

ਮਾਸਿਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸੁਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ

MONTHLY SURA LUDHIANA

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਾ: ੬,
ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਜੁ
ਨ
੧
੯
੯
੯

J
U
N
E
1
9
9
6

ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ

ਤੱਤਕਰਾ

੧. ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ	੧	੬. ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ (੨)	੧੬
੨. ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ	੨	੧੦. ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ (੨)	੨੧
੩. ਸਹਿਜਪਾਰੀ (ਕਵਿਤਾ)	੪	੧੧. ਪੁਲਾੜ ਰੋਹਤ (੨)	੨੬
੪. ਸੱਚੀ ਸੁਰਮਤਾਈ	੫	੧੨. ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਵਾਰ ਸਟੀਕ (੧)	੨੯
੫. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਕਤੀ	੮	੧੩. ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ	੩੧
੬. ਐਸੀ ਰਹਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸ	੧੨	੧੪. A SONG OF BLISS (3)	੩੬
੭. ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੁਰਮਾ (੨)	੧੫	੧੫. ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਿੰਨਾਪੁਰ)	੩੮
੮. ਸਾਬਤ ਸੁਗਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ	੧੮		

ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ

ਜਨਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ੧ ਜੂਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ੨ ਜੂਨ ਜਨਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ੧੪ ਜੂਨ

ਗੁੰਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ (ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਪੀਰ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ) ਐਫ ਬਲਾਕ, ਨੇੜੇ ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਸਕੂਲ, ਭਾਈ ਰਣਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀਬੁਦਾ ਗੁੰਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਕ ਸੱਜਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ੩੦ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੨੩ - ਜੀ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਸੁਹਿਰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਵਾਰ, ਮਹੀਨੇ, ਸੰਮਤ/ਸੰਨ, ਹਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ, ਸੋਧ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੂਰਾ' ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਸੰਪਾਦਕ

'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੋ ਜੀ।

- ੧. ਲੁਧਿਆਣਾ - ੧. ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ "ਸੂਰਾ" - ਕੋਠੀ ਨੰ ੧੨, ਬਲਾਕ ਆਈ., ਭਾਈ ਰਣਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।
੨. ਸਬ ਆਫਿਸ "ਸੂਰਾ" - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
- ੨. ਜਲੰਧਰ - ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਪੰਜ ਪੀਰ।
- ੩. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ।
- ੪. ਪਟਿਆਲਾ - ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਐਡ ਸੰਨੜ, ਨੇੜੇ ਗੁ: ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।
- ੫. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ - ਭਾਈ ਫੌਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜ ੩/੩ - ਏ ਫੋਜ਼, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
- ੬. ਕਪੂਰਥਲਾ - ਭਾਈ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ।
- ੭. ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇ - ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ ੨, ਕਾਂਬੀ ਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ।
- ੮. ਬਠਿੰਡਾ - ਭਾਈ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਜੀ, ਮਕਾਨ ਨੰ ੭੮੧੯, ਨੇੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।
- ੯. ਮੇਰਾ - ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ, ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ, ਫੋਨ ੨੪੩੪੮, ੨੧੬੯੧।
- ੧੦. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਿੰਘ ਬੁਦਰਜ਼, ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ ੪੫੫੭੮੭, ਘਰ ੨੩੧੫੨੦।
- ੧੧. ਯਮੁਨਾਨਗਰ - ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਮਾਣੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਰਾਸ ਹੈਡਲਮ, ਤੱਤਖਾਲਸਾ ਭਵਨ, ਜਗਾਪਰੀ ਰੋਡ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ- ੧੩੫੦੦੧, ਫੋਨ ੨੬੨੧੭।
- ੧੨. ਸੰਗਰੂਰ - ੧. ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਉਧੋਕੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਲੋਰਕੋਟਲਾ।
- ੧੩. ਫਗਵਾੜਾ - ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ੫੫੩, ਮੁਹੱਲਾ ਡੱਬਿਆਂ, ਚੌੜਾ ਖੁਹ, ਨੇੜੇ ਗੁ: ਪਾ: ੬।

ਸੂਚਨਾ - ਹਰ ਐਤਵਾਰ 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਚੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਥਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਗੁ: ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

- ੧. ਇੰਗਲੈਂਡ-ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 10- Lambourne Gardens, Earley Reading, Berks U.K. Tel. 01734-267900.
- ੨. ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੧੮੦੭੨੨੬੨੧੨
- ੩. ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿਕ, ਫੋਨ : ੧੮੦੦੬੬੩੦੨੨੪.
- ੪. ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਭਾਈ ਪਰਬੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੦੬੧੮੩੩੪੮੪੧.
- ੫. ਨੀਊਜ਼ੀਲੈਂਡ-ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋਨ : ੦੬੯੨੭੬੪੩੨੨.

ਸ: ਸੁਬੋਗ ਸਿੰਘ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ :
7. VICTORIA ST. REVESBY N.S.W. SYDNEY, AUSTRALIA
Post Code-2212 Telephone Mobile 015222737 (Local (02) 7712413

ਅਮਾਨਤੀ ਵਾਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ੩੦੦ ਰੁ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ੫੦/-, ੧੦੦/-, ੧੫੦/- ਇਤਿਆਦਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ 'ਸੂਰਾ' ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਦੇ ਪੰਨਾ ੧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਫਟ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ੧੨-ਆਈ, ਭਾਈ ਰਣਪੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ।

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਬੋ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ
ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ ੩੦ ਜੂਨ-੧੯੯੬ ਅੰਕ ੬

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ		(ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਾਰੇ) ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ	
ਦੇਸ਼.....	30-00	ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ.....	100-00
ਇੱਕ ਪਰਚਾ.....	3-00	ਹਵਾਈ ਡਾਕ.....	300-00
Foreign Subscription			
Sea Mail.....	100-00	Air Mail.....	300-00
ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਡ ਮੈਂਬਰ		ਪਰਦੇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ.....	1,000-00
ਦੇਸ਼.....	300-00	ਹਵਾਈ ਡਾਕ.....	3,000-00

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ, ਕਾਲੇ ਲਿਖੁ ਨ ਲੇਖੁ॥

ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ, ਸਿਰੁ ਨੀਵਾਂ ਕਰਿ ਦੇਖੁ॥੬॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੮)

(ਹੇ ਫਰੀਦ ! ਜੇ ਤੂੰ ਬਰੀਕ ਅਕਲ ਵਾਲਾ (ਸਮਝਦਾਰ) ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਹਨ॥)

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੇਵਹੁ ਜੇੜੀ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੈਸਹੁ ਸਫਾ ਵਿਛਾਇ॥੧॥

ਇਨ ਬਿਧਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ ਬੀਰ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ, ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਨਹ ਲਾਗੈ ਪੀਰ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚਉਪਾੜਿ ਸਾਜਹੁ, ਸਤੁ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਾਰੀ॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜੀਤਹੁ, ਐਸੀ ਖੇਲੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੀ॥੨॥

ਉਠਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ, ਸੇਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ॥

ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਤੇ॥੩॥

ਹਰਿ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੇ ਨਰ ਖੇਲੈ, ਸੇ ਜਿਣਿ ਬਾਜੀ ਘਰਿ ਆਇਆ॥੪॥੧॥੧੯॥

(ਬਸੰਤ ਮ: ੫, ਘਰੁ ੨ ਹਿੰਡੋਲ, ਪੰਨਾ ੧੧੮੫)

ਪਦ ਅਰਥ :- ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ-ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਦੁਬਿਧਾ-ਦੋਚਿੱਤੀ, ਮੋਰ ਤੋਰ। ਲਿਵ ਲਾਇ-ਸੁਰਤੀ ਜੇੜ ਕੇ। ਜੇੜੀ-ਜੇਟੀਦਾਰ, ਸਾਥੀ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਸਫਾ-ਸਫ। ਬੈਸਹੁ-ਬੈਠੋ॥੧॥

ਇਨ ਬਿਧਿ-ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਪਾਸਾ ਢਾਲਹੁ-ਪਾਸਾ ਸੁੱਟੋ। ਅੰਤ ਕਾਲਿ-ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ। ਪੀਰ-ਪੀੜ, ਦੁੱਖ॥੧॥ ਰਹਾਉ।

ਕਰਮ ਧਰਮ-ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਨੇਕ ਕੰਮ। ਸਾਜਹੁ-ਬਣਾਓ। ਸਤੁ-ਉੱਚ ਆਚਰਨ। ਸਾਰੀ-ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਰਦ। ਖੇਲ-ਖੇਡ॥੨॥

ਪਰਭਾਤੇ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇਸਨਾਨੁ-ਹਰਿ-ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੇਏ-ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭੀ। ਆਰਾਧੇ-ਅਰਾਧਨਾ (ਯਾਦ) ਕਰੋ। ਬਿਖੜੇ-ਅੱਖੇ। ਲੰਘਾਵੈ-ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਜ-ਆਤਮਕ ਆਡੋਲਤਾ। ਸੇਤੀ-ਨਾਲ। ਘਰਿ-ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ॥੩॥

ਆਪੇ ਖੇਲੈ-ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ-ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ। ਜਿਣਿ-ਜਿੱਤ ਕੇ॥੪॥

ਘਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ, ਨਿਜ-ਘਰ, ਸ੍ਰੈ-ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ

ਅਰਥ :- ਹੇ ਵੀਰ ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਚਲਾਵੇ (ਪਾਸਾ ਸੁੱਟੇ)। ਇਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।੧। ਰਹਾਉ।

ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ! ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋ।੧।

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ! ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਓ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਨਰਦ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਨਰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਹੇ ਵੀਰ ! ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।੨।

ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਜੇਹਾ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿ) ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅੱਖੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਆਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।੩।

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ-ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੇਡ-ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।੪।੧।੧੯।

ਵਿਆਖਿਆ :- ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਉੱਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ (੪।੧।੧੯) ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ! ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ

ਸੁਰਤਿ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚੌਪੜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਲਾਓ, ਇਉਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠਣ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਥੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਭੂਕਨੇ ਬਣੇ "ਮੈਂ ਮੈਂ" ਕਰਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਕਦੇ ਬੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਜਨੀਕ, ਰਹਿਤਵਾਨ, ਬਿਬੇਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਮੰਨ ਲਏ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਅਖਾੜਾ ਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ "ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ" ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਠੋਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹਾਂ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰਿ ਕਰਹੁ" ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਗੁਰ ਦਰਸਾਈ ਨਾਮ-ਜਪਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੰਧੇ ਚੱਟੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। 'ਸ਼ਬਦ' ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਗੀ, ਏਕੰਕਾਰੁ (੧ੳ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਧਰ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤੀਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਮੋਹ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਿਬਰਾਜਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਰਗਾ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ-

ਮਾਨ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਤੋਰ ਬਿਬਰਜਿਤ,
 ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇ ਧਾਰ॥੩॥ (ਪੰਨਾ ੫੩੪)
 ਚੰਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਮਤਿ
 ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਫ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਮੋਹੇ ਤੋਰ ਖਤਮ ਕਰ
 ਕੇ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ,
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ
 ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ
 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ
 ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗੇ।

ਏਕ ਚਿਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ,
 ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ॥੧੦॥

(ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਚੌਪਈ॥(ਅਕਾਲ ਉਸਤੀਤ))

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਦਰਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ,
 ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ
 (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਉੱਚੇ
 ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ,
 ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਛੱਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ
 ਜਪਣਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਬਦ' (ਨਾਮ) ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਸੁਰਤ
 ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ
 ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਕਰਦੇ ਸੌਂਵੀਏ
 ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ' ਕਰਦੇ ਹੋਵੀਏ।
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ' ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ
 ਕਰਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਈਏ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠੀਏ।

ਨਿੱਜ ਘਰ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇਠ
 ਲਿਖੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-

"ਉਠਿ ਇਸਨਾਨ ਕਰਹੁ ਪਰਭਾਤੇ,
 ਸੇਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ।"

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
 ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੌਚ ਇਸਨਾਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ
 ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਅ
 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ
 ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫੁਰ (ਫੁਰਨੇ ਰਹਿਤ) ਅਵਸਥਾ 'ਸ਼ਬਦ'
 (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ,
 ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇ
 ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੁਰਤ 'ਸ਼ਬਦ' ਵਿੱਚ

ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ
 ਪਵੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਸਦਕਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ
 ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਦਸਮ
 ਦੁਆਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। 'ਦਰ' ਖੁੱਲ੍ਹਣ
 ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ
 ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ
 ਫੁਹਾਰ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਹਰਿਆ
 ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗ
 ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ 'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ' ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਵੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ।

"ਸੁਨਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘੇਰਾ॥
 ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸ ਮੇਰਾ॥
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਚੁ ਸਮਾਇਆ॥
 ਗੁਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੯੯)

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਚੌਕੜਾ
 ਮਾਰ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ
 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
 ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ (ਲਹਿਰਾਂ)
 ਉੱਠ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਦਕਾ
 ਸਰੀਰ ਰੋਸ਼ਮ ਵਰਗਾ ਮੁਲੈਮ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁੱਲ ਹੋ
 ਜਾਵੇਗਾ, ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ
 ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ
 ਬਚਨ 'ਸੇਏ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ' ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ
 ਪਿਆਂ ਭੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹੇ
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-

ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ,
 ਉਠਦੇ ਭੀ ਵਾਹੁ ਕਰੋਨਿ॥
 ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
 ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੩੧੩)

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਖੇਡ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
 ਕੈਸੀ ਖੇਡ ?

ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚਉਪਾਤਿ ਸਾਜਹੁ,
 ਸਤਿ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਸਾਰੀ॥
 ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜੀਤਹੁ,
 ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰਿ ਪਿਆਰੀ॥੨॥

ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਨਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਦਾਅ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ॥

ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ॥

ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜੁਆਨ ਮੈ,

ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ ਜੀਉ॥੧੮॥

(ਪੰਨਾ ੭੪)

ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਛਿੱਤ (ਘੋਲ) ਆਪ ਹੀ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ (ਨਿੱਜ ਘਰ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ (ਸ੍ਰੈ-ਸਰੂਪ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਜਾਤ੍ਰਾ॥

ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ॥

(ਪੰਨਾ ੬੮)

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।)

ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ॥

ਦਸਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ॥

ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ,

ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ॥੬॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਰਾ॥

ਨ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਨ ਚੁਕੈ ਫੇਰਾ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਕੁੰਜੀ, ਹੋਰਤੁ ਦਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ,

ਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ॥੭॥

(ਮਾਝ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੨੪)

ਸਹਿਜਧਾਰੀ

(ਸ: ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 'ਵੀਰ' ਖਾਲਸਾ)

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮਾਸੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘੋ,

ਜੀਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੱਤਿਆ।

ਅਰਥ ਸਹਿਜ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਵੀਚਾਰ, ਰੀਤੀ,

ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ।

ਅਸਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੀ,

ਪਤੀਵ੍ਰਤ, ਸੁਭਾਵਿਕ, ਸਨਮਾਨ ਕਿਰਿਆ।

ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਮਨੋਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ,

ਸਿਰ-ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਏ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਧਾਰਨ,

ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਤੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ।

ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ,

ਪਰਮ-ਗੁੰਬ ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ।੧।

ਸਿੱਖੀ-ਰਹਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ ਕੇਸ ਸੁਹਣੇ,

ਕੇਸ ਕਟਿਆ ਪਤਿਤ ਅਖਵਾਂਦਦਾ ਏ।

ਪਤਿਤ ਹੋਵਣਾ, ਸਿੱਖੀਓਂ ਹੋਣਾ ਖਾਰਜ,

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਗਵਾਂਦਦਾ ਏ।

ਸੂਰਤਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਦਾ,

ਸਣੇ ਕੇਸਾਂ ਜੋ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਵਾਂਦਦਾ ਏ।

ਕਾਫਰ, ਭੇੜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬਾ,

ਦਰਗਾਹਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਦਵੀ ਪਾਂਦਦਾ ਏ।

ਪੱਤ ਲੱਬਦੀ ਫਿਰੇ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ,

ਜੀਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜੱਗ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਵੇ।

ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ,

ਧਾਰਮਿਕ-ਗੁੰਬ ਵੀ ਆਦਿ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ।੨।

ਛੁੱਟੜ ਆਪ ਜੋ ਸੁਹਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੱਸੀ,

ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ?

ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਦੇ ਖਾਂਦਾ,

ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਕੀ ?

ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੇ ਲਗਾਂ ਨਾ ਮੂੜ ਜਾਣੇ,

ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਉਸ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀ ?

ਆਪ ਮੰਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੜੁ ਅਹਿਮਕ,

ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ?

ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮੱਕਾਰ ਹੋਵੇ,

'ਦਿਲਬਾਗ' ਉਸਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੈਰਾਨ ਜਾਣੇ।

ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਏ ਆਗੂ,

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਣੇ।੩॥

੨੨੨੨੨੨

ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ

(ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਅਸਲ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੜ ਭਿੜ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੂਰਮਤਾਈ, ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ-ਰੰਗ-ਰਤੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੋ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ
ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ...੧॥੨॥੪॥੩੫

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੭੬)

ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ, ਦੇਹੋਂ ਬਿਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਆਤਮ-ਰਸ-ਰੰਗ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਰੰਗ ਖਿੜੇ-ਬਾਝੇ ਮਨੁਆ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਉਪਕਾਰ-ਗੀਧੀ ਨਿਰੋਲ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਨ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਮੁਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਗੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਤੂ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਮੁਤਾਜੀ, ਸੱਚੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ-ਰੱਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਆਤਮਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ-ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨਹਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਆਤਮ-ਕਣੀ ਜਿਸ ਜਨ ਅੰਦਰ ਮੰਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਰੰਗ-ਰੱਤੜੇ-ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲੂਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬਾਝੋਂ ਸੱਚੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਅਤੇ ਤਿਥੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵੀਸ ਤਾ ਹੈ

ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਾ॥੧॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੭੬-੮੦)

ਮਈ ਗੁਰ-ਸੱਚੀ-ਵਾਕ-ਪੰਗਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਚਕ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ "ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਲੀ" ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗੁਰ ਜਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਪਿਛੋਂ ਕੱਚ-ਪਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੱਤੜੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦਮ ਮੰਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ ਹਨ ਤਿਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਇ ਕੇ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਪੂਰੇ ਕੱਚ-ਪਿੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। "ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ" ਨਿਰਮੰਦੇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਖਿਅਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਡਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਰਦਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਸਿਰ ਉੱਪਰਿ ਠਾਵਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ॥

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੁਰਾ॥੨॥

(੨੨) ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੨੬੩

ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰਦਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਦਾਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਸੋਈ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਨਿਰਭੈ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਜੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਜਣਗੇ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਨਿਕਟਤਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੂਰਮਤਾ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਪਿਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਝਣਗੇ। ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕੇਵਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਲੱਥ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਤਮ-ਜੀਵਨ-ਰੰਗ ਦੇ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਗੁਰ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ-ਰੱਤੜੀਆਂ-ਰੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਜਿਨਿ

ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਰਿਆ॥ (੧੧)

ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਵਾਰ ਸਿਰੀਰਾਗ, ਪੰਨਾ ੮੬

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸੋਈ ਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ 'ਅਹੰਕਰਣ ਮਈ' ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਗਰੀਬੀ (ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਥਾ :-

ਸੂਰੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ

ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਰਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ....॥(੯)

(ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੦੮੯)

ਬਲਕਿ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋਸੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ :-

ਸੂਰਬੀਰ ਧੀਰਜ ਮਤਿ ਪੂਰਾ॥

ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਧੁਨਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ...२॥(੪॥੧੫॥੨੬)

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੬੦-੮੬੧)

ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਸੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਸੱਚੀ ਧੀਰਜ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੋਧਣਾ ਸੋਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਭਉ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭੈਤਾ (ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾ) ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਤੁੱਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਸੱਚੇ ਸਹਿਜ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬਾਝੋਂ, ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ? ਸੱਚੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾ ਖੋਇ ਕੇ, ਆਪਾ ਬਿਗੋਇ ਕੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੱਚੜਾ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਸੂਰੇ ਸੋਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ

ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੇ.....॥੩॥

(੪॥੨) ਵਡਹੰਸ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੫੮੦)

ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਇ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਚੀਨਤਾ (ਗਰੀਬੀ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਹੋਇ ਕੇ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਸੂਰਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੋਤ॥

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ ॥੨॥੨॥

(ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੫)

ਆਪਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਡਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਰਣ-ਤੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਸੁਰ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ..... ॥੧॥੨॥੨॥੧੭

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੩੮)

ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਆਖ, ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਜੂਝਣੇ ਡਰੇ ਅਤੇ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਅਥਾਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਣ-ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ :-

ਮਰਣੈ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ

ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਸ ॥.....੧॥੫॥੧੮

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੨੦)

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਓਂ ਸੱਚੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਈ ਤਕੀਆ-ਤਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ (ਧੀਰਜਤਾ), ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੜਾ ਆਤਮ ਚਲੂਲੀ ਰੰਗ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਤਿਆ ਮੌਤਿਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸੱਚੜਾ ਰੰਗ

ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਏਦੂੰ ਬਾਹਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ, ਸੱਚੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਅਭਾਵ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਨਿਮਰੀਕੂਤ-ਰਿਦ-ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਸੱਚੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਟੇ ਹਟੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਦਾਤਿ ਇਲਾਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ॥

ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ

(ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)

ਹਰ ਅੰਗ ਖਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਲਗਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ।
ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੇਅ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ,
ਭਰਵੀਂਟਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ।
ਸਾਹ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ,
ਠੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ।
'ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ' ਸੋਹਲ ਜਿਹੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਨਾ ਸੱਟ ਲੱਗੇ,
ਜੂੜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ।

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੜੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ,
ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕੰਘਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਾਫ ਕੇਸ,
ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਲਈ ਮਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ,
ਜਤ ਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਈਏ ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਭਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ,
'ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ' ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈਏ ਜੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

(ਲੈਫ. ਕਰਨਲ ਗੁਲਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਰਿਟ.))

੧੯੯੯ ਈ. ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੌਕਿਆ।

ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਵਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਜਾਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ, ਲਾਂਗਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਤੇ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੇਠਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਤਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਏਸ ਨੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵਰਣ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ Divine Democratic Feeling ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਲਾਈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ

ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ: ਆਰ. ਸੀ. ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।" ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਛੌਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਲਕਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ੧੯੯੯ ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਲੜ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ ਖੁਹਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ-

• "ਚਿੜੀਉਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਉਂ।

ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ।"

ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੰਤਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ

ਵੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਹੀ ਫਲਸਰੂਪ ਸੀ ਕਿ 80 ਸਿੱਖ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਏ। ਫੇਰ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੁਚੰਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, "ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।" ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਰੋਤ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿੱਡਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸਮਾਨ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਿਆਰਾਂ ਹੇਠ ਹਨ।

ਏਸ ਸਪਿਰਟ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ੧੮੧੮ ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੋਪ ਚੱਲਣੋਂ ਹੱਟ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ

ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਮ ਟੋਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੁੱਝੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੁਰੇ ਹੇਠ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੋਪ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਝ ਕੀਤਿਆਂ ਮੋਢਾ ਕੀ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਰਮਵਾਰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪ ਚੱਲ ਪਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ।

ਗੁਲਾਮ ਜੀਲਾਨੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਜਾਸੂਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੌਤ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ? ਹੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜੰਗ ਮੁਲਤਾਨ' ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ : 'ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ ਦਾ' (ਹਰੀਆ ਆ ਗਿਆ)।

ਆਪਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਢੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਟ ਦਾ ਭਰਨਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ

ਇਕ ਖਾਸ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਸੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਸੱਲਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਝ ਹੈ -

ਜੁਲਾਈ ੧੮੮੭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਨੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਪਾਗਲ ਮੁੱਲਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਜਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਹਾਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਹਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਰਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਏਸ ਸਮੇਂ ੩੬ ਸਿੱਖ (ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ੪ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂਦੀ ਹੈ) ਸਮਾਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੨੨ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਿਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ

ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਏਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਸੀ. ਓ.) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਮਕ, ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਪੜ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸੀ. ਓ. ਸਿਰਫ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਏਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੀ. ਓ. ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, 'ਵੈਰੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਫਲ ਫੜ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ।' ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਬਾਈਵਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਦਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੌਤ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿੱਸਾ ੧੨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ੨੨ ਦੇ ੨੨ ਜਵਾਨ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ੧੨ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਵਾਰਡ 'ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ' ਮਿਲਿਆ। ੧੯੬੨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨੀਫਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰੇਜ਼ਿਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ੧੯੬੫ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਹੋਣੋਂ ਬੱਚ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕੀਆ-ਦੀ-ਗਲੀ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ੨੨ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿਕਟ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫੇਰ ੧੪/੧੫ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਸੇ ਪਿਕਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਕਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਕਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀ. ਓ. ਨਾਲ

ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਕਬਾਇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਸੀ। ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ. ਓ. ਕੋਈ ਕੁਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੀ. ਓ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ੨੨ ਸਿੰਘ ਲੜਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੀ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ।

੧੯੭੧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਫਿਆ ਨਾਲ ਢੱਕੀ। ਛੱਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਲਟਨ ਨੇ ਲੀਪਾ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਤਹਿਰੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।

ਸਿੱਖੀ

(ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਪੰਮਾ')

ਸਿੱਖੀ ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ,
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਾਲ ਸਿੱਖੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ,
ਪਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ।

ਸਿੰਘ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ,
ਇਹ ਜੰਮੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ।
ਸਿੰਘਾਂ ਮੌਤ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੌਕਿਆ ਏ,
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵਿੱਚੋਂ।

ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ

(ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇਗ)

ਰਹਤ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਆਚਾਰ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬਿਨਾਂ' ਭੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ। ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਹਿਣੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ-ਚੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਰਹਨੁਮਾ (ਆਗੂ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਤੀਆ ਜਾਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਲ ਹੀ ਰਹਿਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 'ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ'।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਗਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ :-

"ਅਪੁ ਤੇਜੁ ਬਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਆਕਾਸਾ॥

ਐਸੀ ਰਹਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ॥"

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਐਸੀ ਰਹਿਤ, ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ? ਉਹ ਜੋ ਅਪੁ-ਜਲ, ਤੇਜੁ-ਅਗਨੀ, ਬਾਇ-ਹਵਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ-ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਅਸੰਗਤਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤਤੁ ਜਾਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਤੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਰਲਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮ ਤੱਤ, ਸਾਰ ਅੰਸ਼, ਤਤਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਦਿ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸ

ਪੀਣ ਲਈ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੀ ਰਹਤ ਹੈ ਜੋ ਭੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ 'ਚ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਧੀਰਜ, ਸਭ ਦੀ ਟੇਕ ਆਸਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਸ਼ (ਪੁਲਾੜ) ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਅਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਣ ਬਿਆਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡ, ਚੰਮ, ਮਾਸ, ਨਹੁ ਅਤੇ ਵਾਲ (ਕੋਸ਼) (ਮਿੱਟੀ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹੂ ਮਿੱਝ, ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖ, ਠੰਦ ਆਲਸ, ਤੌਹ ਪਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਗਨਿ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਛੱਡਣਾ, ਧੱਕਣਾ, ਸੰਕੋਚਣਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਸ਼ਰਮ ਲੱਜਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ।

ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਜੁਗਤੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਭੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜੁਗਤੀ-ਪੂਰਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਅੰਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ

ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਐਸੀ ਰਹਤ ਰਹਉ ਹਰਿ ਪਾਸਾ।।"

ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ
ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਐਸੇ ਭੇਦ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ
ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਭੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਣੀ
ਹੈ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਸਮੇਂ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਦਾ ਸੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਾਣੀ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੈਰ ! ਵਾਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਤ ਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ
ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਦਿਵਸ (ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ) ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ੧੬੬੬ ਈ. ਦੀ
ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਣ ਰੂਪ' 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਨ
ਸਾਧਾਰਨ ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ
ਨਿਭਾਉਣੀ ਅੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦੇ
ਭੀ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਤ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ
ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਜ ਕੌਕਿਆਂ ਦੀ
ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ।

ਇਹ ਭੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਦੇ
ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜਦ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ
ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੀਰ
ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਲਿਬਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ
ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਵਲੋਂ ਲਾ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦਾ
ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਹੀਣਾ ਹੀ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦੀ
ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨੌਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਕਾਰਜ ਸੀ। ਵੀਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ
ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਪਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਝਕੇਲੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ
ਨੂੰ ਪਾਣ-ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੂਪ ਭੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰਲੀ
ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਬਾਰੇ ਭੀ ਮੁੜ

ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੌਕਾਰ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ "ਸੀਸ ਭੇਟ" ਵਾਲੀ
ਰਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਜੇ ਮੁਰੀਦ (ਸਿੱਖ) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ
ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਈਦਾ
ਹੈ। "ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨ ਗਲੀ ਹੋਵਣਾ।।
ਸਾਬਰੁ ਸਿਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦੁ ਭਰਮ ਭਉ ਖੇਵਣਾ।।"
(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੩/੧੮) ਇਸੇ ਕਰਤੱਬ
ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ- ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਭੀ ਸਿੱਖ ਦੀ
ਆਤਮਕ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ, ਆਤਮ ਰਸ ਲਈ, ਆਤਮ ਦੀ
ਰਹਿਤ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਚੱਜ ਆਚਾਰ
ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ ਰਹਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਦਰਜ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ
ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਨਾ ਪਾਵੇ।

ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਰਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨਾਮ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਤ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੂਲ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਲਾਹੀ-ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-
ਨਾਮ (ਹੁਕਮ) ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰ-
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜੁਗਤੀ
ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈ
ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਖੇਡੀ)
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾੜ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ, ਕੋਟ (ਕਿਲ੍ਹਾ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ,
ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸ਼ੁੱਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਾੜ
ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ
ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੀ ਵਾੜ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ

ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਭੀ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਸਲ (ਖੇਤੀ) ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਵਾਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅੰਤਰੀਵ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ-ਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ (ਪ੍ਰਗਟਾਅ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੰਜ ਕੌਕਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਭੀ ਉਠੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰਲੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੇ-ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਭੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਜੰਝੂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ "ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ" ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਭੀ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕੀ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਭੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਨੇਊ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਨੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਰਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ੧੬੮੪ ਈ. 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ-ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ੧੬੯੨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਭੀ ਐਸਾ ਹੀ ਉਪਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੀ ਰਹੁਰੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜ-ਕੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਭੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਹੁਰੀਤੀ (ਸਖਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ) ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ "ਪੰਥਕ -ਰਹੁਰੀਤੀ" ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ" ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮੇ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਹੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸੀ ਮਨ-ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਦਰਸਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੧੭ ਤੇ.....)

ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ (੨)

(ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੋਹਾਲੀ)

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ 'ਸੂਰਾ' ਅਪ੍ਰੈਲ, ੯੯

ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ' ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਪੱਗ ਦੀ ਛੱਬ ਨਿਰਾਲੀ, ਜਿਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੋਭਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਅਵੱਸ਼ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ-ਬਾਣ ਦਾਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਣ ਮਹਿ ਜੂਝੈ' ਦਾ ਚਾਉ ਭਰ ਗਿਆ। "ਦਾਗੇ ਹੋਹਿ ਸੁ ਰਨ ਮਹਿ ਜੂਝਹਿ ਬਿਨੁ ਦਾਗੇ ਭਾਗਿ ਜਾਈ॥" (ਪੰਨਾ ੯੦) ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਿਰਲੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।

ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਆਪ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜ ਸੱਤਾ

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੜਫਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੌਜਦਾਰ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਖਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਜੰਗ ਮਈ 1628 ਈ. ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗ ਬਾਜ ਪਿਛੇ ਹੋਈ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਖ ਦੀ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਨ 1630 ਈ. ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਵੇਂ ਵਸਾਏ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੋਈ ਸੀ।

1631 ਈ. ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੋੜੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਨੌਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ

ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਘਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੱਲਾ-ਬੇਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਬਾਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੁੱਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜ ਉਠੀਆਂ।

ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪੈਂਦਾ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੌਜ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ *ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਹੈ।* ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਸੀ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਉਹ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ : ਸੂਰੂ ਕਿ ਸਨਮੁਖ ਰਨ ਤੇ ਡਰਪੈ..... (ਪੰਨਾ ੩੩੮)

ਜੇ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ ਮਰਣਾ।।

ਜੇ ਭਾਰੀ ਤਿਸੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰਣਾ।। (ਪੰਨਾ ੧੦੧੯)

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਝਦੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਮਿੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ?

ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਢਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹੂਬਲ ਇੰਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਅਥਾਹ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਆਪ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਮਾ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰਲਾ ਖੇੜਾ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖੜੇ ਤੋਂ ਟਪਕਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਗਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਛਲਦਾ, ਮੁੱਖੋਂ ਉਚਾਰਣ ਹੁੰਦਾ : *"ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।"* ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇ ਰੋਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ

ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ।

ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਲੱਗਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹ-ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗਲ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ।

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇਗ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਣਭੂਮੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਉਤੇੜਤੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਥੇ

(ਪੰਨਾ ੧੪ ਦਾ ਬਾਕੀ.....)

ਰਹਿਤ (ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਵੇਲੇ) ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ (ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਵਲ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ) ਜਿਉਣਾ।

ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀ ਸੁਚੇਤ

ਬਣਾ ਕੇ ਚੁਤਰਫੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਖੋਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਚਾਰਕ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੱਧ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ। ਪਰਚਾਰਕ ਜੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੱਧ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ' ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੂਝਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ। ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਗੰਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ :

ਡਗ ਮਗ ਛਾਡਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ॥

ਅਬ ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ

ਲੀਨੋ ਹਾਥਿ ਸੰਧਉਰਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਪੰਨਾ ੩੩੮)

ਇਹ ਸੀ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਕਰਤਵ 'ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ' ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ 'ਸਾਹਿ ਸਾਹਿਨ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ' ਨੇ। ❦❦❦❦❦

ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿਗੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਨਾਉਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਭੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸੋ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ" ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰਹੇ :-

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ॥

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ॥

ਏਕੇ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ

ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਦਾ॥੧੨॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੩੪)

ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ

(ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੇਰੋਚੇਚੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)

ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਉਂ ਹੋਈ :-

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ! ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ?

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਭੈਣ ਜੀ ! ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੇਸਕੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਦਾ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਘੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਘਾ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਏ ਤਾਂ ਕੇਸਕੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਕੇਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ?

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਸਕੀ ਹੀ ਸਜਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੇਸਕੀ ਹੀ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਢੇ ਨਾਲ ਮੇਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੰਘੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਭੈਣ ਜੀ ! ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ?

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਅਜਿਹਾ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੇਸਕੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਝੁੰਮਕੇ, ਨੱਥਾਂ, ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਕੇਸਕੀ ਧਾਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦੀਆਂ। ਬਿੰਦੀ, ਸੁਰਖੀ, ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਬਿਨ-ਕੇਸਕੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਕੀ ਗੁੱਤ ਉਪਰੋਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗਿੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ?

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਤਿ ਹੈ। ਕੇਸਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਦਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦ ਤਾਂ ਕਈ ਮਰਗ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ? ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੨੫ ਤੇ)

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਭ ਨਾਮੁ (2)

(ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਉਰਾ)

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੯੬.....

ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਉੱਨਤੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਉੱਨਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ। ਐਸੀ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ -

“ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥
ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ ॥”
“ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭਿ ਨ ਬਸੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ ਪਰਹਰੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥”

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ “ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਤਨਿ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵਉ” ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਰੋਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਤਾਂ ਮਨ ਅਰੋਗ, ਮਨ ਅਰੋਗ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਰੋਗ।

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ, ਭੈ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇ-ਮੁਹਤਾਜ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਆਪੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

1. ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
2. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥
3. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ॥

3. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥
4. ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮੁ ਜੀਤਾ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ॥
5. ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥

(ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧)

ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ-ਕਹਿਣੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੁਤੇ-ਸਿੱਧ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ” ਹੀ “ਸਦਾਚਾਰ” ਹੈ।

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਖੌਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਮਲੂਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

- ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤਤੁ ਬੁਧਿ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥

(ਅਸ਼ਟਪਦੀ ੧)

ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਨ ਦੌਲਤ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਹੀ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈਅ ਐਸਾ ਭੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ-ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭੈ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਬੰਦ

ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ- -

ਜਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥
 ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ॥
 ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਚਲੈ ॥
 ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
 ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
 ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
 ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥
 ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੬੪)

ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੁ ਲਾਲਚੁ ਕਾਮਾਦਿਕ ਤੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇਕ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਰਸਨਾ ਆਦਿ ਅੰਗ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਹਰਿ ਜਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਏ ਧੰਨ ਨਾਲ ਚੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਰਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ-ਭਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ-

ਮਿਥਿਆ ਸੂਣਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥

ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥

ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰੁ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥
 ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸੁਾਦ ॥
 ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥
 ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
 ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥
 ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੋਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
 ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥
 ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥

(ਪੰਨਾ ੨੬੮-੬੯)

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ-ਬੁੱਝੇ ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ 'ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ' ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤੱਤ ਕੌਢਿਆ ਹੈ-

ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥

ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ-ਉਚੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਾਮ-ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰ-ਭਗਤੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਜਪੁਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ "ਸਚਿਆਰ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ "ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਧਾ ਸਵੱਯੇ ਵਿੱਚ "ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ" ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ "ਭਗਤ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ--

"ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨਿ ਬਿਸੁਮੁ ॥"

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲਾ "ਭਗਤ" ਸਭ ਤੋ ਉੱਚਾ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ, ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ, ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ (੨)

(ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ)

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ 'ਸੂਰਾ' ਅਪ੍ਰੈਲ, ੯੬.....

ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ? ਆਉ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਗਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੈਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ? ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ?

ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕੀ ਹੈ ? ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ।

ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੱਰਾ ਜੱਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜੋ ਆਤਮਾ ਵੇਖ ਲਵੇ।

ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਸੁੰਘੀ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਭੀ ਲਵੋਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਮਿਣਤੀ ਭੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜੀਵ ਸੌ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਸੌ ਕੇ ਉਠਿਆ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਸ

ਸੌ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ? ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸ ਵੇਖੀ ਹੈ ?

ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਜੀਵ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਪੀੜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਪਰ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਠੋੜੇ ਹਨ ? ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਠੈਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਗ ਠੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਭ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭੋਲਿਉ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੱਕੇ ਕੀ ਕਦੇ ਜੇ ਬੇਸੁਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਬੇਸੁਰਤ ਕਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੌ ਗਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਰਸਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ

ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ—

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਬਕਤਾ॥

ਜਿਨਿ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰਤ ਤੇ ਸੁਰਤਾ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੨)

ਇਹ ਹੋਂਦ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਹੁਣ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਅਨੁਭਵਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੀ ਕਈ ਹਨ। ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੀ ਕਰਤਾ। ਹੈਨ ਦੇਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਹਾਂ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ "ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ" ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ

ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹੇ, ਹੁਕਮੇ ਬਾਹਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੇ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਹੀ, ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ। ਕਦੋਂ ਸਾਜੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੀ ਰਚਨਾਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ "ਮਰਜ਼ੀ" ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਕਮੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਹੁਕਮੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਖੀਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਖੀਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਬਖੀਸ਼ ਕਿ ਹੋ ਸਾਤਿਗੁਰੂ! ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

'ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ॥' (ਪੰਨਾ ੯)

ਕੈਸੇ ਖੇਲੁ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਕੈਸੇ ਚੋਜ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ।

ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕੱਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇਮ ਬੱਧ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (Constitution) ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੇ ਨੇਮ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਹਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ, ਥਿਤਾਂ, ਵਾਰ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੰਡ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜੁਨੀਆਂ ਸਭ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਹੋ ਬੰਦੇ ! ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇਂ ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਪਰਜਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ! ਅੱਜ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਬੰਦੇ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਬੰਦੇ ਵੇਖ ! ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ? ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ?" ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਬਣ। ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੂਕਰ ਬਣ। ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਬਣ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ? ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈਂ।

ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ? ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਤੱਕਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ,

ਉਸਦੀ ਜਬਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਕਰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੈਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਟੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹਨ-

ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ॥

ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ॥ (ਪੰਨਾ ੨੬੭)

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆਂ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਲਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ।

ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਬਣ ਪਰ ਭਲਾ ਕਹਾਵੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ -

ਆਪਸ ਕਉ ਜੇ ਭਠਾ ਕਹਾਵੈ॥

ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ॥

(ਪੰਨਾ ੨੭੮)

ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇਹੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਕਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਚਾਹੇ। ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਤੇ ਪਾਠ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ। ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਅਤਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ-

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਜੇ ਚਲੇ, ਸੇ ਪਵੈ ਖਜਾਨੇ॥

ਖੇਟੇ ਠਵਰ ਨ ਪਾਇਨੀ, ਰਲੇ ਜੁਠਾਨੇ॥੪॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੪੨੧)

ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁਡਣ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ—

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਨਿਹਫਲੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ,
ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੬੪੪)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦੇਖਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਰ ਆ ਵਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਕਰਮ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਸਬਜੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਖਿਲਾਵਣਹਾਰੇ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ।

ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ? ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਹੱਡੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਵਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਖੇਲ੍ਹ ਹੈ ? ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਰੋ ਪੈਣ ਤਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨਟੈਕਟ ਲੈਨਜ਼ (Contact lens) ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ) ਨਾੜੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੀਮ (Team) ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ (ਆਗੂ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰੇ।

ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਜੋ ਖਿਲਾਵਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵਲਿ

ਸੁ ਕਦੇ ਨ ਹਾਰਦਾ॥ (ਪੰਨਾ ੫੧੯)

ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਖੇਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖੇਲ੍ਹ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਮੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਕਾਦਰ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਟੀਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ

ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨੀ॥

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ,

ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ॥

(ਸੋਰਿਠ ਮ: ੯, ਪੰਨਾ ੬੩੩-੩੪)

ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਏ।

ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ?" ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 750 ਸਫੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌ ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲਿਖਤ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ "ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏਂ ?" ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੋਲਿਆ 'ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਇਮ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

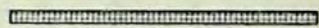
ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ -

ਜੇਸੇ ਹਰਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟਿੱਡ ਲਗਤ ਹੈ,
ਇਕ ਸਖਨੀ ਹੋਰ ਫੇਰ ਭਰੀਅਤ ਹੈ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੨੯)

ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣਹਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਇਕ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਡਾਂ ਵਾਂਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਦਰ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਕਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਪੰਨਾ ੧੮ ਦਾ ਬਾਕੀ)

ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਸਕੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਸਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ।

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਕੀ ਸਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸਕੀ ਸਜਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾਉ, ਕੋਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਅਤੇ

ਕੋਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ।
ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ : ਭੈਣ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ? ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ : ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਕੀ ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ॥

ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ 'ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਰੈਹਤ (੨)

(ਸੂਬੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ (ਯੂ. ਕੇ.))

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ 'ਸੂਰਾ' ਮਈ, ੯੬.....

ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਉ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੀਏ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ "ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਖ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਪਾਸ ਜਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ-ਆਗਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਗਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਰਸ਼ਾਦ ਭਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੀ ਆਏ।

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਗਰੈਹੀ ਸਫਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Application) ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।

ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਚੱਲ' ਤੋਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਜੋਤ' ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ 'ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਤਿ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ (Energy) ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 186000 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੈਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਰੈਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਵਕਤ 'ਅਕਾਲ' Timeless ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰੈਹਤ Spaceless ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੈਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੈਹ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ (Universe) ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ (Universe)

ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਤੇ ਹੁਣੇ (Here Now) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ' (ਪੰਨਾ ੯੭੧) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ (Energy) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਲਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖੇਤਰ ਭੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਭੀ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1-3-16 /1000,000 ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅੰਥ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜੇਹੀ ਕਰੰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 1/2 ਤੋਂ 38 ਹਰਟਸ, (ਸਿਰਫ ਹਰਟਸ ਹੀ, ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਨਹੀਂ) ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਫਤਾਰ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਾਈਪਾਵਰ ਤੋਂ ਲੋ ਪਾਵਰ) ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਸਵਾਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ, ਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਕੂਟੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਰਿਖੀ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਪਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ (Energy) ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਕੜ, 'ਇਥੇ ਤੇ ਹੁਣੇ' (Here-Now) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਯੋਗੀ ਅੰਤਰ-ਗਰੈਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅੰਤਰ-ਲੋਕ (Inter Universe) ਸਫਰ ਭੀ At The very instant ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ (Energy) ਨੂੰ ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ Here-Now ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ

ਜਾਂ Time ਅਤੇ Space ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪਰਮਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਯੋਗ ਚਿਤ੍ਰਿਤੀ ਨਰੋਧ" ਭਾਵ ਚਿਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੀ ਭੀ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਪਾਵ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੋਕ ਦਿਉ, ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਸੀ ਕਾਂਡੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ "ਇਰਾਦਾ" ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। He wills. Here-Now ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ "ਇਰਾਦਾ" (Will) ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—"ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੇ ਕਵਾਉ" (ਜਪੁ ਜੀ ੧੬) ਜਾਂ ਇਕ ਕਵਾਉ ਪਸਾਉ ਕਰਿ, ਓਅੰਕਾਰਿ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ॥ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਰ ੨੬/੩੫) ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਪਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਜਾਂ Vibration ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮ-ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ Here-Now ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ (Energy) ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ "ਇਰਾਦਾ" (Will) ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਿਥੇ ਭੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕਰ, ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਉਤਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ Zero (At The very instant) ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਗਰੈਹੀ (Inter-Stellar) ਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ

ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੀ ਥਾਂ At the very Instant ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ! ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਦੇ ਤੋਹਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਗੁਲਾਮ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਗਰੈਹੀ ਸੈਰ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੋਕ, ਆਤਮ-ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਦੀ ਅਵੱਸਥਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਅੰਤਰ ਗਰੈਹੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਲੋਕ ਸਫਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨੰਦ ਕੁਟੀ ਆਸ਼ਰਮ ਰਿਖੀ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਭੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਮ ਸਨੇਹੀ ਵੀਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਿਛੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸ ਠੈਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੂਬ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਿਛੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਗਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ

ਭੀ ਕਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ Thought Force ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰੌਬਰਟ-ਏ-ਮੋਨਰੋਏ (Robert-A-Monroe) ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ Journtes Out of the body ਵਿਚੋਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਦੇਣੇ ਭੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।

".....Thought is the well spring of existence. It is the vital creative force that produces energy, assembles Matter" into form and provides channels of perception and communication. In this environment, no mechanical supplements are found. No cars, boats, aroplanes or rockets are needed for transportation, you think movement and it is a fact. No telephones, radio, television, and other communications. Mere thought is the force that supplies any need or desire, and

what you think is the matrix of your action, situation and position in the greater reality.

ਭਾਵ ਖਿਆਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਚਨਹਾਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਾਜ਼ੇ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਲਈ ਕਿਸੀ ਕਾਰ, ਕਿਸ਼ਤੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੌਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਫੌਰਨ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਭੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਖਾਹਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ੴ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ (ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ)

ਕੀਰਤਨ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀਰ/ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਕਰਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਕੰਨ ਰਸ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿ ਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ-

"ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਉ ਭਇਆ ਉਦਾਸੁ॥ ਤੀਰਥੁ ਬਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ॥" (ਪੰਨਾ ੩੩੧)

ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਲੈਅ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ-

"ਬਡਾ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ, ਬਡਾ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ....."

ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰਾਮਰਾਏ ਨੇ 'ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ' ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਮਿਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਪ੍ਰਯੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ)। ਦੂਜਾ ਕੀਰਤਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ।

"ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ" (ਪੰਨਾ ੧੦੫)

ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਚੇ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਮ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਵਾਰ ਸਟੀਕ (੧)

(ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ)

ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ੨੦ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ। ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਲਹਿੰਦੀ (ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।

ਸਲੋਕ ॥

ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮਧਿ ਪੂਰਨ
ਅੰਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰਹ ॥
ਸਿਮਰੰਤਿ ਸੰਤ ਸਰਬਤ੍ਰ ਰਮਣੰ
ਨਾਨਕ ਅਘ ਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸੁਰਹ ॥੧॥
ਪੋਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ
ਮਨ ਮਹਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾਚੁ ॥
ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੈ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੰਗ ਰਾਚੁ ॥੨॥

ਉਚਾਰਣ : ਪਰਮੇਸੁਰਹ, ਜਗਦੀਸੁਰਹ-ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ 'ਹ' ਮੁਕਤਾ ਹੈ। 'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਹਿ' ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜੀਐ- 'ੜ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਭਾਰ ਸਹਿਤ।

ਪਦ ਅਰਥ : ਆਦਿ-ਮੁਢ, ਅਰੰਭ। ਪੂਰਨ-ਵਿਆਪਕ। ਮਧਿ-ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ। ਸਿਮਰੰਤਿ-ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ-ਸਤ-ਪੁਰਸ਼। ਸਰਬਤ੍ਰ-ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਰਮਣੰ-ਰਮੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਕ। ਅਘ ਨਾਸਨ- ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਗਦੀਸੁਰਹ-ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ॥੧॥

ਪੋਖਨ ਸੁਨਨ ਸੁਨਾਵਨੋ-ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮਹਿ-ਵਿਚ। ਦ੍ਰਿੜੀਐ-ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਚੁ-ਸਦਾ ਬਿਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ-ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈ-ਵਿਚ। ਹਰਿ ਗੰਗ ਰਾਚੁ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਰਹੁ ॥੨॥

ਅਰਥ : ਪਰਮੇਸੁਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ (ਵਰਤਮਾਨ) ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ (ਭਾਵ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਸਰਬ-ਕਾਲੀ ਹੈ)।

ਨਾਨਕ ! ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਰਮੇ ਹੋਏ (ਵਿਆਪਕ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਤ-ਪੁਰਸ਼ (ਸਦੀਵਕਾਲ) ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧॥

(ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ) ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ

ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ (ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ) ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ-ਬਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ (ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ) ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਾਨਕ ! ਜੇ ਹਰੀ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਰਹੁ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਹਰਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗਾਈਐ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਸੋਈ ॥
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਦਾ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥
ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਦੀਪ ਰਵਿਆ ਸਭ ਲੋਈ ॥
ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੇ ਬੁਝਸੀ ਨਿਰਮਲ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥੧॥
ਉਚਾਰਣ : ਸਮਰਥ-'ਥ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਕਰ ਕੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ-'ਹ' ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਹਿ' ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ।

ਪਦ ਅਰਥ : ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ-ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੇਵਲ ਇੱਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ। ਸਭ ਅੰਤਰਿ-ਸਭਨਾਂ (ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ) ਵਿੱਚ। ਕਰਣ ਕਾਰਣ-ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ। ਸਮਰਥ-ਸਰਥ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਥਾਪਿ-ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਥਾਪਦਾ-ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੁ-ਉਸ (ਹਰੀ)। ਖੰਡ-ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ-ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ। ਪਾਤਾਲ-ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਲੜਾ ਪਾਸਾ। ਦੀਪ-ਟਾਪੂ, ਜਜ਼ੀਰੇ। ਰਵਿਆ-ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਈ-ਸਾਰੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ॥੧॥

ਅਰਥ : ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, (ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਸਭਨਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਓਹੀ (ਵਸਦਾ) ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਹੀ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਅਤੇ ਢਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬ੍ਰਹਮੰਡ (ਸਾਰੇ ਜਗਤ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਦੇਸ਼ਾਂ), ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਲੜੇ ਪਾਸਿਆਂ, ਟਾਪੂਆਂ (ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ) ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਜਿਸ ਸੁਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ (ਆਪਣੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਤਾ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ) ਸੂਝ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ (ਮਨੁੱਖ) ਪਵਿੱਤਰ (ਹੁੰਦਾ) ਹੈ ॥੧॥

ਸਲੋਕ ॥

ਰਚੰਤਿ ਜੀਅ ਰਚਨਾ
ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਸਥਾਪਨੰ ॥

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰੰਤਿ, ਨਾਨਕ
ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਨ ਬਿਨਾਸਨੰ॥੧॥

ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੈ
ਵਸੰਦੇ ਕੁਹਬੜੈ ਥਾਇ॥

ਨਾਨਕ, ਸੇ ਧਣੀ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰਿਓ

ਉਧਰਹਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਇ॥੨॥ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਇ

ਉਚਾਰਣ : ਜੀਅ-ਅੰਤਲੇ 'ਅ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਲਾਰ ਹੋ ਕੇ 'ਆ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੁਹਬੜੈ-ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਅੱਖਰ 'ਕੁ' ਇਸ ਦਾ ਮੂਲਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ-ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ 'ਕੁ+ਹਬੜੈ' ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਾਸਕੀ ਹੈ :

ਮਹਾ-ਪ੍ਰਬਲ। ਥਾਇ-ਥਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉ-ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਨਾਇ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਉਧਰਹਿ-ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈਂ।

ਪਦ ਅਰਥ : ਰਚੰਤਿ-ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕੁਹਬੜੈ-ਕੁਹਬਰੇ, ਗੰਦੇ। ਧਣੀ-ਮਾਲਕ। ਵਿਸਾਰਿਓ-ਤੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰਹਿ-ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈਂ। ਨਾਇ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ॥੨॥

ਅਰਥ : (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਸ ਨੂੰ) ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ (ਟਿਕਾਉਂਦਾ) ਹੈ।

ਨਾਨਕ ! (ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ) ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ ਜਠਰ-ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ) ਪ੍ਰਬਲ ਅੱਗ (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ॥੧॥

(ਹੇ ਜੀਵ ! ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ) ਮੂੰਹ ਥਲੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਸਨ। (ਭਾਵ, ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਤੂੰ ਗੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੈਂ।

ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਨਾਨਕ' ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ-ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਜੀਵ ! ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ (ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰ-ਅਗਨੀ ਤੋਂ) ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਛਡਿਆ ਹੈ ?॥੨॥

ਪਉੜੀ॥

ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਰਿ ਨਿੰਮਿਆ ਅਗਨਿ ਉਦਰ ਮਝਾਰਿ॥
ਉਰਧ ਮੁਖੁ ਕੁਚੀਲੁ ਬਿਕਲੁ ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਗੁਬਾਰਿ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੂ ਨਾ ਜਲਹਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਉਰਧਾਰਿ॥

ਬਿਖਮ ਥਾਨਹੁ ਜਿਨਿ ਰਖਿਆ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਵਿਸਾਰਿ॥
ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸੁਖੁ ਕਦੇ ਨਾਹਿ ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਹਾਰਿ॥੨॥
ਉਚਾਰਣ : ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਨਾਸਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ :

ਲਾਜਲਹਿ-ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜੇਂਗਾ। ਥਾਨਹੁ-ਥਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਹਿ-ਨਹੀਂ। ਜਾਸਹਿ-ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ।

ਪਦ ਅਰਥ : ਰਕਤੁ-ਲਹੂ (ਮਾਂ ਦਾ)। ਬਿੰਦੁ-ਵੀਰਜ (ਪਿਤਾ ਦਾ)। ਨਿੰਮਿਆ-ਪੁੰਗਰਿਆ, ਉਪਜਿਆ। ਅਗਨਿ-ਅਗਨੀ। ਉਦਰ-ਪੇਟ। ਮਝਾਰਿ-ਵਿਚ। ਉਰਧੁ ਮੁਖੁ-ਮੂਧਾ (ਉਲਟਾ) ਮੂੰਹ। ਕੁਚੀਲ-ਗੰਦੀ (ਥਾਵੇਂ) ਬਿਕਲੁ-ਵਿਆਕੁਲ, ਬੇਚੈਨ। ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ-ਅਤਿ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਗੁਬਾਰਿ-ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਜਲਹਿ-ਨਹੀਂ ਸੜੇਂਗਾ। ਉਰਧਾਰਿ-ਧਾਰਨ ਕਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰ (ਇਹ ਜੁੜਤ ਪਦ ਹੈ)। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 'ਰ'

ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ 'ਉਰਿ ਧਾਰਿ' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਪਦ ਛੇਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ' ਬਣਦਾ ਹੈ॥ ਬਿਖਮੁ ਥਾਨਹੁ-ਅੱਖੇ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਨਿ-ਜਿਸ ਨੇ। ਤਿਲੁ-ਰਤਾ ਭਰ, ਪਲ ਭਰ। ਬਿਸਰਤ-ਭੁਲਿਆਂ। ਜਾਸਹਿ-ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ॥੨॥

ਅਰਥ : (ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ) (ਮਾਂ ਦੀ) ਰੱਤ (ਲਹੂ) ਅਤੇ (ਪਿਤਾ ਦੇ) ਵੀਰਜ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ (ਮਾਂ ਦੇ) ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ।

(ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਰੂਪੀ) ਘੋਰ ਨਰਕ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਕੁਚੀਲ ਥਾਵੇਂ (ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ) ਪਿਆ ਤੂੰ ਅਤਿ ਵਿਆਕੁਲ ਸੈਂ।

ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ (ਮਾਂ ਦੇ) ਪੇਟ ਦੀ ਜਠਰ-ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇਂਗਾ। (ਗਫਲਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ) ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ (ਨਿਰੰਤਰ) ਧਾਰਨ ਕਰੀਂ ਰੱਖੋ।

(ਜਿਸ ਰਖਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ) ਐਨੇ ਅੱਖੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਅ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆਂ ਸੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ) ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ (ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ) ਹਾਰ ਜਾਏਂਗਾ॥੨॥

ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ : ਗਰੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ

(ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ)

ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਬ ਜੋ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਖਈ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮਨ ਫੇਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ! ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਏਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲੇ, ਛਤੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਲਾਅਨਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਵੋ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਉ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ।

ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ, ਬਬੇਰੇ ਸਾਧ ਦੇਖੋ ਹਨ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗਾ ? ਉਸ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ? ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਪਰ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ? ਜੇ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਹਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਸੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੋ ਛੁਡਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੁਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ! ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੋਫ਼ੇ ? ਵੇਖੀ ! ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਗਲਾਸੀ ਖੋਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੇ ਭਰਾ ਐਵੇਂ ਹੁੱਜਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਥੇ ਜਾ ਤਾਂ ਆ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਧ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਹੇ ਵਾਕ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਪੱਕਣ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤਰ ਕੇ,

ਮੁੜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 24-25 ਮੀਲ ਦਾ ਪੰਧ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਨਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਗਦੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ? ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਹ ਜੇ ਗੋਲ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹਨ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਫ਼ਤਹਿ ਸ਼ਖ਼ੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ? ਜੀ, ਪੁਰੋਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਹਨ ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ-ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਇਥੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤੀਜਣਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੀਤਾ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਧੁੱਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ? ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਗਈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਇਆ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਲਿਦ ਪਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ

ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਬੰਤ੍ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਉ ਕੀ ਹੈ ? ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਆਵੇਗੀ। 'ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ?' ਬੱਸ ਇਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, "ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਲਿਦ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ।" ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰਾਂ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ" ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਸ ਲਾਅਨਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਤਕੜੇ ਹੋਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।" ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਸ਼ਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ! ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੁਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨਿੱਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ

ਪਰ ਫਿਰ ਇਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ?" ਆਖਰ ਨੂੰ :

ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਣਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ॥
(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੫੦-੫੧)

ਤਥਾ :

ਜੇ ਆਇਆ ਸੇ ਚਲਸੀ ਸਭੁ ਕੇਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ॥
(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪਉੜੀ, ਪੰਨਾ ੪੭੪)

ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਖੁ ਗੁਰੁ ਨਹੀ ਕੇਈ
ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ॥੧੩॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਪਟੀ, ਪੰਨਾ ੪੩੫)

ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਖੁ ਨ ਪਾਇਉ
ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ॥੧੩॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੨)

ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ :

ਜਾਮਿ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਧਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਵੁ ਦਿਜਇ॥

ਜਾਮਿ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜਇ॥

ਜਾਮਿ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਗਿਆਨ ਅਰੁ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰਿ॥

ਜਾਮਿ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਸਬਦੁ ਸਾਖੀ ਸੁ ਸਚਹ ਘਰਿ॥

ਸੇ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਅਹਿਨੀਸਿ ਜਪੈ
ਦਾਸੁ ਭਟੁ ਬੇਨਤਿ ਕਰੈ॥

ਜੇ ਗੁਰੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ
ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹ ਥੇ ਰਹੈ॥੧੩॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ, ਪੰਨਾ ੧੩੯੯)

ਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਸੜ-ਬਲ ਕੇ

ਮਨੁਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਕਿਵੇਂ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਾਇਅਉ
ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ੍ਰਣਹਿ ਸੁਣਿਓ॥
ਬਿਖੁ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੁਯਉ
ਨਾਮੁ ਸਾਤਿਗੁਰ ਮੁਖਿ ਭਾਣਿਅਉ॥
ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ ਲਾਲੁ
ਨਦੀਰ ਸਾਤਿਗੁਰੁ ਜ਼ਦਿ ਧਾਰੈ॥
ਪਾਹਣੁ ਮਾਣਕੁ ਕਰੈ ਗਿਆਨੁ
ਗੁਰ ਕਹਿਅਉ ਬੀਚਾਰੈ॥
ਕਾਠਹੁ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੁ ਸਾਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ
ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਤਿਨ ਕੇ ਗਾਇਅ॥
ਸਾਤਿਗੁਰੁ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ
ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਅ॥

(ਸਵਈਏਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੧੩੯੯)

ਸੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੀਮਤ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਵੱਖਤੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਲਾ ਆਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਹ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਲਿਦ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਪੀਵਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ

ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਸਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅੰਖ ਹੋਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਿੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਦ ਕੀਦਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਕੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਹਿਮ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।

ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਪੈਰ, ਕੁਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ

ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਅਨਤਾਂ ਪਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੌਢਾ ਪਹਿਰ ਬੀੜ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪ ਪਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ? ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਲਵਾੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਬੋਝਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਈ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਗੁੰਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁੰਬੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਛਦੇ ਪੁਛਦੇ ਅੱਧੋ-ਪੱਠੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਦ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਆਦਿ ਛਕਾਈ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ! ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ?" ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਖੜਾ ਅਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਲ ਸੀ।

ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਛਡਾਉਣ

ਲਈ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਠਗਰੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।"

ਸ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਣ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਢੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, "ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲੈ ਤੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਹ। ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਤਾਵੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਝਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਠੋਕੇਦਾਰੀਆਂ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਗਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਰੱਖੋਗੇ।"

ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਪਾਠ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਠੋਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਖ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਠੋਕੇਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਬੰਦਗੀ

ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
 ਹੁਣ ਦੋਹ ਬੰਦਗੀ।
 ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਹੀ,
 ਬਸ ਨਿਭੇ ਜਿੰਦਗੀ।
 ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੂਹ ਪਿਆਵਾਂ,
 ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ।
 ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ,
 ਨਾ ਭੱਟ ਲੰਘਵਾਂ।
 (ਤੋਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇਗ')

A SONG OF BLISS (3)

S. Jaspinder Singh Canada)

For Part (2) Please See Sura, April, 96.....

ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਜਿ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ॥ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ॥ ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤੁ ਅੰਤਿ ਪਛੇਤਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੇਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥

O, dear mind ! worry thou about permanent, reality. This family and members of thy clan, that you see around, have no permanent value to you. That, which is transitory in nature, Why should it fascinate you ? Never indulge in some thing which may lead to repentance later. Hear thou Wisdom of the Guru, which alone can shape your attitude for righteous living and thus be helpful even after death and hereafter. Says Nanak, O, dear mind, worry thou about things permanent in nature (This Pauni is coaxing the mind to select the path of Divine Love and righteous life (ਲਿਵ) rather thou worldliness (ਧਾਤ)-॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤੇ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂ ਜਾਣਹੇ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣਏ ॥ ਆਖਹਿ ਤ ਵੇਖਹਿ ਸਭ ਤੂਹੈ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥

O, Incomprehensible, Unfathomable One ! None knows the limit of Thy vastness. Only Thou know Thyself and none else is aware of Thy limits. All the beings are Thy Creation, as Thy Play. How can they ever fathom Thy Greatness? It is only Thy power that sees and speaks through the being of Thy creation. Says Nanak, Thou are ever beyond comprehensive and none

can fathom Thy limits. - 12

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਇਕਿ ਵੇਖਿ ਪਰਸਾਣਿ ਆਇਆ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਤਿਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ੧੩ ॥

I obtained the Nector of Nam which the divine angels, men and ascetics all seek through the Grace of the Guru. Having obtained the Nector of Nam through Grace of the Guru, I have the Presence of the Lord in my own heart. All the being are Thou Own creation. Some of them come and pay homage to the Those who get engrossed in love of the Guru and acquire his wisdom, lose their greed and self pride. Says Nanak, only those receive the Nector of Nam, who are Divinely favoured.-13

ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ॥ ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਤਜਿਆ ਹਰਿ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਨਿਰਾਲੀ ॥੧੪॥

Those, who except the discipline of the Divine will have a diverse way of life. Diverse is the life of holy ones and this is not at all easy. Their want is shunning of greed and self-pride. They keep away from unsatiable desires and too much talk. This discipline is highly demanding, sharper than the edge of the sword or finer than a hair with the Grace of Guru and living in His wisdom, they lose selfhood and all desires. Says Nanak, the holy ones have ever lived in a diverse way from the wordly ones.-14

ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੇਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਜਿਵ ਤੂ

ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ
 ਪਾਵਹੇ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ
 ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ॥ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਾ
 ਸੁਣਾਇਹਿ ਆਪਣੀ ਸਿ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖੁ
 ਪਾਵਹੇ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ
 ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ॥੧੫॥

O, lord ! The way all beings live is
 Thy Own maneuvering, as Thou Will.
 They live according to Thy will and it
 is Thy Grace that some are shown
 the Divine way. Those, who are so
 blessed to be engaged in Nam
 devotion, always meditate on Thee.
 Those, who receive Thy promptings
 to go to holy congregations, hear about
 Thy Glory and remain in bliss. Says
 Nanak, O, eternal One! as it pleases
 Thee, so Thou manipulate the lives
 of all beings.-15

ਏਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਵਾ॥ ਸਬਦੇ ਸੁਹਾਵਾ
 ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ॥ ਏਹੁ
 ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰਹੁ ਲਿਖਿਆ
 ਆਇਆ॥ ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ
 ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦੁ
 ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ॥੧੬॥

Divine Word is a Song of Joy!
 Beautiful Divine Word is ever a Song
 of Joy. This abides in the hearts of
 those, who are so divinely destined.
 There are those, who are not thus
 blessed, talking a lot of wishful
 chattering, yet nobody realizes God
 without living a divine life with Nam
 in the heart. Says Nanak, the Divine
 Song of Joy we hear from the Guru. 16

ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ॥
 ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ
 ਧਿਆਇਆ॥ ਪਵਿਤੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ
 ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿਤੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ॥
 ਕਹਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿਤੁ ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ
 ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਵਿਤੁ ਜਿਨੀ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ॥੧੭॥

Pure are those, who meditate on Nam.
 Nam, obtained through the Guru,
 meditation has purified those, who

are engaged in this. Even their parents,
 members of their clan and associates
 are purified. It is so, because all
 those who utter, hear and meditate
 Nam in their hearts, are all purified.
 Says Nanak, those are rendered pure,
 who receive Nam from Guru and
 meditate all the time.17

(Such is the cleansing of mind, to rid
 it of all evil thought and desires, with
 Nam meditation. The need is to
 accept the Divine dicipline, ordained
 by the Guru.)

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ ਵਿਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ
 ਨ ਜਾਇ॥ ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮਿ
 ਰਹੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ॥ ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ
 ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਏ॥ ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ
 ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥ ਕਹੈ
 ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ ਇਹੁ
 ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ॥੧੮॥

Equipoise does not come through
 ritualism and without equipoise, fear
 is not banished. Thus fear is not
 removed through rituals, however hard
 one may try. Fear causes impurity
 of the mind. How to wash away./ this
 impurity due to fear? Yes ! mind can
 be washed of the impurity by meditation
 of Nam. Remain ever imbued with
 Nam. Says Nanak, with Guru 's Grace
 is obtained the state of equipoise
 and thus one is rid of all fear. -18

ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ॥ ਬਾਹਰਹੁ
 ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ
 ਹਾਰਿਆ॥ ਏਹੁ ਤਿਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ
 ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ॥ ਵੈਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮੁ
 ਉਤਮੁ ਸੇ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ
 ਬੋਤਾਲਿਆ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸਚੁ ਤਜਿਆ
 ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ॥੧੯॥

External washing can clean the
 body alone, while the mind still
 remains unclean. Those, clean of
 body but with unclean mind, lose the
 opportunity of an accomplished life

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੪੦ ਤੇ.....)

ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੁ : ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਮਿੱਠਾਪੁਰ)

(ਪਿ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ)

ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਆਪ ਮਿਤੀ 5-4-96 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾ: ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 20 ਜੂਨ ਸੰਨ 1917 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇਤ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾ: ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਖੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਸਨ। ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀ ਬਰਮਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।

ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਦਸ ਜਮਾਤਾਂ) ਬਰਮਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਰਮਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਬੀ. ਏ. ਸੰਨ 1942 ਵਿੱਚ ਐਫ. ਸੀ. ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ (1938-45)। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪ ਭੀ 1942 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ, (ਲੰਬੇ ਕੱਦ, ਸੋਹਣਾ, ਸਡੌਲ ਸਰੀਰ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੂਜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰ ਸ: ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

1942 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਪਲਟਾਂ

ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਆਰਮੀ ਹੋਡ ਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਸਟਾਫ ਆਫੀਸਰ ਭੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੀ ਆਪ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹਰ-ਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਫੌਜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਦਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆ ਵਰਗਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1968 ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਬੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਹੋ ਕੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਜਰਨੈਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।' ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ 1954 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਲਾ ਅੰਕੂਰ ਫਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆਫੀਸਰ ਮੈਸ ਦੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ ਵਿਖੇ ਮਰਹੱਟਾ ਪਲਟਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਸ਼-ਮਕਸ਼ (ਦੁਬਿਧਾ) ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਆਖਰ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਫਸਰ-ਭਾਵ ਮੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਫੌਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ (Religious mania) ਸਵਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਦਲਜੀਤ ਭੀ ਆਖਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀ

ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਫੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਡਾ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਆਪੁ ਲਹਾ ਸੁੱਟੇ। ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੇ ਮੋਹਣੇ ਆਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਘੜੀ ਅਤਿ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - "ਜੇ ਗੁਰ ਸਾੰਗਿ ਵਰਤਦਾ, ਸਿਖੁ ਸਿਦਕੁ ਨ ਹਾਰੇ।" (ਵਾਰ ੩੫/੨੦)

ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਫੀਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਗਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਥੱਲੇ ਭੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਭੀ ਆਪ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਹੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਬਿਧਿ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਫੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਮੇਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 1962 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਜੇ ਮੇਜਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰਨੈਲੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ (1962) ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਪਲਟਣ ਨੇ ਨੀਫਾ (ਆਸਾਮ) ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਭੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਾ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਐਸ. ਡੀ. ਓ.) ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ-ਘੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ? ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ

ਕੀਤਾ। 1963 ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨੈਲੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭੈਣ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ (ਸੁਪਤਨੀ) ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਦੇਗ ਵਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹੈਡ-ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਇਆਂ ਤੇ ਸਜਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਸਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਦੇਖੋ : "ਇਹ ਕਰਨੈਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹ ਫੀਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਇਆਂ ਤੇ ਸਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।" ਉਸੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੈਲੀ ਦੇ ਫੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ (ਜੋੜਿਆਂ) ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਤੇ ਸਜਾਏ। ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹੱਡ-ਵਰਤੀ ਘਟਨਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਚਾਰ ਹੈ :- ਸ਼ੰਕਾ ਮਨਹੁ ਮਿਟਾਇ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੰਦਾ।। (ਵਾਰ ੪੦/੧੧)। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਨ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨਹੁ ਮਿਟਾਅ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸੂਖਮ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਦੇ ਸਨ। 1962 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਲੱਗਪੱਗ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਸ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸੁੰ ਹਸੁੰ ਕਰਦਿਆਂ

ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਆਂਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਕ ਸੇਵਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਛਕਾਅ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ। 1968 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲ ਭੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੁਚੀ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1969 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਬੇੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭੀ ਆਪ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕਾਲਿਜ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ 'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਜੁੱਮੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਰਸਾਲਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। 1970-71 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ (ਆਰਗਨ) ਰਸਾਲਾ ਅਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। 'ਸੂਰਾ' ਅੱਜ ਭੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

1978 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਭੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ (ਕਾਜ਼) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਭੈਣ ਹਰਿਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਮਾਇਕ ਸੇਵਾ ਭੀ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ (ਜੈਪੁਰ ਵਸੀ) ਦੀ ਆਖੀ ਗਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੋਡ (ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਆਪ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਸਨ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ।

(ਪੰਨਾ ੩੭ ਦਾ ਬਾਕੀ.....)

in the gamble of worldliness. The unsatiable desire for worldliness is like incurable disease and a person even forgets about the impending death. Outwordly a person engages in study of holy scriptures, but fails to abide by the teaching of Nam meditation. His wordiy craze makes demon of such a person. Says Nanak, those, who abondone the Eternal Nam in favour of unsatiable desires, have lost the apportunity of an accomplished life in their gambling choice. -19

ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਨਿਰਮਲ॥ ਬਾਹਰਹੁ ਤ ਨਿਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ॥ ਜਨਮੁ ਰਤਨੁ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਮੰਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ॥੨੦॥ Those, who engage in Nam meditation and live as ordained by the Guru, are pure of mind and body. Pure of body and mind are those, who live in accordance with Guru's teachings. Pure that they are, they shun false hood. Such is there re-solve! They have truely bargained, those who have accomplished the purpose of rare human life. Says Nanak, those pure of mind always abide by the Guru.....20

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਜ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

(ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 'ਗਰੀਬ')

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਨ ਮਹਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇ, ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ ਗੁਰ ਫਤਹਿ ਬੁਲਾਵਉਂ।
 ਸ੍ਰੀ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ 'ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥ' ਕੋਟ ਕੋਟ ਤਿਨ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰਉਂ।
 'ਪੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ' ਜਿਨ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉਂ।
 ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਉਂ ਸਭ ਗੁਰ ਕਉ, ਦਰਸ ਪਰਸਿ ਤਿਨਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉਂ।
 'ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰ' ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੱਖਨ ਕਉ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਨ ਛਹਿਬਰ ਲਾਈ।
 ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਰਾਖਿ, ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਜਿਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ।
 ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਪਰਧਾਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਸੇ ਤੱਤ ਵਸਤ ਹਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਸਕਤਿ ਨ ਕਾਈ।
 ਪੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਆਇ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ, ਹੋਰ ਵਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ਕਾਈ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਂਤ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਕੋਟ ਚੰਦਨ ਮਹਿ ਜੁ ਠੰਢ ਨਾਹੀਂ।
 ਐਸੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ, ਆਨ ਦੇਵ ਮਹਿ ਦਾਇਆ ਜੁ ਨਾਹੀਂ।
 ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਣੀ ਪਰ ਖੁਦ ਚਲਕੈ, ਪ੍ਰਿਅ ਗੁਰਸਿੱਖਨ ਕਉ ਦਰਸਾਈ।
 ਪ੍ਰਥਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪ ਪਾਇਕੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀ ਜਿਨ ਜੋਤ ਜਗਾਈ।
 'ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੇ ਸਿਰਤਾਜ' ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ।
 ਜਨਮਤ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਕੈ, ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮਕਲਾ ਦਰਸਾਈ।
 ਸਹਿਜ ਜੇਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਖਨ ਕਉ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਜ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

----- ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ -----

ਨੋਟ :- (੧) ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਾਹਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰੇ ਜੀ। (੨) ਕੇਵਲ ਕੇਸਕੀਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜੀ। (੩) ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖ ਕੇ 'ਸੂਰ' ਦਫਤਰ ਭੇਜੇ ਜੀ। (੪) ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਠਾਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਜੀ।

- LD-67 ੨੪ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੪", ਬੀ ਏ. ਬੀ ਐਡ. ਐਮ. ਏ. ਤਾਗ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-68 ੨੨ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੧", ਚਾਈ ਇੰਚ. ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਪਾਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-69 ੨੩ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੧੧", ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ੩੦੦੦ ਰੁ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-70 ੨੩ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੧" ਫੁੱਟ. ਡੇਢ ਇੰਚ. ਬੀ ਏ. (ਦੁਜਾ ਸਾਲ) ਪਾਸ ਸਿਲਾਈ ਕਟਾਈ ਜਾਣਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-71 ੨੪ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੧" ਐਮ. ਏ. ਬੀ ਐਡ. ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-72 ੨੪ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੩", ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ. ਬੀ ਐਡ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਬੀਬੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾ ਚੰਗੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-73 ੨੮ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੩" ਕਾਨਕੋਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ. ਬੀ ਐਸ ਸੀ. ਐਮ ਏ. ਬੀ ਐਡ. ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ੪੫੦੦/- ਰੁ ਮਾਸਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-74 ਸਾਢੇ ਤੇਈ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫' ਐਮ ਏ (ਪੰਜਾਬੀ) ਪਾਸ ਬੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਜਾਣਦੀ ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-75 ਸਾਢੇ ਪੰਥੀ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੫", ਐਮ ਕੋਮ. ਬੀ ਐਡ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ. ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਦੀ ਬਿਬੇਕੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-76 ੨੫ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੬", ਬੀ ਏ ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ. ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-77 ਸਾਢੇ ੨੬ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੪'੧੧" ਬੀ ਏ. ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ. ਸਰਬ ਲੋਹ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-78 ੨੫ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੬", ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ ੫੦੦੦/- ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਤੇ ਬਿਬੇਕੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-79 ੨੫ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੭", ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ) ੫੦੦੦/- ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-80 ੨੪ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੭" ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ) ੪੦੦੦/- ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-81 ੨੨ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੩" ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਗਡਗ ੨੦੦੦/- ਰੁ. ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-82 ੨੩ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੭", ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਮੁਨਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਮਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ) ੩੫੦੦/- ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- LD-83 ੨੫ ਸਾਲਾ ਕੱਦ ੫'੬" ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਆਟੋਪਾਰਟਸ ਸਪਲਾਈ) ਕਰਦੇ ੫੦੦੦/- ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੰਸਲੇ ਵੀਰ ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ)
ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ
ਪਾਤਰ ਬਣ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਗੰਮੀ ਸਦੜੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 5-4-96 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ।

ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਸੂਰਾ' ਦਫਤਰ
ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ :-

1. ਗੁਰੀਸੱਖ ਰਹਿਣੀ..... 2.00 ਰੁਪਏ
 2. ਕੇਸਕੀ.....2.50 ਰੁਪਏ
 3. ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ.....4.00 ਰੁਪਏ
- ਨੋਟ :- ਡਾਕ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ ਜੀ- ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ (ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ), ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, (ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਪਾਰ)। ਪਟਿਆਲਾ।

ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁ: ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 8 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਸਿਕ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸੰਤਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 8 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਗੁ: ਪਾ: ਛੇਵੀਂ, ਬਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ 8 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ।

ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ
ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 23 ਜੂਨ ਸਵੇਰ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ
ਸਮਾਗਮ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ।

ਗੁ: ਚੋਲਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਸਮਖੁਰ (ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ
4 ਜੁਲਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 118ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ
ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

3-7-96 ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ

4-7-96 ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 7 ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ
ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ।

5-7-96 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 11 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ

6-7-96 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ
ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸੇ ਦਰ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ।

7-7-96 ਸਮਾਪਤੀ 5 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ :- ਗੁ: ਅਕਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ।

ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ :- ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲੇਗੀ। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋੜੇ ਲਾਏ
ਜਾਣਗੇ। 6 ਤਾਰੀਖ ਸਵੇਰੇ ਅਖੀਰਲਾ ਗੋੜਾ 7.30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਗੋੜਾ 8 ਵਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ: ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਫੋਨ 28865. -ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ।

ਸੂਰਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਭਾਈ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇਡਾ	4000/-	ਹ.ਪ ਸਿੰਘ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ	400/-
ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ	400/-	ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ	240/-
ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾਨਸੀ	820/-	(ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯਦ ਵਿੱਚ)	
ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਦ ਵਿੱਚ	400/-		

SURA (Monthly) KOTHINo. 12, BLOCK-I, BHAI RANDHIR SINGH NAGAR, LUDHIANA-141004