



ੴ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ

73

ਭਰਮ

ਮਾਪਵੇ ਕਿਆ ਕਰੀਐ ਭ੍ਰਮੁ ਐਸਾ॥
ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਤੈਸਾ ॥

ਭਾਗ - ੬

‘ਖੜੀ’

ਭਰਮ

ਭਾਗ-6

ਨੇਤ੍ਰ ਹੀਣ 'ਅੰਧੇ' ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਸੁਜਾਖਿਆ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਬੇਅੰਤ 'ਅੰਤਰ' ਹੈ।

'ਅੰਧੇ' ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ —

ਸਮਝਣ

ਬੁਝਣ

ਜਾਂਚਣ

ਜਾਨਣ

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ

ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ

ਵਿਉਂਤ ਕਰਨ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ

ਜੀਵਨ-ਸੇਧ ਬਣਾਉਣ

ਕਰਮ-ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ, ਅਧੂਰਾ, ਟੋਹ ਮਾਤਰ, ਕਿਆਸ ਮਾਤਰ, ਗਲਤ, ਤੇ ਭਰਮ-ਮਈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 'ਨੇਤ੍ਰ-ਜੋਤਿ' ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਲਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਆਸ, ਸਮਝ, ਗਿਆਨ, ਨਿਸਚੇ, ਚਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਅਸਲੀਅਤ (reality) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ, ਉਲਟ, ਕੂੜ ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਸੀ । ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਹੀਣ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਅੰਧਿਆਂ ਦੇ ਹਰ —

ਪ੍ਰਿਆਲ

ਸੋਚਣੀ

निम्नचा

स्त्रिया

ਭਾਵਨੀ

कर्म

१५

परम

ਅਥਵਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੁਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨ੍ਤਿਆਂ ਦਾ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।

ਨੇਤ੍ਰੁ ਹੀਣ ਅੰਧੇ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਅਥਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਭੂਤ-ਪ੍ਰੈਤ
ਵਾਂਗ ਚਿੱਦੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਨ੍ਤਿਆਂ ਦਾ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂਈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ 'ਅਗਿਆਨਤਾ' ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦੁੱਖ-ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ 'ਹਾਵਿਆ' ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ।

ਤੁਧੁ ਭੁਲੇ ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੯)

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਭੁਮ ਭੀਤਰਿ ਸੁਖਹਿ ਨਹੀਂ ਪਰਵੇਸਾ ਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੦੩)

ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਭੁਮੇ ਜੋਨਿ ਮਾਹਿ ॥

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕਿ ਪਾਹਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੯੨)

ਅੰਧੇ ਆਪਣੀ 'ਊਣਤਾਈ' ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਜਾਖੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ 'ਭਰਮ-ਗੜ੍ਹ' ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਦੇ ਅਨ੍ਦੋਂ-ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਛਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਰਮ-ਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੀ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ 'ਆਤਮ-ਪਕਾਸ਼' ਦਾ ਰਾਹ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮਹਾਏ ਸਾਬੈ॥

(ਪੰਜਾਬ-੧੯੮੦)

ਅੰਧਾ ਆਗੁ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥

આપિ મસે મતિ હોઢીએ કિઉ રાહ પછાણે ॥

(ਪੰਨਾ-੨੬੨)

ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹਿ ਦਸਿਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ ॥

ਹੋਇ ਸਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਓਝੜਿ ਪਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੫੪)

ਅੰਨਾ ਆਗੁ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ ਸਾਥੁ ਮਹਾਵੈ ।

(३५/२)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 'ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ 'ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ' ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫੋਕੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਾਠ, ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਜਨ, ਭਗਤੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਇਕੋਤ੍ਰੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਅਥਾੜੇ, ਕਥਾ-ਵਿਖਿਆਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਚੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ, 'ਜਗਤ' ਇਸ 'ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ' ਦੇ ਹਨੇਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੇ 'ਧਰਮਾਂ' ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, 'ਜੀਵ' ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਉਗਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਧੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਬਰ-ਸਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਦੀ
ਬਾਬਤ —

ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਗਹੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ

ਬੇਡਿਕਰ ਹਨ

ਨਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ
ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ —

1. ਸਾਰਾ ਜਗ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ’ ਹੀ ਹੈ ।

2. ਇਸ ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

3. ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ‘ਭਰਮ-ਗੜ੍ਹ’ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜੁਗਤ ਤੇ
ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਭੀ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਭਰਮ’ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸਚ’ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ
ਹਾਂ । ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਝੂਠੀ ਤੱਸਲੀ ਦੇ ਛਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਜਾਂ ਢੀਠ ਹੋਏ ਹਾਂ ।

ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ॥

ਜਿਉ ਕਾਸੀ ਉਪਦੇਸੁ ਹੋਇ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੩੫)

ਹਰਿ ਕਬਾ ਹਰਿ ਜਸ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸਿਉ

ਇਕੁ ਮੁਹਡੁ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਓ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੧੨)

ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ॥

ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਐ ਹੋਇ ਨ ਤੈਸਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੫੭)

ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ’, ਸਮੁੱਚੇ ਤ੍ਰੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ
ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ —

ਸਰੀਰਕ

ਮਾਨਸਿਕ

ਆਰਥਿਕ

ਵਿਦਿਅਕ

ਭਾਈਚਾਰਕ

ਵਿਗਿਆਨਕ

ਧਾਰਮਿਕ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਲਚ-ਪਲਚ ਕੇ
ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਭੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ —

ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੇ ਧੰਧੇ ਮੌਹੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੩੩)

ਦੇ ਅਮੁੱਕਵੇਂ ਦੁਖਦਾਈ 'ਗੋੜ' ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ 'ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ
'ਭਰਮ ਦਾ ਆਂਡਾ' ਨਹੀਂ ਛੁਟਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ 'ਭਰਮ-ਗੜ੍ਹ' ਦੇ ਹਨੇਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ
ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ।

ਝੂਟੇ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੦੨)

ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਰਮ ਮਈ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ
'ਮਹਿਸੂਸ' ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ।

ਐਸਾ ਤੋਂ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ ॥

ਕੈਸੇ ਬੁਝੇ ਜਬ ਮੇਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੨)

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਤਿਅੰਤ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ —

ਮਨ

ਚਿੱਤ

ਬੁੱਧੀ

ਸੋਚਣੀ

ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ

ਸ਼ਰਧਾ

ਭਾਵਨੀ

ਕਰਮ

ਕਿਆ

ਵਿਚ ਭੀ ਇਹੋ 'ਭਰਮ-ਮਈ' ਮਾਇਕੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਮਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ —

ਸਿਆਣਪਾਂ

ਉਕਤੀਆਂ

ਜੁਗਤੀਆਂ

ਵਿੱਦਿਆ

ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਵਿਗਿਆਨ

ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਢਾਂ

ਨਵੀਨ ਸਭਿਅਤਾ

ਭੀ ਇਸੇ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ 'ਹਨੇਰ' ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਛਿਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਕੜੇ ਅਤੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ-ਭਲੇਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ
ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਆਤਮ-ਤੱਤ' ਅਥਵਾ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਤੋਂ ਹੋਰ ਢੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਲੂਝਹਿ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ

ਮਿਲਿ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੩੧)

ਪੜਿ ਪੜਿ ਭੁਲਹਿ ਚੋਟਾ ਖਾਹਿ ॥

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੬੯੯)

ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜਿਆ ॥ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੯੨)

ਇਕਿ ਪਾਧੇ ਪੰਡਿਤ ਮਿਸਰ ਕਹਾਵਹਿ ॥

ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੦੪)

ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਪੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਅਤੇ ਐਸ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਅਤੇ
ਐਸ ਇਸੇ ਜਨਮ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਅਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ,
ਸਦੀਵੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ 'ਸੋਮੇ', ਆਪਣੇ ਪਰਮ 'ਆਤਮ-ਤੱਤ' ਅਥਵਾ 'ਨਾਮ', ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ

ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ —

ਮਾਨਸਿਕ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ।

ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮਾਇਆ ਮੌਹੁ ਸੁਆਇ ॥

ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੁਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੮੫)

ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਸਕਾਲਾ ॥

ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੩੦-੩੧)

ਪੜਣਾ ਗੁਰਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ॥

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭਿ ਪੜਿ ਥਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਭੁਆਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੫੦)

ਪੜਹਿ ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਤੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥

ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੩੨)

ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਆਤਮ-ਤਤ' ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ 'ਤਤ-ਗਿਆਨ' ਨੂੰ
ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ।

ਇਸ 'ਤਤ-ਗਿਆਨ' ਜਾਂ 'ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ-
ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ — ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮ-ਮਈ 'ਬੁਧੀ' ਨਾਲ ਫੌਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ
ਭਲੇ-ਭਲੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ! ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਿਆਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ —

ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਸਾਡਾ — ‘ਰੱਬ’ ਹੈ !

‘ਮੈ-ਮੇਰੀ’ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡਾ — ਪੁਜਾ ਹੈ !

‘ਹਉਮੈ’ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਡਾ — ਧਰਮ ਹੈ !

ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ — ‘ਜੀਵਨ ਆਦੇਸ਼’ ਹੈ !

ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮੁ ਗਇਓ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੨੯)

ਹਉ ਮੇਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲਚਿ ਰਹਿਆ ਭਾਈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇਰਾ॥

(ਪੰਨਾ-੯੦੨)

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿ ਬੰਧਨਿ ਬੰਧਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੬੧)

ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਿਕ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਫਿਰਹਿ ਫਿਰਦੇ॥

ਤਿਸਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਧੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ॥ (ਪੰਨਾ-੮੦੦)

ਸੋ ਸੰਚੇ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤੁ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤੁ॥ (ਪੰਨਾ-੮੯੨)

ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਆ ਦੇ ਉਲਟ
ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਕੂੜ੍ਹ ਰਾਜਾ ਕੂੜ੍ਹ ਪਰਜਾ ਕੂੜ੍ਹ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ॥

ਕੂੜ੍ਹ ਮੰਡਪ ਕੂੜ੍ਹ ਮਾੜੀ ਕੂੜ੍ਹ ਬੈਸਣਹਾਰੁ॥

ਕੂੜ੍ਹ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜ੍ਹ ਰੁਪਾ ਕੂੜ੍ਹ ਪੈਨਣਹਾਰੁ॥

ਕੂੜ੍ਹ ਕਾਇਆ ਕੂੜ੍ਹ ਕਪੜ੍ਹ ਕੂੜ੍ਹ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ॥

ਕੂੜ੍ਹ ਮੀਆ ਕੂੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਖਪਿ ਹੋਏ ਖਾਰੁ॥

ਕੂੜ੍ਹ ਕੁੜ੍ਹੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ॥ (ਪੰਨਾ-੪੬੮)

ਕੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲਗਿ ਨ ਆਪੁ ਵਵਾਈਐ॥ (ਪੰਨਾ-੪੮੮)

ਕੂਠਾ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ॥ (ਪੰਨਾ-੨੧੯)

ਨ ਕਿਸ ਕਾ ਪੂਤੁ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਮਾਈ॥

ਕੂਠੈ ਮੋਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ॥ (ਪੰਨਾ-੩੫੭)

ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਨਾ॥

ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ ਨੇਹੁ ਕੁੜਾ ਲਾਇਓ ਕੁਸੰਭ ਰੰਗਾਨਾ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੨)

ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਕੂੜੇ, ਫੌਕੇ, ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਇਕੀ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦੇ
ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੂੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ
ਆਧਾਰ ਜਾਂ 'ਧਰਮ' ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਕੀ 'ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ' ਨੂੰ ਸਮਝਣ,
ਬੁੱਝਣ ਜਾਨਣ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ
ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ !

ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਆਪਕ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ ਮਈ 'ਨਿਸ਼ਚਾ' ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ-'ਇਨਸਾਨੀਅਤ'-

ਇਤਿਹਾਕ

ਰਵਾਦਾਰੀ

ਪਿਆਰ

ਸੇਵਾ

ਪਰਉਪਕਾਰ
 ਹਮਦਰਦੀ
 ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ
 ਸ਼ਾਂਤੀ
 ਦਇਆ
 ਏਕਤਾ
 ਖਿਮਾ
 ਧੀਰਜ
 ਨਿਮਰਤਾ
 ਸਤ
 ਸੰਤੋਖ

ਆਦਿ, ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ 'ਸੱਖਣੀ' ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ।
 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ (electric current) ਦੀ ਬਾਬਤ —
 ਸੁਣਿਆ-ਸੁਣਾਇਆ
 ਪੜ੍ਹਿਆ-ਪੜ੍ਹਾਇਆ
 ਸਿਖਿਆ-ਸਿਖਾਇਆ
 ਜਾਣਿਆ-ਬੁੱਝਿਆ
 ਕਿਤਾਬੀ

ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ —
 ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ
 ਛੋਕੀ
 ਅਧੂਰੀ
 ਟੋਹ ਮਾਤਰ
 ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ
 ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ੁਗਲ

ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂਈਂ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਗੀਰਕ 'ਸਪਰਸ਼' ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ (personal experience) ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਰੰਟ ਦਾ 'ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ' ਹੀ 'ਬਿਜਲੀ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂ 'ਤੱਤ-ਗਿਆਨ' ਹੈ।

ਇਸ 'ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ' ਤੋਂ ਬਾਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤਿਕ, ਇਲਮੀ, ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ (theory), ਵਿਚਾਰਾਤਮਿਕ, ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨੋਕਲਪਤ ਖਿਆਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਅਸਲੀ 'ਤੱਤ-ਗਿਆਨ' ਸਮਝਣਾ ਹੀ

ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹੈ।

ਅਨੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ 'ਨਾਮ', ਅਥਵਾ 'ਆਤਮਿਕ ਤੱਤ-ਗਿਆਨ' ਨੂੰ, ਦਿਮਾਰੀ 'ਵਿਸ਼ਾ' ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂਦੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਭੀ ਸਾਡਾ —

ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹੀ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਛੋਕੇ, ਅਧੂਰੇ, ਮਨੋਕਲਪਤ ਦਿਮਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੀ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ' ਦੇ 'ਭਰਮ-ਗੜ੍ਹ' ਤਾਂਦੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਤੱਤ' 'ਨਾਮ' ਦਾ —

ਤੱਤ-ਗਿਆਨ

ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ

ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਆਤਮ ਛੋਹ

ਆਤਮ ਰਸ

ਆਤਮ ਰੰਗ

ਆਤਮ ਬਿਸਮਾਦ

ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ

ਦੇ ਅੰਤ੍ਰ-ਆਤਮੇ 'ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ' ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ —

ਧਰਮ

ਧਰਮ ਗੰਥ

ਧਰਮ ਮੰਦਰ

ਪਾਠ

ਪੂਜਾ

ਜਪ

ਤਪ

ਕਰਮ

ਕ੍ਰਿਆ

ਜਗ

ਸਾਧਨਾ

ਘਾਲਣਾ

ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੋਈ ਹੈ ॥

ਗਾਜਾ ਰੰਭੁ ਦੇਊ ਮਿਲਿ ਰੋਈ ਹੈ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੨੫)

ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਗਿਆਨ’ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੀ ਸਾਡੇ ਮਾਇਕੀ —

‘ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ’

ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਾਂਈਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ‘ਆਤਮਿਕ-ਤੱਤ’ ਅਥਵਾ ‘ਨਾਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਤਾਂਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਮਾਰੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕੜ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ‘ਹਨੇਰ-ਮੰਡਲ’ ਦੀ ‘ਸੀਮਾ’ ਤਾਂਈਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਤਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ’ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਵਿਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਤੀਖਣ, ਕਟਾਖਮਈ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦਾ ‘ਜਲਵਾ’ ਸਮਝਣਾ ਭੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ —

‘ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ’ ਹੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ’ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ‘ਕਵੀ’ ਸਨ — ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਖਣ ਮਾਨਸਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂਈਂ ‘ਸੀਮਤ’ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਟਾਖਮਈ ਇਲਾਹੀ ‘ਨਦਰਿ-ਕਰਮ’ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ‘ਲਿਸ਼ਕਾਰ’ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ‘ਕਵਿਤਾ’ — ‘ਨਾਮ ਰੰਗ’ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ‘ਚਮਕ’ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਾਗ’ ਅਥਵਾ ‘ਨਾਦ’ ਦੇ ਭੀ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ —

1. ਬਾਹਰੀ ਰਾਗ ਜੋ ‘ਬੁੱਧੀ’ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ-ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਅਨੁਭਵੀ ‘ਇਲਾਹੀ-ਰਾਗ’ ਅਥਵਾ ‘ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ’, ਜੋ ‘ਜਤ੍ਤ ਤਤ੍ਤ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਇ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਰਸ ਰਵਿ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਲਵਲਿਆਂ, ਰੂਪਾਂ, ਤਰੰਗਾਂ, ਬਰਬਰਾਹਟ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਚੁੱਪ ਬੋਲੀ’ ਵਿਚ ਗੁੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲੁ ਬਾਜੇ ॥

ਬਿਨੁ ਸਾਵਣ ਘਨਹਰੁ ਗਾਜੇ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੪੭)

ਵਿਣੁ ਵਜਾਈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੇ ਜੋਗੀ ਸਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੦੯)

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੧)

‘ਇਲਾਹੀ ਰਾਗ’ ਜਾਂ ‘ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ’ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਬਾਹਰੀ ਰਾਗ’ ਦੀ ਸੁਰ, ਲੈਅ, ਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ‘ਛੜਨ’ ਦੀ ਭੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ‘ਟੂੰ-ਟਾਂ’ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ‘ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ’ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਵੀ- ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰੂਪ, ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ’ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ (vibrations) ਨਾਲ, ਇਕ ਸੁਰ (in-tune) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ‘ਰਾਗ’ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ‘ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ’ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ‘ਤੱਤ-ਗਿਆਨ’ ਅਥਵਾ ‘ਨਾਮ’ ਅਥਵਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ’ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਾਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥

(ਪੰਨਾ-੯੨੧)

ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੪੨)

ਅਨਹਦੇ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੩੬)

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਰਹਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰਿ ਵਜਦੇ ਦਰਿ ਸਦੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੨)

ਸਹਜੇ ਅਨਹਤ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥

ਸਹਜੇ ਭੁਣ ਬੁਣਕਾਰੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੩੭)

ਮਾਈ ਗੀ ਪੇਖਿ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ॥

ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਅਚਰਜ ਤਾ ਕੇ ਸ੍ਰਾਦ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੨੯)

ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖੇ-ਸਿਖਾਏ ਦਿਮਾਰੀ 'ਰਾਗ' ਨੂੰ — ਅਨੁਭਵੀ 'ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ' ਸਮਝਣਾ
ਹੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ —

'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪਰਮ' ਜਾਂ 'ਮਜ਼ਹਬ' — ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ 'ਪਰਮੇਸ਼ਰ' ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਰਚੇ
ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਪੜ੍ਹੁ-ਮਿਲਾਪ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ —

ਮਾਇਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਲਈ,

ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ,

ਸੁਖ ਐਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ,

ਦੁੱਖਾਂ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ,

ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ,

ਅਪਣੇ ਪਾਪ ਢਕਣ ਲਈ,

ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ,

'ਧਰਮੀ' ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ,

'ਵਾਹ-ਵਾਹ' ਕਰਾਉਣ ਲਈ,

'ਲੋਕ-ਦਿਖਾਵੇ' ਲਈ,

ਦਿਮਾਰੀ 'ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ' ਲਈ,

ਦਿਮਾਰੀ ਬੁਗਲ ਲਈ,

ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਰਚਾਉਣ ਲਈ,

ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ,

ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ,

ਆਵਾਗਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ,

ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ,

ਆਦਿ, ਮਾਇਕੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ
ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਲੇ-ਭਲੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿੱਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੩੨੩)

ਸੇਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨੁ ਬਹੁਤਾ ॥ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੇ ਪਹੁਤਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੩੮)

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੯੫)

ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਨਸਿਕ 'ਧਰਮ' ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਮਾਇਆ ਦੇ 'ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ' ਵਿਚ ਹੀ ਛਸਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ
ਊੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਧਰਮ' ਜਾਂ 'ਮਜ਼ਹਬ' ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਅਤੇ 'ਵਰਤੋਂ' ਨੂੰ ਹੀ
ਮਾਨਸਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ'

ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ 'ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ' ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਉਗੁਣ ਉਪਜਦੇ ਹਨ;
ਜਿਹਾ ਕਿ — ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਨਫਰਤ, ਸਾੜਾ, ਕੁਲੱਝਣਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਰੋਸੇ, ਸ਼ੱਕ,
ਚਿੰਤਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਤਾਸਥ, ਬਦਲਾ, ਝੂਠ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰਿਧ,
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਆਦਿ ।

ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ —

ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ

ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦਿਮਾਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ
ਹੀ ਸਿਖੀ-ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਤਮ ਤਤ-ਗਿਆਨ' ਜਾਂ 'ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼'
ਅਥਵਾ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਬਾਬਤ ਟੁਕ ਮਾਤਰ, ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੀ ਦਿਮਾਗੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂਈਂ ਸੀਮਤ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ 'ਤਤ-ਗਿਆਨ' ਤਾਂਈਂ ਇਸ ਦੀ 'ਪਹੁੰਚ' ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜਹਿ ਮਨਮੁਖ ਪੜੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ ॥

ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੩੨)

ਬੇਦ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੁਝਹਿ ॥

ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਲੂਝਹਿ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੫੦)

ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ ॥

ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੦੩੨)

ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤੁ ਪੁਕਾਰਹਿ ਵਿਣੁ ਬੁਝੈ ਤੂੰ ਛੁਬਿ ਮੁਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੪੩੫)

ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ’ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ – ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ’ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਢਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ‘ਜੀਵਨ-ਸੇਧ’ ਤੋਂ ਵਾਂਡੇ ਰਖਦੇ ਹਾਂ।

ਕਬੀਰ ਮਾਇ ਮੂੰਡਉ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਆਪ ਛੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੩੬੯-੨੦)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ‘ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ-ਸੇਧ’ ਤੋਂ ਵਾਂਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿਮਾਗੀ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ’ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ’ ਅਤਿ ਸਬਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ –

ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ

ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਵਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ

ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਨਿੰਦਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਤਅਸਬ

ਧਾਰਮਿਕ ਘਰਣਾ

ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜੇ

ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ

ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ‘ਆਤਮ-ਮਾਰਗ’, ਅਥਵਾ ‘ਆਤਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਨਾਮ’ ਤੋਂ ਚੁਰੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ —

‘ਧਰਮ’ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਖਣਾ ਭੀ — ਭਰਮ ਹੈ ।

‘ਧਰਮ’ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਭੀ — ਭਰਮ ਹੈ ।

‘ਧਰਮ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’

ਕਰਨੀ ਭੀ — ਭਰਮ ਹੈ ।

‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ‘ਕਰਤਬ’ ਸਮਝਣਾ ਹੀ

‘ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ’ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ

ਸੁਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਭੀ — ਭਰਮ ਹੈ ।

‘ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨ’ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ‘ਮੰਜ਼ਿਲ’

ਸਮਝਣਾ ਭੀ — ਭਰਮ ਹੈ ।

‘ਤੱਤ-ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’, ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਬਾਇ ਪਵੈ ਉਨਮਨਿ ਤੜ੍ਹ ਕਮਾਹੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੮੮)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਬਾਉ ਪਾਏ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੬੦)

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੩੫)

ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ਦਿਸ਼ਟਿ ਆਵੈ ਸਭੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੮੯)

ਦਇਆਲ ਦਮੇਦੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰੜੁ ਕਿਤੈ ਨ ਭਾਤੀ ਜੀਉ ॥ (ਪੰਨਾ-੮੮)

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥

ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੨੯)

ਗੁਰਮੁਖ ਸਉ ਕਰਿ ਦੋਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਉ ਲਾਇ ਚਿਤੁ ॥

ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਕਾ ਮੂਲੁ ਕਟੀਐ ਤਾਂ ਸੁਖੁ ਹੋਵੀ ਮਿਤ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੨੧)

ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੨੧)

(ਚਲਦਾ.....)



© ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ।

ਏਸੇ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੁ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 132 ਲੇਖ (13 ਕਿਤਾਬਾਂ) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਜਪ-ਤਪ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ-ਬੁੰਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ (20-30) ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ-ਸੁਨਾਮ, ਬਰਾਸਤਾ (ਵਾਈਆ) ਜਥੇਪਲ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਹ ਲੇਖ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ : -

Website : www.brahmbungadodra.org

E-mail : info@brahmbungadodra.org

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ : ਦੋਦੜਾ

ਤਹਿਸੀਲ-ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਫੋਨ : 073074-55097, 01652-255097, 99149-55098

❖ ਸ਼ਾਖਾ ❖

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ (ਦੋਦੜਾ)

ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਪਾਸ, ਦੋਰਾਹਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ

ਫੋਨ : 073074-55098, 01628-258697, 099149-55098

❖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ❖

ਸੈਕ੍ਰੈਟਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ-ਬੁੰਗਾ ਟ੍ਰਸਟ (ਰਜਿ.)

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ : ਦੋਦੜਾ

ਤਹਿਸੀਲ-ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਫੋਨ : 73074-55096