

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪਤਰ

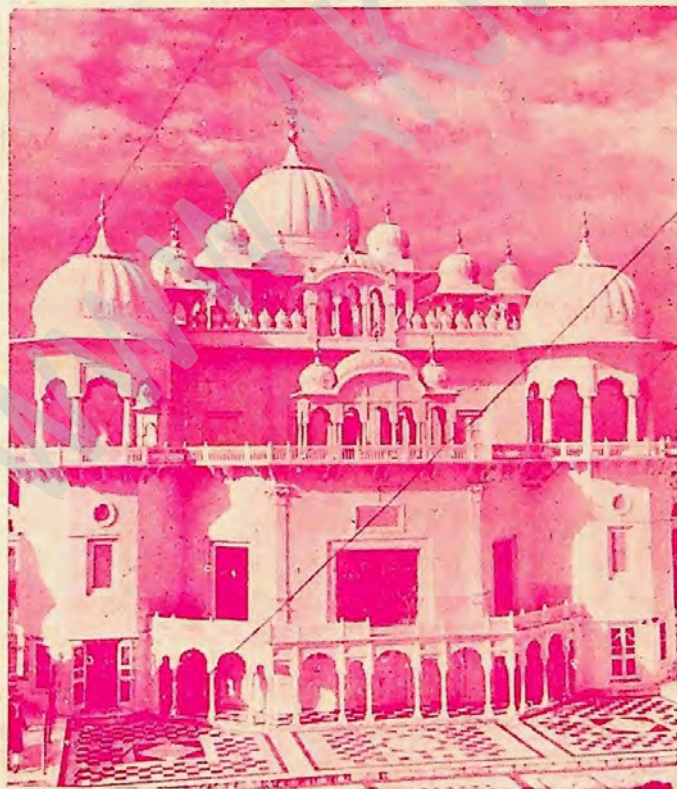
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸਾਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

M
A
R
1
9
9
4

ਮੰ
ਰ
ਚ
੧
੯
੯
੪

ਇਥੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੂਜ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਤ ਤ ਕ ਰ ਾ

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ	੩	ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਮਹਲਾ ੧
—ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ	੪	— — —
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ	੮	ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ	੧੦	” ” ” ”
ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ	੧੪	ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ M.Sc.
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁੱਪਾਲ	੧੮	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਕਿਉਕਰਿ ਵਸਿ ਆਵੈ	੨੧	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਉਰਾ
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਸਟ	੨੬	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ (੩੬)	੨੮	ਕੈਪਟਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਖ ਵਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ	੩੩	ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ	੪੦	ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਕਬਿਤ ਸਵਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (੨੪)	੪੩	— — —
ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ	੪੭	ਗਿਆਨੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਤਰ
ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ	੫੦	ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ

੨੮ ਮਾਰਚ

'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਓ

੧. ਜਲੰਧਰ—ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਚੌਕ ਪੰਜ ਪੀਰ
  ੨. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ—ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ
  ੩. ਪਟਿਆਲਾ—ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼, ਨੇੜੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ
  ੪. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ—ਭਾਈ ਫੌਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ-੩-ਏ ਫੇਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ
  ੫. ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ—(ੳ) ਸ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ
(ਅ) ਪਿੰਡ ਉਪੌਕੇ [ਉਪਲ ਖੇੜੀ] ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਲੋਕੋਟਲਾ, ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
  ੬. ਦਿੱਲੀ—ਭਾਈ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏ-੩੫, ਫਤਹ ਨਗਰ
  ੭. ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ—ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ: ੨, ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰੀ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ
  ੮. ਬਠਿੰਡਾ—ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ੭੮੧੯, ਨੇੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ
  ੯. ਮੋਗਾ—ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ, ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਫੋਨ 43349
  ੧੦. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ—ਸਿੰਘ ਬੁਦਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ 45787 ਘਰ 231520
- ਸੂਚਨਾ—ਹਰ ਐਤਵਾਰ 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਚੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਲ ਗੁ: ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ੩੯੦-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੮-੩-੯੪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ॥
ਆਤਮੁ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਿ ਤਾ ਕੇ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ 50-00
ਇਕ ਪਰਚਾ 3-00

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ)
ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 10-00
ਹਵਾਈ ਡਾਕ 240-00
Foreign Subscription
Sea Mail 80-00
Air Mail 250-00

ਅਮਾਨਤੀ

ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ 240-00
ਪਰਦੇਸ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 100-00
ਹਵਾਈ ਡਾਕ 2000-00

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ 27

ਮਾਰਚ ੧੯੯੪

ਅੰਕ 3

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ

ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ॥

ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਬਾਹੁੜੇ ॥

ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ । ਬਰਹ ਬਿਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ॥

ਕੋਕਿਲ ਅੰਬਿ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੈ ਕਿਉ ਦੁਖੁ ਅੰਕਿ ਸਹੀਜੈ ॥

ਭਵਰੁ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮਰੁ ਮਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਸਹਜਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਜੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਧਨ ਪਾਏ ॥੫॥

ਬਸੰਤੁ—ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ । ਭਲਾ—ਸੁਹਾਵਣਾ, ਚੰਗਾ, ਸੋਹਣਾ ।
ਭਵਰ—ਭੋਰੇ । ਬਨ—ਜੰਗਲ, ਬਨਾਸਪਤੀ । ਮੰਝ—ਵਿਚ । ਬਾਰਿ—ਵਾੜੀ, ਬਗੀਚੀ । ਮੈ ਪਿਰੁ—ਮੇਰਾ
ਪਿਆਰਾ । ਬਾਹੁੜੇ—ਆਵੇ । ਘਰਿ—ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ । ਧਨ—ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ । ਬਿਰਹ—ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ।
ਵਿਰੋਧ—ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਵੈਰੀ । ਤਨੁ ਛੀਜੈ—ਸਰੀਰ ਟੁਟਦਾ ਭਜਦਾ ਹੈ । ਕੋਕਿਲ—ਕੋਇਲ । ਅੰਬਿ—ਅੰਬ
ਬਿਛ ਉਤੇ । ਅੰਕਿ—ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ । ਮਰੁ—ਮੌਤ । ਚੇਤਿ—ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ । ਸਹਜਿ ਸੁਖੁ—ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ
ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੁਖ । ਹਰਿ ਵਰੁ—ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ।

ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ

ਅਰਥ : ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ) ਬਸੰਤ ਖਿੜਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ) ਭੋਰੇ (ਗੂੰਜਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ) ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਖੇਤੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ (ਬਗੀਚਿਆਂ) ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਫੁਲਦੀ ਫਲਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ ।

ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ) ਤਾਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਇਸ ਹਰਿਆਵਲੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਰੁੱਤ ਦਾ) ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ (ਅੰਗ ਅੰਗ) ਤਾਂ ਵੈਰੀ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਟੁਟ ਭਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖਿੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ) ਕੋਇਲ ਅੰਬ ਦੇ ਬਿਛ ਤੇ ਬੈਠੀ (ਕੂ ਕੂ ਦੀ) ਮਿਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ (ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਇਹ) ਕਿਵੇਂ (ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ) ਹੈ? (ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ) ਦੁਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

(ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤੇ) ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭੋਰਾ (ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੇ ਮਾਏ! (ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁਤ) ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਤ (ਸਮਾਨ ਦੁਖ ਰੂਪ) ਹੈ, ਮੈਂ (ਪਤੀ-ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ) ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ? (ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?) ।

'ਨਾਨਕ' ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤੇ) ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹਜ-ਸੁਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਰਿ-ਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਆਖਿਆ :

ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਬਿਛ-ਬੂਟੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬਿਛਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਰ ਡਿਗ ਕੇ ਡਾਲੀਆਂ ਰੋਡ-ਮਰੋਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰਿਆਵਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਭੋਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਅੰਬਾਂ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਠੀ 'ਕੂ ਕੂ' ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਪਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਵਸ-ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ 'ਰੁੱਤੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ—

ਰੁਤਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ, ਮਾਹ ਚੇਤੁ ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਖ ਮਾਸ ਜੀਉ ॥
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਮਉਲਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਸ ਜੀਉ ॥
 ਘਰਿ ਨਾਹੁ ਨਿਹਚਲੁ ਅਨਦੁ ਸਖੀਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁਲਿਆ ॥
 ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੁ ਬੇਤਾ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਅਮੁਲਿਆ ॥
 ਵਡਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ, ਭਈ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜੀਉ ॥
 ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ, ਮਿਟੀ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਜੀਉ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੯੨੭)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਹ ਮਿਲਿਆ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਭਲੀ ਰੁਤ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਚੜ੍ਹੇ ਚੇਤ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ ॥

ਪਿਰ ਬਾਝੜਿਅਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਗਣਿ ਧੁੜਿ ਲੁਤੇ ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੪੫੨)

ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ ਲਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਦੇ ਖੇੜੇ ਖਿੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਦੇ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਉਡਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਸੰਤ ਵਾ ਅਸਲ ਖੇੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸਰ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਝਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭਨ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾਪੁਰੀ ਸੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਫਿਰਹਿ ਜਲੰਤ ॥੨॥੮॥ (ਪੰਨਾ ੭੬੧)

ਅਤੇ—ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤੁ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਹਰਿ ਵੁਠੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪਰਫੜੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇ ॥੬੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੨੦)

ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਖੇੜੇ ਖਿੜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਤੁਖਾਰੀ’ ਦੇ ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

ਤੂ ਸੁਣਿ ਕਿਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਇਆ ॥

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤੂ ਭਲਾ ॥

ਹਰਿ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤਿ ਮੇਰੀ, ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ॥

ਪ੍ਰਿਅ ਬਾਝੁ ਦੁਹੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾਂ ॥

ਰਚਨਾ ਰਾਚਿ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨਿ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ॥

ਨਾਨਕ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਧਨ, ਤੂ ਸੁਣਿ ਆਤਮਰਾਮਾ ॥੧॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਕਿਰਤ ਕਰੰਮਾ ਪੁਰਬਿ—ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ। ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ—ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ। ਸੁਖ ਸਹੰਮਾ—ਸੁਖ ਤੇ ਸਤਿਮ (ਦੁਖ)। ਗਤਿ—ਦਸ਼ਾ, ਹਾਲਤ। ਪ੍ਰਿਅ—ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ। ਦੁਹੇਲੀ—ਦੁਖੀ। ਬੇਲੀ—ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਦਦਗਾਰ। ਗੁਰਮੁਖਿ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ—ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ—ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ—ਕਰਮਾਂ ਸਿਰ ਉਤਮ ਕਰਮ। ਪੰਥੁ—ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਨਿਹਾਲੇ—ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ—(ਜੀਵ) ਇਸਤ੍ਰੀ। ਆਤਮਰਾਮਾ—ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਰਮੇ ਹੋਏ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ।

ਅਰਥ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ, ਤੁਸੀਂ (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਸੁਣੋ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ, ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੈਂ ਹਰੀ ਬਾਝੋਂ ਇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, (ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿ) ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, (ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਹੀ ਪੀਈ ਜਾਵਾਂ।

ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚੀ ਮਾਇਆ (ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ) ਵਿਚ ਰਚੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਸਿਰ ਉਤਮ ਕਰਮ ਹੈ। 'ਨਾਨਕ' ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਹੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਉ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਵ-ਦਿਸਤੀ (ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ) ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ।੧।

ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੇ ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ ॥

ਸਾਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ਚੋਲੇ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥

ਹਰਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾਰੇ ॥

ਨਵ ਘਰਿ ਥਾਪਿ ਮਹਲ ਘਰੁ ਉਚਉ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥

ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਰੰਗਿ ਰਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਕੋਕਿਲ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੨॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੇ—'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ' ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਕਿਲ—ਕੋਇਲ। ਬਾਣੀਆ—ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧਨ—ਇਸਤ੍ਰੀ। ਚੋਲੇ—ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਿ—ਗੋਦ ਵਿਚ। ਸੁਹਾਗਣਿ—ਭਾਗਵੰਤੀ। ਨਵ ਘਰ ਥਾਪਿ—ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕੇ, ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ। ਮਹਲ ਘਰੁ ਉਚਉ—ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ। ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਮੁਰਾਰੇ—ਮੁਰਾਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ। ਸਭ ਤੇਰੀ—ਸਾਰੀ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ। ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ—ਰਾਤ ਦਿਨ। ਰੰਗਿ—ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਰਾਵੈ—ਭੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਬਦਿ—ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ।

ਅਰਥ : (ਜਿਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ) ਪਪੀਹਾ 'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ' ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲ 'ਕੂ ਕੂ' ਦੀ ਬਾਣੀ, (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗਵਾਨ) ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੂਕਦੀ ਪੁਕਾਰਦੀ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ-ਰਸ ਭੁੰਚਦੀ (ਮਾਣਦੀ) ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਕਰਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦੀ ਹੋਈ) ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ, ਮੁਰਾਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜੀ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਤੂੰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਂ ਅਤੇ) ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। 'ਨਾਨਕ' ! ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ 'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ' ਟੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਇਲ 'ਕੂ ਕੂ' ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਰੱਟ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।੨।

ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ ਘੜੀ ਨ ਬੀਸਰੈ ॥

ਕਿਉ ਘੜੀ ਬਿਸਾਰੀ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ।

ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ, ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥

ਓਟ ਗਹੀ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੇ, ਭਏ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੀਰਘ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥੩॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਰਸ-ਭਿੰਨੇ—ਹੇ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਆਪਣੇ—ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ। ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ—ਸਭ ਥਾਈਂ

ਰਮੇ (ਵਿਆਪਕ ਹੋਏ, ਵਸ ਰਹੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਸਾਰੀ-ਵਿਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਹਉ-ਮੈਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ—
ਕੁਰਬਾਨ। ਗਾਏ-ਗਾਇ, ਗਾ ਕੇ। ਕੇਰਾ-ਦਾ। ਰਹਣੁ-ਰਹਿਣਾ। ਓਟ-ਟੇਕ, ਆਸਰਾ। ਗਹੀ-ਪਕੜੀ, ਲਈ।
ਦਿਸ਼ਟਿ ਦੀਰਘ-ਡੂੰਘੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਧੀਰਾ- ਧੀਰਜ-ਵਾਨ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਰਸ-ਭਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! (ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ) ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਕਿ (ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ ਨ ਵਿਸਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ (ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ) ਗਾ ਗਾ ਕੇ
ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ! ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ) ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ
ਹੈ (ਭਾਵ, ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ), ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਨਾਨਕ' ! ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ) ਦੁਆਰਾ ਉਸ
ਦਾ ਮਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੩।

ਬਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ॥
ਸਾਜਨ ਮਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥
ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਆਵੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਧਨ ਉਭੀ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ॥
ਘਰਿ ਘਰਿ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ, ਹਉ ਕਿਉ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥
ਉਨਵਿ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ, ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥੪॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ-ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ-ਬੂੰਦ। ਸੁਹਾਵਣੀ-ਸੋਭਨੀਕ। ਸਹਜਿ
ਸੁਭਾਇ-ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਵਿਚ। ਮੰਦਰਿ-ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ। ਧਨ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਉਭੀ-
ਖੜੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੀ-ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਘਰਿ ਘਰਿ-ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਰਵੈ-ਰਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਭੋਗਦਾ
ਹੈ, ਨਾਮ-ਰੰਗ ਦਾ ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕੰਤਿ-ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਨਵਿ-ਝੁਕ ਕੇ, ਉਮਡ ਕੇ। ਘਨ-ਹੇ
ਬਦਲ ! ਸੁਭਾਏ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ।

ਅਰਥ : ਜਦੋਂ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਜਣ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ (ਦਸਮ
ਦੁਆਰ ਚੋਂ) ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਰਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ-
ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ (ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ) ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।

(ਹੁਣ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੂਹ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ (ਨਾਮ-ਰੰਗ-ਰਤੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ)
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਦੇ ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ (ਅਭਾਗਣ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂ
ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ! ਹੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਮਡ ਆਏ ਬਦਲ, ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸ (ਭਾਵ, ਹੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਮਡ
ਆਏ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ) ਤਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਨ ਵਿਚ
ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। 'ਨਾਨਕ' ! ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪਿਆਰਾ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।੪।

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ

[ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ, ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਬਿਰਤੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਦੇਹ-ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮ-ਬਲ ਦੇ ਤਾਣ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਹੋਂ ਬਦੇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ :-

ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ ॥੨੦੪॥

ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੫

ਦੇ ਵਾਕ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਗੋ-ਰੇਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਰ ਰਸ ਹਰ ਦੰਮ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਮਿੱਤ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਪਰ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਿਆਉਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੰਤਰ ਦੀਨ-ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਣ, ਪਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਲਵਲੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਅਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰ ਬਰਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜਾਣੀਐ ਕਿ ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਏਸ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਤਾਰ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਜ ਭੁਜ ਬਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਰ ਨਿਮਖ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਬੀਰ ਰਸ ਮਾਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੋਧੇ ਦੇ ਵਾਸਤਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖਵਾਕ ਕਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਫਬਦਾ ਹੈ :-

ਸਵਯਾ-ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਬਿਚਾਰੈ ॥

ਦੇਹ ਅਨਿੱਤ ਨ ਨਿੱਤ ਰਹੈ ਜਸੁ ਨਾਵ ਚੜੈ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ ॥

ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਇ ਇਹੈ ਤਨ ਬੁਧਿ ਸੁ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੈ ॥

ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਬਢਨੀ ਮਨਹੁ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ ॥੨੪੯੨॥

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੀਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਖੂਹ-ਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਲਸਕਰਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਰਬਤ ਚਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓੜਕ ਆਪ ਭੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਰਤਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦਾ ਮਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਅਨੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ । ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਸ ਚਖ ਕੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਭੀ ਸੀਤਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।

ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਸਹਿਤ ਲਾਲੇ ਲਾਲ ਹਜਮੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੂਰ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਭਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਧੜ ਦਹਿਣੀ ਭੁਜ-ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੰਡਾ ਉਲਾਰ ਉਲਾਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸੁਰਬਤ ਚਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਾਰ ਬੱਝੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੱਤਰ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕ ਆਨ ਵਿਚ ਖੇਰੁ ਖੇਰੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੱਗਾਂ ਪ੍ਰਯੋਤ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਇਕੋ ਵੰਨਗੀ ਪੂਰਬਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬਿਵਸਥਾ ਬਨਾਵਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਸੰਯੁਕਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੇਹੋਂ ਬਿਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੁੱਟ ਲਿਵਤਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬੀਰ ਰਸੀਏ, ਬਿਬੇਕੀ ਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਐਨੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪਰ ਭੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਨੂਰੀ ਮੱਥੇ ਦਾ ਖਿੜਾਉ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।

ਉਹ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਖਿਆ ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਲੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਈਏ ਨੂੰ ਦੜਾ ਦੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਬੁਛਾੜ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਅਚੱਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਉਬਲਦਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਬਿਰਤ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਕਉਤਕ-ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਰਖੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੀ ਤੱਕ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿੱਤਾ ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਓਹੋ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਬਲ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਲਿਵਤਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਾਂ-ਅਨੰਦ-ਰਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਤਮ ਮੌਜ ਹੈ । ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤ-ਸਮਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਆਤਮ-ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਬਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੱਚੀ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਤੋਂ ਉਪੰਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਹੈ । ਐਸੀ ਅਤੇ ਐਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸੱਚਾ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਰਤੰਨਾ ਬੀਰ ਰਸ ਬਣ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਏਥੇ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਭੇਦ ਹੈ । ਇਹ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਸਰਬ ਲੋਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ।

['ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ

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

ਏਹ ਖਿਆਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਨਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਬੜੀ ਮਨ-ਮੋਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੋਖੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।' ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ : 'ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।' ਇਕ ਥਾਉਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਥਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ, ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਏਹ ਗੱਲ ਨਿਰਣੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਥਾਉਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਏਹ ਨਿਰਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਈ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਓਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਪਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਮਈ ਫੁਟ-ਨੋਟ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਫਲਾਤੂਨ (Plato) ਦੀ ਲਿਖਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਪਲੈਟੋ (ਅਫਲਾਤੂਨ) ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ (ਅਫਲਾਤੂਨ) ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਸੁੰਧਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਫਿਲਾਸਫਰ (Intellectual Philosopher) ਸੀ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਲੀ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਏਹ ਸਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਦੇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈਕਸਪੀਅਰ ਆਦਿਕ ਕਵੀਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰੱਸਤੂ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਅਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਆਦਿਕ ਯੂਨਾਨੀ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਐਸੇ ਹਕੀਮ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਹ ਅਗਲੇਰਾ ਗੁਰਵਾਕ ਘਟਦਾ ਹੈ :

ਜਗੁ ਕਉਆ ਮੁਖਿ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੁ ॥ ਅੰਤਰ ਲੋਭੁ ਬੁਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
 ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਗੁ ਨਿਦਾਨਿ ॥੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥
 ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਬੁਨੁ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ॥
 ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥ ਆਪਿ ਨ ਬੁਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੈ ॥
 ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਠਉਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨੀ ॥
 ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਆ ਚਲੈ ਪਹਨਾਮੀ ॥੪॥ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਜਾਨੈ ॥
 ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲੈ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੈ ॥੫॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਈ ॥ ਅਉਗਣ ਕਾਟਿ ਪਾਪਾ ਮਤਿ ਖਾਈ ॥

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥
 ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੮॥੧॥੩॥

[ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੩ ਅਸਟਪਦੀ, ਪੰਨਾ ੮੩੨-੩੩]

ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ : ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਗਹੇ ਬਾਝੋਂ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰੋਂ ਪਠਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਤੋਂ ਦੀਖਤ ਹੋਏ ਬਾਝੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਵਰਤੇ ਬਾਝੋਂ ਆਤਮ-ਪਰਮਾਤਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਅਕਲਈਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅ-ਕਲ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਮ-ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ-ਗਿਆਨ-ਗੰਮਤਾ ਬਿਹੁਣ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਰਲ ਬਰਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਜਗੁ ਕਉਆ ਮੁਖਿ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੁ ॥’

ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਭ ਕਉਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਬਫਾਈ ਅਕਲੀ ਢਕੋਂਸਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਮਸਲੇ ਸਭ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਂਇ ਕਾਂਇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਕਟ ਕਥਨੀਆਂ ਮਈ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਹਨ।

‘ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥’

ਐਸੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਉਹ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਉਂ ਝੂਠ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਚੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਵਾਸਤਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ : ‘ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥’* ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਕਥਨੀਆਂ ਬਦਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਤਸਰੀ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਨਮੂਦ) ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਕਲੀ ਢਕੋਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਕਲੀ ਢਕੋਂਸਲੇ ਘੜਨਹਾਰਿਆਂ ਦਾ—

‘ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਾਜੁ ਲਹਗੁ ਨਿਦਾਨੁ ॥੧॥’

ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉੜਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ

‘ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥’

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ-ਵਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ’† ਰੂਪੀ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ-ਭਗਤੀ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ

* ਸੁਹੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੭੬੧

† ਸਿਰੀਰਾਗ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੬੬

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਰਚ ੧੯੬੪

ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਦੰਤਰਿ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਿ ਹੀ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਹੋਇ ਆਵਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਕਰਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ ਰਸ ਕੇ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਕਰਿ ਫਲਦਾ ਫੁਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੌਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿਤ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

‘ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰੁ ਝੂਠੁ ਪਰੀਤਿ ॥੧॥ਰਹਾਂਉ॥’

ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਿਆ (ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਗੁਰੇ (ਗੁਰਸਿਖ) ਪੁਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਨਿਗੋਸਾਏ ਪੁਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਆਲ੍ਹੂਦ-ਖਿਆਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਚ-ਕਬਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਦੇ ਕੁਚਸਕੇ (ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤਾਂ) ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੇਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਚੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਪੁਜਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਏਸੇ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਏਹਨਾਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ॥

ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥

ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਉਪਰ ਨਿਰਣਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਮਾਏ ਬਿਹੂਣ ਜੋ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਝ ਬੁਝੱਕੜ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿ ਬਣਿ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰੈ-ਤੁਕੀ ਪੰਗਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ :

ਆਪੁ ਨ ਬੁਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥

ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਠਉਰੁ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ॥੩॥

ਆਪੋਂ ਉਪੰਨੀ ਅਲਪੰਗ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੱਤ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੂਝ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੋਂ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭੀ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਭੀ ਅੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭੀ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਠਉਰੁ’ ਕੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਪਾਖੰਡ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਗਲਿਆਂ ਘਟਾਂ ਅੰਤਰਿ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੁਕਾਇ ਛੁਪਾਇ ਮਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪੁਗ ਸਕਦਾ। ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਉਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ :

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਜਾਨੈ ॥ ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲੈ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੈ ॥੪॥

ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਸੱਚੇ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਣ ਪਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ 'ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ' ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਹੀ ਮਾਨ ਅਭਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮਤਸਰ ਵਿਚ ਹੁ ਚੁਕਾਈਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ-ਦੀਖਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਜਪਣ ਅਤੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਪਰਭੂਤੀ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧ ਗੁਰ-ਦੀਖਤ ਨਾਮ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਹਰ ਛਿਨ ਗੁਰ-ਦੀਖਤ ਨਾਮ-ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਈ ਸਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਕਰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਈ ॥ ਅਉਗਣ ਕਾਟਿ ਪਾਪਾ ਮਤਿ ਖਾਈ ॥
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੬॥

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਾਰਸ ਭੂਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਤ੍ਰਾਇਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਮਤਿ ਬੁਧੀ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਖੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਕੰਚਨ-ਵੰਨੀ ਤੇ ਜੋਤਿ-ਜਗੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨਹਾਰੇ ਦਾ ਓੜਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥
ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੭॥

ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਿ ਗੁਰਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣਹਾਰੇ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਿ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ :

ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥੮॥

ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਿ ਹੀ "ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰੁ ਜਪੁ ਮਾਲੀ"* ਵਾਲੀ ਪੂਰਨ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਨੀਤ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਏ ਇਤਰ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛਤ ਕਛੋਤ ਕਰਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਪੌਲ ਕਥਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਿੜ੍ਹਾਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਾਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ-ਦਾਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸਾਇਣੀ-ਪਾਰਸ-ਅਕਸੀਰ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੀਝਾਇਣੀ ਰਸਾਇਣੀ ਜੀ ਖਾਸ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰਿ ਅਰਥਾਤ ਮਨ-ਉਕਤ ਜੁਗਤੀ ਕਰਿ ਮਨ-ਮੰਨਿਆ ਨਾਮ (ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ) ਅਨੁਮਾਨਣ ਕਰਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਪਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ-ਮੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਕੇ ਅਨਜਾਣ ਹਨ।

['ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ' ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

* ਭੈਰਉ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੧੧੩੪

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਰਚ ੧੯੯੪

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ

[ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ]

ਆਦਿ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ—“ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ”—ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। “ਕਲਿਜੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ”* ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਜੁਗ ਵਿਖੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਕ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ-ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਟੱਲ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਸਰੀਰਕ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚ-ਪਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਥਾਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਜੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ-ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼” ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਯਾਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਕੇਵਲ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜੇਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਯਾਰੇ—ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜੇਠਾ, ਲੰਗਾਹ, ਪਿਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਤਮ ਗਯਾਨੀ ਪੰਜ ਪਯਾਰੇ—ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਉਦਾ ਤੇ ਜੈਤਾ।”

[ਪੰਨਾ ੫੯੩, ਦੂਜੀ ਛਾਪ]

ਸੋ ਪਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ਼ੌਰ-ਹਾ ਜ਼ਰੀ ਵਿਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥਿਕ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਔਕੜਾਂ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਆਦਿ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :—

ਇਕ ਸਿਖੁ ਦੋਇ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪੰਜੀਂ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ਵਾਰ ੧੩, ਪ: ੧੯

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਆਤਮ-ਧਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਜੇ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਅਸਥਾਨ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਥਾਪਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ

*ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੪੦੬

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ :

(ੳ) ਸੰਨ ੧੬੯੯ ਈ: ਦੇ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਛਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਦ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ।

(ਅ) ਓਸੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ' ਪਾਨ ਕੀਤਾ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਲਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ।

(ੲ) ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਚੋਜ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ।

(ਸ) ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਜ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਚਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਪਾਇਆ ।

(ਹ) ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ।

ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਚਲਤ ਕਰ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਾਨੂਣੂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਗ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੁ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ 'ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ' ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰ ਸਿਰ-ਕਢਵਾਂ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖੋ ਵੱਖ ਚੋਣਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਅਣਖੀਲੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਕੇ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆਨਮਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਖਸੀ) ਰਾਜ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ-ਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਜੋਂ ਇਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਰਾਜ ਸੀ । ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਅਮਨ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਨਮਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਖ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਪਰਧਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੰਚਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਅੰਤ ਨ ਹੁੰਦਾ ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪੰਚਾਇਣ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲਦਾ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਅਕਾਲ (ਭਾਵ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦੇ ਦੱਲ ਸਨ, ਉਹ ਉਘੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੱਥੇ ਗਏ—ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਾਮ ਹੀ ਅਰਥ-ਹੀਨ ਹਨ । **ਅਕਾਲੀ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?** ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਫੁਰਮਾਇਆ—“ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ” ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ” । ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਫੁਰਮਾ ਗਏ ਕਿ “ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ”, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ ।” ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਥ ਮੁਖੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ “ਅਕਾਲੀ” ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਜਬ ਇਹ ਗਰੈ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ॥

ਮੈਂ ਨ ਕਰੋਂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ॥”

ਏਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ (ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ) ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ-ਪਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ ॥

ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ੧੯੪੭ ਈ: ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਏ । ਪੁਛਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸਾਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਵੱਸਯ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ । ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਖ ਵਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਚਾਰ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਨ-ਖਤੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਘੜੀਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰ-ਪੁਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਖੋ ਵਖ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਦਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ “ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ” ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਲ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਜੀਉਂਦੀ ਕੌਮ, ਜਥੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਮੱਤ-ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਉਸ ਸੇਸਥਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ । ਮੱਤ-ਭੇਦ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਜਾਬਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸੀ । ਸੋ ਜਥੇ ਦੇ ਉਘੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਏ । ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਜਥਾ ਕੇਵਲ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਨਿਬਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਚੁਰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੀਤੇ। “ਪੰਚਾਇਣ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ (ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ-ਰਖਦਾ ਹੈ) ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਕਟ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ “ਪੰਚਾਇਣ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਕ ਨਿਗਰ-ਸੇਧ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੱਤੀ ਜਥਾ ਸਦਾ ਪੰਚਾਇਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ “ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ” ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਦਸਮੇਸ਼-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਸੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭੁਲਾਂ ਚੁਕਾਂ ਦੀ ਖਿਆ—ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਸਿਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਉਦਪੁਰੀਏ

ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਢੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਝਰਨਾਟ ਭਜਨ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਿੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ-ਦਮ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਉਘਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅਮਿਓ ਰਸਾਇਣੀ ਉਡਣ-ਕਠੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਿਓ ਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਲਿਵ ਵਿਚ ਮਗਨਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਭੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸ ਅਭਿਆਸੀ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਛਿਨ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਉਛਲੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਸਹਿਤ ਅਜਰ ਸ਼ਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੋਨਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਸਣੇ ਸਣੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਡਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਡੰਡੋਤ ਪਰਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਕੜਾ ਚਿਰ ਪਏ ਪਏ ਹੀ ਬੋਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। “ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਅਜਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਰਾਈਂ।” ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੂੰ ਪਿਛੋਂ ਐਸਾ ਅਜਰ ਜਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ ਲਿਵ ਮਗਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ-ਰੱਤੜੇ ਰੰਗਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਬਿਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[ਰੰਗਲੇ ਸਜਣ, ਪੰਨਾ ੮੧-੮੨

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਰ ਗੁਪਾਲ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, 618/6, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-19]

ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਬਿਗਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਨਿਬਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਸੋਟੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ, ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਨਿਡਰ ਤੇ ਡਰਾਕਲ, ਸਿਰਲੱਥ ਸੂਰੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ-ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੋਨਾ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਟ ਭਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਸੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਬਦਕਿਸਮਤ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਧਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥਿੜਕ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਲਾ ਵਰਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਤਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੌਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਐਸੀ ਡੁਲਾਅ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਣਖ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨੇ ਮਲ ਲਈ।

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਅਮੁੱਲ, ਯਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦੁੱਖਵੇਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਵੇਗਾ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਕਟਵੈ ਸੇਵਕੁ ਭਜੈ ॥ ਚਿਰਕਾਲ ਨ ਜੀਵੈ ਦੋਉ ਕੁਲ ਲਜੈ ॥੧॥ [ਬਸੰਤੁ ੧੧੯੫]

ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਅਵੱਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਜਾਓ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ।"

ਜਦੋਂ ਮਤਿ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ।

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "To err is human, to forgive Divine" ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਭੁੱਲਣ-ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਰੱਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭੁਲਿਆਂ-ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਘੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥੧੦੭॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੮੩)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੜਾਂ ਦੀ ਭੁਲ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਟਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ

ਹੀ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੇਦਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।" ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਕਰਣੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਧੰਨ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਭੁਲੜ ਵੀਰ ਜਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਹੋਈ। ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਸਭਰਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ (ਭਾਗ ਕੌਰ) ਨੇ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਟੁੱਟੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰਦਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿਤੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਰਤਾ ਲਰਜਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਅ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਗੈਰਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਣਖ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੌੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਂ ਕਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨ-ਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਬੇਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਨਹੀਂ।

ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿਧ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾ ਜਮਾਏ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਗਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥

ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥ ਗੁਰੁ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥੧॥੧੮॥ [ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤਿ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਕੌਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲ ਹਰਨੀ ਸੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਸਤੇ

ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਸੁਝ ਬੁਝ ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੇ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਚਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਤਾ। ਗੁਰ-ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—
 ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥ ਪਤਿਤੁ ਪਾਵਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਰਦੁ ਤੁਮ੍ਹਾਰੈ ॥੨॥੧੫॥ (੮੬੬)

ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਗਰਜ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਾਂ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਖ ਮੁਕਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਮੌੜੇ ਪਾਂ ਗਈ।

ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਥਾਹ ਭਾਵਕ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਪੁਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿ ਸਾਹਿਨਸਾਹ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਵਿਆ ਗਿਆ ਤੇ "ਖਾਲਸਾ ਮੋਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ" ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝਿਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ-ਪਿਆਸੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਲ ਤੱਕਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਤੇ ਸੁਭਾਗੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ।

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ, ਖਿੜੇ-ਅੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੁਝਦੇ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਪੀ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤੱਕ, ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰ-ਬ-ਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੱਟੀ ਗੰਢਵਾ ਲਈ।

ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਸਪਰ ਖਿਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਿੜਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਦਾਵੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।

“ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਕਿਉਕਰਿ ਵਸਿ ਆਵੈ” ?

“ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼” ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿਲ, ਅੰਤਹਕਰਣ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਨ’ ਤੇ ‘ਆਤਮਾ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।

‘ਆਤਮਾ’ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਤਮਕ’ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਮਨ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਨਸ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਲਈ ਚਿੱਤ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖਣ ਜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਮਨ’ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਖ-ਸੋਗ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

‘ਯੋਗ-ਫਲਸਫਾ’ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਸਾਂਖ-ਦਰਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝਰਨਾਟ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸ (Sensation) ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ (Perceptions) ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਨਿਆਇ’ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਦੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂ (Ether) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਵਟਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

“ਬੋਧੀ” ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੇਵਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਮਨ’ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ” ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਨ’ ਸ਼ਬਦ ਉਤਮ ਤੇ ਨੀਚ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—‘ਮਨ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਕ ਦੀ ਵਿਹੁ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ :

—ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਕਿਰਤੁ ਸਾਥ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨੀਚ ॥

ਕਬ ਚੰਦਨ ਕਬ ਅਕਿ ਡਾਲਿ ਕਬ ਉਚੀ ਪਰੀਤਿ ॥੨॥੨੧॥ [ਮਾਝ ਵਾਰ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੪੭

—ਕਬਹੂ ਜੀਅਤਾ ਉਭਿ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ ॥

ਲੋਭੀ ਜੀਅਤਾ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਤੁ ਹੈ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ ॥੨॥੪੮॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੮੭੬

ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨ ਸਖੀ-ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੰਗਤਾ :—

ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਭੋਗੀਆ ਮਨੁ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥

ਮਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨੁ ਮੰਗਤਾ ਮਨੁ ਸਿਰਿ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥੧੦॥ (ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧-੧੩੩੦)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ‘ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ’ ਚਿ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਕਤੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਉ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ ॥ ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੈ ਕਹੈ ॥੩੩॥

(ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਪੰਨਾ ੩੪੨)

ਜਦ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਸੂਖਮਨੀ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ :

ਮਨ ਮਹਿ ਆਪਿ ਮਨ ਅਪੁਨੇ ਮਾਹਿ ॥੭॥੧੨॥

ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਇਕ ਨਗਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਇਕ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਨਿਚੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਇਕੁ ਬਾਲਕੁ ਵਸਿਆ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਭਰਮਾਈ ॥੧॥

[ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮ: ੪-੧੧੯੧

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ "ਚੰਚਲ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨ ਮੇਰਿਆ ॥੧੦॥ (ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ)

ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੰਗਾਂ-ਤਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਯਾਰ-ਬੇਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚਿ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ) ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਡਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੱਚਦਾ-ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਤੇ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ, ਆਲਸੀ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਤਨ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਜਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ-ਜੋਤਿ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਤੂ ਪੂਰਾ ਹਮ ਉਰੇ ਹੋਛੇ ਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ ॥੨॥੫॥ (ਪੰਨਾ ੫੯੭)

ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਮਿੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਭੰਬਲ-ਭ੍ਰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ਮਨੁ ਖੋਜਤ ਨਾਮੁ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਭੋਰਉ ਮ: ੫-੧੧੨੮-੨੯)

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਤਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥

(ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ-੩੩੦)

ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਮਨੁਖੀ-ਹਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਚੇਤਨ-ਆਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਚੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਜੋ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਸ਼ੇਖਾਂ, ਸਾਧਿਕਾਂ, ਮੌਨ-ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਸਨਕਾਦਿਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਸੇਖਾ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਪੇਖਾ ॥੩॥

ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਕੋਈ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ਤਨ ਛੁਟੇ ਮਨੁ ਕਹਾ ਸਮਾਈ ॥੪॥

ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਨਹੀ ਆਵਨ ਜਾਨਾ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਤਿਨਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਨਾ ॥੬॥

ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਸਮਾਈ ॥੭॥

ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਨੈ ਭਉ ॥ ਇਹ ਮਨ ਲੀਣ ਭਏ ਸੁਖਦੇਉ ॥੮॥

ਜੀਉ ਏਕੁ ਅਰੁ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ ॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਰਵਿ ਰਹੈ ਕਬੀਰਾ ॥੯॥੧॥੩੬॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੩੦)

ਜੇਕਰ ਮਤਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਲ-ਕੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਸੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਉਹ "ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ" ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧੋਤਿਆਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ 'ਚਿ ਫਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਬੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੇ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥

ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥ (ਵਡਹੰਸ, ਪੰਨਾ ੫੫੮)

ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭੁਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਭਰਮ ਮਿਟਾਅ ਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਣ ਦੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਗੁਹਜ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ—

ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ॥ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥

ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਮੌਨਧਾਰੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ, ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਨ ਦਿਖਾਵਣਿਆ ॥੭॥੨੪॥

[ਮਾਝ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੨੪

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਇਆਂ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੌਨ ਧਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਜਾਂ ਜਤਨ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦—ਸਲੋਕ॥ (ਪੰਨਾ ੨੯੮)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ-ਵੇਦਨਾ ਇਉਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ—

ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥

ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ ॥੮॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਇ ॥

ਮੈ ਧਰ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੯॥

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥

ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥੧੦॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੯)

‘ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥

(ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੨)

‘ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ’ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਬੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੋੜਦਾ ਮਨ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ—

ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥ ਦਹਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥੩॥੧੯॥ [ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ

ਜਿਵੇਂ ਅਥਰਾ ਹਾਥੀ ਮਹਾਵਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ‘ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ’ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਨੁ ਕੁੰਚਰੁ ਪੀਲਕ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ, ਜਹ ਖਿੰਚੇ ਤਹ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਹਸਤੀ ਕੁੰਡੇ ਬਾਹਰਾ, ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥੨੦॥ (ਪੰਨਾ ੫੧੬)

(ਪੀਲਕ) ਮਹਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗਿਆਨ (ਨਾਮ-ਗੁਰ-ਮੰਤਰ) ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ-ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਬੋਧਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਅਥਰਾ ਤੇ ਅਮੋੜ ਮਨ ਬੇ-ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਚਿਤਾਰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗੁਆਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮ-ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਲ ਧਾਂਵਦੇ ਇਸ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾ-ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਣ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਖੜ ਤਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਦੀ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਹੈ—

ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥

ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥

ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥

ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਉਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੫੮॥ (ਪੰਨਾ ੮੧੫)

‘ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ’ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਧੋਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਤਨ ਹੈ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ। ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਫੈਲੁ ॥

ਹੋਇ ਅਚਿੰਤੁ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲਿ ॥ ਸਾਸਿ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੭॥੧੯॥

ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ *ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਦ ਕਰੀਐ ॥

ਰਤਨ ਸਨਮੁ ਸਫਲੁ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਰੀਐ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨੁ ਲੇਤਾ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥

ਜਉ ਹੋਇ ਦੈਆਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪੁਨਾ ਤਾ ਇਹ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੨੧੩)

ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ-ਉਪਦੇਸ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਆਂ ਕਦੇ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦੋੜ-ਭੱਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਅਤਿ ਡੋਲਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਹੀ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥੩੮॥ (੯੪੦)

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨ ਭਿਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੬੯॥ (੯੪੧)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਸ ਧਾਉਂਦੇ ਮਨ ਨੇ ਥੰਮ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਰਿਸਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਭੋਜਨ ਭੁੰਚ ਭੁੰਚ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ । ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਧਾਵਤੁ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਿਆ ਆਏ ॥

ਨਾਮੁ ਵਿਹਾਝੇ ਨਾਮੁ ਲਏ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ॥

ਧਾਵਤੁ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਪਾਇਆ ॥

ਤਿਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਜਿਤੁ ਸਬਦਿ ਜਗਤੁ ਥੰਮ੍ਹਿ ਰਹਾਇਆ ॥

ਤਹ ਅਨੇਕ ਵਾਜੇ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਹੈ ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ॥

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਧਾਵਤੁ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਆਏ ॥੪॥

(ਪੰਨਾ ੪੪੦-੪੧)

ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ । ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਵੈਤਾ ਭਾਵ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ—

[ਬਾਕੀ ੨੬ ਸਫੇ ਹੇਠ]

* ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕ-ਰਸ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ-ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਅਠ-ਪਹਿਰੀ ਕੁੰਜੀ ਲਗ ਕੇ “ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ” (੧੩੭੬) ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਸਟ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੀਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਸਿਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]

੧੩ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੯੯੪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਰਖਵਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਯਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ

[ਸਫ਼ਾ ੨੫ ਦੀ ਬਾਕੀ]

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥

ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ । ੫॥

ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰਲੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਗੁਆਣੀ ਕਰ। ਬਸ, ਇਉਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨ ਇਉਂ ਹੈ—

ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣੁ ਕਰਹਿ ਜਿ ਹਉ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇ ॥

ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨੁ ਹਉ ਬੁਧਿ ਹੈ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥

ਹੋਹੁ ਨਿਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਮਤ ਕਿਛੁ ਆਪੁ ਲਖਾਵਹੇ ॥

ਆਪਣੈ ਅਹੰਕਾਰਿ ਜਗਤੁ ਜਲਿਆ ਮਤ ਤੂ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਗਵਾਵਹੇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕਰਹਿ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ॥

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਪੁ ਛਡਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ॥੭॥ (ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਜਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 'ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸਾਲਾ ਕਢਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਤਨ ਸਲਾਘਾ ਜੋਗ ਹੈ। 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਸਟ' ਦੇ ਟ੍ਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ, ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਲਾਘਾ ਜੋਗ ਕਦਮ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ :-

(ੳ) ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫੁਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅਥਵਾ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ) ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਸਟ' ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਮੁਲਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਚੰਡੀ ਕੀ ਵਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਉਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਲੂਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਭੀ ਪਾਏ। 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਗਰ ਟ੍ਰਸਟ' ਨੇ ਭੀ ਉਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਟਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਿਛੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹੱਸ ਅਤੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਛੋਪਲੀਆਂ ਛੋਪਲੀਆਂ, ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰ-ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਰਤਨ ਚੁਗਣ ਲਈ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ।

ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਜੁਟਾਉਣਗੇ।

ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ (੩੬)

[ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ]

[ਨੋਟ—ਇਸ ਲੇਖ-ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ੩੫ ਕਿਸਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ੯੩ ਦੇ ਸੁਰਾ ਤਕ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸਤਾਂ ਲੇਖਕ ਜੀ ਵਲੋਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਸ ਲੇਖ-ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ]

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ 'ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਮਾਲਵੇ ਵਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਰਿਆਉਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਵ, ਅਜੋਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਪ-ਚਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਰਵੇਨਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਹਠੀਲੇ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਾ ਉਤੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭੁਜ ਮਰਨ ਵਾਂਗ, ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਗੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ।

ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ—

ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚ, ੨੦ ਕੁ ਮੀਲ (੩੨ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ) ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਪਿੰਡ ਭਢਾਣਾ^੧ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਜੱਟ ਸਿਖ ਸ: ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸ: ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ*, ਸਤਲੁਜੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਏਧਰ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਰੜਾਈ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਦਿਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਈਆਂ। ਇਕ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਔਧਰ ਵੇਖ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।" ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, "ਹਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।" "ਕਿਉਂ, ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਲੀੜੇ ਕਪੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੀਦੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।" ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ—"ਭੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਦੜ ਹਨ। ਤੂੰ ਪੈਰ ਪੁਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੈ? ਹੋ ਸਕਦੈ ਲੀੜੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣ।" ਰਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਗਈ, ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਧਿਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈਏ। ਦੋਹਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਂਜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਟੇ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ^੨ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੋਤਾ ਮਹਿਸੂਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਗਾਤ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੰ-ਚਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗਾਤ ਕਿਹੀ?

*ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਖਵਾਂਦੇ ਸਨ।

ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਭਾਸਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੰਬ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬੌਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ :

‘ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿੰਘ-ਬੌਤਾ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਲਵਾਂ ਜਗਤ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ, ਤੂੰ ਹੈਂ ਨਾਲਾਇਕ ਖੋਤਾ, ਤੈਥੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਦਰਗਹਿ ਰੋਤਾ, ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋੜ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ।’ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ। ਚਿਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੂੰ ਸੌ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ: ਬੌਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੌਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ—

ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੌ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡਟ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੌ ਬਹਾਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵੱਟੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭਲਾ ਅੜੇਗੇ? ਅਜਾਈਂ ਮੌਤ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਤੁਰੋ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ।’ ਉਤਰ ਵਿਚ ਸ: ਬੌਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਣ ਵਿਚ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੀਦੀਆਂ ਪਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਉਣਾ ਵੱਡੀ ਲਾਅਨਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਬਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਹ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁਨਾ ਏਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਚਲ।’

ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ—

ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਬੌਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਖ ਉਠਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਉਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਝਟ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੌਣਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਯਾ ਅਲੀ! ਯਾ ਅਲੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲ ਵਧੇ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮਾਰੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਚਿੱਪ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸੁੱਟੇ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜ ਆਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋਟਿਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਹੋਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੂਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਫਕਾ ਫੱਕ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ। ਜਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਹਥੋਂ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ। ਜਖਮ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਹੋ ਗਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੱਸ ਹੈਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਆ ਆਪਣੇ ਗਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿਰੋਕਣੇ ਸਸਤਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਖਾਨਾ,

ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ।" ਫੌਜਦਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਜੋ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣੈ। ਕਿਉਂ? ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਰ-ਲੱਥ ਸੂਰਮਿਆਂ ਅਗੇ ਕੀ ਅੜਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਸਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫੌਜਦਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਗੁੰਜੇ ਇਕ-ਦਮ "ਯਾ ਅਲੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾੜ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਜੇ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਹਨ? ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਅਸਾਵੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੈ—

ਚੋਪਈ—ਤੁਰਕ ਜਿੰਦ ਕੋ ਚਹੈਂ ਬਚਾਈ। ਸਿੰਘਨ ਚਿੰਤਾ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ।
 ਜਿਧਰੋਂ ਸਸਤਰ ਤੁਰਕਨ ਆਵੈਂ। ਸਿੰਘ ਸੁ ਦੋੜ ਉਤਹਿ ਵਲ ਧਾਵੈਂ। 12੫।
 ਪਹੁੰਚ ਸੁ ਤੁਰਕਨ ਸਸਤਰ ਲਗਾਵੈਂ। ਅਪਨੈਂ ਨਾਂਹ ਸਰੀਰ ਬਚਾਵੈਂ।
 ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਚਿਰਾਵੈਂ। ਲਗੈ ਸਸਤ੍ਰ ਤਨ ਖੁਸੀਆਂ ਆਵੈਂ। 12੬।
 ਸੋਚੀ ਖੇਲ ਖੇਲੈਂ ਜਨ ਸਿੰਘ। ਭਰੈਂ ਛੋਟੀ ਕਤਲੰਬੀ ਡਿੰਘ।
 ਤੁਰਕ ਭੀ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰੈਂ। ਮਾਰ ਘੋੜਨ ਚਹਿ ਫੇਟਨ ਡਾਰੈਂ। 12੭।

ਦੋਹਰਾ—ਚਾਮ ਮਾਸ ਸਸਤਰ ਲਗੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਾਨੈ ਨਾਂਹਿ।

ਹਾਡ ਲਗੈ ਤਬ ਬਲ ਘਟੇ ਤਬ ਸਿੰਘ ਕਛਕੁ ਥਕਾਹਿ। 13੦।

ਚੋਪਈ—ਤੀਰ ਲਗੈ ਸਿੰਘ ਪਟ ਸਿਟਾਵੈਂ। ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸੋ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਾਵੈਂ।

ਸਿੰਘ ਕਹੈਂ ਧਿਗ ਤੁਮਰੇ ਤੀਰ। ਹਮਰੇ ਚੀਰ ਨਾਂ ਸਕੈਂ ਸਰੀਰ। 13੧।

ਤਬ ਲਗੈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਨ। ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ.ਸੇ ਰੋਕੈਂ ਤਾਨ।

ਦੋਉਅਨ ਸਿੰਘਨ ਲਈ ਪਿਠ ਜੋੜ। ਸੋਟਨ ਸੋਂ ਦਏ ਘੋੜੇ ਮੋੜ। 132।

ਦੋਹਰਾ—ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਪਯਾਏ ਭਏ ਡਾਹੈ ਆਗੇ ਢਾਲ।

ਸੋਟਨ ਸੋਂ ਉਨ ਢਾਲ ਕੋ ਕੀਨੋ ਬੁਰੇ ਹਵਾਲ। 133।

ਜਦ ਤੀਰਾਂ-ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉਤੇ ਦਾਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਡਾਢੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਡ, ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹੀਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ। ਲੱਗੀਆਂ ਫੇਰ ਭਰ ਭਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੱਗਣ :-

ਤੇ ਤੁਰਕਨ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਰੀ। ਲਾਵੈਂ ਸਿੰਘਨ ਗੋਲੀ ਭਾਰੀ। 13੪।

ਜਹਾਂ ਲਗੈ ਹੱਡ ਦੇਵੈ ਤੋੜ। ਸੋਟੇ ਲਾਵੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਫੋੜ।

ਸਿੰਘ ਸੋਟੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਫੜੇ। ਮਾਰ ਬੰਦੂਕਨ ਲੰਗੜੇ ਕਰੇ।

ਜਬ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਟੰਗ ਦਈ ਤੋੜ। ਕਹੈਂ ਸਿੰਘਨ ਅਬ ਮਿਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ।

ਤੁਮਰੀ ਅੱਥ ਹਮ ਬਖਸੀ ਜਾਨ। ਰਖੈਂ ਤੁਮੈਂ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। 13੬।

ਜਦ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਟੁਟ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੋ ਲੱਤ ਤੇ ਲੰਡੀ ਤੋਰ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ।

ਸੁਣੋ, ਭੰਗੂ ਜੀ ਕੀ ਦਸਦੇ ਹਨ :-

ਦੋਹਰਾ—ਸਿੰਘ ਉਠੇ ਇਕ ਟੰਗ ਸਿਉਂ, ਇਕ ਟੰਗਨ ਕੀ ਤੋਰ ।

ਖਾਯੇ ਵਤ ਕਰਲਾਂ ਕਰੇਂ, ਮਾਰ ਸੋਟਨ ਸਿਰ ਦਯੋ ਫੋਰ ।੩੭।

ਚੌਪਈ—ਤੋ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਡਿਗ ਪਏ । ਗੋਡਨ ਕੰਨ ਉਤੇ ਵਲ ਗਏ ।

ਸਿੰਘ ਉਨ ਤੋ ਮੁੜੀ ਨ ਆਖ । ਐਸੇ ਗਏ ਬਡੇ ਹਮ ਆਖ ।੩੮।

ਦੋਹਰਾ—ਅਖਾਂ ਤਾਂ ਸੋਈ ਮੋੜੇ, ਜਿਸ ਚਿਤ ਕਿਛ ਸੇਕਾਈ ।

ਜਿਨ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਤਜੀ ਨਹਿ, ਵਹਿ ਆਖ ਚੁਰਾਈ ।੩੯।

ਸਨਮੁਖ ਸੂਰੇ ਭਿੜਤ ਹੈ, ਆਖਨ ਆਖ ਮਿਲਾਇ ।

ਲਾਲੀ ਮੁਖ, ਭੁਜ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੁਖ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਾਇ ।੪੦।

ਚੌਪਈ—ਟੁਕ ਟੁਕ ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਕਰੇ । ਮਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਖਰੇ ।

ਇਸ ਬਿਧ ਸਿੰਘਨ ਸਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਉਸ ਭਾਈ ।

ਜਾਇ ਰਲੇ ਵੈ ਸਹੀਦਨ ਡੇਰੇ । ਪੀਰ ਪਿਕੰਬਰ ਫੜ ਜਿਨ ਘੇਰੇ ।^੪

...

...

...

ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜੇ ਸੋਟਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ । ਗੋਲੀਆਂ ਅਗੇ ਕੀ ਵਾਹ ਸੀ ! ਓੜਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾ ਢੁੱਕਣ, ਮਤੇ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਉਠ ਖਲੋਣ । ਜਦ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਢਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਸੁੱਟੇ । ਮਾਨੋ ਕੀਮਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ । ਸਿੰਘਾਂ 'ਵੱਜੀ ਬੋਲੀ' ਦਾ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ, ਸੂਰਖਰੂ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਤੀਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਫੌਜਦਾਰ ਜਲਾਲੁੱਦੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ।

ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ—

ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ । ਇਹ ਦਾਤਿ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਆਬਦਾਰ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਜਦ ਵੀ ਹਰਫ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਮਾਅ ਉਤੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁਜ ਮਰੇ । ਅਜਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ । ਮੌਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭਉ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਜਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾਨਾ-ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੀਆਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਔਰਤ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਛਦੀ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ

ਹੈ।¹⁴ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰੜੇ ਦੋਰ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਅਡੋਲ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜ ਵੀ ਖਾਤਰ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਗਲ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਸੀ।

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਫੁਟ-ਨੋਟ

੧. ਭਢਾਣਾ ਜਾ ਭੜਾਣਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਲੂਣ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਹਿੰਦ-ਪਾਕ ਦੀ ਪਛਮੀ ਹੱਦ-ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਭਢਾਣਾ ਹੱਦ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹੋ ਭਢਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਗੌਤ ਦੇ ਜੱਟ ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਨ।
੨. ਜਗਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ, ਜੋ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਥਾਣੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੱਤਣ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰ ਮਹੱਲ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਲਬਣੋਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਪੜਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ੫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੜਕੋਂ ੫੦ ਗਜ਼ ਹਟ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
੩. ਗਿ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਪੰਨਾ ੭੬, ਖਾਨ (ਖਾਨਮ ਬੇਗਮ) ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ (ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ?) ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਨ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਖਣਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫੜੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। (ਭੰਗੂ, ਪੰਨਾ ੨੪੪, ਨਵੀਂ ਛਾਪ।)
੪. ਸ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ—ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼—ਸਫਾ ੨੪੪-੪੬, ਨਵੀਂ ਛਾਪ।
੫. ਡਾ: ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ—ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਖਿਜਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ), ਸਫਾ ੮੯

‘ਸੂਰਾ’ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲਚਾਰ ਲਈ ਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ [ਕਈ ਵਾਰੇ, ੧੦ ਚਿਤਰ, ੨੭੨ ਪੰਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਦੱਖ]	੧੦-੦੦		
ਬੇਸਕੀ [ਦਸਤਾਰ]	੨-੫੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ [ਡਾ: ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ]	੧-੫੦
ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ	੩-੫੦	ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ	੨-੦੦
ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਣੀ [ਪ੍ਰ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ]	੨-੦੦	ਕੀ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?	੧-੦੦
ੜਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ [ਦਲਵਾੜਾ ਜੀ]	੨-੦੦	ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ	੧-੦੦
HAIR—A Divine Gift	1-00	ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ	੧-੦੦
Dawn of Divine Wisdom	1-50	ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ	੦-੭੫
ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	੨-੦੦	ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	੧-੫੦
ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਿਤਨਾਮਾ	੧-੦੦	ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ	੧-੦੦
ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਪ੍ਰਬੋਧ [ਚੋਟਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ]	੨-੦੦	ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼	੦-੭੫
		ਰਾਗਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ [ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ]	੧-੫੦

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਖ ਵਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ

[ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਕੀ]

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹੁਰਲ ਹੁਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਵਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਬਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਪ ਉਠਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਈਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤਿ ਦੇ ਦੁਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਚਰਣਹੀਣਤਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਧ-ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ :

ਬੰਸੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਬਿਨੁ, ਸਾਧੁ ਨ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿਚ ਕੋਆ ॥ (ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੨੨)

ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ-ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਗਵਾ-ਸੁਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਖਰਨ ਪੈਸਾ ਐਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਆਚਰਣਕ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ 'ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ' ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ।

ਆਓ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਤੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੀ :

ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ॥ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ॥

ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ॥ ਮੈਂ ਨ ਕਰੋਂ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥

ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਆਚਰਣਕ ਮੌਲਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਉਸ ਉਪਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਲਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਠ ਜਾਏਗਾ।

ਆਓ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ "ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ" ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤੀ ਵਿਚ ਫੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ?

ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ (ਵਰਨ-ਆਸ਼੍ਰਮ ਦੀ) ਰੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਏ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ) ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਥੇ ਤਜ਼ੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, "ਵੇਖੋ"

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।" ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 'ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਦ ਸੀ :

ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥

ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ, ਤਿਥੇ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੫ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, "ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।" ਮੈਂ ਚੁਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਤਨੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ (ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਜੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

ਦਰ-ਅਸਲ ਅਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ :

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ ॥੧॥ (ਭੈਰਉ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੧੨੮

ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਤਿ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਪੁਣੇ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਖਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੀਪੁਣੇ ਦਾ। ਅਰੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਾਂਗੜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੋਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਨਾਖਤ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗੋਕੇ, ਕੈਰੋਂ, ਮਝੈਲ, ਅੰਬਾਲਵੀ, ਆਦਿ। ਪਰ ਅਜ ਮੁੜ ਅਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੋਤ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਲਤ ਦੁਬਾਰੇ ਆਣ ਚੰਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭੁਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਸਿਡਊਲਡ ਕਾਸਟਸ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਜਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਢਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਸੇ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਅਸਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਦ ਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧੀਵਤ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਅਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਆਤਮਕ

ਕਰਮ ਦਿੱਤ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਪਤਾਹਿਕ ਪਾਠ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸਵੇਰੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿਛੋਂ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ, 'ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ੪੮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ੪੭ ਵਿਚ?' ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੁਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "੪੭ ਘੰਟੇ ਵਿਚ!" ਮੈਂਨੂੰ ਲਗਿਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਫਸੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪਣੇ ਸੰਗ-ਸਾਥ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲਗ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ੪੮ ਘੰਟੇ ਲਗਣਗੇ, ਕਿ ੪੭, ਕਿ ੫੦ ਘੰਟੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ '੪੭ ਘੰਟੇ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਆਈ?

(ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ) ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲ-ਗਲ ਤਕ ਫੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰੀਤ ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ :

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ॥ (੩੩ ਸਵੱ ਯੇ, ੧-੧)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਧੂਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ :

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੪੦॥ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੯੩੫)

ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੫੯੪)

ਸੱਚ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ-ਮਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਠ-ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੁਮਾਲੇ ਚੁਕ ਚੁਕ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ-ਚਾਪੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦੋਸੀ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀਆਂ

ਹਨ। ਉਹ ਆਚਰਣਕ ਮੌਲਕਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ? ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਬਾਝੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋਥੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਆਉ, ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ, ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਏਨਾ ਪਤਨ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਦਕਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਰਸੂਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ?

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸਾਂ ਛੁੜਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ।*

ਆਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਓ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹੋ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਲੇ ਅਧਰਮੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਾ-ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਗਿਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਦਿਆਂ (the spiritual elite) ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ? ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਮਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 'ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ।

ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ? ਅਜ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਦੰਮ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਸਤੂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਕ ਮੰਗਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ 'ਸ੍ਰੀ-ਭਗਉਤੀ' ਨੂੰ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਨੂੰ।

ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਦਸ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਤਫਸੀਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਦਸ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ

*ਇਸ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ (de-jure) ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੁੰਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ (de facto) ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।

ਚਲਾਈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿਤੇ, ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਿੱਖੀ-ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ-ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਦਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੜ੍ਹ-ਸਿੱਦਕੀਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸਿੱਦਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ? ...

ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਣਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਫੜਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹੋ 'ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ?' ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਮੰਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਪੋਪ ਕਦੇ ਲੋਕ-ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ।

ਤੀਜਾ ਪਰਿਣਾਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ। ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਚੇਸ਼ੀ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਪਈ ਗੋਲਕ ਵਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਣ ਲਗਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?" ਮੈਂ ਸਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੈ,

ਤਹਾਂ ਜਉ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੈ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਈਐ? (ਕਬਿੱਤ ੫੪੪)

ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ, "ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ।" ਕਿਤਨਾ ਸੱਚ ਸੀ ਉਸ ਕੱਥਨ ਵਿਚ! ਅਜ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗ੍ਰਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਚਲਨ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸਨ, ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਰਗ (ਕਿਲ੍ਹੇ) ਸਨ, ਪੰਥਕ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਾ-ਸਰੋਤ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :

ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਰਿਸਟ ਹੋਏ ਡੁਬਤਾ ਇਵੰ ਜਗੁ ॥ (ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧ ਘਰੁ ੩, ਪੰਨਾ ੬੬੨)

੧੯੮੪ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪਹੀਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, 'ਇਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।' ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ, 'ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ?' ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ।' ਮੈਂ ਪੁਛਾਂਗਾ, 'ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ? ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਚੀਫ ਸਿੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ—ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਅਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ—ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਰਸੂਖ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਜਦ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ :

ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣਿ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾੜਹਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲਿ ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੪੬੫)

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਚਰ ਤੋੜੀ ਤਖ਼ਤਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੇ ਹਨ) ਗੁਰਦੁਆਰਾ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਸਦਾ ਇਹ ਦਸਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਖਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ) ਬਾਅਦ ਵਿਚ? ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਗਰੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਗਰੋਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਖੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਅਨਿਆਈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸਤਲਾਹ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਤ ਹੈ।

ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਅਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦੇਈਏ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਉ ਨਾਲ ਕਈ ਭਵਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੌਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਚਰਣਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਢਿਲ ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਹੀ, "ਹੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ" ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿਤਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਤਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲ ਪਏ, "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।" ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਸੱਚ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਈਏ।

ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਥਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰਖੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੋਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ।

ਇਹੋ ਦੋ ਕੰਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ, ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੀਕ ਅਵੱਜ਼ ਪੁਚਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁਟ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਵੱਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਲਮ ਤੇ ਜਾਲਮ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਸਾਡੇ ਖਹਿੜੇ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਣਿਆਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਪਰ ਉਠਣ ਜੋਗਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਸੁਆਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੌਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ-ਮਿਲਹਿ, ਮੈ ਮਿਲਿਆਂ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਿ, ਜਬੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥ [ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ, ਪੰਨਾ ੧੩੮੨

‘ਸੂਰਾ’ ਜੂਨ ੧੯੯੦ ਵਿਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ]

[ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿ ਅਟਲ ਏਹੁ ਧਰਮ

[ਸ: ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਾਦਕ, 'ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਡਾ ਗੋਰਵ']

ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਜਿਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਜੋਤਿ ਵਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਹੱਸ ਉਮੰਗ ਤੇ ਬਿਬੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਨਿਰਾਧਰਤ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈਅ ਸੁਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਿਓਂ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਲੈਅ-ਮਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੱਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੌਮਲ ਭਾਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਟੁੰਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੱਚ-ਉਪਦੇਸ਼, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਕ ਆਤਮਕ ਵਾਤਾਵੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਮੈਲਾਪਣ), ਸੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 'ਮਨੋਰਥ' ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ, ਰਸਮ, ਪਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ 'ਕੀਰਤਨ' ਦੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਞੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਬਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿਚ ਜੱਟ ਕੇ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ-ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਮੋਲਕ ਤੇ ਕਲਾਮਈ ਹੈ।

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਹੁ ਸਭਿ ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਆਲਾਪ ॥

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਿਵਰੀ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਆਤਮ ਧ੍ਰੁਪ ॥੧॥੮੫॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੨੧)

ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੁ ॥

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸੁ ॥੨॥੧॥੧੨॥ (ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੩੦੦)

ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਵਿਚਲੀ ਟੇਪ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੇਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵੈਰਾਗ, ਪਿਆਰ, ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ, ਅਣਖ, ਕੁਰਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਕਦੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਗੁਰਬਾਣੀ' ਦਾ ਗਾਇਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਤੋਂ ਵਹਿਮ, ਭਰਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਰੂਪਾਂ, ਸਕਲਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਨਿਹਚਲ ਤੇ ਸਥਿਰ-ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ

ਆਤਮਾ ਭਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਉੱਚ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮਾਨਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੂਚਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਰਚ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਾ ਸੰਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੁਤ ਉੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਸੋ ਅਸਥਾਨੁ ਬਤਾਵਹੁ ਮੀਤਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਉੱਤਰ ਹੈ— ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥ ਇਹੁ ਅਸਥਾਨੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੭॥੫੮॥

[ਪੰਨਾ ੩੮੫

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਛੋਹ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਹੈ । ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਜਿਹੀ ਨਕਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਤਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਡੰਬਰ ਨਾ ਰਚੇ । ਸਗੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੀਰਤਨ, ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ । ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੇਧ ਵੀ । ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਮਾਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੁਝ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ :

ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥

ਪੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ਰਹਾਉ॥੧੬॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੧੩)

ਕੀਰਤਨ-ਸਮਾਗਮਾਂ, ਦਰਬਾਰਾਂ, ਲੜੀਆਂ, ਝੜੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ, ਸੁਨਣ, ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਅਤੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ :

ਸੁਣਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣੁ ਰਵਾ, ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਲਿਖਾ ॥

(ਪਉੜੀ, ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੬੫੦)

ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਰਾਗ-ਰਾਗਣੀਆਂ, ਧੁੰਨਾਂ, ਅਲਾਪਾਂ, ਤਾਨਾਂ, ਸੁਰਾਂ-ਤਾਲਾਂ, ਰੀਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ-ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਜ਼

੩ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ :

ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੋਈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ, ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

ਜਿਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰਿ ਰੋਗੁ ਹਥੁ ਦੀਜੈ ॥

ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

(ਆਸਾ ਮ: ੪ ਛੰਤ ਪੰਨਾ ੪੫੦)

ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਨ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਬਦ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਆਚਾਰ ਬਿਉਹਾਰ ਜਾਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨੀਆ ॥

ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿ ਸੁਨੀਆ ॥੩॥੧੭॥ (ਟੋਡੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੭੧੫)

ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਆਨੰਦ ਵੀ ਗਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਘਣੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸਹਜ ਸੁੱਖ ਵਰਗੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਸੁਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦੁ ਘਣਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਉ ॥ (ਆਸਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੪੦੦-੧)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ, ਹੰਸ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮੌਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥

ਸਿਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰਿ ਇਕਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮਾਵੈ ॥

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕ ਸਰਵਰਿ ਭਰਪੂਰੇ, ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥੭॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ, ੯੬੦)

ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਨਿਰਮੋਲਕਤਾ, ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੰਤਵ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਾਵਿਆ ਬਾਇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਇਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਗਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥

ਗਾਵਣਿ ਗਾਵਹਿ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥

ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੨੪॥

(ਗਉੜੀ ਗੁ: ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੫੮-੫੯)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਕ ਲੈਅ ਵਿਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਬਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਲੈਅ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧਿਕਤਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਲੈਅ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਿਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਕੀਰਤਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ । ਹੱਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੈ ।

[ਸਿਪਾਦਕੀ ਲੇਖ ਵਿਚੋਂ

'ਸੂਰ' ਅੰਮਿਤਸਰ, ਮਾਰਚ ੧੯੯੪

ਕਥਿਤ ਸਵਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (੨੪)

ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਮਿਸਟਾਨ ਪਾਨ ਸੁਧਾ ਰਸ,
 ਪੁਜਸਿ ਨ ਸਾਧ ਮੁਖ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਕਉ ॥
 ਸੀਤਲ ਸੁਗੰਧਿ ਚੰਦ ਚੰਦਨ ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ,
 ਪੁਜਸਿ ਨ ਸਾਧ ਮਤਿ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਚਨ ਕਉ ॥
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਕਾਮਧੇਨ ਅਉ ਕਲਪਤਰ,
 ਪੁਜਸਿ ਨ ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਛ ਕੇ ਰਚਨ ਕਉ ॥
 ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਫਲ ਸਕਲ ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ,
 ਪੁਜਸਿ ਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੇ ਖਚਨ ਕਉ ॥੧੩੦॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ—ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ। ਮਿਸਟਾਨ ਪਾਨ—ਮਿੱਠੇ ਖਾਣੇ। ਸੁਧਾ ਰਸ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਜਿਹੇ। ਸਾਧ ਮੁਖ—ਸਾਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਮਧੁਰ—ਮਿੱਠੇ। ਸੀਤਲ—ਸੀਤਲਤਾ। ਸੁਗੰਧਿ—ਸੁਗੰਧੀ। ਚੰਦ—ਚੰਦਰਮਾ। ਸਾਧ ਮਤਿ—ਸਾਧੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ (ਦੇ ਧਾਰਨੀ)। ਸਚਨ—ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਾਮਧੇਨ—ਮਨ-ਇਛਤ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਗਉ। ਕਲਪਤਰ—ਮਨ-ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ, ਕਲਪ-ਬ੍ਰਿਛ। ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਛ—ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਰਚਨ—ਧਾਰਨੀ। ਨਿਧਾਨ—ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸਕਲ—ਸਾਰੇ। ਖਚਨ—ਖਚਤ ਹੋਏ, ਰੁਝੇ ਹੋਏ।

ਅਰਥ : ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਜਿਹੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ-ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ।

ਸਾਧੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ (ਸਰਬ-ਫਲ ਦਾਤੀ) ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ-ਦਿੰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਤੇ ਕਲਪ-ਬ੍ਰਿਛ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ।

ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ (ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੇ। ੧੩੦।

ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅੰਗ ਅੰਗ ਛਬਿ,
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਸ੍ਵਾਦ ਰਸ ਬਿੰਜਨਾਦਿ ਕੈ ॥
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਰਸ,
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਕੈ ॥
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਕੋਟਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਿਧਿ ਸੁਧਾ,
 ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਮਾਦਿ ਕੈ ॥
 ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁਇ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਗੁਣ,
 ਪੁਜਸਿ ਨ ਸਾਧ ਉਪਕਾਰ ਬਿਸਮਾਦ ਕੈ ॥੧੩੧॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ—ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ। ਛਬਿ—ਸੁੰਦਰਤਾ। ਬਿੰਜਨਾਦਿ—ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਬਾਸਨਾ—ਵਾਸਨਾ। ਸੁਬਾਸ—ਸੁਗੰਧੀ। ਨਾਦ—ਧੁਨੀਆਂ। ਬਾਦ—ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਜ, ਵਾਜਾ। ਰਿਧਿ—ਰਿਧੀਆਂ। ਸਿਧਿ—ਸਿਧੀਆਂ। ਨਿਧਿ ਸੁਧਾ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਅਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਭੰਡਾਰ। ਕਰਮਾਦਿ—ਕਰਮ ਕਾਂਡ

ਆਦਿ । ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਾਨਿ ਗੁਣ—ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ । ਬਿਜਮਾਦ—ਅਲੌਕਿਕ । ਸਾਧ—ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ।

ਅਰਥ : ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਨੇ; ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਸਨਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਸ-ਕਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਾਜ ਗੂੰਜਣੇ ;

ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਧੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਮਾਨ ਅਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਭੰਡਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ;

ਉਪਰੋਕਤ ਸਭੇ ਪਦਾਰਥ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ । ੧੩੧।

ਅਜਯਾ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਭਈ,
ਗਰਬ ਕੈ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਮਹਾਂ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ॥
ਮੋਨ ਬ੍ਰਤ ਗਹੈ ਜੈਸੇ ਉਖ ਮੈ ਪਯੂਖ ਰਸ,
ਬਾਂਸ ਬਕ ਬਾਨੀ ਕੈ ਸੁਗੰਧਤਾ ਨ ਸਿਤ੍ਰ ਹੈ ॥
ਮੂਲ ਹੁਇ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਸੰਗਮ ਸੰਗਾਤੀ ਭਏ,
ਫੁਲ ਹੁਇ ਕਸੰਭ ਰੰਗ ਚੰਚਲ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੈ ॥
ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਦਾਦਰ ਅਉ ਮੀਨ ਗਤਿ,
ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਮੋਹ ਦ੍ਰੋਹ ਕੈ ਬਚਿਤ੍ਰ ਹੈ ॥੧੩੨॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਅਜਯਾ—ਬਕਰੀ । ਅਧੀਨ—ਗਰੀਬ, ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ । ਗਰਬ—ਅਹੰਕਾਰ । ਸਿੰਘ—ਸ਼ੇਰ । ਦੇਹ—ਸਰੀਰ । ਮੋਨ ਬ੍ਰਤ ਗਹੈ—ਚੁਪ ਸਾਧਣੀ, ਚੁਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ । ਉਖ—ਗੰਨਾ । ਪਯੂਖ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਿਠਾਸ । ਬਕ ਬਾਨੀ—ਵਾਧੂ ਬੋਲਣਾ (ਤਿਖੀ ਹਵਾ ਚਲਣ ਨਾਲ ਉਚੇ ਬਾਂਸ ਆਪੋ ਵਿਚ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਸਰਰ ਸਰਰ ਕਰਦੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।) ਸਿਤ੍ਰ—ਸੀਤਲਤਾ । ਮੂਲ—ਮੁਢ, ਜੜ੍ਹ । ਮਜੀਠ—ਪੱਕਾ ਰੰਗ । ਸੰਗਮ—ਮੇਲ । ਸੰਗਾਤੀ—ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾ । ਕਸੰਭ ਕੱਚਾ ਰੰਗ । ਚੰਚਲ ਚਰਿਤ੍ਰ—ਭੜਕਾਉ ਪ੍ਰਭਾਵ । ਅਸਾਧ—ਮਨਮੁਖ । ਸਾਧ—ਗੁਰਮੁਖ । ਦਾਦਰ—ਡੱਡੂ । ਮੀਨ—ਮੱਛੀ । ਗਤਿ—ਵਾਂਗ । ਮੋਹ—ਪਿਆਰ । ਦ੍ਰੋਹ—ਧ੍ਰੋਹ, ਫਲ । ਬਚਿਤ੍ਰ—ਅਜੀਬ, ਨਿਰਾਲਾ ।

ਅਰਥ : ਬਕਰੀ (ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਗਰੀਬਤੋ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਵਿਤਰ (ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ, ਪਰ (ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਨ ਅਪਵਿਤਰ (ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ ।

ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧੂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗ (ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਦੀ) ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ।

ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ (ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੇ) ਮੁਢ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਜਿਹਾ (ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ (ਉਪਰ) ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੜਕਾਉ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ (ਕੱਚਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਫਲ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਛੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੩੨।

ਭਾਵ : ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਰ, ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਮਿਠਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰੀ, ਬੜਬੋਲਾ, ਨਿਰਰੀਧ ਅਤੇ ਨਾਸਮਾਨ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਾਸਾ ਕਪਟੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ,
 ਪੂਰਨ ਭਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਹੈ ॥
 ਜੈਸੇ ਜਲ ਆਪਾ ਖੋਇ ਬਰਨ ਬਰਨ ਮਿਲੇ,
 ਤੈਸੇ ਹੀ ਬਿਬੇਕੀ ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਵੇਸ ਹੈ ॥
 ਪਾਰਸ ਪਰਸਿ ਜੈਸੇ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਧਾਤ,
 ਚੰਦਨ ਬਨਾਸਪਤੀ ਬਾਸਨਾ ਆਵੇਸ ਹੈ ॥
 ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤਿ ਓਤਿ ਪੋਤਿ,
 ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਦਿ ਕਉ ਆਦੇਸ ਹੈ ॥੧੩੩॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਭਗਤਿ-ਭਗਤੀ । ਬਰਨ-ਰੰਗ । ਬਿਬੇਕੀ-ਗਿਆਨ-ਵਿਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿਖ । ਪਰਸਿ-ਪਰਸ ਕੇ, ਛੁਹ ਕੇ । ਕਨਿਕ-ਸੋਨਾ । ਬਾਸਨਾ-ਵਾਸਨਾ, ਸੁਗੰਧੀ । ਆਵੇਸ ਹੈ-ਵਸਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ । ਓਤਿ ਪੋਤਿ-ਤਾਣੇ ਪੋਟੇ ਵਾਂਗ । ਭਾਵਨੀ ਭਗਤਿ-ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ । ਭਾਇ-ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ । ਆਦਿ-ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਆਦੇਸ-ਨਮਸਕਾਰ ।

ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ (ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਹੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਹੈ ।

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ (ਇਕ-ਸਮਾਨ) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ (ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਬਿਬੇਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੁਹ ਕੇ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ (ਨਾਲ ਦੇ) ਬਿਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ।

(ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਬੇਕੀ ਜਨ) ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁਹਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਤਾਣੇ ਪੋਟੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੧੩੩॥

ਜੈਸੇ ਕਰਪੂਰ ਮੈ ਉਡਨ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਤਾ ਤੇ,
 ਅਉਰ ਬਾਸਨਾ ਨ ਤਾ ਕੈ ਆਗੈ ਠਹਿਰਾਵਈ ॥
 ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਕੈ ਸੁਬਾਸਨਾ ਬਨਾਸਪਤੀ,
 ਤਾਹੀ ਤੇ ਸੁਗੰਧਤਾ ਸਕਲ ਮੈ ਸਮਾਵਈ ॥
 ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਲਤ ਸੁਬੰਗ ਸੰਗਿ ਰੰਗੁ ਰਾਖੈ,
 ਅਗਨਿ ਜਰਾਇ ਸਭ ਰੰਗਨ ਮਿਟਾਵਈ ॥
 ਜੈਸੇ ਰਵਿ ਸਸਿ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਸੁਭਾਵ ਗਤਿ,
 ਸੰਜੋਗੀ ਬਿਓਗੀ ਦਿਸਟਾਂਤ ਕੈ ਦਿਖਾਵਈ ॥੧੩੪॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਕਰਪੂਰ-ਮੁਸਕ ਕਪੂਰ । ਠਹਿਰਾਵਈ-ਖਲੋ ਸਕਦੀ । ਸੁਬਾਸ-ਸੁਗੰਧੀ । ਬਨਾਸਪਤੀ-ਬਿਛ ਬੂਟੇ । ਤਾਹੀ ਤੇ-ਇਸੇ ਕਰਕੇ । ਸੁਬੰਗ-ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਾ । ਮਿਲਤ ਸੰਗਿ-ਸਾਰੇ (ਰੰਗਾਂ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ । ਅਗਨਿ-ਅਗਨੀ । ਜਰਾਇ-ਸਾੜ ਕੇ । ਰਵਿ-ਸੂਰਜ । ਸਸਿ-ਚੰਦਰਮਾ । ਸਿਵ-ਸਤੋਗੁਣੀ । ਸਕਤਿ-ਤਮੋਗੁਣੀ । ਸੰਜੋਗੀ-(ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ) ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ । ਬਿਓਗੀ-(ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ । ਦਿਸਟਾਂਤ-ਉਦਾਹਰਣ ।

ਅਰਥ : ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਕ ਕਪੂਰ ਵਿਚ ਉਡਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ।

(ਪਰ) ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਿਠੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਬਨਾਸਪੰਤੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ (ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਬਿਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹੋ ਰੰਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਮੋਗੁਣੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਂਗ (ਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਂਤ-ਚਿਤ ਅਤੇ (ਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਤਮੋਗੁਣੀ (ਮਾਇਆ-ਗੁਸੇ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੩੪।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਗਿਆਨ,
ਸਸਤੁ ਸਨਾਹ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਸਿ ਆਏ ਹੈਂ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰੇਨੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਰਨ ਧੇਨੁ,
ਕਰਮ ਭਰਮ ਕਾਟਿ, ਅਭੈ ਪਦ ਪਾਏ ਹੈਂ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਲੇਖਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭੇਖ,
ਅਛਲੁ ਅਲੇਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਹੈਂ ॥
ਗੁਰਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਸਟਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ,
ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਿਰੰਤਰੀ ਕੇ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈ ॥੧੩੫॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਗਿਆਨ—ਵਿਚਾਰ, ਅਭਿਆਸ । ਸਨਾਹ—ਸੰਜੋਅ, ਜੁਧ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਦੀ । ਪੰਚ ਦੂਤ—ਪੰਜ ਵੈਰੀ : ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ । ਰੇਨੁ—ਧੂੜੀ । ਧੇਨੁ—ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਲੈ ਕੇ । ਅਭੈ ਪਦ—ਨਿਰਭੈ ਪਦ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡਿਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੇਖਿ—ਲਿਖ ਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ । ਭੇਖ—ਰੂਪ, ਸੁਭਾਅ । ਅਛਲੁ—ਜੋ ਠਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਲੇਖੁ—ਜੋ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ । ਅਲਖੁ—ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਾਧ ਸੰਗ—ਸਾਧੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ । ਗੋਸਟਿ—ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲਾਪ, ਪ੍ਰਸੰਗ—ਲਗਨ, ਪ੍ਰੀਤੀ । ਨਿਰੰਤਰੀ—ਲਗਾਤਾਰ, ਇਕ-ਰਸ ।

ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, (ਇਹ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁਝਣ ਲਈ) ਸਸਤਰ ਤੇ ਸੰਜੋਅ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ) ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਵਜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਕਟੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ, ਅਛੱਲ, ਅਲੇਖ ਤੇ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਧੂ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ-ਲਗਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਜ-ਆਤਮ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੧੩੫।

ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕਾਲਰ 'ਕਨਿੰਘਮ' ਨੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ, ਵਾਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਖੌਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ੪੨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ ੧੬੬੬ (੧੭੨੩ ਬਿ:) ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਢਲਾ ਬਾਲਪਨ ਇਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮਾਰਚ ੧੬੭੧ ਵਿਚ ਆਪ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਲ ਭਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ ੭੨ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁਜੇ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ੯ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਕਥਾ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਜਬ ਹਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮੋ ਆਏ ॥ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤਬ ਪਿਤਾ ਸਿਧਾਏ ॥੩॥ [ਅਧਿ: ੭

ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੁਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਸਤ-ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਨਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਗਿਰਵੀ ਰਖ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ "ਬਾਹੂ ਬਲ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਨੇ।" ਆਪ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਚਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚਲਣ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ, ਮਰਦਮ-ਖੋਰ ਚੀਤਿਆਂ ਭਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜੀਂਦੇ ਫੜ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿ ਭੁਜ-ਬਲ ਵਧਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਰਲੱਥ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਡੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ

ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਵਾ ਲਖ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁਦ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧੇ ਸਨ।

ਏਡੇ ਜੰਗਜੂ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਿਕ ਮਹਾਨ ਉਚ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ (ਦੋ ਚਿਠੀਆਂ) ਆਪ ਦੀ ਨਿਰਭੈ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਹਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦੇ ਮਹਾ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਬਲ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਸਦੀ ਸੀ। ੧੬੮੭ ਈ: ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁਧ ਜਿਤਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ 'ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ੩੪।' ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚੋਂ ਅਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ੧੪ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਨੋ 'ਹਾਰ' ਤਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਬੋਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰਜ਼ੀਉੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣ ਵੇਲੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਹੈ।

੧੭੦੪ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਹੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਹਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੀਰ-ਖੋਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਰਤੀ ਵੀ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸਸਤ੍ਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤੋਰਨਾ ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਇੰਜ ਪੁਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਹੀ ਹਲਕਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲੋਆਣੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਰਦੂ ਕਵੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ "ਹੈ ਸੁਕਰ, ਅਜ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਅਦਾ ਹੁਈ। ਬਚੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਕੰਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਫਿਦਾ ਹੁਈ।" ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ

ਬੀਆਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪੁਜਣ ਤਕ ਉੱਚੇ ਦਾਈਏ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੋੜਿਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜਾ ਨੂੰ 'ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗੇਰਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ।

ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਰਨ-ਪਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ) ਤਖਤ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ 'ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ' ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਨ-ਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈਜੋਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਕਦਰ ਸਾਰੇ ਕੋ.ਤ-ਕਰਾਰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਣ 'ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਮਰਕਸੇ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਦਾ ਹੈ।

ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਨੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੫੭)

ਬੀਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤੀ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਜੰਗਾਉਣਾ ਸੋਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ (ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਇਕ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, "ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਸਨ, ਧਾਰਮਕ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ।" ਇਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਸਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਰਸ ਪਿਹ ਨਾ ਫਰਸ ਪਿਹ, ਬਤਾਉ, ਕਹੀਂ ਹੈ ?

ਪਰਦੇਸੀ ਪਾਠਕ ਨੋਟ ਕਰਨ

ਚਿਟ ਨੰ: J/39 ਤੋਂ J/356 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਭਾ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ *By Sea Mail* ਦਾ ਚੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਅਪਰੈਲ 94 ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗੋਂ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਜੀ। ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਨਾ 3 ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ।

ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ

'ਅਜੀਤ' ੧੩-੨-੯੪ ਦੇ ਪੰਨਾ ੯ 'ਤੇ "ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਖੁੱਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ " ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ—

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ੧੨ ਫਰਵਰੀ (ਨਿੱਜੀ ਪਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) 'ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ' ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ 'ਨਚਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਮੌਨੋ-ਐਕਟਿੰਗ, ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ, ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗਿੱਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਲੱਬ' ਖੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ੫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।.....

ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ' ਅਤੇ 'ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਲੱਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤਣੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ	੨੫-੦੦	ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ	੨੦-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ	੨੦-੦੦	ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ	੨੦-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ	੨੦-੦੦	ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ?	੧੨-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	੧੫-੦੦	ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ	੧੫-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕ	੨੦-੦੦	ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ	੨੦-੦੦
ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ	੩੫-੦੦	ਗੁਰਮਤਿ ਗੌਰਵਤਾ	੩੨-੦੦
ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ	੧੫-੦੦	ਸਚਖੰਡ ਦਰਸ਼ਨ	੭-੫੦
ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ (ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ)	੧੭-੫੦	ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ	੧੨-੦੦
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ?	੩-੦੦	ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ	੧-੭੫
ਗੁਰਮਤਿ ਰਮਜ਼ਾਂ	੨-੫੦	ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੰਗੀਆਂ ਦਾ	੧-੦੦
ਧਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ	੧-੦੦	ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਜਿਆਰਾ	੧-੦੦
ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਿਆ	੧-੦੦	ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ	੧-੦੦
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ	੦-੭੫	ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ	੦-੭੫

ਨੋਟ : 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੰਡੀ-ਪਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ 'ਸੂਰਾ' ਵਿਚ ਫੁਪ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀਰਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ

27 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ 551-ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ

29 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ,, ,, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਵੇਲੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਹਣਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ

31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, 195 ਅਜੀਤ ਨਗਰ

3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ

4 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ (ਦੋ) 37-ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਮਾਰਕੀਟ

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 9-30 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ,, ,, ,,

'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਫਾਰਮ 8 (ਰੂਲ ੮)

੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ	ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
੨. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਾਂ	ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ
੩-੪-੫. ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ, ਸੰਪਾਦਕ	ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ
੬. ਮਾਲਕ	ਜਥੇਦਾਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ
	੩੯੦-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਥ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।	
ਤਰੀਕ ੮.੩.੯੪	ਦਸਖਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰ—ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ

ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

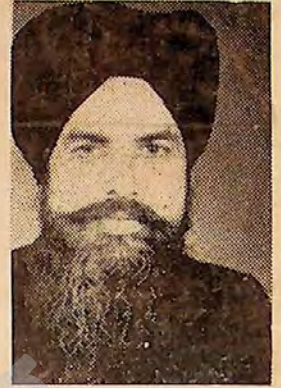
ਭਾ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ	੧੦,੦੦੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਦਾਨ	੨੦੦-੦੦
ਸ: ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ	੧੦,੦੦੦-੦੦	ਸ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦਪੁਰ	੪੦੦੦-੦੦
ਸ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ	੧੨੦-੦੦	ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਡਨ	੯੫੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਸਲੋਅ ਯੂ.ਕੇ.	੯੦੫-੦੦	ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋਧਪੁਰ	੧੦੦-੦੦
ਭਾ: ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ	੫੦੦-੦੦	ਭਾ: ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤਪੁਰਾ	੧੦੦-੦੦

ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਟਰੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ, ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ: ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਵੈਦਰਾਜ ਗਿ: ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ-ਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ' ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਭੋਟਾ ਕੇਵਲ ੧-੫੦

ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ

ਭਾਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਰਸੀਆ ਗੁਰਸਿਖ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿਖ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ-ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ, ਸੇਵ ਕਮਾਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਚੇ ਸੁਚੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ-ਉਤਸਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ 8-1-94 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਨਮ 6-10-33 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾਇ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜੀ ਰੁਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣ।

ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ (ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ੨੫ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੰਗ ੨੭ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ; ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ੨੮ ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ ਸਮਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਦਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ।

ਕੁਰਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਗੜ੍ਹ (ਮੁਰਿੰਡਾ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

੧੭.੩.੯੪ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ, ੧੮.੩.੯੪ ਸ਼ਾਮ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ੧੯.੩.੯੪ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ।

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬਤ (ਬਠਿੰਡਾ), ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ੧੨ ਮਾਰਚ
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗੁ:ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ,ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ,ਸ਼ਾਮ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ,ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ੧੯ਮਾਰਚ
ਗੁ: ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ: ੯ (ਟਾਂਡਾ-ਦਸੂਹਾ ਵਿਚਕਾਰ) ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ੧੯ ਮਾਰਚ
ਕੁਰਾਲਾ(ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)ਗ੍ਰਿਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰਸਿੰਘ,ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ,ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ,੨ਅਪ੍ਰੈਲ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਮਿਤੀ 26.3.94. ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸਿਖ ਟੈਂਪਲ) ਮਿਡਵੇ ਟਾਊਨ, ਕੋਸਕ ਸਟਰੀਟ, ਰੋਚੈਸਟਰ, ਚੈਬਮ, ਕੇਂਟ
ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 0634-49782, ਭਾ: ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ 0634-407547

ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ (ਫੋਨ 0734-267900)

Bhai Gurnam Singh, 10-Lambourne Gardens, Earley, Reading, Berk, U.K.

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ 'ਸੂਰਾ' ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਚੀ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਖੋ ਜੀ

ਮਨੀਆਰਡਰ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ

ਸੂਰਾ ਮੰਥਲੀ, 390 ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-143006