

ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚਿਠੀ ਨੰਬਰ ੧/੭੦-੬੮-੨੧ ਮਿਤੀ ੧੭-੧੦-੬੮ ਅ. ਪ. ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਹੈ।

ਤਤਕਰਾ

ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ	੩	ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ	੪	" " "
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰਿਵਾਲਸਰ-ਕੰਢੇ	੬	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ	੧੨	ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਕਐਡਰਨ ਲੀਡਰ
ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ	੨੦	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ
ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ	੨੪	ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ	੨੭	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ (੧)	੩੪	ਕੈਪਟਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ, ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ	੩੬	ਸ: ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ.
ਸੰਗੀਤ-ਰਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ-ਰਸ	੪੦	ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੋ ਰੁਬਾਈਆਂ	੪੦	ਗੁਮਨਾਮ
ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ	੪੧	ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਛੜ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ	੨੨	ਫਰਵਰੀ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ	੨੧	ਫਰਵਰੀ

ਨੋਟ :— 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਿਕ ਹਾਂ।

ਸੂਰਾ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬੰਬਈ	ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ	੫੧-੦੦
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵਲਵਰਹੋਂਪਟਨ ਯੂ. ਕੇ.	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੧੧੪-੫੦
ਸ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਗਰਾ	ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ	੨੫੦-੦੭
Sgt. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਗਰਾ	ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ	੧੫੦-੦੦
ਸ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ	ਪਿਤਾ ਸ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ	੫੧-੦੦
ਪ੍ਰਿ: ਲਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ	ਬੱਚੀ ਤਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਦ ਵਿਚ	੧੦੧-੦੦
ਸ: ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਹਕਾ	ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ	੫੧-੦੦
ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੫੧-੦੦
ਸ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ	ਭੁਜੰਗੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ	੪੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੫੧-੦੦
ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੧੦-੦੦
ਸ: ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਯੂ. ਕੇ.	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੨੪੭-੫੦
ਸ: ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਯੂ. ਕੇ.	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੮੨-੫੦
ਡਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	ਸੂਰਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੧੦੧-੦੦
ਸ: ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਕੂਰ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ	ਬੱਚੀ ਬਾਵਾ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਮੇਂ	੧੦੧-੦੦
	ਭੁਜੰਗੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਮੇਂ	੧੦੧-੦੦

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਕੁਚਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੧. ੨. ੮੬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ : 51847 ਘਰ 43094

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ	੧੫-੦੦
ਇਕ ਪਰਚਾ	੧-੫੦
ਪਰਦੇਸ	
ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ	੩੫-੦੦
ਹਵਾਈ ਡਾਕ	
ਅਰਬ, ਮਲਾਇਆ	੫੫-੦੦
ਯੂ. ਕੇ., ਅਫਰੀਕਾ	੭੫-੦੦
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ	੯੦-੦੦

ਅਮਾਨਤੀ

ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ	੧੫੦-੦੦
ਪਰਦੇਸ	੩੫੦-੦੦
ਹਵਾਈ ਡਾਕ	
ਯੂ. ਕੇ. ਅਫਰੀਕਾ	੭੫੦-੦੦
ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ	੯੦੦-੦੦
ਅਰਬ, ਮਲਾਇਆ	੫੫੦-੦੦

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ ੨੦

ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਅੰਕ ੨

ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ

ਨਾਮੋਂ ਘੁਬੇ ਧਰਮ-ਹੀਨ ਆਨਮਤੀਆਂ ਸਾਕਤਾਂ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਖ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਿਧ ਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ—

ਜਗ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ॥

ਜਬ ਇਹ ਗਰੈ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥ ਮੈਂ ਨ ਕਰਉ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ ॥ [ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ

ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਆਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਗੋਭਾਪਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ (ਨਿਰਾਲਾ) ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਨਮਤੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਤੇਬੀ ਦੋਹੂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਕਿ—

ਦੋਹੂ ਪੰਥ ਮਹਿ ਕਪਟ ਵਿਦਯਾ ਚਲਾਨੀ ॥ ਬਹੁਰ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਕੀਜੈ ਪਰਧਾਨੀ ॥

ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਆਨਮਤੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਪਟ-ਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਪਟ-ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਪਟ-ਕੁਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਪਟ-ਕੁਰਹਿਤਾਂ, ਕਪਟ-ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਟ-ਕੁਵਹਿਦਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਸ ਲਛਣ ਨਾ ਲਗਣਾ ਪਾਵੇ।

[ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ 'ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕ' ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ

ਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ

[ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ-ਭਾਵ-ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵੀ ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਚਾਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਜ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੱਤ ਅਸੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਭਾਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜ ਵਿਚਾਰ ਬੋਧ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਅਸਾਡੇ ਸ੍ਰਵਣੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 'ਗੁਰੂ' ਅਤੇ 'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ' ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਰਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਚਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਮੰਨਣੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੰਨਣੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ :—

ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸਰ ਉਚਰਿ ਹੈਂ ॥ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕਿ ਕੁੰਡ ਮਹਿ ਪਰਿ ਹੈਂ ॥੩੨॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ ੬

ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਨਿਜ ਤਾਈਂ ਗੁਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ—

ਮੈ ਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਪਛਾਨੋ ॥੩੨॥

ਮੈ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ॥ ਦੇਖਨ ਆਯੋ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ॥...੩੩॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ ੬

ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਮੁਖਵਾਕ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਅੰਦਰਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਿਰਣਯ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਅੰਦਰਿ ਰੰਚਕ ਭੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ; ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ-ਭਾਵ-ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਅੰਦਰਿ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦਾ ਨੂਰ ਪਰਜੁਅਲਤੀ ਬੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਐਨ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਜਗਮਗੀ-ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਾ-ਮਹਿਦੂਦ-ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਜੋਤਿ ਸਰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋਤਿ-ਪਰਜੁਅਲਤੀ-ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਉਦੇ ਹੋਇ ਕੇ ਭਵ-ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ-ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ ਕੇ ਭੀ ਲਾ-ਮੁਹੀਤ ਜੋਤਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਥਾਹ ਜੋਤਿ-ਸਮੁੰਦਰ-ਸੋਮੇ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਜੋਤਿ-ਹੰਸਲੀ ਗੁਰ-ਜੋਤਿ ਜਾਮੇ ਰੂਪੀ ਤਾਲ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਮੰਬਏ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਰੂਪੀ ਮੁਹੀਤ ਜੋਤਿ, ਤਾਲ-ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਲਾ-ਮੁਹੀਤ ਜੋਤਿ-ਸਮੁੰਦਰ, ਸੋਮੇ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਜੋਤਿ-ਹੰਸਲੀ ਦੁਆਰਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਦਸੋ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤਿ, ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਰਮ-ਭੁਲੇ ਲੋਗ ਇਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣ ਲਗ ਪਏ।

ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਯਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀਨਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਆਕਾਰ ਜਾਮਾ ਔਤਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ

ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਜੋਤਿ-ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਕਰਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੀਨ ਅਨਾਥ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਇਸ ਅਵਤਾਰ-ਆਕਾਰੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ।

ਏਸੇ ਇੱਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਸਹਿਤ ਉਪਰਲੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਮਤੇ ਲੋਗ ਅਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੁਫਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ । ਗੁਰੂ-ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਓੜਕ ਬਿਨਾਸਮਾਨ ਹੈ, ਏਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਫਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿਚਿ ਪੈਣ ਦਾ ਕੁਦਾਉ ਕੁਢੰਗ ਹੈ ।

ਸਿਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨੋਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਹਨ । ਬਿਨਾਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਮਹਾਂ ਮਨਮਤਿ ਹੈ । ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾਇਆ :—

ਜਿਤੇ ਰਾਮ ਹੂਏ ॥ ਸਭੇ ਅੰਤ ਮੂਏ ॥ ਜਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸਨ ਹੂੈ ਹੈਂ ॥ ਸਭੇ ਅੰਤ ਜੈ ਹੈਂ ॥੭੦॥
 ਜਿਤੇ ਦੇਵ ਹੋਸੀ ॥ ਸਭੇ ਅੰਤ ਜਾਸੀ ॥ ਜਿਤੇ ਬੋਧ ਹੂੈ ਹੈਂ ॥ ਸਭੇ ਅੰਤ ਛੈ ਹੈਂ ॥੭੧॥
 ਜਿਤੇ ਦੇਵ ਰਾਯੰ ॥ ਸਭੇ ਅੰਤ ਜਾਯੰ ॥ ਜਿਤੇ ਦਈਤੇ ਏਸੰ ॥ ਤਿਤਿਓ ਕਾਲ ਲੇਸੰ ॥੭੨॥
 ਨਰਸਿੰਘਾ ਅਵਤਾਰੰ ॥ ਵਹੇ ਕਾਲ ਮਾਰੰ ॥ ਬਡੇ ਡੰਡ ਧਾਰੀ ॥ ਹਣਿਓ ਕਾਲ ਭਾਰੀ ॥੭੩॥
 ਦਿਜੈ ਬਾਵਨੇਅੰ ॥ ਹਣਿਓ ਕਾਲ ਤੇਯੰ ॥ ਮਹਾਂ ਮਛ ਮੁੰਡੰ ॥ ਫਸਿਓ ਕਾਲ ਤੁੰਡੰ ॥੭੪॥
 ਜਿਤੇ ਹੋਇ ਬੀਤੇ ॥ ਤਿਤੇ ਕਾਲ ਜੀਤੇ ॥ ਜਿਤੇ ਸਰਨ ਜੈ ਹੈਂ ॥ ਤਿਤਿਓ ਰਾਖ ਲੈ ਹੈਂ ॥੭੫॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ ੧

ਤਥਾ ਸਵੈਯਾ:—

ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਭਗਵਾਨ ਸੁ ਜਾਗਤ ਯਾ ਜਗ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ ॥
 ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਵ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਭਯੋ ਜੁਗੀਆ ਹੈ ॥
 ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ ਗੰਧੂਬ ਜੱਛ ਭੁਜੰਗ ਦਿਸਾ ਬਿਦਿਸਾ ਹੈ ॥
 ਔਰ ਸੁ ਕਾਲ ਸਭੇ ਬਸ ਕਾਲ ਕੇ ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ॥੮੪॥

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਅਧਿਆਇ ੧

ਬਿਨਾਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਅਕਾਰ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤਿ ਕਲਾ ਨੇ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਸਮੀ-ਕਉਤਕ ਵਰਤਾਏ । ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਾਧ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੁਕਾਰੀ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਏ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿ-ਕ੍ਰਿਸਮੀ-ਆਕਾਰ-ਜਾਮੇ ਭੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਪਾਕ ਪੁਨੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰਗੀ ਅਗਿਆਨ ਗ੍ਰਠੇ ਜੰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਖੜੋਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਸਮਾਨ

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੯੬

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰਿਵਾਲਸਰ-ਕੰਢੇ

[ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਪਦਮ']

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਤੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪਲਟਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੜੇ ਬੁਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਸੰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਲਤ ਹੋ ਉਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੋਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਹਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿ: ਕਨਿੰਘਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ।'

ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਡੇ ਵਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ-ਪਰਹੋਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਸਭ ਥਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਖੇਤਰ, ਕਪਾਲ-ਮੋਚਨ, ਪੁਰਮੰਡਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਜਾਮੇ ਰੁਪੀ ਅਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ-ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰੀਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਸੇ ਅਕਾਰ-ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਣੋਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੂਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ-ਜਲਵ-ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੀ ਇਸ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਹਲੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਭਾਰੀ ਅਗਿਆਨ ਸੀ।

ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ-ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਜਲਵ-ਜੋਤੀਸ਼-ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਜਲਵਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭੀ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾ-ਅਫ਼ਰੋਜ਼ (ਸੁਭਾਇਮਾਨ) ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਓਥੇ ਓਹਨਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਅਤੇ ਮੁਕੀਯਦ (ਸੀਮਤ) ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਏਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰ-ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ—

ਹਰਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਆਸਾ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੪੫੧

ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

'ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਚੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪ ਨੇ ਸਵੱਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖਿ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ।

ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁਧਾਦਿਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਰਹਿਓ ਮਤ, ਕੋਊ ਨ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੂ ਤੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ।੧।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਉਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਲਾਗੇ ਪੁਰਮੰਡਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰਾ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਰਿਵਾਲਸਰ-

ਰਿਵਾਲਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਝੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਝੀਲ ਵਿਚ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਟਾਪੂ ਤਰਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਮਨ-ਮੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰੁਖੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਵਾਲ-ਸਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸੌਕੇ ਉਤੇ ਇਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਇਆ, ਜੁਆਨੀ ਦੀਆਂ ਅਠ-ਖੇਲੀਆਂ ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾਟਕ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਝਾਕੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕੰਢੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ।

(੧) ਰਾਜਪੂਤ ਸਮੇਲਨ :-

ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰਿਵਾਲਸਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਦੋਣ ਦੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ੧੭੪੭ ਬਿ: ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੀਰ ਸਿਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਰੀਦਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਖਮਲੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਖ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤਮਾਮ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਖਿਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਮਾਮ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਦੋਣ ਦੇ ਯੁਧ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਹੰਡੂਰੀਆ ਭੂਪ ਚੰਦ,

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਜਸਪਾਲੀਆ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਗੜੀਆ ਘੁਮੰਡ ਚੰਦ, ਡਚਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਸਿਰੀਨਗਰੀਆ, ਚੰਬਿਆਲੀਆ, ਨਦੋਣੀਆ, ਬੁਸ਼ਹਰਵੀਆ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਸੁਕੇਤ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ, ਕੈਠਲੀਆ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਥਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰੀਏ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਲ-ਪਰੋਹਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਟੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਰ ਛਤ੍ਰੀ ਕੁਲ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਵਰਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨਸ਼ਟ-ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਫਿਰ ਸੋਚੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਣ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਧਮਕਾਏ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਖਿਆਲ ਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 'ਜੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰ ਛੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।' ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਅਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਫੜਾ ਕੇ ਛਤ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਛਤ੍ਰਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾਉਣਗੇ—

ਨਾਮ ਗ੍ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਹਮਾਰਾ। ਹੈ ਜਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਪਾਰਾ।
 ਸੋ ਸਫਲਾ ਜਗ ਮੇਂ ਤਬ ਥੈ ਹੈ। ਲਘੁ ਜਾਤਨ ਕੋ ਬਡਪਨ ਦੈ ਹੈ।
 ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤਿ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੀ। ਸਰਦਾਰੀ ਨਹਿ ਭਈ ਕਦਾਂਹੀ।
 ਕੀਟਨ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦੂ। ਕਰੋਂ ਹਰਨ ਹਿਤ ਤੁਰਕ ਗਜਿੰਦੂ।
 ਇਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਨਾਵੋਂ। ਤਬਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਵੋਂ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਲਸਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ—
 ਰਵਾਲਸਰ ਤੇ ਆ ਜੁੜੋ, ਰਾਜੇ ਜੁ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ।
 ਤਦ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ।
 'ਹੁਣ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਮਾਰ ਕੇ।
 ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਹ ਨੁਸਰਤ, ਦਿਆਂ ਨਿਸਚੇ ਧਾਰ ਕੇ।'
 ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਕਿਹਾ, 'ਪੁਤਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?'
 'ਜਦ ਮਹਿਲ ਪੰਥਕ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਢਲਣਗੇ।'

ਸੋ ਰਵਾਲਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰੀਖੀ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ-ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ

ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ—
 ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਅਉਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨ ਜੀ ਕੋ ।
 ਦਾਨ ਦੀਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਅਰੁ ਆਨ ਕੋ ਦਾਨ ਨ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ ।
 ਆਗੈ ਫਲੈ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦੀਓ, ਜਗ ਮੈ ਜਸ ਅਉਰ ਦੀਓ ਸਭ ਫੀਕੋ ।
 ਮੋ ਗ੍ਰਿਹ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਤੇ, ਸਿਰ ਲੋ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ ।’

(੨) ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਦਮਾ :-

ਸਹਿਜਾਦੀ ਪਦਮਾ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਵਾਲਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੰਬਾ-ਨਰੇਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਆਪ ਨਾਲ ਹਿਤ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਪਦਮਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਗਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜਾਦੀ ਪਦਮਾ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹਥ ਭੇਜੀ। ਪਤਰ ਇਉਂ ਸੀ—

‘ਸਾਰਾ ? ਪੌਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਉਣਾ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਥੇ ਦੋਨਉ ਭਉਣਾ।

ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕਰ ਸਉਣਾ। ਉਤਰ ਦੇਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਉਣਾ।’

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਲਕਾਰੇ ਹਥ ਦੇ ਦਿਤਾ :

‘ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਦੇਵ ਤਨ ਪੌਣਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹਿ।

ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜੀ ਗਵਨ ਕਰਿ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਹੋਇ ਖੋਹ।

ਉਭਯ ਲੋਕ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਖਾਧਾ ਖਰਚ ਜਿ ਮਾਲ।

ਪ੍ਰਲਯ ਭਈ ਸਉਣਾ ਹੂਆ, ਉਤਰ ਤੁਮਰਾ ਬਾਲ।

ਪਦਮਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਉਣਾ ਕੌਣ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਭਵਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ—ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤਾਤਪ੍ਰਯ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਤਰ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹ ਹੈ— ‘ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਧੂਰਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆਦਮੀ, ਅੰਤ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਹੇ ਬਾਲਾ ! ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।’

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਦੇਵ ਆਤਮਾ ਜੋਤਿ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੌਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਥੇ ਭੋਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਇਹ ਬੁਝਾਰਤੀ ਉਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਦਮਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਮਾਮ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਭ ਪਹਾੜਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ?*

ਇਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸਿਖ ਸਰਧਾਲੂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੁਖਾਬਾਦ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਈ ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਸਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ—ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਤਮੰਚਾ ਤੇ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨਾਲੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਭਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਖੋ ! ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਖੜੋ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਅਸਮਾਨ ਵਲ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕੋਤਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪਦਮਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੋ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਉਤ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਿਠ ਉਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿਤਾ ਤੇ 'ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ, ਨਿਹਾਲ' ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਰਵਾਦ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਤਕ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਹਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤੱਪਸੀ ਸਿੱਧ ਰੇਵਾ :-

ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵੀਯ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਇਕ ਉਚਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਗੁਫਾ ਵਿਚੋਂ ਤਪੱਸੀ ਸਿਧ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਛਿਆ, 'ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ?' ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,

- * ਪੁੰਨਿ ਸਗਰੇ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਾਨੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਿਤ ਚਹਤ ਮਹਾਨੀ ।੧੫।
- ਬੁਝਿ ਬੁਝਿ ਰਾਜਨ ਕੇ ਸੰਗਾ । ਆਈ ਦੇਖਨ ਧਰੇ ਉਮੰਗਾ ।
- ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਨਿਜ ਧਰੀ ਉਪਾਇਨ । ਪਰਸੇ ਆਨਿ ਕਮਲ ਸਮ ਪਾਇਨ ।੧੬।
- ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਬਦਨ ਕੀ ਓਰਾ । ਸਭ ਰਾਨੀ ਦ੍ਰਿਗ ਕੀਨ ਚਕੋਰਾ ।
- ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਸਭ ਭਾਸੇ । ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਸਭਨ ਵਿਕਾਸੇ ।੧੭।
- ਏਕ ਬਾਰ ਤਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ਭੂਲੀ । ਪਿਖ ਸਰੂਪ ਸਭ ਰਾਨਿਨ ਝੂਲੀ ।
- ਕਹੈ 'ਪਰਸਪਰ' ਹੇ ਆਲੀ ਜਾਨ । ਸੁੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਯੋ ਹਮ ਕਾਨ ।੧੮।
- ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਬਭ ਜਾਲਿ ਫਸੀ ਹੈ । ਮ੍ਰਿਗੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੀ ਹੈ ।.....
- ਸੈਲਪਤੀ ਚੰਬਯਾਲ ਕੁਮਾਰੀ । ਨਹੀਂ ਵਯਾਹੀ ਸੋ ਹੁਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ।
- ਹੁਤੀ ਚਿਤ੍ਰਨੀ ਚਿਤ੍ਰ ਸਰੂਪਾ । ਕਵਿਤਾ ਕਰਤੀ ਗੁਨਨਿ ਅਨੂਪਾ ।੨੫।
- ਸੁਨਤ ਹਤੀ ਗੁਰ ਰਚੀ ਸੁ ਬਾਨੀ । ਛੰਦ ਸਵੈਯੇ ਆਦਿ ਮਹਾਨੀ ।
- ਪਵਿ ਪਵਿ ਹਰਖਤ ਰਿਦੇ ਘਨੇਰੀ । ਰਸ ਸਿੰਗਾਰ ਅਧਿਕ ਜਹਿੰ ਹੇਰੀ ।੨੬।

(ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਸੂਰਯ ਰੁਤ ੫, ਅੰਸੂ ੫)
'ਸੂਰ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰਵਰੀ ੧੯੯੬

‘ਮੈਂ ਰੇਵਾ ਦਾ ਪੁਤਰ ਰੇਵਾਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਠ ਖੜੋਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਪ ਤਾਂ ਚਿਰੋਕਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾ ਦੱਸੋ।’

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਤਪ ਤਿਆਗ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਮਨ ਤਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅਜੋ-ਇਸਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸ ਦੇ ਕਰਮਾਤੀ ਜਾਦੂ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੀ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਰੇਵਾਲ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਨੋਖੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨੀਂ ਢਹਿ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਜੱਛ ਤੇ ਨਾਗ ਪਰਸਪਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੱਛ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਬੰਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗ ਕਸ਼ਪ ਦੀ ਉਲਾਦ ਕਦਰੂ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਸਨ। ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੁਬੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਧਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਰੇਵਾਲ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖਹਿ ਮਖਹਿ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਸਪਰ ਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਧਸੈਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਘੜਾ ਮੂਧਾ ਧਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲਗਣ ਨਾਲ ਮੂਧਾ ਘੜਾ ਸਿਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਹਥਲੀ ਆਏ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਝੰਡੇਵਾਲ (ਖਨੋਟ) ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਲਵਾੜਾ, ਮਟੀਆਲ, ਸਾਉ, ਬੰਧਾ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਲੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗੇ ਕਚਲੋਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਲੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ।

ਸੋ ਰਿਵਾਲਸਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਜੀ—(੧) ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੇ ਉਤੇ, ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(੨) ਪਰਚੇ ਗ੍ਰੰਥ—ਪਰਚੇ ਡਾਕ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਫੇਰਨ ਭੇਜਾਂਗੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ-ਰਹਿਤਨਾਮਾ

[ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਕਐਡਰਨ ਲੀਡਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]

ਸਿਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਮਿਲਾਵਟ-ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਿਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਦੇਣੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਯਥਾ : 'ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ (੯੮੨)।' ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਅਜੋਕੜ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੇਠ ਤੱਕਿਆਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ—

(ੳ) ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਬਿਬਰਜਤ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ 'ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ' (੫੬੭)। ਭਾਵ ਕਿ, ਸਾਬਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ (ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ) ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ' (੧੦੮੪)। ਭਾਵ, ਸੂਰਤਿ ਸਾਬਤ ਰਖੇ (ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨਾ ਵਿਨ੍ਹਾਏ)। "ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀ ਐ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥ ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰੇ ॥" (੫੫੮)। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁੱਤਾਂ, ਮੀਡੀਆਂ, ਚੀਰ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਚੀਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂਰ ਵਰਤਣਾ ਆਦਿ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

(ਅ) ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਬਰਜਤ ਹੈ : ਯਥਾ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆ ਮੁਖਿ ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਦੇ ਨ ਚੇਤਿਓ ਜਮਿ ਪਕੜਿ ਚਲਾਈਆ" (੭੨੬) ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀੜੀ (ਤਮਾਕੂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ, "ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪਹਿਰਹਿ ਕਾਪਰੇ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥ ਏਕ ਸਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਾਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਂਹਿ ॥" (੧੩੬੬)

(ੲ) ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਰਤਿਆ ਦਾ ਸੰਗ ਬਿਬਰਜਤ ਹੈ :

(i) 'ਪਰਤਿਆ ਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾਲਾ ਜੀ ਅਹਿ' (੧੩੬੨) ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੋਗਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ii) "ਪਰਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲਿ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੈਯਹੁ ॥" (ਪਾ: ੧੦) ਏਥੇ 'ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਭੀ (ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਕਾ ਹੀ) ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।

(iii) "ਪਰਤਿਆ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ" (੨੭੪) ਪਰ-ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁ-ਕਰਮ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ-ਨਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ (ਮੰਦ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ) ਤੱਕਣੋਂ ਭੀ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਪ ਦਾ ਟੋਰਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ।

(iv) "ਪਰਤਿਆ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦਾ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਬਿੰਦ" (੨੬੮)। ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਜਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

(v) "ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ॥ ਪਰਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ ॥" (੧੧੬੫) ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰ-ਤਿਆ-ਗਾਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਾਰ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੋਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ

ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(vi) “ਪਰਾਧਨ-ਪਰ-ਤਨ-ਪਰ-ਕੀ-ਨਿੰਦਾ-ਇਨ-ਸਿਉ-ਪ੍ਰੀਤਿ-ਨ-ਲਾਗੋ” (੬੭੪) । ਏਥੇ ਪਰਾਏ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੌੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਥਵਾ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ।

(vii) “ਦੇਇ-ਕਿਵਾੜ-ਅਨਿਕ-ਪੜਦੇ-ਮਹਿ-ਪਰ-ਦਾਰਾ-ਸੰਗਿ-ਫਾਕੈ ॥ ਚਿਤ੍ਰ-ਗੁਪਤੁ-ਜਬ-ਲੇਖਾ-ਮਾਗਹਿ-ਤਬ-ਕਉਣ-ਪੜਦਾ-ਤੇਰਾ-ਢਾਕੈ ॥” (੬੧੬) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੜਦੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ, ਉਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦ ਕਰਮ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤ੍ਰ-ਗੁਪਤ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਕੁ-ਸੰਗ ਬਿਬਰਜਤ ਹੈ ।

(viii) “ਗੋਤਮੁ-ਤਪਾ-ਅਹਲਿਆ-ਇਸਤ੍ਰੀ-ਤਿਸੁ-ਦੇਖਿ-ਇੰਦ੍ਰ-ਲੁਭਾਇਆ ॥ ਸਹਸ-ਸਰੀਰ-ਚਿਹਨ-ਭਗ-ਹੁਏ-ਤਾ-ਮਨਿ-ਪਛੋਤਾਇਆ ॥” (੧੩੪੩-੪੪) ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਜੁਗਾਂ ਪਰਯੰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਤ । ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੁੰਈਂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੋ ।

(ਸ) ਸ਼ਰਾਬ :—

(i) “ਝੂਠਾ-ਮਦੁ-ਮੂਲਿ-ਨ-ਪੀਚਈ-ਜੋ-ਕਾ-ਪਾਰਿ-ਵਸਾਇ ॥” (੫੫੪) ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਦ (ਸ਼ਰਾਬ) ਪੀਣੀ ਗੁਰਸਿਖ ਲਈ ਬਿਬਰਜਤ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

(ii) “ਜਿਤੁ-ਪੀਤੈ-ਮਤਿ-ਦੂਰਿ-ਹੋਇ-ਬਰਲੁ-ਪਵੈ-ਵਿਚਿ-ਆਇ ॥ ਆਪਣਾ-ਪਰਾਇਆ-ਨ-ਪਛਾਣਈ-ਖਸਮ-ਹੁ-ਧਕੇ-ਖਾਇ ॥ ਜਿਤੁ-ਪੀਤੈ-ਖਸਮੁ-ਵਿਸਰੈ-ਦਰਗਹ-ਮਿਲੈ-ਸਜਾਇ ॥” (੫੫੪) ਇਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਏਥੇ ਭੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਗੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਭੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਬਰਜਤ ਹੈ ।

(iii) “ਕਬੀਰ-ਭਾਂਗ-ਮਾਫੁਲੀ-ਸੁਰਾ-ਪਾਨਿ-ਜੋ-ਜੋ-ਪ੍ਰਾਨੀ-ਖਾਂਹਿ ॥ ਤੀਰਥ-ਬਰਤ-ਨੇਮ-ਕੀਏ-ਤੇ-ਸਭੈ-ਰਸਾਤਲਿ-ਜਾਂਹਿ ॥” (੧੩੭੭) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੁਰਾਪਾਨਿ) ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਮ (ਪਾਠ ਪੂਜਾ) ਨਿਭਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਘਾਲਣਾ ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸਕੇਗੀ ।

(ਹ) ਮਾਸ :

ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਭੱਖ (ਨਾ-ਖਾਣ-ਯੋਗ) ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ ।

(i) “ਜੀਅ-ਦਇਆ-ਪਰਵਾਨੁ ॥” (੧੩੬) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ।

(ii) “ਅਸੰਖ-ਗਲ-ਵਢ-ਹਤਿਆ-ਕਮਾਹਿ (ਜਪੁਜੀ)” ਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਢਣ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ (ਪਾਪ) ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

(iii) “ਜੀਅ-ਬਧ-ਹੁ-ਸੁ-ਧਰਮੁ-ਕਰਿ-ਬਾਪ-ਹੁ-ਅਧਰਮ-ਕਹ-ਹੁ-ਕਤ-ਭਾਈ ॥ ਆਪਸ-ਕਉ-ਮੁਨਿ-ਵਰ-ਕਰਿ-ਬਾਪ-ਹੁ-ਕਾ-ਕਉ-ਕਹ-ਹੁ-ਕਸਾਈ ॥” (੧੧੦੩) ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਾ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਵਾਂ

‘ਸੁਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਹੇਠ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਹੈ (ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਰਮ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਲਤ ਜਾਂ ਪਾਪ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ? ਜੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨਿਵਰ (ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੂ, ਧਰਮੀ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰਮ-ਦਿਲ) ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਾਈ (ਜ਼ਾਲਮ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ?

(iv) “ਕਬੀਰ ਜੋਰੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜੁਲਮ ਹੈ ਲੇਇ ਜਬਾ ਬੁਖੁ ਦਾਇ ॥ ਦਫਤਰਿ ਲੇਖਾ ਨੀਕ ਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥” (੧੩੭੫) ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ (ਜ਼ੋਰ) ਵਰਤਣਾ ਜੁਲਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।

(v) “ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਹਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਕਹਤੇ ਹਹਿ ਜੁ ਹਲਾਲ ॥ ਦਫਤਰੁ ਦਈ ਜਬ ਕਾਢਿ ਹੈ ਹੋਇ ਗਾ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲ ॥” (੧੩੭੫) ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।

(vi) “ਕਬੀਰ ਖ਼ੂਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾ ਮੁਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੋਨੁ ॥ ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ ॥” (੧੩੭੪) ਲੂਣ ਵਾਲੀ (ਸਾਦਾ) ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ (ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ) ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੇਰਾ (ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ, ਅਭੱਖ ਵਸਤੂ) ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਉਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕਉਣ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ? ਭਾਵ ਕਿ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਉਤਨੀ ਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗਲੇ ਕਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਤਨਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ।

(vii) ਜੋਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥ ਜੋਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲਿ ਹਛੈ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥” (੧੪੦) ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਰਤ (ਲਹੂ) ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਪੜਾ ਪਲੀਤ (ਗੰਦਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਿਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਸ-ਅਹਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਣਸਾਂ (ਆਦਮੀਆਂ) ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਣਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਲੁਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਹੂ ਬਾਹਰ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ (ਕਪੜਾ) ਗੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ (ਚਿਤ) ਗੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਪਵਿਤਰ ਵਸਤੂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹੂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ, ਅਥਵਾ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਲਹੂ (ਮਾਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਦਇਆਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ (ਤੀਸਰੀ) ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ (ਹਛੈ ਦਿਲ) ਨਾਲ ਜਪੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ-ਅਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੇਰਹਿਮ ਮਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸ ਬਿਬਰਜਤ ਹੈ।

(viii) “ਨਿਤਰਸੋਈ-ਤੇਰੀਐ-ਘਿਉ-ਮੈਦਾ-ਖਾਣੁ ॥” (੯੬੮)..... “ਲੰਗਰਿ-ਦਉਲਤਿ-ਵੰਡੀਐ-ਰਸੁ-ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ-ਖੀਰਿ-ਘਿਆਲੀ ॥” (੯੬੭) ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ) ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ (ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ) ਘਿਉ, ਮੈਦਾ, ਖੀਰ (ਚਾਵਲ, ਦੁਧ, ਖੰਡ), ਆਦਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਖਾਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜੋਗ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਸੋਈ (ਲੰਗਰ) ਦੇ ਸਨਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ।

(ix) ਦਾਲਿ-ਸੀਧਾ-ਮਾਗਉ-ਘਿਉ, ਅਨਾਜੁ-ਮਗਉ-ਸਤ-ਸੀ-ਕਾ, ਗਉ-ਭੈਸ-ਮਗਉ-ਲਾਵੇਰੀ (੯੬੫); ਦੁਇ-ਸੇਰ-ਮਾਂਗਉ-ਚੂਨਾ, ਪਾਉ-ਘੀਉ-ਸੰਗਿ-ਲੂਨਾ (ਆਟਾ), ਅਧ-ਸੇਰ-ਮਾਂਗਉ-ਦਾਲੇ ॥’ (੯੬੬)

ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੇਵਲ ਘਿਉ, ਅਨਾਜ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਲੂਣ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀ ਰੱਬ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਿਜਕ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ? ਲਵੇਰੀ ਗਉ ਅਤੇ ਲਵੇਰੀ ਭੈਂਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸੇਰ, ਅੱਧ ਸੇਰ, ਮਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰ, ਬਕਰਾ, ਮੁਰਗਾ, ਬਟੇਰ, ਆਦਿ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਅਭੱਖ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(x) ਬਗੁਲਾ-ਕਾਗ-ਨੀਚ-ਕੀ-ਸੰਗਤਿ-ਜਾਇ-ਕਰੰਗ-ਬਿਖੂ-ਮੁਖਿ-ਲਾਈਐ ॥” (੯੮੧) ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਅਤੇ ਕਾਗ (ਕਉਆ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਚ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰੰਗ (ਮੁਰਦਾਰ-) ਭੱਖੀ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉੱਤਮ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਕਰੰਗ ਬਿਖੂ’ ਦਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਖ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(xi) “ਗੁਰੂ-ਪੀਰੁ-ਹਾਮਾ-ਤਾ-ਭਰੇ-ਜਾ-ਮੁਰਦਾਰੁ-ਨ-ਖਾਇ ॥” (੧੪੧) ਏਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਰਦਾਰ (ਮਾਸ) ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਮਾ (ਸਹਾਇਤਾ) ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

(xii) ਮਾਸ-ਖੋਰ ਸਿੱਖ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਕਸਰ “ਮਾਸੁ-ਮਾਸੁ-ਕਰਿ-ਮੂਰਖੁ-ਝਗੜੇ...” (੧੨੮੯) ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭੀ ਅਤੇ ਬੇ-ਤੁਕੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਈਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮਾਸ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ।’ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਮਨਪੁਣੇ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿਚ ਪਾਪ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸ ਭੱਖ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ “ਅਭਖੁ-ਭਖਹਿ, ਭਖੁ-ਤਜਿ-ਛੋਡਹਿ, ਅੰਧ-ਗੁਰੂ-ਜਿਨ-ਕੇਰਾ” (੧੨੯੦)। ਭਾਵ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਆਗੂ (ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਅੰਧਾ (ਗਿਆਨ-ਹੀਣ) ਹੈ, ਉਹ ਲੋਗ ਖਾਣ ਯੋਗ (ਭਖ) ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭੱਖ (ਮਾਸ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਖ ਕੇ ਕੱਸਵੀਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। “ਗੁਰੂ-ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਸਿਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥” (੯੫੧)

(ਕ) ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ—

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਕ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥ ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨੁ ॥” (੭੯੦) ਭਾਵ, ਬੇ-ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਵੇਦੀਨਾਂ) ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ (ਸਾਕ) ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਕਵਾਨ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ (ਸਿਫਤ) ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ (ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਰਹਿ ਖੜੋਏਗਾ) ਅਤੇ ਸੈਤਾਨ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

(ਖ) ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ—

“... ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥” (੧੧੦੫)

“ਗੁਰਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰਮਿਤਾ ਪੁਤਾ ਭਾਈਆ ॥” (੬੪੮)

“ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ.....” (੬੧੧)

ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੇਣਹਾਰ ਹੈ।

(ਗ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਲੈਣ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ) ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :—ਯਥਾ ‘ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੀਣਸੁ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸਟਣਗੁ ॥ ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਤੁਲਿ ਖਲਹ ॥’ (੧੩੫੬-੫੭)

(ਘ) ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਜਰ ਕੁ-ਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ।

(i) ਬੱਜਰ ਕੁ-ਰਹਿਤਾਂ (ਦੇਖੋ ‘ੳ’ ਤੋਂ ‘ਹ’ ਤੱਕ) ਇਹ ਹਨ :—ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ-ਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਖ-ਗਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ-ਮਾਸ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣਾ।

(ii) ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਇਹ ਹਨ : ਕਛਹਿਰਾਂ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸਕੀ (ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ)।

ਰਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਭੱਟ-ਵਹੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ :—

“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਲ ਦਸਮਾ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਾ, ਸਾਲ ਸਤ੍ਰਾਂ ਸੈ ਪਚਾਵਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੈਸਾਖੀ ਕੇ ਦਿਹੂ ਪਾਂਚ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਖਾਂਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਾਖਾ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਦੈਆ ਰਾਮ ਸੋਪਤੀ ਖਤ੍ਰੀ ਬਾਸੀ ਲਾਹੌਰ ਖਲਾ ਹੂਆ, ਪਾਛੈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਛੀਪਾ ਬਾਸੀ ਦਵਾਰਕਾ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨਾਈ ਬਾਸੀ ਬਿਦਰ ਜਫਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਜਵੰਦਾ ਜਾਟ ਬਾਸੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਹਿੰਮਤ ਚੰਦ ਝੀਵਰ ਬਾਸੀ ਜਗਨਨਾਥ-ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਖਲੇ ਹੁੰਏ। ਸਭ ਕੋ ਨੀਲੰਬਰ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਵਹੀ ਵੇਸ ਅਪਨਾ ਕੀਆ। ਹੁੱਕਾ, ਹਲਾਲ, ਹਜਾਮਤ, ਹਰਾਮ (ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ), ਟਿਕਾ, ਜੰਦੂ, ਧੋਤੀ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਣੇ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਸਿਰ-ਗੁਮੇ, ਮਸੰਦੋ ਕੀ ਵਰਤਣ ਬੰਦ ਕੀ। ਕੰਘਾ, ਕਰਦ, ਕੇਸਗੀ, ਕੜਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਸਭ ਕੋ ਦੀਆ। ਸਭ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕੀਏ। ਸਭ ਕਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਬਾਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਤਾਈ। ਆਗੈ ਗੁਰੂ ਕੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ । ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਈ ਸਹਾਈ ਹੋਗ ।”

ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ : ਇਕ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਬਿਬਤਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ, ਕੇਸਰੀ (ਕੇਸਰੀ, ਦਸਤਾਰ) ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਿੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਤੀਜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੌਥੇ, ਸਭਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ, ਬਾਸੀ (ਵਾਸੀ) ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

(ਘ) “ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥” (੧੨੪੫) ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ।

(ਙ) ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਯਥਾ :—“ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹਰਾ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ... ਕਹਿਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥” “ਬਾਣੀ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥” (੯੨੦)

(ਚ) ਦੁਨੀਆਵੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ । “ਮੈ-ਹਰਿ-ਬਿਨੁ ਪਖੁ-ਧੜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥” (੩੬੬) “ਗੁਰਸਿਖਾ-ਕੈ-ਮਨਿ-ਭਾਵ-ਦੀ-ਗੁਰ-ਸਤਿਗੁਰ-ਕੀ-ਵਡਿਆਈ ॥” (੩੧੦) (ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ) ।

(ਛ) ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਏ, ਸਭ ਗੁਰ-ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਯਥਾ :—“ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ.....” (੯੮੨)

(ਜ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ :—

(i) ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ-ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਉਦਮੁ-ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਵਿਖ-ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖੁ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰੁ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥” (੩੦-੫੦੬)

ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਲਈ ਪਰੇਰੇ ।

(ii) ਬਾਬੀਹਾ (ਗੁਰਸਿਖ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾ ਦਰਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ॥ (੧੨੮੫)

(iii) “ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰਿ ਆਵਉ ॥... ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਨਾਮੁ ਸੰਗੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਲਿਵ ਲਾਵਉ ॥”

(iv) ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰਿ ਆਰਾਏ ॥” (੧੧੮੫)

(ੜ) ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਕੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ :—“ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥” (੨੬੬)

(ਵ) “ਅਲਪ ਆਹਾਰੁ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਾ, ਦਯਾ, ਛਿਮਾ, ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥” (ਪਾ: ੧੦) ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਉਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ।

(ਟ) ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ, ਢਿੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ : “ਜੋ-ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ-ਤੈਸੇ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥” (੧੩੬੬) ਭਾਵ ਕਿ ਢਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢਿਲਿਆਈ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੋਂ ਸੰਭਲਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

(ਠ) ਢਿਲਿਆਂ, ਪਤਿਤਾਂ ਅਥਵਾ ਬੇ-ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾਰ ਜਾਂ ਇਜ਼ਤਦਾਰ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਜਿਹਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :—“ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨ ਚਿਤਿ ਧਰੈ ॥ ਕਰਿ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਪਉ ਸੰਚੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਨਰਕਿ ਪਰੈ ॥” (੧੩੩੪) ਅਤੇ “ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੁ ਫਿਰੇ ਸੇ ਬਧੋ ਦੁਖ ਸਹਾਹਿ ॥ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜੰਮਹਿ ਤੈ ਮਰਿ ਜਾਹਿ ॥” (੬੪੫)

(੭) ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰੇ—

੧. ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ॥ (ਪਾ: ੧੦)

੨. ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੋ ਬੈਰਾਈ..... (੬੭੧)

੩. ...ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ ॥ (੧੨੬੬)

੪. ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ॥ (੧੧੨੮)

੫. ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪੁਛੀ ਐ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥ (੧੦੬੩)

੬. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ :—

“...ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਫੁਟਸੀ ਰੀ ॥ (੫੩੫)

“ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸਾਕਤ ਸੰਗਿ ਨ ਜੁਟਸੀ ਰੇ ॥”

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀ ਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਠਿ ਰੁਲਸੀ ਰੇ ॥ (੫੩੫-੩੬)

੭. “ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵ ਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥” (੩੧੦) ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।

੮. ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਹਉ ਗੁਲਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਗੋਲੀਆ ॥” (੩੧੧) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।

੯. ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਥਵਾ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ :

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ ॥” (੪੩੫)

“ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ-ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇ ਮੂੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹ ਸਭ ਬਖਸਿ ਲਇਆ ।” (੪੩੫) (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ।

੧੦. “ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਸੰਸਾਰਿ ਜਿ ਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ॥” (੫੧੬) (ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ) ।

੧੧. “ਕੋਈ ਨਿੰਦਕੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਫਿਰਿ ਸਰਣਿ ਗੁਰੁ ਆਵੈ ॥ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਸਿ ਲਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਲਿ ਰਲਾਵੈ ॥ ਜਿਉ ਮੀਹਿ ਵਠੈ ਗਲੀਆ ਨਾਲਿਆ ਟੋਭਿਆ ਕਾ ਜਲੁ ਜਾਇ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥” (੮੫੪-੫੫) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

੧੨. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ :—

‘ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ-ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥’ (੬੪੬)

੧੩. “ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ (ਮਨ-ਮਰਜੀ) ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਤਾ ਫਿਰਿ ਸਹ ਖੁਸੀ ਨ ਆਵਏ ॥” (੪੪੦)

੧੪. “ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜੀ) ਮੰਨੇ ਸੁ ਮਿਲੈ ਤੁਧੁ ਆਏ ॥” (੧੦੬੩)

੧੫. “ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਚਲੁ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥” (੩੭)

੧੬. ਜਿਸ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

੧੭. ਦੁਬਿਧਾ ਨਪੜਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੈ ਮਸਾਣਿ ਨ ਜਾਈ ॥ (੬੩੪)

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ : ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥ (੧੬)
 ਪਹਿਨਣ ਸੰਬੰਧੀ : ਜਿਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥ (੧੬)
 ਸਵਾਰੀ ਅਥਵਾ ਕੁਰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ : ਜਿਤੁ ਚੜੀਐ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥ (੧੬)
 ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ : ਜਿਤੁ ਸੁਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥ (੧੭)

੧੮. ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚੇਲਗਿਰੀ ਸੰਬੰਧੀ :-

“ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥” (੫੮)
 “ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਹੁਆ ॥” (੯੩੨)
 “ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਾਝੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ.....” (੪੩੫)
 “ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥” (੮੮੨)
 “ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥” (੪੦)
 “ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥” (੨੯੫) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ।
 “ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥” (੮੮੬)

੧੯. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ :-

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥” (੯੨੦)
 “ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ॥” (੧੦੭੪)
 “ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿਆਏ ॥” (੬੭)
 “ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸੁ ਜੇ ਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥” (੫੧੫)
 “ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥” (੯੮੨)
 “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਉ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥” (੯੬੧-੯੬੨)
 “ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਇਸੁ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਾਇਦਾ ॥” (੧੦੬੬)

੨੧. ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਤਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ :-

“ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਹਿ ਮਥੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖ ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਜੋਹੋ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥” (੩੦)

੨੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਠਾਗਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ :
 ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਧਾ ਸਵਯੇ (ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ.....) ਚੇਪਈ ਸਾਹਿਬ (ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ), ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ (੪੦ ਪਉੜੀਆਂ) ।

੨੩. ਵਿਵਹਾਰਕ ਇਸ਼ਾਰੇ—

(i) ਜਿਥੇ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਲਿਖਾਈਐ ॥ (੫੬੬) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ । ਮੂੰਹੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕਰੀਏ ।

(ii) “ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥ ਜੋ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥
 ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹ ਕੇਰੀ ਛੋਡਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥” (੭੬੫-੬੬) ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਖੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਬਣੀਏ ।

(iii) “ਜਿਥੇ ਬੋਲਣਿ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥” (੧੪੯) ਗੁਰਸਿਖ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ । ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਥੇ ਚੁਪ ਚੰਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਬੇ-ਰਸੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧—੧੦੩੬]

[ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ, ਮੋਹਾਲੀ]

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 'ਡਰਟੀ ਗੇਮ' (ਗੰਦੀ ਖੇਡ) ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਨਿਤਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ? ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਫਰੋਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ (ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ) ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਥਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਸਭ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰਜਾ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ "ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ"* ਦੀ ਹਾਲਤ "ਹਉ ਭਾਲਿ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਆਧੇਰੈ ਰਾਹੁ ਨ ਕੋਈ"† ਵਾਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਚਾਰਿ ਮਜਹਬਾ ਜਗ ਵਿਚਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੇ ॥

ਖੁਦੀ ਬਖੀਲਿ ਤਕਬਰੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕਰੇਨਿ ਧਿਛਾਏ ॥

* ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੩੦। † ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੪੨

❁ ੨੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :—
ਅਪਨੀ ਪਰਤੰਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥" (੨੬੮)
ਤਥਾ "ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥ ਮੈਂ ਨ ਕਰੋਂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥"

ਨੋਟ :—ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਜੀਉ।

ਗੰਗ ਬਨਾਰਸਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਣੇ ॥
 ਸੁੰਨਤਿ ਮੁਸਲਮਾਣ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ ॥
 ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਇਦੇ, ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ ॥
 ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਇ ਕੈ, ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸੈਤਾਣੇ ॥
 ਸਚੁ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਇਆ, ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮਉਲਾਣੇ ॥
 ਸਿਰੋ ਨ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥੨੧॥ (ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੨੧)

ਕਲਿ ਆਈ ਕੂਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ॥
 ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ ॥
 ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨੁ, ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਮੁਖੁ ਆਲਾਈ ॥
 ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਇਦੇ, ਨਚਨਿ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤੁ ਬਿਧਿ ਭਾਈ ॥
 ਸੇਵਕ ਬੈਠਨਿ ਘਰਾ ਵਿਚਿ, ਗੁਰ ਉਠਿ ਘਰੀ ਤਿਨਾੜੇ ਜਾਈ ॥
 ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸਵਤੀ, ਵਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹਕ ਗਵਾਈ ॥
 ਇਸਤੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਮ ਹਿਤੁ ਭਾਵੈ ਆਇ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ ॥
 ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਭਸ ਜਗ ਮਾਹੀ ॥੩੦॥ (ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੩੦)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀਂ ਹੋਢਾਇਆ । ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ ਵਿਚ ਦਰਦ-ਭਿੱਜੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਸਹਿਮਿਆ, ਡਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਕ ਇਉਂ ਪਹੁੰਚਾਈ—

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੈ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥੧॥੫॥੩੬॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੩੬੦)

ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੰਜ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 'ਕੁੱਤੇ' ਤੇ 'ਸ਼ੀਂਹ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ । ਬੇਹੱਦ ਕੌਮਲ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ । ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਦੀ ਆਫਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਵਾਜ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ । ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ।

ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚ ਜਨ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਹੀ ਬੇਧਰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ । ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ । ਧਰਮ ਨਿਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਇਕ ਅਮਲੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ । ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਟੱਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਰੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ—

“ਸਿਧ ਛਪਿ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕਉਣੁ ਜਗਤਿ ਕਉ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥” [ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੨੯

ਸਿੱਧ, ਭਾਵ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਜੋ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਛੁਪਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਧਰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਸਿਧਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਨੋਂ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੀਰੀ ਜ਼ਾਲਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨੀ ਹਨ।” (Is it not shameful that man should be ruled by mere orator.)। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਪੀਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਨੀ-ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਇਕ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੇਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪਰਬਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰੀਝਾਵੈ’* ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ-ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੱਖੀਅਤ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

“ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਅਤ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹਲਤਮੁਖੀ (temporal) ਅਤੇ ਪਲਤਮੁਖੀ (spiritual) ਪ੍ਰਭੂਤਾ (sovereignty) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਰਾਜ-ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਖ ਰੂਪ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਪ ਹਲਤ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਪਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ-ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਲਤਮੁਖੀ ਤੇ ਪਲਤਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਖਲੀਫਾ) ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਖਲੀਫਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸਕੀ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਈਸਾਈਅਤ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਪ-ਰੋਕਤ ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ-ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (spiritual sovereignty) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ (Temporal sovereignty) ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਲਤ-ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਲਤ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਅੱਡਰਾ ਅੱਡਰਾ (ਪਰ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ) ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਰਪਰਾ (ਦੋ ਅੱਡੇ ਅੰਡਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਪਾਨਾਂ) ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਮੱਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪੇ ਸਿੱਖ-ਰਾਜ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧਤਾ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।”

ਸੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ :

“ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੇਈ” ॥੬॥ [ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩-੧੦੮੮

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਾਂ ਸਾਹੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ—

“ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਸੇ ਹਵਾਈ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਛਡਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ। ਤੇਰੇ ਥੋਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ : ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਸੀ ਤੇ ਭੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਸਿਖਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾਣ ? ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ।”

ਅਫਸੋਸ ! ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋਥੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ੀ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਕਿੰਗ ਲੀਅਰ’ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾ: ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਨਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਇਤਨਾ ਪਰਾ-ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ।”

ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਤਖਤਿ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹੈ ਜਿ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ॥

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ॥੬॥ [ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩-੧੦੮੮

ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ

[ਵਲੋਂ—ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਢੰਗਰਾਲੀ (ਰੋਪੜ)]

ਜਦ ਤੋਂ ਪਰਵਿਰਦਗਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੁੱਖੀ ਭੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਸਦਾਚਾਰੀ-ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਅਤਿਆਚਾਰੀ-ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਹੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅਥਵਾ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਮੁਖ ਚਾਰ ਗੁਣ ਦਸਦੇ ਹਨ। “ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਮੈਤ੍ਰਿਯਾ^੧, ਕਰੁਣਾ^੨ ਦ੍ਰੈ ਲਖੋ, ਮੁਦਤਾ^੩ ਤੀਜੀ ਜਾਨ ॥

ਚਤੁਰ ਉਪੇਖਯਾ^੪ ਜਿਸ ਬਿਖੈ, ਸਨਮੁਖਿ ਸੋ ਪਹਚਾਨ ॥

(ਅਧਿਆਇ ੪੩)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ :—

੧. ਮੈਤ੍ਰਿਯਾ :—ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ।
੨. ਕਰੁਣਾ :—ਸਭ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ।
੩. ਮੁਦਤਾ :—ਗੁਰਮੁਖ, ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੪. ਉਪੇਖਯਾ :—ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਛਣ ਹਨ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ-ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ “ਮਨਮੁਖ” ਜਾਂ “ਬੇ-ਮੁਖ” ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ ਗ੍ਰੰਥ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

“ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ, ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਬਰਨੀ ॥ ਰਿਦੇ ਈਰਖਾ ਸਭਿ ਸੋ ਕਰਨੀ ॥

ਜਗਤ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖ ਜੋ ਸਾਰੇ ॥ ਸਭਿ ਕੇ ਮਿਟਿ ਕਰਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੇ ॥” (ਅਧਿਆਇ ੬੩)

ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਸਭ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੋਰ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਲਛਣ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :—

“ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਹਿ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਹਿ ॥੬॥”

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਸੋਲਹਾ—੧੦੫੪)

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ :-

“ਜੇ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ, ਜੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬਿਤਾਲੇ ਰਾਮ ॥੩॥”

(ਬਿਹਾਗੜਾ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੫੩੯)

“ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ” ਦੇ ਮੁਖਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਅਥਵਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਅਵੱਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਸੁਣਿਆਂ, ਵੀਚਾਰਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਥੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

“ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੨੨॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩-੧੪੧੫)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚੇਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਸ ਸਫਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਭਰਦੀ ਹੈ :-

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੪੧॥ (੯੪੨)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰਾ ॥

(ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩-੧੧੩੦)

ਇਥੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਦੂਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਤ੍ਰਾਸ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹੀ ਜਮਦੂਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ :-

ਜਿਨਿ ਜਮੁ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸੇਵੀਐ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਮਨਿ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥੧੭॥

(ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩-ਪੰਨਾ ੫੮੮)

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜਾਂ ਭਟਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ :-

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਇਰਿ ਪਾਹਣੁ ਤਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਤਤੀਸ ਉਧ ਰੇ ॥੪੦॥

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮ: ੧-੯੪੨)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸੁਭ ਕਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚੋਂ ਮਹਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਆਦਿ ਰੋਗ ਉਸਦਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :-

“ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਬਿਧਾ ਸਦਾ ਹੈ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥੧॥” (ਪੰਨਾ ੧੧੩੦)

“ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਿਧਿ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ ॥” ੪॥੮॥ (੧੩੯੯)

ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਵਿਹੁਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਡਮੁਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ-ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—ਮਨਮੁਖਿ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥੧੦॥ (ਸਿਰੀਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧—ਪੰਨਾ ੬੦)

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥੫॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩—੨੩੦)

ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤ, ਅਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝਲਦੇ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਹਿ ਮਥੇ ਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥ (ਸਿਰੀਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩—੩੦)

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰੇ ਓਇ ਭ੍ਰਮਦੇ ਨਾ ਟਿਕੈਨਿ ॥

ਧਰਤਿ ਅਸਮਾਨੁ ਨ ਝਲਈ ਵਿਚਿ ਵਿਸਟਾ ਪਏ ਪਚੈਨਿ ॥੫॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ—੨੩੩)

ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹਕ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇ-ਮੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਸਾਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖਾਈ ਤੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੧੩)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ੩੭ਵੀਂ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :—

ਮਨਮੁਖ ਵਡਾ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਸੁਆਇ ਲੁਭਾਈ ॥੩॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿਰਕਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਝੇ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਸਰਬੰਸ-ਦਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਿ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਪ ਸਾਮਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਸੂਰਾ’ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ	੪-੦੦, ੭-੦੦	ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਕੇਸਕੀ (ਦਸਤਾਰ)	੧-੦੦
ਭਾ ਸਾ:ਰਣਹੀਰ ਸਿੰਘ ਸਤਬਦੀ ਅੰਕ (ਸਚਿਤ੍ਰ)	੨-੫੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ (ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ)	੦-੮੦
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅੰਕ	੨-੦੦	ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ	੦-੯੦
ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਣੀ (ਪ੍ਰ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ)	੦-੮੦	ਕੀ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?	੦-੬੦
ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ (ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ)	੧-੦੦	ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ	੦-੫੦
HAIR—A Divine Gift	0-40	ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ	੦-੪੫
Dawn of Divine Wisdom	0-75	ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	੦-੯੦
ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ			੦-੭੫
ਸਿਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ (ਸੂਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਅੰਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ੧੩ ਖੋਜ-ਭਰੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)			੫-੦੦

‘ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਸਿਖ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੇਖ-ਲੜੀ ਨੰਬਰ ੮

ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸਤਿਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਣਾ ਹੈ।

ਸਿਖ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੇਖ-ਲੜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਠਵੀਂ ਕਿਸਤ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

[ਸੰਪਾਦਕ]

ਮਨੁਖ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਭੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਹਨ। ਇੰਜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਬੀਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—(ੳ) ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਜਨ ਅਤੇ (ਅ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਲੋਕੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ, ਬੌਧ-ਮਠਾਂ ਵਿਚ, ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਸਧਾਰੀ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਚਦੇ ਟਪਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ—

ਉਡਿ ਉਡਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਹਿ ॥ ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥

[ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੧—੪੬੫]

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਭਾਂਪ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਸਧਾਰੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਤੇ ਨਚਦੇ ਟਪਦੇ ਸਨ—

ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾੜਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲਿ ॥

[ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੬੫]

ਬੌਧੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ।

ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਲਈ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਨਿਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਭੀ ਸਤਿਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤ-ਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਸੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੀ ਉਥੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋ-ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਅਜ ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ

ਹਿੱਸਾ, ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਨਿਵਾ "ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ" ਕਾਰੋ-ਬਾਰਾਂ ਵਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਿਤ-ਕਰਮ ਸਤਿ-ਸੰਗਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਭੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਿ ਜਾਂ ਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਗਰਾਤੇ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਜਨ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਤਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਰੇਡੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਧੁਰਾ ਸੀ ਸਤਿਸੰਗਤ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਵੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਵਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਤਰ, ਧਨ ਆਦਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਿਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੂੜ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਵਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
 ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ, ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੨]

ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੀਰਤਨ-ਮਾਧਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਤੇ ਹਰਿ ਜਸ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ—

ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥
 ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥
 ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥੮॥੨੮॥ (ਪੰਨਾ ੧੬੦)

ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ) ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਸਾਧ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ (ਸ਼ਬਦ) ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ :—ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧੨॥

(ਮਾਰੂ ਮ. ੨—ਪੰਨਾ ੧੦੬੮)

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ, ਅਦਬ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ॥

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ, ਧੰਨੁ ਕਰ, ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ ॥੮॥ (੧੩੧੬)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਹਜੇ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਧਾ ਭੀ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਸ-ਛੋਹ ਸਦਕਾ ਹਰਿ-ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :—

ਸਚੀ ਬੈਸਕ ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੰਗਿ, ਜਿਨ੍ਹ ਸੰਗਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ॥

ਤਿਨ੍ਹ ਸੰਗਿ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਚਈ, ਨਾਨਕ, ਜਿਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਉ ॥੨॥੧੦॥

[ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੨੦]

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਣ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਵੇਂ ਪਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਹਰਿ-ਜਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿ ਸਿਖ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠ ਸਖਣੇ ਸਖਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

ਵਿਚਿ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਰਤਦਾ, ਬੁਝਹੁ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ, ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਕਢੀ ਮਾਰਿ ॥ [੧੩੧੪]

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਤਸੰਗਿ ਨਿਵਾਸੀ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚਖੰਡੁ ਹੈ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸੀ ॥

[ਵਾਰ ੯/੧]

ਅਤੇ ਇਉਂ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਵਸੈ ॥ [ਵਾਰ ੩੯/੧੨]

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ—“ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇਆ” [ਵਾਰ ੬/੨] ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ—

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥

[ਵਾਰ ੬/੪]

ਦਰ-ਅਸਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ (ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਏ) ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਹਰ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਨਾਮ-ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚਰਜ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਹਾਰੀ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਚਖੰਡੁ ਹੈ ਆਇ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲੈ ਬਾਰੀ ॥.....

ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜਲਸੈ ਪਿਰਮੁ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਣ ਭਾਰੀ ॥

ਸਾਕੀ ਹੋਇ ਪੀਲਾਵਣਾ ਉਲਸ ਪਿਆਲੈ ਖਰੀ ਖੁਮਾਰੀ ॥

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭੈ ਚਲਣਾ, ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਸਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ॥ [ਵਾਰ ੧੧/੧]

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਗੁਰਸਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਉਸ ਵਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾੜ ਸਿਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਕਲਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਣ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਪਾਂਧੀ ਹਨ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਰਿਸਮਾਂ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ—

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਚੰਦੁ ਚੜਿਆ ॥੧॥

[ਆਸਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੩੯੩]

ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਜੀਵਨ ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਭੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਭੀ ਧ੍ਰਿਗ ਹੀ ਜੀਉਣਗੇ—

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇ, ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ ॥੩॥

[ਗੁਜਰੀ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੪੯੨]

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿਚ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲ ਅੰਦਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਲ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਭ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡੂੰਘੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਭੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਤਪੱਸਵੀ ਦਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੁਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਂਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਮੋਹ-ਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀਯਾ ਕਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿ ਜੋਗੀ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ-ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕੁੰਭ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ :—

ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ, ਜੋਗੀ ਵਸਤੁ ਨ ਕਾਈ ॥

ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਿ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀ ਹੈ ਰਾਈ ॥ [ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੪੨]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਜੋਗੇ ਕਾ ਮਾਰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਉਥੇ ਉਥੇ ਜੋ ਸਿਖ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥੇ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖ ਦੇ ਲਛਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥

ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ, ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥

ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ, ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥ (ਅਨੰਦੁ ਸਾਹਿਬ)

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਿਓਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ॥੧੭॥੧॥

ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਰੋਸਾਇ ਸਿਖ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਤ ਜੁੜਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸਗਤ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ—

ਇਕੁ ਸਿਖੁ, ਦੁਇ ਸਾਧ ਸੰਗੁ, ਪੰਜੀਂ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥੧੯॥ (੧੩)

ਜਿਥੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜ ਸਿਖ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਉ ਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ-ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ (Ego) ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ—

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਕਰੀਅਹੁ ਮੇਰਾ ਮੂੰਡੁ ਸਾਧ ਪਗਾ ਹੇਠਿ ਰੁਲਸੀ ਰੇ ॥ (੫੩੬)

ਸਾਧ-ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਵਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਸਿਖ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਿਖ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁਟਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪਤਿਤ-ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਧਸੰਗਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਨੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰਖਣੇ। ਅੱਜ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ-ਅਸਥਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਭੀ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਖਲਾਕ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ-ਸੰਗਤ ਦੇਲੜ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ?

ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਕੋ ਸਿਖਾਂ ਮਹਿ ਚੂਕ ?॥

ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਬਾਂਸੁ ਬਜਾਈਐ ਫੁਕ ॥੧੫॥ ਪੰਨਾ ੧੩੭੨

ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ (ਭਗਤੀ ਕਰਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ-ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਰਸ ਬੜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ—“ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤੈ”*। ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਅਦਬ, ਭੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਹੋਇ ਤੇਰੀ ॥੨॥੨॥ (੬੬੪)

ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਗੁਣੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਵਾਂਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਹਉਮੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿਖ ਦਾ ਨਿੱਜਤਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ—ਮੇਰੀ ਖਲਹੁ ਮੰਜੜੇ ਗੁਰਸਿਖ ਹੰਢਾਂਦੇ ॥ ਮਸਤਕ ਲਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ॥੧੮॥(੯)

ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਧ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿਖ ਹੰਢਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਰਸਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ :—

ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ, ਸਿਰ ਲਉ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੰ ॥੩॥ [ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਰ ਜੋ ਲੋਗ ਅਜੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਸੰਜਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਗ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ‘ਕੀਮਤੀ’ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਨਰਜੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਜਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵੇਹਲੜ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ:—

ਬਿਨੁ ਸੰਗਤੀ ਸਭਿ ਐਸੇ ਰਹਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥

ਜਿਨਿ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣਨੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਚੋਰ ॥੬॥ [ਪੰਨਾ ੪੨੭

ਭਾਵ, ਜੇ ਸਿਖ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੂ ਢੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖ ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਠੱਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣੇ !

*ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੩੧੨

ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ (੧)

[ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਭੁਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ।
ਰੋਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਿਘਰੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ—

ਤਿਲਕ ਜੰਵੁ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਕਾ ॥ ਕੀਨੋ ਬੜੇ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ॥

—ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਧਿਆਇ ਪੰਜਵਾਂ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਰਚਿਤ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕ ਜੰਵੁ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਲੀਏ ਪਹਾੜ ਜਿਹੀ ਭੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਿਉਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਿਲਕ ਜੰਵੁ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਕਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਜੰਵੁ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਿਲਕ ਜੰਵੁ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਜਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲ ਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਪਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਂਜ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕ ਜੰਵੁ ਆਦਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨੋਂ ਠਲੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਹਾਦਤ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਿਉਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਇਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਪਖੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਠਲੂਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਤਾ।

ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸੱਯਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਖੂਨ ਵਿਚ ਲਤ ਪਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਿਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਆ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸਭ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਏ। ਆਈ ਖਲਕਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਤਿਲਕ ਜੰਦੂ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਨਾਥ ਸਵਾਮੀ ਜੋਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਮਰ ਮਿਟੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੋਟ ਦੇਵੇ। ਕਾਰਨ ? ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਣਖਹੀਣ ਤੇ ਸਾਹਸ-ਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਸ ਸਿਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਹਿਰੂਏ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਹੈ ਜੁਰਅਤ ਤੇ ਵਿਖਾਉ ਚੁਕ ਕੇ ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਨਿੱਤਰੇ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਰਲੋ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਨਿਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੁਠੀ ਭਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਦੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤੀ ਦਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੀਂ ਕੱਸਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਣਖ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵਹਿਮ, ਭਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਾਤੀ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹ ਪੁਟ ਦਿਤੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ੧੬੬੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਦਿਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਕ ਉਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੰਜ ਉਕਰ ਲਿਆ—

ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।

ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਭੀ ਹਨ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੰਥ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਇਹ ਜੁਲਮ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ

ਸਾਹਸ-ਭਰੀ ਲਲਕਾਰ ਸੀ ।

ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਬਿ-ਹਯਾਤ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਰਲਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਭ ਖਤਮ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ, ਸੂਦਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਕ-ਦਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲਾ ਜਾਤਿ-ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਜਾਤਿ-ਹੀਣਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇਕੋ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ । ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ । ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ । ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਣਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਆਨ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਸਬਕ ਹੈ । ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟ, ਝੂਠ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਨਿਰਮੂਲ ਰਸਮਾਂ, ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਖਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ । ਕੁਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ । ਪਰ-ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰ-ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ । ਯੁਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਚੋਰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਣਖ ਗੁਆ ਕੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸਾਹਸ-ਹੀਣ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਣਖੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜੂਠ ਕਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਵ-ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ।

ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । (ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) । ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਸਫ਼ੈਦ ਪਗੜੀ ਤੇ ਤੁੱਰਾ ਛਡਣਾ, ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਛ ਰਖਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਰਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰਖਣਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਜਾਉਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ ।^੩ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਖਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ । ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਸਤਰੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ । ਸਿੰਘ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਸਨੱਧ-ਬਧ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ । ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵਜ ਗੱਜ ਕੇ ਖੇਡਦੇ । ਅਹਿਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਚੁਕਣੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ।^੪

ਇੰਜ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਸਮਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮੁਅੱਜਮ (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ) ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨ-ਭੇਦਾਂ ਤੇ ਰੂ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਸਲ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਦ ਦਿਲੀਉਂ ਦਖਣ ਵਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਖਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲ ਪਿਆ। ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੰਦੇੜ ਤਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗਏ। ਮਰਹਟਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਾਮ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਦੇੜ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਧੋਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਪੜ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਲਿਆ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਕ ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੋਟ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ (ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਬਾਲਾ) ਤੋਂ ੨੦-੨੨ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੱਦ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਜੈਨ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪੂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੌਜ, ਸਮੇਤ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਜਮੇਰ ਪੁਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸੱਯਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪੁਜੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਨਾਲ ਸੋ ਸੌ ਝੂਠ ਗੰਢ ਕੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਸ ਕੇ ਬੁਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੂਬ ਭਖਾ ਦਿਤਾ। ਲਸਕਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਵਤਾਰ ਕਾਸਿਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਭਿਜਵਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਅਲਾਹਬਾਦ ਤਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਅਠ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ, ਮਿਥੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਲਸਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖਲਸਗੜ੍ਹ (ਲੋਹਗੜ੍ਹ) ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੁਵੱਲਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ, ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ।

ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲਾਹੌਰ ਵਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੁਝਾਉ ਤੇ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ (ਸਿੰਘ) ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲਸਕਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਲਸਕਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਮੁਛ ਨਾ ਰਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਾੜੀਆਂ ਸਫਾ ਚਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁਨਵਾ ਦਿਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਦ ਹੋਰ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ੧੭੧੦ ਈ: ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਿਰਿਉਂ ਹੀ ਕਤਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਤਲਿ-ਆਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰ ਚਲ ਸੋ ਚਲ ਰਹੀ। —ਚਲਦਾ

ਫੁਟ ਨੋਟ ਤੇ ਹਵਾਲੇ

੧. ਤਿਲਕ ਜੰਵੂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੋਂ ਹਰ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭੁਗਤਾ ਛਡਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਰਖਿਆ। ਵੇਦ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਕਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਢੀਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਕਾ ਢਲ ਢਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਛੂਤਛਾਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮਾਂ-ਪਖੰਡਾਂ ਤੇ ਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕ ਜੰਵੂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਵੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਟੁਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਰਖਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਲਾਲਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਭਰਮ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਲੁਕੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿਤੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਦਰਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ।

ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਦਰਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਅਖਾਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀ।

੨. ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਬੈਠਣ, ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਇਕ ਬਰਤਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਐਨ ਉਸਦੇ ਉਲਟ। ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਫਨਾ-ਫਿਲਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਾ।

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ ॥ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ ॥

[ਸ: ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ., ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ]

ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੁਧ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਤੇਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਦੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ।' ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ ॥ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ ॥੩੧॥ [ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਧਿਆਇ ੮

ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਈ ਕਰਮ ਭੁਲ ਚੁਕੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਸੰਭਲੀਏ। ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਪਤੀ ਭੀ ਰਜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਰਿਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਘਾਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਮਾ ਇਕੋ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 'ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫਉਜ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੁਟ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ, ਚਿੜੀਉਂ ਬਾਜ ਅਤੇ ਗਿਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਗ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫਉਜ ਦੇ ਮਰਜੀਉੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਂ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੇਰੋਂ ਗਿਦੜ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਪਗ ਲਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ।

ਆਓ, ਸੰਭਾਲੋ ਉਸ ਪਗ ਨੂੰ, ਲੜ ਲਗੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ, 'ਪੀਵਹੁ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇਧਾਰ' ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਓ—“ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥” (੬੪੬)

ਉਠੋ ਇਸ ਨਿਮਚੇ ਨਾਲ ਕਿ—“ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛਟੇ ਸਤੁ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥” (੧੪੨੯)

ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਛੱਡੋ ਗਦੇਲੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਛੱਡੋ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜੇ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੈਲੀਵੀਯਨਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਰੇਗੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਆਦ ਮਾਣੋ ਯਾਰੜੇ ਦੇ ਸਥਰ ਦਾ। ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ—“ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੈ ਵਲਿ ਸੁ ਕਦੇ ਨ ਹਾਰਦਾ” ॥੪॥ (੫੧੯)

[‘ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਵੇਸਾਹੁ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

੩. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ॥ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਂਝ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ' ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਗੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

੪. ਅਹਿਦੀਆ, ਮੁਗਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਹਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਚੁਕਣ ਲਈ ਅਗੋਂ ਹੱਦ ਉਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਚੁਕਵਾਈ ਤੇ ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੰਗੀਤ-ਰਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ-ਰਸ

ਸੰਗੀਤ ਇਕ ਨਿਰੀ ਗਾਇਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ-ਰਸ ਅਰਥਾਤ ਗਾਇਨ-ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਭੀ ਇਕ ਸਰੀਰ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਸ਼ੈਣੀ ਰਸ ਹੀ ਨਾ। ਆਮ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਗਨਕਾ ਗਤੰਤਰੀ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਰਸ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਚਿਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਚੇਟਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸਥੂਲ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਆਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ-ਅਨੰਦ ਰਸ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਰਸ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗੀਤ ਪਦ ਨਾਲ ਤੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਝਲਕਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ, ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉਰਧ-ਗਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਾ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਆਮ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਭਲਾ ਨਹੀਂ।

ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸੋ ਭਲਾ ਭਾਈ ਜਿਤੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਐਸਾ—ਰਾਗ ਨਾਦੁ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੨੪॥ [ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੧੪੨੩

ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਗ ਯਾ ਸੰਗੀਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ-ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ :-

ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਬਦਿ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਨਹੀਂ ਤਾਂ—ਰਾਗ ਨਾਦ ਛੋਡਿ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ ਤਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੨॥(੧)

ਮ: ੩, ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ, ਪੰਨਾ ੮੪੬

ਪੁਨਾ—ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦਿ ॥੨॥(੧) ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੨੪੭

ਸੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਦ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਏਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਓਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਏਜਦੀ (ਅਕਾਲੀ) ਅੰਦਰ ਧੁਰੋਂ ਆਈ।

[ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ' ਵਿਚੋਂ

ਦੇ ਰੁਬਾਈਆਂ

ਭਰ ਲੈ ਜਾਮ ਸੁਰਾਹੀ ਵਿਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਝਕੇਂ ਤੂੰ।
ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਲਾ, ਪੀਂਦਿਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਅਕੇਂ ਤੂੰ।
ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ ਇਸ ਜਾ;
ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇਂ ਤੂੰ।੧।

ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੁ ਤੁਰੀਂ ਵਿਚ ਜਗ ਦੇ, ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਪਛਾਣ ਲਈਂ।
ਭੇਡ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸਕਲੋਂ ਵੇਖੀਂ, ਖਸਲਤ ਵੇਖ ਸਿਆਣ ਲਈਂ।
ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਵੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ, ਸੋ ਕੰਮ ਛੋੜ ਤੁਰੀਂ ਤੂੰ ਹੱਸ;
ਦੂਤਾਂ, ਦੋਖਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੱਕ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਲਈਂ।੨।

[ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਬੇਲਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ

ਪਿਆਰੇ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ੭ ਦਸੰਬਰ ੧੯੮੫ ਦੇ 'ਮਿਲਾਪ' ਅਖਬਾਰ ਦਿਲੀ ਦਾ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰੂਪ, ਭੜਕਾਉ ੩ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਹੂਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ।

'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਥ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ, ਗੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਢ ਦਿਉ। ਅਖੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ।

'ਮਿਲਾਪ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਦੀ ਬੋਹੂਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਗੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੋੜ ਦੇ—ਜੇ ਇਹ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਚਿ ਬੰਦ ਕਰੋ।

'ਸਿਖ ਸੰਦੇਸ਼' ਜਨਵਰੀ ੮੬

—ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ

ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ

(੧) ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਜੋ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ, ੧-੧-੮੬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਥੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਟਿਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।

(੨) ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਘੋ ਸੁਭਾ ਦੇ ਮਿਠਬੋਲੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਉਮਾਹ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਧੁਰ ਦੇ ਸਦੇ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਮ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮਿਤਸਰ, ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੬

ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਫੰਡ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ, ਦਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਵਿਚ ਅਨਗਿਣਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਨਮੁਖ ਜੁਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਤਕੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਪੁਜੀ ਹੈ—

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੱਟੀ	੫੧-੦੦	ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਕੂ ਮਾਜਰਾ (ਰੋਪੜ)	੩੦੦-੦੦
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਜੈਪੁਰ	੧੧੦੦-੦੦	ਸ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਬੁਲ੍ਹਵਾਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)	੩੦੦-੦੦
ਸੰਗਤ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਯੂ. ਏ. ਈ.	੧੦੦੦-੦੦	ਸ: ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਨਾ	੧੦-੦੦
ਕੈਪਟਿਨ ਆਰ. ਐਸ. ਚਹਿਲ, ਪੁਨਾ	੫੦੦-੦੦	ਸ: ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਗਾ (ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ)	੫੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਵਾਲਵਰ ਹੈਪਟਨ ਯੂ. ਕੇ.	੧੩੦-੯੬	ਗੁਪਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੀ: ਤਸੀਲਦਾਰ, ਜੋਧਪੁਰ	੧੦੧-੦੦	ਸ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕਟੜਾ ਚੁਹਾਰਮ	੨੦੦-੦੦
ਸ: ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)	੧੦੦-੦੦	ਗੁਪਤ, ਜੰਮੂ	੧੦੦-੦੦
ਭਾ: ਤਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦੁਮੰਡਾ (ਜਲੰਧਰ)	੧੦੧-੦੦	ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਵਜੈਂਡ ਯੂ. ਕੇ.	੩੫੦-੦੦	ਭਾ: ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਵਜੈਂਡ, ਯੂ. ਕੇ.	੧੦੦-੦੦	ਭਾ: ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ c/o ਭਾ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ	
W.o. ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਤਵਾਲਾ		ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਾਮਵਿਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਯੂ. ਕੇ.	੬੪੦-੧੦
5 FBUS (A.F.)	੫੧-੦੦	ਸੰਗਤ, Frankfurt, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ	੧੧੨੪-੫੦
ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਪੁਨਾ c/o ਕੈਪਟਿਨ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ	੧੮੦੦-੦੦	ਸੰਗਤ, Hamburg, ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ	੧੮੩੩-੮੦
ਫੁਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ	੧੦੦-੦੦	ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇਵੀ, ਬੰਬਈ	੧੦੦-੦੦
ਗੁਪਤ	੫੦-੦੦	ਗੁਪਤ C/o ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ	੨੨੦-੦੦
ਗੁਪਤ	੧੦੦-੦੦	ਸ: ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਕੋਵੈਨਟਰੀ, ਯੂ. ਕੇ.	੩੩੦-੦੦
ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ	੧੧-੦੦	ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਲੋਅ ਯੂ. ਕੇ.	੮੨-੫੦
ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ	੫੨੫੦-੦੦	ਭਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਮਾਗਮ ਚੜ੍ਹਾਵਾ)	੧੬੦-੦੦
El, Sharavi Co. Alain U.A.E.	੫੨੫੦-੦੦	ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਲੁਧਿ:	੫੧੦੦-੦੦
ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਜੰਗਪੁਰ	੨੭੦-੦੦	ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ. ਕੇ. c/o ਭਾ: ਜੋਗਾ	੧੦੦੩-੨੦
ਗੁਪਤ, ਮੁਹਾਲੀ	੨੦੦-੦੦	ਸਿੰਘ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਾਮਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ.	੧੬੭੨-੦੦
ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭਾ	੧੦੧-੦੦	ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਅਕਾਲ	
ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲਸਿੰਘ, ਮਲੂ ਮਾਜਰਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)	੫੦-੦੦	ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਇਆ	੧੦੦੨-੨੦
ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨਪੁਰ (ਖੰਨਾ)	੫੦-੦੦	ਬੀ: ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾਦੂਪੁਰ (ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ)	੭੫-੦੦

ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿਖ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ :—

ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿਤਾ		ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ	੫੦੦੦-੦੦
ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ	੧੦੦੦੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰਥਲਾ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ	੫੦੦੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	੨੦੦੦-੦੦

ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ—

ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਪੱਟੀ	੨੦੦੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	੨੦੦੦-੦੦
----------------------	---------	----------------------------	---------

ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਜੋਂ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਜਥੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ—ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਜਥੇਦਾਰ)

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੋਲਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਿੰਚਾਰ ੧੩ ਤੋਂ ੧੬ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰ ਤਕ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ

ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ
ਕੁਰਾਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ੬ ਤੋਂ ੯ ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੂਰਾ ਵਿਚ

ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿਖੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ

ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨਰੋਜ਼ੋ (ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ) ਵਿਖੇ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਤੋਂ ਪੁਜੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਐਸੇ ਰੰਗ-ਰਤੜੇ ਪਰਵਾਹ
ਚਲਾਏ ਕਿ ਉਥੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਿੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਨੂੰ ਪਰਵੁਲਤ ਕਰਨ।

ਭਾਈ ਸੁਬੋਗ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ—

16-The River Rd. REVESBY N.S.W., Sydney, Australia, Code 1-2212

ਰਿਸਤੇ ਨਾਤੇ (੧) ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲਿਖੋ : ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ.....c/o ਸੂਰਾ, ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
(੨) ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ।

(੩) ਰਿਸਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲਫਾਫਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਮੰਗਾਓ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੧-ਇਕ ੨੩ ਸਾਲਾ, ਕੱਦ ੫'-੬", ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪੌਸਟ ਮਕੈਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਲਈ ਘਟੋ
ਘਟ ਮਿਡਲ ਪਾਸ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੨-ਇਕ ੨੯ ਸਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੩", ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ c.p. Ed. ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੩-ਇਕ ੨੨ ਸਾਲਾ ਬੀ.ਏ., ਬੀ ਐਡ., ਐਮ.ਏ. ਪੜ੍ਹਦੀ, ਕੱਦ ੫ ਫੁਟ ਸਾਦੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੪-ਇਕ ੨੮ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੯", ਅੰਡਰ ਮੈਟਰਿਕ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ੧੫੦੦/-
ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੫-ਇਕ ੨੮ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੧" ਐਮ. ਏ. (ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ), ਬੀ. ਐਡ, ਐਮ. ਏ. ਹਿੰਦੀ
ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੬-ਇਕ ੨੬ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੮", ਬੀ. ਕਾਮ., ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ, ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ੧੪੦੦/- ਲਈ ਯੂ. ਕੇ.
ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੭-ਇਕ ੨੪ ਸਾਲਾ, ਸੈਕੰਡ ਯੀਅਰ ਪਾਸ, ਕਲਰਕ, ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ੯੫੦/- ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੮-ਇਕ ੨੫ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੭", ਬੀ. ਐਸ-ਸੀ. ਐਗਰੀ, ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ, ਮਾਸਿਕ ੨੨੦੦/- ਲਈ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਸਤਾਰ-ਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੬੯-ਇਕ ੨੫ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੩", ਬੀ. ਐਸ-ਸੀ. ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੌਰਸ। ਬੈਂਕ ਸਰਵਿਸ, ਮਾਸਿਕ
੧੫੦੦/- ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੭੦-ਇਕ ੨੪ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੬", ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਐਡ. ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੭੧-ਇਕ ੨੭ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫' ੧੦", ਬੀ. ਏ. II ਯੀਅਰ ਗਿਆਨੀ, ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ., ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਲਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੨੭੨-ਇਸ ੨੪ ਸਾਲਾ ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰਸਿਖ, ਕੱਦ '੫-੫", ਵਿਦਿਆ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸਰਵਿਸ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ
ਵਿਚ, ਤਨਖਾਹ ੧੧੦੦/- ਨਿਤਨੇਮੀ ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁ: ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ੨੧ ਫ਼ਰਵਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ੨੪ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੯੮੬ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ

ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪੁਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਆਇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜ ਹੈ—

- ੨੦-੨-੮੬ ਸਵੇਰੇ ੩ ਤੋਂ ੬ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ, ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮ ੫ ਤੋਂ ੮-੩੦ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਬਾਰ (ਹੌਤੀ ਮਰਦਾਨ) ਨਾਮਦਾਰ ਰੋਡ
- ੨੨-੨-੮੬ ਸਵੇਰੇ ੩ ਤੋਂ ੧੧ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮ ੩ ਤੋਂ ੭-੩੦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁ: ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ
- ੨੩-੨-੮੬ ਸਵੇਰੇ ੪ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪ੍ਰੰਤ ੫ ਵਜੇ ਤੋਂ ੧ ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ੫ ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ੭-੩੦ ਰੈਣਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਗੁ: ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
- ੨੪-੨-੮੬ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ੭ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ।
ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਖੀ ਦਾਸਰੇ — ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ੨੪ ਤੋਂ ੨੭ ਸਵੇਰ ਤਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਰੈਣ ਸਬਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ

- (1) ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਡਿੰਗ (ਯੂ. ਕੇ.) ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ—
੧੫-੨-੮੬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਾਮਵਿਚ ਸਟਰੀਟ, ਵਾਲਸਾਲ walsal (ਮਿਡਲੈਂਡ-ਯੂ. ਕੇ.) ਵਿਖੇ
ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 0922-22199, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ 021-525-9244, ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ 021-523-0780
- (2) ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਡਡਲੀ (ਯੂ. ਕੇ.) ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ—

1-3-86 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਹਡਲੇ ਸਟਰੀਟ, ਟੈਲਫੋਰਡ TELFORD, ਸਲੌਪ ਵਿਖੇ
ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 0952-51734, ਭਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਟੈਲਫੋਰਡ 0952-48409

ਬਰੇਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਵੀਰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕੀਰਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ (ਨੌਜਵਾਨ) ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬਰੇਲੀ ਵਲੋਂ ੮-੨-੮੬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ ੧੦, ਬਰੇਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੌਂ ਵਜੇ ਤਕ ਬਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਇ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਪੁਛ ਗਿਛ — ਦਸਮੇਸ਼ ਬਿਸਕੁਟ ਬੇਕਰੀ, ਕੋਹਾੜਾ ਪੀਰ ਬਰੇਲੀ, ਫੋਨ ੭੫੫੦੭

ਗੋਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਗੋਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ ਵਲੋਂ ੨੨ ਫ਼ਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਜ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।

ਘਣਗਸ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਮਾਸਕ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਮਾਸਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ੧੫ ਫ਼ਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘਣਗਸ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

੧੯੭੮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ੧੫ ਫ਼ਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਿਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇ ਜੁੜੋ ਜੀ ਤੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।

ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ