

ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਜਿਤੁ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

ਭਾਗ - 1

‘ਮੈਲ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ— ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਨਿਰਮਲਤਾ’ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਨੇਰੇ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਯਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੈਲ’ ਦੀ ਭੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ, ‘ਹਉਮੈ-ਵੇੜੇ’ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ—

ਪਰਛਾਵਾਂ
ਅਕਸ
ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ
ਭੁੱਲ
ਅਗਿਆਨਤਾ
‘ਹਨੇਰ’ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਨਿਰਮਲਤਾ’ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ‘ਸਵੈ-ਗੁਣ’ ਹੈ,
ਜੋ—

ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ
ਨਿਰ-ਆਕਾਰ ਹੈ
ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ
ਆਤਮ ਜੋਤ ਹੈ
ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ
ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੈ
ਸੱਚ ਹੈ
ਸਬਦ ਹੈ
ਨਾਮ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਨਿਰਮਲ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਦਲਾਂ, ਧੂੰਏ, ਧੂੜ ਆਦਿ

ਨਾਲ ਧੁੰਪਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡ੍-ਆਤਮੇ ‘ਆਤਮ-ਜੋਤ’ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦੇ ਉਦਾਲੇ —

ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੌੜ
ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵਾ
ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਮਾਇਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ
ਨੀਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ
‘ਦੂਜੇ ਭਾਉ’ ਦੀ ਧੁੰਧ
ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਾੜ
ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦਾ ਮੈਲਾ ਗਿਲਾੜ

ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ‘ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬਾਂ (bulbs) ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ (vision) ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੰਗੀਨ ਐਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਲੀ, ਪੀਲੀ, ਹਰੀ, ਲਾਲ ਆਦਿ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ‘ਰੰਗੀਨ ਮਨ’ ਦੀਆਂ ‘ਐਨਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਰੰਗੀਨ ਮੈਲੀ ਦਿੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ‘ਨਿਰਮਲਤਾ’ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ —

ਬੇਖਬਰ
ਅਣਜਾਣ
ਅਗਿਆਨੀ
ਅਵੇਸਲੇ
ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਂ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ‘ਕਵਾਉ’ ਯਾ ‘ਹੁਕਮ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਕਾਇਨਾਤ’, ਕੁਦਰਤੀ ‘ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ’ —

ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ
ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ‘ਪੰਜ ਤੱਤ’ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ-ਰੂਪ

ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਹੀਂ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ‘ਮਾਇਕੀ ਰਚਨਾ’ ਨੂੰ ਕੂੜ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈ-ਗੁਣੀ ‘ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਤੱਤ’ ਭੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ, ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ‘ਭਰਮ’ ਹੀ ਹਨ।

ਜੋ ਕੂੜ, ਭਰਮ, ਅਸੱਤ, ਬਦਲਵਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ‘ਮੈਲ’ ਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ‘ਤੱਤ’ ਇਲਾਹੀ ‘ਆਦਿ ਪ੍ਰਮ ਤਤ’, ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ —

ਅਕਸ

ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਵਿਕਾਸ

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਦਿ-ਪ੍ਰਮ-ਤੱਤ’ ਯਾ ‘ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ’ ਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀ, ਅਤਿ ਸੂਖਮ, ਸੱਚੀ, ਨਿਰੰਜਨ, ਨਿਰਾਕਾਰ ‘ਨਿਰਮਲਤਾ’ — ਇਲਾਹੀ ‘ਪ੍ਰਮ ਜੋਤ’, ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ‘ਸਵੈ ਗੁਣ’ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ‘ਨਿਰਮਲਤਾ’ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੫੭)

ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥

ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥.....

ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ॥

ਨਿਰਮਲੁ ਮਨੁਆ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ਪਰੋਵੈ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੧)

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਦੀਆ॥

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਬੀਆ॥

(ਪੰਨਾ-੨੪੩)

ਗੁਰਮੁਖੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ॥

(ਪੰਨਾ-੨੭)

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰਾ॥

(ਪੰਨਾ-੨੪੬)

ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਾਹਾਰੁ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ॥
 ਸੂਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲੁ ॥ (ਪੰਨਾ-88)
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੧੯)
 ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰਾ ਅੰਗੁ ਸੁ ਨਿਰਮਲੀ ਹੁੰ ਨਿਰਮਲਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੬੧)
 ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਦੇਹਾ ॥
 ਨਿਰਮਲ ਹੰਸਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨੇਹਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧ ੬੪)
 ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਦਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧ ੬੫)
 ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੩੩)
 ਤੂੰ ਆਪਿ ਨਿਰਮਲੁ ਤੇਰੇ ਜਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥
 (ਪੰ-੧੧੫੫)

ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਫਿਰਿ ਮੈਲਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (ਪੰ-੧੨੩੪)
 ਉਪਰਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੀ’ ਦੀ ‘ਆਦਿ ਪ੍ਰਮ ਜੋਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
 ਰੂਪ ‘ਨਾਮ’ ਯਾ ‘ਸਬਦ’ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਆਤਮ-ਜੋਤ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੋਰ ਸਗਲ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ
 ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਕਿਆ, ਧਰਮ, ਜੋਗ-ਸਾਧਨ ਆਦਿ
 ਮਲੀਨ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹਨ।

ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੭)
 ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੫੫੮)
 ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੫੬)
 ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥ (ਪੰਨਾ-੯੧)
 ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦੁ ॥ ਰਵਿ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦੁ ॥
 ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਇਕੁ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
 ਮੈਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਇ ਕੈ ਈਸ ॥ ਮੈਲੇ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਤੀਸ ॥
 ਮੈਲਾ ਮੌਤੀ ਮੈਲਾ ਹੀਰੁ ॥ ਮੈਲਾ ਪਉਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਰੁ ਨੀਰੁ ॥
 ਮੈਲੇ ਸਿਵ ਸੰਕਰਾ ਮਹੇਸੁ ॥ ਮੈਲੇ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਰੁ ਭੇਖ ॥
 ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤਿ ॥ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤਿ ॥
 ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨ ॥ (ਪੰ-੧੧੫੮)

ਮੈਲਾ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੨੪)

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਮੈਲਾ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਪਤਿ ਖੋਈ॥

(ਪੰਨਾ-੧੨੩੪)

ਉਪਰਲੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਇਲਾਹੀ ਨਿਰਮਲਤਾ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ‘ਮੈਲ’ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ —

ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਲੀਨ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਕੇ, ‘ਭਾਫ਼’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਵਲ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ‘ਭਾਫ਼’ ਯਾ ‘ਬੱਦਲ’ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ‘ਨਿਰਮਲ ਭਾਫ਼’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ‘ਪਾਣੀ’, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ — ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ‘ਹਵਾ’ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਧੂੜ, ਧੂੜਾਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਹਵਾ’ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੈਲੀ’ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਧੂੜੇ, ਧੂੜ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾੜ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਹਵਾ ‘ਗੰਧਲੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ‘ਤਤ-ਸਰੂਪ’ ਵਿਚ ‘ਸਾਫ਼’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਮਲ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਜੁੜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ‘ਤੱਤ’ ਗੰਧਲੇ ਅਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ‘ਤੱਤ’, ਜਿਹਾ ਕਿ — ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਹਵਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੱਤਾਂ’ ਉਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਯਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੋ ‘ਤੱਤ’ ਮਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਤੱਤ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ‘ਮੈਲ-ਰਹਿਤ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ‘ਮੈਲ’ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ‘ਪਰਛਾਵਾਂ’ ਯਾ ‘ਰੰਗਤ’ ਹੀ ਹੈ।

ਐਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ‘ਆਤਮ-ਪ੍ਰਮ-ਜੋਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ‘ਨਿਰਮਲ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ‘ਰੰਗਤ’ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ‘ਮੈਲ’ ਸਾਡੀ ਆਪੁੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ—ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਖਿੰਡਾਉ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਅਗਨ-ਸੋਕ-ਸਾਗਰ’ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ‘ਤਪ’ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ‘ਮੈਲ’, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ‘ਤੂਹ’ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਮੈਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ‘ਛੋਹ’ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ‘ਮਾਇਕੀ ਅਗਨ’ ਨਾਲ —

ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਪੰਜ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ।

ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਡਲ ਹਨ —

1. ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ — ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਸੱਚ ਖੰਡ’, ‘ਬੇਗਮਪੁਰਾ’, ‘ਨਿਜ ਘਰ’, ‘ਸੱਚ ਘਰ’ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ‘ਆਤਮ ਜੋਤ’ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਾਮ’, ‘ਸਬਦ’, ‘ਅਕਲ-ਕਲਾ’, ‘ਹੁਕਮ’, ‘ਸੱਚ’ ਆਦਿ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ —

ਸਦਾ ਸੁਖ
ਸਦਾ ਖੇੜਾ
ਸਦਾ ਚਾਉ
ਸਦਾ ਚਾਨਣ
ਸਦੀਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ
ਸਦ ਜੀਵਨ
ਤਤ ਗਿਆਨ
ਪ੍ਰੀਤ
ਪ੍ਰੇਮ
ਸਹਿਜ
ਦਇਆ
ਖਿਸਾ

ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਨਦਰਿ ਕਰਮ
ਹੁਕਮ
ਨਾਮ
ਸਬਦ

ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿਚ —

ਹਉਮੈ
ਮੈਲ
ਦੁਖ
ਕਲੋਸ਼
ਮੌਤ
ਆਵਾਗਾਵਨ
ਅਗਿਆਨਤਾ
ਭਰਮ
ਹਨੇਰ
ਪਾਪ
ਜਮ

ਆਦਿ ਦਾ ‘ਅਭਾਵ’ ਹੈ।

ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥
ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੪੫)

ਸੂਖ ਮਹਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਦੁਆਰੇ ॥
ਤਾ ਮਹਿ ਵਾਸਹਿ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ-੭੩੯)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ‘ਖੇਲ-ਅਖਾੜਾ’ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਹਉਮੈ’ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ’ ਵਿਚ —

ਹਉਮੈ
ਭਰਮ
ਹਨੇਰ
ਮੈਲ
ਦੂਜਾ-ਭਾਵ

ਈਰਖਾ-ਦਵੈਤ

ਸਾੜਾ

ਪਾਪ-ਪੁੰਨ

ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼

ਜਮ

ਨਰਕ-ਸੁਰਗ

ਮੌਤ

ਆਵਾਗਵਨ

ਅਗਿਆਨਤਾ

ਕਰਮ-ਧਰਮ

ਕਾਮ-ਕ੍ਰਿਯ

ਲੋਭ-ਮੋਹ

ਆਸਾ-ਮਨਸਾ

ਤਿਸ਼ਨਾ

ਘਰਨਾ

ਆਦਿ ਦਾ 'ਵਰਤ-ਵਰਤਾਰ' ਹੈ।

ਇਸ 'ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ' ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ —

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨਿ ਵਿਣ੍ਹ ਦੰਤਾ ਜਗੁ ਖਾਇਆ ॥

ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਜਿਨੀ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ (ਪੰ-੬੪੩)

ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ੍ਹ ॥

ਤਿਣ ਕੀ ਅਗਨਿ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਹੜ ਕਾ ਜਲ੍ਹ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੭)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲ੍ਹ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸਬਦਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ-੯ 8)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਅੰਧੂ ਅੰਧਾਰਾ ॥ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਪਾਸਾਰਾ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਜਲਤ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥ (ਪੰ-੧ 85)

ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ॥

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਈ ॥

ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੧੭੫)

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ॥
ਕਾਮਣਿ ਦੇਖਿ ਕਾਮਿ ਲੋਭਾਇਆ ॥
ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੩੪੨)

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਜਗੁ ਭਰਮਿਆ ਘਰੁ ਮੁਸੈ ਖਬਰਿ ਨ ਹੋਇ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਿ ਮਨੁ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਲੋਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੧੮)

ਮਾਇਆ ਭੁਇਅੰਗਮੁ ਸਰਪੁ ਹੈ ਜਗੁ ਘੇਰਿਆ ਬਿਖੁ ਮਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੧੫)

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਸਾਗਰੁ ਹੈ ਬਿਖੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਵਿਹਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੪੧੯)

ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਮੈਲ' ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ, ਜੀਵ ਦੀ 'ਹਉਮੈ' ਹੀ ਹੈ। 'ਹਉਮੈ' ਦੀ
ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ 'ਮੈਂ-ਮੇਰੀ' ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ —

ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ
ਲੋਭ
ਮੋਹ
ਹੰਕਾਰ

ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਮੈਲੇ —

ਖਿਆਲ
ਤਰੰਗ
ਵਲਵਲੇ
ਭਾਵਨਾ
ਈਰਖਾ-ਦਵੈਤ
ਗੇਸ-ਗਿਲੇ
ਸ਼ੱਕ
ਸਾੜਾ
ਕੁਲਝਨਾ
ਵੈਰ

ਵਿਰੋਧ
ਮਿਰਨਾ

ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਯਾ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ—ਹਉਮੈ-ਵੇੜੇ ਮਨ ਦੀ 'ਮੈਲ' ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ 'ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ' ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ 'ਹਉਮੈ' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ 'ਦੁਜਾ-ਭਾਉ' ਹੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ—

ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲ੍ਹ ਭਰੇ ਹਉਮੈ ਤਿਸਨਾ ਵਿਕਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੨੯)

ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੁਜੈ ਭਾਇ ॥

ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰੱਥ ਨਾਏ ॥

ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਣੀ ਮਲ੍ਹ ਲਾਰੀ ਆਇ ॥

ਪੜਿਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਪੁਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੯)

ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਮੈਲਾ ਚਉਕਾ ਮੈਲੈ ਥਾਇ ।

ਮੈਲਾ ਖਾਇ ਫਿੱਰਿ ਮੈਲੁ ਵਧਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ॥ (ਪੰ-੧੨੧)

ਹੁਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲ੍ਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲ੍ਹ ਭਰੀਜੈ ਰਾਮ ॥...

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਗਮਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ (੫-੫੯)

ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥

(ਪੰਨਾ-੧੫੬)

ਹਉਮੈ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲ ਹੈ ਸਬਦਿ ਨ ਕਾਢਹਿ ਧੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈਲਿਆ ਮਏ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੪੧੫)

ਗਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ 'ਮੈਲ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ

ੴ —

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਰੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ ॥

ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣਿ ਪਾਹੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੬੫੧)

ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪਰੀਤਿ ਸ਼ਾਦ ॥

ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਰਗਾ ਦਾਰਗ ॥

ਦਾਗ ਦੋਸ ਮਹਿ ਚਲਿਆ ਲਾਇ ॥

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

(ပုဂ္ဂိုလ်-၄၄၃)

ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ॥ (ਪੰ-੨੮੨)

ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਦੀਨੁ ਹੀਨੁ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਾਨਾ ॥
ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੪੧੩)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈੀ ॥ (ਪੰ-੯੧)
 ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਮਨਿ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥
 ਕੂੜੇ ਕੂੜੁ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦਾ ॥ (ਪੰਨਾ-੧ ਪੰਨਾ-੧ ਦੂਜੇ)
 ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਮੈਲਾ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ (ਪੰ-੧੨੩੪)
 ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਲ ਹੈ ਭਾਗੀ ਮੋਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲੁਗੀਜੈ ॥ (ਪੰ-੧੩੨੪)

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ‘ਹਉਮੈ’ ਅਤੇ ‘ਦੂਜੇ ਭਾਉ’ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ‘ਗੁੜੀ’ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੰਧ ਤੋਂ ਦਰੇਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਮੈਲ’ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਛੂੰਘਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਸੁਭਾਉ, ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭੀ ਨੀਵਾਂ, ਮਲੀਨ ਅਤੇ ਘਿਰਣਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਰਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਲੀਨ ਤੇ ਘਿਰਣਤ ਸੁਭਾਉ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਣਤ ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰ
ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇਕ —

ਖਿਆਲ
ਸੋਚਣੀ
ਚਿਤਵਨੀ
ਵਿਚਾਰ
ਵਲਵਲੇ
ਭਾਵਨਾ
ਗਿਆਨ
ਨਿਸਚੇ
ਕਰਮ
ਧਰਮ

ਵਰਤਾਵੇ
ਕਹਿਣੀ
ਰਹਿਣੀ
ਬਹਿਣੀ

ਆਦਿ, ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਘਰਣਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ —

ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ —

ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ
ਮਲੀਨ ਸੋਚਣੀ
ਘਰਣਤ ਵਰਤਾਵੇ
ਰੋਸੇ-ਗਿਲੇ
ਸਾੜੇ

ਆਦਿ, ਨੂੰ ਘੋਟ-ਘੋਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਲਾਂ ਯਾ ‘ਗੰਢਾ’ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ‘ਮਿਸਲ’ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਐਸੀ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾੜ’ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ-ਮਨ, ਕੋਧ ਅਤੇ ਘਰਣਾ ਨਾਲ ਸੜ-ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, “ਨੀ ਤੂੰ, ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ? ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ‘ਸਣ ਕਪੜੀ’ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ।”

ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਗੰਢਾਂ’ ਯਾ ‘ਮਿਸਲਾਂ’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੈਸੀ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ, ਸਬਦ, ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵਨਾ, ਰਸ ਅਤੇ ਚਾਊ ਭਰਨਾ ਸੀ — ਉਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲੀਨ, ਮਲੀਨ, ਘਰਣਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਯਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆਂਗਣ ਯਾ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਭਲੇ-ਭਲੇਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ‘ਦਾਵਾ’ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੀਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ‘ਸਚ’, ‘ਨਾਮ’ ਅਥਵਾ ‘ਸਬਦ’ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਭਰਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ-੩੯)

ਕਿਰਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਖਣੁ ਕਰਮਾ ਇਤੁ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥
ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਇਕੁ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ-੧੧੫੮)

ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਦਾਨ-ਪੁੰਨ, ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ-ਕ੍ਰਿਆ ‘ਬਾਂਝਿ’ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਯਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏਂਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ‘ਚੰਚਲ’ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਯਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੁੱਠਾ ‘ਮਾਇਕੀ ਚਰਖਾ’ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ‘ਮਨ’, ਅਤਿ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਯਾ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਕੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ।

ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤੁ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 'ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ' ਅਤੇ 'ਸਬਦ-ਸਰਤ' ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੋ 'ਸਰਬ-ਗੁਣ' ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ 'ਛੌੜ' ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਲਾਫ ਯਾ ਛੌੜ ਉਤੇ, ਨੀਵੇਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਯਾ ਸੈਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ 'ਗਿਲਾਫ' ਨੂੰ 'ਮਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ ਦੇ ਮੈਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਥਵਾ 'ਮਨ' ਵਿਚ ਦੀ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਹਰ ਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਤਿਊਂ-ਤਿਊਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਹਨੇਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਪਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਆਤਮਾ’ ਵਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ‘ਜੋਤ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ‘ਯਾਦ’ ਯਾਂ ‘ਸਿਮਰਨ’ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ¹²

1. ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
3. ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਣਰੀਆਂ।
5. ਇਲਾਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
6. ਇਲਾਹੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
7. ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖ਼ਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪਵੇਗਾ।
8. ‘ਸਬਦ-ਸੁਰਤ’ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
9. ਆਤਮ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੁਮੁਖੀ ਦਿਸਣਹਾਰ ‘ਮੈਲ’ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ —

ਨਿਤ ਨਹਾਊਂਦੇ ਹਾਂ।
 ਦਾਤਣ-ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ।
 ਨਿਤ ਕਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਨਿਤ ਕਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ।
 ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਖਦੇ ਹਾਂ।
 ਉਦਾਲੇ-ਪੁਦਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ਇਹ ਦਿਸਣਹਾਰ ‘ਮੈਲ’ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਚਿੰਮੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਸਣਹਾਰ ਮੈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ‘ਮੈਲ’ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ —

ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 ਗਹੁ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਾਂ।
 ਬੇ-ਫਿਕਰ ਹਾਂ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ — ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ‘ਮੈਲ’ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ

ਸੁਣਦਿਆਂ-ਪੜਦਿਆਂ ਭੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ —

ਵਸਤ੍ਰੁ ਪਖਾਲਿ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਆਪੇ ਸੰਜਸਿ ਹੋਵੈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਲਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਬਾਹਰਹੁ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵੈ ॥ (ਪੰ-੧੩੯)

ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥

ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥ (ਪੰ-੨੬੫)

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 ਪੁਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

ਮਨਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਿ ਥਕੇ ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ-੩੯)

‘ਬਾਹਰਲੀ ਮੈਲ’ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦੇ ਸਾਧਨ ਭੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ‘ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ’ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਢੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਟੋਰ’ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ‘ਹਵਾੜ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ —

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ

ਖਿਆਲ

ਸੋਚਣੀ

ਵਿਚਾਰ

ਨਿਸਚੇ

ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ

ਵਲਵਲੇ

ਧਰਮ

ਕਰਮ

ਸੁਭਾਉ

ਆਚਾਰ, ਅਤੇ

ਜੀਵਨ

ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਮੈਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਦ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ — ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਜੀਵਨ ਰੋੜ੍ਹ’ (routine) ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਇ ਖਿਨ-ਖਿਨ ਹੋਰ ‘ਮੈਲ’ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

(ਚਲਦਾ.....)

