

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

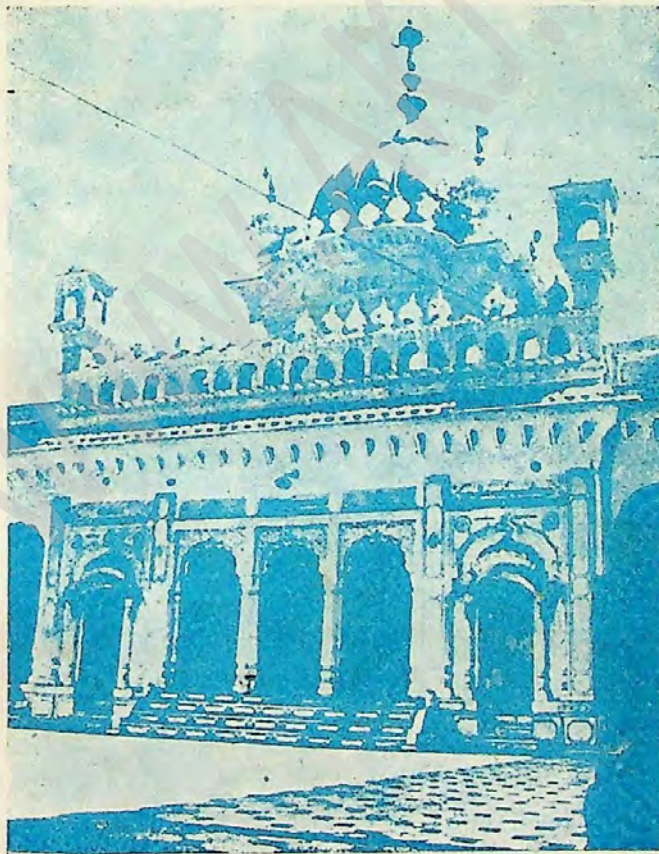
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ॥

ਸ਼ਰਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਡੇਹਰਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ(ਪਾਕਿਸਤਾਨ)

J
U
N
1
9
8
8

ਜੁ
ਨ
੧
੯
੮੮

ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ

ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਚਿਠੀ ਨੰਬਰ 3/70-68-4 (ਅ.ਪ.) ਮਿਤੀ 17-10-68 ਅਨੁਸਾਰ
'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਹੈ।

ਤ ਤ ਕ ਰਾ

ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨਾਂ	੩ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤੀ	੪ " " " "
ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ	੭ ਸ: ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ.
ਸਭੈ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ	੧੧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੂਧ ਉਚਾਰਨ	੧੫ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾਰਾ
ਅਨਿਆਇ ਕਟਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਸਤ੍ਰਪਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ	੧੯ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ	੨੦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ	੨੩ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ
ਜੋਤਿ ਅਬੁਝ ਜਗਾਈ (ਕਵਿਤਾ)	੨੫ ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਰ
'ਸਤਿ' ਪਦ ਦਾ ਨਿਰੰਣਾ	੨੭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅੰਕ
ਸਿਖ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ	੨੮ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਨਸੁਖਾਨੀ
ਯਾਦ ਰਖਣ ਯੋਗ	੨੯ ਜਥੇਦਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ	੩੦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
'ਧਰਮ-ਸੱਚ' ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ	੩੩ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਬਲੈਕ ਬੰਡਰ (ਕਾਲੀ ਗਰਜ) ਅਪ੍ਰੈਸਨ	੩੪ ਸੰਪਾਦਕ
ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ	੩੫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ
ਫਿਲਮੀ ਰਾਗ ਰਸਾਤਲ ਵਲ	੩੮ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ੧੮ ਜੂਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ੩੦ ਜੂਨ

'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ: ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਕੋਠੇਡਾ	'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੩੪-੦੦
ਭਾਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਤਲੀ ਘਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ	੫੦੦-੦੦
ਬੀ. ਐੱਸ ਬੋਕਸ ਫੈਕਟਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ	'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ	੨੫-੦੦

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਕਲਿਸਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਕੂਚਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੪-੬-੮੮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ : 51847 ਘਰ : 43094

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

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ
 ਦੇਸ ੧੫-੦੦
 ਇਕ ਪਰਚਾ ੧-੫੦
 ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)
 ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ
 ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ੪੦-੦੦
 ਹਵਾਈ ਡਾਕ ੧੦੦-੦੦
 Foreign Subscription
 Sea Mail 40-00
 Air Mail 100-00
 ਅਮਾਨਤੀ
 ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ
 ਦੇਸ ੧੫੦-੦੦
 ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)
 ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ੪੦੦-੦੦
 ਹਵਾਈ ਡਾਕ ੧੦੦੦-੦੦

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ ੨੨

ਜੂਨ ੧੯੮੮

ਅੰਕ ੬

ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨਾ

ਸ਼ਰਧਾ-ਭਿੰਨੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਤਰੰਗੀ ਮਰਜ਼ੀਵੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀਵੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਘਾਲਣਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਭੈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਨ ਉਪਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਤਮ-ਅਨੰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰੂੜ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਛਿਆ ਨਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਂਕੜ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪੰਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੈ ਦਿਖਾਉਣ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਅੰਦਰ ਅਰੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਡਾਣੀ ਈਨ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਹੋਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਮਿਤ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਭੈ ਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਾ ਹੋਮ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵੀ ਆਤਮ-ਖੇਡ ਹੈ।

—ਭਾ: ਸਾ: ਭਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ "ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕ" ਵਿਚੋਂ

'ਸੂਰਾ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੂਨ ੧੯੮੮

੩

ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤੀ

[ਸਚਖੰਡਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਨੋਟ :—ਪਿਛਲੇ ਮਈ ੮੮ ਦੇ 'ਸੂਰਾ' ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ "ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ—ਬਿਧੀ ਤੇ ਧਿਆਨ" ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥
 ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥੧॥
 ਜਪਹੁ ਤ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ॥ ਅਵਰਿ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਇਹੁ ਮਨੁ ਈਟੀ ਹਾਥਿ ਕਰਹੁ ਫੁਨਿ ਨੇਤ੍ਰਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ ॥੨॥
 ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਣੁ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤਿਪੁਤਿ ਕਰੇ ॥
 ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨੁ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥੩॥
 ਕਹਦੇ ਕਹਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
 ਭਗਤਿ ਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਜੰਪੈ ਰਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥੪॥੧॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੭੨੮

ਵਿਆਖਿਆ—ਇਸ ਗੁਰ ਵਾਕ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਦੀ ਤੁਕ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਮ-ਜਾਪ-ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭੇ ਹੀ ਕੰਮ (ਕਰਮ) ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਰਮ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮੁ ਹੈ।

ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟੇ। ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ (ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ) ਜਾ ਕੇ ਦਾਤਣ ਕਰੇ। ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਸੁੱਧਤਾ ਸਹਿਤ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੁਚੇ ਪਵਿਤਰ ਸਾਫ ਬਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਰਾਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਹਿਤ ਜੁਟ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁਧ ਦੋਹਣ (ਧਾਰ ਕਢਣ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਧ ਕਢਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਦੁਧ ਦੋਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰਤਾ ਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਸਨਾਨ ਆਦਿ ਸਫਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਪਵਿਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਹੋਇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ (ਕਰਮ) ਰੂਪੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਨ ਲਈ ਸੁਰਤਿ ਰੂਪੀ ਜਾਗ (ਸਮਾਇਣ, ਜਾਮਣ) ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਤਨ ਕੇਵਲ ਏਤਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ-ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਹਤ (ਆਵਾਜ਼) ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ (ਜੋੜੇ)। ਇਹ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਦਾ ਸੁਰਤਿ-ਸ਼ਬਦ ਮਈ ਕਰਮੁ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਬਿਖਿਆਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਦਮ-ਕਰਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਮਗਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਤ ਬਿਧਿ ਸੁਆਸ ਅਭਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਾਸੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦੁਧ ਬਿਲੋਇਆ ਹੋਇਆ (ਰਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ) ਤੱਤ ਜੋਤਿ ਰਹੱਸੀ, ਆਤਮ ਵਿਗੱਸੀ ਮੱਖਣ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਰੂਪੀ ਮਟਕੀ ਚਾਟੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਗਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟ

ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਟਕੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਸੁਰਤੀ ਸੁਆਸੀ ਜਾਗ ਵਾਲਾ ਦੁਧ-ਦਧੀ-ਅਧਰਿੜਕਾ (ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ) ਬਿਲੋਇਆ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਟਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ-ਜਲਵਨੀ-ਮੱਖਣ ਪਰਜੁਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਦੁਧ-ਰਿੜਕਣੇ ਮਧਾਣੇ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ (ਈਟੀਆਂ) ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਮਧਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਧ ਰਿੜਕਣ ਲਈ ਹਿਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਨ ਲਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਰਧ ਉਰਧੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰੇ ਦੀ ਗੁਲੀ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਗੁਲੀ ਵਿਲੀ ਛੁਡ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਏਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਈਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਸ-ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ 'ਵਾਹਿ' ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਪਰ ਨੂੰ (ਅੰਦਰਗਤੀ) ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤਿ ਚਮਕ ਪਾਰਸੀ 'ਗੁਰੂ' ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸਾ ਕੇ, ਰੜਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਢੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੋਵਨੀ ਨੇਤਰੇ ਰੂਪੀ ਖੰਡਾ ਪੂਰਨ ਸੁਰਤਿ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਰਸ ਅਰਧ ਉਰਧੀ ਸੁਆਸਾਂ ਸੇਤੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਜਾਗਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਈਦਿਆਂ ਰਸ ਤੱਤ ਜੋਤਿ ਰਹੱਸ ਉਗਵਨਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੁਆਸ ਅਭਿਆਸੀ ਖੰਡਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਭਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੜਕਦਿਆਂ ਖੜਕਦਿਆਂ ਫੇਰ ਆਤਮ-ਰਸ ਦੇ ਬਿਸਮਾਦ ਸੁਆਦ ਦੇ ਰਸ ਅਧੀਨ, ਆਪੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸੁਚੇਤਨੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਆਇ ਸੰਪੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਰਖਣ ਦਾ ਸੁਰਤਿ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕੁਰ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਸੇੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਹਤ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਹਤੀ-ਸੁਆਸ-ਅਭਿਆਸ, ਨਾਮ-ਉਚਾਰ ਦੇ ਰਸਿ-ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਰਤ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਸੁਆਸ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਰਸ ਅਮਿਉ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਅਭਿਆਸਣੀਆ ਦੁਧ ਬਣਿਆ, ਦੁਧ ਮਥਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੁਧ ਦਾ ਮਥਣਾ ਰਿੜਕਣਾ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। "ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਬ ਮਥੀਐ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹੁ" ਆਸ ਕਰਿ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸ ਰੜਕ ਨਾਲ ਸਪਰਸ ਕੇ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਧੁੰਨਤ ਹੋਣਾ ਅਤੀਅੰਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨੂੰ ਸੁਆਸ ਖਿਚਦਿਆਂ 'ਵਾਹ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪਰਸਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਲਮੀ ਫੁਹ ਹਲਕ ਤਾਲੂ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰੀ ਪੁਲਾੜ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਦਤਾ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਸਮਾਦਤਾ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰੇਂ ਆਏ, ਪਰ ਬਿਸਮਾਦੀ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫੁਹ ਨਾਲ, ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੁਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲਏ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਉ ਉਤਰਾਉ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਧਰੀ ਪਈ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧੁਰ ਅਮਰ ਅਟਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਡੇ ਧੁਰਿ ਅਮਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਸੀਠ ਨੇ ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਦੁਆਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਧੁਰਵਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਭਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਰਸ-ਭੂਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੀ ਚੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਂ ਬਣੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਬਨਾਵਟੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਭ ਬਨਾਵਟੀ ਕੁਚੱਜਤਾ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਚੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਨੀ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾ ਕੇ ਪਰਚੁਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਕਿ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੀ ਛੁਹ ਅਛੁਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਸੇਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾਵੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਪਰ-
ਸਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਸੁਰਾਜ਼ੀ ਗੁਹਜ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਰੰਮੀ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ
ਪੁਸ਼ਤ-ਬਪੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੀ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਰ-
ਸਾਇਆ ਇਹ ਸਰਬੋਤਮ ਕਰਮ, ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਾ, 'ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ' ਗੁਰਮੁਖ
ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜੋਤਤ ਹੈ, ਹੋਰਥੈਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਥੈਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਦਾ ਮਰਮ
ਕਿਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਖੰਡ ਰੂਪ ਠਾਕੁਰ-ਪੂਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ
ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪਰਸਿਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਧਾਨ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਹਨ (ਪੱਥਰਾਂ) ਦੇ
ਠਾਕੁਰ ਬਣਾ ਕੇ (ਸੰਪਟੀ ਬੰਦ) ਡਬੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਨਦੀ ਵਿਚ ਨਾਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ, ਪਤਿਆਂ (ਪਤਰਾਂ) ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦੇ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਦ-ਘੜੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਵਾਲੇ ਆਨਮਤੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੀਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਗਲੇ ਦੋਹਾਂ
ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ—

ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੂਰਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁਆ ਭੀ ਸੁਅੱਛ ਹੋ ਕੇ
ਨਿਰਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਦਰਸ-ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਿਰਦੇ
ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਟ ਸੰਪਟੀ ਡੱਬਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ
ਅਮਿਉ-ਮੱਜਨੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਫੁਲ ਪੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ
ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਕ ਭੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ
ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਸਮ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਰੂਪ ਪੁਜਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਚੜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਕੁਛ
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਰਪ ਦੇਵੇ।

ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੂਜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਨ-ਦੇਵ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਵਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ
ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੇਰੇ ਸਮਸਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਚਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸਾਲਾਹੁਣ
ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਟੇਵ ਉੱਕੀ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਿ ਹੀਣਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਜਣਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਦੇ ਬਰੋਬਰ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ।

["ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ" ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ ਜੀ—ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ
ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ ਜੀ।

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ

—ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੨੪, ਪਉੜੀ ੨੩

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

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਕਥਿਆ ਹੈ—

ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ॥ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥

ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ॥੧॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫—੬੨੮)

ਆਪ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ ਸਤਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਭੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਦੀਵੀ ਠੰਢਕ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਲਗੜੀ ਸੁਥਾਨਿ ਜੋੜਣਹਾਰੈ ਜੋੜੀਆ ॥

ਨਾਨਕ ਲਹਰੀ ਲਖ ਸੈਆਨ ਡੁਬਣ ਦੇਇ ਨ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥੧॥

ਬਨ ਭੀਹਾਵਲੈ ਹਿਕੁ ਸਾਥੀ ਲਧਮੁ ਦੁਖ-ਹਰਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾਂ ॥੨॥੭॥

ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ, ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੧੬

ਆਪ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਘਰ ਮਹਿ ਸੁਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ ਸੁਖਾ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰੇਤ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਦੁਖਾ ॥੧॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੩੮੫

ਆਪ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ ਆਮ ਮਨੁਖੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੇ ਮਨੁਖ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।।.....

ਆਪ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਸਦੀਵਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਇਣ-ਹੋਇ-ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਿਦਕ, ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦੀ ਅਕਲ ਚਕਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਸਾਖੀ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਰਚ ਚੁਕੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਭਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—

ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਟ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ ॥੭॥ (੧੪੦੬)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ-ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ—

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥ (ਬਾਰਹਮਾਗਾ ਮਾਝ ਮ: ੫, ੧੩੩)

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਭੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਵਿਛੋਹੇ ਜੰਬੂਰ ਖਵੇ ਨ ਵੰਵਨਿ ਗਾਖੜੇ ॥

ਜੇ ਸੋ ਧਣੀ ਮਿਲੰਨਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਬੁਹ ਸਚੁ ॥੧॥੧੧॥ (ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੨੦)

ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਰੋਦ ਹੀ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ—

ਵਿੜੋੜਾ ਸੁਣੇ ਡੁਖੁ ਵਿਣੁ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦਿ ॥

ਬਾਬੁ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨ ਧੀਰੋਦਿ ॥੩॥ (ਮ: ੫—੧੧੦੦)

ਅਤੇ— ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨ ਬਿੰਦ ॥

ਤਿਸੁ ਸਉ ਕਿਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ ਜਿਸਹਿ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ ॥੨॥੧੦॥ (ਡਖਣੇ ਮ: ੫—੧੦੯੭)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਮਲ ਭਾਵੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ, ਨਿਰਛਲ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾ ਪੌਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਫੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਹਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤ—

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ, ਆਪ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਰਚਨਾ—ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ—ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਘਾਲਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਆਪ ਕੇਵਲ ਪੰਜੇ ਸਾਲ ਗੁਰ-ਗਈ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਰੋਵਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਏਨ੍ਹੀਂ ਬਾਈਂ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ, ੨੨੫੩ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਚਾਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇਤਨੇ ਵਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ—

ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਸਦੀਵਕਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਥੇ ਵਰਸਦਾ ਨੂਰ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਸਾਂਤੀ, ਸੁਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇੰਮੋ ਇੰਮੋ ਵਰਸਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਧਾਰਾ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਟ ਲਟ ਮਚਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸੀਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰੋਵਰ' ਦੇ ਮਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ "ਸਭੁ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ"* ਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਅਬਵਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨਿ ਦੇ ਸਦਾ ਉਠਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧੁਨਿ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਜਤਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਦਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ "ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਪੁ ਜੇਹਾ" (੧੩੬੨) ਕਹਿਣ ਦਾ।..... ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ, ਹਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਅਨੁਆਈ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਉਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ,

* ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੬੭੧

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।.....ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅ-ਬਦਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਨਿਰੋਲ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ ਜਾਂ ਵੀਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਅਲਾਪ ਅਤਿ ਰਸਭਿੰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਇਕਸਾਰ ਏਥੇ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਥਾਉਂ ਨੂੰ 'ਹਰਿਮੰਦਰ' ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਾਦਤ—

ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਮੁਤਅਸਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਤੀ ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਹਿਦੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੈਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੁਨਾਚਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਹੀ ਤਖਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ 'ਤੁਜ਼ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰੀ' ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ 'ਮੂਰਖ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁਸਲਮਾਨ' ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਖਿਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੂਹੀਆਂ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਗਰਮ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਉਲਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਡੱਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਡੇ ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਆ। ਆਪ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਤਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ "ਭਿਗੋ ਨ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ" ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਮ ਜੀਵਨ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਅੰਦੇਸਿਆਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ (Balance) ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂਤ-ਚਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 'ਸਹਜ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਅੰਦਰ "ਸਹਜੈ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ"† ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ "ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

* ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੬੭੧-੭੨

† ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੨੩੬

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਤੋ ਉਸ ਉਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੁਖ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਥਵਾ ਅਸੰਤੁਲਿਤ (Un-balanced) ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਤਮਾਇਆ—

ਏ ਮਨ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਤੂ ਪਾਇ ॥ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੰਨਿ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ (੫੬੦)

ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ-ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਦਿਲ ਮਨੁਖ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਆਤਮ-ਬਲੀ (Strong willed) ਮਨੁਖ ਫਿਰ ਅਜ਼ਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਜਿਸਹਿ ਜਰਾਏ ਆਪਿ ਸੋਈ ਅਜਰੁ ਜਰੇ”*। ਐਸੇ ਆਤਮ-ਬਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁਖ ਮਾਤੰਗ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥੨੩॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੫—੧੧੦੨)

ਐਸੇ ਮਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਬਲੀ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਮਰਣੁ ਜੀਵਣੁ ਜੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋ ਸੇਰੇ ਪੁਭੁ ਭਾਇੰਦਾ ॥” (੧੦੫੯) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਆਤਮ-ਬਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅਗੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਅਜਰ ਦੁਖ ਸਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ “ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ” ਸਨ। ਅਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਦਿਲ (Strong will) ਦੇ ਮਨੁਖ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ “ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ” ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਵੀ ਬੁਧ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਸਾਰਕ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਨਹਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਏਵਡੁ ਉਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੨੪॥ ਜਪੁਜੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਉਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਓਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

* ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੯੫੮

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਸ਼ਾਲੀ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਤੋਂ ਆਸਤਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ।

ਟਰੈਕਟ ਭੋਟਾ ੦-੫੦

ਗੁਰਮਤੀ ਕਦਰਾਂ—

ਸਭੈ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ

ਸਭੈ ਘਟਿ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ॥ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ ॥

[ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੯੯੮

[ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੭੯ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ]

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਰਚਨਹਾਰ ਦੀ ਜੋਤਿ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਬ-ਉਤਮ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜੋਤਿ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ ਉਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁਲੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜ ਕੇ ਪੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ : “ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਮਾਨੋ ਥਾਲ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੋ ਦੀਵੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਮਾਨੋ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਲ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਤ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਧੂਪ ਬਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਲਈ ਫੁਲ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹ ਆਰਤੀ ਹੈ।” ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ) ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ, ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੩॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੬੬੩)

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭੀ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

ਏਕਾ ਸੁਰਤਿ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਅ ॥ ਸੁਰਤਿ ਵਿਹੁਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ ॥

ਜੇਹੀ ਸੁਰਤਿ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੁ ॥ ਲੇਖਾ ਇਕੋ, ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੨੪-੨੫)

ਭਾਵ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ, ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਜੋਤਿ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਸੋਝੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ-ਸਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜੀਵ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਉਂਤ (System) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸੂ, ਪੰਛੀ, ਜਾਂ ਜਲ ਵਿਚ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁਖ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁਖ-ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਧੋਨ ਭਾਗ। ਮਨੁਖ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ :-

(੧) ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ (੨) ਮਨਮੁਖ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜੋਤਿ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋਤਿ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚ ਭੀ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਤਿ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤਿ ਵਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜੋਤਿ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਲਭੀਏ।

'ਸੁਰਤਿ' ਜੋਤਿ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ, ਸੁਣਨ, ਬੁਝਣ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੇ (Perceptive Faculties) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਭੀ) ਕਿਸੇ ਅਣਦਿਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸੂ, ਜੋਤਿ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਸੂ-ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਦੀ ਇਹ ਮੋਟਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤਿ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਵਿਉਂਤ ਪਸੂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਚਣਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਜਾਂ ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।

ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ—ਸੁਰਤਿ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ। "ਗੁਰ ਅਰਜਨੁ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ" ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਥਲੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੀ ਜੋਤਿ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿਚ ਭੀ ਜੋਤਿ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ-ਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਜੋਤਿ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਜੋਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜਲ-ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ।

ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਗਿਆ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ "ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੇ ਤੇਜੁ ਭੂਅ ਮੰਡਲਿ ਛਾਯਉ" ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਸਾਮਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਂ "ਜੋਤਿ ਹੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ, ਰੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਤੇ ਮਨੂਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਮਤੇ ਹਉਮੈ-ਗੁਸੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ :-

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨਮੁਖੁ ਅੜੈ ਡੁਬੈ ਹਕਿ ਨਿਆਇ ॥

ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਆਪੇ ਖਸਮੁ, ਵੇਖੈ ਕਰਿ ਵਿਉਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸਹਿ ਰਜਾਇ ॥੧॥੨੨॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੨, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਪੰਨਾ ੧੪੮)

ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਟਕਰਾਉ ਪਿਛੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੇ ਉਹ ਰਚਣਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤਿ ਹੀ ਵਿਉਪਾਇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਗੰਗੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਭੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੱਜ ਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਜੋਤਿ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ।

ਏਕੋ ਪਵਣੁ, ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥

ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਤਿ ਵਰਤੈ ਭਿਨਿ ਭਿਨਿ, ਨ ਰਲਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥੩॥

(ਮਾਝ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੯੬)

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਪਰਚਾਰਿਆ—

ਮੇਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ॥

ਜਲਿ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ, ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ॥ਰਹਾਉ॥

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਕਿਨੇਹਾ ॥

ਇਕਤੁ ਰੂਪਿ ਫਿਰਹਿ ਪਰਛੰਨਾ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸਹੀ ਜੇਹਾ ॥੨॥੪॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧—੫੯੬)

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ (ਪੁਲਾੜ) ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਧਰ ਭੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਭੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (There is a Unity in diversity), ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ (ਕਿਨੇਹਾ) ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੇਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਨ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋਤਿ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਜੋਤਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿਚ ਹਉਮੈ (Ego) ਦਾ ਪੜਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਯੂਨਿਟ, ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ (Individuality) ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲਸਫਾ ਉਭਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ (Individualism), ਅਤੇ ੧੯ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ (Individual Vs society) ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਧਾਤ (Materialism) ਤੋਂ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ ਜੋਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,

ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਬੋਲੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੈ, ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਈ ॥੪॥੧॥ (ਸੋਰਠਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ-੬੫੮)

ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ—

(ੳ) ਹਉ ਹਉ ਭੀਤਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸਿ ਨਿਕਟਾਇਓ ॥

ਭਾਂਡੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੇ, ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੂਰਾਇਓ ॥੩॥੬੧॥ (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫-੬੨੪)

(ਅ) ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਪੇਖਉ ਨਾਹੀ, ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਦੁਖ ਭਰੀਆ ॥

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੇ, ਮਿਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ॥੧॥੨੪॥

(ਸਾਰਗ ਮ: ੫-੧੨੦੯)

ਲਿਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਰਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਵੇਖੋ :— ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਬਉਰੀ ਮੈ ਰਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥ ਕਿਨ ਬਿਧਿ ਰਹਨਿ ਰਹਉ ਰੇ ॥

ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ, ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਉ ਕਹਉ ਰੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥੨੫॥

(ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੪੮੨)

ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਕਾਹਦਾ? ਜੋਤਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁੰਦੀ :—

ਜਬ 'ਹਮ' ਹੋਤੇ, ਤਬ 'ਤੁਮ' ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੁਮ ਹਰੁ ਹਮ ਨਾਹੀ ॥

ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਹਿ, ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਪਤੀਆਹੀ ॥੧॥੭੨॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੩੩੯)

ਮਨਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਧਾਨ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਪੜਾਅ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ॥ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ, ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਬੁਧਿ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥ (ਮਾਰੂ ਮ: ੩-੧੦੫੬)

ਜੋਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਤਮ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਮੀ ਧਰਮ (ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ) ਅੰਤਮ-ਨਿਆਂ (The Day of Judgement) ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਤਮ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਤਕ ਮਸਾਂ ਅਪੜਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਦਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਧਰਮ 'ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ' "ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ" ਛਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਥੇ? ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ। ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਨੇ ਜੋਤਿ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ ਵਲ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਓਟ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਕਦਰ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਨ

[ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ (_) ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ (f) *ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ ਲਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲਕ ਭਾਗ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :-

(_)	ਸੈਲੁ	ਰਤੁ	ਰੇਣੁ	ਵਸਤੁ	ਖਾਕੁ	ਜਿੰਦੁ
(f)	ਰੈਣਿ	ਰੀਤਿ	ਪ੍ਰੀਤਿ	ਮੂਰਤਿ	ਬੁਧਿ	ਦਾਤਿ
						ਪਤਿ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ (f ਅਤੇ _) ਕਾਰਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :-

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ	ਕਾਰਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਜੁਕਤ ਰੂਪ
	†ਸਾਧਾਰਨ, ਇਕ ਵਚਨ, ਪੁਲਿੰਗ
	‡ਸੰਬੰਧਕੀ, ਇਕ ਵਚਨ, ਪੁਲਿੰਗ
ਗੁਰ	ਗੁਰੁ
ਪ੍ਰਭ	ਪ੍ਰਭੁ
ਅਲਹ	ਅਲਹੁ
ਸਹ	ਸਹੁ
ਮਨ	ਮਨੁ
ਓਅੰਕਾਰ	ਓਅੰਕਾਰੁ
ਪ੍ਰਸਾਦ	ਪ੍ਰਸਾਦੁ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਜਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਇਹ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ (_ ਅਤੇ f) ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :-

(ੳ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ ਨਾਲ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ (_ ਅਤੇ f) ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਇਹਨਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ (_ ਅਤੇ f) ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹ੍ਰਸਵ-ਧੁਨੀ ਲਮਕ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ (~) ਅਤੇ (~) ਵਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬਣਤਰ ਬੇ-ਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ (_ ਅਤੇ f) ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :-

* 'ਹ੍ਰਸਵ ਸ੍ਰ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸ੍ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਘੂ (ਕੋਮਲ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਸ ਸ੍ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ (ਅ, ਇ, ਉ) ਹ੍ਰਸਵ ਸ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤ [ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ, ਔ] ਦੀਰਘ ਸ੍ਰ ਹਨ।

† ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ : ਜਦੋਂ ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਨਾ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।

‡ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ : ਜਦੋਂ ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ; ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

- (੧) ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅੰਗ ਹਨ : ਅਖਰ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਸਚਿਤ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
- (੨) ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਸੂਲ ਹੈ—ਜੇਹਾ ਲਿਖਿਐ ਤੇਹਾ ਬੋਲੋ—ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ “ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹ ਬਿਨੁ ਘਟੁ ਨ ਹੋਇ” ॥੧੯॥ (੧੪੧੨) ਵਿਚ ‘ਸਹ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ‘ਹ’ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੰਕੜ ਸਹਿਤ। ਜੇ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਇਕਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
- (੩) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੋ ਹ੍ਰਸਵ-ਸੂਰ ਹੀ ਕਾਰਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ :-

ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ	ਕਾਰਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਮਿਲਤ ਰੂਪ	ਕਾਰਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ	ਕਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
੧. ਮਨ	ਮਨੁ	-	ਇਕ-ਵਚਨ ਦਾ ਲਖਾਇਕ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ।
੨. ਮਨ	ਮਨਿ	ਿ	ਮਨ ਨੇ (ਕਰਤਾ), ਮਨ ਕਰਕੇ (ਕਰਣ), ਮਨ ਵਿਚ (ਅਧਿਕਰਣ), ਮਨ ਤੋਂ (ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ)।
੩. ਮਨ	ਮਨੈ	ੈ	ਮਨ ਨੂੰ (ਕਰਮ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ), ਮਨ ਦਾ (ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ)।
੪. ਮਨ	ਮਨੇ	ੇ	ਉਪਰਲੇ ਨੰ: ੨ ਵਾਂਗ।
੫. ਮਨ	ਮਨਹੁ	ਹੁ	ਮਨ ਤੋਂ (ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ)।
੬. ਸਿਖ	ਸਿਖਾ	ਾ	ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਬਹੁ-ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ।
੭. ਸਿਖ	ਸਿਖਾਂ	ਾਂ	ਸਿਖਾਂ ਨੇ (ਕਰਤਾ), ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ (ਕਰਮ), ਸਿਖਾਂ ਦਾ (ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ)।
੮. ਮੁਹ	ਮੁਹੋ	ੋ	ਮੁਹ ਤੋਂ (ਅਪਾਦਾਨ ਕਾਰਕ)।
੯. ਪੰਡਿਤ	ਪੰਡਿਤਾਂ	ਾਂ	ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ (ਕਰਤਾ), ਪੰਡਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ), ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ (ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ)।

ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਂਵ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹ੍ਰਸਵ ਸੂਰ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਨ? ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਬੇ-ਵਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।

- (੪) ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਅੰਜਨ ਅਖਰ ‘ਹ’ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਵੀ ਹਨ, ਪੜਨਾਂਵ ਵੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਅ-ਮੂਲ (ਧਾਤੂ) ਵੀ; ਜਿਵੇਂ—
ਨਾਂਵ	ਪੜਨਾਂਵ/ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਕਿਰਿਆ-ਮੂਲ
ਮੁਹ, ਨੇਹ, ਅਲਹ, ਸਹ	ਇਹ, ਕਿਹ	ਕਹ, ਲਹ, ਸਹ, ਬਹ, ਰਹ

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਖ ਵਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅਖਰ 'ਹ' ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ (_) ਅਤੇ (f) ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਨਾਂਵ			ਪੜਨਾਂਵ/ਪੜਨਾਂਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ			ਕਿਰਿਆ		
ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਇਕ-ਵਚਨ			ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਇਕ-ਵਚਨ ਬਹੁ-ਵਚਨ			ਕ੍ਰਿਆ-ਮੂਲਕਾਰ ਦੰਤਕ ਅਤੇ ਹੁਕਮੀ		
ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ			ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ			ਭਵਿਖਤ ਮਧਮ ਪੁਰਖ ਕਿਰਿਆ		
ਮੁਹ	ਮੁਹੁ	ਮੁਹਿ	ਇਹ	ਇਹੁ	ਇਹਿ	ਕਹ	ਕਹਿ	ਕਹੁ
ਅਲਹ	ਅਲਹੁ	ਅਲਹਿ	ਕਿਹ	ਕਿਹੁ	-	ਲਹ	ਲਹਿ	ਲਹੁ
ਨੇਹ	ਨੇਹੁ	ਨੇਹਿ	-	-	-	ਦੇਹ	ਦੇਹਿ	ਦੇਹੁ
ਸਹ	ਸਹੁ	ਸਹਿ				ਸਹ	ਸਹਿ	ਸਹੁ

ਅੰਤਲੇ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਵੀਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗੇ ਦੋਹਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੋਗਲਾ ਮਾਪ-ਦੰਡ (Double Standard) ਕਿਉਂ? ਜੇ (_) ਅਤੇ (f) ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਿਆ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਵੱਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ।

(੫) ਪੁਰਾਤਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਜੋਗਾਤਮਿਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਤਾ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਦ-ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਂਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਕਠਿਨਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅੰਤਲੇ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਧੁਨੀ ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕਠਨਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

(੬) ਜੇ ਕਰ ਆਮ ਪਾਠੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਂ (_ ਅਤੇ f) ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਮਵਾਰ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਲਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ (_) ਅਤੇ (f) ਦੀ ਹ੍ਰਸਵ-ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਹਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਧੁਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(੭) ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀ ਵੀਰ ਨਾਮੋ, ਨਿਧਾਨੋ, ਮਨੋ, ਤਨੋ, ਰੈਣੋ, ਨੈਣੋ, ਸੰਗੋ, ਧੂਰੇ ਸ਼ਬਦ-ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਢਬੀ ਬਣਤਰ ਅਥਵਾ ਸਾਹਿਤਕ ਬਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਦਸ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਂਦੇ ਤੇ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰ (-) ਅਤੇ (f) ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਲੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (_) ਅਤੇ (f) ਦੋਹਾਂ ਹ੍ਰਸਵ ਸ੍ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਲਘੂ ਧੁਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਘੂ ਧੁਨੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਮਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋੜਾ (~) ਅਤੇ ਲਾਂ (~) ਵਿਚ ਵਟੀਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਤਕ ਬਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਹਜ ਸੁਆਦ ਹੈ:-

(_) ਦੀ ਥਾਵੇਂ (~) ਦੀ ਵਰਤੋਂ—

(ੳ) 'ਅਨਦਿਨੋ' ਸਬਦਿ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥੧॥ (੭੭੦)

- (ਅ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਚਲੁਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ 'ਤਨੋ' ਭਿੰਨਾ ॥੧॥ (੪੪੮)
 (ੲ) ਗੁਰੁ 'ਸਾਗਰੋ' ਰਤਨਾਗਰੁ ਤਿਤੁ ਰਤਨ ਘਣੇਰੇ ਰਾਮ ॥੩॥ (੪੩੭)
 (ਸ) ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ 'ਨਿਧਾਨੋ' ਪਾਇਆ ਸੁਖੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥੩॥੧੧॥ (੧੧੩੦)
 (ਹ) ਤਜਿ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਦੂਜਾ ਸੇਵਿ ਏਕੁ 'ਨਿਰੰਜਨੋ' ॥੧॥ (੮੪੭)
 (ਕ) ਗਾਉ 'ਮੰਗਲੋ' ਨਿਤ ਹਰਿ ਜਨਹੁ ਪੁੰਨੀ ਇਛੁ ਸਬਾਈ ਰਾਮ ॥੪॥੨॥੫॥ (੭੮੦)
 (ਖ) ਸਾਹਾ ਅਟਲੁ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ 'ਸੰਜੋਗੋ' ਰਾਮ ॥
 ਸੁਖਹ ਸਮੂਹ ਭਇਆ ਗਇਆ 'ਵਿਜੋਗੋ' ਰਾਮ ॥ (੮੪੫-੪੬)
 (ਗ) ਨਾਨਕ ਪਉ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਰਾਇ ਥਿਰੁ ਹੋਇ 'ਸੋਹਾਗੋ' ਰਾਮ ॥੧॥ (੮੪੮)
 (ਘ) ਗੁਣਹਾਰੁ ਤੇ ਪਾਇਆ ਰੰਗੁ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ਤਿਸੁ 'ਹਭੋ' ਕਿਛੁ ਸੁਹੰਦਾ ॥੩॥੧॥ (੭੦੪)
 (ਙ) ਸਚੁ 'ਸਾਹਿਬੋ' ਆਦਿ ਪੂਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੇ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥ (੪੩੭)
 (ੳ) ਅਨਦਿਨੁ ਤੋਂ ਅਨਦਿਨੋ (ਅ) ਤਨੁ ਤੋਂ ਤਨੋ (ੲ) ਸਾਗਰੁ ਤੋਂ ਸਾਗਰੋ
 (ਸ) ਨਿਧਾਨੁ ਤੋਂ ਨਿਧਾਨੋ (ਹ) ਨਿਰੰਜਨੁ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨੋ (ਕ) ਮੰਗਲੁ ਤੋਂ ਮੰਗਲੋ
 (ਖ) ਸੰਜੋਗੁ ਤੋਂ ਸੰਜੋਗੋ (ਖ) ਵਿਜੋਗੁ ਤੋਂ ਵਿਜੋਗੋ (ਗ) ਸੋਹਾਗੁ ਤੋਂ ਸੋਹਾਗੋ
 (ਘ) ਹਭੁ ਤੋਂ ਹਭੋ (ਙ) ਸਾਹਿਬੁ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬੋ

(f) ਦੀ ਥਾਵੇਂ () ਦੀ ਵਰਤੋਂ—

- (ੳ) ਸਫਲਾ ਸੁ ਦਿਨਸੁ 'ਰੈਣੇ' ਸੁਹਾਵੀ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਰਸੁ ਘਨਾ ॥੪॥੨॥ (੫੪੩)
 (ਅ) ਅਜੈ ਸੁ ਚੋਭ ਕਉ ਬਿਲਲ ਬਿਲਾਤੇ 'ਨਰਕੇ' ਘੋਰ ਪਚਾਹੀ ॥੪॥੩॥ (੯੬੯)
 (ੲ) ਨ ਜਾਣਾ 'ਹਰੇ' ਮੇਰੀ ਕਵਨ 'ਗਤੇ' ॥
 ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੀ ਲਾਜ 'ਪਤੇ' ॥੧॥੨॥੪॥ (੮੭੬)
 (ਸ) ਮੁਖਿ ਪਰੈ ਹਰੇ ਪਿਆਸ ਮੇਰੀ ਜੀਅ ਹੀਆ 'ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੇ' ॥੪॥ (੮੪੭)
 (ਹ) ਲਾਇ ਬਿਰਹੁ ਭਗਵੰਤ 'ਸੰਗੋ' ਹੋਇ ਮਿਲੁ ਬੈਰਾਗਨਿ ਰਾਮ ॥੪॥੧॥੪॥ (੮੪੮)
 (ਕ) ਗੁਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਦ ਗਾਈਅਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ 'ਰੰਗੋ' ਰਾਮ ॥੧॥ (੮੪੮)
 (ਖ) ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹੁ ਸੁਖਿ ਬਿਹਾਨੀ 'ਰਾਤੇ' ॥੨॥੩॥੨੬॥ (੧੨੦੯)
 (ੳ) ਰੈਣਿ ਤੋਂ ਰੈਣੇ (ਅ) ਨਰਕਿ ਤੋਂ ਨਰਕੇ (ੲ) ਹਰਿ ਤੋਂ ਹਰੇ, ਗਤਿ ਤੋਂ ਗਤੇ, ਪਤਿ ਤੋਂ ਪਤੇ
 (ਸ) ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ (ਹ) ਸੰਗਿ ਤੋਂ ਸੰਗੇ (ਕ) ਰੰਗਿ ਤੋਂ ਰੰਗੇ (ਖ) ਰਾਤਿ ਤੋਂ ਰਾਤੇ
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਇਕੋ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰ () ਜਾਂ (f)
 ਸਹਿਤ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ () ਜਾਂ ਲਾਂ () ਸਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ :—

() ਅਤੇ () ਸਹਿਤ—

- (ੳ) 'ਜੀਵਨੋ' ਮੈ 'ਜੀਵਨੁ' ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਾਏ ਰਾਮ ॥
 ਹਰਿ 'ਨਾਮੋ' ਹਰਿ 'ਨਾਮੁ' ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨਿ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ॥ (੪੪੨)
 (ਅ) ਮੇਰਾ 'ਮਨੋ' ਮੇਰਾ 'ਮਨੁ' ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥੧॥ (੪੩੭)
 (ੲ) ਹਉ 'ਬਨੁ' 'ਬਨੋ' ਦੇਖਿ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣੁ ਦੇਖਿ ਸਬਾਇਆ ਰਾਮ ॥੩॥ (੪੩੭)
 (ਸ) 'ਮਰਨੋ' 'ਮਰਨੁ' ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੨॥੨੦॥ (੩੨੭)
 (ਹ) ਏਹੁ ਸੋਹਿਲਾ 'ਸਬਦੁ' ਸੁਹਾਵਾ ॥
 'ਸਬਦੋ' ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ (੯੧੯)

(ਕ) 'ਅਮੁਲੋ' 'ਅਮੁਲੁ' ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 'ਅਮੁਲੁ' ਭਾਇ 'ਅਮੁਲਾ' ਸਮਾਇ ॥੨੬॥

(ੳ) ਜੀਵਨੋ, ਜੀਵਨੁ, ਨਾਮੋ ਨਾਮੁ (ਅ) ਮਨੋ ਮਨੁ (ੲ) ਬਨੁ ਬਨੋ

(ਸ) ਮਰਨੋ ਮਰਨੁ (ਹ) ਸਬਦੁ ਸਬਦੋ (ਕ) ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ

(f) ਅਤੇ (~) ਸਹਿਤ—

(ੳ) ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ 'ਹਾਏ' 'ਹਾਇ' ॥੯॥ (੧੪੨੫)

(ਅ) ਏਤੁ 'ਸੋਹਿ' ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ ॥ 'ਸੋਹੋ' ਲਾਗਾ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥੪॥੨੩॥ (੩੫੬)

(ੲ) 'ਆਪੋ' 'ਆਪਿ' ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥੫॥ (੨)

(ੳ) ਹਾਏ ਹਾਇ (ਅ) ਸੋਹਿ ਸੋਹੋ (ੲ) ਆਪੋ ਆਪਿ

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ (_) ਅਤੇ (f); ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਘੂ-ਧੁਨੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੀਰਘ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ (~) ਅਤੇ (~) ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਘੂ ਲਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਲਗ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ (_) ਅਤੇ (f) ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹ੍ਰਸਵ-ਸ੍ਰਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਲਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅਣ-ਗੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਆਇ ਕਟਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਉਧਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਟੁਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵਨ "ਸੱਚੀ ਜਿੰਦਗੀ" ਦਿਖਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੁਰਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਚ ਮਰ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜੀਉਂਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਲ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤਾ ਧੋਖਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭੈ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜ-ਉਪਦੇਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਝਲਦੇ ਝਲਦੇ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਹਨ। ਐਉਂ ਜੋਤਿ ਜਗ ਜਗ ਕੇ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜੋਤਿ ਅੰਦਰ ਜਗ ਪਈ ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤਿ ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਅੰਦਰਲਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਾਂ ਪੈਣ, ਜੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਭੈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤਿ ਉਚੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖ ਝਲੇ। ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ (ਜਾਗ ਪਿਆ) ਤੇ ਕਸਟ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਉਂ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਭਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਝੁਲੰਗਾ। ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਲਮ, ਮੁਰਖਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ-ਧਾਰੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। —ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ 'ਖੁਲ੍ਹੇ ਘੁੰਡੇ'

ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ

[ਸੂਬੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਜੋਂ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ]

ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੇਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨਿਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਡੀਅਮ (X-ray-ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਧਾਤ) ਵਿਚੋਂ ਐਕਸ-ਰੇ (X-Ray) ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਫੋਟੋ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਜਾਂ ਚੁੰਭਕ (Magnet) ਵਿਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਭਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰ ਦਿਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ ਆਦਿ ਮਨਮੁਖੀ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰੇਮ-ਪਿਆਰ, ਸਤ-ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੈਰਾਗ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਆਤਮ-ਬਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਆਂ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰੰਗ-ਰੰਗੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰੰਗ-ਰਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਾਮ-ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਇਲਾਹੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅਗੰਮੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਲੀਨ ਮਨ ਤੇ ਉਖੜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਖੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਵੇੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਵੱਸ ਅਵੇੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਲੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆਂ ਸਾਕਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਂਦੀ ਹੈ—

ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਈਐ ਭਾਗਿ ॥

ਬਾਸਨੁ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛੁ ਲਾਗੈ ਦਾਗੁ ॥੧੩੧॥ (੧੩੧)

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਲਿਖੜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਫੁਹਿਆਂ ਪਲੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ, ਬੇ-ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ, ਬੇਦੀਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਬੇਦੀਨ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਉਂ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥

ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨੁ ॥੧॥੧੪॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਵਾਰ ਸੂਹੀ, ਪੰਨਾ ੭੬੦

ਅਜਿਹੇ ਵੇਦੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਭੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਸਰ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਭੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਤਰੰਗਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸਿਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੈਸਾ ਮਨ ਤੈਸਾ ਅੰਨ।' ਭਾਵ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ "ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਲੰਗਰ" ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

"ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਂਵਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ।.....ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਛਕਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਨੂਰ ਵਿਚ ਗੁੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।.....ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਬਾਵਲੀ ਧੋਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਛੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੀਂ ਛਪਨ ਲਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਲੰਡੀ ਬੁਚੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਨ—'ਤਿਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਂ ਬਲ ਸੂਰ' ॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਮਰਕਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।.....ਧੰਨ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਚਖੰਡ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਐਸੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਢਿਲ-ਮਠ ਵਰਤਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ! ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ' ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਾਣ ਵਿਚ ਢਿਲ-ਮਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਜਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਕਟਣ, ਤਪੜ ਝਾੜਨ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

'ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ' ਦੇ ਬਰਤਨ—

ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਸਜਾਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੁਖ-ਰਹਿਣੀਏ ਸਿੰਘ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਅਨ-ਮਤੀਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਿਰੀ ਜੂਠ ਹੀ ਜੂਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਘਾਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ-ਦੇਖੀ ਇਹ ਢਿਲਿਆਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾਇਆ ਵਰਤਾਇਆ ਲੰਗਰ 'ਬਿਬੇਕ ਦਾ ਲੰਗਰ' ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, "ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥"* ਜਿਥੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਸੁਚ ਦੀ ਅਤੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜਾਉਣ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਚਮਤਾ ਅਖਵਾ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਮਣ-ਵਾਦ ਆਖਣਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰ-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨਮੁਖੀ ਢੁਚਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁਖੀ ਅਗੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿਲੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੰਗਤ ਅਗੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੋਵੇ।

ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਭੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਪ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭੀ ਨਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਲੰਗਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮ: ੧, ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੭੨

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ

ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 'ਨਾਮੁ' ਗੁੰਫਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਤੇ ਸਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਖ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਹੈ।

ਪਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਗ-ਮਾਤੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤੁੜ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਣਿ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਣ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ "ਇਹ ਗੁਣਿ" ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ—'ਇਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ'। ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ 'ਨਾਮੁ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ 'ਨਾਮੁ'। ਨਾਮੁ ਦੇ ਅੰਤਲੇ 'ਮ' ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 'ਨਾਮੁ'।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਇਉਂ ਹਨ—

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੀਤਿ ॥
 ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
 ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ ॥
 ਦੂਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੈ ਭੈ ਭਰਮ ॥ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥

ਭਾਵ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾ-ਗਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤਤ-ਛਿਨ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵੱਛ ਤੇ ਉਤਮ ਕੀਰਤੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ, ਸੁਭਾਵ ਆਦਿ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ, ਰੋਗ ਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਾਧ' ਭਾਵ, ਸਰੋਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ, ਮੈਲ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ ਹਨ—

ਸਭ ਤੋ ਉਚ ਤਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥

ਪਿਛੇ ਆਈ ਤੁਕ "ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ" ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ, ਭਾਵ ਉਚੀਓਂ ਉਚੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 'ਨਾਨਕ' ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਵਸਤੂ 'ਨਾਮੁ' (ਗੁੰਫਤ) ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਪਿਆਂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਢ ਵਰਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਵ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
 ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
 ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
 ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
 ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥

ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ-ਸੰਤ-ਮੀਤ ! ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਉਸਤਤੀ, ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਤ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਨੱਜ-ਭੱਜ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। (ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕੀਦਾ ਹੈ)। ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਜ (ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ (ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮੁਖੀ) ਪੁਰਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇਕੜਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ-ਧਨ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ-ਧਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ-ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਨਾਮ-ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਅਰੰਭੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਸੌਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ "ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ" ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਪੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਠੰਢ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਹਾਉ' ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ—

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥
 ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਭਾਵ, 'ਸੁਖਮਨੀ' ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਚੇਰੇ ਭੇਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ 'ਭਗਤ' ਦੇ ਲਛਣ ਦਸ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸੱਚ-ਕਰਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪਸਰੀ ਨਜ਼ਰ

ਜੋਤਿ ਅਬੁਝ ਜਗਾਈ

[ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੀਰ 259 A/O.U. ਪੀਤਮਪੁਰਾ, ਦਿਲੀ-39]

ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿਸਵੇ ਇੱਕੀ
ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਮੁਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ
ਅਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਰਦਾ
ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਆਪੇ ਬਣਦਾ ਬਰਦਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੈ ਜਾਣੀ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੈ ਮਾਣੀ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ
ਸੰਗਤ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ-ਸਹਾਰਾ
ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਕੇ
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਗਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ
ਚੰਦੂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਦਰਾ ਹੈਸੀ ਸਖਣਾ ਸਖਣਾ ਕੋਰਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜਮਤ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਨ ਸਕਿਆ ਭੋਰਾ
ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਕਹਿਆ, ਬਣਿਆ ਆਪ ਚੁਬਾਰਾ
ਫਲਾਂ ਲਦੇ ਡਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨੇ ਝੁਕਦੇ
ਉਚੇ ਰੜਿਆਂ ਉਤੇ ਰੱਬੀ ਮੇਹਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨ ਰੁਕਦੇ
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪਾਇਆ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ

ਵੱਧਦੀ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ
ਫਲਦੀ ਫੁਲਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੀਨੋ ਖੁਭੀ
ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਦੁੰਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿਚ ਆਪ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖੀ
“ਧਰਮ ਇਸ ਅਰਜਨ ਮਲ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ
ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ
ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਨਾਲ ਥਾਪੜੀ ਮਾਰੀ
ਰਾਜ-ਧਰੋਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਤੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ ਭਾਰੀ
ਬਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਪੱਕੀ
ਬਾਂਗੀਪੁਣੇ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋ ਪਨੱਪਦੀ ਤਕੀ
ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਇਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾਣਾ ਚਾਹਿਆ
ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ”
ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਤਿਆਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਵਣ ਲਗਾ ਦੁਖ ਤਸੀਹੇ ਭਾਰੀ
ਕੋਮਲ ਦੇਹੀ ਕੂਲੀ ਪੱਟ ਤੋਂ ਨਰਮ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ
ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਨੂਰ ਗਜਬ ਦਾ, ਸੂਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣੀ
ਮਿਠੇ ਮਿਠੇ ਬੋਲ ਸਰੂਰੇ, ਜਿਉਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ
ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਖਿੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ

✽ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਦਰਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਉੜੀ ਇਉਂ ਹੈ—

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪੁਰੁ ਚੀਤਿ ॥
ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ ਸਚੁ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿ ਮੁਖਿ ਕਹਤ ॥
ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰੁ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥

ਸੋ ਐਸੇ ਉਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਂਹਿਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਨਾਮੁ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਣ ਵਾਲੀ, ਤਪੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ।

ਸੂਰਜ ਤਪਿਆ ਲੂਹੇ ਧਰਤੀ, ਵਰ੍ਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹੇ
 ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਇਕ ਸਿਕ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਲ੍ਹੇ
 ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸੂਕਾਂ
 ਦਿਨਾਂ ਸੂਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਸਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਨਿਕਲਣ ਪਈਆਂ ਹੂਕਾਂ
 ਇਹ ਹੂਕਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਸਨੇਹੜਾ, ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਉਠ ਉਠ ਕੇ
 ਬਿਰਹੁੰ ਕੁੱਠਾ ਕਰੇ ਜੋਦੜੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਸਾਈਂ ਤਰੁਠ ਕੇ
 ਲਗ ਕੇ ਗਲੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪਿਆਰੇ
 ਫੁਲ ਕੰਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਭੋਰਾ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰੇ
 ਬਦਲਿਆ ਹੂਕਾਂ ਰੰਗ ਸਿਦਕ ਦਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਨ ਲਗਾ
 ਸਹਿਨਸੀਲਤਾ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦਿਆ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਨ ਲਗਾ
 ਬੇਹਬਲ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੁਛਦੀ ਬੋਲ ਉਠੀ ਇਉਂ ਉਚੀ
 ਰਾਜ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਛੀ ਲਾਵਾਂ ਉਲਟੀ ਜਿਸਦੀ ਰੁਚੀ
 ਹਿੰਮਤ ਬਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੁਪ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ
 ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲੋ ਭਰਮ ਪਟਾਰੀ
 ਸਾਂਤੀ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਤਾ
 ਸੇਵਕ ਸੱਚਾ ਉਹੀ ਖਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ
 ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਧੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ
 ਸੋਝੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰੀ
 ਜੁਸੇ ਉਤੇ ਛਾਲੇ ਉਭਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ
 ਜ਼ਰੂੇ ਰੇਤ ਦੇ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦਮਕਣ
 ਉਠ ਖੜੋਤਾ ਹੁਜਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਿਆਰਾ
 ਗੁਸੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪੇ ਨਚੇ ਜਿਉਂਕਰ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ
 ਮੈਥੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਨ ਹਾਲੇਤ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਤਾ
 ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਲੇਖ ਜਗਤ ਦੇ ਬੈਠਾ ਚੁਪ ਚੁਪਾਤਾ
 ਤਵੀ ਲਾਲ ਅਗਨ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸੂਹੀ ਲਹੂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ
 ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨ ਉਠੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਰੀ
 ਸਾੜੀ ਜਾਵਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
 ਨਗ ਸੂਕਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਤਕ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
 ਆਪ ਦੀ ਮੇਹਰ ਅਨਾਇਤ ਸਦਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਰਖਾਂ
 ਇਕ ਇਸਾਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਂਗੂ ਕਖਾਂ

ਹੁਕਮ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਲਟ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤ
 ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਵਿਚ ਵੱਢ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤ
 ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਵੱਸ ਕੀਤਾ
 ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੁਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ
 ਵੇਖ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰਿਰਦਾ ਤਪਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੁੰਜ ਜੀ ਬੋਲੇ
 ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੌਮਲ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਿਸਰੀ ਘੋਲੇ
 ਰਾਜੀ ਸਦਾ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਕਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ
 ਸਬਰ ਸੁਕਰ ਦੀ ਗੰਗ ਜਮਨ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ
 ਦੇਗ ਉਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਮਾਣਿਆ ਸੁਖ ਰਬਾਣਾ
 ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਛਤਰ ਸੁਹਾਣਾ
 ਤਵੀ ਬਣੀ ਏ ਸੋਜ ਸੁਖਾਵੀਂ, ਜਿਉਂ ਸੁੰਦਰ ਪਸ਼ਮੀਨਾ
 ਸਿਖੀ ਛਾਪ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਜੜਨਾ ਅਸਾਂ ਨਗੀਨਾ
 ਚਮਕਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਰਨ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ
 ਕਿ ਆਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ, ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੁਲਾਰੇ
 ਛਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦਿਸੇ
 ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਇਕ ਝਰਨਾ, ਵਿਚ ਮਗਨਤਾ ਰਿਸੇ
 ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਦਰਦ ਸੀਨੇ ਵਿਚ, ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਸੁਕਰਾਨਾ
 ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਤਰਾਨਾ
 ਨਾਲ ਰਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਲਣਾ, ਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ
 ਮਿਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
 ਮੁੰਦ ਗਏ ਨੈਣ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਚਰਨੀ, ਆਖੇ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰੇ
 ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਕਮਾਈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਂ ਵਾਰੇ
 ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ
 ਜਿੰਦੜੀ ਉਤਰ ਸਹਿ ਜਬਰ ਨੂੰ, ਦਿਤੀ ਹੈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ
 ਕੁਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਸੀ ਇਸਦੀ ਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ
 ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਸੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ
 'ਨੀਰ' ਸਦਾ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤਿ ਅਬੁਝ ਜਗਾਈ

* *
 *

ਸਤਿ 'ਪਦ' ਦਾ ਨਿਰਣਾ

ੴ ਸਤਿ

ੴ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿ ਹੈ।

ਸਤਿ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਨੁਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿ ਪਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ੴ" ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ (ਮੰਤ੍ਰ) ਮੰਤ੍ਰ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ "ਸਤਿ" ਜਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥"

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਤ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਇਕ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ੴ ਕਰਕੇ ਲਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੴ ਤੇ ਸਤਿ ਅਭੇਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ੴ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਸਤਿ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਂਦਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ :— ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ॥੧॥੧੯॥ (ਪੰਨਾ ੯੫੫)

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਰਸਿਧ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਵੀ ਮਿਲਟਨ (Milton) ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

Truth is as impossible to be soiled by an outward touch as the sun-beam.

ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਛੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇਵੇਂ ਹੀ Shakspear ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—

Truth is Truth to the end of reckoning ਭਾਵ—ਸੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥੨॥ [ਪੰਨਾ ੧੦੮੩

ਆਸਤਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦਾਨਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਸਤਿ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਰੁਤਬਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰਿ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਸਦ-ਵਾਰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿ ਪਦ ਨੂੰ ੴ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

(੧) ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ੴ ਸਤਿ..... ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ੩੩ ਵੇਰ

(੨) ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ੮ ਵੇਰ

(੩) ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ੨ ਵੇਰ

(੪) ੴ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ੫੨੩ ਵੇਰ

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ੴ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਥੇ ੴ, ਓ, ਤੇ ਸਤਿ ਤਿੰਨੇ ਪਦ ਸਮਾਨ-ਅਰਥ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭੀ ਹਨ। ਇਥੇ ੴ ਤੇ ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਬਤੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭੀ ਵਰਤੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪੁਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਢ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੴ, ਸਤਿ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮਦਾਇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਮੁਢ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਪੁਸਤਕ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਅੰਕ" ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਤਿ ਵਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਖਰਾ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਦਾਸਰਾ—ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ

ਸਿਖ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ

[ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੁਖਾਨੀ]

ਸਿਖ ਧਰਮ ਉਦਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਮੀ ਜੀਵਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਿਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿਖ ਮਤ ਨੇਕ ਕਮਾਈ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਖ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਹਸੇਦਿਆਂ ਖੇਲੇਦਿਆਂ ਪੈਨੇਦਿਆਂ ਖਾਵੇਦਿਆਂ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥

[ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੫੨੨

ਸਿਖ ਧਰਮ ਮਨੁਖ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿਰੁਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਆਪ-ਸ਼ਗਨ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਧਰਮ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਧਰ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ : "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਲ ਇਕ ਵਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।"

ਸਿਖ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਖ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਿਖ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਅੱਸਬੀ ਜਹਾਦ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਨਾ ਘਾਪਿਆ ਜਾਏ।

ਸੋ, ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

["ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ" ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਸ ਚੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਓ

ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਸੋਂ ਯੋਗ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ 'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ੭੮ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ।

ਯਾਦ ਰਖਣ ਯੋਗ

੧. ਅਰਦਾਸੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
੨. ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੩. ਸਫ਼ਾ-ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਮੋਹਰਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
੪. ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ।
੫. ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
੬. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਝੁਲਦਾ ਚੌਰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
੭. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਤਰੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹਜ ਨਾਲ ਪਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
੮. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਤਰਾ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਲਮਲ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ, ਪੱਤਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਣ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰੀਕ ਘੱਟਾ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
੯. ਦੇਗ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
੧੦. ਦੇਗ, ਸਿਰ ਦੱਕ ਕੇ ਸੂਚੇ ਹੱਥੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੧੧. ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
੧੨. ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਗਿਆਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਕ-ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਜਥੇਦਾਰ) ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ

‘ਸੂਰਾ’ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ੧੦ ਚਿਤਰ, ੨੭੨ ਪੰਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਦੱਖ) ੭-੦੦		
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ੪-੦੦	ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਕੋਸਕੀ (ਦਸਤਾਰ) ੧-੦੦	
ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਤਾਬਦੀ ਅੰਕ (ਸਚਿਤ੍ਰ) ੨-੫੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸਕਲਾ (ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ) ੦-੮੦	
ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅੰਕ ੨-੦੦	ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ „ ੦-੯੦	
ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਣੀ (ਪ੍ਰੋ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ) ੦-੮੦	ਕੀ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ? „ ੦-੬੦	
ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ (ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ) ੧-੦੦	ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ „ ੦-੫੦	
HAIR—A Divine Gift 0-40	ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ „ ੦-੫੦	
Dawn of Divine Wisdom 0-75	ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ „ ੦-੫੦	
ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ੦-੭੫	ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ „ ੧-੦੦	
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ (੬੦ ਪੰਨੇ) ੧-੦੦	ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ (ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ) ੧-੦੦	

‘ਸੂਰਾ’ ਅੰਸ਼ਿਤਸਰ, ਜੂਨ ੧੯੮੮

ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ

[ਪ੍ਰੋ: ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ.ਏ., W-੧੩੯, ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ I, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-੮੪]

ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰ ਧਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਪਾਕਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ Free Kitchen ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾਯੋਗ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਸਦ ਵੰਡ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰ ਤੇ ਪਕਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਕੰਨ-ਪਾਟਿਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਭੰਡਾਰੇ ਧਨਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਹਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ :—

ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥੧੦੦॥

ਗਉੜੀ ਮ: ੫—੧੮੬

ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ :—

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਹ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥੧॥੨੨॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਸਾਰਗ ਵਾਰ—੧੨੪੫

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆ ਧਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੰਗਰ ਜਿਥੇ ਲੁਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਭ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਲੋਭ ਆਦਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਦਕ ਇਸ

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—

ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥੬॥

ਮਾਝ ਮ: ੫—੯੭

ਗੁਰਸਿਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾਂ, ਟਹਿਲ ਭਾਵਨੀ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ। ਕਿਤਨੀ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲੇ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਤਾ ਖਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ ॥.....

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਣਾ ॥੨੫॥ [ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੬੫੨ .

ਏਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਖ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਨ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਰਸਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਹਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ, ਜਲ ਚੌਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਲਕੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ—

ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ।

ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਬਾ, ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ।

[ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਸੂ ੨-੪, ੫੦

ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਤੋ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ—

ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਆਲੀ ॥੩॥

[ਪੰਨਾ ੯੬੭

ਤਬਾ—ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਐ ਘਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣੁ ॥੬॥

[ਪੰਨਾ ੯੬੮

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਘਿਆਲੀ ਖੀਰ ਤੇ ਘਿਉ-ਮੈਦਾ ਖੰਡ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੰਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ' ਨਾਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਓਥੇ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਵੀਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ

ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੁ-ਰੀਤ-ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗੁਰਸਿਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਵਾਈਆਂ ਹਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ-ਹੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੁੱਚ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲੰਗਰ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਲਵਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ :— ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਥਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ॥

ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤਰਾ, ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ ॥੨॥੧॥

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫—੧੨੬੬

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੁਆਣ ਲਈ ਪਾਕਸਾਲ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿਤਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗੇਗਾ ! ਜੂਠੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਚ, ਬਰੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਗੜਵੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ । ਵੰਡ ਖਾਣਾ ਸਿਖ ਦਾ ਧਰਮ ਜੂ ਹੋਇਆ ।

ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਤਰ ਦੀ ਦਾਤਿ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ 'ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ' ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ।

ਲੰਗਰ 'ਤਿਆਗ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 'ਹਥਹੁ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ' ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ।

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

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ-੧੩੭੫

ਲੰਗਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

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

(੨) ਚੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਗਰ ਪਰਚੇ ਪਿਛੋ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਦਾ ਮਨੀਆਰਡਰ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ।

(੩) ਜੇ ਪਰਚਾ ੧੫ ਤਰੀਕ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪਾਓ ।

(੪) ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ "ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ" ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੀ ।

(੫) ਦੋਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਚੈਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਚ, ਅਸਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧ ਦਸ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਜੀ ।

ਧਰਮ-ਸੱਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀ-XX-80੮/੧, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ]

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :-
ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥੧॥੮॥

ਕਾਨੜਾ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੨੯੯

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਰੋ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਲਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਚਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਰਮ, ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇ-ਸਾਹੀ, ਆਪ-ਹੁਦਰਾਪਨ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਮਾਰਾਂ ਨਿਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਗੌਰਵ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਅੱਗੇ ਅੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਹੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ “ਧਰਮ-ਸੱਚ” ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤਿਆਂ ਤੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ, ਬਲਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿਚ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੀਰਦੇ ਆਰਿਆਂ ਸਾਹਵੇਂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਢਾ ਕੇ, ਅਣਮਨੁਖੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ‘ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ’ ਹੀ ਰਿਹਾ।

‘ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਚ’ ਕਦੇ ਈਸਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਦੇ ਹੁਸੈਨ, ਕਦੇ ਮਨਸੂਰ, ਕਦੇ ਤਬਰੇਜ਼, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਸਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਉਚੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

“ਧਰਮ-ਸੱਚ” ਦੇ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਰਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਦੇਹੇ, ਆਤਮਾ-ਸਰੂਪ ਸਿਧ ਹੋਏ। ਮਨਬਲ, ਆਤਮ-ਪ੍ਰਭਤਾ, ਅਮੁੱਕ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲਤਾ, “ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ” ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਚੁੰਮਿਆ, ਮੁਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ :-

(ੳ) ਮੇਰਾ ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ ਨ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ॥ (ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਹਾਵਤ)

(ਅ) ਮਰਣੁ ਨ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ, ਜੇ ਮਰਿ ਜਾਣੈ ਐਸਾ ਕੋਇ ॥੨॥ (ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੫੭੯)

(ੲ) ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੈ ॥ (ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧—੫੭੯-੮੦)

(ਸ) ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ, ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥

ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥੨੩॥ (ਮ: ੫ ਡਖਣੇ—੧੧੦੨)

(ਹ) ਕਬੀਰ ਮੁਹਿ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰਉ ਤ ਹਰਿ ਕੈ ਦੁਆਰ ॥੬੧॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ੧੩੬੭)

(ਕ) ਕਬੀਰ ਜਿਸੁ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗੁ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ॥

ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨੁ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੨੨॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ—੧੩੬੫)

[੩੪ ਸਫੇ ਦੀ ਬਾਕੀ] ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗਵਾਚਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਦੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਬਲੈਕ ਬੰਡਰ(ਕਾਲੀ ਗਰਜ)ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ—ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅਤੀ ਘਿਰਣਤ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ੯ ਤੋਂ ੧੮ ਮਈ ੮੮ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਭੰਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ "ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਭਿਆਂਕਰ, ਦਿਲ-ਕੰਬਾਉ ਅਤੇ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

੯ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੮ ਮਈ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੁੰਮਾਂ-ਧਾਰ ਗੋਲੀ-ਬਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ੧੫ ਮਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਯਾਤਰੂਆਂ ਸਮੇਤ ੧੪੬ ਅਖੌਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੋ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ੧੮ ਮਈ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਖਾੜਕੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੪੬ ਦਸੀ ਗਈ, ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੋ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੌਤੀ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਹਤਿਆ ਕਰ ਗਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਟੀਨ ਦੇਖੇ।

ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਥਲਿਓਂ ਅਜ ਤਕ ੧੩ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਵੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੜੇ ਅਤੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਬਧੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਿਖ-ਜਗਤ ਲਈ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਕਹਿ ਸਦਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਿਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਮ ਸੂਲ ਦੀ ਚੋਭ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ :—

- (੧) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਲੁਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਰਦ ਖੁਰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਘਿਰਣਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ-ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਖਾੜਕੂ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ?
- (੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਖਿਆ ?
- (੩) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ-ਦੀ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ?
- (੪) ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਣਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਿਥਿਆ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ?

[ਬਾਕੀ ੩੩ ਸਫ਼ੇ ਹਨ]

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੨੬ ਮਈ—(ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦਸ-ਦਿਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਕਾਲੀ ਗਰਜ' ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਲੁਕਣਗਾਹ ਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗੋਡੇ-ਟੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪਣ

ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਰੱਕ ਹੋਣ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ੧੦ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਫੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟੀ. ਵੀ. ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟੀ. ਵੀ., ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ

ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਅਤੇ ਰੰਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

—ਅਜੀਤ, ੨੭ ਮਈ ੧੯੮੮

ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਫੰਡ

ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਸਿਖ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪੁਜੀ ਹੈ—

J.W.O. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਰਾਸ	੧੦੦-੦੦	ਸ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੰਟਿੰਘਮ ਯੂ. ਕੇ.	੭੦੫-੦੦
ਸ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਸਥਾਨ ਸਰਾਈਆਂ, ਯੂ.ਪੀ.	੧੬੩-੦੦	ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੇਮਿੰਗਟਨ ਸਥਾ	੨੨੫੬-੦੦
ਸ: ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਸਲੋਅ ਯੂ. ਕੇ.	੨੫੮-੫੦	,, ,, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ	੧੩੪੬੫-੫੦
ਭਾਈ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਸਲੋਅ	੨੩੫-੦੦	ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ	੨੮੨-੦੦
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟ੍ਰਸਟ, ਸਾਊਥਾਲ	੫੮੭-੫੦	ਸ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਲੋਅ ਯੂ. ਕੇ.	੨੫੮-੫੦
ਸ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲ, ਨਾਰਥਪਟਨ	੪੭੦-੦੦	ਸ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ)	੧੦੦-੦੦

ਗੁਰਸਿਖ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਥੇਵਾਲ (ਬਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ)	੫,੦੦੦-੦੦
ਸਿਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ (ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਾਲਨਾ ਲਈ)	੩੦ ੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਭਾ: ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਐਮਿਤਸਰ, (ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ)	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਪਰਸਿੰਠ ਕੌਰ ਸੁਪਤਨੀ ਭਾ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪਧਰੀ ਨੇੜੇ ਝਬਾਲ (ਪਤੀ ਤੇ ਪੁਤਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ)	੫੦੦੦,੦੦
ਬੀ: ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਭਾ: ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਨਗਰ, ਐਮਿਤਸਰ (ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ, ੪ ਬੱਚੇ, ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ)	੫੦੦੦-੦੦
ਬੀ: ਰਾਜ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਭਾ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੱਟੀ (ਪਤੀ ਲਾ-ਪਤਾ, ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਜਾਰਾ)	੫੦੦੦-੦੦
ਮਾਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ	੧੫੦੦-੦੦

ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ—ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਜਥੇਦਾਰ) ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਐਮਿਤਸਰ

ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ	੨੫-੦੦	ਜੇਲ੍ਹ ਚਿਠੀਆਂ (ਨਵੀਂ ਛਾਪ)	੩੦-੦੦
ਸੰਤ ਪਦ ਨਿਰਣਯ	੬-੫੦	ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ (ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ)	੧੭-੫੦
ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ	੬-੫੦	ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕ	੭-੫੦
ਅਣਡਿਠੀ ਦੁਨੀਆ	੧੦-੦੦	ਦਰਸ਼ਨ ਝਲਕਾਂ (ਕਵਿਤਾਵਾਂ)	੫-੦੦
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ	੦-੫੦	ਝਟਕਾਮਾਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ	੬-੦੦
ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ	੦-੬੦	ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ	੧-੦੦
ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ	੦-੩੫	ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਜਿਆਰਾ	੦-੩੦
ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ (ਕਾਵਿ)	੦-੬੦	ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ	੧-੦੦

'ਸੂਰ' ਐਮਿਤਸਰ, ਜੂਨ ੧੯੮੮

ਫਿਲਮੀ ਰਾਗ ਰਸਾਤਲਤਾ ਵਲ

ਇਹ ਰਾਗ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਿ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹੱਠ-ਗੀਤਾਰੇ ਰਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਕਰਿ ਸਗੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਚਾਟ ਅਤੇ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਗ-ਰੀਤੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚਿ ਇਹੀ ਕਚ-ਰਾਗ ਦਾ ਧੰਦ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਪਟ ਕੇ ਵਗਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਨਰਕ ਘੋਰ ਵਿਚਿ ਪਾ ਛਡੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਰ ਭੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧੀ ਤਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਠਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ। ਰੁੜ੍ਹਾਉ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹਾਉ ਹੈ। ਚਟਪਟੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਚਸਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਕੋਮ ਦੀ ਯੁਵਕ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਨਮਿਆਂ ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਰਾਗਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਮਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਫੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਚਾਰ-ਹੀਣਤਾ ਤੇ ਨਿਰਧਨਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਚਿਲ ਕੁਚਿਲਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪਟਮੇਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਉਭਰਨਾ ਰੁੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੀਅੰਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਪਟਮੇਲੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਦ ਸਦੀਵੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਸਭਸ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਸਰ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਸੁਆਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਧਨ-ਧਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਰਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਛਿਨ ਭੰਗਰੀ ਕੁਚਸਕਤਾ ਭਰੀ ਖੀਨ ਖਰਾਬੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਕੁਪਠੜੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਹਿਲਾਦ, ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕਚਪਿਚੇ ਰਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦਾਚਿਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਉੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਪਰਮਾਤਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ ਸਗੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭਿਜਦਾ ਪਰਸਿਜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਵੇਗ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਾਡੇ ਚੁਟਕੀਲੇ ਫੁਟਕੀਲੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਲਿਆਇ ਘਸੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਵਨ ਸੁਣਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚਟਪਟੀਏ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਦੇ ਕੁਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਪਟੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕੀਰਤਨ-ਰਸ ਤਰੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਗਾਂ ਕੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੁਚਸਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਆਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਡੁਬੋਣ ਦਾ ਸਉਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਰੁੜ੍ਹਨ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹਨ ਹੈ।

[ਭਾ: ਸਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ 'ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ' ਵਿਚੋਂ]

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਯੂ. ਕੇ. ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

- (1) 11-6-88 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਲੰਕਲ ਰੋਡ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, 189-ਰੋਕਰੀ ਰੋਡ, ਬਰਮਿੰਘਮ-21 ਵਿਖੇ। ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 021-551-3489, ਭਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਗੂ 021-507-0680 ਅਤੇ 01-535-238।
- (2) 18-6-88 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਰੋਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਐਡਵਰਡ ਸਟਰੀਟ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਹਮਵਿਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ। ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 021-553-1242, ਭਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 021-525-6015, ਭਾ: ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ 021-525-9244।
- (3) 25-6-88 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਰੋਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਰੋਜਬੋਰੀ ਐਵੀਨਿਊ, ਈਸਥਮ ਲੰਡਨ-ਈ 12 ਵਿਖੇ। ਫੋਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ 01-471-2204, ਭਾ: ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਲੇਟਨ 01-539-238।
- (3) 1 ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 10-ਲੈਂਬਾਰਨ ਗਾਰਡਨਜ਼, ਅਰਲੀ, ਰੈਡਿੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਫੋਨ ਭਾ: ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 0734-67900

ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਏ ਤੇ ਚੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਓ :

S. Gurnam Singh, 10 Lambourne Gardens, Eary, Reading, Berks [U.K.]

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ (ਚਲਦਾ ਵਹੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ

ਭਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਡਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਚਲ ਰਹੀ ਪਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ—

(1) ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਛ ਗਿਛ : ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੋਨ (Auck) 2768598

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਫਿਜੀ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫੋਨ (Ba) 74451

(2) ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁਛ ਗਿਛ :—

ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੋਨ 209-291-2833, ਭਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਿਕਾਗੋ :12-577-8927

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪਾ: ਛੇਵੀਂ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

30 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖੰਡਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ, 6-30 ਹੋਰ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ, 9 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਭਾ: ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਵਿਖੇ, 2 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ 90 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ. ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਰੋਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ, 3 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਗੁ: ਪਾ: ਛੇਵੀਂ ਪੁਲ ਪੁਖਤਾ ਟਾਂਡਾ ਬਸ ਅਤੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ-ਬੇਗੋਵਾਲ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ।

ਪੁਛ ਗਿਛ : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ, ਲਾਗੇ ਬਸ ਅੱਡਾ, ਟਾਂਡਾ ਉਤਮੁੜ

ਦਾਸਰੋ—ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਟਾਂਡਾ ਦਸੂਹਾ

ਮਾਸਕ ਰੋਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 99 ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਮਾ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਖੇ ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ।

ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਭਾ: ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ
ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 90 ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਵਾਸ, ਨਿਊ ਬਾਗ ਗਲੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਨੇੜੇ ਨਿੰਬੂ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ।

ਕੁਮਾਰਹੱਟੀ ਪ ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ

੧੫ ਜੂਨ ਬੁਧਵਾਰ ਤੋਂ ੧੯ ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ—

੧੫ ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ ੭ ਤੋਂ ੯ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ, ੧੬ ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ੪ ਤੋਂ ੭ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਮ ੭ ਤੋਂ ੯ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਕਲਗੀਧਰ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ੧੭ ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ੬ ਤੋਂ ੧੨ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮਹੱਲਾ ਸੋਮਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਪਿਛੋਂ ੪ ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਮ ੭ ਤੋਂ ੯ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗੋਕਲ ਨਗਰ, ੧੮ ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ੬ ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ ੬ ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਅਰੰਭ, ਰਾਤ ੭-੩੦ ਕੀਰਤਨ ਰੈਣ ਸਥਾਈ ਅਰੰਭ, ੧੯ ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ੭ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ।

ਨੋਟ—੧. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਵਿਖੇ, ੨. ਸਮਾਗਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੋਟ

ਕਰੇ ਜੀ। ੩. ਲੋੜ ਮੁਜਬ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ੪. ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਕਰਨ।

ਪੁਛ ਗਿਛ—ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਦਾਸਰੇ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਨਾਰੰਗਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਿਵਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

ਪੰਥ ਰਤਨ, ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ਰਮਜਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਧਨੀ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਨਗੇ।

੭ ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ੪ ਤੋਂ ੭-੩੦ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ੭-੩੦ ਤੋਂ ੯ ਚੌਕੀ ਸੰਦਰ, ੮ ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ੪ ਤੋਂ ੧੧ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ ੭-੩੦ ਤੋਂ ੯ ਚੌਕੀ ਸੰਦਰ, ੯ ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ੬ ਵਜੇ ਤਕ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ, ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਿੰਚਾਰ, ਰਾਤ ੮ ਵਜੇ ਸੰਦਰ ਉਪਰੰਤ ਰੈਣਸਥਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ, ੧੦ ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ੫-੩੦ ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ।

ਪੁਛ ਗਿਛ : ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਸੰਗਤ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਾਰੰਗਵਾਲ

ਭਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਰਿ ਪਾਰੇਵਾਲ(ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ

੧੯੮੪ ਦੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ੨੬ ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ।

ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ੧੬ ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਥਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਗਦਾਦੀ ਗੇਟ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਇ ਜੁੜੇ ਜੀ।

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਗੁ: ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਤੋਖਸਰ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ੨੫ ਜੂਨ ਰਾਤ ਰੈਣ ਸਥਾਈ ਕੀਰਤਨ