get any opportunity of coming into contact with the progressive thought of the West, he propounded some doctrines which are very near to the socialist ideology. Dayanand was the first Indian, who propagated the principles like "equal opportunity for all" and "equality of all human beings" in the modern age. He was a profound Sanskrit scholar but had no English education. His teachings were not influenced by the ideas associated with the West. Whatever he preached was the result either of his own original thinking or of his rational and new interpretation of the Vedas and other ancient Hindu scriptures.

The society envisaged by Dayanand is based on the principles of justice and equality. But it is not easy to have such a social system. For accomplishing this ideal, it will be necessary to bring a fundamental change in the educational system. The boys and girls will have to be educated and trained in an atmosphere conducive to this system, which may enable them to forget their family ties and make them feel as parts of a larger social organism. Education, according to Dayanand, should not be the privilege of the selected few. It must be given to all, rich and poor, high or low. "There should be a law of the state and a custom of society that no man could keep his son or daughter at home beyond the age of five or eight years. They must send them to a residential school. And if they do not, they should be punished". While in a residential school, "all should get the same kinds of clothes, food and beddings, whether they be princes or of poor families. They should all live a life of austerity." What more clear exposition of the doctrine of "equal opportunity to all" can be possible. According to the scheme of Swami Dayanand every one is to get equal opportunity to receive education and develop his inner qualities. Education was to be compulsory and life in schools was to be the same for everybody irrespective of the status of his or her parents. The duty to impart education under equal and similar conditions to every one was to be that of the state. "The state is to see and arrange that girls and boys both have to receive education from such age. Nobody should be allowed under state regulations to keep his daughter and son at home after the age of eight years. They must be sent to the residential schools and should not be allowed to marry before the completion of education."

The earliest age for marriage according to Dayanand is 25 years for boys and 16 years for the girls. He wished the help of state power not to allow anyone to marry before this age. The period from five or eight

years to 25 years in case of boys and upto 16 in case of girls was compulsorily spent in residential schools, where they were not to be permitted to come into contact with their parents. They had to regard teachers, as their father and mother, whose duty was to develop the inner qualities of their wards. The parents are not supposed to bear the expenses of the education of their children. State and society must support every child, while he or she is receiving education in a residential school. The entire education is to be free and compulsory, children losing all contacts with their parents after completing the age of 5 or 8 at the latest. Having no contact with one's family, while receiving education in a residential school, is necessary for fully developing the inherent qualities and powers of the students. Children of the millionaires and the labourers, officers and peons, industrialists and peasants—all have to live together under the same roof, have to get the same food and clothes and are to be treated as equals while receiving education. In case they are permitted to have contact with their parents and families, the children of the rich will themselves be superior to others and the children of the poor will certainly develop a sort of inferiority complex in them. That is the reason why Dayanand gave much emphasis on not permitting students to come into touch with their families.

So it is the first stage in building a socialist society which according to Dayanand requires not only the sanction of public opinion but also the use of state power. But Dayanand realised that equal opportunity to acquire education was not enough to build a society based on justice and equal opportunity. It was possible that after receiving education one may go to his princely home and enjoy all the comforts and privileges of a rich family, while the other may go back to his poor family and may be forced to wage a relentless struggle for existence without regard to his capabilities and work. So Dayanand ordained that the teachers of the residential schools under whose charge the boys and girls were required to spend their period of education were to decide what was the real worth of their wards and to which class (intellectuals, administrators and military men, business men and industrialists and manual labourers) of society they were to belong. For this very important purpose *Vidya Sabha* (council of the learned) should be organised and this *sabha* is to decide what status or work is to be entrusted to an individual. So under the scheme of things ordained by Dayanand, individuals have no choice or freedom in deciding their career or status in life. If the teachers or the council of the learned found that a boy belonging to a rich industrialist family was capable of becoming only a manual labourer, he had no right to the property of his father but had to work as decided by his teachers. Thus the status or work of a person was not to be hereditary, but was to be decided by the teachers according to his worth and aptitude.

Dayanand has nothing to say about the socialisation of the means of production or about collectivism. Perhaps the problem of private property never came

before him. Being a Sanskrit scholar and philosopher, he was mainly concerned with regenerating Hinduism and raising the voice against the evils of Hindu society. But he was not blind to the more important problems of social justice and that is why he put forward a solution which is certainly very original. He was not against inheritance of property, but 'who should inherit whom' was to be decided by the teachers who had been in close contact with their pupils and were in a position to decide whether a person was capable of managing and utilising the property of his parents in a manner that may be for the good of society. Thus the inheritance was not to be necessarily from father to son. The council of the learned teachers should have the right to decide who should inherit whose property and who should be allotted to whom as a son to continue his work. Thus the right to property and the inheritance was not to be absolute.

This scheme of allotting work and status to individuals by the Council of the Learned and also their right to decide who should inherit whom evokes a question : "If a man has only one son or daughter and that one happens to join another *varna* (class or status), then who will attend to the needs of the parents. It will mean the end of family also. What arrangement you suggest in such cases ?" To this the answer of Dayanand is : "Neither there will be lack of attendance or loss of family, as they will get in exchange of their sons and daughters suitable heirs by the decision of the Council of the Learned and the state organisation." What a novel and original suggestion is this to solve the problem of social justice ! One is to inherit property only if he is capable of managing and using it to the good of society. The right to belong to the family of one's own parents and continue their work by inheriting their property or work was not to be absolute. In his own way, Dayanand raised his voice against individualism and tried to make all subject to the control of society. Of course, Dayanand could not think of a classless society, but the classes that he envisaged were to be based not on birth or inheritance but on ones own worth and capacity.

If the object is to establish a social system based on justice and equality, the ideas and doctrines of Swami Dayanand can certainly be an alternative to Marxism. Inspite of getting equal opportunity for education, all will not be equal in merits, intellectual attainments and capacity. So existence of classes in society is natural and unavoidable. The society visualised by Dayanand will have four classes : (1) persons engaged in intellectual pursuits and education, (2) military and administrative personnel, (3) persons engaged in commerce, industry and agriculture, and (4) manual labourers. These classes may be termed as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras according to ancient Indian nomenclature. These classes are different from castes and represent natural divisions in any society. All cannot be intellectuals, scientists, technicians or industrialists. All type of work is necessary for society and a particular work or job should be entrusted to

persons best qualified to perform it. That is why classes are indispensable, but there is no need of antagonism or struggle between them. In fact, the four classes detailed above are complementary to each other.

The social system of Dayanand's concept gives full scope for individual initiative and permits people to earn money and to amass wealth. But they are not to have right of absolute ownership over the wealth or money thus earned. Their children also do not have absolute right to inherit property.

Dayanand was a spiritualist and had faith in God. Though he gave much importance to worldly comforts and physical well being, he was not a materialist. In his view money-making was not the highest achievement of human life. That is why in his social system, the highest position or status in society is enjoyed by the Brahmins who shun wealth. When money is separated from power and respect, it loses its main charm. If industrialists and businessmen earn more money and amass wealth that need not cause heart-burning in intellectuals and administrators because they would have the satisfaction of occupying higher

status in society and of enjoying more power and respect. The plight of even the manual labourers is not to be pitiable in Dayanand's society. In his own words "it is a true fact that working people like the peasants are the kings of kings", and their interests are to be safeguarded by the state. It is true that the Shudras or the manual labourers will have less power and respect than the intellectuals and the administrative personnel and will be much poorer than the industrialists and the businessmen, but they cannot blame others for this. When young, they also were given the same opportunity to receive education and to develop their inherent powers as anybody else, but if they failed to do so and were obliged to earn their livelihood by manual labour, it is only because they were not fit to do anything better. They can have the satisfaction that their children will have full opportunity to better their lot, as they will be receiving the same education as the children of the wealthiest persons in the country.

Ideas of Swami Dayanand, as outlined above, can certainly be developed into a social philosophy which may be presented as an alternative to the thought of Marx and Engles as developed by the communists.

Satya Dev Baisakhiram

सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार

Sun Flag Knitting Works

P.O. Box 41627

NAIROBI

Phone : 559711

Functional Religion of Arya Samaj and World Health

SATYA PAL SHARMA

Ved Shiromani, Vedic Missionary, Arya Samaj, Nairobi

The world Health Organization (WHO) is doing a marvellous job to improve the world health. I wish that the Organization should take, in this venture, not the help of doctors and scientists alone but also that of the religion. By religion, here, I do not mean religious institutions because they are already, in a big way, doing this job with the help of doctors, nurses, hospitals and medicines. What I mean by religion is religious principles and moral laws. I strongly believe that the religion can play a very excellent part in this field.

Perhaps the religion can be more helpful than science because religion keeps up health while the science only repairs it. Religion teaches how to prevent diseases, and it is the source of sound health, while the science comes to help when the health is spoiled and diseases have already done harm to body and mind.

It has now been established beyond doubt that it is the mental state of the man which is responsible for diseases. Even for a cancer the Doctor says:

"It is frequently the man or woman, who is overworked, under stress, worry, prolonged tension, or who foolishly neglects or abuses his body who succumbs to cancer. At least this has been my experience in questioning cancer patients in medical practice."

—Dr. De Witt Fox, M.D. Editor,
Life & Health

What is this Psychosomatic medicine? "Psychosomatic medicine derives its name from the Greek, 'psyche', meaning 'mind', or 'spirit' or 'soul' but actively including all of them and soma 'the body'. The interlocking relationship that exists between the mind and the body is the broad base upon which this new science is founded... Doctors find that a jangled mental state is more often the cause of a peptic ulcer than a jaded appetite or an unwise menu.,,"

—Dr. J. De Witt

The Ayurvedic and Homeopathic system take mental state very much in account while dealing with a patient. The medicines like "calacijm seguinum" for modifying craving for tobacco and "Quercus glandinum spiritus" and "Angelica" which take away craving for alcoholics and produce disgust for liquor, certainly affect the inner mental system of the man.

Religion is a spiritual science, and as such it is directly concerned with the health of a man. The religion not only guides the man to avoid diseases but it stores in us that spiritual energy through which "we feel fit, our bodies have plenty of bounce, or

nervous reserve is high and we can stand more stress and strain of modern life.

When the religion asks us to be an Arya, Deva or a godly person, it really wants us to be spiritually and mentally strong so that we may have a high power of resistance against the stress and strain and the diseases, and we are at no time broken from within.

In Sanskrit the word for healthy is 'Swastha'. The literal meaning being 'a man who is seated firmly in his own self—a freed soul. The "freed soul works without desire and attachment without the egoistic will of which desires are born."

—Dr Radhakrishnan

It means that when the soul goes out for outwardly pleasures it seats itself in senses or worldly objects which are full of vices and so they infect the spirit with them. The spiritual infection is the root cause of all diseases. The soul seated in itself—is never infected by the worldly vices and the flow of happiness flowing within, which is again uninfected and holy one keeps him fully flooded in immortal joy, which in turn gives his mind and inner senses divine strength and that strength flowing from within and mixed with joy and happiness keeps the body healthy.

What a funny thing—no one wants to die, no one wants to be on the sick bed but whatever he does in his daily life is meant only for early death. He smokes, drinks, eats all uneatable things—and that too when he has been warned again and again by doctors that all these things are very dangerous for health. It means he has stopped listening even to doctors and he must because he thinks that he is a free man and can live in whatever way he likes. That means the science has succeeded in repairing the man 'without', but has totally failed to repair him 'within'. That is why the man, now is totally broken. He must be helped to come out of this fire which is devouring him 'within'. This can be done only by religion. The time has come when science and religion should go hand in hand and religion should be valued more than the science if the world is to be freed from diseases. Opening innumerable clinics and hospitals, innumerable medical colleges turning over million of doctors every year is no answer to this thick darkness of diseases which has already enveloped the whole universe and is now thickening more and more day by day. This darkness can never be torn from 'without', with the help of drugs and medicines; it can only be torn from 'within'. As the sun rising within the darkness tears it out and immerses the whole universe in joy and happiness, so also this darkness of diseases which is bred upon the ignorance and carelessness of man can be torn only by the immortal divine light of religion. Let

the World Organization and the countries realise this thing early and open innumerable religious centres all over the world where the man may be trained in the 'FUNCTIONAL RELIGION'. The 'Functional Religion' must include the practical training in

(A) Yoga; which includes

- (i) physical yoga i.e. outdoor and indoor exercises, deep breathing, walking etc.
- (ii) spiritual yoga i.e.
 - (a) giving a practical training in meditation, concentration, and praying to God;
 - (b) training in keeping away from temptations, tensions and worries to achieve mental balance and peace. "for the man who is temperate in food and recreation, who is restrained in his actions, whose sleep and working are regulated, there ensues Yoga (discipline) which destroys all sorrow."

Geeta-6/17

And (iii) Functional Yoga i.e.

- (a) Buddhiyoga, and
- (b) Karmayoga.

(B) Doing away with

- (i) irregularity in sleeping, working, talking etc.
- (ii) speed and spice
- (iii) smoking, drinking and meat eating
- (iv) the habit of hurry and worry
- (v) loading, tension and fatigue
- (vi) the habit of taking drugs and pills as a routine
- (vii) selfishness, egoism and false-prestige

(C) Developing the habits of

- (i) regular diet, regular sleep, etc.
- (ii) balancing life with work, play, love, worship and relaxation.
- (iii) always keeping happy and smiling
- (iv) leading a simple life
- (v) coming into contact with the nature; i.e. fresh air, sunshine etc.
- (vi) keeping body, home, streets, roads and environments neat and clean.
- (vii) sacrifice and service.
- (viii) resigning everything to the Lord.

Krishna, in Gita, says "Resigning all the works to Me, with the consciousness fixed in the self, being free from desire and egoism, fight, delivered from thy fever."

"By self-surrender to the Lord who presides over cosmic existence, and activity, we must engage in work. Thy will be done" is to be our attitude in all work"

—Dr Radhakrishnan.

This attitude really delivers a man from all worries, which are the real cause of today's diseases like high blood pressure and heart attacks etc.

In addition to this individual training to prepare him for facing all adversaries and calamity in his life we must also take up the work of reforming the society in which he lives so that the environment and atmosphere around him in his family circle and society is free from the bad things which usually create tension in him, e.g. the dowry system and the unnecessary formalities etc. observed at the time of ceremonies and rituals which a poor man is unable to follow and is, consequently victim of tension. If need be, the existing laws in the communities which do not allow the poor man to live happily should be changed. All these things can be done by men of religion only.

Here is a twelve-point programme for the kind consideration of WHO.

1. A standing committee of religious leaders may be formed which may enunciate the FUNCTIONAL RELIGION FOR HEALTH to be accepted by all religions and communites.

2. The WHO may accept this FUNCTIONAL RELIGION as a part of its programmes. If feasible, the World Organization may create an institute named WRO (World Religious Organisation) to undertake the religious and moral training etc. on a common ground.

3. As far as the lower class is concerned, where the ignorance prevails, the principles of hygiene may be given a colour of religion, just like in ancient times a number of religious things like fasting, bathing etc. had been introduced for the benefit of the common man.

4. The governments in all the countries may be asked to introduce this common FUNCTIONAL RELIGION in all schools as a compulsory subject. The teachers may be trained in this religion.

5. The study training in this religion should start from the nursery schools and a graded course should be introduced upto the secondary standard.

6. The modern attitude that "the more hospitals in a country, the more advanced it is" should be changed into "the less diseases in a country, the more advanced it is."

7. The communities should be asked to promote this FUNCTIONAL RELIGION in preference to the theoretical principles and philosophy.

8. The common man should be informed that going to places of worship and offerings alone will not bring him the peace and prosperity he wants. He must be warned that he will not be taken to be a religious person if he does not adopt the FUNCTIONAL RELIGION in his life.

9. Various religious centres for imparting education in this FUNCTIONAL RELIGION may be established in the place of worship and the communities may be advised to appoint family doctors who would visit the families of the community and try their best to see that all families are keeping good and sound health and diseases are kept off.

The combination of Yoga and Yajna has been found very useful. Yoga purifies blood, body and mind and the Yajna (in which the ghee and the mixture of medicinal herbs is burnt, kills the germs and purifies the atmosphere and the body through vital air.

11. It must be now realised that the cutting of the trees and indifference of the man to the nature and natural environment in the house compounds and the towns has greatly helped in spreading diseases. The planting and protecting the medicinal trees and plants etc., therefore, should be made a part of Functional Religion and thus obligatory.

12. Periodical discussions and discourses may be organised over radio and television to educate the common man in common human religion and especially in the Functional Religion.

I am sure if the World Organisation like WHO adopts this Functional Religion as a part of its programmes it will certainly succeed in improving the world health and that too without being involved in any high expenditure. *The Aryasamaj, which gives priority to physical soundness over spiritual and social progress (as envisaged in its sixth commandment) will be very much pleased to assist the WHO in this regard.*

May the Man of today realise that—

“THE SELF ALONE IS THE FRIEND OF THE SELF, AND THE SELF ALONE IS THE ENEMY OF THE SELF. (BHAGAVADGITA)”.

TOLSTOY AND VEDAS

“Leo Tolstoy was deeply interested in ancient Indian literature and its great epics. The themes of the Vedas were the first to attract his attention.

“Appreciating the profundity of the Vedas, Tolstoy gave particular attention to those cantos which deal with the problems of ethics, a subject which interested him deeply. He subscribed to the idea of human love which pervades the Veda, with their human and moreover delighted by the poetic treasures and the artistic imagery which distinguish those out-standing Indian epics.

“He (Tolstoy) ranked the Vedas and their later interpretations—the Upanishads—with those prefected works of world and which have never failed to appeal to all nationalities in all epochs and which, therefore, represent true art.

“Tolstoy not only read the Vedas, but also spread their teachings in Russia. He included many of the sayings of the Vedas and the Upanishads, in his collections, “Range of Reading” ‘Thoughts of Wise Men’ and others”. (Alexander Shifman in Leo Tolstoy and the Indian Epics)

Always Remember

NAV PRAGATI PRESS

**4576, Gali Nathan Singh, Pahari Dhiraj
DELHI-110006**

FOR ALL KINDS JOBS OF QUALITY PRINTING

PHONE : 518290 PP 511554 PP

**Book is Best Companion
&
Good Binding Gives Extra Dose to Book**

For Best Binding Please Ring to :

Delhi Book Binding House

1370, CHITLI QABAR, DELHI-110006

**THE ONLY BINDING HOUSE EQUIPPED WITH
MODERN MACHINERY IN THE
NORTHERN INDIA**

Phones : 268012 & 264574

The Future of Arya Samaj

KRISHAN LAL ARYA

Retd. Finance Manager, Fertilizer Corporation of India

The Arya Samaj, founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875, has played, in about one hundred years of its existence, a pioneering role in the regeneration of modern India. Its founder was able to see through the deep-rooted ills which afflicted this great country through the centuries and chalked out a definite scheme for its physical, moral and social uplift in his great philosophical work, Satyarth Prakash. He also explained through numerous lectures and debates the measures necessary for infusing fresh life and vigour in the Indian society which at one time was known for its learning and leadership of the world but was now trampled under the foot. In doing so the Swami had to face immense odds and opposition but being imbued with the courage of his conviction he went ahead undaunted. He told his countrymen that they were the descendants of the great Rishis and were possessed of the noble heritage of the Vedas which were the most ancient scriptures revealed by God at the beginning of the Universe or the benefit of mankind. The Vedas contained not only the religious truths but prescribed a complete code of conduct for man and were the repository of all knowledge including the truths of sciences. He emphasised that idol worship was not sanctioned by the Vedas but was a subsequent innovation and highly baneful. He opposed the caste system based on birth and advocated an intelligent recognition of the four 'varnas' or social order based on worth. He denounced all types of superstition and blind faith. He also showed the evils of child marriage and advocated the observance of Brahmacharya by young people as a positive means of resuscitating the nation. He could not tolerate the contemporary oppression of widows and advocated remarriage. He also advocated the study of Sanskrit as an indispensable means of access to the ancient Vedic thought and culture.

Swami Dayanand gave the Arya Samaj its ten principles, called the 'Ten Commandments of Arya Samaj', which define the creed and the philosophy of the Samaj. These brief ten principles have inspired millions of its followers in India and abroad spread its mission. The primary object of the Samaj as stated in the sixth principle has been to do good to the whole world by bettering the physical, spiritual and social condition of humanity. In pursuance of its eighth principle 'to diffuse knowledge and dissipate ignorance', the Samaj has played an important role in the field of education. It founded Gurukuls which became the centres of Vedic education based on the ancient system and also started a chain of D.A.V. Schools and Colleges where modern subjects and sciences were taught along with Sanskrit. The Samaj geared strength to check the onslaughts of Christian missionaries on Hindu Dharma and also opened its doors to the follo-

wers of other faiths. Being a truly nationalist organisation, it played an active part in the struggle for national independence and supplied a number of outstanding leaders to the freedom movement. It also provided several philanthropic activities such as orphanages, homes for widows, and at the time of public famines and earthquakes,

works of social service calamities, epidemics, etc.

As an instrument of alround social reform, the Samaj was the first to fight against the evil of untouchability and admitted the untouchables on its rolls on the basis of equality. It also advocated the cause of women and pleaded for them a position of respect and equality with men in society. Inspite of grave difficulties and dangers it has always come forward to help right causes and fight against injustice. It took up cudgels for the Hindus of Hyderabad against the tyranny of the Nizam who had deprived them of their legitimate religious rights. It sent hundreds of Satyagrahis to the State where they were jailed and maltreated by the Nizam but ultimately the latter had to concede to the Samaj's demands. Similarly the Samaj offered Satyagraha in Punjab on a mass scale for the protection of Hindi in that State.

In a nutshell the Samaj has played a pioneering role in the religious, social, educational and political revival of India. Even its opponents were compelled to recognise it and shower their praise on it. The Samaj had during this period enjoyed the leadership of selfless people like Pt. Lekh Ram, Pt. Guru Datta, Swami Shraddhanand, Lala Lajpat Rai, Mahatma Hans Raj, Mahatma Narayan Swami and many others who considered no sacrifice too great for the achievement of the objectives of the Samaj.

However, inspite of its many achievements, the task before the Samaj of "Krinvant. Vishwam Aryam", i.e., to make the whole world good and noble by the establishment of the unity of dharma through the propagation of the message of Vedas, is yet only partially achieved and a lot remains to be done. The message has not reached even all the people of India, the bulk of whom are still steeped in orthodoxy, to say nothing of the people in the rest of the world. In the meantime, there are signs that the Arya Samaj is losing its old vigour. The younger generation, for some reason or other, is not being attracted to its

programme. In the weekly meetings of the Arya Samaj, one finds only greyhaired people who have spent a lifetime in the Samaj and who are therefore forced by habit to attend its meeting (satsangs), but the youth are conspicuous by their absence. It seems as though the older generation have neglected to cultivate in their children the objectives, the aims, and the ideals of the Samaj, and result is the latter's utter indifference to the mission of the Samaj. It may be that the youth do not find the present programme and activities of the Samaj radical enough, as they used to be before, to attract them. Even the children of many of the high-ups in the Samaj evince no active interest in the organisation. A question, therefore, arises as to what would happen to the Samaj after the older generation of Arya Samajists who are now in their sixties or seventies are gone from the world. This is a serious problem which cannot be lightly dismissed—as some of our leaders seem prone to do—by dubbing the complainers, as pessimists. Unless, therefore, steps are taken betime to check the rot which seems to have set in, the Arya Samaj, inspite of its lofty principles and glorious record, may meet the fate of bodies like Brahmo Samaj and Prarthna Samaj, which though quite popular at one time, are almost non-existent now.

The deterioration that has set in the Samaj is being highlighted occasionally in the Arya Samaj press as also on its platform, but no concerted measures seem to have so far been taken in this direction. It seems that the present leadership of the Samaj have either not realised the gravity of the situation or they are too engrossed in other activities to find time to attend to this crucial problem, which in deed is a life and death problem.

Various suggestions have been made from time to time to galvanise the Samaj and its prachar work so as to attract young people to its fold. The Samaj, it has been suggested, should formulate some new and radical programmes for meeting the problems facing the society today, for example:-

- (1) an anti-dowry programme
- (2) programme against falling moral standards among public men.
- (3) against child marriage which is still prevalent in some States like Rajasthan inspite of legislation,
- (4) against conversions by Christian missionaries of poor and ignorant masses and also against

the antinational activitites of foreign missionaries. (Sh.O.P. Tyagi's famous draft bill on the subject having gone into oblivion)

- (5) against wanton killing of animals for export of meat and against cow slaughter in the two States of West Bengal and Kerala.
- (6) against revocation of prohibition measures by some States, etc.,

The following measures have been suggested for improving the Prachar work for attracting young people:

- (1) increased use of audio-visual aids like films, slides and magic lantern etc. in prachar work.
- (2) increase the quantum of songs and music in the weekly Satsangs.
- (3) establishment of Arya Vir Dals and Arya Kumar Sabhas.
- (4) making it incumbent on members of the Samaj to bring their children along with them in the weekly satsangs.
- (5) lay stress on dharmic education in the numerous educational institutions run by the Arya Samaj. This last measure if intelligently enforced by school and college teachers devoted to the mission of the Samaj can help immensey in moulding the young minds and drawing them nearer the Samaj when they are grown up.

It has also been observed that a number of resolutions are passed and decisions taken at the Arya Samaj Sammelans and Conventions for giving fillip to its activities, but very little is translated into action. Many schemes of action were formulated at the Centenary celebrations in Delhi 1975 but most of them have remained only on paper. Similarly, some resolutions were passed at the last International conference in Nairobi in September 1978, but it is to be seen how many of them have since been actually implemented. We need to establish a definite machinery for the implementation of our programmes and decisions.

To sum up, the ensuing conference in London could prove to be a turning point in the history of the Arya Samaj if it could devote some time to the discussion of the burning problem of reactivating the Samaj and drawing young blood into its fold. ●

With best compliments from :

The Imperial Stationery Mart

WHOLESALE & RETAIL STATIONERS

67, Chawri Bazar, Delhi-110006

Estd. 1923

Phone : 267465

Bankers : State Bank of India

With best compliments from :

MATA GUNANWANTI D.A.V. COLLEGE, BHATINDA

- Lone Representative of the D.A.V. Movement within the Jurisdiction of Punjabi University, Patiala.
- Renowned for its Brilliant Academic Results from the very inception.
- Commandable achievements in the fields of sports and Extra-curricular Activities.
- Special emphasis on inculcation of ethical values of life, patriotism and discipline amongst students.

S.P. MALHOTRA
Principal

With the Compliments of

SEBA ELECTRONICS LTD.

**46, The Broadway, West Ealing
LONDON, W13**

Tel. 01-567-8550

Specialists in :

**Videos, Portable Videos, Cameras, Video Tapes,
Black and White, Colour T.V.'s and HI-FI**

INDIANS ABROAD !

SAVE IN N.R.E. & F.C.N.R. DEPOSIT ACCOUNTS
They are Special Schemes for you with added benefits

Contact for details :

CANARA BANK

(A Nationalised Bank)

**International Division, Post Box No. 782
BOMBAY-400-001**

(Over 1225 Branches all over India)

INSURE WITH

- Our Policies are transferable to India
- Our Policies are fully guaranteed by Government of India
- We increased our bonus by 50% on 31.3.79

Contact us at :

**York House,
Life Insurance Corporation of India
London Office : York House, Sixth Floor,
Empire Way, Wembley, Middlesex, HA9 0PX.U.K.
Tel : 01-902-5294/5**

Misinterpretation of Arya Samaj by Western Scholars in Encyclopaedias

Dr. Shyam Singh Shashi

Encyclopaedias as treated the monumental and authentic works, but they also misinterpret the facts, it is really painful. Here is a Research Article revealing the misinterpretation of Arya Samaj in Encyclopaedia Britannica which is considered most authentic work among the intellectuals. Dr. Shyam Singh Shashi, A Social Scientist and Scholar of Vedic Literature, has done lot of Research on this subject and disclosed some objectionable interpretations about Arya Samaj. Dr. Shashi has authored 50 books on various subjects viz. Sociology, Anthropology, Indian Tribes, Poetry and Children Literature both in English and Hindi.

Ed.

"India is the land of snake-charmers..... A country of sadhus, shrines and witchcraft ... The homeland of beggars, black and strange people" .. Such are the remarks usually given by the foreigners about India and Indian people. While passing such comments, they forget that India is also the land of Holy Ganges and country of the innocent and pious people of Himalayas; the birth place of Rama, Krishna, Buddha and Swami Dayanand.

India and Indian people have been misinterpreted in various western books but what is more surprising is that there is a lot of misunderstanding in the minds of intellectuals too. A recent case has come to my notice. The other day Pt. Kshitish Vedalankar telephoned to me.

"Hello, Dr. you are a social scientist and also a scholar of Vedic Literature and Arya Samaj. But did you ever tried to consult Encyclopaedia Britannica or Encyclopaedia of Soial Sciences in the context of Arya Samaj and Hindu Religion?"

This call inspired me to do some research on Arya Samaj and I consulted various Encyclopaedias. I could not get any thing contradictory in Encyclopaedia of Social Sciences but when I opened the page No. 566 of Encyclopaedia Britannica, I could not control my emotions. Here is the first para reproduced from the book:

Arya Samaj : English Society of Aryans, a vigorous reform sect of modern Hinduism, founded in 1875 by Swami Dayananda Saraswati, whose aim was to re-establish the Vedas, the earliest Hindu scriptures, as revealed truth. He rejected all later accretions to the Vedas as degenerate but, in his own interpretation, included much post-Vedic thought, such as the doctrine of Karman (effect of past deeds) and of rebirth.

The very first sentence is wrong. Is Arya Samaj an English Society of Aryans? What a fantastic study of the learned scholars! In fact, Arya Samaj

had never been an English society. Arya Samajists are staunch Indians and they advocate Hindi as the National language. Swami Dayanand, the founder of Arya Samaj, though a Gujarati Saint, wrote his monumental work 'Satyarth Prades' in Hindi and not in his mother tongue—Gujarati.

The second point is about reestablishment of Vedas. How the western scholars interpret this fact is a paradox. Obviously Vedas had been the backbone and source of Hindu religion. They had already been established. Swamiji gave a new dimention to the interpretation of Vedas which were wrongly analysed and taught. The doctrine of Karma had already been explained in Bhagwad Geeta, a very popular sacred book of Hindus. In fact, Swami Dayanand was a revolutionary in ideas and hence he criticised all social and religious evils. He started this operation job from his own house. This is why when he criticised idol worship of Hindu Religion to which he belonged, in Chapter 11, the Mohmadens thought that he is their man as they also do not believe in idol worship, but in chapter 14, he did not leave them also. Virtually, he wrote it all in good faith. He was like a Doctor who gives injection to cure a patient and operates only when the disease is incurable. The western thinkers may or may not agree with the interpretation of Vedas by Swami Dayanand but they will have to appreciate that Swamiji had strived to reveal the truth and reform the society by criticising social or religious evils.

Now, I come to Encyclopaedia of Religions and Ethics edited by James Hastings. Here are some quotations:

All will admit that the vision of a regenerated India as seen by the prophet and founder of the Arya Samaj is a splendid and inspiring one. But what about the means to be employed for the realization of this vision? As above stated, it is a return to the Vedas, but, be it noted, to the Vedas as interpreted, not by the traditional

scholarship of Indian orthodoxy or the critical scholarship of the West, but by the scholarship of the Arya Samaj alone. The Scriptural basis of the Arya Samaj then, while formally the Vedas, is in reality a certain interpretation of the Vedas, which is not recognized as legitimate by a single Sanskrit scholar, either Indian or European, outside of the Arya Samaj. This interpretation must be characterized as highly subjective and fanciful, different meaning being applied to the same word according to the caprice of the interpreter. One can readily imagine what kind of interpretation is involved in the attempt to find in the Vedas the programme of modern scientific inventions.

Enough has been said to show that the doctrines of the Arya Samaj are based not on the Vedas themselves but upon an uncritical and unscientific interpretation thereof.

This is a sarcastic remark given about Arya Samaj. The learned scholar, perhaps forgot that the theory of Galileo and Einstein were also ignored during their life time. But this does not mean that the recognition is based on only one angle. Swamiji's interpretation may be of controversial nature but do the western scholars really understand the real meaning of Vedas. Are they the only authorities on the subject and not the Indians? How they claim that Swami Dayanand who devoted his whole life to reveal the truth through Vedas and other Vedic scriptures did not interpret Vedas correctly? Swami Dayanand himself rejected the interpretations of Vedas by Prof. Maxmullar, Sayanacharya and others. In fact, Swami Dayanand's interpretation has been appreciated by a large number of scholars in India and abroad too, including Aurobindo, the great philosopher of India. It is based on logic and scientific methodology.

On page 60 of this book, there is again a controversial comment:

It is evident from all this that the God of the Arya Samaj is conceived as a great Cosmic Executive, whose business it is to preside over the

inxorable processes of transmigration and Karma. He is, as it were, a constitutional monarch, whose power is limited and defined by the eternal existence of two other 'estates', namely, soul and matter. Thus 'absolutism is denied even to God.'

This is the theory of *Traitwad* (Trinity) in which Arya Samaj has full faith. The western scholars could not reach the depth in the subject. Absolutism to God has never been denied by Arya Samaj. In fact, God is almighty, supreme and absolute whereas Soul (Atman), Matter (Prakrti) are eternal but not absolute in this context.

This Encyclopaedia reads another confusing statement :

The name 'Arya' is a patriotic and religion's name, freighted with memories of ancient India, and applied to the member of the three 'twice born' castes. As such it was fitted to awaken patriotic sentiments. It is a social and political more than a religious name.

Here 'Purush Sukta' may be quoted where all the four Varnas i.e. Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra are born of God and they are Aryans. The scholars do not realise that Arya is not a new word coined for political or social purpose but a name given in good old days by the Rishis. India once was Aryavarta, the land of Aryans where Vedas were taught to all the four Varnas, including women. The casteism came at a later stage in India.

In this Encyclopaedia, there are some portions which need thorough revision and up dating. The following example is sufficient to reveal the ignorance of the Western scholars :

"Lahore is the religious centre and capital of the Arya Samaj."

(Encyclopaedia of Religion & Ethics. P.61)

Who should tell them that Lahore is no more a religious centre of the Arya Samaj, but a capital of Islam?

[Perhaps that was written before partition of India. Ed.]

विभिन्न राज्यों के ऋषि-भक्त आर्य-नेता

कन्या गुरुकुल पोरबन्दर की आचार्या सविता वहन

श्री आनन्द प्रिय, बड़ौदा

नटवर लाल दवे मंत्री
आर्य प्रतिनिधि सभा, बम्बई

दानवीर श्री विद्या प्रकाश सेठी
दिल्ली

श्री प्रियत्रत दास, उड़ीसा

स्व. श्री विद्याधर जी
कानपुर

श्री वासुदेव शर्मा
विहार

श्री रामचंद्रराय कल्याणी
प्रधान आ. प्र. स., हैदराबाद

श्री आनन्दमुनि वानप्रस्थी
मंत्री आ. प्र. स. हैदराबाद

लोकप्रिय नेता
स्व. पं. प्रकाशवीर शास्त्री

स्व० आचार्य देवेन्द्रनाथ शास्त्री

आर्य साहित्य के प्रकाशक
स्व. श्री गोविंदराम हासाननंद

प्रसिद्ध विज्ञानिका
लक्ष्मी मल्लसिंघवी

चौ० देशराज
आर्य केन्द्रीय सभा दिल्ली के प्रधान

प्रसिद्ध दानवीर
श्री शान्ति प्रकाश बहल

ला० रामचन्द्र महाजन
हूस्टन, अमरीका

श्री सूरज प्रकाश
प्रवक्ता नन्योला कालेज

THE GRAND MOTIF

"TO FURTHER THE ADVANCEMENT
AND GOOD OF MANKIND"

Swami Dayanand

AN IMPERISHABLE LEGACY

The Satyarth Prakash which Swami Dayanand Saraswati, the illustrious founder of Arya Samaj, left as an imperishable legacy to his countrymen and to the world at large, is an embodiment of the genius of the master.

It is an outstanding production of vast erudition and intellectual integrity. His faith in the Vedic Revelation remained unshaken and he waged a relentless war against all forms of ignorance, bigotry and superstition.

The Satyarth Prakash, his magnum opus, gives us a picture of the reconstructed society which a free India

can build for itself on the priceless traditions of her own culture and civilization.

The Satyarth Prakash preaches the Aryan religion of eternal and universal truths and has a message for the entire humanity—the message of the Fatherhood of God and Brotherhood of Man.

The Satyarth Prakash is a mighty effort towards the education and the edification of the human race.

Here are some of the illuminating passages from Satyarth Prakash enunciating the Grand Motif of Sawmi Dayanand Saraswati.

THE CHIEF OBJECT OF MY LIFE

I do not approve of the mutual wrangling of the Sectarians, since they have by propagating their creeds, led the people astray and turned them each others enemy. The sole aim of my life, which I have also endeavoured to achieve, is to help to put an end to this mutual wrangling, preach universal truths, bring all men into the fold of one religion whereby they may cease to hate each other, and instead, may firmly love one another, live in peace and work for their common weal.

May this doctrine, through the grace and help of God, and with the support of all truthful, honest and learned men who are devoted to the cause of humanity reach every nook and corner of this earth so that all may acquire righteousness, wealth, gratify legitimate desires and attain salvation and thereby elevate themselves and live in happiness. This alone is the chief object of my life.

TO UPHOLD UNIVERSAL TRUTHS

There are undoubtedly many learned men among the followers of every religion. Should they free themselves from prejudice, accept the universal truths—that is those truths that are to be found alike in all religions and are of universal application—reject all things in which the various religions differ and treat each other lovingly, it will be greatly to the advantage of the world, for it cannot be denied that difference among the learned create bad blood among the ignorant masses. This leads to the multiplication of all sorts of sorrows and sufferings and destroys human happiness.

Let all those who read or hear it being read keep an open mind, enter into the spirit of the author and form an independent opinion.

TRUE FAITH

I believe in a religion based on universal and all embracing principles which have always been accepted as true by mankind, and will continue to command the allegiance of mankind in the ages to come.

That faith alone is really true and worthy of acceptance which is followed by aptas i.e. those who are true in word, deed and thought, promote public good and are impartial and learned; but all that is discarded by such men must be considered as unworthy of belief and false.

THE SOLE AIM

My chief aim in writing this book is to unfold truth. I have expounded truth as truth and error as error. The exposition of error in place of truth and of truth in place of error does not constitute the unfolding of truth.

Hence it is the bounden duty of truthful and learned men to unfold this right nature of truth and error before all men in their writings and speeches and then to leave them free to judge what promotes their welfare and what is prejudicial to their interests, and to embrace what is true and reject what is false.

TO DIMINISH BIGOTRY

The criticism is designed to diminish bigotry, obstinacy, jealousy, malice, hatred and (love of) useless wrangling and not to promote them.

It is our first and foremost duty to avoid injuring others and to further the well-being of each other.

OBJECT OF CRITICISM

The object aimed at by this criticism is to contribute to the elevation of the human race and to enable all

men to sift truth from falsehood by giving them some idea of the teachings of various prevalent religions, as this will afford them opportunities for friendly discussions so useful in helping men to point out their defects and to appreciate their merits. It is not our purpose to falsely condemn this or any other religion.

PREJUDICE

Good men will, as a rule.....eradicate bigotry and prejudice wherever found. Who does not know something of the prodigious amount of evil that has been wrought by bigotry?

NO COMPULSION

One is, of course, free to accept truth or for the matter of that even refuse to do so after it has been published, compulsion being impossible in such matters.

IMPARTIALITY

Had I been biased, I would have championed any one of the religions prevailing in India. But I have not done so. On the contrary, I do not approve of what is objectionable and false in the institutions of this or any other country, nor do I reject what is good and in harmony with the dictates of true religion, nor have I any desire to do so, since a contrary conduct is wholly unworthy of man.

ON DISCUSSION AND STUDY

This will help our readers to discuss religious questions in a spirit of love and embrace the one true religion.

So long as discussions, whether oral or written, are not carried on and the parties in the debate do not maintain a spirit of love, it is impossible to arrive at any conclusion as to the correctness or otherwise of a beliefunless this course is followed, the human race can make no progress.

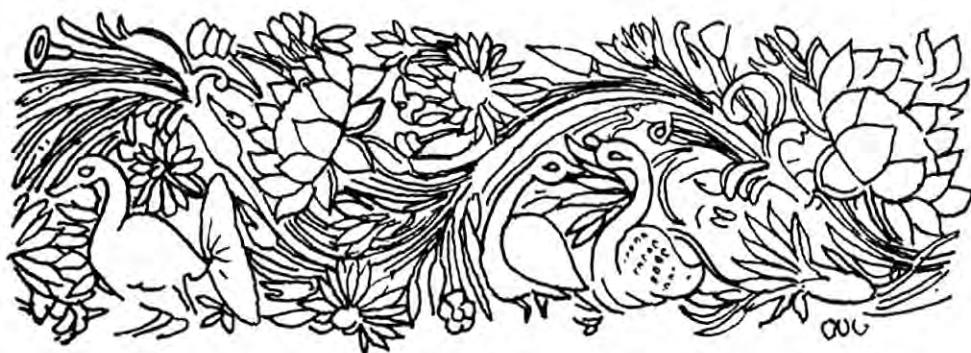
It behoves all men to carefully study the (sacred) books of all religions before they publish their opinions for or against them.

Just as we have studied the Jain and Buddhist scriptures, the Puranas, the Bible and the Koran with an unbiased mind and have accepted what is good in them and rejected what is false and endeavour for the betterment of all mankind, it behoves all good men to do likewise.

HARMONY THROUGH HIGHEST TEACHINGS

Though, I am born in Aryavarta (India) and live in it, yet just as I do not defend the falsehoods of the faiths and religions of this country, but expose them fully, in like manner, I deal with the religion of other countries. I treat the foreigners in the same way as my own countrymen, so far as the elevation of the human race is concerned, It behoves all men to act likewise.

We have incorporated into this book whatever is true in all religions and in harmony with their highest teachings but have refuted whatever is false in them.

Charandas Lajpatrai Ltd

C & L FABRICS

WHOLESALE & RETAILERS

IMPORTERS & EXPORTERS

**Rear 51-57, The Broadway
SOUTHALL, MDX**

Tel : 01 843 1144, 01-574 1527, 01-574 2683

Telex : 935853 CANDL. ENGLAND

102, The Broadway
SOUTHALL
01-574 2866

23, King Street
SOUTHALL
01-574 4143

SOUND & IMAGE LTD.

Colour TV - VHS Records - Audio Equipment
VIDEO HI-FI RADIO T.V. SALES & SERVICE

All At Discount Prices

We also cater for Worldwide Export

**82 Kingsley Road, Hounslow
Middlesex TW3 1QA**

Telephone : 01-572 2535 01-572-6620

Directors :
M. A. SAMYEE
S. S. NANRA

ANNOUNCING YOUR LATEST DEALERS IN HI-FI, VIDEO AND AUDIO SYSTEMS.
ALL LEADING BRANDS OF VIDEOS NOW AT SPECIAL OFFERS

National - Akai - JVC - Fergussons - Philips - Sony

Blank Video Cassettes at Rock Bottom Prices

TAX FREE ON ALL EXPORT MODELS

Stockists of : TV'S HI-FI. Music Centres, Radio Cassette Recorders,
Records and Tapes

VIRDEE'S

26 SOUTH ROAD, SOUTHALL, MIDDX.

Tel : 01 571 4870

संगठन की रूपरेखा

सन् 1875 के 7 अप्रैल को बम्बई के गिरगांव मुहल्ले में डा० माणिकचन्द्र की वाटिका में ऋषि दयानन्द के कर-कमलों से प्रथम आर्यसमाज की स्थापना हुई।

आर्यसमाज के दस नियमों तथा ऋषि दयानन्द को व्याख्या के अनुसार वैदिक सिद्धान्तों पर आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर्यसमाज का सदस्य बन सकता है। इस समय संसार भर में 50 लाख से अधिक आर्यसमाज के पंजीकृत सदस्य हैं और 4,000 से अधिक आर्यसमाजें हैं।

एक प्रदेश की सब आर्यसमाजें मिल कर आर्य-प्रतिनिधि सभा का निर्माण करती है जिसमें विविध समाजों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस समय देश और विदेश में कुल मिलाकर 21 प्रतिनिधि सभाएँ विद्यमान हैं।

आर्य प्रतिनिधि सभाएं

मुख्य प्रतिनिधि सभाएं इस प्रकार हैं— 1. उत्तरप्रदेश, 5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ; 2. पंजाब होशियारपुर रोड, जालन्धर; 3. विहार, मुनीश्वरानन्द भवन, बांकीपुर पटना; 4. बंगाल-असम, 42 शंकर घोष लेन, कलकत्ता; 5. राजस्थान, दयानन्द मार्ग, अलवर, 6. मध्यप्रदेश—मंगलवारी सदन, नागपुर; 7. मध्यभारत—इन्दौर, 8. बम्बई—विट्ठल भाई पटेल रोड, गिरगाम बम्बई; 9. हैदराबाद-आर्यसमाज सुल्तान बाजार, हैदराबाद दक्षिण; 10. उड़ीसा—सम्बलपुर; 11. कश्मीर-जम्मू; 12. दिल्ली राज्य, दिल्ली; 13. गुजरात—बड़ौदा। 14. आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली।

विदेशों में प्रतिनिधि सभाएं इस प्रकार हैं— 15. पूर्वी अफ्रीका नैरोबी; 16. दक्षिण अफ्रीका—डरबन; 17. मैरिशस—पोर्टल्टुइं; 18. फिजी—सूवा; 19. सुरीनाम—डाच गायना-पारामारिबो, 20. अमेरिकन आर्यन लीग—जार्ज टाउन, 21 वर्मा, रंगून।

सार्वदेशिक सभा

प्रदेशीय आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधियों ने संसार भर के लिये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की है जिसका मुख्य कार्यालय इस समय दिल्ली में 3/5 महिं दयानन्द भवन, आसफ़अली रोड पर है।

इस प्रकार आर्य समाज का सारा संगठन प्रजातंत्रीय निर्वाचन प्रणाली पर आधारित है। उसकी इकाई स्थानीय आर्य समाजें हैं।

इन सभाओं के अतिरिक्त परोपकारिणी सभा है जिसे ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों को सुरक्षित रखने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया था। उसका मुख्य स्थान अजमेर है।

आर्यकुमार परिषद् की ओर से किशोरावस्था के बालकों की वैदिक धर्म के प्रति सुचि जागृत करने के लिए आर्य कुमार सभाओं की भी स्थापना की गई है और उसकी ओर से सिद्धान्त सरोज सिद्धान्त-विशारद और सिद्धान्तशास्त्री की परीक्षा लेकर प्रमाण-पत्र वितरित किए जाते हैं। युवकों को क्षात्र धर्म और सेवा-धर्म की दीक्षा देने के लिए आर्यवीर दलों की व्यवस्था है।

अमर हुतात्मा स्वामी शद्भानन्द जी महाराज ने शुद्धि के कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अखिल भारतीय शुद्धि सभा और अछूतों को अपने साथ मिलाने के लिए दलितोत्तर सभा की भी स्थापना 1921 में की थी।

आर्य समाज की प्रसिद्ध संस्थाएं

आर्यसमाज की जो प्रसिद्ध संस्थाएं हैं उनके नाम हम नीचे दे रहे हैं—

प्रसिद्ध गुरुकुल—गुरुकुल कांगड़ी, पो० गुरुकुल कांगड़ी, जिला सहारनपुर। गुरुकुल बुन्दावन, मथुरा। महाविद्यालय ज्वालापुर। कन्या गुरुकुल, देहरादून। कन्या गुरुकुल हाथरस (जि० अलीगढ़)। कन्या महाविद्यालय, जालन्धर। कन्या गुरुकुल पोरबन्दर (गुजरात)। कन्या गुरुकुल, बड़ौदा। आर्य गुरुकुल, एटा। कन्या गुरुकुल, नरेला। गुरुकुल भैंसवाल। गुरुकुल जज्जर। गुरुकुल अयोध्या। गुरुकुल वैद्यनाथधाम, बिहार।

आर्य श्रनाथालय—आर्य बालगृह, पटौदी हाउस, दरियांगंज, दिल्ली। बरेली। लखनऊ। आगरा। फिरोजपुर। अजमेर।

कालेज—दयानन्द एंग्लोवैदिक कालेज, लाहौर (वर्तमान अस्वाला), कानपुर, देहरादून, चण्डीगढ़, जालन्धर, होशियारपुर कोल्हापुर, शोलापुर, अमृतसर, लखनऊ, अजमेर, पानीपत, हंसराज कालेज, (दिल्ली), पी.जी.डी.ए.वी. कालेज, (दिल्ली),

पत्र-पत्रिकाएं—आर्यजगत्—मन्दिर मार्ग नई दिल्ली-1
सार्वदेशिक—3/5 दयानन्द भवन, रामलीला मैदान नई दिल्ली-1,
 आर्य मित्र,—लखनऊ, आर्यगजट—दिल्ली, परोपकारी—अजमेर,
 आर्य सेवक—नागपुर, वैदिक लाइट (अंग्रेजी), आर्य मर्यादा—
 जालन्धर, वैदिक धर्म, वेदवाणी—सोनीपत।

With Best Compliments
from

Goojarmal Ganpatrai

IRON & STEEL, PIPES & SANITARY GOODS DEALERS

3371, HAUZ QAZI, DELHI-110006

Phone : 26 96 83 - 26 33 80

•

Cable : MAHAMAYA

TRADITIONAL JEWELLERY

at

HAYES JEWELLER (SOUTHALL) LTD.

Specialists in

MODERN DESIGNS OF GOLD ORNAMENTS

Sets, Bangles, Rings, Chains, Ear-Rings, Haar-Sets, Pendent-Sets
Real—Stone-Sets—Hall-Mark-22 C.T., Diamond Sets, Diamond
Rings (Ladies & Gents) Diamond Nose-Studs.

WATCHES

Rado, Seiko, Roamer, Ricoh, Accurist, Citizen & many other makes
Available on Special Discount Prices.

86 High Street, Southall, Middx.
Tel. 01-571-3813

5 South Road, Southall, Middx.
Tel. 01-571-2452

RELIGION AND SCIENCE

ACHARYA VAIDYANATH SHASTRI

Religion in the modern world of trantalizing inventions and discoveries of science, is repudiated and has become a bargain at a discount. Science has dominated the mind and thinking of people generally in all walks of life. A general tendency has been growing rampantly that there is no God and no self-existence but nature and its fleeting phenomena. This is the age of science and mind has penetrated the unfathomable mystery of nature. Day to day invention and their successful results are compelling us to believe that the day is not far distant when the matter with its lofty labyrinth would be entirely denuded. The dream of this achievement has made the people mad. The poison of materialism through the joy of victory over nature has totally affected the minds of intelligentsia. It has become a fashion of the day to speak everything in the term of scepticism, nihilism, atheism, scientific phantasm and the materialistic objective externalism. Even the most knotty problems comprising the creation of the universe and life after death are tried to be tackled by remaining within the four corners of these scientific isms.

It is beyond any doubt that the materialistic attainments of the human mind in the present are very wonderful and they make us think of highest degree of the intellectual penetration of the mystery of nature, but at any rate this cannot be maintained that matter is all-in-all and is at the root of this worldly phenomena. It should be borne in mind that it is not the matter that has penetrated its mystery but it is the human spirit and its mind that has penetrated the mystery of matter. If one thus tries to see the things in true perspective the conclusion will arise totally contrary to that of the materialistic point of view. It will lead to a firm belief that human spirit is supreme to matter and its play. All the material achievements and its display are meant for this human spirit. It is this reality that by dint of perseverance and wisdom has made the nature denuded. Nothing can be more pernicious than this that a human being should be declared to be a void, a phantom, a breath and a material force and nothing more. Once we admit this airy nothingness or the materiality of human spirit you will, at once, find that with it down goes the whole fabric of religion, morality and scientific invention. In accepting that unreality of soul the whole lofty structure of culture falls down. All the seeds of religion, culture and scientific enquiries lie in human spirit, not in the material organisation.

Human spirit is the main seat of intelligence, and discrimination. In the play with nature man has exploded the deep material mystery. He is merely satisfied with eating food and drinking water, seeing beautiful sights and letting. He observes the world around him and carefully examines it. By this investigation and examination he reaches many decisive conclusions

which are the real background of Sciences and philosophies. Man now has got victorious over the difficulties which were treated insurmountable in the recent past. He is not a master over earth, mountain, sea and air but he has started preparing to conquer the space. and to reach the unaccessible plane through scientific means. All these scientific attainments have made the human mind to soar highest magnitude though the humanity has lost the value and has loaded himself with increasing burdensome necessities. To overcome these difficulties mankind is tending to depend entirely on technology. It is playing a good role in human life of present age.

It is an undoubtable fact that technology is necessary to fulfil the necessities but at the same time it is not out of danger to depend wholly on it. Human needs can be fulfilled by exploiting the sources of nature. Every individual should try to take advanatge of them skillfully. Religion does not disallow it. By this he can solve the problem of life's needs. But this exploitation of nature does not imply that humanity in doing so, be robbed of its own existence. Technology makes us competent in exploiting nature but it does not make us able to avoid being swept out of our own selves. In this age of lofty scientific achievements and technological equipment man is attempting to add to his knowledge by highest pursuit of the scientific study but in this struggle and headlong pursuit he has been losing the contact of his 'self'.

Man launched sputniks, missiles and rockets in the immeasurable outer space but he could not dive into his own internal space where mysteries are more intangible and insolvable. If they are exploited they can yield the panacea for all kinds of diseases victimising the mankind. To save the humanity from the danger of destruction science should be synthesised with religion which can bring out peace, tranquility and the eternal light to lead mankind to its cherished goal.

Religion is not the bulwark of superstition, hypocrisy and fanaticism. It is a pure theology where science and philosophy meet together. In this term of understanding true science is the verification of principles which are taught by true religion. True science is a check on blind faith and superstition. Religion on its parts makes the science constructive and productive.

A true religion has essentially two ends in its fold. These two ends are-emancipation from the worldly or material bondage and realisation of the Divine spirit. Vedic religion is not only concerned with this world but also with the other world. It is concerned with this and that world. For seeking the object and goal of this religion—true knowledge,

true thought and right conduct are the means. All these are collectively enunciated in three words—Sukritam, Suktam, and Sumatam. These signify the right deed, right speech, right understanding. These may be unfolded into ten commanding principles which constitute the fundamentals or rules of human conduct and for the accomplishment of social and individual life of a man their translation into action is a must. There are namely, non-violence, truth, non-covetousness, resignation from all sorts of undue worldly accumulation, internal and external cleanliness and purity, self satisfaction, faith in divinity and non-absorption in the result of action. Their utility remains intact for mankind for all time and clime.

Here again comes the question of physical science and sociology etc. which are the important means for the betterment of human life. It is not possible for the man to keep him aloof from the knowledge of society in which he lives and of the universe in which he exists and which he faces in day to day life. To take the help of these is certainly necessary for him. Vedic religion, which is true religion—does not deny this. Nevertheless in this age of full juvenescence of science a great doubt lingers on that scientific thought in connection with human society might not lead to the final consummation of history.

Today history is held responsible for the future of humanity. The scholar of human history understands that history is an order of revolution in the range of man's vital and constructive limitations. In the view of some thinkers history is a regular alternative between progress and retrogression. Another point

of view which confronts us is that history is the survivor and offspring of economical system and orders.

But here the question arises whether the man creates history or the history creates the man. Answer is very simple one. It is man who makes history and changes the pressure of time and History. Time does not make man. We can change the structure of society and cause the dawn of new era. There is found no ground for the materialistic interpretation of human history. The world around us makes us think and accept the spirituomaterialistic interpretation of human history. The man can only retain his control and usage of all these sciences if he realizes the value of spirit which says :

Sahasrasya prama asi sahasrasya pratima asi

This human spirit is the measurement of all, i.e., all kind of wisdom, science and intelligible objects. In the same manner the universal spirit is the measurement of all the nature's structure and play.

Human history, sociology, physical sciences equip us with means and give us only directions but they do not provide us with the wisdom of right and due application of these means. If we have to take help from them in the progress of humanity we would have to acquire discipline from theology, law, philosophy and religion. This total necessity is fulfilled by true religion. Says Veda—Vidyanchavidyancha etc. i.e., Science and religion should work together. Science without religion may become destructive.

*For Prompt Special Expert and
Personalised International Service
For Your Travel Abroad By AIR INDIA*

CONTACT :

Janta Travels Pvt. Limited

(GENERAL SALES AGENTS AIR INDIA)

8-H, Connaught Circus, New Delhi-110001

Phones : 345644, 345647

10-11 Sutlej Market, Near General Bus Stand

G.T. Road, Jullundur City-144001

Phone : 3012

The inmates (orphan boys and girls) of

Arya Orphanage Ferozepur (India)

the first of its kind, founded by Swami Dayanand Saraswati in 1877

offer their hearty felicitations to the delegates of

International Arya Conference London

and thank the noble philanthropists of the world for their
generous support to the Orphanage and beseech their
love and care in the future as well.

(Donations in cash or kind to the orphanage are exempted from the
payment of Income-tax in India)

Suraj Bhan
President

Darbari Lal
Working President

Ram Nath Sehgal
Secretary

Khem Chand Mehta
*Joint Secretary & Director
Orphanage & Hermitage Section*

Arya Pradeshik Pratinidi Sabha, Mandir Marg, New Delhi

*With
the best
compliments
of*

STEEL CRAFTS.

G. T. Road Panipat
(Karnal) Haryana

Prop. B.D. Shingla

यज्ञ के बाह्य और आन्तरिक अर्थ पर एक सूचिटि

डा० विद्यानिवास मिश्र

गोरखपुर, वाराणसी, केलिकोनिया और वाशिंगटन में प्राध्यापक, सम्प्रति आगरा में हिन्दी विद्यापीठ के निदेशक

वैदिक धर्म सूचिटि के साथ तादात्म्य पर बल देने वाला धर्म है और उसके समस्त अनुष्ठान इस तादात्म्य के लिए साधन हैं। यज्ञ और उपासना उसके बाह्य और आध्यात्मिक पक्ष हैं। यज्ञ-संस्था वैदिक युग में सामाजिक संस्था थी, यज्ञ में ही समाज की सहत इकाई के दर्शन होते थे, और इसीलिए यज्ञ का विकास ब्रह्म के साक्षात्कार में हुआ। प्रारंभ में ब्रह्म का अर्थ था मंत्र और मंत्र बोलने वाला, बाद में यज्ञ में मंत्र बोला जाता था। इसलिए यज्ञ ब्रह्म हुआ और समूची सूचिटि की भावना यज्ञ के रूप में हुई। यज्ञ जैसे ममत्व का त्याग है, वैसे ही सूचिटि भी सूष्टा के ममत्व का त्याग है, इस भावना के विकास के साथ-साथ पूरा चराचर जगत् यज्ञ हुआ, संवत्सर यज्ञ हुआ, समस्त प्रकार का सृजनात्मक व्यापार यज्ञ हुआ। वैदिक यज्ञ में इज्य देवता और यजमान जैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, वैसे ही सूचिटि प्रक्रिया की जब कोई भावना करता है तो उसका सम्बन्ध सूचिटि के ग्रहीता से न रहे तो सूचिटि अर्थहीन हो जाये। और जीवन अर्थ की तलाश है, निरर्थक श्वास लेना नहीं है। यज्ञ प्रारंभ से ही केवल बाह्य अनुष्ठान नहीं था। मंत्र का प्रयोग ही यह सूचिटि करता है कि इसमें ऐसी वाणी का उपयोग है जो मनन के लिए है (मंत्र शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ ही है—मनन का साधन), मंत्र के द्वारा जो उपस्थिति भावित हो, वही उपस्थिति यज्ञ के लिए वास्तविक उपस्थिति है।

यज्ञ इस प्रकार व्यक्ति और अव्यक्ति का संयोजक है, प्रकाश और अप्रकाश का, अग्नि और सोम का, आत्मा और अनात्मा का, देव और मनुष्य का संयोजक संकल्प है। यज्ञ बाहरी वस्तु का अग्नि में प्रक्षेपमात्र नहीं है, पर जैसा कि आनंदकुमार स्वामी ने कहा है कि यजमान स्वयं अपने को अर्पित करता है और विभिन्न प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के द्वारा यह अर्पण सम्पन्न होता है।

यज्ञ की अवधारणा के बारे में प्रायः जो अनेक ध्रांतियाँ फैली हुई हैं वे सिर्फ़ इसलिए कि यज्ञ के भीतरी अर्थ को समझने की कोशिश नहीं की गयी है। शतपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ यज्ञानुष्ठान के प्रतीकार्थ पर विपुल प्रकाश डालते हैं। जो लोग समझते हैं कि यज्ञ का लोप हो गया, वे भी भ्रम में हैं। वस्तुतः, यज्ञ न पहले बाह्य होते हुए बाह्यथा, न बाद में अपने रूपांतरित रूप में वह बाह्य है।

प्रारंभ में केवल देवता के निमित्त प्रिय अनन्य या भोज्य पदार्थ अर्पित किया जाता था और अर्पण करते समय उसका मंत्र द्वारा आवाहन किया जाता था। मंत्रोच्चारण के साथ-साथ ही देवता की उपस्थिति भावित होती थी। मंत्र का नाम 'ब्रह्म' इसीलिए पड़ा कि वह देवशक्ति का वर्धन था, इंद्रसूक्त में ऋग्वेद में, स्वयं ब्रह्म का अर्थ 'यस्य ब्रह्म वर्धन' कह कर किया गया है। जो मंत्र पढ़ता था वही देवता की शक्ति को परिस्फुरित करता था, इसलिए वह भी ब्रह्म कहलाया। देवता का आवाहन कुश पर किया जाता था, कुश का

भी संस्कृत-नाम 'ब्रह्म' अर्थात् 'बढ़ने वाली' है। इस प्रकार यज्ञ एक वृद्धि-कर्म था, देवता के लिए और अपने लिए। बाद में अग्निस्थापन और अग्नि में आहुति का भी प्रारंभ हुआ, वेदी बनायी जाने लगी अनुष्ठान का कर्मकाण्ड विस्तृत हुआ, तब भी अग्नि में आहुति मुख्य योग-कर्म की प्रतिपत्ति अर्थात् अनुवर्ती और पुष्टिकारक क्रिया मानी गयी। अग्नि के मुख से जो सूक्ष्म रूप में परिणत् द्रव्य देवता को प्राप्त होता है, वह देवमयी पूरी सूचिटि को प्राप्त होता है, वही पर्जन्य अर्थात् बादल के रूप में परिणत हो जाता है, वह सूचिटक्र का प्रवर्तक हो जाता है।

नित्य और नैमित्तिक यज्ञ

यज्ञसंस्था के विकसित होने के बाद धीरे-धीरे यज्ञविवान बहुत विस्तृत और वर्गीकृत हुआ। नित्य किया जानेवाला अग्निहोत्र नित्य यज्ञ और ऋतु-वक्र के साथ या विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से किया जाने वाला यज्ञ नैमित्तिक यज्ञ कहा गया। नित्य यज्ञ गृहस्थ का अपरिहार्य कर्तव्य था, वह यज्ञ के द्वारा अग्नि धधकाये रखना चाहता था, जिससे वह निरंतर अनुभव करता रहे कि मैं अपने को नित्य देवार्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन का प्रतिदिन एक आहुति है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि बाहर की अग्नि तो प्रतीकमात्र है, वस्तुतः अग्नि तो अपने भीतर है (ऐ० ब्रा० 7/12 : आत्मन्येव हिता भवन्ति)।

एक बात और, यज्ञ के अनुष्ठान की प्रत्येक व्याख्या के अन्त में यह जरूर आता है कि जो इस विधि से यज्ञ करता है, उसे और जो इसे जानता है, इस विधि का प्रतीकार्थ समझता है अर्थात् जो

इस विधि के द्वारा ज्ञानपूर्वक भावना करता है, उसे भी समानफल मिलता है। इसी कारण यज्ञ के प्रतीकानुष्ठान का चरम उत्कर्ष हुआ जप-यज्ञ में, क्योंकि जप के द्वारा एकाग्र होकर एक धारा में एक को अपर्णभाव यज्ञ की चरम सार्थकता है। वस्तुतः द्रव्य-यज्ञ में ही आत्म-यज्ञ सन्निहित था, क्योंकि द्रव्य चाहे घन हो, चाहे सोमरस, वह यजमान ही है, यजमान अपने को उसमें सन्निविष्ट करता है।

ऋतुचक्र के साथ चलने वाले अनुष्ठान ये आग्रायणेष्टि (मार्गशीर्ष या आज के नवम्बर में शरद् ऋतु की समाप्ति के बाद), जो पहली फसल कटने के समय कृतज्ञता-ज्ञापन के निमित्त की जाती थी। उसी तरह वसन्त ऋतु की समाप्ति होते-होते, दूसरी फसल के पकने पर चैत्री, श्रावण में श्रावणी, आश्विन में श्राद्ध यज्ञ, वर्षा में चातुमास्य याग (इसी में कृषिकर्म से सम्बद्ध शुनासीर और तीन अन्य यज्ञ, वैश्वदेव, वरुणप्रधास और शाकमेघ आते हैं) होते थे। यह यज्ञ सामाजिक संस्था थे, इनमें बड़ा समुदाय भाग लेता था। ऋतुओं के मोड़ के साथ यज्ञ को जोड़ने का अर्थ था, यज्ञ को ऋतु के रूप में देखना।

इनके अतिरिक्त प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को दर्शा पौर्णमास इष्टि का विधान था। ये दोनों तिथियाँ केवल चन्द्रमा के पूर्ण रूप से विलय या उनकी पूर्णता की ही द्योतक तिथियाँ नहीं थीं, ये तिथियाँ अमृत्व के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण विवेचन की और उसकी पूर्ण कलासम्पन्नता प्राप्त करने का अनवरत अनवच्छिन्न क्रन्त सूचित करने वाली बिंदु थीं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मास का प्रारम्भ होता था, इसलिए पूर्णिमा की तिथि अंक 15 है और अमावस्या में समाप्त होता था, अमवस्या का अंक 30 है। मासान्त का खाली होना, शून्य होना, नये मास के मरने की प्रक्रिया का प्रारंभ है।

दूसरे प्रकार के यज्ञ वे हैं जो वर्ष में कभी एक बार किये जाते हैं। कई दिन चलने वाले यज्ञसत्र कहलाये, क्योंकि उसमें बहुत-से लोग साथ बैठते थे। ये यज्ञ विशेष उद्देश्यों से सम्पन्न किये जाते थे, इन्हीं में ज्योतिष्टोम, अतिरात्र, वाजपेय, अश्वमेघ जैसे यज्ञ आते हैं। इन यज्ञों का प्रयोजन दुहरा था—एक तो, विशालतर समुदाय का सहयोग (केवल एक स्थान के ही नहीं, विभिन्न केन्द्रों के लोग इसमें सम्मिलित होते थे) प्राप्त किया जाता था। दूसरे, इन यज्ञों के व्याज से मानव-जीवन के महनीय अर्थ पर विचार-विनिमय होता था। इन्हीं सत्रों का विकास ज्ञानसत्र के रूप में हुआ।

यज्ञों के तीन प्रकार

इन यज्ञों को विनियोजित द्रव्य के आधार पर तीन प्रकारों में विभक्त किया जाता है—

1. पाक यज्ञ—जिनमें चरु (यज्ञ में अपित किया जाने वाला पदार्थ) पकाया जाता है, इस चरु के साथ आहुति भी दी जा सकती है, या केवल चरु ही चढ़ाया जा सकता है। ये सात प्रकार के होते हैं : स्थलीपाक, अष्टका, अमाश्राद्ध, औशसन होम, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री।

2. हवियंज—जिनमें अग्नि में आहुति देना आवश्यक है और पकाया हुआ या राँधा हुआ पदार्थ नहीं अपित किया जाता। ये सात

प्रकार के होते हैं। अग्निहोम, दर्शा, पौर्णमास, आग्रहण, चातुमास्य, निरुद्धपशुबन्ध और सौत्रामणि।

3. सोमयज्ञ—जिनमें आहुति या चरुसमर्पण के साथ-साथ अपरिहार्य रूप से पत्थर से पीसकर सोम का रस निकाला जाता है, और वह अपित होता है। ये भी सात प्रकार के होते हैं : अग्निष्टोम, अथर्विनष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्यमि।

ये 21 प्रकार के यज्ञ जब बहुत विस्तृत हो गये तो उनका सरलीकरण भी प्रारंभ हो गया और इन श्रौतयज्ञों का स्थान (जिनमें वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग हो सकता था) स्मार्तयज्ञों ने लिया। इन स्मार्तयज्ञों के भी दो प्रकार हैं : एक नित्य जो संध्यावंदन के साथ-साथ पंच महायज्ञ के रूप में किये जाते हैं, दूसरे निमित्तिक जो देवताविशेष के निमित्त निष्काम या सकाम सम्पन्न होते हैं। इस सरलीकरण के पीछे एक तो परिस्थिति यह थी कि भौतिक द्रव्यों के रसास्वाद के प्रति श्रमण-संस्कृति के प्रभाव से विरति होने लगी। दूसरी परिस्थिति यह कि सोमवल्ली दुष्प्राप्य हो गयी, सोम और चह के साथ जो शरीर, प्राण, मन और वाक् का मादन और इनकी परितृप्ति का एक साथ बोध होता था, वह कुछ कम हो गया और तीसरा कारण यह था, शायद यही मुख्य कारण था, कि ब्रह्मरूप विश्व के चित्तन का तादात्म्य अब अन्तर्मुख चैतन्यरूप आत्मा के चित्तन के साथ हो गया, इसलिए समाज-संपूर्क यज्ञ-संस्था का स्थान व्यक्ति-संपूर्कत उपासना-संस्था ने ले लिया और इसके अनुकूल यही पड़ता था कि सीमित साधनों से सीमित समय में यज्ञ की भावना कर ली जाये। पंचमहायज्ञ है : ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। मनुस्मृति में इनके संपादन की यह व्यवस्था थी—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

होमो देवो बलिभोक्तो नृपज्ञोतिथितृजनम्॥ 3/48

पढ़ना-पढ़ना ब्रह्मयज्ञ हैं। इसके अन्तर्गत स्वाध्याय है, मंत्रों और शास्त्रों का पारायण है, एकाग्रभाव से मंत्रों के अर्थ का मनन और निदिध्यासन है। पितृयज्ञ का तात्पर्य है कि अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन के आस्वाद में अपने पितरों को संयुक्त करना, अर्थात् यह भावना करना कि जो कुछ हमें प्राप्त है, उसमें उनका योगदान है।

देवयज्ञ देवताओं के निमित्त प्राप्त और सायं दी गयी आहुतियों से संपन्न होता है। प्रत्येक आहुति के अंत में स्वाहा और इदं देवाय इदं न मम' कहकर 'अब यह मेरा नहीं' का भाव, ममकार के त्याग का भाव भावित किया जाता है। भूतयज्ञ का ही नाम बलिवैश्वदैव भी है। अन्त-भोजन के पूर्व अन्त का कुछ भाग समस्त देवताओं और समस्त प्राणियों को अपित किया जाता है, जिससे स्वयं की अन्त-तृप्ति समस्त प्राणियों की तृप्ति बने। देखने में यह ढोंग लगे, पर जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि इस अन्त में अकेले मेरा हिस्सा नहीं है, वह किसी भी प्राणी को भूवा देखकर स्वयं अन्त नहीं ग्रहण कर सकता। नृपज्ञ या मनुष्य-यज्ञ का दूसरा नाम अतिथि-यज्ञ भी है। जो भी मनुष्य दरवाजे पर आ जाये, वह

नारायण का रूप है, केवल नर नहीं। उसे खिलाये बिना स्वयं खाना अतिथि-यज्ञ के साथ अपघात करना है।

बालि द्वौप में पंच यज्ञ-परम्परा

इन पंचमहायज्ञों का निष्ठापूर्वक पालन आज भी बालिद्वौप में होता है वहाँ प्रतिदिन बिना भूत-यज्ञ का अनुष्ठान किये कोई भी गृहस्थ घर में अन्न नहीं ग्रहण करता। भूत-यज्ञ में देश-काल दोनों का संपूर्ण स्मरण होता है। दस दिशाओं और तीन कालों को एक साथ देखने पर वल दिया जाता है, अभ्यंतर और बाह्य दोनों ही सत्ताओं के तादात्म्य की भावना की जाती है, बाह्य परिवेश से सामंजस्य की साधना की जाती है। इन यज्ञों के द्वारा मनुष्य विनम्रता, अकिञ्चनता और परार्थता का अभ्यास करता है। और अपने भीतर एक नया आपूरण-विश्वास दिन-प्रतिदिन भरता है। इन समस्त यज्ञों को भी संस्कार माना गया है, क्योंकि इनकी भावना से जीवन नया होता रहता है।

यज्ञ के रहस्य का साक्षात्कार ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों में बहुत क्रमिक था। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पथ आनंद और अमृतत्व की प्राप्ति भी था। यज्ञ में सोम और अग्नि का संबंध रहस्यान्वेषण का माध्यम बना, सोम अग्निसात् हो जाता है, अग्निमय हो जाता है और अग्नि भी सोम पीकर सोम बन जाता है। सूर्य अमावस्या के दिन चंद्रमा को आत्मसात् कर लेते हैं, तो सूर्य और चन्द्र का एकीकरण हो जाता है। यही अमावस्या है, दो प्रेमियों का एकीकरण है, द्वौः और पृथ्यी का, वाढ़ और मन का, व्यक्त और अव्यक्त का एकीकरण है। अपने को पूर्णरूप से विनिष्ठ करके ही प्रजापति अपने शरीर को विश्वभाव के लिए अपित करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। यज्ञप्रथम धर्म होता है। मनुष्य भी उसी का अनुकरण करता है अर्थात् संष्टिकर्ता की भूमिका में अपने को स्थापित करता है। यज्ञ इस प्रकार सर्जनात्मक व्यापार होता है और इसी-लिए यह निरतिशय आनंद देता है, इस व्यापार से गुजरकर भीतर का वृत्त (अंधकार) मर जाता है और दूसरे के लिए सोचने वाला प्रकाशित होकर बाहर आता है। इस यज्ञ-चित्तन में ही इस प्रकार आत्मचित्तन के बीज पड़े। अग्निचयन-विद्या का जब विकास हुआ तो उसमें प्रतीक रूप में पुष्करपर्ण हर हिरण्यमय पुरुष के रूप में प्रजापति की स्थापना हुई। इंटे (इष्टकाएँ) शंक्वाकार स्तूप के रूप में चारों ओर चिनी गयीं। इस चित्तन को बल मिला, बाह्य अनुष्ठान की उपेक्षा करके शरीर को और मन को साधने वाले योगियों से। योग का मूल अर्थ था जोतना, यरीर के रथ में इंद्रियों के धोड़ों को जोतना या दूसरे शब्दों में, अपने को ही समझदारी के साथ शरीर की चेष्टाओं के नियंत्रक की भूमिका में डालना। इसका अर्थ दमन नहीं है, इसीलिए यह क्रमशः यम-नियम से समाधि तक पहुंचता है। समाधि की अवस्था में योग केवलीकृत, परिशुद्धिकृत आत्मा से मिलन हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त कर लेने पर आदमी जो करता है, जो रचता है, उसमें उसके रागद्वेष, उसको बाँधने वाली सीमाएँ, उसका कलुष, उसका छुटपन—ये सब नहीं रहते, उसकी

आसक्षित नहीं रहती, वह रचते हुए, देते हुए, गढ़ते हुए, काम करते हुए बराबर उस कार्य में अपने को जोते रहता है। वह फल में नहीं, कर्म में तल्लीन रहता है, इसलिए उसे कौशल या कुशलता प्राप्त होती है। इस कौशल को भी योग कहा गया।

'योग : कर्मसु कौशलम्।'

श्वेताश्वतर उपनिषद में योग के अनुभव का वर्णन इस प्रकार मिलता है—पहले कुहासा छाया दीखता है, फिर धुआँ दीखता है, फिर कई प्रकार के प्रकाश दीखते हैं—सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश, स्फटिक प्रकाश और निर्मल शशि का प्रकाश। भीतर ये प्रकाश ही यह तादात्म्य स्थापित करते जाते हैं कि वह मैं हूँ 'सोहम्' योग का ब्रह्मरी लक्षण है हल्कापन, स्वस्थता, ललक का अभाव, चेहरे की प्रसन्नता, स्वर में सौंछर्य, शरीर में सुगंधि निकलना, मल-मूत्र की प्रवृत्ति कम होना।

जैसे कोई प्रकाशसान बिब हो, उस पर मिट्टी लेप दी गयी हो, उसे कोई धोकर सामने रख दे, उसी प्रकार योगी अपने स्वरूप का, प्रकाशमान आत्मा का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है, फिर कोई दुःख शोक नहीं रहता।"

यज्ञ और योग

योग की इस धाराने शरीर के भीतर ब्रह्मांड का दर्शन किया और इसने बाह्य अनुष्ठान को आभ्यंतर अनुष्ठान बनाया, प्राणों की प्राणों में आहुति का अभ्यास कराया। ब्राह्मानुष्ठान के विकास, अग्निचयन के रहस्य के अभ्यास और योग के विकास की परिणति हुई ब्रह्मात्मैय में।

यज्ञ और योग के संयोग से हमारी उपासना-पद्धति विकसित हुई, कायशुद्धि, चित्तशुद्धि और उपासना के लिए आवश्यक हुई।

एक ओर यज्ञ के बाहरी वितान ने उत्तरकालीन मंदिर को आकार दिया, तो दूसरी ओर यज्ञ के प्रतीकार्थ चित्तने ने षोडशकलाओं वाले पुरुष की पूर्वभावना के प्रतीक षोडशोपचार पूजन की व्यवस्था विकसित की, इसीलिए षोडशोपचार पूजन में 'पुरुषसूक्त' के मंत्रों का विनियोग प्रचलित हुआ। योग ने उपासना में ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक अपित कर्म में प्राणायाम और ध्यान का समावेश कराया। यज्ञ-संस्था का अवदान है, बाह्य भौतिक संसार का महत्व और विश्व की अखंडता पहचनवाने में। यज्ञ संस्था में भौतिक ऐंद्रिय सुखों का तिरस्कार नहीं था, वह भाव हिन्दू-धर्म में यज्ञ-संस्था के उपासना और कर्म में रूपांतरित हो जाने पर भी बना रहा। इस संस्था ने आशा और विश्वास की दृढ़ भित्ति तैयार कर दी, जिससे सूर्य की उपासना प्रातःकाल जब व्यक्ति करे और सूर्य को संबोधित करे कि तुम तपोमलिन दिशाओं के पुंडरीक हो, तब मन में यह आशा रखें कि मैं मनुष्यों में पुंडरीक हूँगा। पुंडरीक होने का अर्थ है सम्पर्क होना, आनंद-प्रद होना और गहरी जड़ों वाला होना। यह आकस्मिक नहीं था कि हमारे समस्त कला-अभिप्राय पुंडरीक (कमल) की ही किसी न किसी रूप में विकसित अभिव्यक्तियाँ हैं,

जैसा कि एफ० डी० के० बाश ने अपनी 'द गोल्डेन जर्म' पुस्तक में विस्तार से प्रतिपादित किया है। यज्ञ संस्था का दूसरा अवदान यह है कि आदमी जब खाता है, पीता है तो अन्न और रस से अक्षय तृप्ति पाता है कि "हम भोजन करें, हम रस पियें, हमारे लिए वस्त्रण, प्रजापति और सविता अन्न लाये। हे अन्नपते, अन्न लाओ, लाओ अन्न" (छांदोग्य उ०, 1-12-5)। आगे जब भक्ति का विकास हुआ तब अन्न प्रसाद हो गया। देवता की प्रीति उसमें समाविष्ट हो गयी। अतिशय वैराग्य को महत्व देने वाले लोग इस भाव को कुछ ही नभाव मानते हैं, पर यही जीवन का स्वीकार है।

यज्ञ-संस्था और योग-संस्था दोनों का एकीकरण एक नया मूल्य सन्तुलन लाया, व्यक्ति का विकास और समर्पित की निरंतर भावना और दोनों का समन्वय इससे हो सका। ये दोनों संस्थाएँ हमारे जीवन क्रम के प्रत्येकक्षण को उद्भासित करने लगीं। हिंदू उपासना में चाहे कितने भी तत्त्व क्यों न मिले हों उसका प्राणभूत तत्त्व है आत्मशुद्धि द्वारा विश्वात्मा की व्यापकता का साक्षात्कार।

मनोवाक्कायशुद्धि के अनंतर जब व्यक्ति सर्वमूतात्मा का साक्षात्कार करता है और उसे प्रणाम निवेदन करना चाहता है तो उसे लगता है—"उसकी सब तरफ आँखें हैं। सब और मुख है, सब और बाँहें हैं, अपनी बाँहों में सब धेरता रहता है, वह एक है, वही स्फुरण-मात्र से आकाश और पृथ्वी की सुषिट करता है।" यह उपासना कहीं भी की जा सकती है, उस स्थान को शुद्ध करना होता है, भौतिक रूप से, मंत्रोच्चारण से और मानस भावना, तीनों से। मंदिर में की जाये, पवित्र तीर्थ में की जाये, अरण्य में की जाये, पर सर्वत्र एक सौष्ठव और सामंजस्य होना चाहिए, एक अनुपात होना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यज्ञवेदी और अग्निचयन की स्तूपाकृति दोनों मिलकर मंदिर के आधाम बने, अग्निचयन के स्तूप में ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं, त्यों त्यों आकार छोटा होता चला जाता है और यह आरोह क्रमिक होता है। हिंदू उपासना भी क्रमिक साधना है, धैर्य माँगती है, कोई वादा नहीं करती कि वस तुम्हें अब छुट्टी मिल गयी तुम्हें कुछ नहीं करना है; बराबर कहती रहती है, आत्मदीप बनो, अपने उद्धारकर्ता तुम स्वयं बनो।

हिन्दुस्तान का रक्षक

लाला लाजपत राय

(दि आर्यसमाज, पृष्ठ 81)

"इस समय वेदों का अध्ययन और उनकी टीका सभी वर्गों और जातियों के लोगों द्वारा की जा रही है, चाहे वे समाज में उच्चतम स्थान पर हैं, निम्न स्थान पर। भगवान का संदेश उसके पुत्रों अर्थात् सभी लोगों में जाति, धर्म एवं वर्ण भेद किये बिना फैला दिया गया है। यही है महानतम सेवा जो दयानन्द ने धर्म, बुद्धि-जीवियों तथा भारत में सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति की है और इसी के आधार पर स्वामी दयानन्द को हिन्दुस्तान का रक्षक कहा जा सकता है।

PASS YOUR DRIVING TEST

with

BIMAL MAIR SCHOOL OF MOTORING

- Driving tuition to a high professional standard approved by Ministry of Transport.
- Dual controlled cars used in a door to door service in most areas around Heathrow Airport.
- We have a high success rate for learners to pass their test the first time.
- A special guidance service available even for the experienced driver from within the U.K. and also to International Driving Licence holders for improved and safer motoring.
- "Your problem is our problem" is our motto.

So remember to phone BMSM 01-572-0838

Principal
V.S. Mair, DOE, ADI

We Publish Books for English Medium and Progressive
SCHOOLS

English	History
Hindi	Civics
Mathematics	Geography
General Science	Art Education
Science	Children's Books
Moral Education	General Books
Social Studies	

Please ask for detailed list of Books :

**FRANK BROTHERS AND COMPANY
PUBLISHERS PVT. LTD.
4675-A, Ansari Road, 21, Darya Ganj
DELHI-110002**

VISIT

SETHI SILK STORES

For the Latest in :

French Silk Chiffon, American Georgette Prints
A-Tell Banarsi & Masoori Silk, Embroidered Sarees and also the
Latest in Printed & Embroidered Dress Materials.

at

37 South Road, Southall

Tel. : 01-574 8989

TRY

RAM SPORTS

For all your Cricket Goods Requirements
Trade & Retail at upto 50% off
at 6 Oxford Walk

(R/O 37 South Road), Southall

Tel. : 01-574 8989

Wishing the Arya Samaj Mahasamelan London

A Great Success

May the Light of the Vedic Lore spread in the whole World

We are the Members of the Staff and Students of

S. L. Bawa D.A.V. College, Batala

serving the sacred cause of education in the Backward
and Border area of the Punjab

महर्षि दयानन्द

तिलक राज गुप्ता

प्रिसिपल, हंसराज मॉडल स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली

जीवन की सुगन्धि महक महक, महके यों जगको महकाये,
तेरी हृत्कोकिला चहक चहक, चहके यों भू-नभ चहकाये ।
उर में प्रेमाग्नि दहक दहक, दहके यों निशिदिन दहकाये,
तेरे गौरव की लहक लहक, लहके यों कन कन लहकाये ।
सब दिग्दिग्न्त में गूँज उठी, गुँजार तुम्हारे गानों में,
जीवन जगाती निष्प्राणों में, टंकार तुम्हारी कानों में ।

दिल को इक धड़कन धड़कन से, जय जय जननी जयकार उठी,
रग रग की फड़कन फड़कन से, जय जय भारत ललकार उठी ।
नस नस की तड़पन तड़पन से, प्रेमी की प्रेम-पुकार उठी,
तुम्हारी गरजन तरजन से हो, मानवता साकार उठी ।
अन-मन कुसुमित हो महक उठा, नवयोवन ने ही अंगड़ाई,
कण-कण में नवजीवन जागा, वृद्ध भारत में जागी तरुणाई ।

दुख-दीन तड़पतो विधवा के दुख दूर किए उद्धार किया,
अबला नहिं अबला सबला है, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया ।
पद-दलित दलित दल दव न सके, तूने जब उन्हें उभार दिया,
चिर-निद्रित रोगी भारत के सब रोगों का उपचार किया ।
संकेत तेरा पा मचल उठा, मतवाले वीरों का टोला,
वह तेरा ही तो जाढ़ था, बापू के सिर चढ़ जा बोला ।

हे ज्ञान-भानु ! तब ज्योति से ज्योतित होता है दिग्दिग्न्त,
बीती रजनी, मुसकाई उषा, झुकझूम उठा चहुंदिशि वसन्त ।
तूने सत्यार्थ प्रकाश किया पाखण्ड-दम्भ का किया अन्त,
गा सकता कौन तेरी महिमा, तुम हो असीम, तुम हो अनन्त ।
भौतिक अग्नि में तड़प तड़प व्याकुल मानव था ध्रान्त हुआ,
वेदामृत को वर्षा करके, उस दाह को तूने शान्ति किया ।

प्राचीन अरब देश में वेद महिमा

अरबी कवि 'लबी बिने अरब तब बिने तुर्फा' अरब देश में हजरत मुहम्मद से २३०० वर्ष पूर्व हुआ था

अयामुबारे कल अरज पुश्य नोहा मिनल हिन्दे
व अरादकल्लाहः मञ्यो नज्जेल जिकरतुन ॥१॥

वहल तजल्लोयतुन एनाने सहबी अरबअतुन जिकरा
वहा जेही योनज्जेलुर्सूल मिनल हिन्पुन ॥२॥

यक्कल्लूनल्लाहः या अहलल अरज आलमीन कुल्लहुम
फतबेऊ जिकरतुल वेद हुक्कुन मालम योनज्जेल तुम ॥३॥

वहोना आलमुस्साम वलयुजर निनल्लाहे तनजीलन
फए नामां या अरबीयो मुतबेअन योबश्शरीयो न जातुन ॥४॥

वइसनैन हुयारीक अतर नासेहीन कअखुवतुन
वअसनात आला ऊदन वहोबाम शएरतुन ॥५॥

"सेअरुलआकुल" पृ-२५७

अर्थात्

- (१) हे भारत की पूण्यभूमि ! तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिये तुक्षको चुना ।
- (२) वह ईश्वर का ज्ञान प्रकाश जो चार प्रकाश स्तम्भों के सदृश सम्पूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वह भारतवर्ष में ऋषियों द्वारा चार रूप में प्रकट हुआ ।
- (३) और परमात्मा समस्त संसार के मनुष्यों को आज्ञा देता है कि वेद जो मेरे ज्ञान हैं इनके अनुसार आचरण करो ।
- (४) वह ज्ञान के भण्डार साम और यजुर हैं जो ईश्वर ने प्रदान किए । इसलिए हे मेरे भाइयो ! इनको मानो क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं ।
- (५) और दो उनमें से रिक् अतर (ऋक्, अथर्व) हैं जो हम को आतृत्व की शिक्षा देते हैं । जो इनके प्रकाश में आ गया वह कभी अन्धकार को नहीं प्राप्त होता ।

भारतीय संविधान

महर्षि दयानन्द की प्रेरणाओं से प्रभावित

डा० सर्व पल्लो राधाकृष्णन, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

जब देश पर संकट के बादल छाए हुए हों, तब हमें शत्रु की चर्नीती को स्वीकार करके उस शिक्षा को याद करना चाहिये जो स्वामी दयानन्द ने हमें दी ।

स्वामी दयानन्द एक महान् सुधारक और प्रखर क्रांतिकारी महापुरुष तो थे ही साथ ही उनके हृदय में सामाजिक अन्यायों को उखाड़ फेंकने की प्रचण्ड अग्नि भी विद्यमान थी । उनकी शिक्षाओं का हम सबके लिये भारी महत्व है क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सी विभेदकारी बातें विद्यमान हैं । हम अपनी फूट के कारण ही अतीत में पराधीनता के पाश से जकड़े गये थे । हमारे पारस्परिक भेद और असहिष्णुता ही हमारे पतन का कारण बनी थी । हमें अतीत की भूलों से शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी तभी हमारा भविष्य उज्ज्वल और गौरवशाली हो सकेगा । आज की स्थिति का सामना महर्षि दयानन्द के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है ।

जब आध्यात्मिक अव्यवस्था सामाजिक कुरीतियां तथा राजनैतिक दासता देश को जकड़े हुए थी तब महर्षि दयानन्द ने राजनैतिक धार्मिक और सांस्कृतिक उद्धार का बीड़ा उठाया । सत्य, सामाजिक एकता और एक ईश्वर की आराधना का सन्देश उन्होंने दिया । उन्होंने शिक्षा व ईश्वर पूजा की स्वतन्त्रता सभी के लिये उपलब्ध करने पर बल दिया था ।

भारत के संविधान में सामाजिक क्षेत्र के लिए अनेक व्यवस्थायें महर्षि दयानन्द के उपदेशों से प्रेरणा लेकर ही की गई हैं ।

स्वामी दयानन्द ने स्वराज्य का जो सबसे पहले सन्देश हमें दिया था उसकी आज हमें रक्षा करनी है । उनके उपदेश सूर्य के समान प्रभावशाली हैं ।

उन्होंने हमें यह भी महान् सन्देश दिया था कि हम सत्य की कसौटी पर कसकर ही किसी बात को स्वीकार करें ।

कान्स्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में 24-2-1963 को आयोजित महर्षि दयानन्द बोधोत्सव समारोह में प्रधान अतिथि के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के महर्षि के प्रति उद्घार

सर बर्नार्ड शा द्वारा दयानन्द और लूथर की तुलना

स्वामी दयानन्द की विशेषतायें और उच्चता :—

१. स्वामी जी अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ थे। किसी से भयभीत न होते थे। जो मुख से कहते थे, कर दिखाते थे।
२. वे अपने विरोधी को प्रेम तथा युक्ति के बल से पराजित करते थे, उसे नास्तिक या कठोर शब्दों से सम्बोधित न करते थे।
३. लूथर को केवल रोमन कैथोलिक मत का खण्डन करना पड़ा, परन्तु स्वामी दयानन्द ने तमाम संसार के मतमतान्तरों का खण्डन किया और अन्त में विजय की पताका ऊंची की।
४. लूथर ने यूरोप में क्रान्ति उत्पन्न कर दी परन्तु दयानन्द ने संसार भर के मतमतान्तरों और विचारों में हलचल पैदा कर दी।

महता जैमिनी—“कृष्णद्वारा आर्यमित्र सम्बत् १६६१.” में

स्वामी दयानन्द को मैं अपना मार्गदर्शक और गुरु मानता हूँ। उनके चरणों में रह कर मैंने बहुत पाया है। स्वामी जी यह इच्छा थी कि विदेशों में भी वैदिक धर्म का प्रचार हो, उन्होंने ही मुझे विदेशों में वैदिक संस्कृत के प्रचार की प्रेरणा दी।

मैंने राष्ट्र, जाति तथा समाज की जो सेवा की है, उसका श्रेय महार्षि दयानन्द को प्राप्त है। मैंने जो कुछ प्राप्त किया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ उस सर्व-हितैषी, वेदज्ञ और तेजस्वी युग दृष्टा का है।

मुझे उस स्वतंत्र विचारक का शिष्य होने का अभिमान है।

—श्यामजी कृष्ण वर्मा

विवाह का भारतीय आदर्श

पवित्रा देवी विद्याविभूषिता

मनुष्य के जीवन में दो अवसर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं : एक जन्म और दूसरा विवाह। मनुष्य का जन्म भगवान के आधीन है, इसलिए उसपर उसका कोई वश नहीं है, किंतु विवाह के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। विवाह संस्कार वैदिक धर्म का बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है।

विवाह के सम्बन्ध में वैदिक विचार धारा क्या है, इसके सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती के निम्न वाक्य ध्यान देने योग्य हैं—

“विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, विद्या, बल को प्राप्त होकर सब प्रकार से शुभ गुण, कर्म एवं स्वभावों में तुल्य, परस्पर प्रीति युक्त, वेदोक्त प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति और अपने अपने वर्णश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध सन्तानोत्पत्ति के अर्थ होना है।”

विवाह का भारतीय आदर्श क्या है, इसके सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द का कहना है :—

“विवाह इन्द्रिय-सुख के निमित्त नहीं, वरन् मानव-बंश को आगे चलाने के लिये है। विवाह का भारतीय आदर्श यही है। पति-पत्नी को समाज और देश के कल्याण-साधन के निमित्त अपने व्यक्तिगत आनन्द और सुख को तिलांजलि देने को सदा तत्पर रहना चाहिये।”

पितृऋण चुकाने का साधन

इसी बात को महात्मा गांधी ने और भी जोरदार शब्दों में कहा है :—

“विवाह का आदर्श दो हृदयों की प्रेम-भावना तक ही सीमित नहीं है। यह तो विश्व-व्यापी प्रेम के मार्ग में एक पड़ाव माल है। पाश्विक विषय वासना की पूर्ति के लिए किया गया विवाह अपवित्र सम्बन्ध है अपनी सारी शक्ति के साथ मैं कहता हूँ कि पत्नी के बीच भी कामजन्य आकर्षण अस्वाभाविक है। विवाह का उद्देश्य पति पत्नी के हृदय को हीन वासनाओं से शुद्ध करके उन्हें भगवान के निकट ले जाना है। विवाह आत्म विकास की परिपूर्णता के लिए है। यह पूर्णता अपने अनुरूप फल पैदा करके ही आती है। तभी विवाह का उत्तम फल सन्तान है। यह ऐसा पितृ-ऋण है जो देश जाति के लिए कल्याण-कारक बालक उत्पन्न करके ही चुकाया जाता है। सन्तति प्राप्ति को छोड़कर किसी दूसरे प्रयोजन से किया हुआ विवाह, विवाह नहीं है।”

आजकल पढ़े लिखे और पाश्वात्य संस्कृति से अनुप्राणित लोग विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को काम-तृप्ति का साधन-मात्र समझते हैं। विवाह के पीछे कोई धार्मिक और सामाजिक तथा आध्यात्मिक आदर्श भी है, इसकी कल्पना उनको नहीं होती। आचार्य विनोदा भावे ने इसी बात को आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक ले जाते हुए कहा है—

एक फार्मूला

“पत्नी को पतिव्रता और पति को पत्नीव्रती होना चाहिए।

अर्थात् एक दूसरे के जीवन क्रतो के साथ एकरूप होने की कोशिश करना गृहस्थ धर्म की खूबी है। गृहस्थ आश्रम की भव्यता और दिव्यता को मात्य करके हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हिन्दू धर्म मुक्तिवादी है। स्त्री पुरुषों की परस्पर-उपकारिता को ध्यान में रखने के साथ दोनों की स्वयं-पूर्णता और परम मुक्तिता, आंखों से ओङ्काल नहीं होनी चाहिए।”

इतना ही नहीं आचार्य विनोदा भावे ने गृहस्थ आश्रम के लिए भी गणित के से ढंग से एक सूत्र बनाया है जिसमें उनका पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है।

वह इस प्रकार है :—

सत्य + संयम + सेवा = गृहस्थ आश्रम

डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का कहना है :

“जिसकी पूर्णता मानवीय जीवन में अपेक्षित है उसकी उपलब्धि घर या गृहस्थ आश्रम में ही सम्भव है। राजा जनक आदि का आदर्श ऐसा कौशल है जिसे व्यवहार में लाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये।”

सांस्कृतिक मंगल-कार्य

दादा धर्माधिकारी ने विवाह के मंगल कार्यको संस्कृति के साथ जोड़ते हुए कहा है—

“मनुष्य की विजेषता यह है कि उसके शरीर-धर्म भी प्राकृतिक नहीं, वरन् सांस्कृतिक होते हैं। विवाह कामोपभोग का लाइसेन्स नहीं, “काम-संयम” का संस्कार हैं। इसलिये उसका सामाजिक मूल्य है। इसलिये वह मंगलकार्य और शिष्टमान्य विधि है। विवाह में समर्पण है। उस समर्पण में परस्परिकता है, फिर भी वर-वधू दोनों की ओर से वह समर्पण निरपेक्ष है। दो विशिष्ट व्यक्तियों के इस पृथ्य संगम में विनिमय के लिये अवसर नहीं, आदान की आकांक्षा नहीं, दोनों और से निरपेक्ष “सम्प्रदान” ही “सम्प्रदान” है। पति और पत्नी अपने विशिष्ट गुणों का विकास एक दूसरे के जीवन को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए करते हैं। दोनों का जीवन परस्पर एक होकर निर्भय बन जाता है। दोनों में परस्पर-पूरक तुल्य कर्तव्य-निष्ठा और तुल्यपराक्रम-शक्ति विकसित होती है।”

तीन उद्देश्य

प्रसिद्ध विचारक आचार्य काका कालेलकर ने धर्म शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विवाह के तीन हेतुओं का उल्लेख करते हुए लिखा है :

“हिन्दू धर्म शास्त्र ने विवाह के तीन उद्देश्य बताये हैं—

(1) धर्म, (2) प्रजा और (3) रति। कुदरत की प्रेरणा से परस्पर रति का स्थान सबसे पहले आता है, उसके बाद प्रजा का। लेकिन मानव तो आत्मा को पहचानने वाला प्राणी है इसलिए वह कुदरत के क्रम को उलट कर धर्म को प्रधानता देता है। समाज, धर्म और आत्मोनति के धर्म को ध्यान में रखकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिये। इसके साथ वंश-परम्परा बलाने के लिए प्रजोप्ति

आवश्यक है। इसमें भी प्रथम पुत्र को धर्म्य कहा है, बाद की प्रजा “काम्य” कही जाती है। राजा भर्तु हरि कहते हैं —

“एतत् कामफलं लोके यद् द्व्योरेकचित्तता ।”

इस बात का उनका आग्रह इतना उत्कट है कि एक चित्त के बिना किये हुए काम को “शवयोः इव संगमः” कहकर वे नापसंद करते हैं।”

नारी का महत्व

महाभारत में नारी का महत्व बताते हुए कहा गया है—

भार्या मूलं गृहस्थस्य भार्या मूलं सुखस्य च ।
भार्या धर्मं कलावाप्तौ भार्या सन्तानवृद्धये ॥
अनुकूला न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पतिव्रता ।
एभिरेव गुणैर्युक्ता श्रीरेव स्त्री न संशयः ॥
पृथिव्यां यनि तीर्थानि सतीपादेषु तान्यपि ।
तेजश्च सर्वं देवानां मुनीनां च सतीषु च ॥

समस्त गृहस्थ का, सुख का, धर्म-कर्म की फल-प्राप्ति का और सन्तान-वृद्धि का प्रधान कारण स्त्री है। अनुकूल आचरण वाली, मधुर भाषण करने वाली, सदाचारिणी, व्यवहार-कुशल पतिव्रता स्त्री साक्षात् लक्ष्मी का ही रूप है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं सारं देवताओं और मुनियों का सारा तेज एक मात्र सती-साध्वी पतिपरायणा स्त्री में ही है। उससे बढ़कर तीर्थ और कुछ नहीं है।

सप्तपदी-गृहस्थाश्रम की आधार शिला

विवाह संस्कार का सबसे मुख्य अंग सप्तपदी की विधि है। इस विधि में विवाहार्थी वर और वधू एक साथ ईशानदिशा में सात कदम चलते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं —

ओम् इषे एक पदी भव-सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा
नयतु पुत्रान् विवाव है बहुस्ते सन्तु जरदृष्टयः ॥१॥

अग्न के लिए पहला पग उठा। वह तू मेरे अनुकूल व्रत पर चलने वाली बन।

ओं उज्जें द्विपदी भव………॥२॥

हे सुवीरे ! सबले ! बल-प्राप्ति के लिए दूसरा पग उठा………।

ओं रायस्पोषाय त्रिपदी भव………॥३॥

हे सुभगे ! ज्ञानवति ! धन व ज्ञान की पुष्टि के लिए तीसरा पग उठा………

ओं मायोभव्याय चतुर्पदी भव………॥४॥

हे सुमुखि ! सुखदे ! जीवन व आमोद-प्रमोद के लिए चौथा पग उठा………।

ओं प्रजाभ्यः पंचपदी भव………॥५॥

हे प्रजावति ! सन्तति के लिए पाँचवा पग उठा………।

ओं ऋतुभ्यः षट्पदी भव………॥६॥

हे सुवते ! आरोग्यवति ! देश कालानुसार व्यवहार व ऋतुओं की अनुकूलता से ऋतुकालगामिनी होकर स्वास्थ्य के लिए छठा पग उठा………।

ओं सखा सप्तपदी भव………॥७॥

हे जीवन सखि ! सख्य-सौहार्द व विश्व-मैत्री के लिए सातवां पग उठा………।

सप्तपदी के इन सातों कदमों को गृहस्थाश्रम की आधार शिला कह सकते हैं। यदि उक्त सात कदमों में से एक कदम भी पूरा न हो, तो गृहस्थाश्रम ठिक नहीं सकता। इस सातपदों का सीधा अर्थ यह है कि प्रत्येक गृहस्थी के घर में इन सात चीजों का होना आवश्यक है —

(1) अन्न (इष), (2) अन्न को पचाने की शक्ति (ऊर्जा),
(3) वस्त्र और वास-व्यवस्था (रायस्पोष), (4) स्वास्थ्य और सुख (मायोभव्य), (5) सन्तान (प्रजा), (6) ऋतुकाल-गामित्व (ऋतु),
(7) मैत्री और परस्पर विश्वास (सखा)। जब ये सातों कदम पूरे होते हैं, तभी गृहस्थाश्रम सार्थक होता है। इनमें से एक का भी अभाव हो, तो विवाह या गृहस्थाश्रम की नींव हिल जाती है।

गृहस्थाश्रम की धन्यता

इस प्रकार इन सब के कथनों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल वैयक्तिक नहीं, प्रत्युत एक धार्मिक और सामाजिक पवित्र कर्तव्य है। वस्तुतः वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, जिसमें आनन्दमय घर, विद्वान् पुत्र, सुन्दर स्त्री, सच्चे मित्र, सात्विक धन, पत्नी और पति में प्रीति, सेवापरायण सेवक, अतिथि-सत्कार, नित्य ईश्वर भक्ति, मधुर और पुष्टिदायक भोजन, और सज्जनों की संगति सर्वदा सुलभ हो :

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता मनोहारिणी,

सन्मित्रं सुधनं स्वपोषिति रतिः सेवारता: सेवकाः ।

आतिथ्यं सुर-पूजनं प्रतिदिनं मिठान्त-पानं गृहे,

साधोः संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥

संगठन सूक्त

ओ३म् । सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्थ आ ।
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥

ओ३म् । संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनाँसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥

ओ३म् । समानो मन्त्रः समितिः समानो समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

ओ३म् । समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सु सहासति ॥

हिन्दी भावार्थ

हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को ।
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये धन वृष्टि को ॥

प्रेम से मिलकर चलो, बोलो, सभी ज्ञानी बनो ।
पूर्वजों की भाँति तुम कर्तव्य के मानी बनो ॥

हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों ।
ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा, सब नेक हों ॥

हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा ।
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा ॥

सार्वभौम आर्य महासम्मेलन, लन्दन

श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा (राजकोट) सौराष्ट्र

अपनी शुभ कामनायें प्रेषित करता हैं।

टंकारा ट्रस्ट की प्रवृत्तियाँ

1. महर्षि दयानन्द जन्म गृह का प्रबन्ध
2. महर्षि दयानन्द अन्तराष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय
3. महर्षि दयानन्द गो-संवर्धन केन्द्र
4. महर्षि दयानन्द सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय
5. दिव्य दयानन्द दर्शन चित्रावली
6. महर्षि दयानन्द अतिथि गृह
7. स्वामी श्रद्धानन्द ब्रह्मचर्याश्रम
8. वेद प्रचार विभाग

—देव दयानन्द के मिशन को पूरा करने में सहयोग दीजिये

निवेदक :—

1. हंसराज गुप्त, प्रधान ट्रस्ट
2. रत्नचन्द्र सूद, कार्यकर्ता प्रधान ट्रस्ट
3. ओंकारनाथ, महामंत्री ट्रस्ट
4. रामनाथ सहगल, मंत्री ट्रस्ट
5. महाशय कर्मचन्द महाजन, उप प्रधान दिल्ली समिति
6. रामशरणदास आहूजा, मंत्री दिल्ली समिति

शुभ कामनाओं के साथ

श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा, सहायक समिति दिल्ली
आर्य समाज मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 (भारत)

राजनेताओं की दृष्टि में आर्य समाज

डा० भक्त राम पाराशर

आर्यसमाज के सम्बन्ध में देशके गण्य-मान्य नेताओं की क्या मान्यताएं एवं धारणाएं हैं, इस संदर्भ में हमने आर्यसमाज के कार्यक्रमों से सम्बद्ध करितय केन्द्रीय मन्त्रियों, राज्य-मन्त्रियों एवं संसद-सदस्यों से एक परिचर्चा आयोजित की। परिचर्चा में निम्नलिखित प्रश्नावली प्रस्तुत की गईः—

1. आर्यसमाज से आप क्या आशा करते हैं?
2. आर्यसमाज के वर्तमान कार्यक्रमों के बारे में आपकी क्या राय है?
3. देश के वातावरण को सुधारने के लिए आर्यसमाज क्या भूमिका अपना सकता है?
4. सरकार आर्यसमाज की उपेक्षा क्यों करती है?
5. साम्प्रदायिकता मिटाने के लिए धर्म का शुद्ध स्वरूप क्या होना चाहिए? आपका क्या अभिमत है?

उपर्युक्त प्रश्नावली के अनुसार हमें जो उत्तर प्राप्त हुए उनको यहां यथातथ्य प्रस्तुत किया जा रहा हैः—

उद्घटता पुनः सिर उठा रही है

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
केन्द्रीय मंत्री, परिवहन एवं
जहाजरानी मंत्रालय

सभाषणों को जागृत करती है। परिणामतः आज भी विश्व में संघर्ष, शीत-युद्ध, अपहरणों तथा बलात्कारों का पूर्णतः आधिपत्य है। जन-जीवन त्रस्त है।

आर्यसमाज का अतीत गौरवमय रहा है। भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। केवल वर्तमान को अधिक गतिशील करने की आवश्यकता है। आर्यसमाज को आज भी उन्हीं कार्यक्रमों को अपनाना है जिन्हें उसने अतीत में अपनाया था क्योंकि समस्याएं आज भी लगभग वैसी ही हैं। आर्यसमाज

वर्तमान कुरीतियों एवं भ्रष्टाचारों को दूर करने में बहुत योग दे सकता है। कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। आर्यसमाज ने धर्म, ईश्वर एवं मानव की प्रतिष्ठा को उजागर किया, यही उसकी सर्वाधिक उपलब्धि है।

अद्वितीय और अनुकरणीय उदाहरण

आर्यसमाज ने सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्रों में जो मानदंड स्थापित किए हैं, उन्हें कायम रखना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में तो इस संगठन ने जो शिक्षण-संस्थाओं का जाल बिछाया वह सराहनीय है। इतनी शिक्षण-संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना बड़ी हिम्मत का कार्य है। मात्र जीवन-निर्वाह के लिए कुछ वेतन लेकर जिस त्याग भावना से महात्मा हंसराज ने डी०ए०वी० स्कूलों एवं कालेजों को पल्लवित एवं पुष्पित किया, वह शिक्षा-जगत में एक अद्वितीय उदाहरण है। इस महान अनुकरणीय त्याग ने अन्यों को भी प्रेरित किया। इसी प्रकार स्वामी शद्भानन्द ने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्घार

राब बीरेन्द्र सिंह
केन्द्रीय मंत्री, कृषिमंत्रालय

कर राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श उपस्थित किया, वह भी बेजोड़ है। इन दिव्य विभूतियों के तप, त्याग और बलिदान ने आर्यसमाज के कार्यों को फैलाया। आज प्राइवेट शिक्षण-संस्थाओं में डी०ए०वी० संस्थाओं का स्थान सिरमौर है। वस्तुतः जब तक प्राइवेट संस्थाएं न हों, शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो ही नहीं सकता। आज 90 प्रतिशत शिक्षा निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के पास है। केवल 10 प्रतिशत शिक्षा सरकार सम्भाले हुए है। अतः इस क्षेत्र में बहुत कार्य करने की अपेक्षा है।

धर्म को साम्प्रदायिक होना ही नहीं चाहिए। जहाँ साम्प्रदायिकता है, धर्म शुद्ध रह ही नहीं सकता। दया, अहिंसा, उपकार, सद्भाव धर्म के आवश्यक अंग हैं। मानव-एकता और ईश्वर-ऐक्य की भावना भी धर्म ही हमें सिखाता है। जहाँ धर्म से ये चीजें मिट जाती हैं, वहाँ धर्म भी नष्ट हो जाता है। महर्षि दयानन्द का आर्यसमाज इस कसौटी पर खरा उतरा है।

वैदिक संस्कृति से पराड़्मुख मत होने वो

वैदिक-संस्कृति पर आधारित आर्यसमाज का संदेश है—

'सर्वं भवन्तु सुखिनः सर्वं सन्तु निरामयाः ।
सर्वं भद्राणि पश्यन्तु; मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

अर्थात् सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब मंगल और कल्याण को प्राप्त करें। कोई दुखी न हो।

आज भौतिकवाद के प्रभाव के कारण जो आर्थिक रुक्षान पैदा हो गया है, उससे आध्यात्मिकता धीमे हटती जा रही है। लोगों में लालसाओं एवं आकंक्षाओं की वृद्धि हो रही है। लोग कर्मक्षेत्र तथा कर्तव्यबोध से पराड़मुख होते जा रहे हैं। उनके सम्यक् पथ प्रदर्शन के लिए आर्यसमाज बहुत बड़ी भूमिका अपना सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज ने अच्छा कार्य किया है। उसने लोगों में

विदेक उत्पन्न कर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया है। देश के स्वातंश्य-युद्ध में भी अनेक आर्यनेताओं ने अपनेजीवन की आहुतियां दी हैं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश-सेवा की। आज लोग धर्म को अपने जीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्म के नाम पर मर मिटने के स्थान पर 'जीओ और जीने दों' की अनुभूति पैदा करनी चाहिए। आर्यसमाज को स्वावलंबी बनना चाहिए। सरकार न कभी लिप्त रहती है, न अलिप्त। जैसे अनेक अन्य संगठनों से सरकार के सम्बन्ध हैं, वैसे ही आर्यसमाज से भी हैं।

आर्य समाज में पहले जैसा उत्साह चाहिए

श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर
पथन व नागरिक विमान
राज्य मंत्री

चलराम जाखड़
अध्यक्ष, लोक सभा

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जिस गति के साथ हमारे देश में कार्य हो रहा है, समाज-सुधार के क्षेत्र में उस गति से नहीं हो रहा है। क्या हम आशा करें कि यह संगठन पुनः व्यवस्थित रूप से लगन के साथ समूचे देशमें समाज-सुधार के कार्य में लग जाएगा?

नए वैज्ञानिक साधन अपनाइए

निःसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में डी० ए० बी० संस्थाओं का योगदान सराहनीय है। भारत पर पश्चिम के सांस्कृतिक आक्रमण में आर्यसमाज अद्भुत भूमिका अपना सकता था लेकिन उसकी शक्ति का सदुपयोग नहीं हो सका। आर्य समाजियों ने अपने आपको परंपरागत हवन-संध्या आदि कार्यक्रमों तक ही सीमित रखा। परिणामतः वैदिक साहित्य की दीमकें चाट रही हैं।

श्री विक्रम महाजन
ऊर्जा राज्य मंत्री

आधुनिक काल में आर्य-समाज अपने कार्यक्रमों में युगानुकूल परिवर्तन ही कर रहा है, इसका अत्यन्त खेद है। युवा पीढ़ी आर्य समाज की परंपरागत मान्यताओं के कारण उसे दूर से ही नमस्कार करती है। अतः इस संगठन

में युवकों के लिए आकर्षक कार्यक्रमों की महती आवश्यकता है। आर्यसमाज को अपने प्रभावशाली प्रचार के लिए आधुनिकतम दृश्यश्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। टेप, ग्रामोफोन रिकार्ड, फिल्म आदि साधनों का प्रयोग कर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। आज प्राचीन वैदिक मान्यताओं को नए परिप्रेक्ष्य में उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। जब तक आर्य-समाज युग के अनुसार अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करके उसे नयी दिशा नहीं देता, वह जन-जन तक अपनी विचार धारा को नहीं पहुंचा सकता। आर्य-मन्दिरों का निर्माण, जलसे, जलूस, लम्बे-लम्बे प्रवचनों से हटकर आर्य समाज को इन प्रश्नों पर विचार करके ठोस निर्णय लेने होंगे; तभी वह समाज एवं राष्ट्र-हित में कुछ ठोस योगदान दे सकेगा। उसे भेद-भावहीन समता-मूलक समाज की स्थापना करनी होगी। अगर आर्यसमाज भारत में सांस्कृतिक क्रांति का सूखपात करने का संकल्प करे तो देश का महान उद्धार हो सकता है।

भौतिकवाद की प्रबलता

स्वामी दयानन्द जी ऐसे समय अवतीर्ण हुए जब बाह्य अनुकरण चल रहा था। देश परतन्त्र था। ऋषि दयानन्द ने

देशकी चिरंतन संस्कृति, वैदिक संस्कृति एवं स्वाभिमान की बात की थी। उस समय उनका ऐरा उपदेश एक असामान्य बात था। आज राजनीतिक दृष्टि से देश स्वतंत्र है। परंतु उस स्वतंत्र, गौरव की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी, जिसकी कल्पना की गयी थी। हम केवल नकारात्मक रूप से स्वतंत्र हैं। हमारी संस्कृति धर्म, दर्शन पर अनिष्टकारी तत्त्व प्रबल होते जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी भयानक हो चुकी हैं। भौतिक-वाद के अनेक रूप प्रबल होते जा रहे हैं। अपनी अध्यात्म-प्रधान संस्कृति का बना रहना भी खतरे में है। आर्यसमाज के वर्तमान कार्यक्रम औपचारिक मात्र रह गए हैं। वे वास्तव में

समाज के जीवन को खोखला कर रहे हैं। वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में उसके कार्यक्रम असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि नये सिरे से स्वामी जी को जन्म लेना पड़ेगा और देशोद्धार करना होगा। आज दक्षिण भारत; आसाम, मेघालय, नागालैंड, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्यसमाज के सुधारमूलक कार्यक्रमों की अत्यन्त आवश्यकता है।

कोई संगठन समाज के लिए जितना महत्वपूर्ण होगा, सरकार भी उतना ही उसे स्वीकार करती है। आर्यसमाज सारे देश के जीवन को जितना प्रभावित कर सका है, सरकार भी उतना ही

डॉ भाई महाबीर
संसद-सदस्य (राज्य-सभा)

उसे समर्थन देती है। शुद्ध अर्थ में जो धर्म है, वह साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता। सर्वधर्म सम्भाव का पाठ हमारे धर्म ने सिखाया है।

सामाजिक सुधारों की आवश्यकता

आर्यसमाज ने समाज सुधार की जो प्रेरणा दी थी उस सम्बन्ध में कार्य करने की महती आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियां भी मीजूद हैं। दहेज की बुराई घटी नहीं, बढ़ी है। मद्यपान और छुआछूत का जहर भी समाज में विकीर्ण है। अतः इस क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। देश राजनीति-प्रधान हो गया है। सामूहिक कल्याण की नीति की ओर कम ध्यान दिया जाता है।

जीवन-यापन ही मानव धर्म नहीं है। स्वयं को पहचानना, मानवता के स्वरूप को पहचानना, लघु देह में निहित असीम आत्मा को असीम करना, देश एवं मानवता के लिए कल्याण का पथ अलोकित करना तथा अज्ञानता एवं परतंत्रता में सोई मानवता का नेत्रोन्मीलन करना एक महान धर्म है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धांत में सच्चे धर्म की भावना निहित है। सभी धर्मों को हर्ष पूर्वक स्वीकार करना भारत की ही एक विलक्षण देन है।

डॉ करण सिंह
संसद-सदस्य (लोक-सभा)

* ३५ *

771

मा प्र गाम पथो वयं मायज्ञाद्रिन्द्र सोपिनः
मान्तः स्थुनौ अरातयः ॥ (ऋ १०-५७-१)
धन की शोभा तीन में, सुपथ, सुकर्म, सुजान ।
धन के तीन कुशाप हैं, कुपथ, कुकर्म, अदान ॥

भोजन, अचार तथा बालों में

ज्वाला ब्राण्ड

शुद्ध सरसों का तेल

सदैव
प्रयोग
करें

भोजन व पकवान में
शुद्ध, सफेद व उत्तम

७७१ नं०

मूँगफली की गिरी का तेल

नोट :—हमारे यहाँ की खल सरसों तथा खल मूँगफली पशुओं के लिए अति उत्तम है ।

सार्वभौम लन्दन आर्य महासम्मेलन समारोह के अवसर पर

चुभकास्तनाओं स्थित

जिन्दल आटा व तेल मिल

लालकुर्ती, छोटा बाजार, मेरठ कैंट

फोन : 78171, 77199

रामधन, सत्य प्रकाश जिन्दल

प्रबन्धक

जौहरी मल

संस्थापक

डॉ. ए. वी. फार्मेसी, जी. टी. रोड, जालन्धर

उत्तर भारत के प्राचीनतम तथा विश्वसनीय औषधि-निर्माता

दिल्ली एजेंसी : गोपाल कृष्ण भल्लामल चढ़ा—पहाड़गंज-नई दिल्ली

कुछु विशेष उपहार

फलासव : ताजे फलों अंगूर, सेब, आलू बुखारा, केले, बगूरोशा आदि से निर्मित सुमधुर पेय । स्वास्थ्य, शक्ति तथा क्षमता के लिए ।

चथवनप्राश : यह प्रसिद्ध रसायन जीवनीय तत्वों से भरपूर पुरानी खांसी, नजला में लाभदायक तथा शक्तिवर्धक है ।

दंतधावन मञ्जन : पायोरिया तथा अन्य दन्त रोगों से बचने के लिए इसका दैनिक प्रयोग करें ।

भीमसंनी अञ्जन : ज्योति वर्धक व नेत्र रोगों तथा नित्य प्रयोग के लिए परमावश्यक है ।

कासातक [कफ सीरप] : खांसी, काली खांसी, पुरानी खांसी, दमा और गले की खराबी से होने वाली खांसी में विशेष लाभदायक है ।

स्वर्णयुक्त रसायन सिद्ध मकरध्वज : वायु रोगों तथा सर्व रोगों में अति उत्तम औषधि है । आयुर्वेद शास्त्र का प्रसिद्ध योग है ।

समय से पूर्व आने वाले बुद्धापे तथा सभी प्रकार की निर्बलता के लिए अद्वितीय औषधि है ।

वसन्त कुमुमाकर रस : मूत्र रोगों, मधुमेह आदि में एकमात्र औषधि है ।

बृ० वातचिंतामणि : वायु के सभी रोगों तथा हृदय की कमजोरी के लिए अद्वितीय औषधि है ।

चन्द्रोदय रस : मकरध्वज, कस्तूरी, कर्पूर, जायफल आदि से बनी ये गोलियां बलवर्धक और पुष्टिकारक हैं ।

शीत ऋतु में विशेष व्यवहार्य है ।

महाभूंगराज तेल : प्रसिद्ध जड़ी भूंगराज आदि से तैयार किया हुआ बालों का श्रेष्ठ टीनिक । बालों को गिरने और सफेद होने से बचाता है तथा नए बालों को उगाता है ।

प्रबन्धक—डॉ. ए० वी० फार्मेसी, जालन्धर

तुम अमर सत्य के गन्धवाह

राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी

तुम नवजीवन के नव विधान
युग युग बंधन के मुकितगान ।

तुम आशा के स्वर्णिम प्रकाश
मानव मन के मधुमय विकास

तुम नवयुग के नूतन विधान
तुम नवजीवन के नवविधान ।

तुम हो अतीत के अमर गीत
भावी की मधुछाया पुनीत

तुम वर्तमान के कर्मगान
तुम नव जीवन के नव विधान ।

दुर्बल दलितों के कान्ति घोष
तुम पद दलितों के शक्तिकोश

मृत जीवन के तुम जन्मप्राण
तुम नव संस्कृति के नव विधान ।

तुम करुणा के पावन प्रवाह
तुम अमर सत्य के गन्धवाह

समता ममता के नव वितान
तुम नव जीवन के नव विधान ।

आत्मा हुति के अनुपम प्रयोग
नूतन दधीचि के नवल योग

बलिदान गीत, बलिदान गान
तुम नव जीवन के नव विधान ।

आर्यजगत् को यह जानकर हर्ष होगा कि भारत के प्रसिद्ध दानवीर उद्योगपति एवं आर्यसमाज के कर्मठ नेता श्री घनश्याम दास गोयल अन्तर्राष्ट्रीय महा सम्मेलन, लन्दन में भाग लेने के लिए २ अगस्त को प्रस्थान कर चुके हैं। आप यूरोप, अमरीका का भ्रमण करते हुए २३ अगस्त को लन्दन पहुंच रहे हैं।

विदित हो कि श्री गोयल जी के परिवार के सभी सदस्य नित्य संध्या-यज्ञ करते हैं और जनता की सेवार्थ आपके द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्कूल और अस्पताल आदि चलाये जा रहे हैं। आपके लघु भ्राता श्री ओमप्रकाश गोयल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि की अन्तरंग के सदस्य तथा अ० भा० दयानन्द सेवाश्रम संघ के प्रधान हैं।

सी० ए० वी० हाई स्कूल, हिसार (हरियाणा)

इस स्कूल की स्थापना इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी आर्यश्रेष्ठ श्री चन्दू लाल जी तायल की पवित्र स्मृति में सन् 1918ई० में हुई। स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के अनुरूप आर्यभाषा संस्कृत एवं हिन्दी के विकास तथा वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ आंग्लभाषा व आधुनिक विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को सुयोग्य नागरिक बनाना आदि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं।

परतंत्रता की अन्धकारमयी रात्रि में ज्ञान रूपी प्रकाश से वंचित इस पिछड़े हुए क्षेत्र में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, अमर ज्योति : के समान इस विद्या-मन्दिर के निर्माण एवं संस्थापन में श्री हरिलालजी तायल, सेठ जसवन्तरायजी चूडामणि, लाला साहब रामजी, सेठ छाजूराम जी अलखट-पुरिया, डा० रामजीलाल जी, डा० धनीराम जी एवं पंडित लखपतराय जी आदि तत्कालीन दूरदर्शी एवं दानवीर आर्य महानुभावों का चिर-स्मरणीय योगदान रहा।

भारत के “लाल” पंजाब के सरी लाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित आर्य समाज नागोरी गेट, हिसार के सभासदों द्वारा ढी ए वी कालेज ट्रस्ट एवं प्रबन्धक सोसाइटी के नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्यों पर आधारित पंजीकृत प्रबन्धक समिति इस स्कूल का सुचारू रूप से संचालन करती है।

यह स्कूल स्वनामधन्य महात्मा हंसराज जी द्वारा

संस्थापित एवं संवर्धित ढी ए वी शिक्षा-संस्थाओं के अनुरूप शिक्षा प्रसार में प्रशंसनीय योगदान दे रहा है। छात्रों के नैतिक विकास, चरित्र निर्माण एवं वैदिक विचारधारा के प्रचारार्थ इस संस्था के प्रयत्न सदैव स्तुत्य रहे हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों, क्रीड़ा-प्रतियोगिताओं वादविवाद, प्रतियोगिताओं आदि की दृष्टि से यह स्कूल हरियाणा राज्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस समय यहाँ लगभग 800 (आठ सौ) छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

स्वर्गीय दानवीर सेठ जसवन्त राय जी चूडामणि की देखरेख में निर्मित स्कूल का सुदृढ़ विशाल भवन, विस्तृत क्रीड़ा-क्षेत्र एवं मनोरम पर्यावरण विशेष आकर्षण के केन्द्र हैं। इस अमर ज्योति को सतत प्रज्वलित रखने के लिए त्यागमूर्ति, तपोनिष्ठ पं० जगन्नाथ जी शर्मा द्वारा इसे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से किये गये अध्यवसाय-पूर्ण पुरुषार्थ का सुफल इसे अनवरत सम्बल प्रदान करता रहेगा।

स्कूल के परिसर में स्थित, स्वर्गीय सेठ छाजूराम जी अलखपुरिया की दानवीरता के भास्वर प्रमाण : छाजूराम छात्रावास के विशाल भवन में आधुनिक प्रगतिशील पब्लिक स्कूलों की पद्धति पर संचालित दयानन्द माडल स्कूल भी शिक्षा प्रसार एवं आर्य पद्धति पर लगभग 750 (सात सौ पचास) छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करता हुआ प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

डी० एन० कॉलेज हिसार

ला० लाजपतराय जी स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानी, हिसार में (1886-92) तक आर्य समाज हिसार के संस्थापक एवं पोषक।

यशस्वी दानवीर सेठ चन्दूलालजी तायल जिन की पुण्य-स्मृति में चन्दूलाल हाईस्कूल सन् 1918 में स्थापित किया गया।

सौम्य स्वभाव श्री पं० जगन्नाथ जी सी०ए०बी० हाई स्कूल एवं आर्य कन्या विद्यालय के एक सक्रिय निर्माता

प्रिंसिपल ज्ञानचन्द जी (दयानन्द कॉलेज एवं दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के निर्माता)

सेवामूर्ति एवं कर्मयोगी प्राचार्य ज्ञानचन्द जी डी० ए० वी० कॉलेज, जालन्धर में 1918 से 1936 तक रहे। आपने मेहरचन्द छात्रावास तथा हिसार ब्लाक के निर्माण के साथ साथ आर्य कन्या स्कूल के भवन एवं हंसराज महाविद्यालय के लिए भूमि का प्रबन्ध भी किया। डी०ए०बी० कॉलेज रावलपिण्डी (1936 से 1939) की सर्वोन्मुखी उन्नति की। दयानन्द कॉलेज हिसार के (1950 से 1960) तक संस्थापक प्रिंसिपल रहे। कॉलेज के विशाल छात्रावास, नागौरी गेट तथा माडल टाउन आर्यसमाज व जगन्नाथ कन्या विद्यालय में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय की डगमगाती नैया के खिवैया आप ही थे। आपने 1975 में ही संन्यास ग्रहण कर लिया और 11 फरवरी 1976 को निर्वाण-पद को प्राप्त हुए। भारतवर्ष का भ्रमणकर आपने 122 लाख से अधिक धनराशि डी० ए० वी० संस्था को समर्पित की और स्वयं 755 रु० दक्षिणा पर संस्था की सेवा करते रहे।

अविस्मरणीय योगदान

दानवीर :—सेठ यशवन्तराए जी, चौ० छाजूराम जी एवं लाला साहिवरामजी, पं० लखपतराम जी

सामाजिक कार्यकर्ता :—पं० अमीचन्द जी, पं० विश्वनाथ जी, पं० मुरारीलाल जी,

आर्यमहासम्मेलन लन्दन के अवसर पर दयानन्द कॉलेज हिसार की ओर से शुभ कामनाओं सहित

प्रिंसिपल एन० डी० ग्रोवर

दयानन्द कॉलेज हिसार

भारतीय स्वराज्य तथा स्वदेशीयता के प्रमुख सूत्रधार ऋषि दयानन्द

श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, भूतपूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, सम्पादक 'लोक शिक्षक'

आर्य समाज के प्रवंतक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती को भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न रूप में जानते और मानते हैं, कुछ लोग उनको वैदिक धर्मोद्धारक मानते हैं, तो दूसरे क्रान्तिकारी प्रवल समाज-सुधारक, कुछ उनको कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का अवतार कहते हैं, तो दूसरे उनको भारत के माटिन लूथर की, संज्ञा से सम्बोधित करते हैं। तात्पर्य यह है कि "जाकी रही भावना जैसी प्रभु पूरति देखी तिन तीसी "गोस्वामी तुलसीदास जी की इस उकित के अनुसार सब उनको अपनी-अपनी भावना के अनुसार देखते तथा उसी रूप में उनका गुणगान भी करते हैं।

ऋषि दयानन्द के जीवन और उनके कार्य कलाप को जब हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं, तो उनके सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी विचार समीचीन प्रतीत होते हैं परन्तु यदि हम उनके उद्देश्यों तथा उपदेशों पर गहराई से विचार करें तो उनको भारतीय स्वराज्य तथा स्वदेशीयता का प्रमुख सूत्रधार माना जाना चाहिये।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि महाभारत काल तक भारतवासियों अथवा आर्यों का सार्वभौम अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एक मात्र राज्य था। अन्य देशों में माण्डलिक अर्थात् छोटे-छोटे राजा रहते थे। तदुपरान्त इस के हास का युग आंरभ होता है, जिसमें सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य तो क्या, 'समूचे भारत देश का शासन भी शनैः शनैः उनके हाथ से खिसकता चला गया। ऋषि दयानन्द के कार्य काल में 'यहां विदेशी (अंग्रेजी) साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जिसके कारण उक्त स्वाभिमानी तथा सब स्वदेशाभिमानी संस्थासी के हृदय पर बड़ा आघात पहुंच रहा था। अपनी इस वेदना को ऋषि दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" में उन शब्दों में व्यक्त किया है—

"अब अभास्योदय से आर्यों के आलस्य और प्रसोद, परस्पर में विरोध से अन्य देशों की राज्य करने की बात ही क्या कहना, किन्तु आयर्वित में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र स्वाधीन, तिर्भव राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ है वह भी विदेशियों से पादाकान्त है। कुछ थोड़े से राज्य ही स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जब आता है, तब देशवासियों को अनेक प्रकार के द्रुख भोगने पड़ते हैं।"

स्मरण रहे, ऋषि दयानन्द ने जिस समय ये उद्गार व्यक्त किये थे, उस समय न तो भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस का जन्म हुआ था और न दादा भाई नौरोजी अथवा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य का नारा बुलन्द किया गया था, एवं न उस समय विदेशी शासन का विरोध करने के लिये कोई संगठन ही था। अतः अपने देश के लिये स्वतन्त्रता अथवा स्वराज्य की प्रगति की कल्पना सर्वप्रथम महर्षि स्वामी दयानन्द के मस्तिष्क में अद्भूत हुई मानी जानी चाहिये।

ऋषि दयानन्द ने जहां अपने देश को पूर्ण परतन्त्रता पाश में बंधा हुआ पाया था, तो साथ ही उनके समय में यहां उक्त विदेशी

शासन का तीव्र विरोध ही नहीं, खुला सशस्त्र विद्रोह भी खड़ा हो गया था, जिसको भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम कहकर पुकारा गया था। कुछ लेखकों के अनुसार उसमें स्वामी जी ने भी स्वयं भाग लिया था। परन्तु जब विद्रोही नेताओं में एकता के अभाव में उक्त विद्रोह विफल हो गया, तो तत्कालीन विटिश शासकों द्वारा देशवासियों पर घोर दमन करने के साथ-साथ उनकी असंतोष अभिन्न को शान्त करने के लिये शासन की बागडोर महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंपकर उनसे इस आशय की घोषणा कराई थी कि भविष्य में किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप न करके सबके प्रति संतानवत् प्यार और निष्पक्ष न्याय किया जायेगा। भारतीय जनता को भूल भूलाया में डालने की अंग्रेजों की इस चाल को भाँपकर ऋषि दयानन्द ने यह स्पष्ट रूप से लिखा था:—

"कोई कितना ही कहे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है अथवा मत मतान्तर के आग्रह से होकर अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। 'इतना ही नहीं, प्राचीन काल में आपने स्वराज्य और गणराज्य शासन पद्धति के प्रमाण में "बहूपाये यते महि स्वराज्ये" ऋग्वेद ये इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए ऋषि ने लिखा था उस स्वराज्य के लिये राजा तथा राजपुरुषों को यत्न करना चाहिये, जिसको एक व्यक्ति नहीं अपितु बहुत व्यक्ति मिलकर चलायें।

स्वराज्य प्राप्ति के साथ-साथ स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करने के भी ऋषि प्रवल पक्षपाती थे। उनको अंग्रेजों का यह व्यवहार अत्यन्त अस्वीकृत होता था कि वे अपनी प्रत्येक वस्तु का आदर करें और भारत की चीजों का निरादर। इस सम्बन्ध में "सत्यार्थ प्रकाश" में ही लिखा था, "देखो, अंग्रेज लोग अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय और कचहरी में जाने देते हैं तथा देशी जूते को नहीं। इतने में ही समझले कि अपने देश के बने जूते की भी जितना मान प्रतिष्ठा करते हैं, उतनी अन्य देशस्थ मनुष्यों की नहीं करते। देखो कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हो गये और आज तक वे लोग मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसे कि वे स्वदेश में पहनते थे, उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुम्हें से ऐसे बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया। इससे तुम निर्बुद्ध और वे बुद्धिमान ठहरते हैं। अनुकरण करना किसी बुद्धिमान का काम नहीं।"

स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की भाँति वे खान-पान, आचार व्यवहार रहन-सहन आदि में भी इस देश के निवासियों द्वारा भारतीय पद्धति अपनाने पर ही विशेष जोर देते थे। इन्होंने कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाओं के अनुयायियों को जो पाश्चात्य प्रणाली के अनुकरण करने लगे थे, इस प्रकार आड़े हाथों लिया था।

“इन लोगों में स्वदेश-भक्ति बहुत न्यून है। अपने देश की प्रशंसा व पूर्वजों की बड़ाई करना तो दूर रही, उसके स्थान पर भर पेट निन्दा करते हैं। व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रसंशा भर पेट करते हैं। ब्रह्मादि ऋषियों के नाम भी नहीं लेते। प्रस्तुत ऐसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सृष्टि में आज कोई पर्यन्त विद्वान ही नहीं हुआ। आर्यवर्तीय लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं, उनकी उन्नति कभी नहीं हुई। वेदादियों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु निन्दा करने से भी पृथक नहीं रहते। अहम् समाज के उद्देश्य के पुस्तक में साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मुहम्मद, नानक, चैतन्य लिखे हैं। किसी ऋषि महर्षि का नाम नहीं लिखा। भला जब आर्यवर्तीय देश में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश में अन्न जल खाया पिया, अब भी खाते-पीते हैं, तब अपने माता पिता व पितामहर्षि आदि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाना और स्वदेशस्थ

संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रकाशित करना, इंगलिश भाषा पढ़के पंडिताभिमानी होकर झटकि एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर और वृद्धिकारक काम क्यों कर सकता है।”

इसी प्रसंग में उन्होंने आगे यह भी कहा है कि जब स्वदेश में स्वदेशी लोग अपना व्यापार न करें और परदेशी लोग देश में व्यापार व राज्य करें, तो बिना दुख और दारिद्र्य के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। “इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते-लगाते, विरोध करते करते सब स्वतन्त्र, आनन्द, धन राज्य विद्या पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।”

ऋषि दयानन्द से सम्बन्धित उपर्युक्त उद्घारणों से यह भली भाँति सिद्ध हो जाता है, कि वह भारतीय स्वराज्य तथा स्वदेशीय के प्रमुख सूत्रधार थे।

संसार के कल्याण के लिए भारत की रक्षा होनी ही चाहिये; क्योंकि भारत और केवल भारत ही शान्ति और एक नई दुनिया का रास्ता संसार को दिखा सकता है।

केवल भारतवर्ष ही संसार में सत्य को उतार सकता है। भगवत् संकल्प का पालन कर भारत अध्यात्म के उच्तुंग-तम शिखर पर अवश्य चमकेगा, यह सत्य का मार्ग दिखायेगा तथा विश्व एकता का संघटन करेगा।

भारत की आत्मा एक है और जब तक - अविभाज्य और अखण्ड भारत की बात करने तक—हमें प्रतीक्षा करनी पड़े, हमारी चीत्कार हो : भारत की आत्मा अमर रहे।

भारत के लिए सर्वोपरि समस्या है-पीछे खोजे और अपनी आत्मा को उतारे।

भारत विश्व के प्रति अपने दायित्व को जानता है। वह अवतरण के लिए बाहरी साधनों की प्रतीक्षा में है।

भारत का प्रारब्ध विश्व का गुरु होना है।

—श्री माँ, पाण्डीचेरी

मानव-निर्माण के लिए संस्कारों का महत्व

डा० सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार, गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी के उपकुलपति, भंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता, बीसियों ग्रन्थों के लेखक, नंरोबी आयं महासमेलन के अध्यक्ष, 83 वर्ष की आयु में युवकोचित उत्साह से सम्पन्न

संस्कार का अर्थ है किसी वस्तु के रूप को बदल देना, या उसे नया रूप दे देना। वैदिक संस्कृति में मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों का विधान है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में डाल कर उसका संस्कार करता है, वैसे ही बालक के जन्म लेते ही उसे संस्कारों की अग्नि के द्वारा उसमें दुरुणों को निकाल कर सद्गुणों को डालने के प्रयत्न को ही वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया है।

बालक जब जन्म लेता है तब अपने साथ दो प्रकार के संस्कार लेकर आता है। एक प्रकार के संस्कार वे हैं जिन्हें वह अपने माता-पिता से प्राप्त करता है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। संस्कारों का प्रयोजन यह है कि बालक को ऐसा परिवेश प्रदान किया जाये जिससे उसमें अच्छे संस्कार पनप सकें और बुरे संस्कार निर्विज हो जायें। राष्ट्रीय स्तर पर जितनी योजनाएं हम बनाते हैं वे सब भौतिक होती हैं। वैदिक ऋषियों ने संस्कारों की आध्यात्मिक योजना मानव-निर्माण के लिए बनाई है। बांध बांधने, नहरें खोदने या सिंचाई के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं मानव निर्माण के अभाव में व्यर्थ हो जाती हैं। यदि सब जगह रेलों का तांता बिछ जाये, मोटरों घर-घर पहुंच जायें और जमीन के हर खण्ड के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाये तथा उत्पादन में असीम वृद्धि हो जाये, परन्तु इस सब का उपभोग करने वाला मानव बैर्झमान, दुराचारी और अप्पाचारी हो, तो यह सब समृद्धि किस काम आयेगी? आज चारों तरफ वैभव जितना जितना बढ़ता जा रहा है, उतना ही उतना मानवता का पतन भी होता जा रहा है।

हमारे कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते हैं, न वे चित्र-गुप्त के बहीखाते में दर्ज होते हैं। कर्म तो अपनी लकीर खींचते चले जाते हैं जो लकीर हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है। मस्तिष्क में इन रेखाओं के पड़ जाने को मनोवैज्ञानिक परसी नन ने नेमे "Mneme" नाम दिया है। उदाहरण के लिए बाजार में चलते हुए जब हम अपने एक मिश्र को देखते हैं तब हम उसे पिछ्ले संचित संस्कारों के कारण ही एकदम पहचान लेते हैं। जैसे भोजन के फलस्वरूप शरीर बनता है, वैसे ही कर्म भी हमारा मानसिक भोजन है, जिसके फलस्वरूप हमारे संस्कार बनते हैं। ये संस्कार ही हमारे कर्मों का लेखा हैं।

एक बार कर्म जिस मार्ग पर चल चुका हो, जिसका हल्का सा भी संस्कार पड़ गया हो, अगली बार उस मार्ग से चलना आसान हो जाता है। धीरे-धीरे वह मार्ग स्वभाविक हो जाता है। यह स्वभाव क्या है? स्वभाव प्रत्येक कर्म का योगफल है। इस योगफल का नतीजा क्या निकलता है? पहली बार चोर ने डरते-डरते चोरी

की थी। उसे भय तो लगा था, परन्तु पकड़ा नहीं गया, इसलिए चोरी करने का संस्कार उसमें पड़ गया। दूसरी बार भय कम लगा, तीसरी बार चोरी दिलेरी से की, चौथी बार पकड़ा गया। इस प्रकार संस्कारों के इस योगफल ने उसको कारागार तक पहुंचा दिया। पहली बार चोरी कर चुकने के बाद न पकड़े जाने पर यह समझना कि हमने चोरी तो कर ली और उसके फल से बच गये, सरासर भूल है। चूंकि अंत में जो काल-कोठरी मिली है वह शुरू में की गयी चोरी का ही संस्कार-दर-संस्कार पड़ते रहने का जोड़ ही जमा हो गया है।

प्रश्न यह है कि ये संस्कार रहते कहाँ हैं? भौतिकवाद के अनुसार यह कहा जा सकता है कि कर्मों की निशानी या उनकी लकीर हमारे मस्तिष्क पर पड़ती रहती है। परन्तु जो लोग पुनर्जन्म को मानते वाले हैं उनसे यह पूछा जा सकता है कि मरने के बाद मस्तिष्क तो भस्म हो जाता है, फिर उन संस्कारों का निवास कहाँ होता है?

संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहते हैं

भारतीय दर्शन ने स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर भी माना है। आत्मा अभौतिक है। इसका भौतिक स्थूल शरीर से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है। माध्यम के तौर पर अभौतिक आत्मा तथा भौतिक शरीर के बीच में सूक्ष्म शरीर आता है। प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से बना होने के कारण यह सूक्ष्म कहलाता है। यह भौतिक भी है और अभौतिक भी। प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से बने होने के कारण यह भौतिक के समान है और आत्मा से सीधा सम्बन्ध होने के कारण यह अभौतिक के समान है। जब मस्तिष्क पर पड़ते वाली रेखाएं 'स्वभाव' बन जाती हैं तब वह मस्तिष्क से चल कर सूक्ष्म शरीर में आ पहुंचती है। तब हमारे संस्कारों का निवास स्थान मस्तिष्क न रह कर सूक्ष्म शरीर बन जाता है, जो भौतिक देह के मर जाने पर भी नहीं मरता और संस्कारों के सार को, अर्थात् हमारे स्वभाव को, जन्मजन्मांतर में अपने साथ लिए फिरता है।

सूक्ष्म शरीर की सत्यता में शास्त्रीय प्रमाण तो हैं ही, इसके अलावा यह हम सब के अनुभव का विषय भी है। जब हम सो जाते हैं तब स्वप्न में इस स्थूल शरीर की आंखों के बिना हम देखते हैं, स्थूल शरीर के कानों के बिना हम सुनते हैं और स्थूल शरीर के पांवों के बिना हम भागते हैं। बिना आंख के देखने वाला, बिना कान के सुनने वाला और बिना पांव के भागने वाला सूक्ष्म शरीर के सिवाय और कोई नहीं है।

वैदिक संस्कृति का कहना है कि आत्मा के इस सूक्ष्म शरीर में जन्म धारण कर लेने के बाद तो संस्कार पड़ते ही हैं, जन्म लेने से पहले भी जब बालक माता के पेट में होता है, तब भी नये

संस्कार डाले जा सकते हैं। वे संस्कार एक तरह के बीज होंगे जो इस जन्म में फूटेंगे। यही संस्कारों की पद्धति का रहस्य है।

पुराने संस्कार बदले जा सकते हैं

वैदिक विचारधारा के अनुसार नव-मानव का निर्माण करने के लिए, उसके जन्म लेने से पूर्व जब वह माता के गर्भ में ही होता है, तब उस बालक को जन्म देने वाले स्त्री-पुरुष अपने विचारों के वेग से उस बालक में नवीन संस्कार डालने का यथ्त करते हैं। जैसे बीज के भीतर उसकी रचना में ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है कि उससे उत्पन्न होने वाला पौधा उत्कृष्टतर हो, वैसे ही बालक के जन्म लेने से पूर्व उसके सूक्ष्म शरीर में माता-पिता अपने सबल विचारों द्वारा ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिससे पुराने संस्कारों को वित्कुल बदल कर सर्वथा नये मानव का निर्माण किया जा सके। जिस प्रकार के विचार माता-पिता के होंगे उसी प्रकार के स्वभाव बाला बालक उत्पन्न होगा। नव मानव के निर्माण का यह पहला उद्योग हैं जिसे 'वंश' या 'हेरेडिटी' कह सकते हैं।

दूसरा उद्योग बालक को ऐसे परिवेश से आवृत कर देना है जिससे उसका हमारी इच्छा के अनुसार समान रूप से विकास होता जाये। इसके लिए अन्य सब संस्कारों की रचना की गयी थी। वैदिक संस्कृति कर्मों के लेख को ऐसा दुर्भेद्य दुर्ग नहीं समझती जिसमें कैद होकर व्यक्ति बाहर ही न निकल सके, या जन्म जन्मान्तर तक वह अपने माथे को पीटता ही रहे। अगर वैदिक धर्म कर्मों की दीवार को अभेद्य समझता और यह मानता कि एक-एक कर्म का जब तक पूरा भोग नहीं कर लिया जाता तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो संस्कारों की यह पद्धति कभी प्रचलित नहीं होती। कर्म भोगे जाते हैं परन्तु संस्कारों के रूप में, और इसी लिए संस्कार द्वारा उन्हें बदला भी जा सकता है। माता-पिता के संस्कार भी कर्मों के एक लम्बे चौड़े चक्र में पड़ कर बने होते हैं। उन्होंने अनेक कर्म किये, अच्छे भी-बुरे भी उन सब से उनके संस्कार बने, उनकी रुचि बनी, प्रवृत्ति बनी, जीवन की दशा बनी। संस्कार-परम्परा के द्वारा माता-पिता से आशा की जाती है कि जब वे किसी नवीन जीव का आह्वान करें तब वे अपने संस्कार ऐसे प्रबल और सशक्त बनावें जिससे वे अपनी संतति को अपने विचारों द्वारा प्रभावित करके सुपथ पर चला सकें। एक व्यक्ति अपने प्रयत्न और संस्कारों से दूसरे के संस्कारों को बदल सकता है। इसी में संस्कार-पद्धति द्वारा मानव के नव निर्माण का रहस्य छिपा हुआ है।

हम क्योंकि पुनर्जन्म को मानते हैं और यह मानते हैं कि आत्मा जन्म जन्मान्तर से कर्मों के बोझ को उठाये फिरती है, इसलिए विभिन्न जन्मों के कर्मों को इस एक जन्म के संस्कारों से कैसे प्रभावित किया जा सकता है—इस शंका का समाधान करने के लिए हमें यह सब लिखने की आवश्यकता हुई। परन्तु जो लोग पुनर्जन्म

को, जन्म-जन्मान्तर को या कर्मों के बखैड़े को नहीं मानते और इसी जन्म से शुरू करके, इसी जन्म में सब कुछ समाप्त कर देते हैं, उनके लिए सारी समस्या बहुत सरल है। उनके लिए वंश या हेरेडिटी और सामाजिक परिवेश मात्र ही रह जाता है। अर्थात् माता-पिता के जैसे संस्कार होंगे और जैसी परिस्थिति में बच्चे रखे जायेंगे, वे ही बनते चले जायेंगे। इसीलिए वे लोग भौतिक परिस्थिति के सुधार पर जितना जोर देते हैं, उनना अन्य किसी चीज पर नहीं देते। यह ठीक है कि समाज के नव-निर्माण के लिए नये समाज की रचना करनी होगी परन्तु समाज तब बदलेगा जब एक-एक मनुष्य बदलेगा। और एक-एक मनुष्य तब बदलेगा जब उसके निर्माण के लिए पहले से नक्शा बनाकर उसके हिसाब से निर्माण किया जायेगा। जैसे मकान जब बनाया जाता है तब मकान बनाने से पहले उसकी पूरी रूप-रेखा बना ली जाती है और उसके बाद उसी के अनुसार एक-एक इंट चिन-चिन कर रखी जाती है। वैसे ही जब पहले मानव के निर्माण की रूप-रेखा बनेगी और उस रूपरेखा के अनुसार उसकी रचना होगी, तभी यह संसार सदा विकासमान एक नया संसार होगा। अब तक संसार में जितनी भी संस्कृतियां हुई हैं, उनमें से वैदिक संस्कृति के कर्णधारों ने ही मानव के रूपान्तरण का स्वप्न लिया था और उस रूपान्तरण के लिए संस्कारों की पद्धति को जन्म दिया था।

मनुष्य में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ही वैदिक धर्म ने 16 संस्कारों का विधान किया है जिनमें से कुछ बालक के जन्म धारण करने के पहले से शुरू हो जाते हैं और कुछ जन्म ग्रहण करने के बाद। जन्म ग्रहण करने से पहले किये जाने वाले संस्कारों में सब से पहला संस्कार 'गर्भाधान' है जिसे आज का जड़वादी जगत भोग का साधन मात्र समझता है किन्तु वैदिक ऋषि उसे नवीन आत्मा के आह्वान का एक पवित्र यज्ञ मानते थे।

संस्कार पद्धति का घ्येय मानव का ही रूपान्तरण नहीं, बल्कि मानव के रूपान्तरण द्वारा हर दशक के बाद पूरे युग को ही बदल देना था। आज जो बच्चे जन्म लेते हैं, 20 वर्ष बाद वे युवा हो जाने वाले हैं, वे जैसे होंगे वैसा ही युग होगा। अगर संस्कार-पद्धति के रहस्य को समझ कर हम माता-पिता यह प्रण कर ले कि वे अपनी संतान में ऐसे संस्कारों का आधान करेंगे जिससे वे हर दृष्टि से अपने माता-पिता से उत्कृष्ट कोटि के हों, तो हर 20-25 साल के बाद एक नयी पीढ़ी का और एक नये युग का आगमन होगा। माता-पिता के पतनोन्मुख संस्कारों में पली हुई नई पीढ़ी के संस्कारों के कारण ही आज हर 20 साल के बाद संसार में विषय-लोलुप्ता, स्वार्थ तथा भ्रष्टाचार की बाढ़ आयी हुई है। अगर भावी पीढ़ी के निर्माता इन्हीं संस्कारों की दिशा को उधर्वगामी बना दें, तो हर 20 वें साल समाज का धरातल ऊपर-ऊपर बढ़ता चला जाये।

मार्क्स, महर्षि, महात्मा और माओ

श्री स्वामी अग्निवेश, भूतपूर्व शिक्षामन्त्री हरियाणा सरकार, बत्तमान विधायक, और आर्य सभा के संस्थापक

पिछली लगभग एक शताब्दी के अन्दर हमारी धरती पर उक्त चार महापुरुषों का अवतरण, इनका जीवन इनके आदर्श और उन आदर्शों के लिये इनका पूर्ण समर्पण मनुष्य के समूचे इतेहास का सबसे उज्ज्वल अध्याय है। इनमें से प्रथम दो, कार्लमार्क्स और महर्षि दयानन्द लगभग समकालीन थे। मार्क्स का जन्म यूरोप की धरती पर 1820 और महर्षि का जन्म भारत की धरती पर 1825 ई० में हुआ। मार्क्स का देहवासान 1885 और महर्षि का 1883 में हुआ। इसी तरह महात्मा गांधी और माओत्से तुंग बहुत कुछ समकालीन रहे। 1869 में महात्मा गांधी भारत में और उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक में ही माओ चीन में पैदा हुए। यदि महात्मा गांधी की 1948 में शोली मारकर हत्या न की गई होती तो वे शायद 1976 में माओ की मृत्यु के बाद ही इस लोक से जाते।

समकालीन होने के अलावा इन चारों महापुरुषों ने समाज में युगान्तरकारी परिवर्तनों का सूत्रपात दिया। पिछले पांच हजार वर्षों से समाज सङ्गत्व से भर गया था। अपनी प्रखर विचार शक्ति और प्रचण्ड कर्मशक्ति के बल पर इन चारों ने करोड़ों बेजुबान शोषितों और दलितों के हृदय में नया आत्म विश्वास पैदा किया।

देशकाल की अलग परिस्थितियों के कारण इनमें आपस में कभी एक दूसरे से मुलाकात या पत्राचार तक नहीं हुआ। शायद एक दूसरे के नाम और काम से परिचित भी न रहे हों। परन्तु फिर भी भौतिक जागतिक टृष्णि कोण में, मानवीय सवेदना के पहलू में और क्रांतिकारी परिवर्तन की आकंक्षा एवं प्रयत्न में सभी निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़े थे।

कार्लमार्क्स और माओत्से तुंग जहाँ साम्यवाद के वैचारिक स्तर पर जुड़े थे वहाँ महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय संदर्भ में बहुत अधिक जुड़े थे। मार्क्स ने जो बातें सैद्धान्तिक स्तर पर कहीं, माओ ने उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश की। इसी तरह महर्षि दयानन्द ने जिन सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों को वैचारिक स्तर पर उठाया उन्हें महात्मा गांधी ने जनान्दोलनों के माध्यम से अमली जामा पहनाया। मार्क्स और माओ जहाँ मूल रूप से राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति थे, वहाँ महर्षि और महात्मा मूल रूप से धार्मिक क्षेत्र के व्यक्ति थे।

मार्क्स के नाम से मार्क्सवाद, माओ के नाम से माओवाद, गांधी के नाम से गांधीवाद बहुत चर्चित हैं पर दयानन्दवाद की कहीं चर्चा नहीं है। अलबता वेदों के आधुनिक एवं तर्कसंगत भाष्य के साथ वैदिक त्रैतवाद के जनक के रूप में दयानन्द का मूल्यांकन अब कुछ-कुछ किया जा रहा है।

मार्क्स ने शोषित मानवता के प्रति करुणा से भरकर तथा तत्कालीन समाज में धर्म का बीभत्स रूप देखकर, धर्म को अफीम कहकर दुकार दिया। इसमें शक नहीं कि जो कुछ मार्क्स ने देखा, वह

वास्तव में धर्म न होकर, धर्म की विकृति थी। दयानन्द ने भी धर्म के नाम पर चारों और पाखण्ड का बोलबाला देखा पर उतावलेपन में आकर उन्होंने धर्म को अफीम नहीं कहा। वरन् गहराई में जाकर धर्म को मनुष्य के पुरुषार्थ त्रुट्ट्य (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) का पहला अंग बताया। उन्होंने धर्म की विकृति को निकाल धर्म के मूल प्रकृत स्वरूप को उजागर किया। मार्क्स ने धर्म के साथ साथ ईश्वर की सत्ता को भी नकारा और केवल पदार्थ की सत्ता को स्वीकार किया। दयानन्द ने पदार्थ अर्थात् प्रकृति की शाश्वत सत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने परमात्मा की भी अनादि अनंत सत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने मार्क्स की तरह यह कहने के बदले कि 'ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं और यदि है तो अब वह हमेशा के लिये मर चुकी, उसका जनाजा निकाल दो,'—दयानन्द ने घोषणा की कि 'सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है।'

महात्मा गांधी ने दार्शनिक स्तर पर किसी अद्वैतवाद या त्रैतवाद का तो प्रतिपादन नहीं किया, पर एक सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक ईश्वरीय सत्ता में उनका अटूट विश्वास था। इसी विश्वास के आधार पर जिस ईश्वर को वे सत्य स्वरूप मानते थे बाद में उन्होंने उस सत्य को ही ईश्वर मानना शुरू कर दिया। उन्हें अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यम नियमों के पालन तथा प्रचार में इसी का संबल था। ईश्वर-विश्वास एवं धर्म पर आचरण उनके लिये अफीम न होकर अजन्म शक्ति का स्रोत था जिसे हथियार बनाकर वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद से सफलतापूर्वक लड़ते रहे।

राजनीति का अध्यात्म से समन्वय, अछूतोद्धार, नारी-जागृति, स्वदेशी अभियान आदि अनेकानेक आयाम ऐसे थे जिसकी पृष्ठभूमि महर्षि दयानन्द ने तैयार की थी पर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार महात्मा गांधी ने बनाया। महात्मा गांधी जिस ग्रामस्वराज को कल्पना को मूर्त्तरूप देना चाहते थे और जिस आत्मनिर्भरता को समाज रचना की कुंजी मानकर वे आगे बढ़ रहे थे—वही दोनों बातें माओ ने क्रांति के बाद चीन में लागू करनी आरंभ कर दी थीं। महात्मा गांधी की अपेक्षा माओ को काम करने का अधिक अवसर मिला इसलिये वे अपने सपनों के अनुसार चीन को ढालने में काफी हृद तक आगे बढ़ पाये। जिस तरह गांधी जी के मरने के बाद उनके तथाकथित अनुयायियों ने ही गांधीवाद की घजिज्याँ उड़ा दीं, उसी तरह माओ के मरने के बाद माओ के मनोनीत उत्तराधिकारी भी माओवाद की अंत्येष्टि में जुटे हैं।

इस छोटे से लेख का उद्देश्य इन चारों महापुरुषों का विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करना नहीं है। इसका उद्देश्य है संक्षेप में इन महापुरुषों के विचारों, कार्यों तथा जीवनादर्शों में एकरूपता की भलक देखना। महापुरुषों के कर्तिपय चेले अपने अपने महापुरुष को अपनी दुकानदारी के लिये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के रूप में रिजर्व कर

लेते हैं। कोई भी क्रांतिकारी मानवता के लिये अन्तिम और संपूर्ण क्रांति का संवाहक नहीं बन सकता। ऐसे सैंकड़ों संवाहकों का निरंतर संवाद और संगम ही मानवता को नई मिज़िले हासिल करने में समर्थ बना सकता है।

अध्यात्म पक्ष के प्रहरियों को ईमानदारी से सोचना चाहिये कि क्या कारण है कि वेद, उपनिषद्, गीता, रामायण, कुरान, पुराण बाइबल आदि के होते हुए, गोतम-कणाद, कपिल-शंकर और दयानन्द जैसे युग-द्रष्टाओं की पवित्र धरोहर होते हुए, और बड़े बड़े मठों मंदिरों, मस्जिदों के प्रति मानव समाज के बहुत बड़े वर्ग की असीम निष्ठा होते हुए भी आज चारों ओर इतनी गरीबी, इतनी असामानता, इतना शोषण इतना अन्याय और इतनी अधार्मिकता है? क्या धर्म का शोषण रहित समाज बनाने से कोई सरोकार नहीं? क्या असत्य और हिंसा पर आधारित समाज व्यवस्था में सत्यवादी और अहिंसक व्यक्ति रह सकता है? क्या मात्र कुर्सी को या उस पर बैठे व्यक्ति को बदलते रहने से समाज बदल जायगा? क्या व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के साथ समाज की व्यवस्था का परिवर्तन जरूरी नहीं है?

यदि व्यक्तिगत अहिंसा का अहिंसा-मूलक व्यवस्था के साथ अटूट संबंध है, यदि हृदय परिवर्तन का व्यवस्था-परिवर्तन से अटूट

संबंध है तो मूलरूप से धार्मिक लोगों का समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ अटूट सम्बन्ध क्यों नहीं होना चाहिये?

मार्क्स और माओ ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते—तो क्या वे इसीलिये महर्षि और महात्मा के लिये अछूत हो जायें? ईश्वर को तो बुद्ध और महावीर भी नहीं मानते थे। फिर उन्हें क्यों अछूत नहीं मानते? क्या भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर ईश्वर विरोधी होकर भी करुणा और मानवीय संवेदना के तल पर अपने युग के सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं थे? और यदि थे, तो क्या इसी तरह मार्क्स और माओ भी, विकृत धर्म को अफीम बताते हुए भी, धर्म के मौलिक अर्थ में धर्मात्मा नहीं हैं?

संसार में धर्म के ठेकेदारों को और क्रांति के सीदागरों को अपनी अपनी कमियाँ स्वीकार करनी चाहिये और उनके खेमों में जो ईमानदार लोग हैं उन्हें आगे बढ़कर धर्म और क्रांति का समन्वय करना चाहिये।

मेरे विचार से महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित वैदिक समाज-वाद की विचार धारा वह समन्वय-विन्दु है जहाँ दुनियाँ भर के अध्यात्म समवादी और समाजवादी इकट्ठे हो सकते हैं और अपनी उस शक्ति को, जो आज परस्पर के विरोध में नष्ट तो रही है—एक नये समाज के सृजन में, एक नये मानव के निर्माण में, लगा सकते हैं।

जो तू सींचै मूल को फूलै फलै अघाय

श्री शिव कुमार शास्त्री, काव्य-व्याकरणतोर्थ, पूर्व सदस्य (लोक सभा) नई दिल्ली, पूर्व प्राचार्य गृहकुल ज्ञेन्स

हमारा संचरन अवश्य ही इस विचार की अपेक्षा रखता है कि हम आर्य समाज की उस तेजस्विता और गरिमा की अझुग्ण रखें जिसके विषय में इसके संस्थापक महर्षि दयानन्द ने स्वयं अपने अमर प्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में भारतीयों को यह परामर्श दिया है कि “जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिल कर उसके उद्देश्यानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा।” स० प्र० 11 समुलास

आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, आर्य समाज एक आन्दोलन है, जो वैदिक धर्म के क्षेत्र में कालक्रम से आयी जड़ता और विजातीय विचारों के मिश्रण से उत्पन्न दूषण की निवृत्यर्थ कृष्णि दयानन्द ने प्रारम्भ किया था। वेद मूलक मन्तव्यों का, जिनके प्रचार का दायित्व आर्य समाज को सौंपा गया था, वह एक अजेय और अमेद्य दुर्ग था। उसके प्रचार से मत-मतान्तरों की दुनियां में एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके प्रभाव की करतना से स्वार्थी कांप उठे थे और संसार में भलाई का प्रसार चाहते वाले हर्षोत्सव होकर उस आन्दोलन की सफलता का स्वप्न देख रहे थे।

हम अपनी स्थापना की पुष्टि के लिए आर्यसमाज के उस उषः काल में अमेरिकन दार्शनिक डाक्टर ऐंड्रियू जैक्सन डेविस के उद्गार उद्भूत करना उपुयक्त समझते हैं—

“I behold a fire……” (अंग्रेजी का पूरा उद्घरण इसी स्मरिका में अन्यत्र देखिए। केवल हिन्दी अनुवाद यहां दिया जा रहा है—स०)

पवित्र अग्नि

“मैं एक ऐसी अग्नि देखता हूं जो सर्वव्यापक है, वह अप्रमेय प्रेम की अग्नि है जो सर्व विद्वेष को भस्मसात् करने के लिए प्रज्वलित हो रही है और प्रत्येक वस्तु को पवित्र बनाने के लिए पिघला रही है। अमरीका के प्रशस्त क्षेत्रों, अफ्रीका के बड़े स्थलों, एशिया के शाश्वतिक पर्वतों, योरूप के विशाल राज्यों और राष्ट्रों में सर्वनाशन सर्वपावन इस पावक की प्रज्वलित ज्वालाएं मुझे दिखायी दे रही हैं। प्रथम इस अग्नि की ध्वनि निम्नतम स्थानों में सुनायी देती है; मनुष्य उसे अपने सुख और शान्ति लिए प्रज्वलित करता है क्योंकि मनुष्य ही एक-ऐसा पर्यावरणी है, जो अग्नि को प्रज्वलित करके उसी प्रकार स्थिर रख सकता है। इसलिए मनुष्य ही अपने गृहों में सबसे प्रथम नारकीय अग्नियों को प्रज्वलित करता है। द्वेषों को भड़काता है। और वही सर्वप्रथम स्वर्ग से प्रोग्रामित की उस अग्नि को प्राप्त करने वाला और बढ़ा कर रखने वाला है, जिससे कि नारकीय अन्धकार-पूर्ण गृह प्रेम से पवित्र और मेघा से प्रकाशित हो सकते हैं।

इस अनन्त अग्नि को जो कि निश्चय रूप से संसार भर के राज्यों, साम्राज्यों और शासन सम्बन्धी दोषों का सामना करेगी (पिघला डालेगी) देखकर मैं अतीव हर्षित हो रहा हूं और

जाज्वल्यमान उत्साह के साथ जीवन धारण कर रहा हूं। सब उच्चतम पर्वत जल उठेंगे, उपत्यका के सारे सुन्दर नगर नष्ट हो जावेंगे। मनोहर गृह और प्रेम-प्लावित हृदय पिघल कर एक हो जावेंगे और सूर्य की उज्ज्वल किरणों के सामने ओस के बिन्दुओं के समान पुण्य और पाप सम्मिश्रित एक होकर विलीन हो जावेंगे।

अनन्त उन्नति की विद्युत से मनुष्य का हृदय विक्षुद्ध है। आज केवल उसकी चिनगारियां आकाश की ओर उड़ रही हैं। वारिमयों, कवियों और पवित्र पुस्तक प्रणेताओं के मनोभावों के रूप में उसकी लपकती हुई ज्वालाएं यत्रतत्र दिखलायी पड़ रही हैं। सनातन आर्य र्थ में को उसकी आद्य पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए आर्य समाज नामक अग्नि कुण्ड में इस अग्नि का आधान हुआ था और वह भारत में ईश्वर के प्रकाश प्राप्त पुत्र दयानन्द सरस्वती के हृदय में प्रादुर्भूत और प्रज्वलित हुई थी। ईश्वरीय ज्ञान की यह अग्नि उससे (दयानन्द से) पौरस्त्य विचारों की भूमि (भारतवर्ष) में सब और ऐसी प्रचण्डता से प्रज्वलित हुई कि जिसका ध्यान उसके प्रथम प्रकाशक दयानन्द को भी न आया था।

हिन्दू और मुसलमान मिल कर इस अग्नि को बुझाने दौड़े और वे ईसाई भी जिनकी वेदियों की अग्नियां और पवित्र मोमबत्तियां प्रारम्भ में भावुक (ध्यानी) पूर्व (एशिया) में ही प्रकाशित हुई थीं, एशिया के इस नये प्रकाश को बुझाने के प्रयत्न में हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ मिल गये, किन्तु यह स्वर्गीय अग्नि बढ़ती और फैलती ही गयी।……”

यह था आंखों को चुंधियाने वाला आर्यसमाज का दिव्य आलोक। प्रकाश के अभाव में जो आर्य जाति विनाशोन्मुख थी—उसमें एक नवचेतना का संचार हुआ। फांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा है कि एक बार वह दाराशिकोह के साथ काशी गया। दारा ने काशी के शीर्षस्थ विद्वानों को एकत्र करके उपनिषदों के सम्बन्ध में कुछ बातें पूछीं। दारा की बात समाप्त होने पर बर्नियर लिखते हैं कि मैंने काशी के विद्वानों से पूछा कि आप जिस धर्म को मानते हैं वह धर्म कैसा है? उत्तर मिला कि वह सबसे श्रेष्ठ है। इस उत्तर को सुनकर बर्नियर ने फिर कहा कि क्या आप उस धर्म की दीक्षा पुर्खे दे सकते हैं? विद्वानों ने उत्तर दिया कि, “आपके लिए वही धर्म ठीक है जिसे आप मानते हैं।”

हिन्दू जाति का ह्रास

इस मनोवृत्ति का परिणाम यह था हिन्दुओं की संख्या लगातार

कम हो रही थी। सन् 1881 में भारत में हिन्दुओं की संख्या कुल आबादी की 74.8 प्रतिशत थी। सन् 1891 में 71.6 प्रतिशत रह गयी। सन् 1901 में 71.4 प्रतिशत रही। सन् 1911 में 69.6 रह गयी। सन् 1921 में 68.7 रह गयी। सन् 1931 में 67.7 प्रतिशत रह गयी। इस प्रकार गत 50 वर्षों में हिन्दुओं की संख्या लगभग 7 प्रतिशत घट गयी। यदि इसी अनुपात में घटे तो 45 वार की जनगणना में हिन्दू संसार में नाम-शेष हो जावेंगे।

इस दिशा में यदि किसी की दृष्टि गई तो वह आर्य समाज ही था। किन्तु विगत कुछ दशाविद्यों से हमारे इस प्रकार के कामों में शिथिलता आती जा रही है। शुद्धि का कार्य नगण्य सा रह गया है। जहां पहले प्रत्येक आर्य समाजी को एक नशा सा रहता था, अब वह नशा और उमंग प्रायः समाप्त है। शुद्धि का कार्य इस रम्य उद्यान के पादपों की जड़ों को सींचने के समान है।

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संस्कृत और वेद शास्त्रों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। अपने जीवनकाल में ऋषि ने जिसमें थोड़ी सी भी पात्रता देखी उसे संस्कृत और व्याकरण पढ़ने की प्रेरणा दी। ऋषि के सम्पर्क में आने वाले पं० लेखराम और गुरुदत्त बगल में अष्टाध्यायी दबाये घूमते थे और अध्ययनरत रहते थे। इस अध्ययन की आवश्यकता को समझ कर ही ऋषि ने काशी, फर्हखाबाद, छलेसर आदि में संस्कृत पाठशालाएं खोलीं। यह बात दूसरी है कि अध्यापक अनुकूल न मिलने के कारण वांछित परिणाम निकलता न देख कर ऋषि ने उन्हें स्वयं बन्द कर दिया।

संस्कृत का महत्व

पहले प्रत्येक समर्थ आर्यसमाज में यदि कुछ करने की महत्वाकांक्षा जगती थी तो संस्कृत विद्यालय खुलता था। आर्य कुमार सभाओं की चहल पहल होती थी। उनमें स्वाध्याय की प्रतिशर्वा जगायी जाती थी। अच्छे योग्य आर्यसमाजियों के संरक्षण में वाक् प्रतियोगिताएं चलती थीं। परिणामतः नवीन रक्त का संचार स्वतः होता रहता था।

आर्यसमाज का काम तथाकथित सभी धार्मिक संघटनों में सबसे कठिन है। यहां कुछ न दर्शन से बनता है न मन्दिर की भाँकी से, यहां तो मुख्यता सत् ज्ञान और तदनुसार आचरण की है। “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।” यदि इस ज्ञानगंगा का प्रवाह जीवन बगिया को सींचता है तो यह फूलेगी-फलेगी और अनुपम आकर्षण का केन्द्र रहेगी। अन्यथा उत्सव और सम्मेलन तथा शताविद्यों की भीड़भाड़ पत्तों पर पानी छिड़कने के समान है। यह पत्तों पर छिड़का हुआ पानी भी उसी बूटे के आकर्षण में निखार लाता है जिसकी जड़ सजीव है। नहीं तो मुझमि पेड़ की शोभा पानी उड़ेलने से भी नहीं बढ़ती।

आर्य समाज के इस विशाल वृक्ष की जड़ें अब भी सुरक्षित हैं। किन्तु चिन्ता का विषय यह है कि इसको सींचने वाली नालियां सूखी-सी दिखायी देने लगी हैं। ये नालियां हमारे गुरुकुल, छात्र और कन्याओं के संस्कृत विद्यालय। चिन्ता की बात यह है कि आज कोई श्रद्धानन्द, दर्शनानन्द, सर्वदानन्द, ब्रतानन्द और ब्रह्मानन्द दिखायी नहीं देते। हां, अपवाद स्वरूप स्वां ओमानन्द जी का अखाड़ा अब भी बहार पर है। किन्तु वहां भी जीवन-सूर्य ढलने लगा है और उस धून का धनी कोई दूसरा नहीं दिख रहा।

अतः इस दूसरी शताब्दी के प्रभातकाल में इस ओर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है। समस्त शक्ति का व्यय सम्मेलनों पर कर कर देना बुद्धिमत्ता नहीं है। ‘शोरूम’ सजे हुए तभी अच्छे लगते हैं जब कारखाने में उत्पादन भी तत्परता से होता हो। पुराने माल को शोरूम में सजाने का क्या लाभ ?

विदेशों में गुरुकुल खोलो

विदेशों में भी वहां के समर्थ आर्यों को इन जीवन तत्वों को अपना कर देश-देश में आदर्श गुरुकुल और विद्यालय खोलने में शक्ति लगानी चाहिए।

जब अमेरिकन लोग यहां आकर वृन्दावन में गुरुकुल खोलकर पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास है कि वहां भी आपको छात्र मिलने में कठिनाई नहीं होगी। यह धर्म प्रचार और संस्कृत प्रसार का स्थायी कार्य होगा।

शताविद्यों और सम्मेलनों पर सब शक्ति लगाकर कर्तव्य की इतिश्री समझ लेना भूल है। हां, अवसर-प्राप्त कार्यक्रम को मुख्य कार्य में सहायता की दृष्टि से अवश्य निभाना चाहिए, उससे विरोध नहीं है।

इस लेख के अन्त में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण से ऋषि की परामर्श-बोधक दो कंडिकाएं उद्धृत करना आवश्यक समझता हूँ :—

‘वार्षिक उत्सवादिकों से मेला करना इसमें भी हमको अत्यन्त श्रेयगुण मालूम नहीं देता। क्योंकि इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिर्मुख हो जाती है, और धन भी अत्यन्त खर्च होता है।’

स० प्र० प्रथम संस्करण (पृष्ठ 395)

“केवल अंग्रेजी पढ़ने से संतोष कर लेना, यह भी अच्छी बात उनकी नहीं, किन्तु सब प्रकार की पुस्तक पढ़नी चाहिए। परन्तु जब तक वेदादि सनातन सत्य संस्कृत पुस्तकों को न पढ़ेंगे, तब तक परमेश्वर, धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों को यथावत् नहीं जानेंगे। इससे सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। स० प्र० प्रथम संस्करण, पृष्ठ 395 (यह ब्राह्म समाजियों की समीक्षा करते हुए लिखा है)।

अतः मूल की सींचने का पुरुषार्थ करना समय की मांग है।

विश्व-कल्याणकारिणी वैदिक संस्कृति

डा० भवतराम शर्मा, प्रवक्ता, पी० जी० डी० ए० बी० कालेज, नई दिल्ली

संस्कृति के बिना मानव जीवन अपूर्ण है। जब तक संस्कृति-हृषी सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तब तक मानव, व्यक्ति एवं समाज का सर्वांगीण विकास असंभव है। इस लक्ष्य को सामने रखकर मनीषी ऋषियों ने दिव्य वाणी वेद के आधार पर मानव के लिए सांस्कृतिक धरातल का निर्माण किया। यह श्रेय उन मंत्रद्रष्टा ऋषियों को है जिन्होंने मृष्टि के आदिकाल में वैदिक संस्कृति का स्वरूप निर्धारित किया। उस समय संसार के अन्य देश संस्कृति का स्वधन लेने की स्थिति में भी नहीं थे, दर्शन की तो बात ही क्या! इसीलिए यजुर्वेद का ऋषि कहता है—“सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा” अर्थात् वैदिक संस्कृति ही वह प्रथम संस्कृति है जिसे विश्व स्वीकार कर सकता है। यहां किसी मजहब, मत, जाति या देश विशेष का कोई सम्बन्ध नहीं है। सभी मनुष्यों के लिए वह समान रूपेण स्वीकार्य है। इस संस्कृति का मूलाधार वेद है, अतः यह वैदिक है।

वैदिक संस्कृति मानव मात्र की आत्मा को सुसंस्कृत अर्थात् सुभूषित एवं अलंकृत करने वाली मान्यताओं एवं गुणों की लड़ी है। वैदिक आदर्श है—“मनुभव” अर्थात् मनुष्य बनो, मननशील बनो। मनुष्य बनने का साधन भी वैदिक-संस्कृति बताती है कि ‘मैं सब को मित्र की दृष्टि से देखूँ। सभी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें।’ यह संस्कृति सब को सुखी, नीरोग और आनंदित देखना चाहती है। इसमें समस्त प्राणियों के सुख-दुख को अपने सुख-दुख से तुलना करके उनके साथ सम्यक् व्यवहार करने का उपदेश है। यथा—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥

अर्थात् जो सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपने आप को देखता है, उसमें सदैह अर्थात् भेदभाव (द्वैतभाव) नहीं उत्पन्न हो सकता। यह संस्कृति वसुधा को ही कुटुम्ब मानकर चलती है। यह सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय प्रवृत्त होती है। यह सब देशों में एक देवाधिदेव के दर्शन करती है। इसके ऋषि पुकार-पुकार कर कहते हैं—

एकं सदविप्रा बद्धुधा वदन्ति ।
अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥

—अर्थात् उसी एक परम तत्व को ज्ञानीजन इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम इत्यादि कहते हैं।

वैदिक संस्कृति में एक अखण्ड सत्ता ब्रह्म को ही सर्वोपरि स्वीकार किया गया है। भिन्न-भिन्न शक्तियों अथवा गुणों एवं कर्मों के कारण उसके अनेक नाम हैं। वैदिक संस्कृति कर्म का महत्व स्वीकार करती है। साथ ही निष्काम कर्म पर बल देती है। वह आनंद में मग्न रहकर निरंतर कार्य करते रहने की प्रेरणा देती है—

कुर्वन् एव इह कर्वणि
जिज्ञाविषेत् शतं समाः (यजुर्व०)

अर्थात्—मनुष्य इस संसार में कर्म करता हुआ ही (फल की चिन्ता त्याग कर) सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इस प्रकार वह कर्मफल में लिप्त नहीं होगा।

आर्य समाज की दृष्टि में संसार की भिन्न जातियों, देशों व सम्प्रदायों की कोई संस्कृतियां नहीं। उन्हें आप परंपराएं, धारणाएं अथवा विशेष आचार-विचार कह सकते हैं। संसार की मिथ्या समझने वाले नवीन वैदांतियों की विचारधारा के स्थान पर वैदिक कर्मयोग का प्रचार करना आर्यसमाज का कार्यक्रम है। इसीलिए आर्यसमाज का छठा नियम है कि—

“संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।”
क्योंकि वैदिक संस्कृति में शारीर, आत्मा और समाज तीनों को मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना है, चाहे वह मानव समाज विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाला हो, इसीलिए वैदिक संस्कृति समष्टि रूप से मानव-कल्याण की कामना करती है।

विकृति का जन्म

प्रकृति परिवर्तनशील है। अतः मानव-समाज में भी संस्कृति के स्थान पर विकृति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। अज्ञान, अविद्या, निष्कर्मवाद, नास्तिकता, भोगवाद, ब्रह्म और क्षत्र का अनादर, हिंसा, स्वार्थ, शोषण, एवं धर्म का मुखौटा धारण किए अनेक मतमतान्तरों ने मानव समाज को दूषित एवं पंगु बना दिया जिससे संस्कृति का सच्चा स्वरूप ही विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया। उपर्युक्त दोषों को ही संस्कृति का अंग माना जाने लगा।

संसार में दो विचारधाराएं भिन्न मतों और देशों में पाई जाती हैं। एक भोगवाद, दूसरी त्यागवाद। पश्चिम भोगवाद का उदाहरण है और पूर्व त्यागवाद का प्रतीक है। वैदिक-संस्कृति दोनों की निन्दा करती हुई समन्वय का मार्ग अपनाती है। ‘केवल भोग का पथ भयंकर है, उस पर मत चल’ (यजु०)। तथा कोरा त्याग भी संसार के विकास में बाधक है। अतः यजुर्वेद कहता है—‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः’ अर्थात् त्याग भाव से संसार को भोगो, लालच मत करो। भोग के पश्चात् त्याग करना आवश्यक है। यही भोग और त्याग का समन्वय है। इसी लिए तो यहां नगरों के विलासी जीवन के चारों ओर बनों में आश्रमों की परम्परा थी। जीवन की

परिणति त्याग में होती थी, भोग में नहीं। भारत रष्ट्र के सभी शासक जीवन की सन्ध्या-वेला में वसिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अगस्त्य एवं जावालि के आश्रम में पहुंचते थे।

ब्रह्मा और क्षत्र का समन्वय

बौद्ध धर्म में दीक्षित समाट अशोक ने जब क्षत्र धर्म को त्याग दिया तो जनसाधारण ने इस संन्यास को ग्रहण नहीं किया। यह हमारी परंपरा के विरुद्ध था। हमारी परंपरा में सदा से ब्रह्मा और क्षत्र का समन्वय रहा है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा पुराण-प्रियता, रुद्धिमें और कटृता अधिक थी। इसकी पक्षपातपूर्ण भावना ने अन्य धर्मावलम्बियों में घृणा उत्पन्न की। वाम मार्ग को भी जनता ने नहीं अपनाया। ये तीनों सम्प्रदाय नास्तिक अर्थात् वेद-विरोधी थे और तत्कालीन जनता मुख्यतः नास्तिक थी। इसलिए उसने इन तीनों को ठुकरा दिया। मुस्लिम आक्रमणों के साथ ही इस्लाम से भी इस देश की संस्कृति का सम्पर्क हुआ। इस्लाम ने भारतीय संस्कृति, कर्म, विश्वास, धर्म, भाषा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि पर व्यापक एवं गहन प्रभाव डाला। जिस अन्तिम जाति ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया, वह यूरोपीय जाति थी। आज इस देश की राजनीति, साहित्य, भाषा, दर्शन, कला और जीवन में सर्वत्र यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। यूरोपवासियों ने न केवल हमारे देश पर शासन करना चाहा, अपितु हमारी मानसिकता को भी प्रसन्ना चाहा। वैदिक संस्कृति को लुप्त करने के गुप्त षड्यंत्र रखे जाने लगे।

ऐसे विकट समय में एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो वैदिक संस्कृति की पुनर्जीवित कर सके, जिसमें बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक चारों प्रकार का बल विद्यमान हो, जिसका निस्वार्थ परोपकारमय जीवन हो और जिसे भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार की धूत हो। ईश्वर की अपार अनुकंपा से ऐसी आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि संन्यासी एवं त्यागी होते हुए भी कर्म की उपासक, ज्ञान-विज्ञान की भण्डार, आत्मबली, प्रतिभाशाली, दृढ़-संकल्प एवं जन-जन के कल्याण की इच्छुक थी। उस महान् ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वैदिक संस्कृति के स्थान पर मिथ्या आदर्शों की विकृति फैली हुई है। ज्ञान और वैराग्य के नाम से कर्म-त्याग, आलस्य, प्रमाद का प्रभाव उपदेष्टाओं एवं उनके अनुयायियों में घर कर चुका है, जिससे संस्कृति का सच्चा स्वरूप लुप्त हो रहा है। ऋषि की आत्मा सम्यक् पथप्रदर्शन के लिए मचल उठी। उन्होंने देश के कोने कोने में धूमकर वैदिक संस्कृति का उद्घोष किया। परिणामतः नास्तिकता, निष्कर्मवाद, पाखण्डवाद दुम दबाकर भागे। अपने उद्देश्य के प्रचार-प्रसार के लिए स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की। वे श्रेष्ठ गुण, कर्म स्वभाव वाले मनुष्यों के संगठन को आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज का लक्ष्य भी ऋषि द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों, मान्यताओं एवं धारणाओं को जन-जन तक फैलाना एवं वैदिक संस्कृति का दर्शन कराना है, जिससे मानव समाज ज्ञानियों, कर्मठों, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों को समान महत्व देने वाले व्यक्तियों का समाज बन सके।

क्रियात्मक रूप

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र—ये चार विभाग अर्थात् चार प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्यों के संघ की स्थापना वैदिक संस्कृति का क्रियात्मक आधार है। वहाँ इनमें आपस में संघर्ष न होकर स्नेहभाव है। ‘मैं ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में रुचि (प्रेम) धारण करूँ।’ (यजुर्वेद)। ‘कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, सब परस्पर भाई-भाई हैं। सौभाग्य प्राप्ति में सब आगे बढ़ें।’ (ऋग्वेद)। वैदिक संस्कृति में व्यक्ति और समाज का समन्वय है। इस बात का प्रमाण यह है कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास में वर्णों में कभी संघर्ष नहीं हुआ। सभी वर्ण एक दूसरे के पूरक रहे हैं। इसलिए यजुर्वेद में 31वें अध्याय के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को समाज-पुरुष का अंग कहा गया है।

वैदिक संस्कृति में जीवन को आयु के चार भागों में बांटा है—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इस व्यवस्था में गृहस्थाश्रम को छोड़ शेष तीन आश्रमों में साधनामय जीवन विताने का विधान है। ‘जीवन त्यागमय हो’, यह वैदिक संस्कृति कहती है जिससे समाज में अधिकारों की छोना-फस्टी और विषमता का बीज उत्पन्न ही न हो। वैदिक संस्कृति के अनुसार यह वर्ण विभाग और आश्रम विभाग मानव-जीवन को सुखी बनाने का मूल मंत्र है और विश्व में सामाजिक शांति का घोषणा-मूत्र है।

आर्यसमाज ने अपने सौ वर्ष के जीवनकाल में महर्षि दयानन्द तथा उनके पश्चात् इस वैदिक संस्कृति के मूल तत्वों को प्रचारित करने में तन-मन-धन की बाजी लगी दी है। ऋषि दयानन्द के पश्चात् अनेक आर्यविद्वानों ने चारों वेदों का अथवा चुने हुए वेद-मंत्रों का, अनेक भाषाओं में अनुवाद एवं व्याख्यान किया। वैदिक संस्कृति के प्रसार के लिए, वेदों का अध्ययनाध्यापन करने के लिए, स्वामी श्रद्धानन्द एवं महात्मा हंसराज इत्यादि ने अनेक गुरुकुल एवं स्कूल-कालेज स्थापित किए। हमारी सैकड़ों शिक्षा संस्थाएं यत्नशील हैं कि देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक-संस्कृति का नाद गूँजता रहे। आर्यसमाज ने वर्ण-व्यवस्था को जन्म के स्थान पर कर्म से माना है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक को उन्नति करने का अवसर मिला। आर्यसमाज के ही प्रयत्न से अनेक दलित जातियों में उत्पन्न व्यक्ति अपने ज्ञान एवं योग्यता के बल पर, अनेक स्कूलों व कालेजों के अध्यापक, प्राध्यापक तथा आचार्य पद पर सुशीलित हुए।

वैदिक संस्कृति में संयम, तप, त्याग का महत्व है। आर्यसमाज के संन्यासी एवं वानप्रस्थी इसके उदाहरण हैं। गंगा के किनारे सर्वस्व त्याग कर श्री मुन्हीराम का वीर संन्यासी श्रद्धानन्द बनना तथा भेरे पूरे घर एवं परिवार-सम्बन्धियों को त्याग कर श्री खुशहाल चन्द का महात्मा आनन्दस्वामी बनना इसके अनुकरणीय उदाहरण हैं। वैदिक संस्कृति में सत्य को तप कहा गया है। सत्य की विजय कही गयी है—‘सत्यमेव जयते नानृतम्’। आर्यसमाज की मान्यता है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में

सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।' (चौथा नियम)। वैदिक संस्कृति ही सत्य है। उस पर जब कभी अंच आई, तब आर्यसमाज के सेवकों ने इस चुनौती को प्राणों के मूल्य पर स्वीकार किया। इसकी रक्षा में स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, लाला लाजपतराय, महाशय रामचन्द्र एवं महाशय राजपाल ने हुतात्मा (शहीद) का पद पाया। यह सत्य वैदिक-संस्कृति की रक्षा ही आर्यसमाज भवन की आधार-शिला है। आर्यसमाज के कार्यक्रम में हिसा का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वैदिक-संस्कृति अहिंसा को अपनाती है। इस प्रकार आधुनिक

युग में यदि विश्व में वैदिक-संस्कृति का कोई संदेशवाहक संगठन है तो वह आर्यसमाज है।

वैदिक संस्कृति प्राणिमात्र का कल्याण चाहती है—
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्।
—अथर्वा सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब सुख, मंगल और कल्याण को प्राप्त करें। कोई दुःखी न हो। सब का मंगल चाहने वाली वैदिक संस्कृति ही विश्व के कल्याण में समर्थ है।

नमामि मातु भारती

गोपाल प्रसाद व्यास

हिमाद्रि-तुंग-शृंगिनि
तिरंग-रंग-रंगिनि
नमामि मातु भारती
सहस्र दीप आरती
समुद्र पाद-पल्लवे
विराट विश्व वल्लभे
प्रबुद्ध बुद्ध की धरा
प्रणम्य हे वसुन्धरा !
स्वराज्य-स्वावलम्बिनी
सदैव सत्य-संगिनि
अजेय-श्रेय-मणिडता
समाज-शास्त्र-पण्डिता !
अशोक चक्र-संयुते
समुज्ज्वले समुन्नते

मनोज मुक्ति-मंत्रिणी
विशाल लोक-तंत्रिणी !
अपार शस्य-सम्पदे
अजस्त्र-श्री पदे-पदे
शुभंकरे प्रियम्बदे
दया-क्षमा-वशंवदे !
मनस्विनी तपस्विनी
रणस्थली यशस्विनी
कराल काल-कालिका
प्रचण्ड मुण्ड-मालिका !
अमोघ शक्ति-धारिणी
कुराज कष्ट-वारिणी
अदैन्य मन्त्र दायिका
नमामि राष्ट्र नायिका

With Compliments From

NEW INDIA PRESS

K-14, Connaught Circus

NEW DELHI-110001

RAISINA PRESS

4, CHAMELIAN ROAD

DELHI-110006

महर्षि दयानंद और विश्व-शान्ति

महात्मा आर्यभिक्षु, प्रधान बानप्रस्थ भाश्म ज्वालापुर, हरिहार

महर्षि जैमिनि के पश्चात् ऋषि-परम्परा में स्वामी दयानन्द सरस्वती प्रथम महापुरुष हैं, जिन्होंने शाश्वत सनातन तथा सार्वभौम मानवधर्म अर्थात् वेद-धर्म की दुहाई ही नहीं दी, अपितु उसके लोप होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न संसार के समस्त मत, पन्थ तथा सम्प्रदायों की विधिवत् समीक्षा की (सत्यार्थ प्रकाश, 11 वें चमुल्लास से 14 वें चमुल्लास तक)। वह स्वयं स्वमन्तव्यमन्तर्य-प्रकाश में लिखते हैं... 'ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त ऋषि मुनियों द्वारा अनुभोदित और प्रतिपादित सनातन धर्म ही हमारा धर्म है। इसे मानना व मनवाना अपना अभीष्ट है। किन्तु कोई भी नूतन मत, पन्थ अथवा सम्प्रदाय चलाने की किंचित् मात्र भी इच्छा नहीं है।' ऐसा लिखने में उनका हेतु उनके शब्दों में स्पष्ट है। 'सर्व सत्य का प्रचार कर, सबको एक मत में कर, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़-प्रीतियुक्त कराके सबसे सब को सुखलाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है।' इस कथन में उनके हृदय में विश्व-शान्ति के लिये एक ठोस रचनात्मक पुरोगम की स्पष्ट आभा मिलती है।

संसार में अशान्ति के दो हेतु ही मौलिक हो सकते हैं। प्रथम, भोग सामग्री की वितरण व्यवस्था और द्वितीय, भोक्ता का भोग के साथ सम्बन्ध। प्रथम स्थिति का समाधान सामाजिक क्रान्ति तथा राजनीतिक उथल-पुथल से होता रहता है। द्वितीय के स्थान, समय तथा परिस्थिति के आधार पर पुरुष-विशेष द्वारा उपस्थित विचार तथा विधि कार्य करते हैं। पहले के विस्तार-स्वरूप राजतन्त्र से लेकर लोकतन्त्र तक की व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ और दूसरे के विस्तार स्वरूप पन्थ, ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय के रूप में पारसी, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन इत्यादि आचार पद्धतियों का प्रादुर्भाव हुआ (जिन्दावस्ता, बाइबिल, कुरान धर्मपद, विपिटक)। इन्हीं दोनों पार्टों के बीच विश्व की शान्ति विसर्ती रही और आज अपने शिखर पर पहुंच चुकी है।

विश्व में अशान्ति के मूल कारणों में दो प्रमुख हैं। राजनीतिक मान्यताओं की रसाक्षी और मत मतान्तरों की संख्या-बृद्धि में होड़। विश्व के इतिहास में जारशाही और उसका दुखद अन्त एक और है, तो ईसाई मत की ही दो शाखाओं, कंथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट के मध्य की रक्तरंजित बीभत्स गथाएं दूसरी ओर हैं। इस प्रकार जब दोनों ओर की स्थिति अत्यन्त भयावह तथा नाशकारी स्वरूप में विद्यमान थी तब इस धराघाम पर बालब्रह्मचारी युगपुरुष क्रान्तिरब्दा भगवान् दयानन्द का प्रादुर्भाव आर्यवर्त की पवित्र ऋषि भूमि में सम्पूर्ण अविद्या तथा अज्ञान का नाश करके विश्वशान्ति स्थापनार्थ उन्नीसवीं सदी के मध्य में हुआ।

महर्षि दयानन्द दया का था सागर

जगत् की व्यथा की दबाव बनके आया।
तिमिर छा रहा था अविद्या का भू पर
गगन में दिवाकर नया बनके आया।

महर्षि ने इस व्यापक अविद्या, अज्ञान तथा असत्य का उन्मूलन करते हुए सिहनाद किया : 'मेरा अपना मन्तव्य वही है जो सबको तीन काल में एक सा मानने योग्य है। मेरी कोई अपनी नवीन कल्पना नहीं है। अपितु जो सत्य है उसे मानना और मनवाना और जो असत्य है उसे छोड़ना और छुड़वाना अपना अभीष्ट है।' इसी सत्य प्रकाशन के संदर्भ में उन्होंने विश्व के समस्त नागरिकों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जय-घोष दिया... 'अपने देश में अपना राज्य।' इस प्रकार संसार के समस्त पराधीन राष्ट्रों को एक नूतन चेतना तथा स्फूर्ति इस दिशा में प्राप्त हुई और अपने देश के साथ ही अन्य पराधीन राष्ट्र भी स्वाधीनता के लिए उठकर खड़े हो गये। परिणाम-स्वरूप अनेक वर्षों की दासता से मुक्ति पायी और आज भी अनेक देश इस दिशा में संर्वधर्ष रहते हैं। यह सब भगवान् दयानन्द के एक मन्त्र का चमत्कार है। उर्दू के एक कवि ने ठीक ही कहा है...

तू नहीं पैंगाम तेरा, हर किसी के दिल में है।

जल रही अब तक शमा, रोशनी भहकिल में है॥

आन्दोलन के तीन चरण

महर्षि ने इस दिशा में स्थायित्व लाने के निमित्त एक आन्दोलन का भी सूत्रपात किया... 'वह था संसार के श्रेष्ठ पुरुषों का संसार के कल्याण के लिए एक वेदी पर उपस्थित होना।' इस आन्दोलन को निरन्तर चालू रखने के लिए एक संगठन का गठन भी किया जिसे 'आर्यसमाज' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों का संगठन 'Society of the noblemen' कहते हैं। महर्षि ने इस आन्दोलन के तीन चरण निश्चित किये। एक ईश्वर, एक धर्म, तथा एक विश्व... 'One God, one Religion, and one world' संसार में अनेक महा पुरुषों ने इस दिशा में अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार कार्य किया, किन्तु इस मौलिक त्रिसूत्र के अभाव में उनके सम्पूर्ण प्रयास विफल रहे। उदाहरण स्वरूप मार्क्स का सर्वहारा दर्शन तथा गान्धीजी का सर्वोदय।

यहां एक ईश्वर से तात्पर्य एक प्राप्तव्य... 'One ultimate object to be achieved' से है। एक धर्म से अभिप्राय एक आचरण संहिता से है और एक विश्व से अर्थ एक परिवार से है। जिस प्रकार से परिवार में रहने वालों का एक आदर्श, इसकी प्राप्ति का एक माध्यम, अर्थात् सभी साधकों का परस्पर सामञ्जस्य। महर्षि ने इस के लिए तर्क, युक्ति, प्रमाण तथा प्रयोग के आधार पर संसार के प्रमुखतम आचार्यों से वार्ता की और अपेक्षित प्रयास भी किया।

उनके शब्दों में विश्व की अशान्ति का मूल कारण इस प्रकार के भेदों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला घृणा और द्वेष का बातावरण ही है : 'यद्यपि प्रत्येक मत, पन्थ आचार्यों में परस्पर मतभेद होने के कारण अनुयायियों में मतभेद कई गुना बढ़कर घृणा और द्वेष की उत्पत्ति करता है । क्या ही अच्छा होता कि सभी आचार्य प्रवर एक स्थल पर बैठ कर मनुष्य मात्र के लिए सर्वतंत्र, सार्वभौमतथा सनातन नियमों का संकलन कर पाते जिससे मानव समाज घृणा और द्वेष से मुक्त होकर श्रद्धा और स्नेह की पवित्र स्थिति को प्राप्त होता ।'...उन्होंने चांदगुरा (उत्तर-प्रदेश) में एक धार्मिक मेले के अन्दर इस प्रकार के विचार-विमर्श की व्यवस्था की । उसमें पादरी, मौलाना, पण्डित सभी उपस्थित थे । महर्षि ने तर्क, युक्ति, प्रमाण और प्रयोग से उन सबको सहमत न होते देख अन्ततोगत्वा एक अद्वितीय विधि उपस्थित की । सब अपने-अपने मत के श्रेष्ठ विचार पृथक्-पृथक् पत्रों पर लिखे । पुनः सबको एक साथ एकत्रित किया जाये और जो-जो विचार तथा आचार सबमें उपस्थित हों ऐसे सर्व-विचार-आचार एक स्थल पर संकलित कर लिये जावें और हम सब उन पर हस्ताक्षर कर देवें, जिससे यह आचरण संहिता संसार के सभी मनुष्यों के लिए मान्य, व्यवहारिक तथा उपयोगी घोषित हो जावे और इस प्रकार परस्पर विभिन्न मतमतान्तरों के आधार पर विभाजित मानव-समाज एकता के पूत्र में बंधकर विश्व में शान्ति स्थापित कर सके । उपस्थित किसी भी प्रतिनिधि (हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा ब्रह्मसमाज) ने इसका स्वागत अपने क्षुद्र स्वार्थ तथा नेतागिरी के कारण नहीं किया ।

आर्थिक समस्या का समाधान

महर्षि भौतिक जगत् में भी अर्थ के दूषित वितरण के परिणाम का समाधान बताते हैं जो आज की समस्या का एक मात्र हल है । आज मजदूर जहाँ एक और कम से कम काम करना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर अधिक से अधिक वेतन चाहता है । और इसी प्रकार महाजन जहाँ एक और अधिक से अधिक काम लेना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर कम से कम वेतन देना चाहता है । तात्कालिक समाधान के रूप में इस विषयम मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही मजदूर यूनियन कर्मचारी संघ तथा मर्चेण्ट्स असोसियेशन का विश्व में जाल बिछा दिखता है । समाधान तो अर्थि इसे पूर्णतया उलट देने में मानते हैं । अर्थ क्या हआ ? मजदूर अधिक से अधिक काम करें और कम से कम वेतन लेने की इच्छा रखें । और महाजन कम से कम काम लेकर मजदूरों को अधिक से अधिक देने की कामना करें । विश्वशान्ति के लिए व्यक्तियों को कम से कम समाज से लेना होगा और अधिक से अधिक समाज को देना होगा । तभी वर्तमान अशान्ति अनिष्टितता तथा अराजकता का अन्त होगा, अन्यथा कदापि नहीं ।

होटल नहीं, रसोईघर

मुझे कहने दीजिए... 'आज हमें भोग में बासा-होटल की प्रवृत्ति से हटकर परिवार की पाकशाला प्रवृत्ति में आना होगा । हम जब होटल में भोजन करते हैं तो कम से कम होटल वाले को देकर अधिक से अधिक खा लेना चाहते हैं । किन्तु जब हम परिवार में भोजन करते हैं तो कम से कम खाकर अधिक से अधिक परिवार के

अन्य सदस्यों के लिए छोड़ना चाहते हैं । ऐसा मत कब बनेगा जब तन के निखार निमित्त दर्पण की भाँति हमें मन के सुधार के लिए दर्शन मिलेगा । यह दर्शन जिस आचरण संहिता में उपलब्ध है वह परमात्मा द्वारा प्रदत्त अपनी प्रजा के निमित्त विधि-निवेदात्मक वेद है । जो सम्पूर्ण सूषित के अवधि के भीतर (चार अरब बल्तीस करोड़ वर्ष) उपस्थित विश्व के श्रेष्ठतर उपभोक्ताओं...मनुष्यमात्र के लिए समान रूप से मुख्यादयक तथा उपयोगी है । उससे हम न्यूनतम परिश्रम द्वारा अधिकतम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं । इसे उपभोग के नियम...लातगयुर कवायद...laws of consumption कहते हैं । इसके अनुकूल चलकर हम शाश्वत सुख...आनन्द...मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं जो मानव मात्र का एक मात्र अभीष्ट लक्ष्य है ।

इस आचरण संहिता का प्रमुख भाग कर्मफल मीमांसा कहलाता है । और वह इस प्रकार है ...दर्शनकारों की व्यवस्था में आयु-जाति, तथा भोग मनुष्य को पूर्व जन्म के आधार पर ही मिलते हैं (यहाँ जापि शब्द का तात्पर्य योनि...पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य आदि से हैं) । भोग दो प्रकार के हैं-एक सुखद, दूसरे दुःखद । दुःखद भोग में हम किसी का सहयोग प्राप्त कर ही नहीं सकते । कौन होगा ऐसा जो मेरे पचास बैंत के दंड में कुछ स्वयं सहन कर मेरा सहयोग करना चाहेगा । किन्तु सुखद भोग में हम किसी को भी अपना भागीदार बना सकते हैं और कोई भी भागीदार बनने को तैयार हो सकता है । उदाहरणार्थ मेरे पास भोग के पचास आम हैं । हम सब स्वयं भी खा सकते हैं और इनमें से आवश्यकतानुसार तथा इच्छानुसार चार आम खाकर शेष छियालीस आम किसी को भी खाने को दे सकते हैं । स्वयं सम्पूर्ण खा जाने पर भोग मूलतया समाप्त हो जाता है । किन्तु कुछ खाकर और शेष दूसरों को खिलाकर हम दूसरों को खिलाये हुए आमों के भोग के द्वारा अपने लिए नूतन कर्म का सृजन कर लेते हैं जो हमें पुनः इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में मिलेगा ।

मूर्ख और बुद्धिमान

इस दर्शन के प्रसार और प्रचार से प्रत्येक व्यक्ति खाने के चक-कर से निकलकर खिलाने की होड़ में खड़ा हो जायेगा । तब विश्व में अशान्ति का प्रश्न ही नहीं रहेगा और स्थायी शान्ति स्वतः उपस्थित हो जायेगी । आज हम व्यवहार पक्ष में ऐसा मानते हैं—fools invite and wise eat...मूर्ख खिलाते हैं और बुद्धिमान खाते हैं । किन्तु स्थिति तब बदल जावेगी और नई लोकोक्ति तैयार होगी...wise invite and fools eat बुद्धिमान व्यक्ति खिलाते हैं और मूर्ख व्यक्ति खाते हैं । परिणाम् स्वरूप समस्त मानव समाज एक परिवार की संज्ञा को प्राप्त हो जावेगा जिसका प्रत्येक सदस्य स्वयं कम से कम उपभोग निमित्त छोड़ने में अपने सम्पूर्ण विवेक और कौशल को लगा देगा जिससे विश्व-शान्ति का महर्षि-कल्पित रूप साकार हो उठेगा और वसुधैव कुम्भकम की भावना चरितार्थ होगी । अपनी आवश्यकता से अधिक पर अपना अविकार मानना सामाजिक हिंसा है । इससे बचना ही विश्व-शान्ति का एक मात्र हल है ।

आधुनिक युग की राजनैतिक-आर्थिक समस्याएं और ऋषि दयानन्द

श्री अमरनाथ विद्यालंकार, भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री पंजाब सरकार, संसद सदस्य, लोक सेवक संघ के आजीवन सदस्य

एक वर्ग विहीन सुखी तथा सुध्यवस्थित समाज का सामाजिक (आर्थिक तथा राजनीतिक) ढांचा किस प्रकार का हो, इस प्रश्न को लेकर आज सारा मानव-संसार दो बड़े राष्ट्र-समुदायों में विभाजित हो गया है। एक राष्ट्र-समुदाय अपने आपको समाजवादी अथवा साम्यवादी कहता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी पक्ष के साथ है; अथवा इस पक्ष के साथ सहानुभूति रखता है। दूसरे राष्ट्र-समुदाय में प्रायः वे सभी राष्ट्र हैं जो समाजवादी राष्ट्रों की नई प्रणाली को स्वीकार नहीं करते। वे नागरिकों की बेफिरक स्वाधीनता (स्वच्छन्दता ?) पर समाज तथा राज्य को पूर्ण प्रधानता प्रदान करने के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, अपितु इस धारणा का घोर विरोध करते हैं। इन राष्ट्रों को अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य कलाप में अमेरिका, इंग्लैण्ड इत्यादि राष्ट्रों से प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिलता है।

उद्योगजीवी समाज का प्रादुर्भाव

सबहवीं-उन्नीसवीं सदियों में सामन्तशाही समाज-पद्धति का विनाश होकर पूँजी-प्रधान औद्योगीकरण का विकास तथा विस्तार होता गया; और इसी के साथ-साथ कृषि-जीवी भू-स्वामियों के हाथ से समाज सत्ता छिनकर उद्योग-जीवी पूँजीपतियों को हस्तान्तरित हो गई। इसी परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप नए प्रकार के लोकतन्त्र का भी विकास हुआ; जिसे समाजवादी तथा 'साम्यवादी पूँजीवादियों के लोकतन्त्र' का नाम देते हैं। कारण यह, कि धन सम्पत्ति पर जिन व्यक्तियों और वर्गों का कब्जा है, वे ही लोग अपने धन-बल द्वारा जन-बल को प्रभावित कर राज-सभा पर भी अपना ही अधिकार जमाए रहते हैं।

यह नया उद्योग-जीवी समाज दो नए वर्गों में विभाजित हो गया। सामन्तशाही समाज के सत्ताधारी भू-स्वामियों का स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया तथा कृषि-जीवी किसानों का स्थान उद्योगों को चलाने वाले श्रम-जीवियों ने ले लिया। उद्योगपतियों तथा श्रम-जीवी वर्ग का परस्पर संघर्ष इस नई समाज व्यवस्था का अन्तर्दृढ़ बन गया है। यह अन्तर्दृढ़ तथा वर्ग संघर्ष इस पूँजीवादी समाज-प्रणाली का अभिन्न अंग है—इस व्यवस्था का अन्तर्निहित विशेषण है।

उन्नीसवीं सदी के मध्य में उद्योगपतियों तथा श्रमजीवियों का संघर्ष तथा सामाजिक अन्तर्दृढ़ भयंकर रूप धारण कर गया था। उसके साथ ही साथ नागरिकों में सभा तथा धनोपार्जन के लिए वैयक्तिक स्पर्धा तथा व्यक्तियों में सम्पत्ति-संग्रह के लिए परस्पर छोड़ने उद्योगपतियों, उद्योगजीवी वर्गों तथा राष्ट्रों की परस्पर औद्योगिक तथा व्यापारिक स्पर्धा का स्वरूप धारण कर समाज के भीतर के अन्तर्दृढ़ को और भी बढ़ावा दिया। जिस के कारण इस पूँजीवादी व्यवस्था में जकड़ा हुआ सम्पूर्ण मानव-समाज वर्गों तथा राष्ट्रों की परस्पर स्पर्धा तथा संग्रामों का प्रांगण बन गया। यह अब सर्वथा स्पष्ट हो गया है कि पूँजीवादी समाज व्यवस्था मानव-

समाज को चिरन्तन सुख शान्ति तथा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कराने में तनिक भी सहायक नहीं हो सकेगी।

उत्पादन के साधनों पर अधिकार

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर उस सदी के उत्तरकाल तक साक्षर तथा एंजेल ने श्रम जीवी वर्ग के पक्ष का समर्थन करते हुए समाजवादी विचारधारा को दार्शनिक स्वरूप दिया। उन्होंने इतिहास को आधार मानकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जिस वर्ग का पूँजी तथा सम्पत्ति पर अधिकार होगा—उत्पादन के उपकरण जिस वर्ग के कब्जे में रहेंगे, वही वर्ग समाज पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा तथा अन्य वर्गों का शोषण करेगा। इसीलिए समाज की वही व्यवस्था उचित होगी जिसमें सम्पूर्ण पूँजी तथा सम्पत्ति पर—उत्पादन तथा धनोपार्जन के सभी उपकरणों पर श्रमजीवी वर्ग का एकाधिकार हो। वर्ग संघर्ष का अन्त भी तभी होगा, जब श्रमजीवी वर्ग के अतिरिक्त समाज में किसी दूसरे वर्ग का अस्तित्व नहीं रह जायगा। एक ही वर्ग होगा, तो वर्ग-संघर्ष कहां होगा? सम्पूर्ण समाज श्रमजीवी होगा और सम्पूर्ण पूँजी-सम्पत्ति तथा धनोपार्जन के सम्पूर्ण उपकरणों का समस्त समाज ही स्वामी होगा। सम्पूर्ण सत्ता तब अनायास ही श्रम-जीवियों के हाथों में हस्तान्तरित हो जायेगी।

परन्तु इस प्रकार सम्पूर्ण प्रभुसत्ता श्रमजीवी वर्ग के हाथों में बिना प्रयास के नहीं चली आयगी। इसके लिए इस वर्ग को धोर वर्ग-संघर्ष को उमारना होगा—सत्ताधारी वर्ग से भयंकर युद्ध करना होगा और उसके लिए श्रमजीवी वर्ग का संगठन करके राज-सत्ता को अपने अधिकार में करना होगा—तब कहीं जाकर नई वर्ग विहीन समाज-व्यवस्था की स्थापना सम्भव हो सकेगी।

एक भव्य कल्पना

आज भी समाजवादी देशों में मानव्य, एंजेल तथा लेनिन की कल्पनाओं का साम्यवाद कहीं आया नहीं; अभी जो स्थिति है उसे वे लोग समाजवाद के एक स्वरूप का न.म देते हैं—उनका अन्तिम लक्ष्य तो 'साम्यवाद' है, जिस स्थिति के आने पर राज्य सभा का

स्वयमेव विलोप हो जायगा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना आत्म-संयमी बन जायगा कि वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों के साथ स्वयं ही अपने अधिकारों का सामंजस्य स्थापित कर लेगा क्योंकि इस स्थिति में समाज के सभी व्यक्तियों का स्वभाव ही ऐसा बन जायगा कि वे परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं तथा अधिकारों की अपने से अधिक चिन्ता किया करेंगे और अपने समझाग की वस्तुएं ही समाज के सामूहिक भंडार से अपने उपभोग के लिए लिया करेंगे। इस समाज में सम्पूर्ण धन सम्पत्ति समाज की होगी व्यक्ति का अधिकार उतनी ही मात्रा अथवा राशि पर होगा जो उसके वैयक्तिक उपभोग के लिए आवश्यक होगी।

निस्देह यह एक ऊँची और भव्य कल्पना है। हमारे देश के कतिपय नीतिकारों ने इस प्रकार की कल्पना की थी जिसके अनुसार व्यक्ति का उतनी ही सम्पत्ति पर अधिकार माना गया है जितनी मात्रा उसके वैधानिक उपभोग के लिए आवश्यक हो। वायुपुराण में इस नीतिकार के मत का इस प्रकार उल्लेख है :

“यावद्विभृति जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाभ्
अधिकं योऽनुमन्येत स्तेनो इण्डमर्हति ।”

—अर्थात्, “व्यक्ति का अधिकार केवल सम्पत्ति की उतनी ही मात्रा पर है जो उसके उपभोग में आ रही है। जो व्यक्ति इससे अधिक मात्रा को हथियाना चाहता है वह समाज के भंडार से चोरी का दोषी है, और दण्ड का भागी है।”

विशेषज्ञों का युग

समाजवादी राष्ट्रों का अनुभव बतलाता है, और वे भी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं कि अभी वे इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं—कब लक्ष्य पर पहुँचेंगे पता नहीं। परन्तु “क्रान्ति द्वारा अपने राष्ट्र को ‘पूंजीवादी वर्ग विहीन’ कर चुकने के बाद भी अब समय के साथ-साथ विभिन्न पेशों के अनुरूप वहां नए वर्ग उत्पन्न होने आरम्भ हो गए हैं, जो अपने पेशे के वर्ग के अधिकारों के लिए चिन्तित हैं। विज्ञान तथा तकनीकी प्रगति के वर्तमान युग में विज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञों के वर्ग का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है—वे अपने वर्ग के लिए विशेष सुविधाओं की मांग पर बल देते हैं। शासन पर सम्पूर्ण कार्यकलाप का भार होने के कारण शासकवर्ग तथा राज कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों का विस्तार बहुत अधिक हो गया है—यह वर्ग अपने आप को अन्य नागरिकों की अपेक्षा विशेष स्थिति में रखना चाहता है। नीकरशाही का प्रभाव समाज पर काफ़ी बढ़ रहा है। अध्यापक, दार्शनिक, बुद्धि जीवी औद्योगिक संस्थाओं का प्रबन्ध करने वाला वर्ग, भूमि तथा कृषि के उत्पादन की देख-रेख करने वाला वर्ग सभी अपनी-अपनी स्थिति तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए अत्यन्त जागरूक होते जाते हैं—और इन वर्गों में अधिकारों और सत्ता के लिए परस्पर होड़ एक नई चिन्ता उत्पन्न कर रही है।

चीन की समाजवादी व्यवस्था में इस प्रकार के नए उत्पन्न वर्गों को परस्पर होड़ ने अनेक प्रकार के सामाजिक आधिक तथा राजनीतिक संकट समय-समय पर उत्पन्न किए हैं। इसके अनेक

उदाहरण केवल पिछले तीस वर्षों के इतिहास में मिल जाते हैं सभी समाजवादी देशों में नई पीड़ियां समाजवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित की हुई रुद्धियों को मानने से उसी प्रकार इनकार कर रही हैं जिस प्रकार उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में नई पीड़ियां क्रान्ति की अग्रदृत बन कर मध्ययुगी रुद्धियों के विरुद्ध विद्रोह का भंडा उठाकर उनका विरोध करती रही थीं।

ऋषि दयानन्द, मार्क्स तथा एंजेल समकालीन थे। वह एक युग-पुरुष थे, और अपनी तीक्ष्ण विवेक दृष्टि से संसार में शीघ्रता शीघ्र होने वाले परिवर्तनों को देख रहे थे। वह भारतीय समाज की भावी प्रगति की दिशा की खोज में रहे—और नये क्रान्ति व युग में नई करवटें लेते हुए भारतीय समाज का संगठन किस प्रकार का हो, इसके लिए उन्होंने देश की परम्परा और सांस्कृतिक मापदण्डों के अनुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किए।

विग्रह नहीं, सामंजस्य

भारत की विचार तथा विवेक की परम्पराएं संश्लेषणात्मक रही हैं। सत्यान्वेषण के लिए भले ही विश्लेषणात्मक प्रणाली का हमारे दार्शनिकों ने भलीभांति उपयोग किया हो, परन्तु जीवन की गति पृथक-पृथक घटकों की विसंवादी चैष्टाओं के आधार पर नहीं चलती अपितु घटकों में संतुलन तथा सामंजस्य द्वारा ही जीवन को सम्पूर्णता प्राप्त होती है विसंवादी तत्वों में सामंजस्य-लाभ करना ही सृष्टि में निर्माण की प्रक्रिया है। जीवन-प्रवाह के इस अन्तर्निहित तत्व को पहिचान कर ही हमारे दार्शनिकों ने धर्म अर्थ अर्थ काम तथा मोक्ष की विसंवादी प्रतीत होने वाली प्रेरणाओं को एक सूत्रमें बांध कर एक स्वस्थ मानव जीवन की कल्पना की थी। विघटन-शीलता, विसंवाद तथा विश्लेषणात्मक प्रेरणाएं जीवन की सृष्टि नहीं करतीं, उसे प्रलय को ओर ले जाती हैं।

समाज में विभिन्न वर्गों की स्थिति से कोई इन्कर नहीं करता न उन वर्गों के पृथक-पृथक स्वार्थों तथा परस्पर-विरोधी जीवन-प्रेरणाओं से ही कोई आंखें बन्द कर सकता है। परन्तु जीवन के प्रवाह को अक्षुण्ण तथा चिरन्तन बनाने के लिए विसंवादी प्रेरणाओं का परस्पर संवर्ध कराना अभीष्ट नहीं, अपितु इन प्रेरणाओं में उचित संतुलन उत्पन्न कर के उनमें सामंजस्य उत्पन्न करना है। यह सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही राज्य-संस्था का निर्माण हुआ है।

राज्य संस्था पर अधिकार धनीवर्ग का हो अथवा सभी वर्ग का—प्रत्येक दशा में विसंवादी तत्वों को बल मिलेगा। ऋषि दयानन्द ने समाज की कल्पना विसंवादी तत्वों के आधार पर नहीं, उनके परस्पर सामंजस्य के आधार पर की है। सम्पूर्ण समाज अपने प्रतिनिधि चुनकर सभा स्थापित करे और वह सभा अपना सभापति चुने—परन्तु प्रत्येक चुनाव की शर्त यह है कि जिन व्यक्तियों को चुना जाय वे विद्वान्, सदाचारी, समाज सेवी, त्यागी और स्वार्थ भावनाओं से रहित हों।

शेष व्यक्ति का महत्व

ऋषि दयानन्द की दृष्टि में हमारे देश का पतन इस कारण हुआ कि हमारे समाज के नेता चरित्र-हीन स्वार्थी तथा कलह-प्रिय हो

आर्य प्रादेशिक सभा प्रतिनिधि सभा के अधिकारी

श्री दरबारी लाल
कार्यकर्ता प्रधान

श्री रामनाथ सहगल
महामंत्री

श्री ओमप्रकाश गोयल
उपप्रधान

वैद्य श्री विद्यासागर
उपप्रधान

आर. एन. मेहता, उपप्रधान

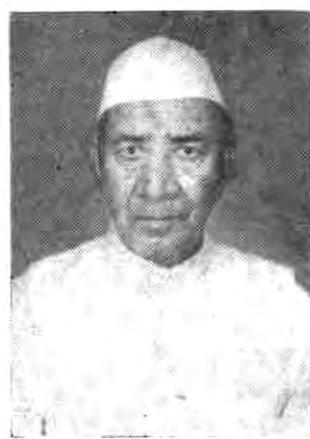
चौ. प्रताप सिंह, उपप्रधान

डा. गणेश दास, उपमंत्री

श्री खेमचंद मेहता
सहमंत्री

श्री आसा सिंह
व्यवस्थापक आर्य जगत

रामशरणदास आहूजा उपमंत्री
टंकारा ट्रस्ट और वेद प्रतिष्ठान

श्री मामचंद रिवारिया
मन्त्री, उपसभा दिल्ली

संन्यासी और शास्त्रार्थ महारथी

स्वामी दर्शनानन्द

स्वामी नित्यानन्द

स्वामी मुनीश्वरानन्द

श्री अमर स्वामी सरस्वती

स्वामी ओमानन्द सरस्वती

विश्वेश्वरानन्द

पं० गणपति शर्मा

पं० रामचन्द्र देवहल्वी

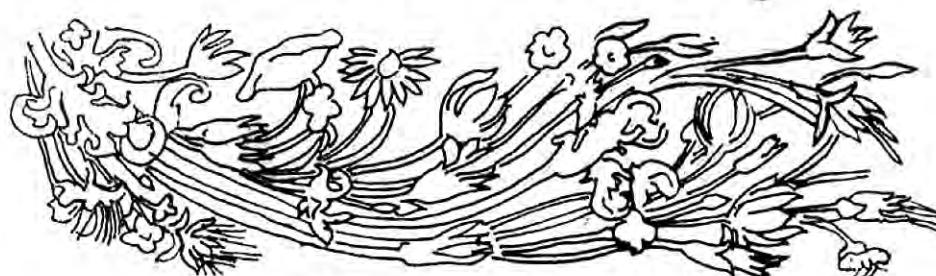
मास्टर आत्माराम अमृतसरी

गए थे। समाज के संगठन का प्रकार तथा विधि-विधान अवश्य महत्व पूर्ण है, परन्तु उन नियमों-विधानों को चलाने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं, इस पर उन नियमों और विधि-विधानों की सफलता निर्भरहै इसी कारण साम्यवादी पार्टियां अपने सदस्यों तथा नेताओं के चुनाव में उनके चारित्रिक गुणों पर बहुत अधिक ध्यान देती हैं—और दल के नेताओं में चारित्रिक वृटियों को सहन नहीं करती। ऋषि दयानन्द की प्रगतिली में सभा, सभापति तथा राज्य के धर्म तथा अधिकारी सभी परस्पर एक दूसरे का नियन्त्रण तथा परिमार्जन करते हैं—और किसी को मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अवसर नहीं देते।

बाकी रहा सम्पत्ति मथा धन का नियन्त्रण। ऋषि दयानन्द ने जो भी कुछ लिखा है उससे स्पष्ट है कि वह धन-सम्पत्ति पर व्यक्ति का सम्पूर्ण अधिकार नहीं मानते—उसे समाज की ही सम्पत्ति मानते नहीं देते।

हैं। न केवल इतना ही, शिक्षा के संदर्भ में वह सम्पूर्ण बालकों पर समाज का अधिकार मानते हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा की दिशा नियत करने का सम्पूर्ण अधिकार भी समाज-राज्य को देते हैं। व्यक्ति तथा समाज के अधिकारीयों की सीमाएं निर्धारित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया—“सर्वहितकारी कार्यों में सब व्यक्ति समाज के अधीन हैं—परन्तु निज हितकारी मामलों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। लोकहित के सामने व्यक्ति का आत्म समर्पण ही वांछनीय है।

समाज पर धन का प्रभाव तभी बढ़ता है जब समाज के नेता धन लोलुप हो जाते हैं। यदि किसी भी समाजवादी राष्ट्र के नेता आज धन लोलुप बन जाय और उनका दल तथा निर्वाचित संस्थाएं उनकी कुप्रवृत्तियों का निग्रद न कर सकें, तो समाजवाद—समाज का एकाधिकरण—एक अभिशाप बन जायगा।

SPICES

renowned all over the world

MAHASHIAN DI HATTI (P) LTD.

9/44 INDUSTRIAL AREA, KIRTI NAGAR,

NEW DELHI-110015

PHONES : 585122, 567100

प्रदूषण की विकट समस्या का समाधान अग्निहोत्र

सुवेश अहलावत, प्रिसिपल बी० बी० के० डी० ए० बी० कालेज फार बीमेन, अमृतसर

अग्नि होत्र के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रदूषण का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। वायु न केवल प्राणिमात्र अपितु सम्पूर्ण वनस्पति-जगत् के जीवन का आधार है। जीवन की प्रत्येक चेष्टा तथा भोजन का निगलना भी प्राण-वायु पर आधृत है। श्वास प्रश्वास द्वारा प्राण-वायु भीतर व बाहर जाती आती है; स्पष्ट है कि दूषित वायु जीवन-क्रिया को निश्चल कर सकती है। रोगी बना सकती है।

वायु 21% आक्सीजन 78%, नाइट्रोजन, ओजोन, हिलियम, नियोन, .03% कार्बन डाइ-आक्साइड का उचित अनुपात में मिश्रण है। किसी भी गैस की न्यूनता अथवा अधिकता वायु को दूषित कर देता है। गाड़ियों का धुआँ, फैक्टरियों की चिमनियों से निकलता धुआँ निरन्तर वायु को दूषित कर रहा है। औद्योगीकरण के परिणाम-स्वरूप इसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ि पर है, जो मानव मात्र के लिए एक चुनौती है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अनेक बार इस पर विचार कर चुके हैं। इस वायु दूषण से जल, पृथ्वी, वनस्पति सभी प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक अन्वेषणों के माध्यम से टनों दूषित पदार्थ वातावरण में फेंके जा चुके हैं। अभी हाल ही में स्टाक होम में प्रदूषण की इस भयंकर स्थिति पर विचार करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सभा भी बुलाई जा चुकी है।

हमारा सौभाग्य है कि वैदिक संस्कृत के कर्णधार महान् ऋषियों ने अग्निहोत्र अर्थात् हवन पद्धति के रूप में प्राणिमात्र के लिए एक अपूर्व देन दी है जो वातावरण को शुद्ध करने में सहायक है।

यज्ञ का शास्त्रीय अर्थ देव-पूजा, संगतिकरण व दान है जिसे वैज्ञानिक अर्थ में Receive (प्राप्त करना), React (प्रतिक्रिया), तथा Response (प्रसारण) कह सकते हैं। वेदमन्त्रोच्चारण से स्तुतिगान देवपूजा है। [लघुतर वस्तु का महत्तर वस्तु के लिए आत्म समर्पण भी देव पूजा है।—स०] समिधा, धी तथा अन्य सामग्री संगतीकरण है, प्रज्जवलित अग्नि से समिधा धी व सामग्री के परिवर्तित रूप का वायु के संग प्रसारण दान है। यज्ञ कुण्ड में धी-समिधा आदि पदार्थ अग्नि संयोग की प्रतिक्रिया-स्वरूप जलते हैं, तथा प्रसारण रूप वायु मण्डल में गुणात्मक होकर फैलते हैं।

ऋतु-अनुकूल सामग्री

प्रत्येक ऋतु में कुछ रोगों का प्रभाव अधिक होता है; इसीलिये ऋतु अनुकूल सामग्री का विधान किया गया है। उदाहरणार्थः—
शिखिर ऋतु में—अखरोट कचूर, तिल, चिरायता, आदि। बसन्त में—खस जायफल, दालचीनी आदि। ग्रीष्म में—चिरींजी, नागर मोथा, गुलाब, आमला आदि। वर्षा काल में—अगर, गोला, मोचरस आदि। शरद् ऋतु में—शंखा हूली आदि। हेमन्त में—नागकेसर, भारंगी, कचरी, आदि। सामान्य रूप से—चन्दन, अगर, गुग्गुल, गिलोय, नागरमोथा, नागकेसर, नारियल, आदि।

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अग्नि में डाला हुआ कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, बल्कि रूप बदलकर परिमित क्षेत्र में रह

कर, सूक्ष्म होकर न केवल परिमाणात्मक रूप में बल्कि गुणात्मक रूप में भी परिवर्तित हो जाता है।

अग्नि का गुण जलने का अर्थ

इस तथ्य को दो तीन मिर्च जलाकर अनुभव किया जा सकता है। अग्नि के दो गुण स्पष्ट हैं—यह शुद्ध भी करती है तथा फैलाती भी है। यदि सामग्री के एक पदार्थ को जलाकर गवेषणा की जाए तो हवन के प्रभाव की सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। खांसी-जुकाम के रोगियों को यूबिलपट्स की भाप का दिया जाता इसी सिद्धान्त को पुष्ट करता है। आयुर्वेद तथा ऐलोपेथी में यही कार्य विचूर्णीकरण (Trituration) तथा आलोड़न (Succession) क्रियाओं से सम्पादित होता है। खरल में औषधियों को निश्चित अनुपात में पीसना, स्थूल पदार्थों के परमाणुओं को विरल करना है। तथा उनकी तिरोहित शक्ति को प्रकट करना है। इस प्रक्रिया द्वारा औषधि की रोग-निवारक शक्ति को आविर्भूत कर लेना भी एक प्रकार का यज्ञ ही है।

एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन 27000 श्वासों द्वारा 14,000 लिटर वायु अन्दर खींचता है। प्रति मिनट की औसत 20 श्वास है। 230 वर्ग इंच वायु फेफड़ों में सदा रहती है—जो दीर्घ श्वास द्वारा 130 वर्ग इंच तथा साधारण श्वास द्वारा 20/30 वर्ग इंच बाहर और भीतर जाती आती है। यज्ञ-अग्नि द्वारा भावित तथा औषधि द्वारा अनुप्राणित अग्निहोत्र की वायु फेफड़ों में प्रवेश कर शुद्ध रक्त के निर्माण व संचार करने में सहायक होती है। नीरोग तथा स्वस्थ शरीर शुद्ध वायु पर निर्भर है, इसलिये यज्ञ को 'जीवन' भी कहा गया है।

सामग्री का विश्लेषण

डा० सत्यप्रकाश जी ने अपनी पुस्तक 'अग्नि होत्र' में लिखा है कि सामग्री का विश्लेषण करते हुए उन्होंने पाया कि उसमें ऐसे तत्व हैं जिससे फार्माल्डीहाइड (Formaldehyde) गैस उत्पन्न होती है, जो

एक शक्तिशाली कीटाणु नाशक तत्त्व है तथा पदार्थों को सङ्गेने से बचाता है। इसी गैस का परीक्षण 1886 में ल्यू तथा फिशर तथा उसके पश्चात् केम्ब्रियर तथा ब्राचेट ने भी किया। स्लेटर व रायडिल ने गैस का 40% धोल तैयार कर परीक्षण किया और पता चला कि इससे टाइफस, बी कोलाई व कोलन के कीटाणु 10 मिनट से भी कम समय में नष्ट हो जाते हैं और अन्य रोगों के कीटाणु 20/30 मिनट में। इस गैस का प्रभाव तभी सम्भव है जब वाष्पीकरण भी साथ हो। हवन कुण्ड के चारों ओर जल प्रसेचन क्रिया वाष्पीकरण में सहायक होती है। डा० सत्यप्रकाश जी ने यह भी सिद्ध किया है कि इस गैस के अतिरिक्त भी सामग्री में विद्यमान पदार्थों से अन्य तत्व उत्पन्न होते हैं। जैसे नारियल के प्रयोग से कुछ ऐसे तेल-बाष्प निकलते हैं जिनसे जुएं नहीं पड़तीं। और भी महत्वपूर्ण तत्व व गैसें जो प्राणी मात्र के लिये कल्याणकारी हैं, शोध द्वारा पता लगाए जा सकती हैं।

क्षयरोग की चिकित्सा

डा० कुन्दनलाल M.D ने भी 1949 में जबलपुर से प्रकाशित अपनी पुस्तक 'यज्ञ चिकित्सा' में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किये हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि हवन गैस को पानी में धोलकर सङ्गे गले गावों को धोने से शोषण ठीक किया जा सकता है। उन्होंने क्षयरोग-चिकित्सा का भी सफल प्रयास किया।

श्री आत्माराम ने 1924 में प्रकाशित पुस्तक 'संस्कार चन्द्रिका' में भी लिखा है कि शुद्ध धी के अणु वर्षा लाने में सहायक होते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि यज्ञ से मेघ, मेघ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से शरीर, शरीर से कर्म और कर्म से यज्ञ होता है। इस यज्ञ चक्र को उन्होंने स्वीकार किया है। मनु महाराज भी लिखते हैं;

अग्नो प्राप्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्ज्यायते वृष्टिवृं ष्टेरनं ततः प्रजाः ॥

—अर्थात् यज्ञ चक्र से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है तथा यज्ञ सम्पूर्ण प्रणिजगत, पशु जगत, तथा वनस्पति जगत का आधार है।

हवन से कृषि पैदावार बढ़ी

प्लटाकं भी अग्नि से वायु शुद्ध होना मानते हैं। प्रौ० मैक्स-मूलर लिखते हैं कि बड़े पैमाने पर आग जलाने की पद्धति स्काटलैंड आयरलैंड तथा दक्षिणी अमेरिका में भी थी। जापान तथा जर्मनी में सुगन्धित द्रव्यों को जलाने की प्रथा है। पारसी मन्दिरों में हवन की सुगन्ध सदा उठा करती है। स्वामी वसन्त ने वार्षिगटन में हाल

ही में यज्ञोर्थरिपि यूनिवर्सिटी का सूत्रपात किया है। उनका कहना है कि खुले खेतों में हवन करने से पाया गया कि उससे उत्पादन बढ़ा है तथा यज्ञ कुण्ड की राख को पानी में धोलकर खाद के रूप में प्रयोग में लाने से सिद्ध हुआ कि पौधों की जड़ें आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़तीं। रासायनिक खाद की अपेक्षा हवनकुण्ड की राख की खाद कहीं अधिक गुणकारी व लाभकारी है। यदि हवन क्रिया में वायु-दूषण निवृत्ति गुण न होते तो ऐसा कदापि सम्भव न होता।

कार्बन-डाय-आक्साइड से हानि ?

हवन कुण्ड में डाले पदार्थों के जलने से निश्चित रूप से कार्बन डाय-आक्साइड गैस को रोका नहीं जा सकता। यह गैस वनस्पति जगत की फोटोसिनथीसिस (Photosynthesis) क्रिया—जो फल-फूल के लिए अनिवार्य है—के लिए आवश्यक है। इसके अन्तर्गत वनस्पतियां कार्बन-डाय-आक्साइड लेते हैं तथा आक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए हवन द्वारा उत्पन्न कार्बन-डाय-आक्साइड हानिकारक न होकर लाभकारक है तथा फिल्टर क्रिया का भी साधन है; यह गैसों को ऊपर उठाने में सहायक है।

यज्ञकुण्ड में जल रहे पदार्थों के साथ-साथ मन्त्रोच्चारण भी महत्वहीन नहीं। स्वर लहरियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से विकलांग चिकित्सा में प्रयुक्त Ultrasonic अथवा Supersonic Wave Treatment का प्रतिरूप समझा जा सकता है। ध्वनि तरंगों (Sound waves) को यन्त्र में केन्द्रित कर पीड़ा वाले स्थान को 5-6 मिनट तक कुछ दिन निरन्तर छूते से पीड़ा का निवारण होता है। ग्रीस में मन्त्रोच्चारण द्वारा व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध की पुरानी पद्धति है। ध्वनि तरंग से तानसेन द्वारा दीप जलाने की किवदन्ती प्रसिद्ध है। वेद मन्त्रोच्चारण भी स्वर—लहरियों का वायु-मण्डल में प्रसारण ही तो है। योगाध्यास के अन्तर्गत प्राणायाम की क्रिया भी स्वरों का नियन्त्रित रूप में प्रसारण ही है। “दुरितानि परासुव”, “यद् भद्रं तन्न आसुव” तथा “यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते;” तथा “मामद्य मेघया अग्ने मेधाविनं कुरु”—आदि मन्त्रों का उच्चारण भी निश्चित रूप से बाह्य व आन्तरिक प्रदूषणों का निवारण करेगा, इसमें सन्देह नहीं हो सकता।

यज्ञ को जीवन का आधार मानते हुए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा प्राणीमात्र को सुनिश्चित रूप से लाभ पहुंचाया जा सकता है। वैदिक संस्कृति के कर्णधार इन तथ्यों को अन्वेषणों द्वारा और आगे बढ़ाने का प्रयास करें तथा “ज्योतिषमतः पथो रक्ष धिया कृतान्” के आदेश को साथें करें।

आर्यसमाज का अतीत एवं भावी कार्यक्रम

श्री रामगोपाल शालवाले वानप्रस्थ, प्रधान, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

सृष्टि के प्रारम्भ में जीव मात्र के कल्याण के लिए परम कारुणिक परब्रह्म परमात्मा ने ऋषियों की अंतर्गुहा में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त वेदाविर्भाव द्वारा मार्ग दर्शन किया—इसीलिए आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज के प्रथम नियम में—‘सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है’, आर्यसमाज के तीसरे नियम में—‘वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है’ और चौथे नियम में—सत्य के ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उच्चत रहना चाहिए—व्यवस्था की।

इस प्रकार महर्षि ऐसे समाज की रचना करनेका स्वप्न लेकर आर्यसमाज की स्थापना कर रहे थे जो वेद मूलक विचारधारा का प्रसार और प्रचार करे। विगत पांच हजार वर्ष से अवैदिक सिद्धान्त जो मत मतांतरों तथा स्वार्थ-परता के कारण धार्मिक जनता में जड़ता, अनीश्वरवाद, गुरुडम, चरित्र-हनन तथा अनेक प्रकार की बुराइयों को प्रोत्साहन देकर विशुद्ध वैदिक धर्म पर पर्दा डालकर आर्य सभ्यता, संस्कृति को विकृत कर रहे थे, उसका निराकरण करके ईश्वर प्रदत्त वैदिक धर्म के विशुद्ध सिद्धान्तों का जनसामान्य में प्रचार किया जा सके।

इसलिए स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में विस्तार के साथ अपने वेद-मूलक विचारों का प्रतिपादन तथा मनुष्य-कृत अवैदिक भ्रातृ विचारों का खण्डन किया। यदि सायणाचार्य महीधर उच्चवट और रावण जैसे विद्वानों ने ईश्वरीय ज्ञान वेद को संसार की दृष्टि में गिराने वाले मन-मानों तथा वाममार्ग प्रतिपादक भाष्य न किये होते, महर्षि कदापि स्वयं वेद-भाष्य करने की जिम्मेदारी न लेते। उन्होंने ‘ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका’ सायण और महीधर आदि के भ्रष्ट वेदभाष्य का तीव्र खण्डन के लिए ही लिखा है। महीधर के अत्यन्त भ्रष्ट एवं ईश्वरीय ज्ञान पर कालिमा पीतने वाले वेद भाष्य की समीक्षा करते हुए अपनी भाष्य भूमिका में दुखी मन से महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

“आगे कहाँ तक लिखें इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थ की परीक्षा कर लें। परन्तु मन्त्र भाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जायेंगे। जब इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं तब यूरोप-खण्डवासी लोगों ने जो इन्हीं की सहायता लेकर अपनी देश भाषा में वेदों के व्याख्यान लिए हैं, उनके अनर्थ का तो क्या कहना है।”

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के उपरोक्त शब्द महर्षि हृदय की वेदना के सूचक हैं। स्वामी जी को बहुत थोड़ा समय मिला, 59 वर्ष की अल्पायु में उनका शरीरान्त हो गया। अतः यजुर्वेद का सम्पूर्ण तथा ऋग्वेद के 7 मण्डल तथा 67 सूक्तों का भाष्य कर सके—यदि कुछ समय और मिलता तो चारों वेदों का प्रामाणिक भाष्य करने की उनकी इच्छा पूरी हो जाती। किन्तु वेद भाष्य

करने का जो यौगिक मार्ग वे बता गये, आर्यसमाज के मूर्धन्य विद्वानों ने अमोघविद्या तथा अपने तप से पूरा किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि युग पुरुष दयानन्द ने जिस अपूर्व शैली का प्रतिपादन किया, उनकी शिष्य मण्डली ने उसी का अनुसरण करते हुए वेद-भाष्य पूरा कर दिया। यदि ऋषि ने प्राचीन आचार्यों के पद चिह्नों पर चल कर वेद भाष्य का अपूर्व कार्य न किया होता तो आज वेद के सम्बन्ध में अपने और परायों के विकृत भाष्य के कारण वेद पर अनेक प्रकार के आक्षेप करने वाले मैदान में उत्तर आते।

एक सज्जन ने पूछा : स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज ने क्या किया ? मैं कहता हूं—उन्होंने क्या नहीं किया ? सर्वप्रथम विदेशी दासता से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न, पांच हजार वर्ष से अनेक प्रकार की बुराइयां, एक ईश्वरवाद को छोड़कर अनेक देवतावाद का कपोल कलिप्त दोषपूर्ण आडम्बर, परमात्मा की कल्याणी वाणी को छोड़ कर मनुष्य-कृत ग्रन्थों की भरमार, संस्कृत साहित्य में विदेशियों तथा विर्धमियों के प्रभाव से एवं वाममार्ग विचारों की प्रेरणा से अनेक प्रकार की मिलावट, अपनी प्राचीन गौरवपूर्ण परम्पराओं के स्थान पर अंग्रेजी का अनुगमन, और ईसाइयत का बढ़ता हुआ प्रभाव, तथा अज्ञान, अन्याय और अभाव का वातावरण आदि बुराइयों से आर्यसमाज के विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं ने लोहा लिया। अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ने के लिए गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन तथा क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर आर्यसमाज के सेवकों ने भाग लिया, ऊँच तीव्र के भेदभाव को मिटाने के लिए अपूर्व बलिदान किये किन्तु स्वतंत्रता मिलने पर किसी पद एवं कुर्सी की मांग नहीं की। साम्प्रदायिक मतमतान्तरों से लोहा लेने तथा कुरीतियों से लड़ने का शानदार काम किया, अनेकों शिक्षण संस्थाओं का संचालन करके विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करने के आठवें नियम का बड़ी योग्यता क्षमता तथा त्यागपूर्वक पालन किया। यह सारे कार्यक्रम नवयुवकों, बृद्धों

तथा देवियों ने किये और देशविदेश में आर्यसमाज ने पैर जमा लिये। विगत सौ वर्षों के गौरवपूर्ण कार्यों का सिंहावलोकन करके आर्य पुरुषों की प्रसन्नता स्वाभाविक ही है।

किन्तु अब हमारी कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिये इस पर गम्भीरता से विचार करें।

महर्षि दयानन्द से लेकर इस समय तक एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि हर काम को प्रारम्भ से अन्त तक त्यागपूर्वक किया गया। आज हमारी अनेक संस्थायें यदि कमज़ोर हो रही हैं तो उसका एकमात्र कारण है—अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं में त्याग का अभाव तथा स्वार्थपरता की बीमारी। अतः स्वार्थी तत्त्वों से सावधान होकर अपनी संस्थाओं का संचालन त्यागी तपस्वी आर्यजनों को सौंचना चाहिए। कुछ ऐसे तत्त्व आर्यसमाज में प्रवेश कर चुके हैं जिन्हें न स्वामी दयानन्द से प्यार है न वैदिक या आर्यसमाज से लगाव है। ये लोग जनता को भ्रमित करने के लिए ही देव दयानन्द के नाम की दुहाई देते हैं। अन्दर से ये लोग न वैदिक धर्मी हैं और न आर्यसमाजी। इनसे सावधान रहना चाहिए। कठिपय संगठित संस्थाओं के कार्यकर्ता भी छद्म रूप से आर्यसमाज में प्रवेश कर केवल सम्पत्ति पर कब्जे की भावना से आर्यसमाजी बन कर जनता को धोखा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।

आर्यसमाज के अधिकारी चुनते समय कर्म काण्डी स्वाध्यायशील आर्य पुरुषों को ही अधिकारी बनाना चाहिए। प्रत्येक आर्यसमाज में आर्यवीर दल की स्थापना के साथ प्रतिदिन शाखा लगाने की योजना बनानी चाहिए जिससे युवा रक्त आर्यसमाज में प्रवेश करे। आर्यवीर दल के अधिकारी वे ही बनाये जावें जो आर्यवीर दल के प्रशिक्षित तथा अनुशासन-प्रिय हों एवं नेतागिरी की बीमारी से दूर रहने वाले सदाचारी हों।

आर्यसमाज के अधिकारी प्रत्येक आर्य सभासद से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाकर प्रति सप्ताह उन से मिलने जुलने, दुःख सुख में शामिल होकर समाज की उन्नति पर बातचीलाप किया करें इस प्रकार जन सम्पर्क का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया जावे।

आर्यसमाज के कार्यक्रम उत्सव आदि बड़े धूम धड़ाके से किये जावें। प्रायः देखा जाता है कि वार्षिक उत्सव की सूचना भी सीमित रूप से ही दी जाती है। अपने अपने नगर ग्राम के चौराहों पर पोस्टर बैनर आदि से जन सामान्य तक वैदिक धर्म के कार्यक्रम का सन्देश सजीव भाषा में पहुंचाया जावे।

देश विदेश घटना क्रम से आर्यसमाज के अधिकारी परिचित रहें और देश में प्रत्येक अन्दोलन पर अपनी संगठित प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इसे नैतिक रूप में प्रभावित करें। इस समय आर्य समाज कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बना सकता, किन्तु राजनीतिक कार्यकलाप पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करसकता है जिससे देश के भावी मानचित्र में आर्यसमाज अपना गौरवपूर्ण स्थान बना सके। बड़े-बड़े यज्ञों के माध्यम से सामूहिक यज्ञोपवीत आदि के कार्यक्रम रख कर नवयुवकों तथा युवतियों तथा हरिजनों और जन-जातियों से विशेष रूप से सम्पर्क किया जावे।

सभी भाषाओं में आर्यसमाज की विचारधारा को प्रोत्साहन देने वाला छोटा बड़ा साहित्य प्रकाशित करने की योजना प्रत्येक आर्य-समाजको बनानी चाहिए। भारत के सभी प्रान्तों के निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देकर संस्कृत विद्यालयों एवं गुरुकुलों में प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे सहज भाव से उपदेशक तैयार हो सकें।

मुझे आशा है कि आर्यसमाज के कार्यकर्ता मेरे इस विचार पर अवश्य ध्यान देंगे और आत्मनिरीक्षण करते हुए आर्यसमाज के कार्य को प्रगति देंगे।

सब धर्मानुयायियों के लिए पूज्य

सर संयद अहमद खां

अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, दिनांक 6-11-1888

“स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुयायी उन्हें देवता मानते हैं और वह वास्तव में देवता माने जाने योग्य थे भी। उन्होंने ज्योति स्वरूप निराकार भगवान की उपासना की शिक्षा दी, इसके अतिरिक्त किसी और देवता की नहीं। हम स्वर्गीय स्वामी जी को निकट से जानते थे और उनका अत्यधिक आदर सम्मान करते थे। वह एक ऐसे विद्वान एवं श्रेष्ठ व्यक्ति थे कि वह सभी धर्मानुयायियों के लिए पूज्य थे। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका सानी तत्कालीन पूरे भारत में उपलब्ध न था। प्रत्येक व्यक्ति के निधन पर दुःख प्रकट किये बिना नहीं रह सकता। क्योंकि वह अपने आप में अद्वितीय व्यक्ति थे।

While in London!

An exclusive showroom for Indian Publications

PUBLICATIONS - INDIA

112, Whitfield St.
LONDON, W1

Tel. 01-388 9832

FOR ALL TYPES OF INDIAN BOOKS :

- ★ IN ENGLISH ;
- ★ IN HINDI ;
- ★ IN GUJRATI, BENGALI, PUNJABI & URDU

**ALSO FOR INDIAN NEWSPAPERS/MAGAZINES
AND MUSIC-CASSETTS !**

Please visit or Write :

ENRICH YOUR LIBRARY WITH INDIAN BOOKS

Associated with :

Star Publications (P) Ltd., New Delhi-10002 (India)

An Unconventional and Standard
English Translation of

THE VEDAS

By

SWAMI SATYA PRAKASH & PANDIT SATYAKAM VIDYALANKAR

Volume I gives an elaborate *introduction* to all the Vedas in 270 pages and acquaints the readers with primary details of the complete project. Volume I also gives an *Index* of the verses of the Rigveda in Nagri alphabetical order in 132 pages to enable the reader to refer to any mantras of the Rigveda in the whole text without difficulty. The text of the Rigveda starts from Volume II.

On the left hand page are given the mantras in Devnagari script as well as their Roman transliteration also with proper diacritical marks. On the right hand page the reader would find the English translation of the corresponding verses. At the end of each volume, *Critical Notes* have been given for the use of our readers.

The following volumes have been published so far :

RIGVEDA SAMHITA

VOLUMES I TO VII

Royal 8vo

Clothbound

Rs. 50 Per Volume

Published by Veda Pratishthana, New Delhi

(The complete set likely to be published by end of 1981)

Exclusively Distributed by

S. CHAND & COMPANY LTD.

RAM NAGAR, NEW DELHI-110055

दानी : सम्पन्न : विद्रान्

दिवंगत

चौधरी रामभजदत्त

श्री चांदकरण शारदा

लाला नारायणदत्त ठेकेदार

प्रो. ताराचन्द गाजरा

पं. पूरणनिन्द

श्री मदनमोहन सेठ

पं. पदम सिंह शर्मा

पं. भीमसेन शर्मा

पं. तुलसीराम

श्री हरविलास शारदा

पं. घासीराम

मुन्शी लक्ष्मण स्वरूप

स्नातक : विद्वान् : उपदेशक

भाई परमानन्द

आचार्य रामदेव

ठाकुर अमन सिंह
जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के
लिए भूमि दान दी

पं. बालकृष्ण शर्मा

श्री केशवराव

श्री विनायकराव विद्यालंकार

प्रो. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय

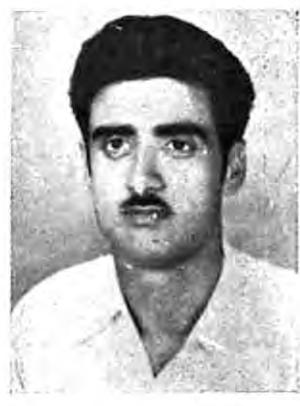
प्र. तिलोकीनाथ

आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री

पं. विलोकचन्द शास्त्री महोपदेशक

वेदसुमन वेदालंकार

आर्य समाज हिसार

हरियाणा प्रान्त के प्रतिष्ठित नगर हिसार में जून 1886 में लाला लाजपत राय, बाबू चूड़ामणि और प० लखपतराय इन तीन पुष्यात्माओं का पदार्पण हुआ। वेदान्त के प्रचारार्थ प० गंगासहाय द्वारा प्रचलित एक सभा में लाजपतराय और चूड़ामणि जी जाया करते थे। कुछ समय के उपरान्त लाला लाजपतराय जी का सम्पर्क श्री लाला रामजी दास और डा० रामजी लाल जी से हुआ। इन सज्जनों ने आर्य समाज हिसार (हरियाणा) की स्थापना की।

आर्य समाज, हिसार के रूप में लाला लाजपतराय द्वारा प्रवाहित वैदिकप्रचार धारा को लाला हरिलाल, डा० रामजी लाल, डा० धनीराम, प० जगन्नाथ, बख्शी रामकिशन, एडवोकेट, आदि स्वर्गीय सज्जनों ने अपने परिश्रम से सीधा।

आर्य समाज, हिसार के अन्तर्गत स्थानीय दयानन्द

ब्राह्म महाविद्यालय, दयानन्द महाविद्यालय, चन्दू लाल एंग्लोवैदिक उच्च विद्यालय, जगन्नाथ आर्य कन्या उच्च विद्यालय, दयानन्द माडल स्कूल, सी० ए० बी० प्राथमिक विद्यालय, आर्य पाठशाला माडल टाउन आदि संस्थाएं भली प्रकार से चल रही हैं। इसके अतिरिक्त आर्य समाज माडल टाउन, आर्य समाज पटेल नगर, इस समाज की शाखायें हैं। स्त्री समाज दयानन्द भवन, डोगरा मोहल्ला भी वैदिक प्रचार क्षेत्र में हिसार नगर में महिला वर्ग में अभूतपूर्व कार्य कर रही है।

अन्त में लन्दन में हो रहे आर्य सम्मेलन की सफलता की कामना प्रवन्धकर्ता सभा एवं सभी सदस्य करते हैं।

डा० आर० डी० गुलाटी

प्रधान

रविदत्त शास्त्री एम० ए०

मन्त्री

एस० नारायणसिंह प्रेस

की ओर से

आर्य महासम्मेलन

कै लिए

गुरुमात्रामनार्थ

जगन्नाथ आर्य कन्या उच्च विद्यालय, हिसार (हरियाणा)

संक्षिप्त परिचय

महाभारत के युद्ध के उपरान्त देश की विभिन्न गति-विधियों में हास हुआ वहां स्त्री जाति का उत्थान भी समाप्त प्रायः हो गया। ऐसी विकट परिस्थिति में जगद् गुरु महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अनेक सामाजिक सुधारों के साथ स्त्री शिक्षा हेतु कन्या विद्यालय की स्थापना की जिस के फलस्वरूप देश में स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता उद्बुद्ध हुई।

महर्षि के सब्जनों को साकार रूप देने के लिए स्त्री शिक्षा क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इसी कार्य को अग्रसर करने के लिए आर्य समाज, हिसार (हरियाणा) की सन् 1918 में स्थापना की। तब से लेकर आज तक यह संस्था निरन्तर स्थानीय महिला-समाज की शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व सेवा करता आ रहा है।

इस संस्था की गौरवपूर्ण सेवायें सर्वत्यागी, तपोनिष्ठ,

शिक्षा प्रेमी स्व० आचार्य ज्ञानचन्द जी एम० ए० तथा उदारमना, कार्य दक्ष समाज सेवी स्व० प० जगन्नाथ जी एम० ए० की प्राप्त हुई जिसके कारण विद्यालय की उन्नति उत्तरोत्तर अमरवरुद्ध गति से हो रही है। स्वर्गीय श्रीमति बहिन शान्ति देवी जी ने भी अपने प्रधानाध्यापिका पद पर रहते विद्यालय की प्रशंसनीय सेवा की है। दानवीर हरचरण दास वकील, का इस विद्यालय के निमाण में वडा योगदान रहा है। यहां छात्राओं के सर्वगीण शिक्षा सम्बन्धी विकास का सर्वोत्तम प्रबन्ध है। विद्यालय का आन्तरिक एवं बाह्य अनुशासन अपने आप में पर्याप्त सराहनीय है। सर्वजनिक प्रबन्ध की दृष्टि से कर्मठ कार्यकर्ता, दूरदर्शी, न्यायप्रिय प्रबन्धक श्री बाबू सुख देवजी गण्डोक्ता एडवोकेट भरपूर सेवा कर रहे हैं।

वर्तमान समय में 1023 छात्राये शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जिन्हे 28 अध्यापिका शिक्षा प्रदान कर रही है।

सुख देव एडवोकेट
प्रबन्धक

जगन्नाथ आर्य कन्या उच्च विद्यालय,
(हिसार हरियाणा)

कृष्णा आहूजा
प्रधानाचार्य

अनुपम भैंट

10 × 15 साइज में सुन्दर आकर्षक पांच रंगों में छपी टीन की प्लेटें

- (1) आर्य समाज के दस नियम (2) गायत्री मंत्र अर्थ सहित (3) ऋग्वेद अन्तिम सूचि भेट
देने योग्य । (मूल्य 5)

6" × 10" साइज में आकर्षक रंगों में छपी टीन की प्लेटें

- (1) गायत्री मंत्र अर्थ सहित (2) ओ३म् (3) नमस्ते (4) स्वागतम ?
घर की शोभा तथा भैंट देने योग्य । (मूल्य २)५०

आर्य प्रकाशन

द १४, कूण्डे वालान, अजमेरी गेट, दिल्ली-६

हंसराज माडल स्फूर्ति

पंजाबी बाग, नई दिल्ली

की ओर से

गुरमकामना

आर्य महासम्मेलन लन्दन

के अवसर पर

आर्य साहित्य के प्रमुख प्रकाशक व विक्रेता गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली को शुभकामनाएँ

हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन

वैदिक संस्कृति का सन्देश	
वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार	
ब्रह्मचर्य सन्देश	
सत्यार्थ सरस्वती	
ईश्वर प्रत्यक्ष	
संस्कार समुच्चय	
षड्दर्शन (हिन्दी अनुवाद)	
बालमीकि रामायण	
प्रार्थनालोक	
वैदिक सम्पदा	
वेदोद्यान के चुने हुए फूल	
श्रीमद्यानन्द प्रकाश	
वेद भगवान बोले	

म० आनन्द स्वामी कृत पुस्तकें

मन की बात	
दुनिया में रहना किस तरह	
तत्त्वज्ञान	
मानव और मानवता	
प्रभु मिलन की राह	
घोर धने जंगल में	
प्रभुभक्ति	
महामन्त्र	
आनन्द गायत्री-कथा	
उपनिषदों का सन्देश	
एक ही रास्ता	
मानव-जीवन-गाथा	
सुखी गृहस्थ	
सत्यनारायणन्रत-कथा	
प्रभु-दर्शन	
दो रास्ते	
यह धन किसका है ?	
भक्त और भगवान्	
बोध कथाएँ	
Anand Gayatri Discourses	

श्री रणबीर लिखित

आनन्द स्वामी जीवनी (उद्धृ)

पं सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	३५.००
" "	४०.००
" "	१०.००
पं० मदनमोहन विद्यासागर	२५.००
" "	६.००
" "	४५.००
स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती	३५.००
" "	५०.००
" "	१५.००
पं० वीर सेन वेदश्मी	३०.००
आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति	१५.००
स्वामी सत्यानन्द	२५.००
प्रो० विष्णुदयाल (मोरीशस)	६.००

स्वामी जगदीश्वरानन्द कृत

४.०० शिवसंकल्प	४.००
३.५० ब्रह्मचर्य गौरव	३.००
८.०० वेदसौरभ	४.००
१०.०० वेदसौरभ (संक्षिप्त)	१.००
८.०० घरेलू ओषधियाँ	३.५०
८.०० वैदिक विवाह पढ़ति	६.००
३.०० विद्यार्थियों की दिनचर्या	३.००
३.०० वैदिक उदात्त भावनाएँ	३.००
२.०० ऋग्वेदशतक	२.००
६.०० यजुर्वेदशतक	२.००
३.०० सामवेदशतक	२.००
४.०० अथर्वेदशतक	२.००
२.५० कुछ करो, कुछ बनो	४.००
२.०० चतुर्वेद शतकम्	८.००
७.०० मर्यादा-पुरुषोत्तम राम	३.००
७.०० दिव्य दयानन्द	३.००
६.०० सत्यनारायणन्रतकथा	०.५०
४.०० सामवेद सूक्ति-सुधा	३.००
५.०० यजुर्वेद-सूक्ति-सुधा	३.००
३.०० अथर्वेद सूक्ति-सुधा	५.००

गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क,
दिल्ली ११०००६

(५५ वर्षों से आर्य साहित्य के प्रचार प्रसार में संलग्न)

॥ ओ३म् ॥

वेदों का अंग्रेजी भाष्य

“ऋग्वेद के छः मंडलों का सात जिल्दों में अंग्रेजी भाष्य छपकर तैयार”

यह भाष्य दानवीर मेजर कपिल मोहन, अपने ज्येष्ठ भ्राता स्व० कर्नल वेदरत्न मोहन की पुनीत स्मृति में, वेद प्रतिष्ठान, १५ हनुमान रोड, नयी दिल्ली को आर्थिक सहयोग देकर करा रहे हैं।

भाष्यकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा वैदिक विद्वान् डा० स्वामी सत्यप्रकाश जी और गुरुकुल कांगड़ी के वयोवृद्ध विद्वान् स्नातक पं० सत्यकाम जी विद्यालंकार हैं।

इस भाष्य से योरोपियन तथा भारतीय विद्वानों के किये अंग्रेजी भाष्यों की सब भ्रान्ति ग्रन्थियां खुल जावेंगी।

प्रस्तुत भाष्य को सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने के लिए प्रसिद्ध विद्वान् और विधि विशेषज्ञ डा० एस० एम० सिंघवी अपने मूल्यवान् परामर्श से अनुगृहीत करते रहते हैं।

टिकाऊ कागज पर अतीव शुद्ध और सुन्दर छपाई हुई है। आकर्षक और मजबूत कपड़े की जिल्दें हैं।

आज के युग में, लगभग 500 पृष्ठों का ग्रन्थ अत्यल्प लागत मात्र मूल्य 50 रुपये में।

इस भाष्य के सोल एजेन्ट एस० चान्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, पहाड़ गंज, नयी दिल्ली है। ग्रन्थ प्राप्ति के लिए इन्हें ही लिखना चाहिए।

शिवकुमार शास्त्री
महासचिव
वेद प्रतिष्ठान, १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली

अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन लन्दन के शुभ अवसर पर

रिवाड़िया हार्डवेयर स्टोर

Stockists & Suppliers of :

Hacksaw Blades, Screw Drivers, PVC Pipe, Emery Paste, Gasket Shellik, Files, Glindori, Pliers,
Oil Canes, All Types of Tools, Hardware & Mill Store Goods

3441, HAUZ QAZI, DELHI - 110006.

की ओर से हार्डिक शुभ कामनाएँ

प्रो० :—श्री भूदेराम रिवाड़िया मामचन्द रिवाड़िया इयामसिंह रिवाड़िया

Phone : 278777

ओ३म् ग्रन्थ आ याहि वीतये गृणानो हकदातये । नि होता सत्स बहिर्षि । (सामवेद)

जिन्होंने सर्वप्रथम लण्डन में आर्यसमाज की स्थापना करके

महर्षि दयानन्द जी महाराज का सन्देश सुनाया

उन वेद भक्त बैरिस्टर लक्ष्मीनारायण जी की सुपावन स्मति में

गोपीचन्द आर्य महिला कालेज, अबोहर

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा

1923 में महात्मा हंसराज तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा एवं भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ट्रस्ट, बिरला लाइन्स, सब्जी मण्डी, दिल्ली-7 जिसका कार्य क्षेत्र सारा भारत है । हर वर्ष हजारों मुसलमान तथा अन्य धर्मावलम्बियों को शुद्ध करके हिन्दु आर्य धर्म में प्रवेश कराती है । लंदन में होने वाले आर्य महासम्मेलन में एकत्रित प्रतिनिधियों से अपील करते हैं कि वह इस कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए सहायता करें ।

देसराज बहल

प्रधान-ट्रस्ट

रामनाथ सहगल

सभा-प्रधान

द्वारिकानाथ सहगल

प्रधानमंत्री

कन्या गुरुकुल महविद्यालय, हाथरस

जि० अलीगढ़ (उ० प्र०) भारत

भारत का प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कन्या गुरुकुल । नगरों से दूर एकान्त, स्वच्छ वातावरण में स्थित । शिशु कक्षा से स्नातक कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा । निःशुल्क अनिवार्य आश्रमवास । धार्मिक एवं स्त्रियोचित विषयों की विशेष शिक्षा । ब्रह्मचर्यपूर्ण, नियमित, सीधा-साधा जीवन । कड़ा अनुशासन । समान वेश, समान भोजन, समान व्यवहार । शुद्ध धी, दूध, जलपान सहित भोजन शुल्क मात्र 65 रु० मासिक ।

अक्षय कुमारी शास्त्री
मुख्याधिष्ठात्री

महार्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सर्वप्रथम स्थापित

आर्य अनाथालय, फिरोजपुर (भारत)

के अनाथ बालक एवं बालिकाएं सार्वभौम आर्य महासम्मेलन लन्दन

में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं तथा अपने पालनपोषण के लिए विश्व के दानियों का धन्यवाद करते हैं और यथा पूर्व उनसे स्नेह तथा रक्षा की आशा करते हैं

(अनाथालय को दिये जाने वाला रोकड़ अथवा वस्तु दान भारत में आयकर से मुक्त है)

प्रधान	कार्यकर्ता प्रधान	मंत्री	सहमन्त्री एवं निर्देशक
सूरज भान	दरबारी लाल	रामनाथ सहगल	सेमचन्द्र मेहता अनाथालय तथा आश्रम विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-1

D.A.V. Hr. Sec. School (Lahore)

CHANDIGARH

(PRIDE OF THE NATION)

BHARAT BHUSHAN

Our student stood first among boys in 1979. In 1980 our student Tohin Kant Pandey broke all records and stood first in the country securing 690/750 marks in All-India Secondary Examination, 1980.

Congratulations to the organisers & participants of London Conference.

B. B. GAKHAR
Principal

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानन्द भवन रामलीला मैदान, नई दिल्ली-१

प्रधान		मंत्री	
1. श्री पं. वंशीधर शर्मा, एम. ए., एल. एल. बी.	1909-1910	1. श्री पं. भगवान दीनजी	1909-1910
2. „ म. मुँशीराम जी (स्वामी श्रद्धानंदजी)	1910-1917	2. मुंशी नारायण प्रसाद जी	1910-1918
3. „ पं. धासीराम जी एम. ए. एल. चल. बी. 7-4-17 से 19-8-17	1917-1918	3. ला. नारायणदत्त जी	1918-1921
4. „ ला. रामकृष्ण जी	1917-1918	4. „ कुंवर हुकम सिंह जी	1921-1923
5. „ कुंवर हुकमसिंह जी	1919-1921	5. „ डा. केशव देव जी शास्त्री	1923-1929
6. „ स्वामी श्रद्धानंद जी	1921-1923	6. „ स्वामी आनन्द भिक्षु जी	1929-1933
7. „ महात्मा नारायण स्वामी	1923-1937	7. „ प्रो. सुधाकर एम. ए,	1933-1936
14 + 1 + 3		8. „ ला. देशबन्धु जी	1937-1942
8. „ धनश्याम सिंह जी गुप्त	1937-1942	9. „ पं. इन्द्र जी विद्या वाचस्पति	1942-1945
9. „ पं. गंगाप्रसाद जी चौफ जज	1942-1943	10. „ पं. गंगाप्रसाद जी उपाध्याय	1946-1947
10. „ पं. इन्द्र जी विद्या वाचस्पति	1943-1945	11. „ पं. ज्ञानचंद जी बी. ए.	1947-1951
11. „ राजगुरु धुरेन्द्र जी शास्त्री	1948-1950	12. „ कविराज हरनाम दास जी बी. ए.	1951-1952
12. „ स्वामी अभद्रानंद जी	1955-1957	13. „ बाबू कालीचरण जी	1952-1955
13. „ बाबू पूर्णचन्द जी	1950-1955	14. „ ला. रामगोपाल जी शाल वाले	1955-1956
14. „ स्वामी ध्रुवानंद जी सरस्वती	1957-1959	(संसद सदस्य)	1961-1963
15. „ प्रताप सिंह शूरजी वल्लभदास	1959-1961	15. „ रघुवीर सिंह जी शास्त्री	1963-1971
16. „ डा. डी. रामजी	1961-1963	16. „ सच्चिनानंद शास्त्री एम. ए.	1959-1961
17. „ ला. रामगोपाल शाल वाले	1963-1970	17. „ ओमप्रकाश जी त्यागी	1976-1878
	1970-1974		1971-1976
	1974-1980	(संसद सदस्य)	1978 (वर्तमान)

कोषाध्यक्ष

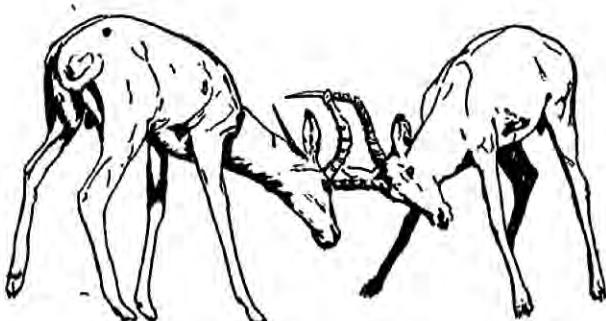
1. श्री ला. नरसिंह दास जी	1909-1911
2. „ मा. भगीरथ लाल जी	1911-1915
3. „ प. निहाल चन्द जी	1915-1921
4. „ ला. नारायण दत्त जी	1921-1951
5. श्री बालमुकन्द जी आहूजा	1951-1959
	1964-1971
6. „ ओमप्रकाश जी	1959-1960
	1962-1964
7. „ प्रो. रामसिंह जी	1960-1961
	1961-1962
8. „ सोमनाथ जी मरवाह एडवोकेट	1971-वर्तमान

सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलनों की सूची

1. श्री मद्दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा	15 फरवरी से 21 फरवरी 1925 ब्रह्मा श्री महात्मा नारायण स्वामी
2. महर्षि निर्वाण अदर्ध शताब्दी अजमेर	14 से 20 अक्टूबर 1933 दीवान हरविलास शारदा
3. अन्तर्राष्ट्रीय आर्य समाज स्थापना शताब्दी दिल्ली	24 से 28 दिसम्बर 1975 श्री लाला रामगोपाल शालवाले

आर्य महासम्मेलन

1. दिल्ली 4 से 6 नवम्बर	1926 प्रधान महात्मा हंसराज जी
2. बरेली 7 से 9 फरवरी	1932 प्रधान महात्मा नारायण स्वामी
3. अजमेर 18, 19 अक्टूबर	1933 प्रधान श्री आचार्य रामदेव जी
4. शोलापुर 25 से 27 दिसंबर	1938 प्रधान श्री एम. एस. अणे
5. दिल्ली 20, 21, 22 फरवरी	1844 प्रधान डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी
6. कलकत्ता 31 दिसंबर 1948 से 2 जनवरी	1949 प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त
7. मेरठ 27 अक्टूबर से 1 नवंबर	1951 प्रधान श्री विनायक राव बार-ऐट-ला
8. हैदराबाद 28, 29, 30 मई	1954 प्रधान श्री घनश्याम सिंह गुप्त
9. दिल्ली 16 से 21 मई	1961 प्रधान श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी
10. हैदराबाद 8 से 10 नवंबर	1968 प्रधान श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी
11. अलवर 19 से 21 मई	1972 प्रधान डा. सर शिवसागर रामगुलाम (प्रधान मंत्री मोरिशस)
12. मोरीशस 24 से 26 अगस्त	1973 प्रधान श्री सेठ प्रतापसिंह शूरजी बल्लभदास
13. नैरौबी 21 से 24 सितंबर	1978 प्रधान डा. सत्यनारायण सिद्धांतालंकार

*On the auspicious occasion
OF THE
International Aryan Conference*

ARYA SAMAJ SANTACRUZ—BOMBAY

*Conveys its heartiest greetings and best wishes
for sucessful achievement of its objectives*

Arya Samaj Santacruz is having various activities for propagation of Vedic Culture such as spreading of education with a focus on Indian culture and creating religious consciousness among the children and spiritual advancement through Yoga for gents and ladies.

Foreigners who feel interested to know about Vedic Culture are welcome and will receive our special attention.

Telephone :
53 42 63

Narayandas Juneja
President

ARYA SAMAJ SANTACRUZ
Vithalbhai Patel Road,
(Santacruz West)
Bombay 400 054

Devratna Arya
General Secretary

ARYA PRADESHIK PRATINIDHI SABHA

MANDIR MARG, NEW DELHI

We are extremely thankful to the Arya Samaj, London, especially, Shri Satya Dev Bhardwaj, an eminent scholar of Vedic studies and pioneer of the crusade to spread the splendid ideas of Maharishi Swami Dayanand in the international world, and Shri S.N. Bhardwaj, the President of the local Arya Samaj, London, who is a learned professor of English, for reposing their confidence in the Office-Bearers of the Arya Pradeshik Pratinidhi Sabha, New Delhi, which is a Shiromani organization of the D.A.V. College Trust and Management Society, New Delhi, to edit and publish this masterpiece "Smarika," on the eve of the Arya Maha Sammelan in which thousands of delegates from all over the world, belonging to different Arya Samajes, are participating.

We hope, that this Smarika edited by Pt. Kshitish Kumar Vedalankar, Editor, Arya Jagat, a weekly paper of A. P. P. Sabha, New Delhi, will be a unique document for the entire nation in general and the Arya Samaj, London, in particular.

We may be excused for any omission or commission which can always occur in publishing such a bulky souvenir and we hope, the readers will seek enjoyment as well as get spiritual inspiration through a careful reading of this Smarika.

We are grateful to all, especially the Office-Bearers of the Sarvdeshik Arya Pratinidhi Sabha, Delhi, for their full cooperation extended to us during the publication of this Smarika.

Ram Nath Sehgal

Secretary

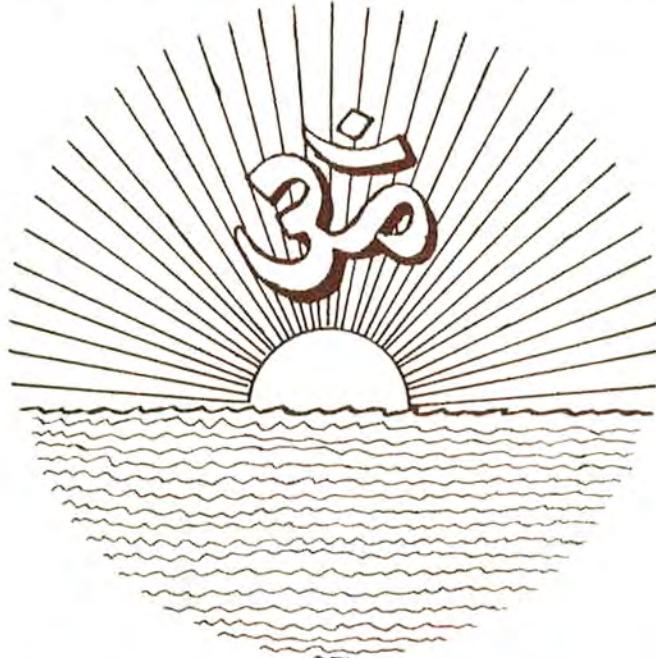
New Delhi : 17.8.1980

Darbari Lal

Vice-President

THE INDUSTRY OF RELIGION AND CULTURE

ஸுந் ஸுந்-ஃலாக் ஸுந்

Quality Textiles • Yarns • Fabrics • Garments

**Speciality:- TRICOT and POLYESTER FABRICS
in Latest designs.**

TEL : 559711/559721/559474 (MILLS)
66221 (SUN-FLAG HOUSE)
NAIROBI

Inter-Continental
&
International

- ★ SUN-FLAG TEXTILES (PVT) LTD.
Plot No. 13, Sector 6, Faridabad, Haryana
- ★ SUNFLAG TEXTILE & KNITWEAR MILLS LTD
P. O. Box 41627, Nairobi, Kenya
- ★ SUN-FLAG SPINNING MILLS (E.A.) LTD.
P. O. Box 41627, Nairobi, Kenya
- ★ SUNFLAG NIGERIA LTD.
P. O. Box 320, Apapa, Lagos Nigeria
- ★ SUN-FLAG (TANZANIA) LTD
P. O. Box 3123, Arusha, Tanzania

ओ३म इन्द्रं वर्धन्तोऽप्तुरः
कृष्णन्तो विश्वमार्यम् ।
अपद्धनन्तो ५ राघ्णः ॥

ऋक्० ६४३५

