

की ? रँब है

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਟਾਬਲੀ ਸਰਕਲ

Kee Rabb Hai

ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ ?

ਭੇਟਾ :- 3-00 ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਪ : 2000 (2002)

© Publisher

Litrature and Publication Department

Guru Gobind Singh Study Circle

Model Town Extension,

Ludhiana-141002

Punjab, INDIA

ਛਾਪਕ : ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਲੰਧਰ

ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ ?

-ਡਾ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ

ਇਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੀਰਬਲ ਤੋਂ ਪੁੰਛਿਆ ਕਿ "ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?"

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਲਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬੀਰਬਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ।

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਸੁਝਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਉੱਤਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਮੁਖ ਨੂੰ ਰਾਹੂ—ਚਿੰਤਾ ਮਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉੜਕ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬੋਲਿਆ, "ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ?"

ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਪੁੱਤਰ, ਜਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈਂ, ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਣ ਜ਼ੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ, ਜਾ ਖੇਡ ਕੁੱਦ"।

ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਿਆ, "ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਓ"।

ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁੱਤਰ ! ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹੁ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।"

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੇਵਸ ਸੀ, ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ।

ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂ ਬੀਰਬਲ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ? "ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ।"

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, "ਅੱਡਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? "

ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਕ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੌਰਨ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ" । ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਲਕ ਨੇ ਪੁੰਡਿਆ "ਕੀ ਇਸ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? "

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ "ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? " ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਨੇ ਪੁੰਡਿਆ "ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ "ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ" ।

ਬਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ

ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਦਹੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਪਹਾੜੀ ਝਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਕਮਾਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ?"

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਪੁੰਡਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਚੇਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ"। ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਨਿੱਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ। "ਜਨਾਬ! ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੜਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ।" ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਨੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਸ, ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ"। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ -

ਸਰਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸਤਰੁ

ਸਰਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ॥

ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ

ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਾਧਉ ਜੀਆ॥

ਪਿੰਨੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਲੈਕਰਰ ਮਹਾਂ ਚਾਨਣ' ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਲ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੰਡਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਛੇ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਿਹੁਂ ਕੁੱਠੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਬੇਕਰਾਰ ਨਿਵਾਣ

ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੰਡਿਆ ਕਿ ਸਾਗਰ ਸੱਚੀ ਮੁੜੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੂਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆਂ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਸਾਗਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਦ ਧੂਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਵੀਹਣ ਦਾ ਸੁਭਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਰਵਾਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕਿਬੋਂ ਹੁੰਦੀ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਰੂਪ (ਰੱਬ) ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ (ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ) ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ-

ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਅੰਨ
ਜਿਨੀ ਡਿਸੰਦੇ ਮਾ ਪਿਰੀ॥

ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੇੜਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਾਧਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਘਬਰਾਅ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਦਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇੜਦਾ ਹੈ?"

ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੇਹਣੀ ਸੂਰਤ 'ਤੇ ਉਠਦੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਿੰਨੀ-ਬਿੰਨੀ ਗਾਂਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਹਾਰ ਹਾਂ।"

ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇੜ ਨਾਂਹਾ।" ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਪੁੰਡਿਆ "ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮਹਿਕ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਕਿਉਂ?" ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੂਪ, ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਛਿੰਨ ਭੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ-ਤਦ ਸੁੱਹਪਣ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬ੍ਰਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ।"

ਤੇੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਡਾਲੀ

ਹੀ ਰੂਪ, ਮਹਿਕ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।" ਜਦ
ਡਾਲੀ ਵੱਲ ਚਾਕੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੇ ਕੁਥਰਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਛੁੱਲ ਭੋਲਾ ਨਾਦਾਨ
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਣੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ।" ਜੜ੍ਹ ਬੋਲੀ "ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ
ਕੋਲ ਹਨ।" ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਾਂਝ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਰਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।"

ਰੂਪ ਸੁਰਗਿੰਧ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੰਕਿਆ, ਤਾਂ
ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਗਰਜ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ।" ਸੂਰਜ ਸੁਣਿਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਉਠਿਆ" ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ,
ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਚਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ, ਅਰੂਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"

ਜਦ ਰਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰੂਪ
ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੌੜ, ਮੁੜ ਅਰੂਪ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ "ਉਹੀ,
ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।"

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਅ
ਦੌਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੀ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਪੰਡੀਂ ਵਰਿੁਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਮਣ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼
ਚੀਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜੁਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜੁਆਨ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ

ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੰਡ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਕਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਟਿੱਕ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਇਕ ਸਾਬ ਲੇਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ।

ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚੌਲਿਆ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੌਲਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਪੜਿਆ। ਜੁਆਨ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਹੇ ਦਾਹੀ ਘੁਸਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?"

ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੌਸ਼ਿਆ "ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ," ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੁਦਰਤ-ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ-ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :-

ਬਾਲਿਗਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵੀਸਿਆ॥

ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਾਖਿਆ॥ ਰਹਾਉ॥

ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ

ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ॥

ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ

ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਬਕ ਹਾਨੀ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਆਈਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲੁਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ? ਕੈਬੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲੜਾਏ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤੇ ? ਜੇ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰ, ਗੀਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਚੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਰੱਬ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਾਈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਾਧਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਚੇਰਾਂ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਪੁਛੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੇਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦਾਇਤਾ ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ?

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੂਨਖਾਰ ਪਸੂ ਸੇਰ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਟ-ਪਟਾਂਗ ਹੈ। ਚੇਰਾਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਵਧ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸੇਕੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਾਸਤਿਕ ਸੀ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਆਸਤਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਪਈ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਰੱਬ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਤੀਜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੱਢ (ਬਗਲ ਵਿਚ) ਇਕ ਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ (Painting) ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਰ ਖੋ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੰਛਾ, "ਬੇਟੇ

ਚਿੱਤਰ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈਆ ਹੈ ? ਚਿੱਤਰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ"। ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ "ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੋਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਫੁਲਸਕੈਪ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਪੈਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਨ ਪਏ ਸਨ। ਬਸ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਝਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ।"

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਏਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ?" ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।" ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਮੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰ ਗਿਆ।

ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ ?

ਆਮ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ, ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗਾਡ, ਇਹ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਬ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੱਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਤਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਮਨਯੜਤ ਹਨ, ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਧਰਤੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੇ ਇਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ।

ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜੀ

-ਡਾ. ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ

ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭੀ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਰੱਬ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ । ਜਿਹੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਥੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੰਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਉਭਾਰੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ । ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜੇਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਜਾਂ ਅਤੇ ਛੋਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਹਟ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਆਗੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਸਦਾ ਰੱਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ? ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, (primitive religion) ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ,

ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ।

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਜੈਸੇ ਏਕ ਨਾਦ ਤੇ ਤੁਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈ,

ਪਾਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬੈ ਪਾਨ ਹੀ ਕਹਾਹਿਗੇ ॥

ਤੈਸੇ ਬਿਸੁ ਰੂਪ ਤੇ ਅੜੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ,
ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜ ਸਬੈ ਤਾਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿਗੇ ॥

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਂਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜੀ (investigator) ਹੈ, ਕਰਤਾ (creator) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (pre-existing) ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਈਂਸ (science) ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੂਲ ਆਖਦਾ ਹੈ :

" Matter can neither be created nor destroyed by any known physical means, though it may change from one state to another ! "

ਅਰਥਾਤ "ਮਾਦੇ (ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋ ਭਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, (matter) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਾਂ ਰਸਾਈਣਕ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਏ ।"

ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਿੰਡ ਮਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਬਰੜ

ਅਤੇ ਭਾਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ (spark) ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ (oxygen) ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ (hydrogen) ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੋ ਵਾਰ

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਦਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਛੌਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਤਪਤ (replenish) ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਤੇ (creator) ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਢਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ (atomic bomb) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰਾਕੋਟ (rocket) ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਾਲਾ (material) ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਛੁਗ ਮਾਨ ਹੈ:

ਸੂਰਜੁ ਏਕੇ ਰੁੰਤਿ ਅਨੇਕ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੈਸ ॥

ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਇਕੋ ਹੈ ਪਰ ਰੁੱਤਾਂ (ਮੌਸਮ) ਕਈ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤੇ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ।

ਸਾਈੰਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੋਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਬਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੁਮਾਈ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈੰਸ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਲਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁਕਣ ਵਾਲਾ ਜਖੀਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਫਰੈਡਮੈਨ (Fradman) ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰੀਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।' ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਕਣਕ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਏਡੀ ਰੀਤੀ (systematically) ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ (punctuality) ਨਾਲ ਬਣ੍ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਢੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕਿੰਟ 'ਦਾ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਭੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਰੁੱਤਾਂ ਆਦਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਛੜਦੀਆਂ । ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ? ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਭੇ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੇ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥ ਕੇਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥

ਬ੍ਰੀਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ (theory) ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰਕਲ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ (suddenly) ਗੋਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੋਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੀਹਿਮੰਡ ਬਣ ਗਿਆ (bigbang theory) । ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ (big bang) ਦੇ ਕਿਆਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । (If there is an effect, there must be a cause for it)

ਫ੍ਰੈਡਮੈਨ (Friedman) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਬ੍ਰੀਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਗੋਲੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ? ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬ੍ਰੀਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ ॥

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ :

ਜਬ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ॥

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੇਤਾ ॥

ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ॥

ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗਿ ਕਮਾਤਿ ॥

ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਹੀ
ਬੇਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ :

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੇ ਕਵਾਉ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕਾਸ਼
ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੰਡਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਾਸਾ
ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਉਤੇ
ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਯੰਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੈਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਲਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਦਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਟੀ ਹੀ ਬਾਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਭ ਗੋਲ ਹਨ। ਸਾਈੰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਅਸੂਲ (gravity) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮੰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿੰਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਸੇਚੀਏ ਤਾਂ ਬਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਮੁੱਦਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਚਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇਹੜਾ ਭੀ ਕੁਝ ਸੋਝੀਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਸਤਿਕ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸੇਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੇਚਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਚਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ।

ਇਕਸਾਰਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮੰਡ ਦੇ ਸਿਲਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰ (ਕੱਦ) ਦਾ ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੂਲ

(evotution) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਾਰਮੂਲਾ (formula) ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੌਨਾਂ ਜਾਏ ਕਿ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ?

ਬ੍ਰੋਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਲਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ (high blood pressure) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ (dose) ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਇਹੋ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦੇਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਅੱਖਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਯਤਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਾਲਣਾ।

ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

ਅਜੇਕੇ ਸਾਈਂਸੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਕ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੂਖਮਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੈ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਨਾਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ । ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਧਰਮ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਨੀਟਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਕਿ, 'ਰੱਬ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ' (God is Dead)'

ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, "ਕੀ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ?" ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ,

ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਲਾਹ ਦੇਈਏ ਤੇ ਛਾੜੀਆਂ ਖੇਲ੍ਹ ਦੇਈਏ ਤਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤਰਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ?

ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ? ਉਹ ਬੁਦੇਪੇ
ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ? ਉਸ ਦਾ, ਜੀਵਨ-ਮਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਹੀਂ ਨਾ ?

ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਾਂ

ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ --- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਲਬਾਂ, ਲੈਪਾਂ,
ਟਾਰਚਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ । ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿਲਜੁਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ
“ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥” ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ
ਬਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ
ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

ਦੇ ਦੇਸਤ

ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸਤ ਸਨ । ਇਕ ਆਸਤਕ ਤੇ ਇਕ ਨਾਸਤਕ ਸੀ ।
ਆਸਤਕ ਦੇਸਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਦੇਸਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ “ਯਾਰ
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ?” ਆਸਤਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਡ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਰੰਗ ਕੇਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆਇਆ ਸਾਂ,

ਜੇਕਰ ਇਕ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਲਾਹ ਦੇਈਏ ਤੇ ਛਾੜੀਆਂ ਖੇਲ੍ਹ ਦੇਈਏ ਤਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤਰਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ?

ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ? ਉਹ ਬੁਦੇਪੇ
ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ? ਉਸ ਦਾ, ਜੀਵਨ-ਮਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਹੀਂ ਨਾ ?

ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਾਂ

ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ --- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਲਬਾਂ, ਲੈਪਾਂ,
ਟਾਰਚਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ । ਬਾਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿਲਜੁਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਕਿ
“ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ॥” ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ
ਬਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ
ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

ਦੇ ਦੇਸਤ

ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸਤ ਸਨ । ਇਕ ਆਸਤਕ ਤੇ ਇਕ ਨਾਸਤਕ ਸੀ ।
ਆਸਤਕ ਦੇਸਤ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਦੇਸਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ “ਯਾਰ
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਆ ?” ਆਸਤਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
“ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰਡ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਰੰਗ ਕੇਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਆਇਆ ਸਾਂ,

ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ।" ਨਾਸਤਕ ਦੇਸਤ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, " ਗੱਪ ਨਾ ਮਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ
ਏ ।" ਆਸਤਕ ਦੇਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਯਾਰ ਨੂੰ
ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ∞ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਸਰਬੱਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਭਿਆਸ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਮੰਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਵਿਸਾਰ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜਾਤਿ , ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਭੁਬੇ ਵਣਜਾਰੇ , ਕਾਰੇ ਜਗ
ਆਏ , ਭੋਇਂ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਝੂਠੇ ਗਾਫਲ, ਗੁਣ ਗਾਲਿਆ, ਸਾਕਤ, ਦੁਹਾਗਣ
ਆਦਿ ਲਡੜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ । ਘੰਟ- ਘੰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ
ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੱਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਤ, ਭਲੇ,
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਫਲ, ਰਾਗ ਭਰੇ, ਸੁਹਾਗਣੀ, ਹਰੇ-ਭਰੇ, ਖਿੜਿਆ
ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅਪੀਲ

ਕੁਝ ਨਾਸਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਦ-ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਦ-ਸੱਜਰੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ
ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਰਾਮ,
ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਾਂ God ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜ਼ਾਨਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪ੍ਰਤੀ ਅਪੀਲ
ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਦੀ ਬਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ
'ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਭਜਹੁ ਭਗਵਾਨ' ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਝੱਕ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੋ ।

ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪਨਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਤੀ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਜੀਭ, ਹੱਥਾਂ, ਬਾਹਵਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਦ੍ਵਿਤੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਕਤੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਸਦਾ/ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ/ਪੀਂਦਾ ਹੈ । ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਛਲਾਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ।" ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ? ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ? ਹੱਸਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ?

ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅੱਖਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਤੇ ਰੱਬੀ ਛੋਹ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੱਦ ਸੱਜਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ

ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸ੍ਰੂਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਰੰਗ, ਹਰ ਇਕ ਰੂਪ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ

ਸਬੰਧ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ
ਕੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਇਕ-ਇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਹਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਕ੍ਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਕੇਵਲ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ! ਵਾਹ ! ਪੁਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਿਚ, ਜੀਆਂ ਵਿਚ, ਜੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਛੇਟੀ ਅਕਲਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ? ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੇ ਵਾਂਗ, ਖੰਡ/ਗੁੜ
ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵਾਂਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਿੱਘ ਵਾਂਗ, ਅੱਗ ਦੇ
ਸੇਕ ਅਤੇ ਬਰਛ ਦੀ ਠੰਡਕ ਵਾਂਗ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦੀ
ਸਰਸਰਾਹਟ ਵਾਂਗ ਅੰਦ੍ਰੂਨੀ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

ਰੱਬ ਇਕਾਈ ਹੈ

ਅੰਕ ਗਾਣਿਤ ਦੇ ਜੀਟਿਲ ਤੋਂ ਜੀਟਿਲ ਛਾਰਮੂਲੇ ਜੋ ਗਾਣਿਤ ਵਿੰਗਿਆਨੀਆਂ
ਨੇ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ
ਕੁਝ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਾਣਿਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਇਕਾਈ (Unity) ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਲ ਬ੍ਰਾਹਮਿੰਡਾਂ— ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨੂੰ
'ਉ' ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਓ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਇਕੇ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ।

-ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੇ ਹੈ, ਏਕੇ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੇ ਹੈ ॥

-ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ....॥

-ਅਨੇਕ ਹੈਂ ॥ ਫਿਰਿ ਏਕ ਹੈਂ ॥

-ਜਿਮੀ ਅੰ ਜਿਮਾ ਕੇ ਬਿਖੇ, ਸਮਸੀਤ ਏਕ ਜੋਤਿ ਹੈਂ ॥

ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖਾਣ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਜੂਡਾਈਜ਼ਮ, ਗੁਰਮਤਿ, ਵੇਦਾਂਤ ਮਤਿ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੌਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ, ਰਾਡ, ਰਾਮ, ਈਸਵਰ, ਭਗਵਾਨ, ਬੀਠਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਰਵ-ਉਤਮ ਸਾਧਨ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। 'ਵਾਹਿ' ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਥਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ (ੴ) 'ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬੀ-ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣਾ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾਓ

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਜਾਗਿਆਸੂਨੋਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਹਣ 'ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਡੇਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਹੱਥ ਪਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਛਾਅ, 'ਕਿਉਂ' ਬਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ?'

ਜਾਗਿਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਬਣ ਲੱਗੋ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਢੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਥੋਲਿਆ, 'ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਦੀ ਪਈ ਸੀ!' ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਉਤਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਰੱਬੀ ਛੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ।

ਜਾਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀ।

ਰੱਬ-ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ?

-ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ

ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿੱਤਦਾ ਹੈ :

1. ਆਸਤਕ :

ਜੇ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਨੌਤ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

2. ਨਾਸਤਕ :

ਜੇ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ । ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

3. ਨਾਸਤਕ-ਆਸਤਕ :

ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਕਿਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੀ ਦਵੈਤ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

(ੴ) ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

(ਅ) ਵੈਦਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਈ ਇਕ ਦੇਵਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

(ਇ) ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।

(ਸ) ਯੋਗੀ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ।

(ਹ) ਨਿਯਾਇ ਅਤੇ ਵੈਵੇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨੈਮਿਤ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(ਕ) ਜੈਮਿਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਮੀਮਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

(ਖ) ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦੋ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਹਨ । ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤਥਾਤੀਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ । ਦੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਕ ਮੰਨਿਆ । ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਅਣੀਗਣਤ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਅਣੀਗਣਤ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਉ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਰ-ਆਸਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵੈਤ ਰੂਪ ਮਨੋਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ

ਪਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਵੈਤ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਆਸਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰੱਬ (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਤਕ ਖੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਨਾਦੀ ਹੋਂਦ, ਨਿਰਆਕਾਰ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ-ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਸਰਬ-ਸੰਘਾਰਕ, ਸਰਬ-ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ, ਅਜੇਠੀ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਦਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਸਤਕਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂਕਿ "ਨਹੀਂ" ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਧਾਰ "ਹਾਂ" ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ "ਹਾਂ" ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਜਰਬੇ ਦੁਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤ ਤਜਰਬੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਤਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਵੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੁਰਜ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ

"ਨਾਂਹ" ਪੱਖੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੌੰਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਠੰਡ ਤੇ ਤਪਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਹਵਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਂਗੁਣ, ਸੇਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਹਿਸਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਖਿਆਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ "ਨਾਂਹ" ਪੱਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਦਲੀਲ ਰੱਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕਰਤਾ

ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ, ਖਿਆਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੁੰਮਿਹਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੇਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ-ਪੁੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਰਤ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਤ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜ਼ ਲੇਣਾ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਛਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲੇ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਨ ਜਾਂ ਬੰਸਰੀ ਦੀ

ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਸੂਤ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਰਿਗਾਅਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮੁੱਦਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ ।

ਅੰਨ ਅਤੇ ਮੌਵਾਅਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਨ, ਮੇਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜੋ ਅਟੁੱਟ ਅਵਸ਼ੇ਷ਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਭਲਾ ਜੇ ਬੇੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀਚਾਰੁ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕਾਮੀ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਅਤੇ ਬਾਜੂ-ਬਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਭੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਵਸ਼ੇ਷ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੀਮਿਤ ਸਦੀਵੀ, ਇਕ ਸਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਹਨ । ਐਸੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਇਕਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਚਾਤੁਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ । ਇਹੋ ਹੀ "ਹਾਂ" ਪੱਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਜਗਤ, ਅਨੇਕ ਆਦਿਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅੰਦ੍ਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ।

"ਨਾਂਹ" ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ (ਮਨੁੱਖ) ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਨਾਦੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੂਤੀ ਨਿਮਿਤ ਹੋਰਾਂ ਮਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੈ। ਯੋਗ ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੂਤੀ ਦੇ ਅਨਾਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਾਂ-ਮਤਾਤਾਂ ਦੇ ਆਸਤਕ-ਨਾਸਤਕ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਤਾਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਸਤਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਏ ਕੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਤਕ ਮਨੌਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬ ਗੁਣ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰੱਬ ਹੀ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ

"ਹੀਰ ਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਤਿਬਿਧ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ॥"

ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗੀ

-ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ । ਹਰ ਇਕ ਗੁਰਵਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੈ । ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਜਨਮੁ ਜਨਮੁ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ
ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ ॥

ਖੰਨਲੀ ਧੇਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਉ ਧੇਵਣ ਪਾਹੁ ॥

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ
ਉਤਰਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਹੀਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਇ ॥
ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਹੀਰ ਸਿਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਇ ॥

ਅਸ਼ਰਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ
ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ :

ਰਸਨਾ ਸਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ॥

ਰਸਨਾ ਢੁਆਰਾ ਸਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ, ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ

- ◆ ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ ॥
ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ : 399)

- ◆ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਚੁਨੀ ਰੇ
ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਪਾਨੰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ : 1293)

- ◆ ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
ਜਿਤੁ ਖਾਏ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ
ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ : 16)

- ◆ ਕੁੱਠਾ ਹੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤਮਾਕੁ ।
ਗਾੰਜਾ ਟੇਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੁ ।
ਇਨ ਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂੰ ਦੇਖੋ ।
ਰਹਤਵੰਤ ਸੋ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਖੋ ।

(ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ	10	ਆਓ ਰੰਗ ਭਰੀਏ-ਭਾਗ-2	10
ਜਪੁ ਸੁਆਲ ਜੁਆਬ	6	ਕਵਿਤਾਵਾਂ	
ਮਲੋਕੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ	50	ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ	10
ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ-ਭਾਗ-1	15	ਅਨੰਦ ਹੁਲਾਰੇ	10
ਧਰਮ ਸਿੱਖਿਆ-ਭਾਗ-2	20	ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਫੁਲਵਾੜੀ	10
ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਧ	10	ਰੁਤਬਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ	50
ਸਿੱਖ ਫੇਥ	10	ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਅੰਗਾ-ਸੰਗਾ	20
ਸਿੱਖ ਸੌਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਚੇਣਵੇਂ ਪੱਖ	20	ਟੈਕਟ	
ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਛੁਹ	20	ਕੀ ਰੱਬ ਹੈ ?	2
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਤੀ	10	ਇਹ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ	4
ਚੇਣਵੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ	10	ਹਿੰਦੀ	
ਗੁਰਮਤਿ ਡਾਈਰੀ	10	ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ	20
ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ	150	ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਸਿੱਖ ਫੇਥ)	10
ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ		ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਧ)	10
ਸਹਜ ਧੁਨਿ	20	ENGLISH	
ਸਵੱਚ ਸਮੁੰਦ	20	<i>Sikh Sakhis</i>	20
ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ		<i>Japji</i>	10
ਝੂਹ ਦੀ ਉਡਾਰੀ	10	<i>Sikh Faith (Hard Bound)</i>	40
ਸਚੋ ਸੱਚ	15	<i>Thus Sayeth Gurbani</i>	250
ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ	20	<i>A Sikh in Greece</i>	2
ਬੋਚਿਆਂ ਲਈ		<i>Sikhism in Brief (Hard Bound)</i>	60
ਆਓ ਰੰਗ ਭਰੀਏ-ਭਾਗ-1	10		

ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ-141002

ਫੋਨ : 450352, 463606, 463615,

ਈ-ਮੇਲ : ggsscho@satyam.net.in