

आर्योदया

ARYODEYE

Read Aryodaye on line -- www.aryasabhamauritius.mu

Weekly Aryodaye No. 376

ARYA SABHA MAURITIUS

20th Sept. to 27th Sept. 2017

Arya Bhawan, 1 Maharshi Dayanand St., Port Louis, Tel : 2122730, 2087504, Fax : 2103778, Email ID : aryamu@intnet.mu

LET US
LOOK AT
EVERYONE
WITH A
FRIENDLY
EYE

- VEDA

ओ३म् उदीची दिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः ।
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥

अथर्व० ३/२७/४

भावार्थ - उत्तर दिशा में सोम - शान्त्यादि गुणों से आनन्द प्रदान करनेवाला जगदीश्वर सब जगत् का राजा है। वह अजन्मा और अच्छी प्रकार रक्षा करनेवाला है। विद्युत् उसके बाण हैं। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उन सबकी बुराई को उन बाण-रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। (सार्वदेशिक धर्मर्थ सभा)

**Om Udīci Dik Somo - Adhipatih Swajo Rakshita Ashanirishavah.
Tebhyo Namo - Adhipatibhyo Namo Rakshitribhyo Nama, Ishubhyo
Nama Ebhyo Astu.**

Yo-Asman Dvēṣṭi Yam Vayam Dwishmashtam Vo Jambhe Dadhma.

Meaning of words :- **Udīci** - the north, **Dik** - direction, **Somah** - another name of God as the provider of peace, **Adhipatih** - owner, **Swajah** - unborn, **Rakshita** - protector, **Ashanih** - lightning, **Ishavah** - arrow.

Purport :- 'Soma', the provider of peace and bliss, reigns supreme in the North. We pay homage to this aspect of God for our own safety. He protects us like the arrow. This protection comes through forces of nature like lightning. Those who feel ill-will towards us or towards whom we feel hatred, we submit to His justice.

Explanation :- In the above mantra, Almighty God is addressed as 'Soma' – the provider of peace. We feel His presence in the north. However, He controls the forces of nature universally. It is thanks to them that we obtain the necessities of life, we bow again and again for His protection.

Dr O.N. Gangoo

सम्पादकीय

परीक्षा का वातावरण

यह संसार एक परीक्षा-स्थल है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन की परीक्षा में सफल होता है, वह प्रगति की ओर अग्रसर होता जाता है, उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन की परीक्षा में असफल होता रहता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। एक व्यक्ति के गुण, कर्म, व्यवहार, चरित्र और ज्ञान परखने से उसकी पहचान होती है। इसी कारण इन्सान को परीक्षार्थी बनकर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वह गुण-दोष, कर्म-अकर्म और योग्यता पहचान सके।

धर्म का स्वरूप | सत्यदेव प्रीतम, सी.एस.के., आर्य रत्न, मंत्री आर्य सभा

'धर्म' शब्द 'धृ' धातु से बना है, होगा।

जिसका आशय है, धारण और पोषण करना अर्थात् पदार्थ के धारक एवं पोषक तत्व को धर्म कहते हैं। अर्थात् हर चीज़, हर पदार्थ में, एक तत्व होता है, जिसके होने से उस चीज़ या उस पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है। वही तत्व उस पदार्थ का धर्म कहता है। उस पदार्थ या चीज़ का धर्म निकल जाने से वह पदार्थ भी नष्ट हो जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि अग्नि में से गरमी या उष्णता निकाल दी जाय, यदि प्रकाश निकाल दिया जाए तो अग्नि, अग्नि न कहलाकर राख हो जाएगी। अतः अग्नि का धर्म है – उष्णता, व प्रकाश।

जिस प्रकार पदार्थ का एक धर्म होता है, उसी प्रकार मनुष्य का भी अपना एक धर्म होता है। मनुष्य की मनुष्यता ही उसका धर्म कहलाती है। मनुष्य को मनुष्यता ही उसका धारक है। मनुष्यता ही मनुष्य को धारण कर रखती है। जिस घड़ी मनुष्य की मनुष्यता नष्ट हो जाएगी वह तो राख नहीं बनेगा, परन्तु पशु कहलायेगा।

मनुष्य में मनुष्यता क्या है? मनुष्य में धार्मिक तत्व क्या है? क्या निकल जाता है तो वह पशु कहलाने लगता है। यहीं तो भेद करता है मनुष्य और पशु में –

आहार-निद्रा-भय-मैथुन च सामान्यमेतन्यशुभिन्नरा णाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मण हीनाः पशुभिः
समानाः ॥

मनुष्य यदि अपने धर्म से हीन हो जाए, तो वह पशु के समान हो जायेगा। बाहरी रूप उसका मनुष्य जैसा होगा, अन्दर से वह पशु

अर्थात् आहार-खाना-पीना, निद्रा (नींद लेना), भय करना याने डरना और बच्चा पैदा करना ये सब पशु का धर्म है।

मनुष्य में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक गुण ही उसके धारक तत्व हैं। इसीलिए तो स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज के दस नियम बनाते हुए, एक नियम में लिखा है – शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

मनुष्य के जीवन के सम्बन्ध में दो अतिवादी दृष्टिकोण पेश किये गए हैं। मनुष्य के ठोस शरीर के अन्दर एक मन है, एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा है – इन दोनों के होने से मनुष्य, मनुष्य कहलाते हैं और ऐसे मनुष्यों के समूह से समाज बनता है। यहीं आर्यों का समाज कहलाता है।

जैसे रेल की दो पटरियाँ होती हैं और जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, तो बीच में पानी पहलता है और बे रोक-टोक नदी बहती है। इसी प्रकार हमारे जीवन रूपी नदी के दो किनारे होते हैं – एक भौतिकता और दूसरी आध्यात्मिकता। दोनों की आवश्यकता है। शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। विद्या भी चाहिए और अविद्या भी चाहिए।

विद्याज्ञाविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह ।
अविद्या मृत्युं तीत्वा विद्याऽमृतमशनुते ।

यह यजुर्वेद का मंत्र है और ईशोपनिषद् में भी है।

शिक्षा ग्रहण करना मानव-कर्तव्य है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं हो पाता है। शिक्षा और परीक्षा की दोड़ तो विद्यालयों में शुरू हो जाती है। छात्रगण अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करते हैं और समय-समय पर शिक्षक उनका परीक्षण करके उनकी योग्यता परखते रहते हैं। उनकी कमज़ोरियों पर विशेष ध्यान देने लगते हैं, ताकि उनका मूल्यांकन हो सके।

हमारी सरकार तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वह निःशुल्क-शिक्षा का प्रावधान करके अनिवार्य रूप से देश के समस्त विद्यालयों को शिक्षा प्रदान कर रही है। पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्व विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमारे देश में ढाई लाख से अधिक बच्चे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हर एक अवधि में उनका परीक्षण किया जाता है और सालांत में उनकी पूर्ण परीक्षा ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कक्षाएँ बदली जाती हैं। सभी उत्तीर्ण छात्र खुशी के साथ उत्साहित होकर आगे बढ़ते जाते हैं और आलसी छात्र असफल होकर निरुत्साहित हो जाते हैं।

शैक्षिक केन्द्रों में जिस प्रकार छात्रों और अध्यापकों में गहरा सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार शिक्षा और परीक्षा में अटूट नाता होता है। शिक्षा और परीक्षा का रिश्ता शैक्षिक काल में बना रहता है। आजकल हमारे देश के समस्त विद्यालयों में परीक्षा का वातावरण है। विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं। सभी विद्यार्थियों का ध्यान परीक्षा की ओर केंद्रित है। मेधावी बच्चे उत्साहपूर्वक परीक्षा में भाग ले रहे हैं और आलसी एवं कम पढ़ बच्चे परीक्षा देने से घबड़ा रहे हैं।

हम अपने समस्त परीक्षार्थियों को यही सलाह देते हैं कि आप अपनी बौद्धिक योग्यता अनुकूल निश्चिन्त होकर परीक्षा में अवश्य ही भाग लें। आपकी बौद्धिक क्षमता अनुसार ही परीक्षा फल प्राप्त होगा। आर्य सभा की यह उत्कट कामना है कि हमारे सभी छात्र अपनी सालांत परीक्षा में निर्भयतापूर्वक भाग लें और अपने तपो त्याग का परिणाम प्राप्त करें। परीक्षा आखिर परीक्षा ही होती है। शिक्षा और परीक्षा दोनों का पूरा ख्याल करते हुए, शैक्षिक काल व्यतीत करनेवाले छात्र अपनी चतुरता से परीक्षा का स्वागत करते हैं।

शैक्षिक केन्द्र सरस्वती का भण्डार है, उस भण्डार से जितनी विद्याएँ हमारी संतानें ग्रहण करने का प्रयास करेंगी, उनकी उतनी ही बौद्धिक वृद्धि होती जाएगी। स्कूलीय छुट्टी में हमारे समस्त विद्यार्थी मनोरंजन के साधन जुटाते हुए धार्मिक शिक्षाएँ ग्रहण करें। ज्ञानवद्वक शिक्षाओं द्वारा श्रेष्ठ मानव बनकर जीवन व्यतीत करने का भाग प्राप्त करें। आपका भावी जीवन सुखदायी होगा।

वर्षान्त छुट्टी सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के लिए मंगलमय हो।

बालचन्द तानाकूर

Eat without Cruelty

by Prof. T.M.P. Mahadevan P.40

Should we kill to eat? The answer is provided by vegetarianism. Man does not live to eat but he eats to live. Eating is not an end in itself. He eats in order that he may use his life for realising his ultimate goal which is perfection.

Kyā भोजन के लिए हत्या करना ज़रूरी है? इसका उत्तर शाकाहारी-सिद्धान्ति के पास है। मनुष्य जीने के लिए खाता है न कि खाने के लिए जीता है। भोजन करना अपने-आप में अन्तिम नहीं है। मनुष्य भोजन इस लिए करता है ताकि वह अपने जीवन को उस लक्ष्य तक पहुँचा सके जो उसे उत्कृष्टता तक ले जा सके।

Why is it wrong to kill? Because the action makes the killer descend to the level of the brute and corrupts his character. Why it is good to save any being in distress? Because a man's character becomes noble if he renders help to those who need it, and he realises his true self by the exercise of virtues like generosity and compassion. Spirituality must itself be as universal love. In a talk on "Non-violence", the widely revered Sage of Kanchi said, "We should have love for all. The aim of our birth in the world is to have a loving nature. If love becomes full there would be no addiction for us." "If we do not eat meat how could the butchers kill so many animals? And so, even if we ourselves do not kill, eating the meat of animals killed is sinful."

हत्या करना बुरा क्यों है? क्योंकि यह कर्म मनुष्य को उस स्तर तक गिरा देता है जो उसके चरित्र को निकृष्ट और बेदर्द बनाता है। किसी को तकलिफ़ों से निकालना अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ज़रूरतमंदों को सहारा देने से मनुष्य महान बनकर अपनी सहिष्णुता और उदारता की एक पहचान बनाता है। आध्यात्मिकता अपने-आप में एक सार्वभौमिक देन है। काँची के एक महात्मा ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा था कि हम में सब के लिए प्रेम होना चाहिए। संसार में हमारा आने का उद्देश्य स्वाभाविक प्रेम है। यदि जीवन में पूरा प्रेम हो तो उसमें गंदे विचारों का कोई स्थान नहीं होगा। यदि हम मांस नहीं खायेंगे तो कसाई इतने जानवरों को क्यों मारेगा? और हाँ, यदि हम जानवरों को न मारें तो भी मारे गये जानवरों का मांस खाना भी उतना ही बड़ा पाप है।

Two points of importance may be mentioned here: One is that of sparing the lives of animals but equally important is that by non-killing we develop morally and spiritually.

इन दो महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना यहाँ उचित होगा। एक यह कि हमें जानवरों की जान की रक्षा करनी है: परन्तु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि अहिंसा से हमारा मानसिक व आध्यात्मिक विकास होना।

The interrelation between food taken and character cultivated is a very strong one. In Bhagvat Gita food is classified in three categories; Sattva -Pure, Raja- Passionate and Tamas-Dull. These correspond to the types of men.

अन्न का सेवन और हमारे चरित्रनिर्माण में गहरा संबन्ध है। भगवद्गीता में भोजन, तीन कोटियों में विभाजित किया गया है। सत्त्व यानी शुद्ध; रजस्व यानी तीक्ष्ण व कामुक; तामस यानी

मन्द। ये मनुष्य के चरित्र का द्योतक है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।

Three Types of food- (Bhagvat-Gita)

भगवद्गीता में तीन तरह के अन्न

Vers.8. Foods which promote longevity, intelligence, vigour, health, happiness, and cheerfulness and which are sweet, bland, substantial and naturally agreeable, are dear to that Sattvic type of men.

श्लोक ८ में कहा गया है कि भोजन से दीर्घायु, बुद्धि, ताकत, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, और आनन्द का विकास होता है जो मिठास, विनीत, वास्तविकता से भरपूर होता है जो सात्त्विक स्वभाववाले मनुष्य को प्रिय है।

Vers.9. Foods which are bitter, acid, salty, overhot, pungent, dry and burning and which cause suffering, grief and sickness are dear to the Rajasic type of men.

श्लोक ९ में कहा गया कि भोजन जो कड़वा, खट्टासपूर्ण, नमकीन, अत्योष्ण, सूखे कष्टदायक है और बीमारी पैदा करनेवाले हैं, वे राजसिक कोटि के लोगों को प्रिय हैं।

Vers.10. Food which is half-cooked or half-ripe, insipid, putrid, stale and polluted and which is impure too is dear to men of Tamasic disposition.

श्लोक १० में कहा गया है कि अधपक्का अन्न और फल, स्वादहीन, नम्रगंधवाला, जीर्ण-शीर्ण और प्रदूषित अन्न जो अपवित्र है उसे तामसिक जीव पसन्द करते हैं।

There is a text in Chandogya-Upanishad which declares: "When there is purity of food there is purity of mind: When the mind is pure, memory becomes steadfast; when memory becomes steadfast all the knots of the heart are destroyed. Ahara-shuddhau sattva shuddhi, sattvashudhau smritih dhruva smritih-lambhe sarvagranthinam vipra mokshah. What man requires gaining is freedom from the inner complexes which the Upanishad describes as knots. In order to achieve this goal the first step is that man should sustain himself with food that is pure---, food that is non-cruel.

छांदोग्योपनिषद में एक पद है जो कहता है कि जहाँ पवित्र अन्न है वहाँ पवित्र मन है। जहाँ पवित्र मन है वहाँ तेजस्विता है। जहाँ मन में तेजस्विता है वहाँ हृदय के सभी विकार दूर हो जाते हैं। अतः अशर शुद्धो सत्त्व शौद्धिः, सत् शुद्धोः ध्रुव-स्मृथः स्मृथः लभ्ये सर्वग्रथीनां विप्रमोक्षः। उपनिषद् का कथन है कि मनुष्य आन्तरिक विकारों से रिक्त होवे। इस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रथम उपाय है कि मनुष्य शुद्ध अन्न द्वारा अपने को तैयार करे, अन्न जो निष्ठुरता व क्रूरता से रिक्त हो।

One most moving example of the practice of non-violence was Mahatma Gandhi. Reminiscing the deeply significant meeting that took place between the Mahatma and the sage of Kanchi, His Holiness disclosed some time ago that before Gandhiji arrived at Palghat, where they met, there came the news of the assassination of Swami Shraddhananda of the Arya Samaj. Referring to this incident Gandhiji remarked as follows: "I have an apprehension in my mind that assassination of this kind would occur more often (in the coming year) than now. Let not there arise in

me hatred even in a small measure against the present assassin. There arises desire in me that I should be able to embrace with love even so cruel a man who commits a heinous crime, as this one, an assassination. But it is extremely difficult to cultivate such heartfelt affection. Yet I shall make an honest attempt in this direction."

अहिंसा का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण महात्मा गांधी हैं। वह घटना याद आती है जब गांधी जी के साथ काँची के एक संत की महत्वपूर्ण बैठक लगी थी। गांधी जी के पालघट आने से पहले संत जी ने कुछ बातों पर प्रकाश डाला था। जहाँ वे मिले थे वहाँ आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की दुखद खबर मिली थी। उस घटना पर कहते हुए गांधी जी ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की दुखद घटना आनेवाले दिनों में और भी बढ़ेगी। मुझे इन हत्यारों के प्रति भी तरस आता है। ऐसे लोगों के प्रति जो ऐसी धीनौनी करतूत करते हैं उन के प्रति दिल में हमदर्दी लाना भी बड़ा कठिन है। फिर भी इस दिशा में ईमानदारी से मुझे कुछ करना होगा।

Even Mahatma Gandhi recognized that hundred percent of non-violence is not possible. His Holiness in his deep insight makes the following observation: "Even those who go all out to propagate it have to make certain exceptions". He continues, "Sometimes inflicting injury becomes inevitable". But he offers us a beautiful goal: "If there is devotion to God then there will arise love and affection for all. Unnecessary hatred and sacrifice etc. will diminish. The highest virtue of Ahimsa will become possible in practice."

गांधी जी खुद इस बात को मानते हैं कि शत-प्रतिशत अहिंसा सम्भव नहीं है। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से कुछ विचार प्रस्तुत किये; वे कहते हैं कि ऐसे विषय के प्रचार में कुछ अपवाद ज़रूरी है। वे आगे कहते हैं, कि हमारे सामने कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं होता, फिर भी वह अपना एक रोचक छाप छोड़ जाता। यदि ईश्वर में श्रद्धा हो तो सब के प्रति दिल में प्रेम होगा। अनावश्यक नफरत और जीव-हत्या आदि कम होगा। अहिंसा का सब से बड़ा वरदान तब होगा जब कथनी को करनी में लायेंगे। प्रचार मात्र से कुछ नहीं होगा।

Contributed by Mr Jaypatee Poonit

ARYODAYE

Arya Sabha Mauritius

प्रधान सम्पादक : डॉ. उदय नारायण गंगा, पी.एच.डी., ओ.एस.के., जी.ओ.एस.के., आर्य रत्न

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

सम्पादक मण्डल :

- (1) डॉ. उदय नारायण गंगा, पी.एच.डी.
- (2) श्री बालचन्द्र तानाकूर, पी.एम.एस.एम.आर्य रत्न
- (3) श्री नरेन्द्र धूरा, पी.एम.एस.एम.आर्य भूषण
- (4) प्रोफेसर सुदर्शन जगेसर, डी.एस.सी., जी.ओ.एस.के., आर्य भूषण
- (5) योगी ब्रह्मदेव मुकुन्दलाल, दर्शनाचार्य
- (6) लीलामणि करीमन, एम.ए., वाचस्पति

इस अंक में जितने लेख आये हैं, इनमें लेखकों के निजी विचार हैं। लेखों का उत्तरदायित्व लेखकों पर है, सम्पादक-मण्डल पर नहीं।

Responsibility for the information and views expressed, set out in the articles, lies entirely with the authors.

मुख्य सम्पादक

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

हमारी श्रद्धांजलि

मोहनलाल मोहित पर एक गीत प्रस्तुत है

इसका राग है - हे शिवसागर रामगुलाम ।

इस गीत को भारतीय संगीतकार रवि ने गाया था।

हे मोहनलाल मोहित, तुझको बारम्बार प्रणाम वैदिक धर्म के कारण कितना ऊँचा काम हे मोहनलाल

उन्नीस सौ दो में लावेनीर में तेरा जन्म हुआ माता भाग्यवती पिता रामवतार का प्यारा हुआ रामायण-सत्संग में जाता था, कहता था जय सिया राम हे मोहनलाल

गौ-पालन के कारण वन में चारा लाने जाता था विद्यालय न जाकर पाठशाला में हिन्दी पढ़ने जाता था आर्यसमाज आन्दोलन में उमर बीत गई तमाम हे मोहनलाल

बालपन से ही घर में वैदिक संध्या करने लगा था अठारह वर्ष में लावेनीर समाज की स्थापना की थी। जब तक अविद्या का नाश न किया, कहाँ था आराम हे मोहनलाल

उन्नीस सौ पचास में स्वामी स्वतंत्रानन्द का आगमन हुआ मोहनलाल आर्योदय पत्रिका का मुख्य सम्पादक हुआ नगर-कीर्तन में भारत के आर्यों से पाया अति नाम हे मोहनलाल

देश की आजादी में शिवसागर का रहा दायाँ हाथ अनेक उपाधियाँ पाकर भी वेद-प्रचार न छोड़ा साथ हे मोहनलाल

एक सौ तीन वर्षों में कहा, प्रभु तो चलना है हे राज नेता, आर्य लोगों कभी न उसको भुलाना है कर्म, धर्म, गुण-गान गये छूटे सब धन और धाम हे मोहनलाल

पूर्णाशा है इन गीतों को लोग गाते रहेंगे। आर्यसमाज के वीरों को लोग याद करते रहेंगे ।

प्रचयता - विष्णुदेव बिसेसर

ठहरो ! कार्य करने से पूर्व - सोचो.....

मेरे इ

Mémoires

Le devoir de mémoire ?

Dans la connaissance du passé, nous trouverons de quoi éclairer notre présent, comprendre et construire notre identité. Seule la continuité dans le temps fait l'identité de l'individu, de la famille, la société, la nation et des civilisations.

Se connecter à la civilisation à travers le devoir de mémoire

On dit souvent qu'on ne peut reproduire le succès d'autan, ni même éviter les échecs, car les recettes du passé dans les conjonctures présent ne produiront pas les mêmes effets ...l'histoire peut laisser l'impression qu'il est difficile de se tourner vers l'avenir et d'y agir avec liberté et originalité.

En effet, le devoir de mémoire nous permet de nous y trouver dans l'expérience vécue la source d'une inspiration, ...un modèle sur lequel nous pouvons régler nos actions en l'adaptant aux circonstances qui lui sont propres, ...de bâtir davantage ce que nous voulons être ...et de faire davantage ce que nous voulons faire.

L'identité de l'individu et des civilisations est construite par l'expérience ou la continuité d'une existence individuelle et collective inscrite dans le temps.

Shri Mohunlall Mohith (22.09.1902-03.09.2005)

Les vies des grands hommes nous rappellent tous que nous pouvons rendre notre vie sublime et, en partant, laisser derrière nous des empreintes sur le sable du temps. (Henri Longfellow)

Shri Mohunlall Mohith brilla au-dessus de ses pairs avec une personnalité exemplaire. Il n'était pas formé entre les quatre murs d'une classe ...il était à la plus grande université du monde ... l'Université de La Vie !!!

Des ténèbres de l'ignorance il se dirigea vers la lumière des connaissances, de la misère vers l'abondance, de l'inconnu pour se distinguer au-delà de l'Arya Samaj comme un des bâtisseurs d'une l'Ile Maurice moderne. Il avait côtoyé des gens de tous bords ...de l'homme de la rue, des chefs d'état, des érudits en connaissances Védiques, et autres distingués visiteurs de passage à Maurice.

Il œuvra dans la voie calquée par Maharishi Dayanand Saraswati, celui qui créa l'Arya Samaj pour l'amélioration de la condition physique, morale / spirituelle et sociale de tous. La sagesse au sommet de son engagement social lui a valu une reconnaissance mondiale.

Les ingrédients de cette mission accomplie comprenaient entre autres :

• Niyamita jeevan

Un train de vie équilibré, se lever de bonne heure pour la prière, la méditation, le svādhyāya (se ressourcer dans la lecture du Véda et les œuvres des sages), rien autre que des repas végétarien et zéro alcool, ainsi il défiait les concepts de 'nutrition moderne'.

• Dharma

Les valeurs humaines vécues à chaque instant de la vie, selon les dix consignes de Manu, et le Yama-Niyama de Pantanjali.

• Tapah

La résilience, l'endurance pour mieux affronter les difficultés.

Bhookha-pyāsa : il ne déjeunait pas le dimanche car ses multiples activités sur le plan social lui réservait bien des surprises où et quoi manger ? ...au temps qu'il marchait des kilomètres pour arriver à sa destination du jour ;

Māna-apmāna : Les éloges ou l'hypocrisie ne lui tournaient pas la tête.]

• Ishvara par atuta vishvāsa

Une foi inébranlable en dieu.

• Ātma vishvāsa

La confiance en ses capacités.

• Sunishchita vichāra

Des objectifs clairs et spécifiques.

• Utsāha

Un désir inné de réussir.

Devoir de mémoire : repris du site Internet de l'express

Mohunlall Mohith s'en est allé

Il aurait eu 103 ans le 22 septembre. Mais le pandit Mohunlall est décédé samedi. Cette grande figure du mouvement arya samajiste est né en 1902 à l'Avenir, St.-Pierre. Mohunlall Mohith a été longtemps le président de l'Arya Sabha, avant d'être le président d'honneur de cette organisation socio-religieuse.

Il accordait une grande importance à l'éducation et sa contribution dans le domaine social était aussi reconnue en Grande-Bretagne et en Inde. Mohunlall Mohith est né dans une famille d'agriculteurs. Son père est sirdar sur la propriété de Beau-Bois et, à force de sacrifices, devient un petit planteur. Mohunlall partage son temps entre les champs et les cours en hindi les après-midi.

Le déclic survient à l'arrivée du prêtre Cashinath Kistoe, un des précurseurs de l'Arya Samaj à Maurice.

Shri Ramnunnun Ghoorah – A selfless, dedicated and staunch Arya Samajist, and a great social worker

Naraindre Ghoorah, P.M.S.M, Arya Bhushan

He was born on 6th December 1897 in Ripailles, a remote village in the district of Moka. His father's name was Shri Purdachy Ghoorah and his mother's name was Shrimati Lutchmineea Ramchurn. His parents were very poor. They lived in a thatched roof house and his father worked as labourer in the sugarcane plantation of Mon Desert Alma Sugar Estate, and his mother reared cows, and grew some vegetables in the backyard. Although his parents toiled hard, yet they lived from hand to mouth. Life was not at all easy. He had three brothers : Shri Ramnarain known as Mahess Sirdar, Shri Ramkewal and Shri Bisram and one sister. He was younger child of his family. All his brothers and his sister got married. In 1927 he married my mother, Mucktooleea Patpur, (Date of birth - 16.04.1905) of Olivia Bel Air Rivière Sèche. Pandit Cashinath Kistoe, registered his Civil Marriage on 03.05.1931.

At the time when my father moved to Camp Thorel he bought several portions of land there. After that, he had his house and his commercial enterprise built in order to sell food commodities, soft drinks, etc. He also bought a lorry. It was a time when there was extreme poverty in the village. All the inhabitants were of sanatanist faith. Nearly all of them worked as labourers in the sugarcane fields of some big planters. Most of them were illiterate. They were plunged into superstition and they indulged themselves in evil practices. Alcoholism, smoking of cigarettes and marijuana (gandia), gambling and illicit production of rum were rampant practices in the village. Morality was currently at its low ebb.

There was great social problem in the village of Camp Thorel at that time. Besides their daily work, people just spent their time in eating, drinking and making merry, that is, singing and dancing under the influence of alcohol and that was telling upon their health. There was a total absence of social, cultural and spiritual activities. It was a big challenge facing any social worker to restore good social behavior, and the practice of morality, self-restraint and devotions among these people. It was at this particular point in time that

Ce mouvement réformiste prit naissance en 1875 à Bombay. Le swami Dayanand Saraswati demande alors qu'on reconnaise un seul lieu suprême, Arya, qui veut dire noble. Son éducation réformiste pousse Mohunlall Mohith à faire prendre conscience de la nécessité de s'instruire. Il s'active pour que des baïtkas (écoles où l'on enseigne l'hindi) s'ouvrent à travers l'île. Il a participé à la création de deux écoles primaires, d'un collège et de 150 baïtkas.

Mohunlall Mohith estimait pri-mordiale l'émancipation des filles et aidera à mettre en place l'aile féminine de l'Arya Sabha. Le couvent Gayasing, à Port-Louis, est un exemple de son dévouement aux nécessiteux. Il a été décoré du titre de GOSK en 1997.

(La Rédaction, l'express 06 septembre 2005)

Shri Ramnunnun Ghoorah – A selfless, dedicated and staunch Arya Samajist, and a great social worker

Naraindre Ghoorah, P.M.S.M, Arya Bhushan

my father stepped in the social field to address this sad situation in Camp Thorel. His social and religious activities made a great impact on the majority of the inhabitants of Camp Thorel. Many people gave up alcoholism, smoking, and other bad, habits and became vegetarians.

They participated with their family in all religions and cultural activities of the Arya Samaj and encouraged their children to learn Hindi and other practices of the Arya Samaj Movement. Inspired by his teachings and his humanism some youngsters, set up the Arya Nav Yuvak Samaj (the Youth wing) and besides their religious activities, they did voluntary work, gave a helping hand on social occasions such as weddings, funerals, religious festivals, varshik utsav (end of year activities for Hindi students – distribution of certificates and prizes as motivation) and other functions. This activity created unity and solidarity among all members. In this way, many educated people, good citizens and leaders of Camp Thorel Arya Samaj and social workers emerged among them. In so doing, Shri Ramnunnun earned the respect of all the inhabitants of Camp Thorel. The elders addressed him as 'sādhujī' and the youth as 'Guruji'. His presence was highly appreciated at any function. Many people came to him for advice. He was always ready to help them and guide them on the right track. He transformed many people also were indulged in superstition and evil deeds into good citizens.

Besides his commitment to his family life and Camp Thorel Arya Samaj, he was an active member of the Arya Sabha Mauritius and participated fully in all its functions.

In 1950 we moved to Quartier Militaire, Here he participated fully in Quartier Militaire Arya Samaj activities, but his health began to decline and he died of cancer on 24.12.1952 at the age of 54.

He will always be remembered as a great social worker and a staunch Arya Samajist, who founded the Camp Thorel Arya Samaj through donation of a portion of his land, introduced all its activities and was the first person to teach Hindi in Camp Thorel.

Bramdeo Mokoonlall