

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

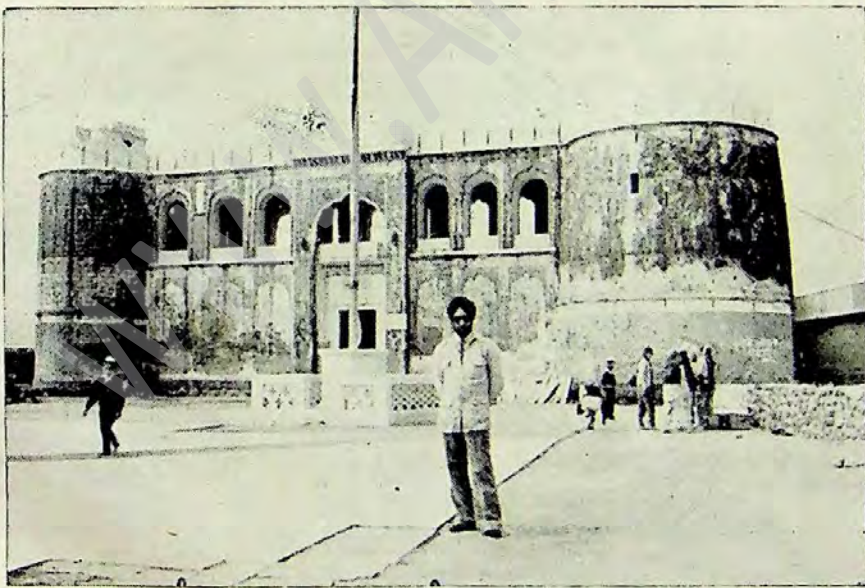
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸੁਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ

M
A
R
1
9
9
1



ਮ
ਰ
ਚ
੧
੯
੯
੧

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭੇ 'ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ' ਸਮਾਗਮ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ
ਗੁ: ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ 28.2.91 ਤੋਂ 3.3.91 ਸਵੇਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ-ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣੇ ।

ਤ ਤ ਕ ਰ ਾ

ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰਤਬ

ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਖਾਂਤ

'ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨੁ ਜਪੰਨਾ' ?

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ.

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ (੪)

ਕਸ਼ਟ-ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ?

ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ (ਕਵਿਤਾ), ੮ ਰੁਬਾਈਆਂ

ਭਾਈ ਆਦਮ

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ'

੩ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦

੪ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

੧੧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ

੧੫ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਕੀ

੧੮ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ

੨੦ ਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

੨੩ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ

੨੬ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

੨੭ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ.ਏ.

੨੯ ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਰ

੩੧ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ

੩੨ - - -

੩੩ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਰੈਪੀ ਟ੍ਰਸਟ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ੧੪ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ੨੦ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ੨੮ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਿਆਈ ੧੭ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ੨੦ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ੨੮ ਮਾਰਚ

ਨੋਟ—ਕੈਪਟਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਖ ਦੀ ੧੬ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਲੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕੀ

'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਿਓ

੧. ਲੁਧਿਆਣਾ—ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਯੋਗੀ ਨਿਕੇਤਨ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ ੭, ਫੀਲਡ ਗੇਜ
੨. ਪਟਿਆਲਾ—ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੭੯—ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ
੩. ਜਲੰਧਰ—ਭਾਈ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਚੌਕ ਪੰਜ ਪੀਰ
੪. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ—ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਭਾ ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ
੫. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ—ਭਾਈ ਫੋਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ੫੩੨/੩-ਏ ਫੇਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ
੬. ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ--ਪਿੰਡ ਰੋਹੀੜਾ (ਕੁਪ ਘਲੂਘਾਰਾ) ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ
੭. ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਟਾਊਨ (ਹਰਿਆਣਾ)—ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੫-ਡੀ/੫੫, (੧੨੧੦੦੧)
੮. ਦਿੱਲੀ—ਭਾਈ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏ-੩੫, ਫਤਹ ਨਗਰ
੯. ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ—ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ: ੨, ਕਾਂਸੀ ਨਗਰੀ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ
੧੦. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ—ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਜਜ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ 45787 ਘਰ 52206

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ, ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋਤੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ੩੯੦-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੧-੩-੯੧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।



ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ 20-00

ਇਕ ਪਰਚਾ 2-00

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 40-00

ਹਵਾਈ ਡਾਕ 140-00

Foreign Subscription

Sea Mail 50-00

Air Mail 150-00

ਅਮਾਨਤੀ

ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ 200-00

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 400-00

ਹਵਾਈ ਡਾਕ 1400-00

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ 24

ਮਾਰਚ 1949

ਅੰਕ 3

ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਰਤਬ

ਅਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ, ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰੁ ਤੀਰ ॥ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ, ਯਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ॥੩॥
ਤੀਰ ਤੁਹੀਂ, ਸੈਥੀ ਤੁਹੀਂ, ਤੁਹੀਂ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ ॥ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ, ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ ॥੪॥
ਕਾਲ ਤੁਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਤੁਹੀਂ, ਤੁਹੀਂ ਤੇਗ ਅਰ ਤੀਰ ॥ ਤੁਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ, ਆਜ ਤੁਹੀਂ ਜਗ ਬੀਰ ॥੫॥

[ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਮਾਲਾ, ਪਾ: 90

ਖਗ-ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੋ, ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੋ, ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੋ, ਬਰਬੰਡੋ ॥

ਭੁਜਦੰਡ ਅਖੰਡੋ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੋ, ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੋ, ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ॥

ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੋ, ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਣੋ, ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਣੋ ਅਸ ਸਰਣੋ ॥

ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ, ਸਿਸੁਟਿ ਉਬਾਰਣ, ਮਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗ ॥੨॥

(ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਪਾ: 90

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰਛਾ ਹਮ ਨੈ ॥ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਰਛਿਆਂ ਹਮ ਨੈ ॥

ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਛਿਆਂ ਹਮ ਨੈ ॥ ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰਛਿਆਂ ਹਮ ਨੈ ॥

[ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਅਰੰਭ

ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ

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

'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਧਾਂਤ :-

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਜਾਇ ॥

ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩॥

ਸਚੁ ਕਰਤਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੇ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੫੨

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਈ ਜਨ ਜਗ ਵਿਚਿ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ 'ਸਚੁ', ਸਰਬੋਤਮ 'ਸਚੁ', ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਇ (ਜਗ੍ਹਾ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਏਹ ਮਰਤਬਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਟੇਕ ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਜਾਪ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਏਹੋ ਸੱਚਾ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕੁ ਹੈ। ਏਹ ਸਚੁ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਜਨ ਜੀਵੰਦੇ ਹਨ। ਸਚਾ ਜੀਵਨ-ਆਧਾਰ ਏਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਚੁ' ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਵਹੀ ਪੂਰਿ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਮਨ ਹਠਿ ਮਤੀ ਬੁਡੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੁ ਤਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਰਿਉ ਅੰਗੂਰੁ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਚੁ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਲਿ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥ ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ ਤੁਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਾਰੇਉ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੇਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਸਮੇਉ ॥੩॥ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਤਿਭਵਣੁ ਕਰਿ ਆਕਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੁਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੪॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨ੍ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਮਿਲੇ ਸਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ॥੫॥੧੬॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੨੦

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਹੰਕਾਰ ਲੱਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਹਠ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਬੇੜੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੰਤੁ ਦੀਖਿਆ ਲਈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਪਏ।

ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਣੇ ਹੋਇ, ਗੁਰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਦਰਸਾਈ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖੁ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਵਜਲ-ਤਾਰਕ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ।

ਪਿਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਉਰਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਓਹੀ ਹਰੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਡਵ (ਅੱਗ) ਨਾਲਿ ਦਧੀਆਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਥੇ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਸਚੁ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਦਰ ਕਰੀਮੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਮੇਲ ਕੇ ਮਿਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਓਹ ਸਦਾ ਸਚੇ ਮਹਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਬਿਮਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਅਤੇ ਬਿਸਮ ਹੋਇ ਹੋਇ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਕਰਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਵਿਰਦ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਾਲ ਕੇ ਸਾਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਲਾਹੁਣੇਂ ਕਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚਿ ਮਸਤ ਮਖਮੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚੁ ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਸਮਾਦ ਅਹਿਲਾਦ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਅੰਤਰਿ-ਆਤਮੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਹੋਰ ਬਿਸਮਾਦ ਥੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਰਬੰਸ ਸਚੇ ਧਣੀ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰ ਕੇ, ਇਉਂ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਮਾਉਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚਿ ਇਕਿ ਮਿਕਿ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ (ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ।

ਜਿਸ 'ਸਚੁ' ਜੋਤਿ ਸਮੇਉ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਆਕਾਰੁ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚੁ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਲੋਂ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਤੱਤ ਸਾਰ ਭੂਤੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਚੇ ਚਾਨਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤੱਖ ਲਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਲਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼-ਮਈ ਥਾਪਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਜੋਤਿ ਕਰਕੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਘਿੱਚ ਹੋਇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿੱਬ ਜੋਤਿ ਅੰਸ ਗੁਣੀ ਵਜੂਦ, ਨਿਰਾਲੀ (ਵਖਰੀ) ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੀ ਆਭਾ ਭੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹੋਇ ਕੇ 'ਨਾਮੁ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਪੇ ਹੁਕਮਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥ ਸਾਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚਿ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗੁਹਾ ਅਵਗਣ ਕਢਾ ਖੋਇ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਫਿਰਿ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਦੁ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ੪॥੨੭॥੬੦॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੩੭

ਜਿਸ ਬੇਅੰਤ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਈ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤੀ

ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰਿ ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਤਿਸੁ ਗੁਰਮਤਿ 'ਨਾਮੁ' ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਖੋਅੰਤੁ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਆਪੇ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟਿ ਆਇ ਵਜੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲਾਹਣ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਉੱਕੀ ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੇ ਸਖਣੀਆਂ, ਨਾਮੋਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਦੋਹਾਗਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡਭਾਗਣੀਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸਿਫਤ ਵਿਚਿ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਹੁ ਧੋਇ ਕਢੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲਾਇ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਲਾਈ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀਸ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ।

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥ ਭੁਮਿ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥ ਮਨੁ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ ਸਚੁ ਉਰੇ ਸਭੁ ਕੇ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥੧੪॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ, ਪੰਨਾ ੬੨

ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੁਲੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਦਾਨ ਵਿਚਿ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਸਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਭੀ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਭੀ ਸਮੁਚੀਆਂ ਦਾਨ ਵਿਚਿ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਰਪਨ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰ ਅਫਾਰ ਨਾਲਿ ਹੀ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਹੀ ਸੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸੇਤੀ ਹੀ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਜੋਤਿ ਲਿਵ ਬੇਧਨਾ ਵਿਚ ਬੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲਿ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀਆਂ, ਮਨਮਤੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤੇ ਹੀ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ਫਲਸਫੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਤੇ ਭੀ ਏਹ ਹਨ ਸਭ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਚੁ ਨੂੰ ਲਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਣੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚਾ ਕਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਨਮਤ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤੀ ਵੀਚਾਰ ਆਚਾਰ ਹਿਠਾਹਾਂ ਉਰੇਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਨਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਫਿਲਾਸਫਾਏ ਸਚੁ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਭ ਉਰੇ ਹੋਛੇ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਭ ਸਚ ਅਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਸੂਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰ-ਕਦਵਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਿਖਲਾਕੀ (ਏਥੀਕਲ) ਸੁਸ਼ਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਹਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰਫ ਬਿਉਹਾਰ-ਕਾਰੀ ਸੁਆਰਥ ਸੰਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਚਾਰ ਹੈ। ਏਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਮੇਆਰ ਕਸੋਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਰੀ ਮਨ

ਦੀ ਮਤਿ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਭੀ ਏਥੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੯

ਸਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਪਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ ਨਰ ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਆਵਾਗਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਜਨ ਇਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਵੇਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਚੁ ਸਿਰਪਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਨ ਦਰਿ ਪਰਵਾਨਿਆ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਧਾਤੁ ਮਿਲਿ ਫਨਿ ਧਾਤੁ ਕਉ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ ॥ ਲਾਲੁ ਗੁਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜ੍ਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਰਿ ਜਪਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਧੋਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਪਰਿ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਪਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਪਿਆਰਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੨॥੧੨॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੯

ਏਕੈ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆਂ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਤੁਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਿਫਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਨਾਮੀ) ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਜੋਤਿ ਅੰਸ ਵਿਚਿ ਆਇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਨ ਵਿਖੇ ਆਇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਸਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਲੇ ਨਾਲਿ (ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ) ਫੇਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੀਏ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪੇਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਤੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਗਚ ਆਤਮ ਜੋਤਨਾ ਰੰਗ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗਹਿਗਚਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ, ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਚੋਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਵਾਇ ਕੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ਰੱਪ ਕੇ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣਕਾ ਹੋਇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਵਿਚਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਰੂਪ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਹ 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਚੀ ਹੂ ਉਚਾ ਅਪਾਰ ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਮੰਜਲ ਦਾ "ਉਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ" ਜਿਸ ਉਪਰਿ "ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ" ਦਿਬ ਬਿਸਮਨੀ ਉਸਰਨੀ ਵਿਚਿ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਭ ਪਇਆਲ, ਥੱਲਾ ਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਹ "ਉਚਉ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ" ਸਚ ਕਰਣੀ ਦੇ ਬਦਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਆਪੁ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਰਿ ਮਿਟਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਮਹਲ, ਅਤਿ ਉਚੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆਂ, ਏਹ ਪਰ-ਘਰ-ਮਹਲੁ ਨਿਜ-ਘਰਿ-ਵਸਿਆ ਮਹਲੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਬੀਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਰਿ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਸੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਿਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰਿ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚਿ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਗੁਰਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਿ ਹਦੂਰਿ ॥੨॥ ਆਪੇ ਰੰਗਣਿ ਰੰਗਿਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ

ਸਚਿ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵਿ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ
ਸੋ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮਿਤ੍ਰ ਘਣੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥ ਮਿਲਿ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੋ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੩੬-੩੭

ਵਿਆਖਿਆ : ਜਿਸ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਤਜ ਕੇ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ
ਕਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਸੁ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨੂੰ
ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲਿ ਰਸੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲਿ ਗੁੱਰਾਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ ਰਸ ਜੋਤਿ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਫਿਰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੀਉ ਜੀਉ ਆਤਮਾ ਚਲੂਲੇ, ਜੋਤਿ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਰੰਗ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲੜੇ ਸਚ ਢੋਲੜੇ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਵਸਲੁ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਮੀਂ ਦਿੱਬ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਿਜ ਅੰਸੀ ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਬਸੀਠੀ ਬਾਝੋਂ ਸਚੁ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਵਿਖੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਛੁਡੋ। ਥਾਂਘੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮੀਣੇ
ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲਿ
ਮਲੀਨ ਹੋਏਵੇ ਹਨ। ਏਹ ਮੈਲ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਚੁ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ
ਦੀਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ-ਭਾਵਨੀ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਅਭਿਆਸ
ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਰਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਇ ਕੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਚੁ ਸਬਦ (ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ)
ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸੰਗਮੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸ ਕੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ 'ਸਚੁ' ਮਹਲੀਂ ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ।

ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਘੁਬੜੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਅੰਦਰਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਸਚੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਨਿਕਟ ਚੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤਿਸੁ
ਮਨਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰੇ ਅਵਗਣ ਹੀ ਅਵਗਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਵਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚੜਾ ਖਸਮ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ
ਓਹ 'ਸਚੁ' (ਨਾਮ) ਨਾਲਿ ਹੀ ਭਰੇ ਭਕੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਸਬਦ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲਿ ਬੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਰਸੀ 'ਸਚੁ'
(ਸਬਦ) ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੋਤਮੀ 'ਸਚੁ' ਜੋਤੀਸ ਸੋਮਾ
ਆਪਿ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਪੇ ਸਚੁ ਦੇ ਰਸ ਆਤਮ ਚਲੂਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰ-
ਸਬਦ ਦੀ ਰੰਗ ਜੋਤਿ ਆਕ੍ਰਖਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਇ ਕੈ ਆਪਣੇ ਅੰਕਿ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਇਸ 'ਸਚੁ'
ਦੇ ਲਿਵ ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ-ਰੰਗ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਮਨਮੁਖ ਦੋਹਾਰਣੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਢੂੰਡ ਥੱਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਚੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ
ਬੂਝ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਲੇ, ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਸਬਦ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਸੱਚ ਦਾ, ਸਚੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਤੜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤਮੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਸਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਆਤਮ-ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖੀ ਦੋਹਾਗਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮਿਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਚੇ ਪਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਸਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਵਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਰੀ-ਮਿਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ-ਵਸਲਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਭੀ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਪ੍ਰੰਜੀ ਦਾ ਸਚੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਆਹਰ, ਬਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮਸਤ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ (ਸੁਧ ਬੁਧਿ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਚੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਕ ਵਾਰ 'ਸਚੁ' ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਹੀ ਕਿ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਘਟਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਜਿਸ ਕੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੜਹਿ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੧॥੩੬॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੨੭

ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਚੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ, ਤਿਸ ਦੇ ਚੀਰੇ ਅੰਦਰਿ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਸ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਸਚੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੈਨਾ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਚੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੋਝਾ ਜਗਤ ਪਰਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਬਿਧਿ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਸੱਚਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹੁ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ॥ ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਤੋਲਿ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਿਦ ਮਾਣਕ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲਿ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸਿ ॥ ਜਿਉ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲਿ ਪਾਈਐ ਤਿਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਿ ॥ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਸਿ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੂੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥ ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿਐ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੨੨

ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਏਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੀ ਜਪਣ ਦਾ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ੁ ਹੈ। ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ। ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਮਨੁ ਪੂਰੈ ਤੋਲਿ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਚਨ-ਵੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ 'ਨਾਮੁ', ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਰਤਨਾ ਮਾਣਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੀਆਉਂਦਾ ਹੈ। "ਰਿਦਿ ਮਾਣਕ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲਿ ॥" ਐਸਾ ਵਡਮੁਲਾ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਮੁਲ ਗੁਣੀਆ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਨਾਮ ਰਤਨਾ ਸਚੁ ਹੈ।

ਇਹ ਸਚੁ ਸੁਦਰਸਨੀ ਜੋਤਿ ਵਿਗਸੰਨਾ ਹਰਿ ਹੀਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲਿ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲਣ ਕਰਿ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ 'ਨਾਮੁ' ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਅਹਿਨਿਸਿ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੋਤਿ ਮਣੀਏ ਲਾਲ ਦਾ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ।

ਇਸ 'ਸਚੁ ਵਖਰੁ' ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ (ਰਾਸ) ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ ਮਈ ਜੋਤਿ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਲੇ ਹੀ ਲਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਧੀਂ ਸਿਧੀਂ ਨਵਨਿਧੀਂ ਸਭ 'ਨਾਮੁ' ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਸਗਤਿ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਐਉਂ ਮਰ (ਬੁਝ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪਾਇਆਂ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ-ਧਨ'-ਰਾਸੀਆਂ, ਨਾਮ-ਵਿਗਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਮ ਬਪੜਾ ਨੇੜੇ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲਾ ਹੀ ਭਵਜਲ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲਿ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਮੁ ਸਚੁ' ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਲੱਥ ਪੱਥ ਰਹਿਣੀਆ ਨਿਵਾਸੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲਿ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

'ਸਚੁ' ਦੀ ਇਸ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਪੁਗ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਭਿਆਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਸੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ (ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਵਖਰੁ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਨਾਮੁ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨਾ ਮਣੀਆ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਗਮਗ ਜਲਵ ਜਲਵੰਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰਾ ਹੋਇ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਪਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਝਲਕਾਂ (ਆਭਾ) ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤਿ ਦਇਆ ਮਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਰੂਪ ਸਚੁ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੁ ਲਹਿਆ ॥੧॥੮॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੯੬੧

ਨਿਰੋਲ ਸਚੇ ਸਚੁ, ਪਰਮ ਤਤੁ ਮਈ ਸਚੁ, ਜੇ ਲਖਿਆ (ਲਹਿਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਸਾ ਕਿ ਏਦੂੰ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ, ਸਰਬੋਤਮੀ ਸਚੁ, ਖਸਮ ਪੁਰਖੋਤਮੀ ਸਚੁ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਿਬ ਲੋਇਣਾਂ ਕਰਿ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਾਚੇ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਅਪਾਰੁ ॥

ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥੧੦॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੫੯

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਮਈ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਓਂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਹੈ, ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਸੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਸੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਦੂਤਾਂ ਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਰਨਹਾਰਾ। [‘ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨੁ ਜਪਨਾ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ]

ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਣ ਲਾਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਸੁਖ-ਫਲ-ਪਿਰਮ-ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਣ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਫਿੱਕਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੰਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਿਤ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਵੈਰਾਗ ਰਸ, ਕਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਭਉ ਭਾਉ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਨ ਸਹੱਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਵੇਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਹਜਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
ਜਿਸ ਨੋ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਧੁਰਿ ਪੂਰਾ ਤਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥੧॥੧੧॥

ਸਲੋਕੁ ਮ: ੩, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੫੧੨

ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਤੀ, ਤਪੱਸਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਾ ਤੇ ਕਿੰਗਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਇਤੁ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਇਤੁ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥੪॥
ਭਉ ਭਾਉ ਦੁਇ ਪਤ ਲਾਇ ਜੋਗੀ ਇਹੁ ਸੰਗਰੁ ਕਰਿ ਭੰਡੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵਹਿ ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ ਇਨ ਬਿਧਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ ॥੫॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੯੦੮
ਐ ਜੋਗੀ ! ਤੇਰੀ ਕਿੰਗਰੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਸ਼ਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਜੇ, ਵਿਣ ਵਜਾਏ ਵਜੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਹੁਕਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਉ ਭਾਉ ਜੈਸੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਵੇ।

ਭਉ ਭਾਉ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ। ਏਥੇ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਭਉ' ਆਗਿਆ ਪਾਲਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਇ, ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਸਤਿਕਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ,

ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਦਰਜਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 'ਭਾਉ' ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਸਰਧਾ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ। ਭਉ ਭਾਉ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਹਜ ਧਿਆਨ ਲਈ ਤਕੜੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੋ ਜਮੋ ਕਿਆ ਬਰਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨੁ ॥੨॥੬੩॥

(ਪੰਨਾ ੩੩੭)

ਕੁਛ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਗ ਸਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਪੋਸਤ, ਚਰਸ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨੀਮ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗ ਅਹਿੱਲ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਵਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿਨ ਭਰ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਕਲੋਸ਼, ਚਿੰਤਾ, ਗ਼ਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਤੀ, ਖੁਮਾਰੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ, ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਤੇ ਸਹਜ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਪਿਆਲਾ ਸਹਜੇ ਤਿਸਹਿ ਪੀਆਏ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਕਿਆ ਮਦਿ ਫੂਛੈ ਭਾਉ ਧਰੇ ॥੨॥

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਣੀ ਪੀਵਤੁ ਹੀ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ॥

ਦਰ ਦਰਸਨੁ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਨੈ ਕਰੈ ਕਿਆ ॥੩॥

ਸਿਫਤੀ ਰਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਧਾਰੈ ॥੪॥੪॥੩੮॥ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੩੬੦

ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੱਤਾ, ਚੰਚਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ; ਮੈਲਾ, ਸੁੱਤਾ, ਕਪਟੀ ਹੈ; ਹੱਠੀ ਕਠੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਮਨੀ ਲਿਵ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਨਿਰਾਰਥ ਹੈ। ਇਕ ਕਪਟ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੰਭਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਂਡਕਾਂ (ਡੱਡਕਾਂ) ਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :-

ਸਾਪੁ ਤ੍ਰੰਚ ਛੋਡੈ ਬਿਖੁ ਨ ਛਾਡੈ ॥ ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ਧਿਆਨੁ ਮਾਂਡੈ ॥੧॥

ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨੁ ਜਪਨਾ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸੁਧੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਸਿੰਘਚ ਭੋਜਨੁ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਨੈ ॥ ਐਸੇ ਹੀ ਠਗਦੇਉ ਬਖਾਨੈ ॥੨॥੪॥

ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੪੮੫-੮੬

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਤਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮਨਮੁੱਖਤਾਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਅਟੱਲ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹ-ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ। ਇੰਜ ਗੁਰਸਿਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਿ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :-

ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਨਾਮਹੀਣ ਭਰਮਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਇ ॥...੧॥੨੩॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੩੧੩

ਸੁਭ ਗੁਣ, ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਆਦਿ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ।

ਇਸ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤਿ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਦੋ ਅੰਗੁਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 'ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ' (ਪੰਨਾ ੪) ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਮਿਹਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਰੁੱਠ ਪਏ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ, ਪੰਜ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਤੇ ਅਉਗਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ :-

ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਈ ॥

ਜਬ ਤੇ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਦਇਆਰਾ ਤਬ ਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰਿ ਭਈ ॥੧॥੧੦੫॥੧॥

ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਦਇਆਲ ਦਈ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਤਨ ਤੇ ਹੋਏ ਸਗਲ ਖਈ ॥੧॥

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਲਈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ ॥੨॥੧੦੫॥੧॥

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੨੨

ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ, ਅਧਿਕ ਬੋਲਣਾ, ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 'ਰੰਗਿ ਹਸਹਿ ਰੰਗਿ ਰੋਵਹਿ ਚੁਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹਿ' ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

* ਮ: ੧, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ੧॥੨੦॥ ਪੰਨਾ ੪੭੩

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਰਚ ੧੯੯੧

ਮਸਟਿ ਕਰਉ ਮੂਰਖੁ ਜਗਿ ਕਹੀਆ ॥ ਅਧਿਕ ਬਕਉ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀਆ ॥੧॥੧੨॥

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੩੩੦

ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ ਲਈ, ਸੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾ ਜਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਅਨੋਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਖਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੈਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਜਬ ਧਾਰੈ ਕਉ ਬੈਠੀ ਮੀਤੁ ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥੪॥੧੨॥ (ਪੰਨਾ ੨੭੮)

ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਿਬੇਕੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਦਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਫੁਰਮਾਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ।

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤਿ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੈਡ-ਕਰਾਸ (Red Cross) ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਬਾਨੀ (Founder) ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਭੀ ਅੱਤ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ :-

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥੮॥

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੨੭੩

[ਸੁਫ਼ਾ ੧੭ ਦੀ ਬਾਕੀ]

ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਗੁਰਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ।” ਤਦ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਬੋਲੇ, “ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ।”

ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸਦੀ ਉੱਚੇਰੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

੧. ਮੈਂ ਕਉ ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਮਨ ਭਾਵੈ ॥ ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਹਾਵੈ ।
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਨ ਗਿਰ ਪਇਆ । ਮੋਹੁ ਸਿਖ ਰਖਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਮਇਆ ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ

[ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ]

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੁ-ਰੀਤਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ-ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ।^੧

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ (ਧਰਮ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।^੨

ਐਸੇ "ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ" ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਹੋਦਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।^੩

ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਫਿਰਣੇ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ "ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਸਿਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਹੋਇ ਆਵੇ ਸੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਠ ਕੇ ਅਸਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਜਾਇਕੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ।"^੪ ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਿਮੂਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ ਜਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਾਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਏਹੋ ਜਹੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।^੫

ਭਾਈ ਚਉਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਕ ਸਵਿਸਥਾਰ ਚਿਤ੍ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਕੀ,	ਚਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ,	ਫਲ ਸੰਗਤਿ ਕਾ,	ਬੀਜ ਕਰਮਾਂ ਕਾ,
ਬੀਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾ,	ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕੀ,	ਹਥਿਆਰ ਜਤ ਕਾ,	ਵਾਕ ਸਤ ਕਾ,
ਭਾਗ ਪੂਰਬ ਕਾ,	ਜਸ ਦੇਗ ਕਾ,	ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ,	ਦੂਜਾ, ਸਸਤ੍ਰ ਕੀ,
ਸਾਖ ਪੁੰਨ ਕੀ,	ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਸਿਖੀ ਕੀ,	ਸੋਭਾ ਸੇਵਾ ਕੀ,	ਸੀਰੀਂ ਬਚਨ ਕੀ,
ਲਾਜ ਨੈਣ ਕੀ,	ਹਯਾ ਅਖੀਂ ਕੀ,	ਘੁੰਡ ਪਰਜਾਰਿ ਕਾ,	ਗ੍ਰਹਸਤ ਭਲੀ ਨਾਰਿ ਕਾ,
ਰਹਿਣਾ ਹਜੂਰੀ ਕਾ,	ਮੰਨਣਾ ਕੁਲ ਕਾ,	ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕਾ,	ਸੇਵਕੀ ਸਿਖ ਕੀ,

੧. ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਕਰਮੁ ਏਹੁ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਗੁਰ ਸਿਖ ਕਰਣਾ। — ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ 28 : 10

੨. ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ।

ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸਨਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਹੋਇ। ਸਾਚਾ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਸੋਇ। — ਆਸਾ ਮ: ੩ (360/19)

੩. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ। — ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧ (72/8)

੪. ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਟੀਕਾ 14ਵੀਂ ਪੰਨੀ ਦਾ।

੫. ਬਚਨ ਹੋਆ "ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਟਹਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਕਾ ਸੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਅਭਿਆਸ, ਸਮਝ (ਗਯਾਨ), ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗਤ ਕੋ ਝੂਠ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਸੱਤਿ ਜਾਤਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿਖ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ।"

— ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਟੀਕਾ 31ਵੀਂ ਪੰਨੀ ਦਾ।

ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ,	ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ,	ਜਾਗਣਾ ਹਰਿਜਸ ਕਾ,	ਇਸਨਾਨ ਕੇਸਾਂ ਕਾ
ਤਿਆਗਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾ,	ਵਰਤਣ ਸੁਚੇਤੀ ਕੀ,	ਬੋਲਣਾ ਮਿਰਜਾਦਾ ਕਾ,	ਰਹਿਤ ਰਿਦੈ ਕੀ,
ਬਿਬੇਕ ਮੰਨਣ ਕਾ,	ਸੇਵਾ ਸਿਖ ਕੀ,	ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਕਾ,	ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰ-ਭਾਈ ਕੀ,
ਟਹਿਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੀ,	ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੋਕ ਕਾ,	ਗਾਵਣਾ ਕੰਠ ਕਾ,	ਜੀਤਣਾ ਮਨ ਕਾ,
ਸਿਰਦਾਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀ,	ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਕਾ,	ਵੰਡ ਖਾਣਾ ਹੋਂਦੇ ਦਾ,	ਚਿਤਵਣੀ ਭਲਿਆਈ ਦੀ,
ਮਾਰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ,	ਵਰਤਣ ਜੁਗਤਿ ਦੀ,	ਅਮਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ,	ਜੁੱਧ ਜੁਟੇ ਕਾ,
ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਕਾ,	ਵਾਧਾ ਧਰਮ ਕਾ,	ਨਾਤਾ ਸਿਖੀ ਕਾ,	ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਜਨ ਕੀ।

ਏਡੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ :

੧. ਸਿਖੀ : ਕੇਸਾਂ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਉ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੁਚੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤਣ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਾਖ, ਸਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠਤ ਤੇ ਭਲਿਆਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਮਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

੨. ਪੂਜਾ : ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਸਸਤ੍ਰ ਦੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵੀਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਤਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

੩. ਉਪਜੀਵਕਾ : ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮਲ ਨਾ ਰਖਣਾ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਦੇਗ ਦਾ ਜੱਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਲੱਜਾਣਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਦੀ ਸਿਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ।

੪. ਨਾਤਾ : ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਗੁਰਸਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਪਰ-ਨਾਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਐਸੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰਨੀ-ਦੇਹਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।^੧

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ :

ਧੰਧੇ ਕੀ, ਇਕ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਹਿਰਸੀ ਤੈ, ਸਿਦਕੀ ਅਵਰੇਖੀ। ਪੰਚਮ ਅਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਭਲੇ।...

—ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਰੁਤ ੩, ਅੰਸੂ-੩੪

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

੧. ਧੰਧੇ ਦੀ : ਇਮ ਜਿਮ, ਨਿਗੁਰੀ, ਮਤਲਬ ਦੀ।

੨. ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ : ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਿਚੈ ਬਿਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿਖ ਕਰਨ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।

੩. ਹਿਰਸੀ : ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਖਚਿਤ, ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ।

੪. ਸਿਦਕੀ : ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਨਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।

੧. ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਸਿਖਣੀ ਹੈ :

ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

—ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧ (465/10)

੫. ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ :- ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਵ-ਤਾਰ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਸੁਰਤਿ ਵਾਲੀ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ । ਗੁਰਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ।

ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ—ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ-ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਐਸੀ ਉੱਚਤਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਘਾਲਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਉਪਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :

ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ । ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, (918/19)

ਗੁਰਸਿਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਿ ਭੀੜੀ ।

ਓਥੇ ਟਿਕੈ ਨ ਭੁਣਹਣਾ, ਚੱਲ ਨ ਸਕੈ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ । ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ ੧੧-੫

ਇਸ ਖੰਡੇਧਾਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮਾਨ, ਮੋਹ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਸਭ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।^੧ ਇਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ :

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ।

ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੋ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ । ਸੂਹੀ ਮ: ੫ (763/4)

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, "ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ।" ਗੁਰਦੇਵ ਬੋਲੇ, "ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟਾਹਣ ਹੈ। ਉਦਮ ਨਾਲ, ਉਮਾਹ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ^੨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ^੩ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਲੋ^੪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ—ਇਸ ਦੀ ਘਣ-ਪਤਰੀ ਛਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠੰਢਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ—ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ, ਦੇਹ ਵਿਚ ਵਿਦੇਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।"

ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿਖ ਹੋਣਾ ਕਿਤਨਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, "ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਕਿਤੰਨੇ ਹਨ?" ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਸਾਢੇ ਚਾਰ!" ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਚਹੁੰਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, "ਇਹ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਖ ਬਣਨ ਲਈ ਜਤਨ-ਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।"

ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਲੋਕਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ: ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਪ੍ਰਥਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਬੂਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ।

[ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੧੪ ਦੇ ਹੇਠ]

੧. ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਿਬਰਜਿਤ ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇਧਾਰ । ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮ: ੫ (531/13)

੨. ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ । ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ ।

੩. ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ।

੪. ਭਾਈ ਸਾਹਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ' ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਗੁਰਸਿਖੀ ਕਾ ਕੋਤਵਾਲ । ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸੰਭਾਲ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ

[ਗਿਆਨੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ॥੯॥ ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਵੱਯੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਾਪ-ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਤਿ ਸੁਖੈਨ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਾ ਭੁਖਾ"* ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਲੋਝਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ) ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-

ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕੁ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥ (੧੨੬੬)

ਭਾਵ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਲਈ ਫਲ ਫੁਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸੁਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਥਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਦਿਉ ਤੇ ਖਿੜਨਾ (ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ) ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀ।

ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ "ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ"† ਵਾਲ਼ ਹੋ

* ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੦, ਪਉੜੀ ੭ † ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੬੭੬

ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ "ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ"* ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਫੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣਗਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ-ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :-

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੮੨)

ਭਾਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਡੀ ਵਡੀ ਵਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਰਾਸਤ ਹਨ।

ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਭੁਲ ਇਹ ਮਨੁਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ :-

ਨਰਪਤਿ ਏਕੁ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ॥

ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਛਰਤ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥੨॥ (ਸੋਰਠਿ, ਪੰਨਾ ੬੫੭-੫੮)

ਭਾਵ, ਭਰਮ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁਖ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਛੋੜ ਕਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਨੁਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਖਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ-ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ-

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥

ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਖਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੮੧)

* ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੩੫੨

ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਬੋਧ- 'ਭਗਉਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਇਸ ਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਖਾਲਸਾ' ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਫੇ ੮੮, ਭੋਟਾ ਦੋ ਰੁਪਏ।

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ

[ਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ]

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਅਜੀਤ' ੨੭-੧-੯੧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ)

ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਪੀ ਹੈ—ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਈ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ।

ਪਰ ਕੈਸਾ ਇਲਾਜ, ਕਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਥੱਲ-ਪੁਥੱਲ ਦਾ ਉਪਾਅ, ਮਾਨਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਲਝਣ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ ਰੋਗ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਗੁਰ ਸਬਦ-ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ' ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੧੨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਸ-ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਕਿੱਸਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਪਣਗੇ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੂੜ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ, ਪੱਛਮੀ

ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਤਰੇਕਤਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਭੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੁਸੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਰੂਹ-ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਦੀ ਟੈਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ-ਪਤਿ ਮਤਿ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰੀ। ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੨੨੫-੨੬)

ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ (ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਲੱਚਰ ਗਾਣਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ), ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਦੋੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਧਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਧਿਗੁ ਵਾਸ ॥੩੧॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੪੧੬)

ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਰੇਕਤਾ, ਪਦਾਰਥਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫਕਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਉੱਪਰ ਅਭੇਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ-

ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸੁਦਵਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥ ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਫੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥

ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜਈ ਕੂੜੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥੭॥

(ਮ: ੧, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਪੰਨਾ ੧੪੧)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫਕਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ, ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ-ਆਰਥਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਵਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰਾਜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫਕਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਿਆ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ', ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ।' ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਸ਼ਬਦ' ਪਦਾਰਥਕ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਰਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਜਾਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਨਖੌਟੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਰਖੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ—

ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥ ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥

ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥੧॥੫॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਵਾਰ ਮਾਝ ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਕਿਰਤ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਨਾਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ—

ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ॥੧॥੬॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਠੱਗੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆਂ, ਬੁੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਪਦਾਰਥਕ ਚੂਹੇ-ਦੰੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਸ ਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦਾਰਥਕ ਦੰੜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚਾਪਲੂਸੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਦਗ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਸੀਨਾਜੋਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਦੀ ਫਰੋਬਤ, ਬਲੈਕ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਕਤਲ, ਜਿਸਮ-ਫਰੋਜ਼ੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ।

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿੱਤ ਜਜ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਅਤੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਪਿਆ ਪੋਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੁਰਦਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨੋਸ਼ਾ ਨਾਚ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਜੀ—(੧) ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੇ ਉਪਰ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

- ੨) ਚੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਰ ਪਰਚੇ ਪਿਛੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਦਾ ਮਨੀਆਰਡਰ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਸੀ
- ੩) ਜੇ ਪਰਚਾ ੧੫ ਤਰੀਕ ਤਕ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪਾਓ।
- ੪) ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 'ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ' ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ ਜੀ।
- ੫) ਦੋਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਚੈਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ, ਅਸਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਜੀ।

ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ (੪)

[ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀ.ਲਿਟ.]

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ—

ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਸਤੇ, ੩੭ ਕੁ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪੈਰਾਂ-ਹੇਠ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੂਦਰ-ਅਖਵਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਲ ਸਜ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਪਰੇਰ ਦਿਤਾ।

ਚਮਕੌਰ ਅਟਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ੭ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹੀ-ਦਲ ਨਾਲ ਲੜਦੇ-ਭੜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਭੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਪਈ। ਸਿਆਲ-ਰੁੱਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਪੜ ਅੱਪੜੇ, ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਲੰਘਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਅੰਨ ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਉਥੇ ਭੀ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਬਚੇ।

ਚਮਕੌਰ ਅਪੜਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਮਕੌਰ ਨਾ ਹੀ ਅਟਕਦੇ। ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਛੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਕਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਮੁਗ਼ਲ-ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤਲੀ ਉਤੇ ਸਨ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿੱਕ ਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਆਦਿਕ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਸਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਏ।

ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ—ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਇਕ ਐਸੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਟਿਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗੜ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਲੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਹਵੇਲੀ ਉਤੇ ਹੱਲੇ—੮ ਪੱਗ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀ-ਦਲ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਹੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੈਰੀ-ਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਹੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ

ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਰੀ-ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਜੋਧੇ ਸਰਦਾਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂ ਗਏ। ਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ—ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਬਰੂਦ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਭਰ-ਸਿਆਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਢਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੀਕ ਲੋੜ ਜਾਪੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜੱਥਾ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਜੱਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ-ਦਲ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇਡੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੀਰ ਭੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ—ਦੋ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ੧੭ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ੧੫ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਵਾਰੀ-ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਿੰਦੂ-ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।

ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ ਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਣੀ ਕਰ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਤੱਗ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ੮ ਪੌਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ੨੨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ' ਹੈ। ਉਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਤਿਲਕ ਅਸਥਾਨ' ਪਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕਤਲ ਗੜ੍ਹ' ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ੮ ਪੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਲਾ—ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕੱਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ-ਖਲੋਣ ਲਈ ਭੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਦੋ ਬੰਠਕਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਭੀ ਓਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਤਾ ਮੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਗੜ੍ਹੀ ਸਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਾਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਵੇਲੀ ਮਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਲਫਜ਼ 'ਗੜ੍ਹੀ' ਤੋਂ ਹੀ ਟਪਲਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ, ਜਿਸ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਤਾ ਵਡੇਰੀ।

ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਵੈਰੀ ਦਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ

ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ-ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਨਿਰਾਘੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭੀ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਤਿਰ੍ਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਯੋਧੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ।

ਜਿੰਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਗਲ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਸਮਾਂ-ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਜਵਾੜੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਪਾ-ਭਰ ਭੁਇੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਲੀ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਬੱਸ! ਇਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਂਦੀ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਬਿ-ਹਯਾਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਜੀਉ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਛੱਡਣਾ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭੀ ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭੀ ਲੱਖਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਈ ਛੀਂਬੇ ਝਿਉਰ ਆਦਿਕ ਸੂਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁਆਦ ਵੇਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਵੈਰੀ-ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਸੌ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਭੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੰਧ ਹੇਠਾਂ ਆ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਉਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਵੈਰੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਟਕ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਲ ਸਸਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਸਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਦ ਨ ਲੈਂ ਭੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼।

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ-ਕਲਾ ਦੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ-ਦੁਨੀਅ ਤਕ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਕਰਮਾਤ ਦਿੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ ਚਮਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਘੋਰੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਸਿੰਘ—ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ

ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖੇ ਹਨ—
 ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ,
 ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾ: ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਭਾ: ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੀਉਣ ਸਿੰਘ, ਭਾ: ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ।

ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ—ਮੁਗਲ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਪਲ-ਪਲੀ ਵਿਚ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਲਵਾਗੇ। ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਤਨੇ ਭਾਰੇ ਦਲ ਵਿਚੋਂ-ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਛੋਪ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

ਕਸ਼ਟ-ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ

ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਅੱਸਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਆ ਖੜਵੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਣੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ-ਅੱਸਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੀਸਾਰ ਵਿਚ (ਮਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ) ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ) ਨੇ ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਇਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ? ਤਿਸ ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਤਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ? ਬੜੀ ਕੁਹਜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਤਨਲਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।

[ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ 'ਰੰਗਲੇ ਸਜਣ' ਵਿਚੋਂ]

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟ

ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ (ਨਵੀਂ ਛਾਪ)	੧੬-੦੦	ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ (ਨਵੀਂ ਛਾਪ)	੧੫-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ	੧੩-੫੦	ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ	੩੦-੦੦
ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ	੧੨-੫੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ	੨੫-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ	੧੨-੫੦	ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ	੧੯-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	੧੧-੦੦	ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ	੭-੫੦
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ	੧੪-੦੦	ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ?	੭-੫੦
ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ	੬-੦੦	ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ (ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ)	੧੭-੫੦
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ?	੨-੫੦	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ	੧-੫੦
ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਗਲਾ	੧-੫੦	ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰ	੨-੦੦
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ	੧-੨੫	ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ	੧-੭੫
ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ	੧-੦੦	ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ	੦-੭੫
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ	੦-੫੦	ਬਾਬਾ ਵੇਦ ਰੰਗੀਆਂ ਦਾ	੧-੦੦
		ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਿਆ	੧-੦੦
		ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਜਿਆਰਾ	੦-੫੦

ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ?

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

ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਢਾਏ ਗਏ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਿਖ ਦਿਲ ਹਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਿਖ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ੧੯੪੭ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਣੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਕੇ ਭੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.....

ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਤਰ ਪਛਮ ਉਤਰਦੇ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲਿਤਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾੜਵੀ ਭੀ ਜੇ ਸੈਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਚੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਿਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਅਪੜਿਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਭਰੀ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਟੜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸੰਨੂੰ ਐਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਪੰਰ ਧਰਨ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਲਟਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਧ ਤਕ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਕਠਨਾਈਆਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਾਠਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋ, ਸਿਖ ਮਾਵਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਣਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਪੁਤਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹਵਾਂਗੀਆਂ। ...

ਸਿਖ ਕਠਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰ, ਗੁਲਾਬ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੇ ਤੇ ਫਲਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਿਖ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਠਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਗੇ ਸਵੇਂ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਐਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਚਰਣ ਦੇ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਤਾਪੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਤ (Discipline) ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਲਿਆ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ ਪਰ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ (Discipline) ਹੀ ਮਨੁੱਖ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਸਖਾਵੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਹੀ ਉਸਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਿਖਰੇ ਪੁਜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸਿਖ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧੁਰ ਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੁੰਠ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਨੀਯਤ ਜ਼ਬਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ

ਇਸ ਦਾ ਖਾਨ-ਪੀਣ-ਪਹਿਨਣ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਪਾਠ, ਸਤਿਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਖਾਣਾ, ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖਾਲਸਈ ਰਹਿਤ ਦਸਤਾਰ ਇਤਿਆਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਸਿਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹਾਠਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਠਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਘੜਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ (faith) ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਭੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਕਈ ਨ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਖ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਿਖ ਦਾ ਅਸਲ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਿਖੀ ਜ਼ਬਤ (discipline)। ਇਹ ਆਤਮਕ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿਲਿਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖੀ ਜ਼ਬਤ (discipline) ਹੀ ਸਿਖ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ-ਵਿਹੂਣੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਬਤ ਅੰਦਰ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਆਚਰਣ ਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁਟੇਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਅਰੇ ਬਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ" ਰਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਈ, ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਤਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ ੧੯੨੧ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕਾ, ੧੯੨੨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ੧੯੨੪ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਕੀ ਸਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੀ? ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਏ? ਕੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਦਕੇ ਉਸ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੇਲਤ ਇਹ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅੰਦਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਤਾਂ 'ਹਾਇ, ਉਫ, ਮਰ ਗਿਆ' ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਖ ਸਨ ਜੋ ਡਾਂਗ ਬਰਫੇ ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਧਸੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਤਕ 'ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ' ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਠੰਢੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਹ 'ਨਾਮ' ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਅਤੁਟ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਖਸਿਆ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਕਸਟ ਵਿਚ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਭਾਈ ਇਕੋ ਗੱਲ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ—

'ਸੂਰੂ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ ਸਤੀ ਕੀ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੇ' ॥ ["ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹਣਾ" ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ

[ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ 'ਨੀਰ', 95 ਸੀਤਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੈਕਟਰ 14, ਰੋਹਣੀ-ਦਿਲੀ 85]

ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਮਾਟਨ ਡਲਕਾਂ।
 ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਬੇਵਾ।
 ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਹਿਣਾ।
 ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਨਾ ਵਿਤਕਰ ਕਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਰਾਈ।
 ਭੈ ਦੀ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁਟਣੀ ਜੁਲੀ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਦਾਤਿ ਅਮੁਲੀ।
 ਨ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨ ਡਰ ਖਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ।
 ਫਰਖਸੀਅਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਬੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਮਨਸੂਬੇ।
 ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ ਬੇ-ਹਿਸਾਬਾ।
 ਮੁਲ ਰਖੇ ਸਨ ਸਿਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ, ਘੋਰ ਲਵਣ ਜਿਥੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ।
 ਘਰ ਘਾਟ ਛਡ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।
 ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੇਦੀ ਪਿਆਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਖ ਨਿਆਰਾ।
 ਚੜ੍ਹਤ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਪਛਾਨਣ ਸਾਰੇ।
 ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਚਿ, ਖਟਕੇ ਡਾਢਾ ਵੈਰੀ ਅੱਖ ਚਿ।
 ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਚੜ੍ਹਿਆ।
 ਫਿਰਦਾ ਜਾਵੇ ਝਾੜੀ ਝਾੜੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ।
 ਹਰ ਇਕ ਫਲਿਆ ਫੁਲਿਆ ਬੂਟਾ, ਸੜਿਆ ਸੁਕਿਆ ਰੁਖ ਬਰੂਟਾ।
 ਝੰਗੀਆਂ ਝੀਲਾ ਛੰਭਾਂ ਨਾਲੇ, ਬੰਨ ਬਨੋਰੇ ਰਾਹ ਕੰਡਿਆਲੇ।
 ਸੂਕਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਟਪ ਟਪਾ ਕੇ, ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਉਸ ਇਕ ਥਾਂ ਆ ਕੇ।
 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ-ਰੰਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ।
 ਅਜਬ ਹੀ ਕਰਣੀ ਅੰਦਰ ਰੁਝੇ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਰੰਗ ਰਸ ਗੁਝੇ।
 ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਯਾ, ਕਢ ਤਲਵਾਰ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ।
 ਪਰ ਉਸ ਡਿਠਾ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ, ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਖਾਂ ਹੋ ਧਿਆਨੀ।
 ਬਿਛੂ ਵਡਾ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਡੰਗ ਡੰਗੀਲਾ।
 ਬਾਬਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਡੰਗ ਚਲਾਂਦਾ।
 ਐਦਾਂ ਡਿਠਾ ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਾਬੇ ਜ਼ਰਾ ਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ।
 ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਾਤਲ ਭੁਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੀ 'ਕਰਣੀ' ਤੇ ਡੁਲਿਆ।
 ਆਖੇ ਤੂੰ ਅਜਬ ਹੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਧੰਦਾ।
 ਡੰਗਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
 ਇਹ ਹੈ ਡੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ।
 ਉਪਰ ਚੁਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂਰੀ, ਬਾਬੇ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸਰੂਰੀ।
 ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।
 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੁਖ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੋੜਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਛੋੜਾਂ?

(੨੬)

ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ [ਨੀਰ ਜੀ]
 ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਹੀ ਉਚਾ,
 ਉਸਦੇ ਚੋਜ ਨਿਰਾਲੇ।
 ਅੱਖ ਦੀ ਫੋਰ 'ਚ ਖੋਟੇ ਖਰੇ,
 ਕਰਦਾ ਚਿਟੇ ਕਾਲੇ।
 ਖਾਲੀ ਖਾਲ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਬਾਝੋ,
 ਨਾਮ ਖਿਨਾਂ ਇਉਂ ਬੰਦਾ;
 ਲੈਂਦੇ ਨੀਰ ਅਨੰਦ ਸਦੀਵੀ,
 ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ।

ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ

ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਰਖਿਆ ਜਿਦੀ,
 ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ।
 ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ,
 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ।
 ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਮਤ ਚੰਗੇਰੀ,
 ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋਵਣ ਉਸ ਤੇ;
 ਜੁੜਿਆ ਸਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ,
 ਮਾਣੇ 'ਨੀਰ' ਹੁਲਾਰਾ।

ਸ਼ਬਦ

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਰਗਾਬੀ ਤਰਦੀ,
 ਖੰਭ ਨ ਹੋਵਣ ਗਿਲੇ।
 ਜਲ ਚਿ ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ ਕੰਵਲ ਦਾ,
 ਵਧੇ ਫੁਲੇ ਖਿਲੇ।
 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ,
 ਮੈਲ ਨ ਲਗੇ ਭੋਰਾ;
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਇਆਂ,
 'ਨੀਰ' ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮਿਲੇ।

ਸਤਸੰਗਤਿ

ਫੁਲ ਕੰਵਲ ਦਾ ਜਲ ਚਿ ਖਿੜਿਆ,
 ਟਹਿਕੇ ਲਵੇ ਹੁਲਾਰੇ।
 ਭਵਰੇ ਆਵਣ ਪਾਣ ਗੁੰਜਾਰਾਂ,
 ਰੱਸ-ਮੁਗਥ ਹੋ ਸਾਰੇ।
 ਸਤਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ,
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾਂ;
 ਸੁਣ ਕੇ, ਗਾ ਕੇ 'ਨੀਰ' ਭਟਕਦਾ,
 ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠਾਰੇ।

ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਂਡ ਲਗਾਣੀ, ਫੁਲ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਮਹਿਕ ਵੇਲਾਣੀ।
 ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਨਾ, "ਖਿਮਾ" ਰੱਖ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀਨਾ।
 ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਚਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਣਾ।
 ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਨਿਕਲੀ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਚਿ ਆਈ।
 ਆਖੇ ਆਇਆਂ ਮਾਰਨ ਤੈਨੂੰ, ਵਢ ਟੁਕ ਕੇ ਸੰਘਾਰਨ ਤੈਨੂੰ।
 ਤੂੰ ਹੈਂ ਬਾਗੀ ਸਿਖ ਵਿਦਰੋਹੀ, ਮੌਤੋਂ ਉਰੇ ਗੱਲ ਨ ਕੋਈ।
 ਐਪਰ ਤਕ ਕੇ ਕਰਣੀ ਤੇਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਢਹਿ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਢੇਰੀ।
 ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਜੀ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰੇ।
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ :
 ਇਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਬਿਤਾਵਾਂ, ਕਰ ਆਤਮ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਹਵਾਂ।
 ਆਖੇ ਸਿੱਖਾ ! ਇਥੇ ਡੱਟ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਚਲਾਗੇ ਰਾਤੜੀ ਕਟ ਕੇ।
 ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਕਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਲੀ ਸਫਰ ਨ ਰਹਿਆ।
 ਚਲ ਕੇ ਉਥੇ ਰਹੀਏ ਰਾਤੀ, ਤੁਰ ਚਲਾਗੇ ਉਠ ਪ੍ਰਭਾਤੀ।
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਟਿਕ-ਟਿਕਾਅ ਕੇ।
 ਛਗੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੀ, ਜੀਭ ਵੀ ਜੁੜੀ।
 ਯਾ ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਲੀ ਚਾ ਕੇ, ਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਸਜਾ ਕੇ।
 ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਗੇ ਰਖੀਆਂ ਦੋ ਕੇ।
 ਰੋਟੀਆਂ ਚੋ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਡਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਹਾਂ ਲਈ ਕਲੀ ਕਲੀ।
 ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਫਿਰ ਬੁਝਾਈ, ਮੱਛਰ ਭੰਬਟ ਆਣ ਨਾ ਕਾਈ।
 ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ।
 ਦੋਵੇਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਈਆਂ, ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਥਾਲੀ ਪਾਈਆਂ।
 ਨਾ ਬਾਬੇ, ਨਾ ਬੀਬੀ ਖਾਧੀ, ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ।
 ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਥਕਿਆ ਟੁਟਿਆ, ਮਨਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹਫਿਆ ਹੁਟਿਆ।
 ਸੌਂ ਗਿਆ ਮਨਿ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਮਰਦਾ।
 ਏਥੋਂ ਯਾਰੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ, ਬੱਤੀ ਬੁਝ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ।
 ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸੱਚੀ, ਆਪ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ।
 ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਡੀ, ਰੱਖੀ ਮਨਜ਼ਲ ਵਲੋਂ ਤੋਰ ਨਾ ਵਡੀ।
 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਚੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ।
 ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਰਣ, ਮਿਟਣ ਦਾ ਭੇ ਮਿਟਾਇਆ।
 ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ, ਪਾਵੇ ਬੇਸ਼ਕ ਲਖਾਂ ਫੰਧੇ।
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੰਗੀਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੰਗੀਲਾ।
 ਉਠ ਖੜੋਤਾ ਤੜਕ ਸਵੇਰੇ, ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ।
 ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਪੇ ਕਰੋਧ ਤਅੱਸਥ ਸੜਿਆ :
 ਡਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਲਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਨਜ਼ੀਲਿਆਂ ਬਾਬਾ।
 ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਬਰਦਾ, 'ਨੀਰ' ਰਵਾਂਗਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ।

ਨਾਮ

ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆਂ ਜੁੜਦਾ,
 ਨਾਲ ਓਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ।
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲਿਆਵੇ,
 ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤ ਗੁਲਦੱਸਤਾ।
 ਸਿਧਾ ਸੋਖਾ 'ਨੀਰ' ਤਰੀਕਾ,
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ;
 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਰਨ ਚਿ ਲਭੇ,
 ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ।
 ਤੇਰੇ ਚਰਨ
 ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਭੋਰਾ,
 ਮੁੜ ਮੁੜ ਗੋੜੇ ਮਾਰੇ।
 ਚੁੰਮੇ ਚਟੇ ਗੁੱਜਾਂ ਪਾਵੇ,
 ਮਜਤਿਆ ਲਵੇ ਹੁਲਾਰੇ।
 ਸੁਆਂਤ ਬੂੰਦ ਬਿਨ ਝਾਕ ਪਪੀਹਾ
 ਹੋਰ ਨ ਕਿਧਰੇ ਰਖੇ ;
 ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨ ਕਿਧਰੇ,
 'ਨੀਰ' ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰੇ।
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ
 ਪਾਰਾ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲਗ ਕੇ,
 ਕਰਦਾ ਰੰਗ ਕੁਰੰਗ।
 ਭੱਠੀ ਤਾਇਆਂ ਮੁੜ ਆ ਜਾਦਾ,
 ਰੂਪ ਸੁਹੱਪਣ ਚੰਗ।
 ਸੱਪ ਡੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰੋਂ,
 ਮੰਤਰ ਗਾਰੜੁ ਕਢੇ ;
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੀਰ ਹੈ ਕਟਦਾ,
 ਮਨ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੰਗ-ਵੰਗ।
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ
 ਰੋਹੜੁ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਸੂੜਦੀ,
 ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਖੀ ਹੋਵੇ।
 ਬੋੜੀ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਨਦੀ ਵਿਚ,
 ਬੰਦੇ ਕਈ ਢੋਵੇ।
 ਰੋੜੀ ਰਖਣ 'ਨੀਰ' ਮਨਾਂ ਨੂੰ,
 ਤੇਜ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫੁਲਾਂ ;
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ,
 ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੋਵੇ।

ਭਾਈ ਆਦਮ

ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਦੀ ਘਾਲ-ਸੇਵਾ ਥਾਇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਭਾਈ ਆਦਮ! ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹਈ, ਪਰ ਸਿਖ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, "ਕਲ੍ਹ ਆਵੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਛਾ ਹੈ, ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਲਈ।"

ਭਾਈ ਆਦਮ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲ ਦਾ ਜੱਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਭੁਲਰੀਏ ਅੱਲ ਪੈ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਵਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਤਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਗੁੱਗੇ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰੋਟ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਸਦਾ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਨ-ਇਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ "ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਗੀ" ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਕ ਸਿੱਖ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਸਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ—"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜੁ ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ, ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ ਫੁਰਮਾਇਓ"* ਅਤੇ ਆਪ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਰ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਕਟਿਆ ਜਾਏ।

ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਝੁਗੀ ਪਾ ਲਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਜੁਟੇ ਰਹਿਆ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਥੋਂ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਕ ਪੰਡ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੁਟ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਝੁਗੀ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਭਿਜ ਗਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਠਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਆਦਮ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਕੜਾਂ ਸੁਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਸੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੋਖੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਨਿਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨ-ਇਛੇ ਫਲ ਮੰਗ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਟਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ੋਈਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਇਹੋ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਕ ਭਾਰ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ।

ਏਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਆਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੁਤਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਪੁਤਰ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ— ਇਮ ਵੀਚਾਰ ਕੈ ਵਾਕ ਬਖਾਨਾ ॥ ਹੇ ਗੁਰ, ਨਿਜ ਦਰਸਨ ਦਿਹੁ ਦਾਨਾ ॥

* ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ॥੭॥ ਪੰਨਾ ੧੩੯੦

[ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਸਿ ੨, ਅੰਸੁ ੪੧

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ! ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਂਦਾ ਏਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ।” ਪਰ ਸਿਖ ਝਿਜਕ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ-ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, “ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ।” ਆਦਮ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਮਾਈ ਆਖਿਆ, “ਗੁਰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਵਾਕ ਹਨ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਸੁਰਤਿ ਗਿਆਨੁ ॥੪੪॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੧੮)

ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ।”

ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿਖ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ । ਆਖਿਆ, ‘ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ । ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜ ! ਜੇ ਤੁਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰ ਦਿਓ, ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਾਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕਦੀ ਵੇਖਾਂ ।’ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ—

ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ ਤਾਹਿ ॥ ਆਦਮ ਭਾਗ ਬਿਖੇ ਸੁਤ ਨਾਹਿ ॥

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੁਤਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ । ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਭਗਤੂ’ ਰਖਿਆ ਜੇ ।

ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ-ਇਛਤ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਸ ਨੇ ਕੈਥਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ ਕੇ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ’ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਅਰਨੌਲੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ “ਭਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ।

[ਗਿ: ਹਰਿਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ‘ਅਰਦਾਸਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ

ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਸਿਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪੀਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਿਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਕਰੋ—

ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ! ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਖੜੀ ਦਸਾ ਚੋਂ ਕਢੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਤ ਲਾਓ, ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ੋ !

ਹੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀਉ ! ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੇਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਆਫਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ—

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

(੩੨)

ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੫੩)

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ'

ਨੋਟ— ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਰੋਪੀ ਟੈਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧਨਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ੧੨ ਮਈ ੧੯੯੧ ਨੂੰ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।—ਸੰਪਾਦਕ

ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਣਤਰ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਂ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਆਈ 'ਵਾਰ' ਹੈ। 'ਵਾਰ' ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ, 'ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ', 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ' ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਬਾ ਸਤੋ ਡੂਮਿ ਆਖੀ ਆਦਿ। ਬਾਕੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਓਸੇ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਮਿਲਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਸਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਕਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।

'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ-ਟਿੱਪਣੀ "ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ" ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ (ਪਉੜੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ 'ਮਹਲਾ ੧' (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਤੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 'ਮ: ੨' ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਵੀ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਸੋ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:—

ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ	ਮਹਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ
ਪਉੜੀਆਂ	ਮ: ੧-੨੪	੨੪
ਸਲੋਕ	ਮ: ੧-੪੪, ਮ: ੨-੧੫	੫੯

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਇਕੋ ਥਾਵੇਂ ਅੰਕਤ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਮ: ੪, ਘਰ ੪ ਦੇ ਛੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ-ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਨਿਤ-ਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਵ ਗੁੰਫਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ

ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, ਨਾਮ, ਸਤਿਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕਪਟ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:—

ਵਾਹਿਗੁਰੂ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਦੁਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੈ ਰਹਿਤ, ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਕਲਾ-ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਨਾਮੀ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਆਸਣ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ—ਸੱਚੀ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ—ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਦਰ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ) ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਸੁਇਅਮ (ਖੁਦ) ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ (ਮਨੁਖ) ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰਾਵਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮ-ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਲੋਅ, ਅਕਾਰ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਰਚੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮ-ਸੱਚ ਵਿਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ-ਪਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕੋਰਾ 'ਝੂਠ' ਹੈ।

ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਦਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਿਆਂ ਕੁਦਰਤ 'ਸੱਚ' ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤ 'ਝੂਠ' ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ "ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੁ ਕੂੜੁ" ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ—ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕੂੜ ਛੱਡ ਕੇ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗਲੀ ਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਰੱਬ ਅਤੇ ਰਬਵਾਨ ਹਨ। ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਰੱਬ ਅਗਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੂੜ' ਇਸ ਦਾ ਰਬਵਾਨ ਹੈ। ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਝੂਠ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭੂਤਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 'ਭਉ' ਤੇ 'ਭਾਉ' ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕ ਉਠਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ)—ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਕ ਗੁਣ 'ਗੁਰੂ, ਗੁਣ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ-ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। 'ਗੁਰੂ' ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 'ਸ਼ਬਦ' ਹੀ ਹੈ।

'ਗੁਰੂ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਕੁੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਟੁਭੀ ਲਾਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ-ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰਸ-ਰਸਾਇਣੀ ਛੁਹ ਪਸੂ-ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਮਨ' ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 'ਗਿਆਨ' ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

'ਗੁਰੂ' ਗਿਆਨ-ਚਰਾਗ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਨ-ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁਪ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

'ਗੁਰੂ' ਬੋਧਿਥ (ਜਗਜ) ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 'ਗੁਰੂ' ਸੱਚ-ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮ-ਜਾਲ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ-ਛੁਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਪੂੜ ਮਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਤ-ਭਗਤ-ਗੁਰਸਿਖ—ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਗੁਰਸਿਖ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਮ-ਰਸ ਭੁੰਚਦੇ ਤੇ ਅਨੰਦਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਸੁਖੜ ਸੁਜਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਜਤ-ਪਤਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਕੀ (ਪ੍ਰੀਤ)—ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ (ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ) ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਦੁਖ-ਸੁਖ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਵੇ। 'ਸਿੱਖੀ' ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟੁਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਮੂਹਰੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਮਤਿ-ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਜਬਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਰੋਪੀ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।

ਨਦਰਿ—ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ 'ਨਦਰਿ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ-ਅਧਾਰ 'ਨਦਰਿ' ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਦਮ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਦਾਤਿ' ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਦਾਤਿ' ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤਰੱਠਣ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹੀ 'ਕਰਮਾਤਿ' ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ 'ਨਦਰਿ' ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਢੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਦਰਿ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਵੱਲੀ ਨਦਰਿ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਖੋਂ ਹੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਦਰਿ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਆਪਾ-ਸਮਰਪਣ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਦੁਖ-ਸੁਖ—ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਦੁਖ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਦੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ “ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮਿ ਨ ਹੋਈ।”

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ ‘ਦੁਖ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਆ ਵਸਣਾ ‘ਸੁਖ’। ਸ੍ਰੀਰਕ ਸੁਖ ਵਿਚ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਖ ਵਡਾ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀਰਕ ਦੁਖ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖ ‘ਦਾਰੂ’ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਦੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਉਮੈ—‘ਹਉਮੈ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਮੈ-ਮੇਰੀ’। ਹਉਮੈ ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ (ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਿਮਤ (ਬਲਾ) ਵੀ। ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਰੋਗ ‘ਹਉਮੈ’ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣ-ਮਰਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਹਸਣ-ਰੋਣ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਨੁਖ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਉੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਡੰਡਾ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਪਰਲਾ ਡੰਡਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਹਉਮੈ’ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਆਪੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾਰੂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿ-ਸਰੂਪ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੱਖ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਰਮ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਆਂ—ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ-ਨਿਆਂ ਅਧੀਨ “ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ” ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਖ (ਜਹਿਰ) ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਆਸ ਰਖੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਫਲ ਲਗੇਗਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਵੱਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਸੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ? ਪਾਪ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਅਉਗਣ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਪਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਓਹੀ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਸੀ ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਮਨੋਰਥ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ—ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੂਲ-ਮਨੋਰਥ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੁਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮ (ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ; ਪੁੰਨ ਦਾਨ; ਭੇਖ, ਵਰਤ; ਸੰਜਮ ਆਦਿ) ਕਰਨੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕੋਠੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ।

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਨਚਣ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ' ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਦ-ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਉਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਦਰਲੀ (ਹਿਰਦੇ ਦੀ) 'ਸੁਚ' ਕੇਵਲ 'ਸਚ' ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 'ਸਚ' ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 'ਸੁਚ' ਹੋਵੇ। 'ਸਚ' ਅਤੇ 'ਸੁਚ' ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸਰੋਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਕੀ ਰਸ-ਕਸ ਭੋਗਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਬੁਕਾਂ ਪੈਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ।

ਸੂਤਕ—ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੇ ਚਕਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਸੂਤਕ-ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਉਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਬਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਜੀਵਨ-ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ-ਤਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਆਦਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਫੇਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 'ਸੂਤਕ' ਹੈ। ਇਸ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰ-ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ।

ਜਨੇਊ—ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੂਤਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਗਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਟਸਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਗਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ।

ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਢ ਵਢ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਪਟ-ਕਰਮ ਹੈ। ਭਲਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ, ਜੇ ਵਖ ਵਖ ਇੰਦਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤ ਰੋਲੀ ਫਿਰਨ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਤੇ ਸਤ ਦੇ ਵਟ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਜਨੇਊ ਦਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਜੀਵ ਲਈ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਸਿਆ ਹੈ।

ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਧ

(ੳ) **ਚੰਗਾ ਮਦਾ**—ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਚਾਏ ਨਚਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ?

(ਅ) ਮਿਠਤ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ—ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਫਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ। ਫਿਕਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮਿਠਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਤ-ਸਾਰ ਹਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਗ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(ੲ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ—ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੁਰਸ਼, ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ-ਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ੳ) ਪਖੰਡ—ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੂਬੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ-ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਅਥਵਾ ਪਖੰਡ-ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡ-ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਧੱਖੇ ਵਿਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾ-ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

(ੴ) ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਣੀ—ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੂਟ-ਘਸੂਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨਮਿਤ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਕਿਸ ਅਰਥ? ਅਜਿਹਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੜਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਦਲਾਲ ਦੇ ਹਥ ਵੀ ਵਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਧਰਮ-ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ।

(ੴ) ਵਿਦਿਆ—ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ-ਚਰਾਗ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਠੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜਨ (ਬੁਝਣ) ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਛਟ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕੀ ਫਿਰੇ? ਸੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰਤਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਧ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ

੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਉੱਤਰ :- (i) ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ।

(ii) ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ, ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਛੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਪਉੜੀਆਂ ਮ: ੧ ੨੪ ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ੪੪

ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ੧੫ ਛੰਤ ਮ: ੪ ੨੪

[ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛਕਾ]

ਨੋਟ:-ਛੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ

ਮ: ੪ ਘਰ ੪ ਦੇ ਛੰਤ ਹਨ, ਜੋ ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਮੁਜਬ ਇਹਨਾਂ ਛੰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪਦਾ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?

੨. ਉਤਰ :-ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਤ-ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਮੁਜਬ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਜੰਗ ਜੁਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਛੰਤ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਹਰੇਕ ਜੁਗ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਹਿਤ ਦਸੋ।

ਉਤਰ-ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਜੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ :-

(ੳ) ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ॥ ਪਉੜੀ ੯

(ਅ) ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੬

੪. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :-

ਉਤਰ :- (ੳ) ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਲੋਕ ੨, ੧੬ (ਅ) ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥ ੧੦, ਪਉੜੀ (ੲ) ਮੂਰਖੈ ਨਾਲਿ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥ ੧੯, ਪਉੜੀ (ਸ) ਕਿਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਰਿ ਘਾਲੀਐ ॥ ੨੧, ਪਉੜੀ (ਹ) ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥ ੧੪, ਪਉੜੀ (ਕ) ... ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੧੪ (ਖ) ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥ ੫, ਪਉੜੀ (ਗ) ਮੁਹਿ ਚਲੈ ਸੁ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥ ੧੨, ਪਉੜੀ

੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ-

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਪਉੜੀ, ੬

ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਧ ਕਰੋ ਕਿ-(ੳ) ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? (ਅ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਉਤਰ-(ੳ) ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਗੁਰੂ' ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ :-

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥ ਸਲੋਕ ੨, ੧

(ਅ) (;) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ 'ਗਿਆਨ' ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਅੰਦਰ ਜਗ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥ ਛਕਾ, ਪਉੜੀ ੧੪

(॥) ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 'ਨਾਮ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਭੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਜਿਨ੍ਹਾ ਭੋਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥

ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਏ ਤਿਨੁ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਛਕਾ, ਪਉੜੀ ੨੧

(iii) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਸਾਹ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:-

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥ ਛਕਾ, ਪਉੜੀ ੯

(iv) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਭਿੰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਯੂ ਪ੍ਰਯੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਕੇ ਧੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ ॥

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਇਕੇ ॥ ਛਕਾ, ਪਉੜੀ ੮

(v) ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਤਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥ ਪਉੜੀ ੧੩

੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ 'ਸੂਤਕ' ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਉਤਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਉਤਰ:- (ੳ) ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸੂਤਕ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਪਵਿਤਰਤਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ 'ਪਾਤਕ' ਆਖਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਸਿਆ ਸੂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਤਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਉਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਜੁ ਗੋਰੇ, ਲਕੜੀ, ਪਾਣੀ, ਅੰਨ-ਦਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਹਨ। ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜੀਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਾਰ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਕ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ-ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਟਦਾ ਹੈ :-

ਜੇਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥

ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਸੂਤਕੁ ਕਿਉਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੧੮

(ੲ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੂਤਕ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹਰ ਛਿਨ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਿਤਰ ਅਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦਾ :-

ਸਭੇ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥ ਸਲੋਕ ੩, ੧੮

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਰ ਸੂਤਕ ਹੈ—ਮਨ ਦਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਕੂੜ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਢੜੇ ਹੋਸਲੇ ਮਨੁਖ ਜਮ-ਪੁਰੀ ਪਧਾਰਦੇ ਹਨ :-

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਅ ਪਰਰਨ ਰੂਪੁ ॥

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਸਲੋਕ ੨, ੧੮

(ਸ) ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਫੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥ ਸਲੋਕ ੩, ੧੮

੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਛਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ :-

(ੳ) ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਤ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? (ਅ) ਕਰਮਾਤ ਕੀ ਹੈ ? (ੲ) ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬੇਸੁਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ? (ਸ) ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ? (ਹ) ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਝਟ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? (ਕ) ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਰੱਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਥਵਾਨ ਕੌਣ ? (ਖ) ਸੂਚੇ ਕੌਣ ਹਨ ? (ਗ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? (ਘ) ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? (ਙ) ਧਕੇ ਧੌੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਣ ?

ਉਤਰ:- (ੳ) ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ॥ ਪਉੜੀ ੨

(ਅ) ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੨੩

(ੲ) ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੨੦

(ਸ) ਹਉਮੈ ਦੀਰਘੁ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥ ਸਲੋਕ ੨, ੭

(ਹ) ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੧੪

(ਕ) ਕਲਜੁਗਿ ਹਬੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ ਸਲੋਕ ੧, ੧੩

(ਖ) ਸੂਚੇ ਸੇਦੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥ ਸਲੋਕ ੨, ੧੭

(ਗ) ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ॥ ਪਉੜੀ ੨

(ਘ) ਕੂੜਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੇ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਵਿਗਾਸਿ ॥ ਸਲੋਕ ੩, ੨੨

(ਙ) ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ ॥

ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥ ਛਕਾ, ਪਉੜੀ ੮

੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ :-

ਓਮੀ, ਲਾਇਤਬਾਰੀ, ਸਰਾਇਰਾ, ਕੁਹਬੀ, ਮੋਹਾਕਾ, ਹੁਰਮਤਿ, ਸਾਖਤੀ, ਫੇੜ, ਮੇਦਨੀ, ਪਾਣਾ, ਫੇਲੁ ਨਾਹ, ਮੁਸਫੀ, ਜੋਰੂ, ਜੇਵਿਆ ।

ਉਤਰ:- ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁਖ, ਚੁਗਲੀ, ਸਿਧਾ, ਗੰਦੀ, ਠਗ, ਇੱਜਤ, ਬਨਾਵਟ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਵਿਖਾਵਾ, ਖਸਮ, ਨਿਆਉਂ, ਇਸਤੀ, ਖਾਧਾ ।

ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ

ਨੋਟ : (੧) ਚਿਠੀ ਵਾਲੇ ਲਫਾਫੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖੋ—ਫਾਰਮ ਨੰ:.....c/o ਸੂਰਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (੨) ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੋ। (੩) ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਫਤਰ ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਲਫਾਫਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਮੰਗਾਓ।
 ਫਾਰਮ ਨੰ: ੩੯੯—ਸਾਢੇ ੨੧ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਖੰਡਪਾਨੀ, ਕੀਰਤਨੀ, ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੦—ਸਾਢੇ ੨੦ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੧" ਐਮ.ਏ.ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ(ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ), ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।
 ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੧—ਸਾਢੇ ੨੬ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੬" ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ, ਡੀ ਐਚ-ਐਮ.ਐਸ. ਹੋਮਿਉਪੈਥਕ

ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ੨੧੦੦/-, ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ।
 ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੨—ਸਾਢੇ ੨੬ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੭.੫", ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਫਾਈਨਲ ਚਿ, ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੩—੨੫ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੬" ਅੰਡਰ ਬੀ.ਏ. ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ।
 ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੪—੨੨ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੨", ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਸਕ ੫੨੦ ਰੁਪਏ, ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੫—ਸਾਢੇ ੩੦ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੧", ਬੀ.ਏ. ਆਰਟਸ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਾਸਕ ੩੦੦੦/- ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੬—੨੫ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੬", ਸਤਵੀਂ ਪਾਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਕੈਨਿਕ, ਮਾਸਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੭—੨੧ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੩", ਬੀ.ਕਾਮ, ਕੀਰਤਨੀ, ੧੨ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹਨ, ਪੇਂਟਰ, ਸਤਾਰ-ਵਾਦਕ, ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੮—ਸਾਢੇ ੨੪ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੩" ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੋਰਸ ਪਾਸ, ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੦੯—੨੮ ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੬" ਬੀ.ਏ. ਬੀ.ਐਡ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਮਾਸਿਕ ੩੦੦੦/-, ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੧੦—੨੬ ਸਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀ, ਕੱਦ ੫'-੪", ਬੀ.ਏ. ਪਾਰਟ I. ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰਟਰੈਂਡ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਪਾਸ, ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰਮ ਨੰ: ੪੧੧—੩੦ ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੱਦ ੫'-੫", ਬੀ.ਏ., ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ, ਦੁਕਾਨ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦	ਬੀ: ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਲੰਮਿੰਗਟਨ ਯੂ.ਕੇ.	੬੦੦-੦
ਸ: ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ ਯੂ.ਕੇ.	੧੭੫-੦੦	ਭਾ:ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ (ਚੜ੍ਹਾਵਾ)	ਸਮਾਗਮ ੨੬੯-੫੫
ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਚੜ੍ਹਾਵਾ)	੪੮੯-੨੦	ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਬੰਬਈ	੨੦੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੧-੦੦
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੧-੦੦	ਸ: ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ	
		(ਮਾਂਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ)	੫੧-੦੦
ਭਾ: ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ		ਭਾ: ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ	
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ	੫੭੪-੦੦	ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ	੧੦੧-੦੦

ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਖੇ ਮੌਖ ਰਹਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ—ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮੰਗਾਓ। ਡਾਕ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੋ ਜੀ—

Bhai Madan Singh, 11-Apollo Way, Perry Barrs, Birmingham 20-3ND (U.K.)

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਸਮਾਗਮ

- ਭਾਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ.ਕੇ. ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ—
- (1) 23-3-91 ਕੀਰਤਨ ਰੇਣ ਸਬਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸੀਹੀ-ਵੇ, ਵੈਕਸਹੈਮ ਰੋਡ, ਸਲੋਅ ਵਿਖੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਭਾ: ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਲੋਅ ਦਾ ਕਾਕਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਭਾ: ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੋਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਲੋਅ 0753-26828, ਭਾ: ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ 0753-30624
 - (2) 30-3-91 ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਾਮਵਿਚ ਵਿਖੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੋਨ 021-565-1794, ਭਾ: ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ 021-558-6398.
 - (3) 5-5-91 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰਨਾਲ ਲੋਨ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿਖੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੋਨ 0203-220960, ਭਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 0203-665293, ਭਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 081-984-1921

ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਚੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਫੋਨ 0734-67900)
Bhai Gurnam Singh, 10-Lambourne Gardens, Earley, Berks, U.K.

ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਬਟਾਲਾ	੧੯੦੦-੦੦	ਸ: ਫ਼ਹਿਬਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲੀ	੧੦੧-੦੦
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਬਟਾਲਾ	੧੧੦੦-੦੦	ਸ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੌਲਾ	੧੦੦-੦੦
ਸਾਧਸੰਗਤ ਕੋਪਨ ਹੈਂਗਨ ਡੋਨਮਾਰਕ	੪੬੫੧-੦੦	ਕਾਕਾ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹੋਨਾ	੧੫੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ	੫੦੦੪-੦੦	ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੱਕਾ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	੨੦੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਬਡਬਾਰ	੧੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਵੱਲਵਰੋਪਟਨ ਯੂ.ਕੇ.	੩੪੫-੦੦	ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਬਲ ਬੰਗਲੌਰ	੮੫੧-੦੦
ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ	੧੦੦੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੧੦੦-੦੦
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਲਸਾਲ ਯੂ.ਕੇ.	੮੮੧੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਆਗਿਆ ਕੌਰ, ਰਾਜਪੁਰ	੧੦-੦੦
ਸ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਚੈਸਟਰ	੨੦੫੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੧੦੧-੦੦
ਸ: ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚੋਨਾ, ਰੈਡਿੰਗ ਯੂ.ਕੇ.	੩੮੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਉਤਹਾਲ	੧੪੮੦-੦੦	ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੩੫੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੌਰ ਲਮਿੰਗਟਨ	੭੮੫੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਰਾ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂ.ਕੇ.	੩੪੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੨੦੦-੦੦
ਸ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਟਿੰਘਮ	੩੪੧੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਰੈਡਿੰਗ	੩੪੧੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੪੫੦੫-੦੦
ਸ: ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨੈਨੀਤਾਲ	੧੦੦੦-੦੦	ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ	੫੧-੦੦
ਸ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾ	੨੧੫੦-੦੦	ਭਾਈ ਨਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਕੋਕਰੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ	੨੫੦-੦੦
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦		

ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੀ: ਸੁਤਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ— ਪੁਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੭੦੦-੦੦
ਬੀ: ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਇਪੁਰ ਕਲਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)— ਪੁਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਮਰਗਿਦਪੁਰ— ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ— ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੨੦੦੦-੦੦
ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ— ਪੁਲਸ ਤਸੱਦਦ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ, ਇਲਾਜ ਲਈ	੧੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਹਰਜੀਤਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਿਖੀਆਂ— ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਫੌਜੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੧੦੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ— ਪਤੀ ਲਾ-ਪਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਲਤਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)— ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ, ੬ ਬਚੇ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਕੇ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)— ਪੁਤਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਲਈ	੫੦੦੦-੦੦

ਸੋਧ ਲਵੋ ਜੀ— ਸੂਰਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸ: ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਵੈਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ੨੦੦੦/- ਦਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਫੁਪ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵੈਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁ: ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬੀ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ
੧੨ ਤੋਂ ੧੫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰ ਤਕ-ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ 'ਸੂਰਾ' ਵਿਚ

ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ੯ ਤੋਂ ੧੨ ਮਈ, ਵੇਰਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੂਰਾ ਵਿਚ

ਕੀਰਤਨੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ

ਵੀਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲਾਂ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ੩੧-੩-੯੧ ਅੰਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ੬ ਤੋਂ ੧੧ ਤਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ੧ ਤੋਂ ੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ੧੯੫-ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ੫ ਤੋਂ ੭ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ ੬ ਤੋਂ ੧੧ ਤਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ੩੭ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ।

ਨੈਨੋਕੋਟ ਨੇੜੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਭਾ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ੩੧ ਮਾਰਚ

ਪਿੰਡ ਡੱਗੋ ਰੁਮਾਣਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ

੩੦-੩-੯੧ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ (ਕੰਮੋਆਣਾ ਗੇਟ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਆਇ)।

ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਜਗਾਧਰੀ ਰੋਡ, ਭਾਟੀਆ ਹਾਰਡ ਵੈਅਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ

ਭਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ੩੭੧-ਵੈਸਟ ਭਾਟੀਆ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ੧੭-੩-੯੧ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ।

ਮਕਸੂਦਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ੩੦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ, ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ

ਉਦੇਨੰਗਲ (ਨੇੜੇ ਮਹਿਤਾ) ਭਾ: ਨਿਰਮਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ੧੬ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ

ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਸ ਸ਼ਾਮ ੫-੩੦ ਚਲੇਗੀ।

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗੁ: ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਿਖੇ ੨੩ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡਪਾਠ ਭੋਗ ਕੀਰਤਨ ਰੈਣ ਸਬਾਈ

ਮਾਸਕ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ੯ ਮਾਰਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਭਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਝਾਂਡੇ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸ਼ਹੀਦ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਚਿ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ੨੩ ਮਾਰਚ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਸ਼ਹੀਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੁਰਾਲਾ(ਟਾਂਡਾਉਰਮੁੜ ਰਸਤੇ)(ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ

੬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ।

ਕੁਰਾਲੀ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਗੜ੍ਹ, ਮੁਰਿੰਡਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

੩੦ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ।

ਘਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਗ੍ਰਹਿ ਭਾ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

੯ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ।

ਰਾਅਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟਾਂਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਗ੍ਰਹਿ ਭਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ੩੦ ਮਾਰਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਗੁ: ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ (ਟਾਂਡਾ-ਦਸੂਹਾ ਵਿਚਕਾਰ) ੨੩ ਮਾਰਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਮਨੀਆਰਡਰ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ (ਫੋਨ ਪੀ.ਪੀ. 43045)

'ਸੂਰਾ' ਮੰਥਲੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ