

धर्म या मज़ाहब

भाग – २

इस शृंखला के प्रथम भाग में बताया जा चुका है कि अकाल पुरुष ‘प्रेम-स्वरूप’ है। समस्त सृष्टि में दिव्य ‘ज्योति’ प्रविष्ट है तथा ईश्वरीय ‘प्रेम-स्वैपना’, समस्त सृष्टि में ओत-प्रोत रवि-रही परीपूर्ण है।

इस ‘प्रेम-स्वैपना’ की ‘प्रीत-डोरी’ में, सृष्टि का कण-कण पिरोया हुआ है।

“जैत्र तैत्र दिसा विसा हुइ फैलिओ अनुराग ॥”

(जाप पा १०)

इस ईश्वरीय ‘प्रीत-डोरी’ के अमिट सूक्ष्म ‘आकर्षण’ द्वारा, प्रत्येक जीव, अपने केन्द्र ‘अकाल-पुरुष’ की ओर आकर्षित हो रहा है। यह गुप्त दैवीय —

आकर्षण
कँचवी
प्रीत-डोरी
प्रेम-आकाश
प्रेम-स्वैपना
विरह की तड़प

प्रत्येक जीव की आवत्तर-आत्मा में, ‘साथ-लिखा’ हुआ ‘हुकुम’ है।

इसी गुप्त आत्मिक ‘प्रीत-डोरी’ को —

दूसना
चीन्हना
पहचानना
महसूस करना
अनुभव करना

ही, प्रत्येक जीव का, अपना-अपना निजी ‘धर्म’ है।

“केवल करम भरम से चीनहु धरम करम अनुरागो ॥”
(रामकली पा: १०)

इसी दैवीय ‘प्रेम-आकर्षण’ की प्रतिक्रिया स्वरूप (response), अपने ‘स्त्रोत’ अकाल पुरुष की ओर, ‘आकर्षित-होना’ ही हुकमि रजाई चलणा है ।

इस दैवीय ‘प्रेम-आकर्षण’ की रवानगी की सहज चाल में ‘सुर’ होकर, अपने केन्द्र अकाल-पुरुष की ओर खिंचे जाना ही, समस्त जीवों का एकमात्र सच्चा आत्मिक ‘धर्म’ है ।

यह —

हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि ॥’ ही, सारी सृष्टि का —

अंतरीव

निर्मल

पवित्र-पावन

श्रेष्ठ

एकमात्र

अटल

युगो-युग

शरथराता

जीवा

रुद्धुन छेड़ता

‘सर्वज्ञ इलाही धर्म है ।

यह ‘साथ लिरवा’ हुआ ‘हुकम’ ही, सृष्टि के कण-कण का, अपना अपना ‘निजी-धर्म’ है ।

इस दैवीय ‘प्रेम-पदार्थ’ के प्रकाश तथा प्रवृत्ति को ही —

नम

शब्द

प्रेत

प्रेम

प्यार

आकर्षण
 किंह
 स्त
 स्त
 चाव
 सुव
 अस्त्रि
 अस्त्र
 देन
 इमान
 धर्म
 परमार्थ

कहा गया है ।

इसी प्रकार, दैवीय ‘प्रीत-डोरी’ के आकर्षण में —

नाम जपना
 नाम स्मरण करना
 स्मरन करना
 भजन करना
 शब्द कमाना
 गुण गायन करना
 कीरतन करना
 सेवा करना
 स्वयं को न्यौछावर करना
 किंह मेघतङ्गना
 शुक्र करना
 भय मेघरहना
 अरदास करना

ही, ‘साथ-लिखे’ दैवीय धर्म का ‘पालन करना’ है ।

उपरोक्त विचार की गुरबाणी यूँ पुष्टि करती है —

‘सरब धरम महि रेसट धरमु ॥

हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥’

(पृ २६६)

‘नानक हरि कीरतनु करि अटल एहु धरम ॥’

(पृ २९९)

‘करम धरम सच्यु साच्या नाउ ॥’

(पृ ३५३)

- ‘माई मेरे मन की प्रीति ॥
 एही करम धरम जप एही राम नाम निरमल है रीति ॥’ (पृ ७१६)
 ‘धरमु द्रिङ्गु हरि नामु धिआवहु सिस्ति नामु द्रिङ्गाइआ ॥’ (पृ ७७३)
 हरि को नामु लै उत्तम धरमा ॥’ (पृ ८७४)
 बलिओ चरागु अवध्यार माहि सभ कलि उधरी इक नाम धरम ॥’ (पृ १३८७)
 कल मै एकु नामु किरपा निधि जाहि जपै गति पावै ॥
 अउर धरम ता कै सम नाहनि इह बिधि बेदु बतावै ॥’ (पृ ६३२)
 ‘जतुसव्जम तीरथ ओना जुगा का धरमु है
 कलि महि कीरति हरि नामा ॥’ (पृ ७६७)

84 लाख योनिया^a अनजाने तथा भोले-भाव ही, अकाल पुरुष के हुकुम
 में^a प्रवृत्त है^a। इस लिए उनकी सवक्षिप्त तथा बिन माव्यी आवश्यकताओ^a की पूर्ती
 सहज स्वाभाविक ही हो रही है ।

पैछ पसू नग नाग नराधिप सरब समै सभ को प्रतिपारै ॥
 जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दै है ॥
 (सँवये पा: १०)

‘कोटि ब्रह्मवड को ठाकुरु सुआमी सरब जीआ का दाता रे ॥
 प्रतिपालै नित सारि समालै इकु गुनु नहीं मूरखि जाता रे ॥’ (पृ ६१२)
 ‘ना करि चिव्वत चिव्वता है करते ॥ हरि द्वै जलि थलि जवता सभतै ॥
 अचिव्वत दानु देह प्रभु मेरा विच्छि पाथर कीट परवाणी हे ॥’ (पृ १०७०)

इसी प्रकार मनुष्य के ‘बच्चे’ को भी, माँ के पेट में^a ‘गर्भाधान’ से लेकर
 जन्म उपरावत भोली-भाली अवस्था तक, ‘माँ’ ‘ममता’ द्वारा, आवश्यक
 रुकाक, बरिशाशे^a इत्यादि, बिना माव्ये ही प्राप्त हो रही है^a, तथा उसका
 भोले-भाव ही पालन-पोषण हो रहा है ।

‘माता के उदर महि प्रतिपाल करे सो किउ मनहु विसारीए ॥
 मनहु किउ विसारीए एवहु दाता
 जि अगनि महि अहारु पहुचावए ॥
 ओस नो किहु पोहि न सकी जिस नउ आपणी लिव लावए ॥’ (पृ ९२०)

परन्तु, जब बच्चा सयाना हो जाता है और अपनी सयानप व चतुराई द्वारा दैवीय 'हुकुम' की चाल में^a 'विघ्न डालता है, तो दैवीय ब्रिक्षाशो^a के प्रवाह में^a 'रुकावट' पड़ जाती है, तथा वह अहम् के भम-भुलाव में^a कर्म करता है। इस प्रकार वह अपनी सयानप द्वारा इलाही बरकतो से वर्वचित रहता है।

उपरोक्त विचार अनुसार, गर्भधान से लेकर पैदा होने तक, बच्चा माँ के पेट में^a रहता है। इस अक्स्था में^a वह अग्नि के धैरे में^a रहता है। इस ताप तथा गर्मी से वह स्वयं^a, किसी प्रकार भी अपना बचाव नहीं^a कर सकता। परन्तु कृपालु कर्ता की कृपा है कि वह जीव की इस अचेत अक्स्था में^a 'रक्षा' करता है। उस अग्नि में^a भी वह शावत तथा सुर्वी है, क्योंकि आत्मिक कला द्वारा माता के पेट में^a उसका बचाव हो रहा है —

'और की बात कहा कहि तो सौ

सु पेट ही के पट बीच बचावै ॥' (त्व प्रसादि सँवये पा: १०)

'मात गरभ महि आपन सिमरनु दे तह तुम राखनहारे ॥' (पृ ६१३)

जन्म उपरान्त मनुष्य अज्ञानतावश माया के सम्पर्क में^a आ जाता है। वह लिव, जो उसकी परमात्मा से जुड़ी थी, टूट कर माया से जुड़ जाती है। कर्ता से वह किसुख हो जाता है तथा माया के हुकुम में^a चलने लगता है। मोह तथा तृष्णा के अधीन हो जाता है। वास्तव में, यह माया भी, माँ के पेट की अग्नि की भास्ति, 'तपाने वाली' है। परन्तु इंसान अपनी सयानप के अधीन इस अग्नि की वास्तविकता को नहीं^a समझता तथा न ही वह समझना चाहता है। उसे तो 'द्वैत भाव' ही अच्छा लगता है, प्रभु भूल जाता है। माया द्वारा मंत्रमुग्ध हुआ द्वैत-भाव के आकर्षण में, ऐसा फिसलता है, कि रसातल में^a जा पहुँचता है। गुरुबाणी सीरव देती है, परन्तु वह तो स्वयं को ही बड़ा सयाना समझता है तथा किसी अन्य सीरव की आवश्यकता ही नहीं समझता।

'जैसी अग्नि उदर महि तैसी बाहरि माइआ ॥

माइआ अग्नि सभ इको जेही करतै खेलु रचाइआ ॥

जा तिसु भाणा ता जवमिआ परवारि भला भाइआ ॥

लिव छुड़की लगी त्रिसना माइआ अमरु वरताइआ ॥
एह माइआ जितु हरि विसरै मोहु उपजै भाउ दूजा लाइआ ॥’ (पृ९२१)

इस प्रकार ‘सयाना’ बच्चा — दैवीय ‘सहज-चाल’ से टूटकर अपने ‘साथ लिखे’ अवतरीय ‘निजी धर्म’ से विमुख हो जाता है, तथा ईश्वरीय ‘रजा’ में से निकल कर, आपनी इच्छा में विचरण करते हुए, दुरवी होता है।

‘आपणै भाणै जो चलै भाई विछुड़ि चोटा रवावै ॥’ (पृ६०१)

‘जब लगु हुकमु न बूझता तब ही लउ दुरवीआ ॥’ (पृ४००)

‘हुकमु न जाणै बहुता रोवै ॥ अवदरि धोरवा नीद न सोवै ॥’ (पृ८५)

‘मनमुख हुकमु न जाणनी तिन मारे जम जवारु ॥’ (पृ९०)

‘नानक हुकमु न बुझई अवधा कहीऐ सेह ॥’ (पृ९५४-९५५)

‘जो हुकमु न बूझै रवसम का सोई नरु कचा ॥’ (पृ१०२४)

इस प्रकार मनुष्य — अपने ‘अहम्’ के भ्रम भुलाव में, अपने कर्त्ता अकाल पुरुष को ‘भूल’ कर ‘हुकम-रूपी’ — ‘साथ लिखे’ दैवीय ‘धर्म’ से —

बेरवबर

अनजान

लापरवाह

बेपरवाह

होकर, अज्ञानता के अवधकार में विचरण करता है, तथा

‘जेहा बीजै सो लुणै करमा सबद्ध रकेतु ॥’ (पृ१३४)

के कानून में प्रवृत्त होता है।

इस ‘तत्त-रूपी’ दैवीय ‘धर्म’ से विमुख होकर, जो भी अन्य कर्म-धर्म करता है, सभी फोकट हैं तथा निष्फल जाते हैं —

‘करम धरम पारवद्ध जो दीसहि तिन जमु जागाती लूटै’ ॥ (पृ७४७)

‘करम धरम अनेक किरिआ सभ ऊपरि नामु अचारु ॥’ (पृ४०५)

‘कल मै एकु नामु किरपा निधि जाहि जपै गति पावै ॥
अउर धरम ता कै सम नाहनि इह बिधि बेदु बतावै’ ॥ (पृ ६३२)

‘जतु सवज्ञम तीरथ ओना जुगा का धरमु है ॥
‘कलि महि कीरति हरि नामा ॥’ (पृ ७९७)

‘जे जाणसि ब्रह्म अरम ॥ सभि फोकट निसचउ करम ॥’ (पृ ४७०)

साचु धरमु नही भावै डीठा ॥
झूठ थोह सिउ रचिओ मीठा ॥ (पृ ६७६)

‘तीरथ करै ब्रत फुनि राखै नह मनूआ बसि जा को ॥
निहफल धरमु ताहि तुम मानहु साचु कहत मै या कउ ॥’ (पृ ८३१)

‘जिनि आतम ततु न चीन्हिआ ॥
सभ फोकट धरम अबीनिआ ॥’ (पृ १३५१)

जब हम, अकाल-पुरुष या उसके प्रकाश-रूपी ‘नाम’ या ‘शब्द’ का :

जाप करते हैं
याद करते हैं
अराधना करते हैं
सिमरण करते हैं
स्मरण करते हैं
गुण-गायन करते हैं
सिप्त सलाह करते हैं
कीरतन करते हैं
अनुसरण करते हैं

तो हमारे ‘मन’ का सुरति द्वारा ‘आत्मिक भेल’ (Divine communion) होता है ।

बिजली की तारों का ‘मिलाप’ — सूक्ष्म ‘फ्यूज़-तार’ (fuse wire) से होता है । जब यह ‘फ्यूज़-तार’ ‘टूट’ जाए या ‘जल’ जाए — तो तारों का मिलाप’ भी टूट जाता है, तथा बिजली का ‘प्रवाह’ रुक जाता है । इस प्रकार हम बिजली की सभी बरकतों से बंधित हो जाते हैं ।

दूसरे शब्दों में ‘फ्यूज-न्टार’ (fuse wire) ही सभी बरकतों का माध्यम तथा साधन है।

इसी प्रकार, सूक्ष्म ‘सुरति’ ही, ‘जीव’ तथा ‘नाम’ या ‘शब्द’ के बीच — दोनों को मिलाने वाली ‘प्रीत-न्टार’ है।

यह ‘सुरति-शब्द’ का मेल ही — ‘जीव’ का अवतर-आत्मिक ‘दैवीय धर्म’ है।

‘गुरमुखि सुरति सबदु नीसानु ॥’ (पृ ४१४)

‘सुरति सबदु धुनि अवतरि जागी ॥’ (पृ ९०३)

‘सुरति सबदु भव सागर तरीऐ नानक नामु वरवाणे ॥’ (पृ ९३८)

‘पारि साजनु अपारु प्रीतमु गुर सबद सुरति लवधावए ॥’ (पृ १११३)

मुकति भई बवधन गुरि खोल्हे सबदि सुरति पति पाई ॥’ (पृ १२५५)

‘सबदि सुरति उपदेसु सचि समाणिआ ।’ (वा भा गु ३/१)

‘सबदि सुरति लिव लाइ हुकमु कमाइआ ।’ (वा भा गु ३/२०)

‘सबदु सुरति लिव अलखु लरवाए ।’ (वा भा गु ५/५)

अवतर आत्मा में ‘सुरति-शब्द’ के ‘मिलाप’ द्वारा ही, आत्म मठडल की सभी बरिक्षाशेष तथा बरकतें प्राप्त होती हैं।

यह ‘आत्म-मेल’ (Divine communion) ही जीव का

परमार्थ है

धर्म है

मज़हब है

आत्मिक मवज़िल है।

‘अंतर आत्मै जो मिलै मिलिआ कहीऐ सोइ ॥’ (पृ ७९१)

‘शबद-सुरति’ के अन्दरूनी ‘मिलाप’ के बिना — दैवीय कृपा से जीव वंचित रहता है, तथा माया के भ्रम-भुलाव में गलतान रहता है —

‘करहि बिकार विथार घनेरे सुरति सबद बिनु भरमि पझआ ॥’ (पृ ९०६)

‘साकत नरि सबद सुरति किउ पाइए ॥
सबद सुरति बिनु आइए जाइए ॥’

(पृ० १०४२)

‘सूर्य’ के सम्मुख आने पर, प्रकाश, उष्णता, जीवन आनन्द आदि अनेक गुण सहज ही प्राप्त होते हैं, तथा ‘अवधकार’ की ओर स्वतः ही पीठ हो जाती है ।

इसके ठीक विपरीत, सूर्य की ओर पीठ करने से, या ओङ्काल होने पर, सूर्य के अनेक गुणों से वचित हो जाते हैं, तथा अवधकार के सभी अवगुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण, हमें अनेक दुरव क्लेश भोगने पड़ते हैं।

ठीक इसी प्रकार — जब हम अकाल पुरुष या ‘नाम’ का —

रव्याल
ध्यान
याद
सिमरन
जाप
अराधना

करते हैं, तो हमारे भीतर सभी दैवीय ‘गुण’ सहज स्वाभाविक ही प्रवेश हो जाते हैं, हमारी ‘पीठ’ ‘मायिकी-अवधकार’ की ओर हो जाती है, तथा मायिकी-अंधकार को अवगुणों व क्लेशों से सहज ही छुटकारा हो जाता है ।

मलिन मन का ‘रुख’, सहज ही ‘मायिकी अवधकार’ की ओर हो जाता है ।

निर्मल मन की ‘रुचि’ — अकाल पुरुष या ‘नाम’ की ओर आकर्षित होती है ।

जिस प्रकार ‘प्रकाश’ होने से, अवधकार स्वयं ही ‘अलोप’ हो जाता है — निकालना नहीं पड़ता !

उसी प्रकार ‘नाम’ के ‘प्रकाश’ द्वारा, मायिकी भ्रम भुलाव के ‘अवधकार’ का दायरा तथा उसकी ‘हठीली फौज’ भी, स्वयं ही ‘अलोप हो जाती है ।

इस विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि —

माया के भ्रम-भुलाव के ‘आवधकार’ में रहना ही — ‘पाप’ है ।

‘नाम’ के ‘प्रकाश भवडल’ में विचरण करना ही ‘पुण्य’ है ।

दूसरे शब्दों में, यूँ कहा जा सकता है कि —

अकाल पुरुष की ‘याद’ या ‘सिमरन’ ही ’‘धर्म’ है ।

अकाल पुरुष को ‘भूलना’ या विमुख होना — अधर्म है ।

‘पाप’ या ‘पुण्य’

‘अधर्म’ या ‘धर्म’

आपस में, विरोधी तथा बिल्कुल उल्ट ‘आवस्थाएँ’ हैं ।

परन्तु, हमारे मानसिक तथा धार्मिक जीवन का व्यवहार गुरुबाणी के अवत्तरीव उद्देश्य से बिल्कुल उल्ट हो रहा है ।

जिस फोटोट ‘धर्म’ का त्याग करना या भुलाना है, उसी को —

याद करके

घोट के

ध्यान धर के

मान के

सिमरन करके

पालन करके

‘दृढ़’ कर रहे हैं ।

जिस ‘हुकुम-रूपी’ दैवीय ‘धर्म’ को —

ब्लूमना है

याद करना है

सिमरन करना है

अभ्यास करना है

‘दृढ़’ करना है

अनुसरण करना है,

उसे हम बिल्कुल ‘भुला’ दैठे हैं, या उस ओर से लापरवाह व मर्त हुए पड़े हैं !

अवत्तरीव दैवीय ‘धर्म’ द्वारा ही आत्म ‘प्रकाश’ हो सकता है ।

84 लाख योनिया^a तो, सीमित बुद्धि के कारण, इस दैवीय धर्म को छूझ या अनुभव नहीं^a कर सकतीं — परन्तु फिर भी स्वतः, भोले भाव ही अपने अपने ‘साथ-लिख्वे’ ‘निजी धर्म’ का पुर्ण रूप से अनजाने ही पालन कर रही हैं!

यह दैवीय ‘हुकुम-रूपी’ ‘धर्म’ प्रत्येक जीव की अवतर-आत्मा में^a, आदि से, ‘साथ’ लिखा हुआ है, तथा चुप-चाप, गुप्त रूप से ‘स्वै फ्रेणा द्वारा, सृष्टि के कण-कण में^a अटूट, सदैव, स्वतः, प्रवृत्त हो रहा है।

यह अवतर-मुख ‘साथ लिखा’ दैवीय ‘धर्म’ —

सीरवा-सिरवलाया
समझा समझाया
पढ़ा-पढ़ाया
धारण किया
बदला
थोपा

नहीं^a जा सकता, तथा —

देखादेवी
जबरदस्ती
कर्मकाठ
पाठ-पूजा
हठ धर्म
क्रत-नेम
तीर्थ यात्रा
कुबन्धियों

द्वारा प्राप्त नहीं^a किया जा सकता। जैसे —

लरव नेकीआ चावगिआईआ लरव पुठना परवाणु ॥
लरव तप उपरि तीरथा^a सहज जोग बेबाण ॥
लरव सूरतण सत्गराम रण महि छुटहि पराण ॥
लरव सुरती लरव गिआन धिआन पड़ीअहि पाठ पुराण ॥
जिनि करतै कारण कीआ लिखिआ आवण जाणु ॥
नानक मती मिथिआ ‘करमु’ सच्चा नीसाणु ॥

(पृ ४६७)

‘मनहठि किनै न पाइओ सभ थके करम कमाइ ॥
मनहठि भेव करि भरमदे दुरवु पाइआ दूजै भाइ ॥’ (पृ५९३)

ऐसे —

अति सूक्ष्म
अद्वितीय
आत्मिक
उत्तम-श्रेष्ठ
पवित्र-पावन
अटल
अपार
निर्मल
निरन्तर
सर्वज्ञ
हुकुम-रूपी
शब्द-रूपी
नाम-रूपी
तत्-रूपी

अवतारीव-द्वैतीय ‘धर्म’ के गुप्त-भेद को —

बूझने
सीझने
पहचानने
अनुभव करने
मानने
कमाने

के लिए —

बाहरमुख
सीमित
मत्स्य
चक्रम
अधूषी

ऊपरी

काल-वश

मायिकी

‘बुद्धि’ ही प्रयाप्त नहीं । जैसे —

‘पाठु पड़िओ अरु बेदु बीचारिओ निवलि भुअवगम साथे ॥

पठ्य जना सिउ सब्गुन छुटकिओ अधिक अव्हबुधि बाथे ॥’ (पृ ६४१)

‘चतुराई सिआणपा कितै कामि न आझे ॥’ (पृ ३९६)

वास्तव में — यह आत्मिक मठडल की निराली दिव्य ‘खेल’ है, जो हमारी अल्प ‘बुद्धि’ की ‘पकड़’ से बाहर है, क्यांकि यह ‘निजी धर्म’ हमारी आत्मा में साथ ही —

लिखा

रच

धृंसा

ब्रह्म

स्वर

ओत-ग्रेत

सर्वत्र परिपूर्ण है ।

इस सूक्ष्म सर्वज्ञ, विश्व व्यापी दिव्य ‘निजी धर्म’ के ‘भेद’ को, शब्द-सुरति के मिलाप द्वारा केवल अवतर-आत्मा में, अनुभव प्रकाश में ही —

बूझा

सीझा

पहचाना

माना

अनुभव किया

जा सकता है ।

इस ‘तत्-सार’ आत्मिक मठडल के ‘हुकुम-रूपी’ ‘निजी धर्म’ को, कोई विरला बरब्शा हुआ गुरमुख ही बूझता है तथा अनुसरण करता है ।

‘सच्चा तेरा हुकमु गुरमुखि जाणिआ ॥’

(पृ १४४)

हुकमु तेरा रवरा भारा गुरमुखि किसै बुझाए ॥' (पृ ४४१)

'नानक हुकमु तिना मनाइसी भाई जिना धुरे कमाइआ नाउ ॥'(पृ १४१९)

परन्तु, मनुष्य योनि ने —

अपने 'साथ लिवे' हुकुम रूपी', दिव्य धर्म को

बूझने या 'अनुभव करने' की आपेक्षा

माया के भ्रम-भुलाव में खचित होकर,
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि की दैवीय 'देन' का
गलत प्रयोग किया है ।

इस 'नज़रिये' से, हम मनुष्य की 'सर्वात्म योनि' की

महानता को 'लज्जित' कर रहे हैं !

गुरबाणी में हमारी ऐसी दशा को यूँ दर्शाया गया है —

पसू मिलहि चर्विआईआ रवडुरवावहि अवस्थितुदेहि ॥

नामु विहूणे आदमी दिगु जीवन करम करेहि ॥

(पृ ४८९)

'मनमुख माणस देह ते पसू परेत अचेत चर्वगेरे ॥

होइ सुचेत अचेत होइ माणसु माणसु दे वलि हेरे ॥'

(वा भा गु १५/१९)

जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य के समस्त गुण प्रविष्ट हैं, उसी प्रकार अवतार-
मुख 'दैवीय धर्म' में भी, सभी दैवीय मठडल के 'दिव्य गुण' प्रविष्ट तथा प्रवृत्त
हैं, जैसे —

प्रेत

फ्रेम

स्त

चर्व

दया

सत्

सद्बोऽ
 धैर्य
 क्षमा
 धर्म
 नमस्ता
 सुख
 अनुद्ध
 वक्त्रि
 मैत्री-भाव
 आकर्षण
 सेवाकृत्त्वाव
 समर्पण
 नम
 रजः
 ज्ञान ।

इसलिए, यदि हम अपने ‘साथ-लिखे’, गुप्त, ‘आत्मिक-धर्म’ को बूझकर, अनुभव करके, इसके देव की सहज-चाल में a ‘प्रवाहित हो जाएँ a तब उपरोक्त दशाये सभी विष्य ‘गुण’ या आत्मिक ‘ब्रिक्षिणी’ सहज स्वाभाविक ही हमारे मन, तन, बुद्धि में a प्रवेश हो जाएँगी ।

दूसरे शब्दोऽ में a इस दैवीय, ‘हुकुम-रूपी’, ‘आत्मिक-धर्म’ को अनुभव करके, इसकी ‘रजः’ में a ‘सुर’ होकर ‘प्रभु इच्छा मानने’ से —

1. माया का ‘भ्रम-भुलाव’ उत्तर जाता है, (जैसा कि प्रकाश होने पर, ‘अवधकार’ स्वयं a ही अलोप हो जाता है ।)
2. अहम् के ‘दीर्घ रोग’ से छुटकारा हो जाता है तथा ‘जीव’ अपने सतगुरु का ‘बै-न्वरीद’ सेवक बनकर सेवा करता है ।
3. ‘मैं-मेरी’ से उत्पन्न मायिकी दुरव-क्लेश तथा मायिकी-अग्नि की लपटोऽ से बच जाता है ।

4. माया की पकड़ से निर्लिप्त होकर — ‘आवा-गमन’ के चक्र से बच जाता है तथा यम के वश में नहीं पड़ता ।
5. गुरबाणी के मूल उपदेश,
 ‘हुकम रजाई चलणा नानक लिखिआ नालि’ ॥
- की सहज स्वाभाविक पालना होती है ।
6. ‘रजा’ मानने से — आत्म मठल की समस्त बरकतें, कृपा तथा दात, बाहुल्य में, बिन मावगे — स्वयं ही प्राप्त होती हैं ।
7. उपरोक्त दर्शाये सभी ‘दैवीय-गुण’ हमारी अवतार आत्मा में सहज ही प्रविष्ट हो जाएंगे ।
8. यह सभी ‘दैवीय-गुण’ हमारे जीवन के हर पक्ष में, सहज स्वाभाविक प्रवृत्त तथा प्रकाशमान होंगे ।
9. हम ‘अपनी इच्छा’ से निकलकर सत्यगुरु की रजा में आ जाएंगे ।
10. इस प्रकार, इस दैवीय ‘धर्म’ के विकास तथा प्रचार के लिए हम दैवीय ‘प्रणाली’ बन जाएंगे ।
11. अहम्-ग्रस्त, मायाधारी ‘मनमुख’ से

बदलकर

‘गुरमुख’ बन जाएंगे ।

12. भीतरी मायिकी ‘झूठ का परदा’ उत्तर जाएगा तथा हम दैवीय मठल में ‘सच्चे’ बनकर — अपने प्रीतम, परमेश्वर के चरणों में समा जाएंगे ।

यह उच्च-उत्तम, पवित्र-पावन, आत्मिक अवस्था, निश्चय ही बहुत कठिन ‘खेल’ है, परन्तु —

गुर प्रसाद

गुरमुख प्यारों की सर्वगत

नाम सिगरन	
शब्द सुरति	
द्वारा, सहज ही प्राप्त हो जाती है ।	
गुरबाणी में इस तथ्य को यूँ दर्शाया गया है —	
सरब धरम महि लेसट धरमु ॥	
हरि को नामु जपि निरमलु करमु ॥	(पृ २६६)
‘साथ कै सवगि दिडे सभि धरम ॥	(पृ २७१)
नानक हरि कीरतनु करि अटल एहु धरम ॥	(पृ २९९)
धरमु दिडहु हरि नामु धिआवहु सिखिति नामु दिडाइआ ॥	(पृ ७७३)
हरि को नामु लै ऊतम धरमा ॥	(पृ ८७४)
भए दइआल किपाल सवत जन तब इह बात बताई ॥	
सरब धरम मानो तिह कीए जिह प्रभ कीरति गाई ॥	(पृ ९०२)
हरि कीरति साथसवगति है सिरि करमन कै करमा ॥	(पृ ६४२)
बलिओ चरागु अवध्यार महि सभ कलि उथरी इक नाम धरम ॥	
	(पृ १३८७)
‘माई मेरे मन की प्रीति ॥ एही करम धरम जप एही राम नाम निरमल है रीति’ ॥	
	(पृ ७९६)
‘सवत का मारगु धरम की पउड़ी को वडभागी पाए ॥	(पृ ६२२)
इस प्रकार, ‘साथ लिखा’ दैवीय हुकुम’ तथा इसका ‘प्रवाह और ‘प्रवृत्ति’ ही —	

अव्वरीव
पवित्र-पावन

एकमात्र
अटल
युगो-युग
सर्वज्ञ
विश्वव्यापी

आत्मिक ‘धर्म’ है ।

सरब सबदः एक सबदः जो को जाणे भेड़ ॥
नानकु ता का दासु है सोई निरवजन देउ ॥

(पृ ४६९)

(क्रमशः)

