

ਹੁਕਮੁ

ਭਾਗ- 3

ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ‘ਹਉਮੈ’ ਜਾਂ ‘ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਅਥਵਾ ‘ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ’ ਦਾ ਹੀ ‘ਬੋਲ-ਬਾਲਾ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ‘ਚੌਥੇ-ਪਦ’ ਜਾਂ ‘ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ’ ਦੀ ‘ਖੇਲ’ ਹੋਰਵੇਂ ਹੈ।

ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ‘ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ’ ਮਨ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ‘ਭਾਣੇ’ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ‘ਉਨ-ਮਨ’ ਦਾ ‘ਰੁਖ’ ਅੰਤਰੂ-ਆਤਮ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੇਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ, ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ‘ਹਉਮੈ’ ਦੇ ਭ੍ਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ’ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਹੀ ‘ਖੇਲ’ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ‘ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ‘ਹੁਕਮ’ ਨੂੰ ‘ਕਮਾ’ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ‘ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ’ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ‘ਨਿਰਣਾ’ ਜਾਂ ‘ਚੋਣ’ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ‘ਟਾਪੂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ —

ਖਿਆਲਾਂ

ਸਮਝ

ਗਿਆਨ

ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ

ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ

ਦਾ ਹੀ 'ਅਹਿਸਾਸ' ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ 'ਹੋਂਦ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 'ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ 'ਤੁਖ' ਜਾਂ ਰੰਗਤ 'ਬਦਲਣ' ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦ, ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ-ਵੇੜਿਆ ਮਨ, ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਨਮੁਖ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਤ੍ਰ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, 'ਹੁਕਮ' ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਉਨ-ਮੁਨ' ਜਾਂ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਭੇਦ' ਵਲ ਅਸੀਂ ਗਹੁ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਭਾਣੇ' ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ—

ਜਬ ਲਗੁ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲਉ ਦੁਖੀਆ ॥

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਤਬ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੀਆ ॥

(ਪੰਨਾ-400)

ਪਰ ਇਸ ਗੁਝੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ।

ਬਾਣੇ ਵਿਚਿ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ॥

(ਪੰਨਾ-1063)

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ॥

(ਪੰਨਾ-495)

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ-144)

ਮਨ ਦਾ ਤੁਖ, ਤੁਚੀ, ਭਾਵਨਾ, ਨਿਸਚਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਦਲਣ ਲਈ—

1. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ,
2. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ,
3. ਅੰਤ੍ਰ-ਆਤਮੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ,

ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਰੰਗਤ’ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ‘ਸੇਧ’ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ (ignorance) ਦੀ ‘ਢੀਠਤਾਈ’ ਨੂੰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ‘ਹੁਕਮ’ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ‘ਭਾਣੇ’ ਨੂੰ ਹੀ, ‘ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ‘ਬਗੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜੇ ਅਤੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੋ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ‘ਤਕੜੀ’ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ’ ਕਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਠੁਣਾ ਭੰਨਦੇ’ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

ਜਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਘੜੇ-ਘੜਾਏ’ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ—

1. ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
2. ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਕਿਥੇ ?
3. ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ।
4. ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
5. ਅਜੇ ਖਾਣ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ।
6. ਦੁਨੀਆਂ-ਦਾਰੀ ਨਜ਼ਿੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ।
7. ਅਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
8. ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।

ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਸੰਗਤ’ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ‘ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦਾ’ ਉਸ ਦੀ ‘ਮਰਜ਼ੀ’ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
“ਰੱਬ ਦੇ ਆਪੇ ਫਸਾਏ ਹਾਂ ਆਪੇ ਛੁਡਾ ਲਵੇ, ‘ਉਹਦੀ’ ਮਰਜ਼ੀ।”

ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ
ਦਿਮਾਗੀ ‘ਢਕੌਸਲੇ’, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—

ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ?

ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਪਾਲਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ।

ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰੱਬ-ਰੁੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ‘ਢਕੌਸਲੇ’ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ।

‘ਧਰਮ’ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ‘ਅਫੀਮ’ ਹੈ।

‘ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿਠਾ’, ਆਦਿ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ
ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਢਕੌਸਲੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਆਸਤਿਕ ਨਾਸਤਿਕ’ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਸਤਿਕ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੋਲ ‘ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਜਾਂ
‘ਆਪਣੇ-ਭਾਣੇ’ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ‘ਲੋਕ-ਪਚਾਰਾ’ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ
‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾ’ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ‘ਰੱਬ’ ਨਾਲ ‘ਠਾਠਾ-ਬਾਗਾ’ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਤਿਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ‘ਸੌਦਾ-ਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਹੈ—

ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥

ਘਰ ਜਲਤੇ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਏ ।

(ਪੰਨਾ-1046)

ਕਬੀਰ ਅਵਰਹ ਕਉ ਉਪਦੇਸਤੇ ਮੁਖ ਮੈ ਪਰਿ ਹੈ ਰੇਤੁ ॥

ਰਾਸਿ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਯਾ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤੁ ॥

(ਪੰਨਾ-1369)

ਕੁਰ ਕਿਆ ਉਰਝਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਓ ॥

(ਸਵਯੈ ਪਾ: 10)

ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥

(ਪੰਨਾ-269)

ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗੁਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-70)

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਹਉਮੈ-ਵੇੜੇ’ ਮਨ ਨਾਲ, ਮਾਇਕੀ ਸੰਕਲਪ, ਸਕੀਮਾਂ ਘੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ‘ਭਾਣੇ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਗ’ ਦਾ ‘ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ’ ‘ਬਹਾਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ-ਦੀ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਭਾਣਾ’ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ‘ਪਰਮਾਰਥ’ ਲਈ ਰੱਬੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਯਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ‘ਬਹਾਨੇ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਟਾਲ-ਮਟੋਲ’ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ‘ਮਚਲੇ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਕੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਭਾਣਾ’ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਲਈ ਰੱਬੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ‘ਅਣਹੋਂਦ’ ਦਾ ਢਕੌਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਮੇਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥

ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

(ਪੰਨਾ-290)

ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥

(ਪੰਨਾ-52)

ਹਰਿ ਜਸੁ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ॥

ਅਉਸਰੁ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤੁ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ॥

(ਪੰਨਾ-727)

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝਹਿ ਸਮਝਾਵਤ ॥ (ਪੰ.-1388)

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਭੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ‘ਹੁਕਮ’ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ‘ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ’ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਇਕੋ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ, ਹੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਅਟੱਲ, ਇਕ ਸਾਰ, ਅਭੁੱਲ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੇ-ਜ਼ਰੇ ਵਿਚ ‘ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ’ ਹੈ।

ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਤਹਿ ਉਤੇ ਭੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਗੁਣੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ‘ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। (Karmic Law of ‘As you sow’ so shall you reap).

ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਨਸਾਨ’ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਕਰਮ-ਖੇਤਰ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਸਰਬੱਗ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਭਾਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਕਮਾਇਐੜੇ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਬੈ ॥

(ਪੰਨਾ-461)

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥ (ਪੰਨਾ-134)

ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥ (ਪੰਨਾ-888)

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਹੁ ॥ (ਪੰਨਾ-4)

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ' ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ 'ਦੋਸ਼' ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਂ 'ਰੱਬ' ਉਤੇ ਬੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ-474)

ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥
ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-433)

ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਮਲੀਨ ਰੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇ-ਪਨ ਦਾ 'ਠੁਣਾ' ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ 'ਭਾਗ' ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਉਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਕਮਾਇਅੜੇ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੈ॥' ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਤਾੜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਅਵੇਸਲੇ, ਮੱਚਲੇ ਅਤੇ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਕਲਪ, ਸਿਆਣਪਾਂ, ਉਕਤੀਆਂ, ਜੁਗਤੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੋਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ 'ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ' ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ, ਚਾਓ, ਰੁਚੀ, ਗੀਝ ਤੇ ਰੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚਾ 'ਟੀਚਾ', 'ਨੇਕੀ' ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਾਂਈ

ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਹਉਮੈਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਕਿਰਿਆ’, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ’ ਭੀ ਹਉਮੈ-ਵੇੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਨਿਖੇਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਮ ਬਡ ਕਬਿ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ॥

ਗਿਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁਧਿ ਕਬਹਿ ਨ ਨਾਸੀ॥ (ਪੰਨਾ-974)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ॥ ਤੇ ਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ॥

(ਪੰਨਾ-1004)

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੇ ਕਰਮ ਰਤ ਤਾ ਕੌ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ॥

ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਸਿਉ ਤਉ ਏਉ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰ॥ (ਪੰਨਾ-252)

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ॥

ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ॥ (ਪੰਨਾ-1428)

ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਬਹੁਤੁ ਬਢਾਵੈ॥

(ਪੰਨਾ-1328)

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਉ’ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ-ਕਾਡਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦਾ ‘ਦਖਲ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ‘ਕਰਮਿਕ’ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਉਚਮ-ਉਚੀ, ਸੂਚਮ-ਸੂਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ‘ਰਜ਼ਾ’ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ‘ਅਭਾਵ’ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭੀ ਤੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ ਨੂੰ’ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭੀ ਦਿਸਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਨਮੁਖ ਕਬਨੀ ਹੈ ਪਰੁ ਰਹਤ ਨ ਹੋਈ ॥

ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੇ ਬਾਉ ਨ ਕੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-831)

ਮਨਮੁਖ ਗਿਆਨੁ ਕਬੇ ਨ ਹੋਈ ॥

ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-1051)

ਗਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਕਬੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥

ਕਬਿ ਕਬਿ ਬਾਦੁ ਕਰੇ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-831)

ਇਸ ਸੁਖਮ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

‘ਹਵਾ’ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਰਵਿ-ਰਹੀ-ਭਰਪੂਰ’ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਦਸ਼ਲ ਜਾਂ ਅਸਰ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਪੂੰਥੇ, ਗੰਦੀਆਂ-ਮੰਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜ ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂੰਥੇ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਉਦਾਲੇ-ਪੁਦਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਹੋਰ ਭੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਲ ਉਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਾਯੁ ਮੰਡਲ ਸਾਫ਼, ਸਹਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਥਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਬੂਲ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਅਤਿ ਸੂਬਮ ਖਿਆਲਾਂ, ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਹਨ।

ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ, ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੈਪਨਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਚਾਓ ਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਸੁਹਾਵਨੇ ਸੁਖਦਾਈ ਮੰਡਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ, ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਿਕ ਕਿਰਨਾਂ, ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ‘ਨਾਮ’ ਦੁਆਰਾ ਮਾਇਕੀ ਭ੍ਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ‘ਹਕਮ’ ਦੀ ‘ਸੋਝੀ’, ‘ਪਹਿਚਾਣ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਹੀ ‘ਸ਼ਬਦ’, ‘ਨਾਮ’, ‘ਜੀਵਨ-ਰੋਂ’ ਦੀ ‘ਰਵਾਨਗੀ’ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਹਕਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਥਾਈਂ ‘ਰਵਿ-ਰਹਿਆ-ਭਰਪੁਰ’ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਠੰਡਾ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੂਪ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-472)

ਜਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਢੁੱਧ, ਮਿੱਠਾ ਆਦਿ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ‘ਹੋਂਦ’ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ‘ਮਿਲਾਵਟ’ ਅਨੁਸਾਰ

ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਗੁਣ' ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮਿਲਗੋਭੇ-ਘੋਲੇ' ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅੰਤ੍ਰ-ਆਤਮੇ 'ਹੁਕਮ', 'ਜੀਵਨ ਰੌਂ', ਉਤੇ, ਬਾਹਰਸੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 'ਛੇੜੜ' ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ-ਵੇਝਿਆਂ ਮਨ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 'ਭਾਣੇ' ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਹੁਕਮ' ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਬਲਬ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੰਗੀਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੀ ਅਸਲ 'ਹੋਂਦ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ 'ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ' ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

ਏਹੋ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ 'ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ॥

ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਮੂਕਰਿ ਪਾਵਹਿ

ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਾਚ ਬਿਗਾਝਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗਿ ਹੇਤੁ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗਿ ਖਰੇ ॥

ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਠਾ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥੨॥

ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਰਿਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਧਿ ਪਰੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ-823)

ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਜਗੁ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛੋਡਿਆ ਮਾਇਆ ਹਾਥਿ ਬਿਕਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-684)

ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗੁ ਭਰਮਿ ਲਾਇਆ ॥

ਕੈਸੇ ਬੂਝੈ ਜਬ ਮੋਹਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ-92)

ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-558)

ਇਹ 'ਭਰਮ' ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਤਹਿ ਤੇ 'ਹਉਮੈ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ 'ਭਰਮ' ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

‘ਹਨੇਰੇ’ ਨੂੰ ‘ਹਨੇਰਾ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ‘ਹਨੇਰਾ’ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਉਡ-ਪੁਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਪੂਰਨ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-193)

ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬਿਸੂਆਸਾ ॥ (ਪੰਨਾ-208)

ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ-607)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ-684)

ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਖੋਤ ॥ (ਪੰਨਾ-914)

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ‘ਭਰਮ’ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਣੇ’ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ —

1. ਆਪਣੇ ‘ਭ੍ਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ’ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ।
2. ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
3. ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਭੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਵਿਚ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
4. ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਸਚਾ ਭੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ‘ਭ੍ਰਮ-ਗੜ੍ਹ’ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ।
5. ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਜੱਗ ਦੇ ਕੁੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇਰੀ-ਉਚੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
6. ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਭੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਨਿਸਚਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7. ਜੇ ਨਿਸਚਾ ਭੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਬ ਦੀ ਸਹੀ ‘ਸੇਧ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
8. ਜੇ ਸੇਧ ਭੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ-ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹੜਾ ਅਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
9. ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ‘ਨਿਰਨ’ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ।

ਹੁੰਦੀ।

10. ਇਹ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭੀ ਆਤਮਿਕ ਪੰਧ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ’, ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
11. ਆਪਣੀ ‘ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ’ ਅਤੇ ‘ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ’ ਦਾ ਨਿਖੇ ਵਵਾਂ ‘ਨਿਰਨਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
12. ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਨੂੰ ਬੂਝਣ, ਚੀਨਣ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋੜ ਹੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ।
13. ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਰੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਝੂਮਣਾ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ‘ਗਧਾ-ਵੈਰਾਗ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੇਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਡ-ਪੁਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
14. ਮਾਨਸਿਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਭੀ ‘ਚੌਥੀ’ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਭਲਾ-ਭਲੇ ਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਰਗਰਾਮੀ’ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ।
15. ਮਨੋ-ਕਲਪਤ ਮਾਨਸਿਕ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਧੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਕੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
16. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥੇਤੀ, ਫੋਕੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨੱਕ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਦੇ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ‘ਫਤਵੇ’ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
17. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਅਫਰੇਵਾਂ’ ਇਤਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
18. ਜਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਜੁਆਲਾ ਮੁਖੀ ਫੁਟਦਾ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਛਾਲ (lava) ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜੁਲਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

19. ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖੋਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਆਤਮਿਕ 'ਸਿਖਰ' ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ
ਤਾਜ਼ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰੁ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲਿ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ ॥
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਾਧੇ ॥੧॥
ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥
ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ॥ਰਹਾਉ॥ (ਪੰਨਾ-641)

20. ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਆ,
ਵੈਰਾਗ, ਕਿਸ਼ਮੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ-ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜੋਰੀਆਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ, ਹਉਮੈ ਦੇ
ਦਾਇਰੇ ਤਾਈਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਉਂ-ਧਾਰੀ 'ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ' ਜਾਂ
'ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ' ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ।

ਹਉਂ ਵਿਚਿ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿਆਰੁ ॥
ਹਉਂ ਵਿਚਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-466)

ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਰੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੂਣੀ ਮਲੁ ਲਾਰੀ ਆਇ ॥
ਪੜਿਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-39)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ 'ਹੁਕਮ' ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ,
ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਖੇਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ—

ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ	ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ
ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ	ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਹੈ।
ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।	ਇਲਾਹੀ 'ਹੁਕਮ' ਹੈ।
ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਹੈ।	'ਤੂੰ ਤੇਰੀ' ਹੈ।

ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।	ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।
ਕੂੜ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ।	ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ।	ਸਦਾ ‘ਬੇਮ-ਕੁਸ਼ਲ’ ਹੈ।
‘ਕਰਮ-ਬੰਧ’ ਹੈ।	ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
‘ਜਮਾਂ ਦੇ ਚੀਰੇ’ ਵਿਚ ਹੈ।	‘ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ’ ਹੈ।
‘ਆਵਾ-ਗਵਨ’ ਹੈ।	‘ਬਹੁੜ ਨ ਮਰਨਾ’ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ-ਚਿਖਾ ਹੈ।	ਆਤਮਿਕ ਠੰਢ ਹੈ।
ਭਟਕਣਾ ਹੈ।	ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ।
ਤਿ੍ਝਨਾ ਹੈ।	‘ਤਿ੍ਝਪਤ ਅਘਾਇ’ ਹੈ।
ਪਾਪ ਹੈ।	ਪੁੰਨ ਹੈ।
ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ।	‘ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ’ ਹੈ।
ਡਰ ਭੈ ਹੈ।	ਨਿਰਭੈ ਹੈ।
ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ।	ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ।
ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਹੈ।	‘ਸਗਲ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ’ ਹੈ।
ਨਫਰਤ ਹੈ।	ਪਿਆਰ ਹੈ।
‘ਅਗਨ ਸੌਕ ਸਾਗਰ’ ਹੈ।	‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ’ ਹੈ।
ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਹੈ।	ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ।
‘ਕਲ ਤਾਤੀ’ ਹੈ।	‘ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ’ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਵਿਚ ‘ਯੁੱਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਯੁੱਪ’ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਨਿੱਘ, ਜੀਵਨ ਰੌਂਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।	
ਇਸ ਯੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ —	
1. ਜੀਵਨ ਰੌਂਦੀ ਰਵਾਨਗੀ,	
2. ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜ਼ੱਰੋ-ਜ਼ੱਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ,	
3. ਨਿੱਘ, ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਿ ਦਾਤਾਂ,	

4. ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੋਸਨਾ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ,
5. ‘ਲੈ’ ਹੋਣਾ,
6. ਮੁੜ ਉਪਜਣਾ,
7. ਵਧਣਾ-ਫੁਲਣਾ।

ਅਣਲਿਖੇ, ਅਭੁੱਲ, ਗੁਪਤ, ਸਦੀਵੀ, ਇਕ-ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਚਾਲ ਦੀ ‘ਰਵਾਨਗੀ’ ਜਾਂ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਧੁੱਪ-ਰੂਪ’, ‘ਹੁਕਮ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ—

‘ਕਵਾਉ’ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ,
 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ
 ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ
 ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ‘ਵੇਗ’,
 ਵੇਗ ਦੀ ‘ਸਹਿਜ-ਚਾਲ’
 ਸਹਿਜ-ਚਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ
 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ

ਨੂੰ ਹੀ ‘ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੀ ‘ਸਹਿਜ-ਚਾਲ’ ਰਵਾਨਗੀ, ਰੋੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ‘ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ’ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣਾ, (synchronize) ਰੋੜਨਾ ਤੇ ‘ਸੁਰ’ ਕਰਨਾ ਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।

ਹਾਂ ਜੀ ! ਇਹੋ ਇਲਾਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਸਾਡੇ—

‘ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ,’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੌਲਾ’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਅੰਗ-ਅੰਗ ਸੁਖਦਾਈ’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ’ ਹੋ ਕੇ,

‘ਪ੍ਰੇਮ-ਰੂਪ’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਪ੍ਰਿਮ-ਪਿਆਲਾ’ ਬਣ ਕੇ,
 ‘ਨਾਮ-ਖੁਮਾਰੀ’ ਬਣ ਕੇ,
 ਰਸ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਆਪੇ ਰਸੀਆ’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਰਾਵਣਹਾਰਾ ਬਣ’ ਕੇ,
 ‘ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ’ ਬਣ ਕੇ,
 ‘ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ’ ਹੋ ਕੇ,
 ‘ਨਾਮ-ਸਰੂਪ’ ਹੋ ਕੇ,

ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ੱਰੋ-ਜ਼ੱਰੋ ਵਿਚ, ‘ਰਵਿ-ਰਹਿਆ-ਭਰਪੂਰ’ ਹੈ।

‘ਹੁਕਮ’ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਚਮ-ਉਚੀ, ਸੂਚਮ-ਸੂਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ
ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ॥ ਮੋਹਿ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤਉ ਸਰਣਾਈ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥ ੧ ॥

ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ਲਾਗਾ ਕੰਗੀ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਛੋਰੀ ਹਾਥਿ ਤੁਮਾਰੇ ॥

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੌ ਕਰਣਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ (ਪੰਨਾ-626-627)

ਪਰ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਿਮ ਖੇਲ’—

ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ
 ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ
 ਉਕਤੀਆਂ-ਜੁਗਤੀਆਂ
 ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ
 ਕਰਮ-ਕਾਂਡ
 ਹਠ-ਧਰਮ

ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡ

ਨਾਲ 'ਖੇਲੀ' ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਗਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਕਬੈ ਸਭ ਕੋਈ॥

ਕਬਿ ਕਬਿ ਬਾਦੁ ਕਰੈ ਦੁਖੁ ਹੋਈ॥

(ਪੰਨਾ-831)

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਸਭੁ ਕੋਈ ਰਵੈ॥

ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਭਰੈ॥

(ਪੰਨਾ-728)

ਕਬਨੀ ਕਹਿ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ॥

ਸਭੁ ਕਬਿ ਕਬਿ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ॥

(ਪੰਨਾ-655)

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ

ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ-219)

ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਮਨ ਦੀਆਂ —

ਸਿਆਣਪਾਂ

ਉਕਤੀਆਂ-ਜੁਗਤੀਆਂ,

ਏਹੜ-ਤੇਹੜ

ਹਉਮੈ

ਮੈਂ-ਮੇਰੀ

ਨੂੰ ਮੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਹੁਕਮੁ' ਦੇ —

ਪ੍ਰਾਇਨ ਕਰਨਾ,

'ਨਾਵੈ ਕਾ ਰੰਗ' ਚਾੜਨਾ,

'ਪ੍ਰਿਮ-ਪਿਆਲਾ' ਪੀਣਾ,

'ਪ੍ਰਿਮ-ਰਸ' ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ,

ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਣਾ,

ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ 'ਆਪਾ ਭੁਲਣਾ'

'ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ' ਨਾਨਕ ਮਈ ਹੋਣਾ

ਹੀ—

ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਲਾਹੀ ‘ਭਾਣੇ’ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ।

(ਚਲਦਾ)

