

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ

ਸੁਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ



M
A
Y
1
9
9
3

ਮ
ਯ
੧
੯
੯
੩

ਤ ਤ ਕ ਰਾ

ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ	੩ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫
ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲੀਲਾ	੪ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ	੬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ	੧੧ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤ	੧੨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਉਰੀ
ਕਿਰਤ-ਕਰਮ	੧੬ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (੩)	੧੯ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ?	੨੪ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ?	੨੫ ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੌਹੇ
ਕਬਿਤ ਸਵੱਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (੧੬)	੨੭ — — —
ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ	੩੧ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ	੩੭ ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤਿ ਉੱਚੀ	੪੩ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਕੀ
ਸਿਖ ਧਰਮ-ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ	੪੬ ਸ: ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ.ਕੇ.
ਇਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ	੪੯ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ
ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਕਵਿਤਾ)	੫੦ ਗਿਆਨੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ੫ ਮਈ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ੧੩ ਮਈ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ (ਸ਼ਹੀਦੀ) ੨੫ ਮਈ

‘ਸੂਰਾ’ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਓ

੧. ਲੁਧਿਆਣਾ — ਭਾਈ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, 291 ਫੇਸ 2, ਫੁਗਰੀ
 ੨. ਕਪੂਰਥਲਾ — ਭਾਈ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, 799-ਏ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.
 ੩. ਜਲੰਧਰ — ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਚੌਕ ਪੰਜ ਪੀਰ
 ੪. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ — ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੌਭਾ ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ
 ੫. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ — ਭਾਈ ਫੌਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜ-੨/੩-ਏ ਫੇਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ
 ੬. ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ — (ੳ) ਰੋਹੀਡਾ-ਘ ਨੂਘਾਰਾ, *Via* ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਾ: ਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ
(ਅ) ਪਿੰਡ ਉਪੌਕੇ, (ਉਪਲਖੇੜੀ), ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
 ੭. ਦਿੱਲੀ — ਭਾਈ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏ-੩੫, ਫਤਹ ਨਗਰ
 ੮. ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ — ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ: ੨, ਕਾਂਸੀ ਨਗਰੀ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ
 ੯. ਬਠਿੰਡਾ — ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ੭੮੧੯, ਨੇੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ
 ੧੦. ਮੋਗਾ — ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ, ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਫੋਨ 43349
 ੧੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ 45787 ਘਰ 231520
- ਸਚਨਾ-ਹਰ ਐਤਵਾਰ ‘ਸੂਰਾ’ ਦੇ ਚੰਦੇ ਸਿਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਲ ਗੁ: ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ੩੯੦-ਦਸਮੇਸ਼ ਖਲਾਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੧-੫-੯੩ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ



ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ ੩੦-੦੦
ਇਕ ਧਰਤਾ ੩-੦੦

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ)

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ੮੦-੦੦
ਹਵਾਈ ਡਾਕ ੨੫੦-੦੦
Foreign Subscription
Sea Mail 80-00
Air Mail 250-00

ਅਮਾਨਤੀ

ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ ੨੫੦-੦੦
ਪਰਦੇਸ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ੮੦੦-੦੦
ਹਵਾਈ ਡਾਕ ੨੦੦੦-੦੦

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ ੨੭

ਮਈ ੧੯੯੩

ਅੰਕ ੫

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ

ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ

ਭਾਗਠੜੇ ਹਰਿ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹ ਘਰਿ ਧਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥
ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਦੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥੨॥
ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨਿ ਜਾਤੇ ॥੩॥
ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਿ ਕਮਾਵਾ ॥
ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥

[ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੭੪੯

ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲੀਲਾ

[ਕੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਕੇਵਲ ਦੋਹੇਂ ਬਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੁਟ ਲਿਵਤਾਰ ਦੇ ਧਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੀਰ ਰਸੀਏ ਬਿਬੇਕੀ ਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਐਨੀ ਪੱਕ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਪਰ ਭੀ ਨਾ ਤੁਟੇ ਅਤੇ ਨੂਰੀ ਮੱਥੇ ਦਾ ਖਿੜਾਉ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤ-ਰਹਸ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਓਹ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਖਿਆ? ਓਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਲੇ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੜਾ ਦੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਅਚੱਲ ਅਤੇ ਅਹਿਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਬਿਠਾਈ ਰਖਿਆ? ਓਹ ਕਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਉਬਲਦਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਬਿਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇਂ ਰਹਿਤ ਰਖਿਆ? ਓਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਕਹੁੰਤਕ-ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਰਖੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਖੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਸੀ ਤਕ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਓਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਥਲ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਸ ਦੀ ਲਿਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਰਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਆਤਮ ਸੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤ-ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਚੀ 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-ਰਤਨਾ ਬੀਰ ਰਸ ਬਣ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਏਥੇ ਬੀਰ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਅਭੇਦ ਹੈ।

ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ (ਮਹਿਸੂਸ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ, ਦੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਬੁਝਿਆ (ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ) ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਰ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਅਥਵਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹੂ ਬਲ ਭੀ ਹਾਰ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਕੀਆ ਤਾਣ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਇਕ ਢਕੌਂਸਲਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਥਵਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਾਲ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹਠ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਭੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੌੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਦਾ ਏਥੇ ਨਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਨਿਰਭੈ ਪਦ' ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹਠੀਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੋਫੀਕਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਤੀਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ੀਰਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੀੜੀ ਬਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਸਹਿਨ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸਚੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਦਾ ਹਠ ਧਾਰੀ ਰਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਧਾਰਨਾ ਭੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਾ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਡੱਟਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਭੀ ਆਣ ਬਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹਠੀਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਖੇਡਣਗੇ।

ਜਾ ਐਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜ ਰਖੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਵਾਲੀ ਆਤਮ ਅਰੂੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬੀਰ ਕਲਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਰਗੇ ਰੇਸੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਸਫੁਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਭੀ ਅਲੌਕਿਕ ਪੂਰਨੇ ਪੁਆਵੇਗੀ।

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਟੱਲਤਾ ਸਹਿਤ ਨਿਭਾਵਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਘੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੰਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਅਪਾਰ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਿਸ ਧੀਰਜ ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੜਾ ਤੜ ਬੁਛਾੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਚਕ ਭੀ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਹਜ-ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਹਠ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਬਿਛ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਫ ਝਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ। ਹੱਥ ਚੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੰਚਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੀਰ ਵਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਮਰ ਮਰਦੂਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਖੜੋਂਦੇ। ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੀਅੰਤ ਧੀਰਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਹੁਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਯੱਗ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ। ਵੀਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਰਖੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥ-ਪਨੀਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲਈ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।

ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤ-ਮਈ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਮੂਨਾ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਦੂਲੇ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀਏ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਾਸ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਜੰਗੀ ਜਥਾ ਹੈ--ਜੱਰਾਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਰਾਰ ਜਥਾ। ਯੁਧ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰ-ਫੋਰ-ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਮੋਰਚਾ-ਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ-ਹਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸੰਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਲੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੁਲੇ ਭਰਾ ਜੇ ਅਸਾਡੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ *

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ

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

ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ-ਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੋਰੀ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਏਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਿੱਸਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ 'ਅਰਪ ਦੇਣਾ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ : ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਵਾਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਅਰਪ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਫ਼ੇਲ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥੬॥ਅਨੰਦੁ, ੯੧੮)

* ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ "ਮਰਣੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ"* ਦੇ ਗੁਰ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਨਿਰਭੈ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਣ-ਪਾਲ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਨ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਯੋਗੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਧੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਮਾਨੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਣੇ, ਮਿੱਠੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ! ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਕਮਾਇਆ। "ਹੋਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆ" ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ :

ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਹੋਦੇ ਤਾਣ ਜੁ ਹੋਇ ਨਿਤਾਣਾ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਹੋਦੇ ਮਾਣਿ ਜੋ ਰਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਫੋਡਿ ਸਿਆਣਪ ਹੋਇ ਦਿਆਣਾ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਖਸਮੈ ਦਾ ਭਾਵੈ ਜਿਸੁ ਭਾਣਾ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਰਗ ਦੇਖਿ ਲੁਭਾਣਾ ॥
 ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਚਲਣ ਜਾਣਿ ਜੁਗਤਿ ਮਿਹਮਾਣਾ ॥
 ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੁਰਗਹਿ ਪਰਵਾਣਾ ॥

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਉੜੀ ੩, ਵਾਰ ੨੨

*ਸਿਰੀਗਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੨੦

"ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕ" ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ

ਤਨ ਅਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਹਿਤ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਧਨ ਅਰਪਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਸਰਪਣੀ ਦੇ ਛਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਰਮਨ ਸਿਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨ ਸੌਂਪਣਾ, ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ-ਮਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਸਿਆਣਪ, ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਰੁਹਬ-ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਵਾਂਗਰ, ਤਨ-ਮਨ-ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਕੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੫)

ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਜਤ, ਮਾਣ, ਅਧੋਗਤੀ, ਅਪਮਾਨ ਜਿਤ, ਹਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਡੋਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਬੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ, ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ; ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਓਟ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਲਾ, ਪ੍ਰਬੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ-ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬ, ਮਸਕੀਨ, ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਚਿਤਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾਮ-ਰੰਗੀਨੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੱਤ ਮਸਕੀਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਗੁ: ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਏਨੇ ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜੇ ਬਣੇ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਜਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੁਰ-ਸੰਰਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਇਕ ਸਾਧਾਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਈ ਰੱਬੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਗਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਏਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਟਿਕੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਪੱਗ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਭ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਭਰਮ ਵਿਚ ਫੱਸੇ, ਈਰਖਾ 'ਚ ਗੁਸੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਓਟ ਲਈ। ਏਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਣ, ਮਾਣ, ਟੇਕ, ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਸੁਲਹੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਸੁਲਬੀ ਖ਼ਾਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰਨ ਅਡੋਲ ਰਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ :

ਹਰਿ ਜਨ ਛੋਡਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥

ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾਂ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੬੯॥ (੧੨੧੭)

ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ :

ਅਬ ਜਨ ਉਪਰਿ ਕੇ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥

ਪੁਕਾਰਨ ਕਉ ਜੋ ਉਦਮੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਉ ਮਾਰੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰੈ ॥

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨ ਕੀ ਪੰਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਜਪਿਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰੈ ॥੨॥੪੫॥੬੮॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੨੧੭)

ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਲਬੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਝਰੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੁਲਬੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਸਰਬ-ਕਾਲੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਆਸਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਹਾਈ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਕੜ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਣ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਸਭ ਫਿਕਰ, ਅੰਦੋਸ਼, ਤੌਖਲੇ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :

ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨ ਆਸ ॥
 ਸਭ ਉਪਰਿ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ॥੧॥
 ਜਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਪਾਹਿ ॥
 ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਆਸਰਾ ਸੰਤਨ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਆਪਿ ਰਖੈ ਆਪਿ ਦੇਵਸੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੈ ॥
 ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧੇ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮੁਰੈ ॥੨॥
 ਕਰਣਹਾਰ ਜੋ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਸਾਈ ਵਡਿਆਈ ॥
 ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੁਖੁ ਖਸਮ ਰਜਾਈ ॥੩॥
 ਚਿੰਤ ਅੰਦੇਸਾ ਗਣਤ ਤਜਿ ਜਨਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥
 ਨਹ ਬਿਨਸੈ ਨ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੮॥੪੮॥

(ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੧੨-੧੩)

ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦ ਤੱਕ ਗੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ! ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਉਪਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ :
 ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜਿ ਪੜੀ ਚਲਾਵਉ ॥ ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੁਇ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁਚਾਵਉ ॥
 ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛੁ ਕਰਉ ਉਪਾਇਆ ॥ ਮੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਛੋਡਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਹੀ ਧਿਆਇਆ ॥੧॥
 ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਅਚਿੰਤ ਸਹਜਾਇਆ ॥ ਦੁਜਮਨ ਦੂਤ ਮੁਦੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੫॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੩੭੧)

ਹੋਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਨ, ਮਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਮ ਦੁਹਰਾਏ :
 ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਿ ਨ ਸਾਕੈ ਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਇਤੁ ਕੜਈਐ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੫॥
 (ਗੋਡ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੮੬੧)

ਮਰਨ-ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਲੀਨ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਛੋਡੇ -

ਇਨੁ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਨਹੀ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਇਹਿ ਬਪੁੜੇ,
 ਇਨ ਕਾ ਵਾਹਿਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸਾਈ ॥ ..੨॥੧॥ (ਗੋਡ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੮੫੬)

ਏਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਧਰ ਬਿਰਦ-ਪਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਜਬ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠ' ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਥੇ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਆਉ ਭਗਤ ਹੋਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਸਲਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੋਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੁੜਕਿਆ

ਤੇ ਪਾਪੀ ਸਮੇਤ ਭੱਖਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉੱਛਲ ਕੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ । ਇਉਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਤੜਫਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ— ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ ॥

ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥੁ ਕਹੀ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਕਾਢਿ ਕੁਠਾਰੁ ਖਸਮਿ ਸਿਰੁ ਕਾਟਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਗਇਆ ਹੈ ਖਾਕੁ ॥

ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨਿ ਰਚਿਆ ਤਿਨਿ ਦੀਨਾ ਧਾਕੁ ॥੧॥

ਪੁਤ੍ਰ ਮੀਤ ਧਨੁ ਕਿਛੁ ਨ ਰਹਿਓਸੁ ਛੋਡਿ ਗਇਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕੁ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਜਨ ਕਾ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕੁ॥੨॥੧੮॥੧੦੬॥(ਪੰਨਾ ੮੨੫)

ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਅ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾਕ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ।

ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ । ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਨੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਾ ਮੁਤੱਸਬੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤਿ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਚੋਰੀ, ਡਾਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬਗ਼ਾਵਤ, ਤਸੱਦਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਗਤ-ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਕਦਮ ਸੀ ।

ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਭਾਹਿ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ, ਜੁਲਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਿਖਮ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਰਿਆ ਜਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਾਂਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ— ਮਾਨੁ ਮੋਹ ਅਰੁ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ ਬੀਓ ਚੀਤਿ ਨ ਘਾਲਿਓ ॥

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਗੁਣਾ ਹਰਿ ਬਣਜੇ ਲਾਇ ਵਖਰੁ ਲੇ ਚਾਲਿਓ ॥੧॥

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕਿ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਿਓ ਅਪਨਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤਿ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰਿ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰਿਓ ॥

ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਰਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਉਠਿ ਉਆਹੁ ਕਉ ਦਉਰਿਓ ॥੨॥

ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰਿ ਸੂਖਾ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀ ਜਾਨਿਓ ॥

ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮੁ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੇ ਮਾਨਿਓ ॥੩॥

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ ॥

ਧੰਨੁ ਸੇਵਕੁ ਸਫਲੁ ਓਹੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਨਕ ਖਸਮੁ ਪਛਾਤਾਂ ॥੪॥੫॥ (ਪੰਨਾ ੧੦੦੦)

ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ

[ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਬੜੀ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਹੈ। ਗੁਹਜ ਰਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁੱਝਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰਿ ਗੁਪਤੇ ਗੁਪਤ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਖੇਡ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਝੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਲਾਂ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚਿ ਟੋਲ ਵਿਰੋਲ ਕੇ ਲਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਪੰਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁੱਝੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਣਾਈ ਗੁੱਝੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਜੋ ਧੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨਾ-ਬਸੀਨਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰ-ਪਰਵੇਸ਼ਿਆ ਘਟੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜੋਤਿ-ਜਗੰਨਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਹਜ ਗੁਪਤੀ ਖੇਡ ਵਿਚਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਅੰਕੂਰੀ ਉਚ ਕਰਮਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਜਗਮਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਮਗੀ ਝਾਲ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਓਹ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਇਹ ਝਾਲ ਝਲਾਉਂਦੇ ਅਜਰ ਜਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਫੜਤੀ ਜੋਤਿ ਜਗੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਰੁਮਕੀ ਸਾਂਗ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਰੁਮਕੀ ਸਾਂਗ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਓਹ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿਚਿ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਦਰ-ਕਰੰਮੀ ਸਾਰੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੂਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੜੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਮ ਝਲਕਾ ਪਹਿਲ-ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ “ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਲਖਾਵਣਿਆ” ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਬਣਾਉ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਖੁਦਸਰੀ ਮਤਸਰੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਓਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜੇ ਹੀ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ-ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਅੰਦਰਿ ਲਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁੜਨੀ ਵਿਚਿ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਣਾਇਆ ਦੀਖਸ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਹੁੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਚਮੇਸ਼ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ-ਕਰੰਮੀ ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੇ, ਚੁਣੇ, ਪਰਵਾਨੇ, ਪਰਧਾਨੇ (ਧਾਰੇ) ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਹਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਵਿਟਹੁੰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਕਲਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥

ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਚੇ ਧਾਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੩੫॥

(ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੦)

[“ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ”, ਪੰਨਾ ੪੫੩-੫੪]

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਿਧਾਂਤ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਉਗ, 162, ਹਾਉਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਕਲਾਵਾਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਉਚਤਮ ਸਾਹਿਤਕ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਅਰਜੀ ਲਿਖਾਰੀ, ਮਹਾਨ ਉਸਰਈਏ, ਲਾਸਾਨੀ ਵਿਉਂਤਕਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ, ਸੰਤ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤ-ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ, ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਤਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੇਡਾਰ ਪਾਰਖੂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤੀ ਸਦੀਵ-ਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਟ ਲੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ, ਕਾਵਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਘੜਤਾ ਸੁਜਾਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਅਮਿਟ ਛਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤਾਘਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਤੱਕਣੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੂਰਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਹਿਟਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਭਾ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਜਾਂ ਬਿਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸੈ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੈਵੀ-ਅਸਤਿਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸਾਫ ਤੇ ਕਹਿਣ-ਢੰਗ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੁੱਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਮਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਣਮੁੱਲੇ ਨਮੂਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚ ਆਤਮ-ਅਵਸਥਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੁਰਨਾ-ਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਦਲੇ ਸੰਕਲਪ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਤਿ ਰਸਦਾਇਕ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਨੈਤਿਕ-ਦਲੇਰੀ ਉਮਡ ਉਮਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਬੜੀ ਉਤਮਤਾ ਨਾਲ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਦਵੇਦਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਭੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੱਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਰਜ਼-ਸਨਾਸੀ ਵਰਗੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਝਰ ਝਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੈਵੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਤ-ਪੱਤ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਗੀਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ-ਚਿਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਧਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਕਿਲ ਤੇ ਕਠਿਨ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚਾਸ਼ਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਉਪਮਾਵਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ-ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੰ ਧੁੰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੂਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ" ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਹੀ ਪੈੜਾਂ ਲਿਤਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਲਿਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਬੋਧਿਕਤਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੇਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਜੋਦੜੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲਭ ਸਕੇ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ—

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗੁ ਕੀਤੇਈ ॥

ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ ॥

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ—

ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਮਿਲਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋਦੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਹਿੱਤ-ਰਚਨਾ ਦਾ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਵਿਚ ਮਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :—

੧. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ ?

੨. ਮਨੁਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ?

੩. ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ।

੪. ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ।

੫. ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ।

੬. ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਧੱਖਾ/ਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ?

੭. ਕਰਮ-ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ-ਫਿਲਾਸਫੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ-ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :—

ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹਰਿ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥

ਦਿਨਿ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਇਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ॥ ਪੰ: ੧੭੬

ਇਹ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਭਯ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ-ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਗਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਐਸਵਰਜ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਪਿਆਰਿ ॥...॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਅਤੇ— ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਜਿਨਿ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜਿ ॥੩॥੬੨॥ (ਪੰਨਾ ੫੦)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ—
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੩॥੬੨॥ (ਪੰਨਾ ੫੦)

ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਨੁਖੀ ਭਰਾਤਰੀ-ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਾਨ-ਪੁੰਨ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਆਦਿ ਸੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਕਛੁ ਸਿਆਨਪ ਉਕਤਿ ਨ ਮੇਰੀ ॥ ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ॥੭॥

ਕਰਉ ਬਨਤੀ ਸਤਨ ਪਾਸੇ ॥ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ ॥੮॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੬)

ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆਂ ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਆ ਘੋਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ

ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ-ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥

ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗੁ ॥ ...

ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗੁ ॥੯॥ (ਬਾਰਹਮਾਹ ਮਾਝ ਮ: ੫-੧: ੫)

ਬੁਰੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਕਰਮ ਮਨੁਖ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭੂਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ (actions) ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਐਂਗਣਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਤਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਭਗਤਿ ਭੇਡ ਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ ॥੪॥੩॥੧੪॥ (ਪੰਨਾ ੬੧੨)
ਇਕ ਹੋਰ ਥਾ ਤੇ ਕਥਨ ਹੈ—

ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਪੁੰਜੀ ਸਉਪੀ ਤਉ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ ॥

ਧਰਮਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੋ ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥੩॥੧੯॥

(ਪੰਨਾ ੬੧੪)

ਮੁਢਲੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗੁ ॥

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੫)

ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਅਗੋਂ ਕੀਤੇ ਨੌਕ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ-ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਗੋਰੂਏ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਲ ਝਾਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਂਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗ਼ੋਰ ਯਥਾਰਥਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨੌਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼-ਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਗਿਆਨ, ਸਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਅਠਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੋਆ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 'ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ' ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ "ਜੁਹਾਵੜੀ ਉਮਰ" ਤੇ "ਸੁਵੇਨੜੀ ਦੇਹ" ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਸੀ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਕਿਰਤ-ਕਰਮ

[ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਰਾਲੇਰੇ ਜਨਮ ਵਿਚਿ ਜਜਾ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਉਹੀ ਇਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਹਿਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਹਿਦਤ ਆਦਤ ਅਧੀਨ ਜੋ ਭੀ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਤ-ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਗਵਨ ਭੀ ਇਸ ਕਿਰਤ-ਕਰਮੀ ਗੋੜ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ—

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥

ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥੧੦॥

[ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੫੯

ਭਾਵ ਅਰਥ—ਬਾਰੰਬਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ਕਰਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਹਿਦਤ ਰੂਪ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਰ-ਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਪਈ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਾਈਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚਿ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਤ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲਿ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਐਨ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਲਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਕਰਮ ਰਜਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਤ-ਕਰਮੀ ਲੇਖੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। “ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਛੁਟੀਐ”, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਮੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਰਮ-ਕਿਰਤ ਰੇਖਾ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਟਾਈ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਿ ਇਕ ਪਰਜਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਸਣੇ ਰਣਵਾਸ ਦੇ (ਗਾਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਰਵਾਰ ਸਹਿਤ)। ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਨਮਿਤ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣ ਹਿਤ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਸੇ ਅਭਿਪਰੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਦਰਸਾਇਆ। ਚੁਪ ਚੁਪੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਿ ਕ੍ਰਛ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਿ ਆਵੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਜਾ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿ ਹੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ‘ਓਅੰਕਾਰ’ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਠ ਵਿਚਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ “ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ”* ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਾਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਦਲੋਂ ਚਲੀਏ, ਐਥੋਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸੰਦੇਹ-ਸੰਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਹਿੰ ਰਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਣਾਈ ਲਖਾਈ ਦਸੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਬੁਝ ਰਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਸਰਧਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਠਾਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸੇ

*ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਚਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ॥੫੨॥, ਪੰਨਾ ੯੩੭

ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਿ ਅਸਵ (ਘੋੜ) ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਰ ਲਈ ਚਲਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਏਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਾਜਾ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਭਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚਿ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਿ ਸੰਤਾਨ ਭੀ ਘਣੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਪੁਤ੍ਰਾਂ, ਪੋਤਰਿਆਂ, ਧੀਆਂ, ਦੋਹੜ੍ਹੇ ਦੋਹੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ। ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਬੁੱਢੇ ਭਏ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਭੀ ਗਇਆ। ਮਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੀ ਗੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਮਰਘਟ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚਿ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ (ਰਾਜੇ ਦੀ) ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਤੱਖ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਦਾ ਹੱਡ-ਬੀਤਿਆ ਚਮਤਕਾਰਾ ਸੀ। ਜਾਗੇ ਤੋਂ ਭੀ ਉਕਤ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੜਿ ਮੁੜਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚਿ ਸਹੇੜੀਆਂ ਸਪੁੜ੍ਹ ਸਪੁੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੰਬੇ। ਨਿਸੋਝੁਣਾ ਹੋਇਆ ਨੀਵੀਂ ਪਾਇ ਕੇ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ।

ਏਤਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਵੜੇ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਚਲੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸਵ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਿ ਸਾਬ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਿ ਸੈਰ ਸਿਆਹਤ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕਸ ਲਓ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ (ਰਾਜੇ ਨੂੰ) ਬਾਹਰਿ ਅਣੋਖੀ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨ-ਕੂਨ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਉਤਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਉਤਕੀ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ! ਐਹ ਦੇਖੋ ਇਕ ਹੀਰਾ ਹਰਨ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਭਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਹਦੇ ਅਗੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲਿ ਪਿਛੇ ਜਾਵੇ ਯਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਗ (ਹਿਰਨ) ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਗੇ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇ ਕੇ ਉਸ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਉਤਕਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਵਿਥ ਤੇ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਜਾਣ ਦਿਤਾ। ਹਿਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਉਕੜੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੌੜਦਾ ਕੁਦਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਇਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਡਾਢੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗੁਾਉਂ ਦੀ ਸੁੰਹ ਸੁੰਧਕ ਲੈਣ ਲਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਵਨੇਤ ਨਾਲ ਬੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੁਮ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਵੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਮਘਟੇ ਵਲ ਹੋ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਮਰਘਟ ਅਸਥਾਨ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਗ ਹਨ। ਓਹੀ ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਤ੍ਰ ਪੋਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕ ਭੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਿਛਾਹ ਮੁੜਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਝੱਟ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਟੇਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਾ ਫੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਮੜ ਗਏ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੰਮੜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲਜਾ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਬੁਭ ਹੋਇਆ ਸੋਚਣ ਲਗਾ। ਸਚਮੁੱਚ ਓਹੀ ਟੱਬਰ-ਟੀਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਏਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ

ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੱਲਾ ਫੁਡਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੁਡਾਵਾਂ। ਫੁਡਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਭੀ ਸਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਚਿਮੜਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਜਨਮ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਲਿਆਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਕਰਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿਮੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਪਾਖਰ ਜੀਨ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਦਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਕੀ, ਪਰਸਪਰ ਤਕੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਭੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨ ਕੁਟੰਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ। ਰਾਜਾ ਭੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪਛਾਣਨ। ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਅਤਿਚਿਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਪੱਲਾ ਫੁਡਾਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਏਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਇਕ-ਮਨ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ! ਇਸ ਭੀੜੀ ਬਣੀ ਅਉਝੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁੜੋ ਤੇ ਫੰਦ ਪਰਾਣ ਮੋਕਲੇ ਕਰਾਓ। ਫੁਡਾਓ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਫੁਡਾਓ।”

ਕਉਤਕਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਆਇ ਆਸ਼ਕਾਰ (ਪਰਗਟ) ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚੰਡਾਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦਸਿਆ। ਉੜਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਈ ਨੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਕੋ ਗੱਲ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਾਂ। ਭਲਾ ਜੀ ਭਲਾ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੁਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੰਨ ਫੜ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਈ ਹੋਈ ਲੋਥ ਉਹੀ ਇਸ ਕਬਰ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਬਰ ਪੁਟੀ ਤਾਂ ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਾਮੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਪਈ ਸੀ। ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੰਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੁਡਾਇ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲੇ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਸਰਮਾਇ ਕੇ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ‘ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ, ਇਹ ਕੀ ਕਉਤਕ ਸੀ?’ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਸ ਸ਼ੇਕਾ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਸ਼ਰਧਕ ਹੋ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਸੱਚ ਹੈ—

“ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ।” ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੇਮ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਅਵੱਸ਼ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਏਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਤੈਥੋਂ ਭੁਗਤਾਇ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਤੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ। ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੀ ਅਉਲੀ ਸੂਲ ਵਿਚ ਟਾਲ ਦਿਤੀ।

[“ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ” ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ (੩)

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ]

[ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਸੂਰਾ' ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੯੩]

ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਰੀਬ ੧੦੦ ਸਾਲ ਤਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਚ ਪਾਏ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਨ ੧੬੦੬ ਅਤੇ ੧੬੩੬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ (੧੬੧੮ ਈ:) ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੱਦੀ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਪਿਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਮਤਾਂ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।

ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ" ਤੋਂ ਇਉਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ-ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ-ਘੜਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਰਚੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤ-ਦਾਰੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪੀ ਤੇ ਮਨੋ-ਕਲਪਿਤ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਈ ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਮਦ ਪੀਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਦਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਨਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ ਭੁੰਚਦਾ ਤੇ ਨਾਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਸਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ :- ਉਦਾਰਗਣ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵਟਾਲੇ ਨਗਰ ਬਰਾਤ ਢੁਕੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਥਾਨਕਾ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ—

(ੳ) ਹਮ ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥ ਸਾਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ..੧॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੬੪)
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਉਥਾਨਕਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜੰਵ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।

(ਅ) ਗੋਸ਼ਟਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੀ (ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ) ਵਿਚੋਂ—

..... ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਮੰਨਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਕੰਮੁ ॥

ਬੰਨੁ ਬਦੀਆ ਕਰਿ ਧਾਵਣੀ ਤਾ ਕੋ ਆਖੈ ਧੰਨੁ ॥

ਨਾਨਕ, ਵੇਖੋ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ ॥੪॥੨॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ੫੯੬)

(ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਪੰਨਾ ੭੦)

ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ

ਸ਼ਬਦ ਨਾਲਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਉਂ ਮਨ-ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ । ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ "ਬੋਲਹੁ ਭਾਈ ਸਗਲੇ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਇਹ ਇਕ ਅਸੰਪਰਦਾਈ (secular) ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।

ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹਰਿ ਜੀ, ਜਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਖਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਥੇ ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹੀ ਸਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ । ਸਿਦਕ-ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਪਗ ੧੬੧੮ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ੧੬੬੬ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ । ਫਿਰ ੧੮੦੦ ਈ: ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਅਨੰਦਘਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ੧੮੨੫ ਤਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਨ :-

੧. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਅਰੰਭੇ । ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾ, ਗੀਤਾ, ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ । ਖਿਚ ਖਿਚ ਕੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ।

੨. ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੋਧਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।

੩. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਤੱਤ ਵਧੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੀਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ।
(ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੰਨਾ ੧੦੦)

ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨਿਰਮਲਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ । ਕਵੀ ਭਾ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਸੰਨ ੧੮੪੩ ਈ: ਤਕ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਆਪ ਨੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—

ਬੇਦ ਕਤੋਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾਹੂੰ ਬਾਹਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ ॥੪॥੩॥੧੦੫॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੩੬੭)

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਦ-ਸਾਹਿਤ ਦੀ, ਹੋ ਚੁਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ।
(ਵੇਖੋ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੰਨਾ ੧੩੧)

ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰਤਮ, ਭਾ: ਦਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਨ ੧੯੩੬ ਈ:) ਲਗ ਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ

ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ-ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪ ਭੀ ਭਟਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੀ ਭਟਕਾਇਆ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਜ-ਰਸ ਵਿਚੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਬੋਧਕ (ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ) ਤਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ।

ਅੱਜ 'ਸਚੁ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਇਆ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ-ਉਡਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਘੜਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮ ਬਾਲਪਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੂਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗਲਤ ਅਰਥ ਜਚਾਏ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ (confussion) ਰੋਲਾ-ਰਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਖੁੰਜ ਗਏ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੀ ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਘੋਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਠ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਥਾਨਕਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨਘੜਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਭੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਛਮੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਸ ਛਡਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਭੁਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਥਾਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ (ਪ੍ਰੋ: ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਵਾਣ, ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜ ਰਹੇ ਲਾਡ-ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਤਰੰਗ ਸੁਗਣ ਨਾਲ (ਜੋ ਨਿਰੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ)।

ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥ ੧॥

ਪਿਤਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ॥

ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥੩॥ (ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੧-੫੨)

“ਇਹ ਹੈ ਬਾਲਬੁਧ ਦੀ ਲਾਡ ਭਰੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਉਸ ਲਾਡ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਵਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ।” (ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੰਨਾ ੨੯੬-੯੭)

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (੧੮੯੪-੧੯੫੮) ਵੀਹਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿ: ਪ੍ਰ: ਪੰਨਾ ੩੨੭)। ਆਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗਮਾਤਰੀ ਨਿਯਮ ਲਭੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਭੀ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹਨ। ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਨ, ਅੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਕਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਮ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਆਕਰਣਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਾਏ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭਾਗ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਬੋਧਕ ਪਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਅਰੰਭ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਲਗ ਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜਾ (analytic) ਖੋਜੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤੱਥ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ (synthesis) ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇ? ਤਰੀਕਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਕਰ ਲਉ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਦਵੇਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਜਾਣੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬਾਲਬੁਧ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਭੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ

ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਹੁਣ ਕੌਮ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ :—

ਗਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥

ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥

ਰੀਸਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥੨॥੭॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੮੫)

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੌਮ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਲਿਵ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁਝ ਕੇ ਧਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ :

ਲਿਵ ਫੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥

ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹੁ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੯੨੧)

ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਲੰਬੇ ਦੇ ਸਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਹੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਨ ਜੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੇ ਸਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ ॥

ਧੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ ॥੧॥...

ਅੰਧੁਲੈ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤੁ ॥

ਅਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ, ਹਉ ਚੜਿ ਲੰਘਾ ਕਿਤੁ ॥੫॥

ਚਾਕਰੀਆ, ਚਗਿਆਈਆ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੁ ॥

ਨਾਨਕ, ਨ ਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ, ਬਧਾ ਫੁਟਹਿ ਜਿਤੁ ॥੬॥੧॥੩॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੨੬)

ਹੁਣ ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਲੋਕ (ਅੱਗ) ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਲਬੁਧ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ—

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਜਾਈ, ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਚ-ਕਰਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਭਰੀ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

ਪਾਠਕ ਨੋਟ ਕਰਨ

੧. ਪਰਚਾ ੧੫ ਤਰੀਕ ਤਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪਾਓ।
੨. ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਚੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੋ, ਠਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਗਲਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੩. ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ੨੦ ਤਰੀਕ ਤਕ ਪੁਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

(੨੩)

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ (ਮਰਯਾਦਾ) ਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ? ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੌਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਧੜੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ-ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਚਾਲ ਚਲੀ। ਚਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਦ ਲਈ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿੱਲਤ ਭੇਜੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਆਈ ਨਵਾਬੀ (ਸਰਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ (ਨਵਾਬੀ) ਲਵੇ ਕੌਣ ?

ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਥੇ ਅਤੇ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਨਵਾਬੀ (ਗਵਰਨਰ-ਰਾਜਪਾਲ) ਦੀ ਪੱਦਵੀ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰਚਿਤ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ?

ਸੋਚੀਏ ! ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੀਏ, ਨਾ ਝਗੜੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂ ਹੱਟੀ-ਹੱਟੀ ਫਿਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੀਡਰੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। (ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ)

‘ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ’— ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ੯੩ ‘ਸੂਰਾ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਮੈਟਰ ਸਿਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ?

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਹਰ ਦਲੀਲ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਭੋਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਆਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਦਾਤਾ ਦਾਨੀ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੱਛਮ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ : ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿਕ ਮਾਸਾਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਾਹਾਰ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਧਿਰ ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ 'ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ-ਧਰਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਹਿੰਸਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਅਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਾਇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ।

ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ, ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੌਜ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿਚ ੧੩ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਏਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤਾਂ ਹਰ ਦਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਾਂਗ, ਮਾਂਗ, ਰੌਂਗੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ੩੯ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰ ਪਸ਼ੂ-ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੁਆਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਘਿਉ ਬਣਾਏ ਪੂਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਮ'। ਜੇ ਮਾਸ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ

ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਬਾਲਿਆਂ, ਭਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਭੁੰਨਿਆਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ, ਘਿਉ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਆਦ ਭਰਨ ਲਈ। ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਘਿਉ ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਲੂ, ਬੈਂਗਣ, ਕਰੇਲੇ ਕੀ ਘੱਟ ਸੁਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਗੇਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਜ਼ਾ ਖ਼ਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੈਦਾਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ—ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਖਣ, ਘਿਉ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵਰਦਾਨ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਤੁੜੀ ਘਾਹ ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਉ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਫੂਸ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਘਿਉ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਘਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੂਹਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਚੇ ਸਾਲ ਮੱਝ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ-ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਘਿਉ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਸ ਲਈ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ-ਦਾਤਾ ਹਨ।

ਕਬਿਤ ਸਵੱਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (੧੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਸੇਵ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਗਤਿ,
 ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਕੈ ॥
 ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤਿ ਪਾਰਸ ਕਰੈ ਮਨੂਰ,
 ਬਾਂਸ ਮੈ ਸੁਬਾਸੁ ਦੇ ਕੁਪਾਤ੍ਰਹਿ ਸੁਪਾਤ੍ਰ ਕੈ ॥
 ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਿ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੀਨੇ,
 ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਬਾਂਸ ਬਾਸੈ ਦੁਮ ਜਾਤ੍ਰ ਕੈ ॥
 ਸਰਿਤਾ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜੀਅ,
 ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲ ਦੀਜੈ, ਮੋਹਿ ਕੰਠ ਛੇਦ ਚਾਤ੍ਰਕੈ ॥੮੩॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ । ਅਲਖ-ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਅਭੇਵ-ਜਿਸਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਗਤਿ-ਗਤੀ । ਸਾਵਧਾਨ-ਸੁਚੇਤ, ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ । ਪਤਿਤ-ਪਾਪੀ । ਪੁਨੀਤ-ਪਵਿਤਰ । ਮਨੂਰ-ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ । ਸੁਬਾਸੁ-ਸੁਗੰਧੀ । ਕੁਪਾਤ੍ਰਹਿ-ਖੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ । ਸੁਪਾਤ੍ਰ-ਨੈਕ ਜੀਵ । ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ । ਬਾਸੈ-ਸੁਗੰਧਤ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਦੁਮ ਜਾਤ੍ਰ-ਥਿਛ ਜਾਤੀ । ਸਰਿਤਾ-ਨਦੀਆਂ । ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ-ਪਿਆਸਾ । ਕੰਠ ਛੇਦ ਚਾਤ੍ਰਕੈ-ਗਲ ਵਿਚ ਛੇਕ ਵਾਲੇ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ।

ਅਰਥ : ਸਾਧੂ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਲੱਖ ਤੇ ਅਭੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ) ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

(ਸਤਿਗੁਰੂ) ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ (ਆਪ) ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਕੇ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ) ਪਵਿਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੂਰ ਸਮਾਨ ਜੀਵ ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ ਉਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਸ (ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ, ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਤ ਹੋ ਕੇ) ਹੋਰ ਥਿਛ-ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, (ਪਰ ਮੈਂ ਅਭਾਗਾ) ਜੀਅ (ਫਿਰ ਵੀ) ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਵਾਂਗ (ਅਉਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਛੇਕ ਹੈ), (ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਜਲ (ਨਾਮ-ਜਲ) ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ॥੮੩॥

ਬੀਸ ਕੇ ਬਰਤਮਾਨ ਭਏ ਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬਾਂਸੁ,
 ਹੇਮ ਨ ਭਏ ਮਨੂਰ, ਲੋਗ ਬੇਦ-ਗਿਆਨ ਹੈ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥ ਇਕ ਈਸ ਕੋ ਬਰਤਮਾਨ,
 ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸੁ ਬਾਂਸੁ ਬਾਸੈ ਦੁਮ ਆਨ ਹੈ ॥
 ਕੰਚਨ ਮਨੂਰ ਹੋਇ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਭੇਟਿ,
 ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਕਰੈ ਅਉਰ ਠਉਰ ਮਾਨ ਹੈ ॥
 ਗੁਰਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤਿ,
 ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਧਿ ਮਿਲੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜਾਨਿ ਹੈ ॥੮੪॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਬੀਸ-ਸੰਸਾਰ । ਬਰਤਮਾਨ-ਵਰਤਾਰਾ । ਸੁਬਾਸੁ-ਸੁਗੰਧੀ । ਹੇਮ-ਸੋਨਾ । ਮਨੂਰ-

ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕੰਮਾ ਲੋਹਾ । ਲੋਹਾ ਬੇਦ ਗਿਆਨ-ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ । ਪੰਥ-ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ । ਇਕ ਈਸ ਕੋ-ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ । ਬਾਸੈ-ਸੁਗੰਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦੁਮ ਆਨ-ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ । ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ । ਭੇਟਿ-ਮਿਲ ਕੇ । ਅਉਰ ਠਉਰ-ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ । ਮਾਨ-ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ । ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਰੀਤਿ-ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ । ਸੰਧਿ-ਸੰਧੀ, ਮੇਲ ।

ਅਰਥ : ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੇਦ ਆਦਿ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਂਸ ਸਮਾਨ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁਖ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁਰ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਜਲ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਸ (ਸਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ) ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ (ਦੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ) ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਛਾਂ (ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਸੋਨੇ ਸਮਾਨ ਉਤਮ ਤੇ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ-ਪਾਰਸ ਮਨੁਰ ਵਰਗੇ ਸੜੇ ਭੁਜੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਥਾਈਂ ਮਾਣ-ਵਡਿਆਈ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਿਖ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿਖ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੮੪।

ਚਰਨ ਸਰਨਿ ਗੁਰ, ਭਈ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ,
 ਮਨ ਉਨਮਨ ਲਿਵ ਸਹਜ ਸਮਾਏ ਹੈਂ ॥
 ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦਰਸ ਅਰੁ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਮਿਲਿ,
 ਪਰਮਦਭੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਉਪਜਾਏ ਹੈਂ ॥
 ਗੁਰ ਸਿਖ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਰੰਗੁ ਹੁਇ ਤੰਬੋਲ ਰਸ,
 ਪਾਰਸ ਪਰਸਿ ਧਾਤ ਕੰਚਨ ਦਿਖਾਏ ਹੈਂ ॥
 ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧਿ ਸੰਧਿ ਬਾਸਨਾ ਸੁਬਾਸ ਤਾਸ,
 ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਿਨੋਦ ਕਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈਂ ॥੮੫॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਨਿਹਚਲ-ਅਡੋਲ, ਅਚੱਲ । ਉਨਮਨ-ਉਚੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ । ਦ੍ਰਿਸਟਿ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ । ਪਰਮਦਭੁਤ-ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ, ਅਤੀ ਅਸਚਰਜ । ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ । ਉਪਜਾਏ ਹੈ-ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤੰਬੋਲ ਰਸ-ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ । ਪਰਸਿ-ਪਰਸ ਕੇ, ਭੇਟ ਕੇ । ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ । ਸੰਧਿ-ਸੰਧੀ, ਮੇਲ । ਬਾਸਨਾ-ਵਾਸਨਾ । ਸੁਬਾਸ-ਸੁਗੰਧਤ । ਤਾਸ-ਤਿਸ ਦੀ । ਬਿਨੋਦ-ਮੰਗਲ, ਅਨੰਦ ।

ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਪਿਆਂ ਮਤਿ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਉਨਮਤੀ ਆਤਮ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਹਜ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਸਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ, ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੰਦੀ ਰੰਗ ਬਝਣ ਨਾਲ, ਅਤੀ ਅਸਚਰਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿਖ-ਸੇਵਕਾਂ, ਉਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਰੰਗ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚੂਨਾ ਕਥਾ, ਇਲਾਚੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

(ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ) ।

ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, (ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਲੈਣ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਣ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਕ-ਰੂਪ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਖੇੜੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ) । ਇਸ ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ੮੫।

ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨਿ ਪੂਰਨ ਹੁਇ,
ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਿਨੋਦ ਕਹਤ ਨ ਆਏ ਹੈਂ ॥
ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਬਿਸਿਮਰਨ ਕੈ,
ਬਿਸਮ ਬਿਦੇਹ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਏ ਹੈਂ ॥
ਆਦਿ ਪਰਮਾਦਿ ਅਰੁ ਅੰਤ ਕੈ ਅਨੰਤ ਭਏ,
ਥਾਹ ਕੈ ਅਥਾਹ ਨ ਅਪਾਰ ਪਾਰ ਪਾਏ ਹੈਂ ॥
ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੰਧਿ ਮਿਲੇ ਬੀਸ ਇਕ ਈਸ ਈਸ,
ਸੋਹੈ ਸੋਈ ਦੀਪਕ ਸੈ ਦੀਪਕ ਜਗਾਏ ਹੈਂ ॥੮੬॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ । ਪਾਨਿ—ਪੀ ਕੇ । ਪੂਰਨ ਹੁਇ—ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਿਨੋਦ—ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ । ਸਿਆਨ—ਸਿਆਣਪਾਂ । ਬਿਸਿਮਰਨ ਕੈ—ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ । ਬਿਦੇਹ—ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਹ-ਅਭਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਬਿਸਮ ਬਿਸਮਾਦ—ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਅਸਚਰਜ । ਆਦਿ—ਮੁਢ, ਅਰੰਭ । ਪਰਮਾਦਿ—ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰੇ । ਅਨੰਤ—ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ । ਥਾਹ—ਡੂੰਘਾਈ । ਅਥਾਹ—ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲਭੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਪਾਰ—ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ, ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ । ਅਪਾਰ—ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੰਧਿ ਮਿਲੇ—ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆਂ । ਬੀਸ—ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਕੇ । ਇਕ ਈਸ—ਇਕ ਈਸਵਰ । ਸੋਹੈ ਸੋਈ—ਓਹੀ ਪ੍ਰਭੂ । ਦੀਪਕ—ਦੀਵਾ ।

ਅਰਥ : (ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ)—

(ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ) ਅਨੰਦ-ਮੰਗਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ) ਪ੍ਰੇਮ-ਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਭੰਡਾਰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਸਿਖ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਸਾਰਕ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ (ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ) ਮੂਲੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤਿ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ) ਦੇਹੋਂ ਬਿਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖ) ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਲੋਂ ਅੰਤ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਅਥਾਹ (ਅਤਿ ਡੂੰਘਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਦਾ) ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ, 'ਓਹੀ' 'ਓਹੀ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ-ਜੋਤੀ ਤੋਂ (ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ) ਨਾਮ-ਜੋਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੮੬।

ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨਿ ਚਲਿ ਜਾਇ ਸਿਖ,
ਤਾ ਚਰਨ ਸਰਨਿ ਜਗਤੁ ਚਲਿ ਆਵਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਸਿਖ,
ਆਗਿਆ ਤਾਹਿ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰਹਿ ਹਿਤਾਵਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਾਇ ਪ੍ਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਿਖ,
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਅਗੁਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਵਈ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ਜਾਹਿ,
ਤਾ ਕੀ ਸੀਖ ਸੁਨਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵਈ ॥੮੭॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ—ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰਨ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ। ਸਕਲ—ਸਾਰਾ। ਹਿਤਾਵਈ—ਪਿਆਰਦਾ। ਭਾਇ—ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ—ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਅਗੁਭਾਗ—ਸਾਹਮਣੇ, ਸਨਮੁਖ। ਦੀਖਿਆ—ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ, ਗੁਰ-ਮੰਤਰ। ਪ੍ਰਵੇਸ—ਨਿਵਾਸ। ਜਾਹਿ—ਜਿਸ ਦੇ। ਸੀਖ—ਸਿਖਿਆ।

ਅਰਥ : ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸਰਧਾ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸਤਿ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਾਰਨੀ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਜਯ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਖਲਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੀਖਿਆ (ਗੁਰ-ਮੰਤਰ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ੮੭।

ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ

ਬੀਬੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿਤਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ੧੯੪੮ ਦੇ ਪੋਹ ਸੂਦੀ ਸਪਤਮੀ ਦੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਕੌਮਲ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਤ ਉਤਰ ਦਿਤਾ, ਫਿਰ ਢਿਲ ਕਾਹਦੀ, ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਬਰ ਚਾਹਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਮਲ ਜੀ ਫ਼ੌਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ (ਕੌਮਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਉਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਰੋਣ ਸੁਝਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਏ।

ਉਪਰੰਤ ਦੰਪਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੀ.ਏ. ਬੀ.ਟੀ. ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਊ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਠਹਿਰਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸਨ ਲੈ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਚਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤੀ-ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਿੱਤੋਂ ਹਿੱਤੋਂ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਸਿਖ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ੫ ਮਾਰਚ ੯੩ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਤੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।

ਅਪੁਲ ਸੂਰਾ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਰਨ, ਦਾਸ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁਲ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ

ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ

[ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, FU-34, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਐਨਕਲੇਵ ਪੀਤਮਪੁਰਾ (ਉਤਰੀ), ਦਿੱਲੀ-84]

ਦਾਸਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, - ਸਾਲ ਸਦੀਆਂ ਭੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਰਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਈ ਨੌਹਰੀਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਭੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।

ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ—

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕਾਰਟ ਰੋਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਸਰਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਜੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਨਿਚਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਮਲ ਜੀ ਆਦਿ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਝਟ ਪਟ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬੈਰਾਗਨ ਸਹਿਤ ਸਿਧੇ ਸਾਦੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਕੇ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਸਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੁ ਪਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਬਾਪੂ ਜੀ! ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।" ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਸ-ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਚੁੰਭਕੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਚੁੰਭਕੀ ਖਿਚ ਰਾਹੀਂ ਢਹਿ ਪਏ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਫੁਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋਚ ਲਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲਾ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ "ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ"* ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਸਰਾ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ—

ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਚੌ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਦਰੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ

*ਗੁਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੨੦੪

ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਦਾਸਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਪਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਹੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਬ ਤਾੜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਅਭਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਕੇਸਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ-ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਗਏ। ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਕੋਠੀ ਭੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਬੱਝੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਭੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਣ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ੧੫-੧੬ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਦਾਸਰਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਸਮਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੀ ਬੜੀ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ—

ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ-ਸਥਾਨ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਸਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਤਸਵੀਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਬੇਹਬਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਬਦਾ ਕੰਬਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕੋਮਲ ਜੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀ। ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸੂਭ ਨਾਮ ਜ ਜਹਾਜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ :—

ਭਾਈ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਜਥੇਦਾਰ), ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸੰਤ ਜੀ), ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਪੰਜੋਖਰੇ ਵਾਲੇ), ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਾਸਟਰ ਜੀ), ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕੋਮਲ ਜੀ), ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ)।

ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ “ਗੜਗਜ” ਬਹੁਤ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੜਗਜ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਤਪਰ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹਾ ਗੁਪਤ ਮਰਯਾਦਾ—

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੋਣ ਸਥਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਗੇ ਭੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਮਹਿਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ

ਏਹ ਮਹਾਂ ਗੁਪਤ ਤੇ ਮਹਾਂ ਉਤਮ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀ ਸਹਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੇਣ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ।

ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਮੁਖਾ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ, ਹਸਮੁਖੀ-ਚੇਹਰੇ, ਖਾਲਸਈ ਸੁਰਮਈ ਬਾਣੇ, ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰਮਈ ਦਸਤਾਰੇ, ਖੰਡੇ ਸਹਿਤ ਕੇਸਰੀ ਕੇਸਕੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਕਮਰਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾੜ੍ਹੇ ਮੁਛਹਿਰੇ, ਨਿਸੰਗ ਤੇ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਮਿਆਨ ਕਮਰ-ਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇੰਜ ਸਜੋਭਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰੇ ਦੇਵਤੇ । ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਦੇ ਜਲਵੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬੂ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਬੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸੀ :-

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ-ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ? ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਦਾਸਰਾ—ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਧਮੋਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਟਾਇਆਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਤੀਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਮੂਲੀ ਮਸਤੀ ਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ।

ਕੁੱਝ ਉਤਰ ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੋਲੇ—

ਜ: ਜੀ—ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ? ਦਾਸਰਾ—ਹਾਂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ।

ਜ: ਜੀ—ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ? ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ? ਕੋਈ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

ਦਾਸਰਾ—(ਅਧ-ਰੋਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ) ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ । ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ—ਬੜੀ ਗੱਜਵੀਂ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ—

“ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੧੯॥ (੧੪੧੨)

ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥”*

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ—ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ? ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਤਿ ਖਾਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ? ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਝੋਗੇ ? ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ? ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਭਾਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਟ ਦੇਣਗੇ ।

ਦਾਸਰਾ—ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ ।

ਜ: ਜੀ—ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਦਾਸਰਾ—ਹਾਂ ਜੀ ।

ਜ: ਜੀ—ਸਿੰਘਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?

ਦਾਸਰਾ—ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ।

ਜ: ਜੀ—ਬੁਲਾਓ । ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ—ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭੀ ਦਾਸਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਈ—

*ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ੧॥੨੩, ਪੰਨਾ ੧੧੦੨

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ—ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ :-

੧. ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤਾਈਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਭੀ ਰੋਮ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਿਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ, ਸਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
੨. ਤੇਰੇ ਲਈ (ਦਾਸਰੇ ਲਈ) ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟ, ਹੋਰ ਸਭ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਲਈ—ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ—ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪੁਰਸ਼, ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ।
੩. ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ, ਅੰਡਾ, ਸਰਾਬ—ਹੋਰ ਸਭ ਨਸ਼ੇ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਕਾਰਨ ਭੀ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
੪. ਤਮਾਕੂ, ਸਿਗਰੇਟ, ਬੀੜੀ, ਪਾਨ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਿਆਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੁਹਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣਾ। ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਭੀ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਿਤ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਉਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹਨ।

ਇਕ ਵੇਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਵੋ। (ਇਕ ਵੇਰੀ ਫੇਰ ਉਪਰ ਲਿਖਤ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ)।

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ—ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਭੀ ਭੁਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੂਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 'ਤਨਖਾਹ' ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਡੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਹਿਤ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਮਾਇਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ—ਆਤਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ—ਮਾਇਕ ਤਨਖਾਹ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਜੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਤਆਦਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਮ, ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਭੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹੋ, ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗੇ, ਉਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹੀਆ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਇਹ ਹਨ :-

੧. ਕਿਰਪਾਨ—ਇਹ ਗਾਤਰੇ ਰਖਣੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

੨. ਕੇਸਕੀ—ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੇਸਕੀ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।

੩. ਕੰਘਾ—ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਦਮ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।

੪. ਕੜਾ—ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕੜਾ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੁਣਾ।

੫. ਕਛਹਿਰਾ—ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ (ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ) ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ-ਗਮਨ ਜਾਂ ਪਰ-ਪੁਰਖ ਗਮਨ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਕਾਰ ਦਾ ਭੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦਾ ਪੌਂਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਕਛਹਿਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸਨਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ—ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ—

“ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਆਪ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ।”

ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ—ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ—ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਡਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।

ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੇਸ਼ ਇਸਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਿਨਾ ਸਕੇਸ਼ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗਹਿਣੇ, ਛਾਪਾਂ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਵੋ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ—ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ, ਖੰਡਾ, ਜਲ ਪਤਾਸੇ ਆਦਿ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕ ਕੰਬਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ— ਇਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਨਹਿਰਾ (ਦੌਰੀ) ਉੱਪਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਬੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬੈਠ ਗਇਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਭ ਬੀਰ-ਆਸਣ ਸਜਾ ਕੇ, ਅੱਧ ਘੋਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਤਾਸੇ। ਫੇਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਪੁ, ਜਪੁ, ਸੁਧਾ ਸਵੱਯੇ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਪੂਰਨ) ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪੰਚ ਨੇ ਖੰਡਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਟੇ ਦੇ ਇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਈਂ ਫੇਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਟਾ ਥੰਮੀ ਰਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਟਾ ਥੰਮੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੀ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬਾਟਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ

ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਫੇਰ ਬੀਰ ਆਸਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਅਭਿਲਾਖੀ ਇਕ ਦੋ ਸਜਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਆ ਗਈ—ਇਹ ਇਕ ਨਾ ਭੁਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਤਕ ਹੀ ਸੀ—ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ।

ਮੈਸਮਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ—ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸਮਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੀ ਭੀ, ਪਰ ਨਾ ਭੀ—ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਬੇਹਦ ਚਮਕਦਾਰ ਚਾਨਣੇ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਿਛੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਰ ਆਸਣ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੂਲੇ ਛਕਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ—ਉੱਚਾ ਤੇ ਗੱਜਵਾਂ। ਸੀਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿੰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਿਹੇ ਰਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਗੁਰ-ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖੇ—

ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਪਰ ਆਏ, ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਐਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਠ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾਸਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪਰਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਛੁਹ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ—ਇਕ ਚੰਬਕ-ਮਈ ਖਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਜੇ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਲੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ—“ਪ੍ਰਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਠੀਕ ਅਕਾਸ਼ ਵਲ ਸਨ। ਤੇ ਬੋਲ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਰੀਕ ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਅਭਿਆਸ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗ ਪਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਕੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਟ ਐਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖ਼ੂਬ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪਾਏ ਗਏ। ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਸੁਣਨ ਸੁਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤਿ ਮਨਮੋਹਣੀ ਧੁਨੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ—ਇਕ ਸਾਰ—ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ; ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸੁਰ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਝਲਕਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚਮਕਾਰੇ ਬੈਜਵੀ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ—ਕਦੀ ‘ੴ’ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਰ *

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

[ਕੈਪਟਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। "ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ", ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਾਨੀ ਲਿਖਤ "ਦਬਿਸਤਾਨ-ਇ-ਮਜ਼ਹਬ" ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਿੱਯਰ-ਲ-ਮੁਤਾਖ਼ਰੀਨ" (ਦੇਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਹਨ। ਸ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਡਾ: ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੂਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਈਲੱਗ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਅਸਬ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ :-

"ਦਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਕਿ ਬਰ ਕਿਨਾਰਿ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਹ ਵਾਕਿਆ ਅਸਤ, ਹਿੰਦੂਏ ਬੂਦ ਅਰਜਨ ਨਾਮ, ਦਰ ਲਿਬਾਸਿ-ਪੀਰੀ ਵ ਸੈਖੀ। ਚੁੰਨਾਚਿ ਬਿਸੀਆਰੇ ਅਜ ਸਾਦਾ ਲੋਹਾਨਿ-ਹਨੂਦ, ਬਲਕਿ ਨਾਦਾਨ ਵ ਸਫੀਹਾਨਿ-ਇਸਲਾਮ ਰਾ, ਮੁਕੱਯਦ ਇਤਵਾਰੋ ਔਜ਼ਾਅ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਕੋਸਿ-ਪੀਰੀ ਵ ਵਲਾਇਤ ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਹ

* ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਮਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਭੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੌੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ਪ੍ਰੀਤ-ਗੀਧੇ ਰੱਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ'!!!

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਉ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਨ ਪਿਠ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਪਿਛੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪਿਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਚੱਕਰ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਝਰਨਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। "ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰਸਿਖ ਧੰਨ ਹੈਂ।" ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੌਣੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ ਤੇ ਨਾ ਛੁਡਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੌਣੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿਤਰ ਹਸਤ-ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਰੋਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਇਆ।

ਗਰਦਾਨੀਦਾ ਬੂਦ। ਉ ਰਾ ਗੁਰੂ ਮੀ ਗੁਫਤੰਦ। ਵ ਅਤਰਾਫੇ ਜਵਾਨਬ ਗੋਲਾਨ ਵ ਗੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਬਦੇ ਰਜੂਅ ਆਵਰਦਹ, ਇਤਕਾਦ ਤਮਾਮ ਬਾ ਉ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੇ ਕਰਦੰਦ। ਅਜ ਸਿਹ ਚਹਾਰ ਪੁਸਤਿ-ਉ ਈ ਦੁਕਾਨ ਰਾ ਗਰਮ ਮੇ ਦਾਸਤੰਦ। ਮੁਦਤਹਾ ਬਖਾਤਰ ਮੇ ਗੁਜ਼ਸਤ ਕਿ ਈ ਦੁਕਾਨਿ-ਬਾਤਲ ਰਾ ਬਰ-ਤਰਫ ਬਾਇਦ ਸਾਖਤ। ਯਾ ਉ ਰਾ ਦਰ ਜਿਰਗੁ-ਇ-ਇਸਲਾਮ ਦਰ ਯਾਬਦ ਆਵਰਦ। ਤਾ ਆਂਕਿ ਦਰੀ ਅਯਾਮ ਖੁਸਰੋ ਅਜਾਂ ਰਾਹ ਅਬੂਰ ਮੇ ਨਮੂਦ। ਈ ਮਰਦਮਕ ਮਜ਼ਹੂਲ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਉ ਰਾ ਦਰ ਯਾਬਦ ਦਰ ਮਨਜ਼ਲੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮੁਕਾਮਿ-ਉ ਬੂਦ, ਖੁਸਰੋ ਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਉਫਤਾਦ, ਆਮਦਹ ਉ ਰਾ ਦੀਦ ਵ ਬਾਅਜਿ-ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਫਰਾ ਯਾਫਤਾ ਬਾ ਉ ਰਸਾਨੀਦ ਵ ਬਰ ਪੇਸ਼ਾਨੀਇ-ਉ ਅੰਗੁਸਤੇ ਅਜ ਜਾਫਰਾਨ ਕਿ ਬਹ ਇਸਤਿਲਾਹਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੁਸਕਹ ਗੋਇੰਦ ਕਸੀਦ ਵ ਆਂ ਰਾ ਸ਼ਗੂਨ ਮੇ ਦਾਨੰਦ।

ਚੂੰ ਈ ਮੁਕੱਦਮਹ ਬਮਸਾਅ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਮੇ ਰਸਦ ਵ ਬਤਲਾਨਿ-ਉ ਰਾ ਬਵਜਹ ਅਕਮਲ ਮੇ ਦਾਨਿ-ਸਤਮ। ਅਮਰ ਕਰਦਮ ਕਿ ਉ ਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਖਤੰਦ ਵ ਮਿਸਾਕਨ ਵ ਮਨਾਜ਼ਲ ਵ ਫਰਜ਼ੰਦਾਨਿ-ਉ ਰਾ ਬ-ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਇਨਾਇਤ ਨਮੂਦਮ। ਵ ਅਸਬਾਬ ਵ ਅਮਵਾਲ ਉ ਰਾ ਬਕੈਦਿ-ਜ਼ਬਤ ਅਵਰਦਹਾ, ਫਰਮੂਦਮ ਕਿ ਉ ਰਾ ਬਰ-ਸਿਆਸਤ ਵ ਬਯਾਸਾ ਰਸਾਨੰਦ।"੧

ਅਰਥਾਤ :-

“ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਹ (ਬਿਆਸ) ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ) ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਗੋਂ ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਬੁਧੀਹੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ (ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤ) ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ)। ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੂਬ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਠ ਦੇ ਵਪਾਰ (ਗੜ੍ਹ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸਰੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਾਹਲ ਤੇ ਨਖਿਧ ਆਦਮੀ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ) ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਪੜਾਉ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ (ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ) ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਕੇਸਰ ਦੀ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖਿੱਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਹੋਈ ਵਾਪਰੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਪੁਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਠ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ (ਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ, ਮਾਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ।”

ਏਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : ... ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਤੇ ਅੰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ* ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਧੌਂਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ

*ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਦਮੀ ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨ-ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਕਰ ਖਾਸ ਇਤਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਖੁਸਰੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੰਬਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਾਸੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਪਖਾਨੇ ਤੇ ਖੇਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

(ਤੌਜ਼ੀਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਗੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ।

ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ਼ਹ—

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਮਿਠ-ਬੋਲੜੇ, ਸਭ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿਖ ਬਣੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅਸਬ ਇਹ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਵਧ ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖਤਰਾ ਭਾਸਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਤਖਤ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ੩੮ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲਾ ਤੇ ਜੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ੪੦ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਹ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੁਅਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਅਸਬ ਤੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹੀਆਂ ਕਢਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਜੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਬਰ ਲਾਲਜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਣ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਗੰਢ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਚ ਕਢਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਕਲੀਜ਼ ਖਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ (ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਸਿਰਹੰਦੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ੧੬੧੧ ਈ: ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤਕ (੧੬੧੭ ਈ:) ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਅਲੱਗਾ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਬੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਉਜ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਨਿਗਰ ਸੀ ?

ਜ਼ਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਰੋ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪਟਣੇਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਅਯਾਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀ ਜਾਂ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਾਨਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦਾ। ਖ਼ੁਸ਼ਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੜੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ। ਜਿਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਬਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਪਿਉ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿਚ ਲਈ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜਾਗੀਰ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰੇ।

ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਸ਼ਰੋ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫ਼ਰਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਪਿਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਉਮ ਦੇ ਹੜ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਿਰਹੰਦੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜੋ ਰਾਜ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਦੇਉ ਸੀ, ਉਹ ਤਖਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਲੀਮ (ਜਹਾਂਗੀਰ) ਨੂੰ ਤੁਖਣਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ (ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ) ਅਕਬਰ ਦੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫੈਜ਼ੀ ਇਸ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫ ਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲਣ ਦੇਂਦੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਿਰਹੰਦੀ ਉੱਚੀ ਖੰਘਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਗੁਠੇ ਲੁਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਸਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀ।

ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ :-

ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅਕਬਰ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਚਲਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪਿਉ ਪੁਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਲਾਹ-ਤੁਲ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰੱਥਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਅਸਬ ਨੂੰ ਪਰੇ ਦੂਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਲ੍ਹਾ-ਖਲਾਸਾ, ਤੁਅਸਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਲੱਥਾ-ਲੱਥ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ—ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਵਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਸ ਹਸ ਵਾਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਕਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਵਿਰੁਧ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਅਸਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ (ਦੀਨਿ ਇਲਾਹੀ) ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ੇਖ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਲਾਗੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਖੁਸਰੋ, ਯਾ ਅਨੀ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਮਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੁਅਸਬ ਦੀ

ਤਰੇੜ ਥਾਣੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫ਼ ਸਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਿਰਹੰਦੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਅਸਬ ਨੂੰ ਪੁਠਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਅਸਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਜਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਫੀ ਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫੇਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਲ੍ਹਮ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਪ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਅਕਬਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ੧੦-੧੨ ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਈਰਖਾ; ਦੂਸਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਬਣੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੁਅੱਸਬ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ; ਤੀਸਰੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਤੌਖਲਾ ਤੇ ਡਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ? ਅਜਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਰੋ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ੧੨ ਅਕਤੂਬਰ ੧੬੦੫ ਈ: ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਕਬਰ ੧੩ ਅਕਤੂਬਰ ੧੬੦੫ ਈ: ਯਾਅਨੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਡੀ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਹਰਤ ਤੇ ਉਦਿਆਂ ਰੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫੜਨੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੌਹੇ ਤੌਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰਖਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ੭ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ।

—ਚਲਦਾ

ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਫੁਟ ਨੋਟ

੧. ਤੌਜ਼ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ (ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਲਿਖਤ ਜੀਵਨੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ), ਨਵਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਖਨਊ ਵਲੋਂ ਛਪੀ, ਸਫ਼ਾ ੩੫

ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤਿ ਉੱਚੀ

[ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇਕੀ]

ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਉਪਰ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰ-ਅਸਲ ਇਹ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਚੇਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ 'ਹਉਮੈ' ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਮੈਂ ਮੇਰੀ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 'ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ', 'ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ', 'ਇਹ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ', 'ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ' ਇਤਿਆਦਿ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ 'ਮੈਂ' ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ 'ਹਉ' ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਅਹੰ' ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚਣੀ ਅਹੰ-ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਹੰ-ਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗਣਾਂ ਮਨ-ਮਤਿ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਹੀ ਫੁਲ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਢਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਧ ਚਹੁੰ ਕੰਟਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਣੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।^੨ ਉਹ ਤਾਂ—

ਮਤਿ ਹੋਦੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ। ਤਾਣ ਹੋਦੇ ਹੋਇ ਨਿਤਾਣਾ।

ਅਣਹੋਦੇ ਆਪੁ ਵੰਡਾਏ। ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਸਦਾਏ। —ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ (੧੩੮੪/੧੬)

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਗਿਣੀਂਦੀ ਹੈ।^੨ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਦੇ ਹਨ।^੩ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਮਨ ਹੀ ਜਿਣਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਤਾਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ।^੪

ਰਾਜਾਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, "ਫੱਵਾਰੇ ਦਾ ਜਲ ਜਿਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਤਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਜੋ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦੇ ਹਨ।"

ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਹੈ, "ਨਿਵਣਾ ਸਭ ਅੱਗੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ—ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰਖਣੇ।"

ਜੋ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਮ੍ਰ ਮਨ ਸਦਾ ਰੁਜ਼ਨਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਾ ਨਰੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕੂੜਾਵੀ ਨਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤਜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸਾਈ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਮ੍ਰਤਾ ਕੂੜਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਦੰਭ ਭਰਦਾ ਹੈ।

੧. ਇਹ ਮਨੁ ਪੰਚ ਤਤੁ ਤੇ ਜਨਮਾ। —ਆਸਾ ਮ: ੧ (੪੧੫/੧੦)

੨. ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ। ਸੋਉ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ। —ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੨੬੬/੭)

੩. ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ। ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ।

—ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੨੭੮/੫)

੪. ਨੀਵਾਂ ਜਿਣੈ, ਉਚੇਰਾ ਹਾਰੇ। —ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ ੪:੬
'ਸਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਈ ੧੯੯੩

ਉਹ ਤਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ।^੧ ਅਸਲ ਨਿਮੂਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਜਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਿ ਉੱਚੀ।

ਮਤਿ ਉੱਚੀ—

ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਮਤਿ ਹੈ, ਅਲਪ ਮਤਿ ਹੈ^੨, ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਹੈ^੩, ਪੰਖੇਰੂ ਮਤਿ^੪ ਹੈ, ਅਲੂਣੀ ਮਤਿ^੫ ਹੈ, ਮਲੀਣ ਮਤਿ^੬ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਹੰ-ਮਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਹੰਬੁਧ^੭ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਉੱਚੀ ਅਥਵਾ ਉਤਮ ਮਤਿ^੮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਮਤਿ^੯, ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਤਿ^{੧੦}, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਤਿ^{੧੧} ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਏਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤਿ^{੧੨} ਹੈ, ਏਹੋ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ^{੧੩} ਹੈ।

ਨੀਵੀਂ ਮਤਿ ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਪਰਮਾਰਥਕ। ਨੀਵੀਂ, ਧਾਤ ਦੀ ਮਤਿ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਲਿਵ ਦੀ। ਨੀਵੀਂ ਮਤਿ ਸਦਾ ਡੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਐਸੀ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ। —ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫ (੬੭੩/੮)

ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਨ ਹੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਮਤਿ ਈਰਖਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਉਦਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਹੈ—ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆਂ ਮਤਿ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਆਤਮਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪਰਗਟ ਆਣ ਹੋਂਦੇ ਹਨ :

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ। —ਜਪੁ (੨/੧੨)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਪਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।^{੧੪} ਇਸੇ

੧. ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ। ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ?

—ਆਸਾ ਵਾਰ ੧, ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ (੪੭੦/੧੬)

੨. ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤਿ ਬੋਰੀ...। —ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫ (੬੭੪/੩)

੩. ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ...। —ਸਾਰਗ ਮ: ੧ (੧੨੩੨/੧੮)

੪. ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸਿ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਈ। —ਸਾਰਗ ਵਾਰ ਮ: ੪ (੧੨੩੬/੫)

੫. ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਵਿਚਿ ਰਾਜੁ। ਮਤਿ ਅਲੂਣੀ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ। —ਸਿਰੀਗਗੁ ਮ: ੧ (੨੫/੧੫)

੬. ਮਤਿ ਮਲੀਣ ਪਰਗਟੁ ਭਈ...। —ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮ: ੩ (੧੬੩/੮)

੭. ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ। ਗਿ੍ਹਰ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ। ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੨੧੧/੩)

੮. ਉਤਮ ਮਤਿ ਮੇਰੇ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਆਉ। —ਆਸਾ ਮ: ੫ (੩੭੭/੨)

੯. ਸਾ ਮਤਿ ਨਿਰਮਲ ਕਹੀਅਤ ਧੀਰ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵਤ ਬੀਰ। —ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੧੬੮/੭)

੧੦. ਮਤਿ ਨਿਰਚਲ ਅਤਿ ਗੂੜ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਆ। —ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੩ (੫੬੬/੧੬)

੧੧. ਸਾ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। —ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੧੮੬/੫)

੧੨. ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੋਹਿ ਇਆਨੇ। —ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੨੮੮/੧੮)

੧੩. ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ। (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ (੬੪੧/੮)

੧੪. ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨਮੰਤ। —ਗਉੜੀ ਮ: ੫ (੨੫੬/੧)

ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਦਾ ਹੈ।^੧ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ-ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ-ਜਸ।^੨ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਮਤਿ ਛੁੜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।^੩

ਮਤਿ ਉੱਚੀ ਤਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਤਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਰਾਜ ਵਾਕਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਤਿ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਤਿ ਬੇਸੁਆਦੀ, ਅਲੂਣੀ ਮਤਿ ਹੈ। ਮਤਿ ਤਾਂ ਓਹੋ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੁਆਰੇ।^੪

ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ।^੫ ਇਸ ਲਈ ਏਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ :

ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤਿ ਉੱਚੀ, ਮਤਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ !

੧. ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਕਾਨ । ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ । —ਕਾਨੜਾ ਮ: ੪ (੧੨੯੮/੨)

੨. ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਉਰਿ ਹਾਰੁ । —ਕਾਨੜਾ ਵਾਰ ੪, ਮ: ੪ (੧੩੧੪/੮)

੩. ਮਤੜੀ ਕਾਂਢ ਕੁਆਰ ਪਾਵ ਧੋਵੈਦੋ ਪੀਵਸਾ । —ਮਾਰੂ ਵਾਰ ੫, ਮ: ੫ (੧੦੯੯/੧੩)

੪. ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਵਿਚਿ ਰਾਜੁ । ਮਤਿ ਅਲੂਣੀ ਫਿਕਾ ਸਾਦੁ । ਨਾਨਕ ਆਣੈ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ।

—ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੧ (੨੫/੧੫)

੫. ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਜੰਤੋਨੀ । —ਬਿਲਾਵਲੁ ਮ: ੪ (੮੦੦/੧੦)

ਦਾਸ 'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਮਾਰਚ ੧੯੭੩ ਦੇ 'ਸੂਰਾ' ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਕ-ਅਧ ਪਰਚੇ ਬਾਅਦ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਰਖ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਦ ਆਪਣੀ ਤੁਛਤਾ, ਗੁਣਹੀਣਤਾ, ਕਮ-ਅਕਲੀ, ਵਿਦਿਆ-ਹੀਣਤਾ ਆਦਿ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਸੂਰਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼, ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ।

ਦਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਗੁਣਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਣਗੇ।

ਨਿਰਗੁਣੀ ਤੇ ਅੰਦਾਣ ਦਾਸਰਾ—ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ

ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾ:ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ 'ਸੂਰਾ' ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ-ਪੂਰਤ ਲੇਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ

[ਸ: ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11-ਐਪਾਲੋ-ਵੇ, ਪੈਰੀ ਬਾਰ, ਬਰਮਿੰਘਮ B-20, 3ND, ਯੂ.ਕੇ.]

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਯਮ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰਖੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਖਿਅਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਜਿਥੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਤੇ ਬੁਧ ਮੱਤ ਵਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਮੱਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿਵਾਇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ—ਭਾਵ, ਖਾਸ ਖਾਸ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਨੀਚ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਮਾਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰੰਦੇਪਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗ ਪਗ ੫੦ ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਖਿਆ :-

“ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ” ॥੨॥੧੯॥ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਟਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—ਇਸਤੀ ਮਰਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਬੰਧੇਜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ—“ਭੰਡਿ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਜਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ, ਬਗੈਰ ਪਰਦੇ, ਘੁੰਡ ਨਾ ਕੱਢ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਵੀ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ—

“ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲਗਿ ਜਲੰਨਿ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਜਿ ਬਿਰਹੇ ਚੋਟ ਮਰੰਨਿ ॥੧॥੬॥ (ਪੰਨਾ ੭੮੭)

ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ੨੨ ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਔਰਤ ਯਕੀਨਾ', ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ "ਔਰਤ ਇਮਾਨ" ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਵਲ ਸਿਖ ਧਰਮ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਥਲਾ, ਸੂਦਰ, ਮੂੜ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਛੁਟਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਸਾਜਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਤਾਰੀ ਰਹਿਤ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਜ ਕੇ ਕਥਾ ਵਖਿਆਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ "ਭਾਗੋ ਮਈ" ਦੀ ਔਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ— "ਸੰਮਤ ੧੭੬੨ ਵਿਚ ਭਾਗੋ ਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋਏ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕਾਂਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਬਣਾਈ।"

ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹਿਤ-ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਾਰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਹੀ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਬੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ-ਬ-ਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਸੰਗ ਲੜਦੀਆਂ ਤੇ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ:—

੧. ਸ: ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
੨. ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਐਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
੩. ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਤਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੀ ਸੀ।

੪. ੧੭੬੩ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

੫. ਬੀਬੀ ਆਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

੬. ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ 'ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ' ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ੭੫ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ (ਸਿਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੋਸਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।"

ਅਫ਼ੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਖਰ ਹੇਠ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਜੇ

ਤੋਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਈ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਵੀਆਂ ਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ' ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

"ਜਿਸ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਦਰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਸਰ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਪੁਮਾਰਥੀ ਮਰਾਤਬੇ ਤੇ ਰਖਿਆ, ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਝੰਗਣਾਂ ਅਨਮਤਣਾਂ ਵਤ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਅਉਰ ਅਖਉਤੀ ਸਿਖੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਵੇਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਫੁਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ।.....

"ਅਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਦਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੁਵਤੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ-ਮੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਰਖੋ, ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣੇ ਓਢੋ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਤਾਂ ਸੌ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁਧਾਂ ਜੋਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਸਾਥ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ, ਸੀਸਾਂ ਤੇ ਦੁਮਾਲੇ (ਦਸਤਾਰੇ) ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਗ ਬਿਜੇ (ਫਤਹ) ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾੜ-ਫੈਸ਼ਨ-ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੜੀਆਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।

"ਆਹ! ਕੈਸੀ ਅਧੋਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸਲ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਖੱਸੀ ਅਤੇ ਨਮਰਦ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਖਾਲਸਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਪੁੰਸਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਸਾਈ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਉਚ-ਅੱਜੀ ਸੂਰਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਤਮ-ਕਲਾ ਸੰਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਾਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਦਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੁਬੈਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਉਹ ਆਰ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸੁਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਅਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਵਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਧ-ਅੰਗ (ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ) ਤਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਕੁਟਲਤਾ ਦਾ ਵੇਸਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਵਾਂਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਦਾਚਿਤ 'ਨਹੀਂ'।"

ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪੀ ਜਾਏ

ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ, ਮੇਰੀ ਗਿਆਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।

ਅਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ—ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ)

ਇਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

[ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ]

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਵਿਚ ੧੨ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ—

“ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ੧”, ਦੂਜੇ ਦਾ “ਮਰਦਾਨਾ ੧”, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਲੋਕ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਦੀ ਇਉਂ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ‘ਨਾਨਕ’ ਖਾਧੈ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥੧॥੨੧॥ (੫੫੩)

ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ—

ਇਤੁ ਮਦਿ ਪੀਤੈ ‘ਨਾਨਕ’ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥ ੨੨ ॥

‘ਨਾਨਕ’ ਇਹੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥੨੧॥ (੫੫੩)

ਤੀਜੇ ਸਲੋਕ ਉਪਰ ਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਣਤੀ-ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਕਸੌਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਹੇਠ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਉਪਰਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ “ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ੧” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਲਗੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ” ਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕ੍ਰਮਵਾਰ “ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ਮਰਦਾਨਾ”, “ਮ: ੧ ਮਰਦਾਨਾ” ਅਤੇ “ਮ: ੧” ਅੰਕਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਸਲੋਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੨੪੩ ਉਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: “ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਦਾਸ”। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲਾ ੫ ਦਾ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

[ਗਿਆਨੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਮਿਤਰ' ੯੬-ਬਸਈ ਰੋਡ, ਗੁੜਗਾਉਂ]

ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਅੰਦਰ, ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਲਿਖਾਂ !
ਲਿਖਾਂ ਦਇਆ-ਸਾਗਰ, ਲਿਖਾਂ ਦੇਸ਼-ਦਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਤਿ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਾਂ !
ਐ ਦਾਤਾਰ ! ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਵਾਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖਾਂ !
ਤੇਰਾ ਸਾਨੀ ਨਾ ਲਭੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ, ਕੇਹੜੇ ਕੇਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਲਿਖਾਂ !

ਭਾਰਤ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਰਨ-ਮਈ ਬਾਬ ਲਿਖਿਆ ।
ਕਣ ਕਣ ਉਤੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਏ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ।
ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ, ਰੇਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸੀਸ ਪੁਆਈ ਜਾਣਾ ।
ਤੇਰਾ ਹੋਸਲਾ ਸੀ ਦੁੱਖ ਜਰੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਸੁਕਰ ਮਨਾਈ ਜਾਣਾ ।
ਅਨੰਦ ਰਹਿ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ।
ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਸਦਕੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ।

ਜਾਗ ਪਏ ਜਜ਼ਬੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ ਨੇ ਚਾਨਣ ਖਲੋਰ ਦਿੱਤਾ ।
'ਮਿਤਰ' ਤੇਰੇ ਤਿਆਗ ਨੇ ਜੱਗ ਅੰਦਰ, ਹੋਕਾ ਮਰਦਉ-ਪੁਣੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਹੇ ਦਾਤਿਆ ! ਜਰ ਗਇਓਂ ਤੂੰ ।
ਅਰਸੀ ਦਾਤਿਆ ! ਮਾਨਵਤਾ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਧਰ ਗਇਓਂ ਤੂੰ ।
ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਹ ਮਰਜੀਉੜਿਆਂ ਲਈ, ਅਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਰ ਗਇਓਂ ਤੂੰ ।
ਦੌਰ ਚਲ ਪਿਆ ਤਿਆਗ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬਲ ਸਾਹਸ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਭਰ ਗਇਓਂ ਤੂੰ ।
ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇਰੇ ।
ਪਰਲੋ ਤੀਕ ਵੀ 'ਮਿਤਰ' ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਸਨ ਚਮਕਦੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ।

ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰ

ਸੂਰਾ ਦੇ ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੂਰਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਰਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ ਜੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ।

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ

ਦੇਸ-ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਰਾ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ । ਅਗੋਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਮੁਦ ਚੰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਖ ਸਕੋਗੇ ਜੀ । ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਨਾ ਨੰ: ੩ ਉਪਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ	੨੦੦-੦੦	ਸ: ਮੋਜਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	੨੦੦-੦੦	ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ	੧੫੦-੦੦
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬਠਿੰਡਾ	੨੦੦੦-੦੦	ਸ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੂਲੀਆਂਵਾਲ	੫੦-੦੦
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦	ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ	੫੦-੦੦
ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ	੫੧-੦੦	ਬੀ: ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪੁਲ ਸੁਧਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ	੧੦੦-੦੦
ਸ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ	੨੫੧-੦੦	ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਡਰਬੀ	੧੩੧੪-੦੦
ਸ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੁਲ੍ਹੇਵਾਲ	੨੦੦-੦੦	ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਡਰਬੀ ਯੂ.ਕੇ.,	
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦	(ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ)	੫੯੦੦-੦੦
ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ	੧੦੦-੦੦	ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ ਡਰਬੀ	੪੪੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ	੨੦੦-੦੦	ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ	੫੦੦-੦੦
ਸ: ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ	੧੦੦-੦੦	ਸ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁਲਮਾਂ (ਅਮੀਰਗੜ)	੨੫੦-੦੦

ਸੰਧ—ਸੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ੯੩ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ-ਟਾਈਪ ਘਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛਪੀਆਂ ਰਕਮਾਂ

ਸ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ੩੦ -੦੦ ਦੀ ਥਾਂ ੩੦੦-੦੦
ਕਾਕਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ੪ ੦-੦੦ ਦੀ ਥਾਂ ੪੦੦-੦੦

ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਚਾ—ਪੁਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ: ਕੇਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ—ਪਤੀ ਲਾ-ਪਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੭੦੦੦-੦੦
ਭਾ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲਪੁਰ—ਭਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ	੫੦੦੦-੦੦
ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੁਤਰ ਜੇਲ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ	੩੦੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ੇ—ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ	੫੦੦੦-੦੦
ਸ: ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲੂਪੁਰ ਖੈੜਾ—ਪੁਤਰ ਜੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੩੦੦੦-੦੦
ਬੀਬੀ ਜੋਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੈਫਲਾਬਾਦ—ਪੁਤਰ ਜੇਲ, ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ	੪੦੦੦-੦੦
ਸ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੁਤਰ ਜੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ	੩੦੦੦-੦੦

'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਈ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ੂਪੁਰ	੨੦੦-੦੦	ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ	੭੫-੦੦
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਾਂਟੋ (ਕੈਨੇਡਾ)	੧੯੪੫-੦੦	ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜੋਧਪੁਰ	੧੦੦-੦੦
ਭਾਈ ਦੁਰਲਭ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ	੧੦੮੮-੦੦	ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀ ਸੋਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ	੪੦-੦੦
ਸ: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ	੧੫੦-੦੦	ਬੀ. ਐਸ. ਚੱਢਾ, ਸਲੋਅ ਯੂ.ਕੇ.	੧੫੦-੦੦
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਕਪੂਰਥਲਾ—ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਦ ਵਿਚ			੧੦੦-੦੦
ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਖਤੌਲੀ ਯੂ.ਪੀ.—ਕਾਕਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ			੫੦੧-੦੦
ਸ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ—ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ			੧੦੧-੦੦
ਬੀਬੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕੌਰ ਬਲਾਂ—ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿਚ			੧੦੦-੦੦

ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਨਮ-ਸਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ
੧੦ ਤੋਂ ੧੩ ਜੂਨ ੧੯੯੩-ਵੇਰਵਾ ਜੂਨ 'ਸੂਰਾ' ਵਿਚ

ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ੨੪ ਤੋਂ ੨੭ ਜੂਨ ੧੯੯੩-ਵੇਰਵਾ ਜੂਨ ਸੂਰਾ ਵਿਚ

ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ੨੨ ਮਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ੨੬ ਮਈ ੧੯੯੩ ਬੁਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ—

22.5.93 ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, 23-5-93 ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 7-30 ਕੀਰਤਨ ਉਪ੍ਰੰਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਰਨ ਪਾਵਨ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 24.5.93 ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 12 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਸ਼ਾਮ
ਅਰੰਭ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, 25.5. ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ
ਇਕ ਵਜੇ ਤਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਿੰਚਾਰ ਆਰੰਭ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਗੁ:
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 26 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ।

ਨੋਟ : (1) ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੰਗਰ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਿਖੇ । (2) ਲੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ।

ਪਛਗਿਛ : (1) ਭਾ: ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ (ਨੇੜੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ), (2) ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ
ਬਜ਼ਾਰ, (3) ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਦਾਸਰੇ-ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਪਾ: ੬

2 ਤੋਂ 4 ਜੂਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਉਪਰੰਤ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ, 4 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ
5 ਤੋਂ 8 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, 5 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 12 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰੂ
ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਾ: ੬, ਸਮਾਪਤੀ 6 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ।

ਪਛਗਿਛ : ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਮਾਸਕ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ੮ ਮਈ
ਮੋਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ, ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ, ਗੁ: ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ੧੫ ਮਈ
ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ, ਗੁ: ਸਾਹਿਬ, ਭੋਗ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ੧੫ ਮਈ
ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਾਕੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਛਾ: ਭੋਗ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ੩੦ ਮਈ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ

(1) ਮਿਤੀ 22.5.93 ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਹੈਵਲਾਕ ਰੋਡ, ਸਾਊਥਾਲ, ਗੁ: ਫੋਨ 081-574-8901
ਭਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੋਨ 081-571-4690

(2) (ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 18 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਅਖੰਡਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ)
22ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ।

ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਚੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ (ਫੋਨ 0734-262900)

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

ਮਨੀਆਰਡਰ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ :

'ਸੂਰਾ' ਮੰਥਲੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾ ਸੈਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-143006