

ਮਾਸਿਕ ੧੬ ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

# ਸੁਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ

MONTHLY

SURA

LUDHIANA

ਸ  
੧  
੨  
੩  
੪  
੫



J  
U  
N  
E  
1  
9  
9  
7

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)



# ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ

## ਤਤਕਰਾ

<p>੧. ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ</p> <p>੨. ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ (੧)</p> <p>੩. ਸੂਰਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ</p> <p>੪. ਤੈਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ</p> <p>੫. ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਕਵਿਤਾ)</p> <p>੬. ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ</p>	<p>੧</p> <p>੪</p> <p>੭</p> <p>੧੧</p> <p>੧੫</p> <p>੧੭</p>	<p>੭. ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ</p> <p>੮. ਮੀਆ ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਕਵਿਤਾ)</p> <p>੯. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋ ਪੰਥ</p> <p>੧੦. ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ</p> <p>੧੧. ਮਾਸ ਨਿਸ਼ੇਧ</p> <p>੧੨. ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ-ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ</p> <p>੧੩. ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਕਵਿਤਾ)</p>	<p>੨੧</p> <p>੨੨</p> <p>੨੫</p> <p>੩੧</p> <p>੩੬</p> <p>੩੭</p> <p>੪੦</p>
--	--	--	---

## ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ

<p>ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ - 9 ਜੂਨ</p> <p>ਜਨਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ - 14 ਜੂਨ</p>	<p> </p> <p> </p>	<p>ਜਨਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ - 20 ਜੂਨ</p> <p>ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ - 21 ਜੂਨ</p>
---	-------------------	--

## ਸੂਰਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੋ ਜੀ

੧. ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਥ ਆਫਿਸ "ਸੂਰਾ" - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
  ੨. ਜਲੰਧਰ - ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਚੌਕ ਪੰਜ ਪੀਰ।
  ੩. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - ਭਾਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੇਭਾ ਸਿੰਘ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੈਕ ਬਾਜ਼ਾਰ।
  ੪. ਪਟਿਆਲਾ - ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਐਡ ਸੰਨਯ, ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।
  ੫. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ - ਭਾਈ ਵੱਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜ ੩/੩ - ਏ ਫੋਜ਼ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
  ੬. ਕਪੂਰਥਲਾ - ਭਾਈ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਆਰਟਸ, ਨੇੜੇ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ।
  ੭. ਸਾਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਮੈ - ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ: ੨, ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ।
  ੮. ਬਠਿੰਡਾ - ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ (ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ) ਜੀ, ਮਕਾਨ ਨੰ: ੭੮੧੯, ਨੇੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ।
  ੯. ਮੋਗਾ - ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਬੀ ਬਾਗ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਫੋਨ: ੨੪੩੪੯, ੨੧੬੮੧
  ੧੦. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸਿੰਘ ਬੁਦਰਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ: ੫੪੫੭੮੭ ਘਰ: ੨੩੧੫੨੦
  ੧੧. ਯਮਨਾਨਗਰ - ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਰਾਸ ਹੈਡਲਮ, ਤੱਤਖਾਲਸਾ ਭਵਨ, ਜਗਾਪਰੀ ਰੋਡ ਪਿੰਨ ਕੋਡ-੧੩੫੦੦੧ ਫੋਨ: ੨੬੨੧੭
  ੧੨. ਸੰਗਰੂਰ - ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਉਪੋਕੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਲੋਰਕੋਟਲਾ।
  ੧੩. ਫਗਵਾੜਾ - ਮਾ: ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾਂ ਕਲੋਨੀ (ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਮੰਦਰ) ਬੰਗਾ ਰੋਡ।
- ਸੂਚਨਾ - ਹਰ ਐਤਵਾਰ "ਸੂਰਾ" ਦੇ ਚੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ 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 ੧੦-Lambourne Gardens, Earley Reading, Berks U.K. Tel. ੦੧੭੩੪-੨੬੭੯੦੦
੨. ਅਮਰੀਕਾ - ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫ਼ਾਰੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੧੮੦੦੭੨੨੬੨੧੨.
੩. ਕੈਨੇਡਾ - ਭਾਈ ਗਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿਕ, ਫੋਨ : ੧੮੦੦੬੬੩੦੨੨੪.
੪. ਆਸਟਰੇਲੀਆ - ਭਾਈ ਪਰਸੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੦੬੧੮੬੩੪੮੪੧.
੫. ਨੀਊਜ਼ੀਲੈਂਡ - ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੦੬੨੭੦੨੭੫੫.

## ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਸੂਰਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਬਿਸਕੁਟ ਬੇਕਰੀ ਕੋਹਾੜਾ ਪੀਰ ਬਰੇਲੀ ਯੂ: ਪੀ:-243003

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਫਟ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ, ਜਥੇ ਵਲੋ ੧੨-ਆਈ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।  
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ : ਮਾਈਕਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡੀ-੯੩, ਥਲਾਕ ੧੬, ਪਾਹਵਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।



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

ਜਿਲਦ ੩੧  
ਜੂਨ ੧੯੯੭  
ਅੰਕ ੬



SURAMONTHLY

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ  
ਵਲੋਂ

ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ਼ : ੩੦.੦੦, ਵਿਦੇਸ਼ : ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ.....੧੦੦.੦੦, ਹਵਾਈ ਡਾਕ.....੩੦੦.੦੦

ਆਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਦੇਸ਼ : ੩੦੦.੦੦, ਵਿਦੇਸ਼ : ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ...੧,੦੦੦.੦੦, ਹਵਾਈ ਡਾਕ...੩,੦੦੦.੦੦

ਚੰਦਾ ਭੇਜਣੇ ਦਾ ਪਤਾ

'ਸੂਰਾ' ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ੧੪੧੦੦੨ (ਇੱਕ ਕਾਪੀ .... ੩.੦੦)

### ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ

ਪੀਂਜ ਪਿਆਲੇ, ਪੀਂਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ॥  
 ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟਿ ਕੈ, ਮੁਰਤਿ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ॥  
 ਚਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੇ ਵਾਰੀ॥  
 ਦਲ-ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ॥  
 ਪਛਨਿ ਸਿਖ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ, ਛਿਅ ਮਹਿਲਾਂ ਤਕਿ ਦਰਸੁ ਨਿਹਾਰੀ॥  
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਣਹੁ ਸੰਸਾਰੀ॥  
 ਕਲਿਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨਿਹਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰਿ ਖਲਾਰੀ॥  
 ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ॥ (ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੪੮)

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫)(੩੯੬)

ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜਿ॥ ਚਿਰੁ ਜੀਵਨੁ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗਿ॥  
 ਉਦਰੈ ਮਾਹਿ ਆਇ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸੁ॥ ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਬਿਗਾਸੁ॥੧॥  
 ਜੰਮਿਆ ਪੂਤੁ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ॥ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ॥ ਰਹਾਉ॥  
 ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ॥ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗੁ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਥੀਆ॥  
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦੁ ਗਾਵੈ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ॥੨॥  
 ਵਧੀ ਵੇਲਿ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ॥ ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰਿ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ॥  
 ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਿਵਾਇਆ॥ ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਇਆ॥੩॥  
 ਜਿਉ ਬਾਲਕੁ ਪਿਤਾ ਉਪਰਿ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣ॥ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣਿ॥  
 ਗੁਝੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ॥੪॥੭॥੧੦੧॥



## ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ:-

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਹਿਨ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹਿਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸੜੇਵਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ੧੪ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਪਟ-ਖਿਆਲੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਕਰਮੇ' ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਅਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜੇਦੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧੀਮੇ ਜਿਹੇ ਮਿਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਓਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਖੀ ਇਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਬ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਦਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ੧੩-੧੪ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ। ਦੂਰੋਂ ਧੂੜ ਉਡਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੂੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ! ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਦਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ-ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨੰਗੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਮਿਸੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਅਤੇ ਗੰਢੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਨਿਮਰੀ-ਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਨਿਰਮਾਣ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਠਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨੁ ਕੇ ਮਿਸੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਸਜਾਏ। ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ, ੧੩ ਮੀਲ ਪੰਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਤ-ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਓਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਨੰਦ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੰਢੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਜਿਹਾ ਬਲੀ ਜਨਮੇਗਾ ਜੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਢਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੰਨੇਗਾ।" ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਛੇ ਸਤ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਟਿਕੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਜੂਨ ੧੫੯੫ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਹਿਤ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ  
ਵਿਆਖਿਆ:-

ਸਚ-ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਜੇਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਰ-







## ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ (੧)

(ਵਲੋਂ-ਗੁਰਪੁਰਿ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ)  
ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪਿ॥

ਆਨ ਪਹਰ ਮਨ ਤਾ ਕਉ ਜਾਪਿ॥

ਜਿਸੁ ਚਿਤਿ ਆਏਬਿਨਸਹਿ ਦੁਖਾ॥

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਤੇਰਾ ਉਜਲ ਮੁਖਾ॥੩॥

(ਰਾਮਕਲੀਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੬੬)

ਇਹ ਲੋਕੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥

ਨਹੀ ਭੇਟਤ ਧਰਮ ਰਾਇਆ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਇਹ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਭੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਸਤਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ (ਹਸਤੀ) ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੜ ਲਾਇ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਐਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੇ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਲੇਖੇ ਸਭ ਕਲਪਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਐਵੇਂ ਕਲਪਤ ਮਿਆਲ ਹੀ ਮਿਆਲੇ ਹਨ ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰਧਕ-ਪੁਣਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਵਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਸਚਮੁਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਪਰਹਿ ਅਭਿਮਾਨੁ॥

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨੁ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ॥੩॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੮੦੫)

ਸੂਰਾ

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫੋਕਟ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪੀ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਚੁੱਚ-ਕਬਨੀਆ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਤ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਸਦੀਵੀ ਆਤਮਕ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੋਭਾਵੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ-

ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਨਹੀ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ॥

ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਛੁਟੈ ਨਿਦਾਨਿ॥

(ਰਾਮਕਲੀਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੮੩੭)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੇ ਸਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿ-ਦਰਗਾਹੀ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰਿ-ਰਸ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਿ-ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ-ਰਸੇ, ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਫੋਕਟ-ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੁਕੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ॥.....

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ॥੪੧॥

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਪੰਨਾ ੮੪੨)

ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਪਰ ਬਫਾਇ ਕੇ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕਰ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ, ਸਿਫਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤਿ ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਦ-ਬੰਨਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ "ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤਿ ਸਮੇਉ" ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਧ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ-ਜਮਦਰਿ ਬਾਧੇ ਕੋਇ ਨ ਰਾਧੇ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਸਾਖੈ॥.....॥੫੫॥.....

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨੁ॥

ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ॥੫੬॥

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਪੰਨਾ ੮੪੪)

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਹੁਣੇ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪਤਿ-ਪਰਤਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ



ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਾਖਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮ-ਦਰ ਬੌਧਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਣ ਆਇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਚਾ ਕਥਨ ਹੈ-

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿ॥  
ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ॥

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ, ਪੰਨਾ ੯੪੬)

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਜਮਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਿਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਗ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮਰੂਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਭੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਮਨਮੁਖ ਬੇਲਿ ਨ ਜਾਣਨੀ  
ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ॥  
ਓਇ ਬਾਉ ਕੁਥਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨੀ  
ਉਨ ਲੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰੁ॥  
ਓਇ ਆਪਣੈ ਸੁਆਇ ਆਇ ਬਹਿ  
ਗਲਾ ਕਰਹਿ, ਓਨਾ ਮਾਰੇ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰੁ॥  
ਅਗੈ ਦਰਗਹ ਲੋਖੈ ਮੰਗਿਐ  
ਮਾਰਿ ਖੁਆਰੁ ਕੀਚਹਿ ਕੂੜਿਆਰੁ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੯੪੦)

ਨਾਮੋਂ ਸਖਣੇ ਨਿਗੁਰੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ। ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਦਾ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਬੋਲ ਕੁਵਾਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਕੁਬਚਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਹੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕੁਬੋਲ ਕੁਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲਗੇ ਥਾਉਂ ਕੁਥਾਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨਿਜ-ਲੋਭ ਵਿਕਾਰੀ ਕੁ-ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜੰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਤੋਂ ਲੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਖਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਦਾ ਸਦਾ ਲੋਖਾ ਲਿਆ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ-

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ॥  
ਲੋਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੋਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੀਦ ਵਹੀ॥  
ਤਲਬਾ ਪਉਸਿਨਿ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ॥  
ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੋਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਹੀ॥  
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ॥  
ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚ ਰਹੀ॥

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੯੫੩)

ਏਸ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਏਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੋਖਾ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਖਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮਰਾਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲੋਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇ ਪਾਸ ਵਹੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਮ ਦਾ ਲੋਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਕੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ-ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਜ਼ਾਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਤਲਬਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਣ-ਕਰਮੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਧਰਮਰਾਇ ਦੀ ਵਹੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਬਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਰਾਈਲ ਸਾਰਖੇ ਜਮਦੂਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨੱਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਨ ਸੁਝੇਗਾ। ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਿਖੁਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਕੂੜਿਆਰ ਨਿਖੁਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੂੜ ਭੀ ਨਿਖੁਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਓੜਕ ਸਚ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚ ਵਰਤਾਰੀਏ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਹਲੇ (ਖਾਲੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਏਸ ਉਪਰੋਕਤ



ਵਾਕ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਭੀ ਉਚਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ, ਪਕੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਬਸ! ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ॥੧॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੬੩)

ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰਿ ਦਰਿ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ-ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲਿ ਮੇਲਣ-ਹਾਰ ਹਰਿ-ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਸੀਠ (ਵਿਚੇਲਾ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।

ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੇ ਹੀ ਮੈ ਡੀਨੁ॥

ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਨੁ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੫੭)

ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਚ ਸਦਾਕਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬਸੀਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋ ਜੋ ਜਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਸੋਈ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਚੇ ਮਲ ਭਏ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਐਸੀ ਮੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਲ ਤੇ ਅਬਦ ਤਕ ਮੱਲ ਮੱਲੀ ਹੀ ਰਖਣਗੇ। ਯਥਾ-

ਜੇ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰਿ ਸਾਈ ਭਲੀ ਗਲ॥

ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮੁ ਸੇ ਦਰਗਹ ਮਲ॥੧੬॥

(ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੬੬੪)

ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਕਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ-

ਪਾਖੰਡ ਪਾਖੰਡ ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਰਮੇ,  
ਲੇਭੁ ਪਾਖੰਡੁ ਜਗਿ ਬੁਰਿਆਰੇ॥  
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵਹਿ  
ਜਮਕਾਲੁ ਖੜਾ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ॥੪॥.....  
ਸਾਕਤ ਨਰ ਸਤਿ ਭੂਖ ਭੂਖਾਨੇ,  
ਦਰਿ ਠਾਢੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੇ॥ ੬॥

(ਨਟ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੬੮੧)

ਡਿਠਾ ਜੇ ! ਸਾਕਤ ਨਰਾਂ ਲੇਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ-ਜੰਦਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੁਖਣ-ਭੁੱਖੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ

ਹੋਏ ਖਲੋਵਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਓਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਏਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਬੇਖਬਰ ਹੋਏ ਵੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਮਨੁਖਾ-ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਘੜਦੀ। ਅੱਖ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਉਘੜੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਸੁਣਨ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਲੋਭ ਪਾਖੰਡ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਲਾ-ਮਜ਼ਹਬ, ਦਹਿਰੀਏ, ਨਾਸਤਕ, ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਕੀ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਾਰਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ, ਬੇ-ਦਰੇਗ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਚਤ ਖੱਚਤ ਹੋਣਾ ਹੈ-

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ॥

ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਸੁਖੁ ਨਹੀ ਗਾਡੇ ਲਾਢੇ ਫਾਰੁ॥

ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਦੂਖੁ ਘਣੇ ਜਮ ਦੁਆਰਿ॥੩॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੧੦)

ਇਹ ਉਪਰਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਕੈਸੀ ਸੂਝ ਸੂਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬੇਅਰਥ ਤੇ ਅਕਾਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਸਨੂੰ ਆਏ, ਕੀ ਬੁਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਖੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ-ਵਿਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਏਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਣ-ਵਿਹੁਣੇ, ਨਾਮ-ਸਖਰੂਨੇ ਮਾਠੂੰ, ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਯਾ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰ (ਮਿੱਟੀ) ਦੇ ਲਢੇ ਹੋਏ ਗੁੱਡੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਫਾਰ ਉਡਾ ਕੇ ਫਾਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵਿਛੜਿਆ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਣੇ ਦੁਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ-

"ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ॥

ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ॥

ਅਗੇ ਵਿਣੁ ਠਾਵੈ ਕੇ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ,

ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੀ ਜੀਉ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਅਸਟ: ਪੰਨਾ ੧੦੧੬)



# ਸੂਰਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ

ਡਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਆਪੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਸਦਾ ਅਜਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਝੀ ਲੋਅ ਫਿਰ ਮਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਮਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਜੁਰਅੱਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਾਂਘ ਅਕਬਨੀਯ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਂਗ 'ਨਾ ਇਹੁ ਬੁਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਾਰਣੀਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਅਕਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ 'ਨ ਓਹੁ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਦਾ ਸਾਜਿਆ, 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ 'ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ' ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੇ ਵਲਿ ਹੈ ਤਾ ਕਿਆ ਮੁਹਛੰਦਾ॥  
ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਨੇ ਸਉਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ॥

ਏਹ ਵੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸਭਿ ਕੀਤਿਆ ਨਹ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ॥  
(ਪੰਨਾ-੧੦੯੬)

'ੴ' ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਦੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਾਰਣੀਯ ਹੋਵੇ। 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ। 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸੋ ਦਰੁ' ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ

ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੰਮੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ:

ਫ਼ਰੀਦਾ ਥੀਉ ਪਵਾਹੀ ਦਭੁ॥

ਜੇ ਸਾਈ ਲੋੜਹਿ ਸਭੁ॥

ਇਕੁ ਛਿਜਹਿ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਅਹਿ॥

ਤਾਂ ਸਾਈ ਦੇ ਦਰਿ ਵਾੜੀਅਹਿ। (ਪੰਨਾ-੧੩੭੮)

'ਸੋ ਦਰੁ' ਪਹੁੰਚਿਆਂ 'ਸੋ ਪੁਰਖ' ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਸੁਰਤਿ, ਮਤਿ, ਮਨਿ, ਬੁਧਿ' ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। 'ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਧਾਨ ਬਨੈ' ਦਾ ਅਵਸਰ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਣ ਵਿਚ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਉਗਮ ਪਈ। ਦੱਭ ਵਾਂਗ ਵਿਛ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਰਤਾ, ਸੂਰਮਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ - ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ 'ਵੱਡ ਵਡੇ ਵਡੋਨਾ' ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੰਦ ਚਿੜਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਪੰਥ ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਯੇਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪ ਵੀ ਰਣ ਵਿਚ ਜੂਝੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ :-  
ਸੂਰਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਿ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤੁ॥ (੧੧੦੫)



ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਰਣ ਵਿਚ ਜੁਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਦੇਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ੍ਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਗਤ-ਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ-ਜਲ ਦੇ ਘੁੱਟ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠੰਢਕ ਭਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਰਤਾ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਦੀ ਅਨੰਦ ਮਈ ਆੰਤ੍ਰਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋ' ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

ਬਿਖਮੇ ਬਿਖਮੁ ਅਖਾੜਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਰਮ॥  
ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਜੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਭੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ॥  
ਪਾਇਆ ਖਜਾਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਣਥ ਮੇਰੀ ਆਪਿ ਖੜਾ॥

(੪੫੩)

ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਭਗਤ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਖੀਆਂ, ਵੈਰੀਆਂ, ਲੁਟੇ

ਰਿਆਂ, ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਅਨੰਦ' ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਦਾ ਇੰਜ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 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 ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਨਿਰਾਲੀ॥ (੯੧੯)

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸੀਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਮੰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇ ਤ੍ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਛੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੀਖਿਅਤ ਗੁਰਸਿਖ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਜਗਣ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਟੱਕਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਤਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆੰਤ੍ਰਿਕ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੀ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਚਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਤਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁਝਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਦੀਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਸਨੂੰ ਡੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਗੁਰਸਿਖ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫਤਹ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋਖੀ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ,



ਚੇਰੀ ਚੇਰੀ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਵੇਲੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਖਸ਼ਮ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ

ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ॥

ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਪਰਖ-ਕਸਵਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਰਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ :

੧. ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਿਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨੁ ਸਭੈ ਕਉ ਖਾਇ॥

(੧੩੭੨)

੨. ਸੂਰੇ ਏਹਨ ਆਖੀਅਹਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਰਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥

ਅਤਿ ਕਰੇਧ ਸਿਉ ਲੂਝਦੇ ਅਗੇ ਪਿਛੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ॥

(੧੦੮੯)

੩. ਨਾਨਕ ਸੇ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਰਿਆ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ॥

(੮੬)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਰ, ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਆਦਿ ਕਹਿਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ 'ਸਿਕਦਾਰ' ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੇ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ:

੧. ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਹਿ

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰਾ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੁਝਹਿ

ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ॥

(੬੦੦)

੨. ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ

ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ॥

ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ

ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ॥

(੧੫੫)

੩. ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੇ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ॥

ਇਹੁ ਤਨੁ ਲਹਰੀ ਗੜੁ ਥਿਆ ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ॥

(੧੩੮੪)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :

ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕੁ ਗਰੀਬਾ

ਰਾਖਹੁ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ॥

ਖੇਦੁ ਕਰਹਿ ਅਰੁ ਬਹੁਤੁ ਸੰਤਾਵਹਿ

ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੇ॥ ੧॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਾਰਿਓ ਅਨਿਕ ਬਹੁ ਭਾਤੀ

ਛੋਡਹਿ ਕਤਹੂੰ ਨਾਰੀ॥

ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ

ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਹੀ॥੨॥

(੨੦੫)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਾਲ ਗੁਰਸਿਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ

ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ :

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨਿਵਾਰੇ॥

ਤਸਕਰੁ ਪੰਚ ਸਬਦਿ ਸੰਘਾਰੇ॥

ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ

ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ਹੇ॥ (੧੦੨੨)

ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਇਆ ਅਤਿ ਖੜਗੁ ਕਰਾਰਾ॥

ਦੂਜਾ ਭ੍ਰਮੁ ਗੜੁ ਕਟਿਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ॥

(੧੦੮੭)

ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਵੇੜੀ ਕਿਵ ਮਿਲੀਐ

ਚੰਦਨੁ ਲੀਜੈ॥

ਕਾਇ ਖੜਗੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਕਰਾਰਾ

ਬਿਖੁ ਛੋਦਿ ਛੋਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ॥

(੧੩੨੪)

ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ

ਰੂਪੀ ਖੜਗ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਭੁਇਅੰਗਮ ਬਿਖ

ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ-

ਗਿਆਨ-ਖੜਗ ਹੀ ਕਾਇਆਂ ਨਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ

ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ

ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਫ਼ਰਮਾਣ

ਹੈ :

ਕਾਮ ਕਰੇਧੁ ਨਗਰ ਮਹਿ ਸਬਲਾ

ਨਿਤ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜੂਝੁ ਕਰੀਜੈ॥



ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੋਵਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਾਇ ਕਦੀਜੈ॥

(੧੩੨੫)

ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਸਿੱਖ, ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਛਿੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ:-

ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ॥

ਮਲ ਲਬੇ ਠੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥

ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ :

ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ

ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਤਿ ਜੀਉ ॥੧੮॥ (ਪੰਨਾ ੭੪)

ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿਖ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ :

ਜਿਨਿ ਮਿਲਿ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ

ਐਸੇ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ॥

ਜਿਨਿ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰਿ ਗੁਦਾਰੇ

ਸੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ॥ (ਪੰਨਾ ੪੦੪)

ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ:

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਗੇ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ

ਸੇ ਕਹੀਅਤਿ ਹੈ ਸੂਰਾ॥

ਕਿਉਂਕਿ :

ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ,

ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੇ, ਰਾਮਗੁਨ ਗਾਵਤੇ

ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਵਡ ਭਾਗ ਮਥੇਗਾ॥

ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਏ, ਸਭਿ ਦੇਖ ਗਏ,

ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਏ, ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨ ਗਏ

ਤਿਨ ਜਨ ਕੇ ਹਰਿ ਮਾਰਿ ਕਦੇ ਪੰਚ ਚੇਗਾ॥ (੧੨੦੧)

"ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਹਿ"

ਦੇ ਸਿਧਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ' ਹਰਿ ਜੀ ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਸ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ, ਨਾਮ ਨੇਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਖੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਆਤਮਿਕ ਵੀਰਤਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰਚਾ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਨ

ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਦੋ ਗਾਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਧੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਿਰਵਾਏ , ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੋ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ । ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਰ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਿਦਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਲਵਾਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੋਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਰੋਧੀ , ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਮਨ ਦੀ ਨਿਜਘਰ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਨੇ ਤਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬੋਲ ਉਠੇ :

ਮਨੁ ਨ ਡਿਗੈ ਤਨੁ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਾਇ॥ (੧੧੬੨)

ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਮਧੋਲ, ਮਨ ਮਤਿ ਨੂੰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ: ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਹਵੇ ਪੰਜ ਚੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਰੂਪ ਬਾਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸੂਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਦਾ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ :

ਜੇ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ ਮਰਣਾ॥

ਜੇ ਭਾਗੈ ਤਿਸੁ ਜੇਨੀ ਫਿਰਣਾ॥ (੧੦੧੯)

ਅੰਦਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ ਨਿਵਾ ਆਪਾ



# ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ।

( ੧੯: ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ )

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਚੁੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜਾਣਿਆ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬੀਰਖਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ, ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੜੀ ਘਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਦਿ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਸੀ ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਿਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਚੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥

ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ॥

ਕਲੁ ਜੇੜਿ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ॥

(ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ - ੧੪੦੬-੭)

ਇਹ ਭੱਟ ਇਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥

(੧੪੦੭)

ਇਹ ਭੱਟ, ਕਲੁ ਜਾਂ ਕਲੁਸਹਾਰ ਬਾਕੀ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ, ਦਿਖਾਵੇ ਸੂਰਾ

ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੋਂਕਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰਣ ਨਾਮ ਦੀ ਦੈਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਨੂਠ ਰਸ ਭੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੁਨਿਆਈ ਭਟਕਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਰਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ।

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਅਉ ॥

ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਵਰ ਸਰਿ ਕਾਮੁ ਬਾਰੰਤਰਿ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ॥

(੧੪੦੮)

ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਭੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ :- ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੇ ਜੈਤਵਾਰ-ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੋਗ ਕਮਾਯਉ-ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਓ-ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣ- ਮੇਦਾਨਿ ਭਰ ਸਹਤਾ ਆਦਿਕ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਸੇਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਤਿ ਕਸੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਸਿੱਧ ਗੋਸਾਇ' ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੂ

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ (੯੪੬)

ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ।

ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕਠਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ



ਕਰਦਾ, ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ "ਭਗਤਿ ਜੇਗ ਕੇ ਜੇਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕ ਉਪਾਯਉ॥ (੧੪੦੭) ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜੇਗੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਰਬਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਗੁਰਸਿਖ ਜੇਗੀ, ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਜੇਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਲੋਪਤਾ, ਸਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਮਾਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਗਤ-ਗੁਰੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੇਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿ ਜੇਗੁ ਕਮਾਯਉ। (੧੪੦੮) ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਜੇਗ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੁਆਦ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮਾਣਿਆ। ਅਨੋਖਾ ਸਹਜਿ ਚੰਦੇਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੱਟ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ ਸਰਬ ਮੈ

ਸਹਜਿ ਚੰਦੇਆ ਤਾਣਿਅਉ॥

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ

ਰਾਜ ਜੇਗ ਰਸੁ ਜਾਣਿਅਉ॥ (੧੪੦੭)

ਇਹ ਚੰਦੇਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਲਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਖੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਹੈ॥

ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਜਗ ਉਧਰਉ,

ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇਅਉ॥

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ ਤੇ

ਜਨਕਹ ਕਲਸੁ ਦੀਪਾਇਅਉ॥੬॥ (੧੪੦੮)

ਸਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੋਭ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ॥ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੱਧਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੌਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੜ ਸੂਰਾ

ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਆਪ ਨੇ ਨਦੀਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੁੱਠ ਪਏ, ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੁ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲਾਜਵਾਬ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਸਚਾਤਾਪ ਸਮਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਖੁੱਸੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਮਡ ਉਮਡ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਚੰਦੇਏ ਦੇ ਚਮਕਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚਹੁ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੇਆ॥

ਉਗਵਣਹੁ ਤੇ ਆਬਵਣਹੁ, ਚਹੁ ਚਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਆ॥

ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ-

ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇਰ ਤਕ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਿਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਤਖਤੁ ਬਖਤੁ ਲੈ ਮਲਿਆ

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਵਾਪਾਰਿ ਸਪਤਾ।.....

ਸਚੁ ਨੀਸਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਚੁ,

ਸਚੁ ਤਾਣੁ ਸਚੁ ਮਾਣੁ ਮਹਤਾ॥

ਅਬਚਲੁ ਰਾਜੁ ਹੋਆ ਸਣਖਤਾ॥

(ਵਾਰ ੨੪-ਪਉੜੀ-੧੯)



ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ, ਪਤ ਦੇ ਵਾਪਾਰ, ਸਚ ਨਾਮ, ਤਾਣ, ਮਾਣ ਦੇ ਸੰਗਮ ਵਾਲਾ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।

ਭੱਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਰੱਬੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਲੂ ਗੁੜਉ ਕੀਅਉ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸੰਤੋਖਿ ਸਮਾਚਰਿਉ, ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਮਾਣਉ॥ (੧੪੦੨)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ-ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਸਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੇੜਤਾ, ਵਡੱਪਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਛਤ੍ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਵੇ-ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਰੱਬੀ ਚੌਰ ਵੀ।

ਅਜੇ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਦੁਲੈ, ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ॥ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰੁ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸਰਿ ਦੀਅਉ॥

(੧੪੦੯)

ਛਤ੍ਰ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਾਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਲਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹਰਨ ਦਾ ਸਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਾ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇ, ਆਪ ਭੱਟ ਪੱਟ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਔੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਛਿਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲੱਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਪ 'ਗੁਰ ਸੂਰ' ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਯ ਭੰਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾਸ ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦੀ

ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਆਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੈ ਨਿਰ ਭਉ ਮਾਣਿਅਉ (੧੪੦੭), ਪੰਜ ਸ਼ਤ੍ਰੂਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਰੜ ਸੁਟਿਆ ਤੇ "ਪੰਚਾਹਰੁ ਨਿਦਲਿਉ" ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜਨ, ਵਾਂਗਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭਜੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 'ਨੋਜਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਅੰਗੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਈਰਖਾ ਐਸੀ ਅਦ੍ਰਿਸਟ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਦੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨ ਛੱਡੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਓਧਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਖਿਮਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿਖ ਆਪ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਸੇ ਪਖੇ ਵੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਨ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਖਾਨਿਆ ਹੈ।



ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਖੁਆਬ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁਖਦਾਤਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਅਗਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਕਰਾ "ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ" ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ-ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁੱਅਸਬ ਦੀ ਅੱਗ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਕਾਨੇ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ, ਛੱਜੂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਦੀ ਅੱਗ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਪੱਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ, ਹੇਠਾਂ ਤਪਦੀ ਕੋਹ ਦੀ ਅੱਗ। ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ 'ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ' ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜੱਗ ਵਿਚ ਠੰਢ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਜੱਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿੱਧੀ ਚੰਦ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸਹਾਗਾ ਲਿਆ। ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿੱਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਕ ਅਗਨਿ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਮੰਗਵਾਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ।

ਭੱਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸੱਮਰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦਾ ਅਉਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਗਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਦਰਿ,  
ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ ਜੁਗਤਿ ਸਿਵ ਰਹਤਾ ॥  
ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਯਉ ਬਡਭਾਗੀ  
ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦੰਨ ਭਰੁ ਸਹਤਾ ॥

(੧੪੦੧)

(ਪੰਨਾ ੧੦ ਦਾ ਬਾਕੀ .....)

ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਤੇਰਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਦਿਸ਼ਟ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦੀਆਂ ਖੇਰੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਲਮ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਭ ਨੂੰ 'ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੇ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ : ਦਾਮਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਦੈਵੀ ਰੋਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ : ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਝਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੌਰਵ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਆਲਮਗੀਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਜਿਤ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ " ਤਨੁ ਮਨੁ ਕਾਟਿ ਕਾਟਿ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ" ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਨੂੰ ਸਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਤਿਤ੍ਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ :

ਆਤਮ ਰਸ ਜਿ ਜਾਨ ਹੀ ਸੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੇਵ॥

ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ, ਸੇ ਮਹਿ, ਤਾਸ ਮਹਿ, ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ॥

(ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ)

ਆਤਮ ਰਸ ਆਤਮ ਬਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਬਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀ, ਬਘਿਆੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੇ ਦੁੱਬੇ ਖਾਂ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਬਘਿਆੜ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਬਘਿਆੜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੀਨੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੀਨ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਂਵਾ ਨੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਆ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੀ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :  
ਸੂਰਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੁ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ॥

ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ॥ (੧੪੦੨)



# ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ

ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਏ,  
ਕਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਏ,  
ਭਖਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ,  
ਤੇ ਤਪਦੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ,  
ਜਿਸ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਏ,  
ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਰੋਤੇ ਨੂੰ,  
ਜਿਸ ਸੀਸ ਪੁਆਇਆ ਏ।  
ਜਿਸ ਖੋਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ,  
ਚਾ ਚੌਕੜਾ ਲਾਇਆ ਏ,  
ਭੜਮੱਚੇ ਬਾਲਣ ਦੇ,  
ਜਿਦ੍ਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ,  
ਚੌਗਿਰਦੇ ਆ ਆ ਕੇ,  
ਤੇ ਉਚੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ,  
ਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਂਦੇ ਨੇ,  
ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਤਕਾਂਦੇ ਨੇ,  
ਤੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਦੇ ਨੇ।  
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
ਜੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ,  
ਇਕ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ,  
ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਲੋਆਂ ਵਿਚ,  
ਇਹ ਦੁਖ ਪਿਆ ਸਹਿਦਾ ਏ,  
ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ,  
ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਏ,  
ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤੀ ਏ,  
ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਰ ਫੁਰ ਚੋਂ,  
ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੀ,  
ਕਿਸੇ ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਦੀ,  
ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ,  
ਪਿਆ ਹੋਕ ਲਗਾਂਦਾ ਏ।

= = =

ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
ਜਿਦ੍ਰੀ ਦੇਹੀ ਛਾਲੇ ਨੇ,  
ਪਰ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,  
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ,  
ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਹੈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ,  
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ,

ਏਨੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ,  
ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ,  
ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਆਂਹਦਾ ਏ,  
ਉਹ ਚੋਜੀ ਕਿਹੜਾ ਏ,  
ਦੁੱਖ ਆਂਤ ਦੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ,  
ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਨਾਂਦਾ ਏ,  
ਪਿਆ ਨਾਮ ਧਿਆਂਦਾ ਏ।

= = =

ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
ਇਹ ਉਹੋ ਚੋਜੀ ਏ,  
ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ,  
ਕੁਖ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ,  
ਗਹੁ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ,  
ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ,  
ਜਿਸ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲੋਂ,  
ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ,  
ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ,  
ਜਿਸ ਏਕਾ ਕਰਨ ਲਈ,  
ਇਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ,  
ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ,  
ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ,  
ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ,  
ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ,  
ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਮਿਟਾਇਆ ਸੀ।

= = =

ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ,  
ਜਿਸ ਰੁੱਥ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ,  
ਇਕ ਬੋਹਿਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,  
ਡੁਬਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ,  
ਉਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣ ਲਈ,  
ਇਕ ਬੰਨੇ ਲਾਵਨ ਲਈ,  
ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।  
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬੇੜਾ ਹੈ,  
ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬੋਹਿਥ ਹੈ,  
ਇਸ ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ,  
ਜੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ,  
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਏ,



ਕੋਈ ਰਾਗ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ,  
 ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ,  
 ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ,  
 ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨੇ,  
 ਉਸੇ ਹੀ ਬੇੜੇ ਦਾ,  
 ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤਾਈਂ,  
 ਦਾ ਚਪੂ ਫੜਾਇਆ ਏ,  
 ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ,  
 ਚਾ ਨਾਲ ਬਹਾਇਆ ਸੀ,  
 ਇਸ ਬੋਹਿਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ,  
 ਕਈ ਰੰਗ ਵਿਖੀਂਦੇ ਨੇ,  
 ਕਈ ਰਾਗ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ,  
 ਕਿਤੇ ਧੰਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਏ,  
 ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ,  
 ਪਿਆ ਬੀਜ ਉਗਾਉਂਦਾ ਏ।  
 ਜੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਠ ਵਾਲਾ,  
 ਗਵਿਦਾਸ ਚੁਮਾਰ ਕੋਈ,  
 ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿੱਚ,  
 ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ,  
 ਪਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਦਾ ਏ।  
 ਕਿਤੇ ਛੀਂਬਾ ਆਣ ਕੋਈ,  
 ਪਿਆ ਮੁਖੇਂ ਅਲਾਂਦਾ ਏ,  
 ਕਈ ਰੰਗ ਅਨੋਖੇ ਨੇ,  
 ਕਈ ਰਾਗ ਅਜਾਇਬ ਨੇ,  
 ਵੱਖੇ ਵੱਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ,  
 ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਸਦੇ ਨੇ,  
 ਏਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ,  
 ਵੰਨ ਵੰਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ,  
 ਇਕ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਏ,  
 ਉਸ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ,  
 ਇਕ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਏ।

= = =

ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
 ਜਿਸ ਧਨੀ ਗਰੀਬ ਤਾਈਂ  
 ਜਿਸ ਰਾਉ ਫਕੀਰ ਤਾਈਂ,  
 ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ,  
 ਕੋਈ ਵੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਏ,  
 ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ,  
 ਝੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ,

ਨਿਰਧਨ ਤੇ ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ,  
 ਰੰਕਾਂ ਤੇ ਗਣਿਆਂ ਨੂੰ,  
 ਇਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ,  
 ਇਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ,  
 ਲੰਗਰ ਛਕਵਾਇਆ ਏ,  
 ਹਉਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ,  
 ਚਾ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾਇਆ ਏ।

= = =

ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
 ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ,  
 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਏ,  
 ਜਿਸ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾਵਣ ਲਈ,  
 ਹਰ ਸਿਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ,  
 ਜਲ ਠੰਢਾ ਫੜਾਇਆ ਏ,  
 ਜਿਸ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ,  
 ਚਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਏ।  
 ਇਹ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਏ,  
 ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਵਧਾਇਆ ਏ,  
 ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਜਿਸ,  
 ਮਨ ਲੋਚ ਦਿਖਾਇਆ ਏ,  
 ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ,  
 ਜਿਸ ਮਿੱਠਾ ਅਲਾਇਆ ਏ,  
 ਇਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏ,  
 ਇਹ ਉਹੋ ਚੋਜੀ ਏ,  
 ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦੇ,  
 ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਿਖਾਵਣ ਲਈ,  
 ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਾ ਨੂੰ,  
 ਸਿੱਖ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਵਣ ਸੂ,  
 ਰੋਤਾ ਚਾ ਸੀਸ ਪੁਆਇਆ ਸੂ,  
 ਦੇਗਾਂ ਵਿਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ,  
 ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਂਦਾ ਏ,  
 ਕਹਿ ਮਿੱਠਾ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ,  
 ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਂਦਾ ਏ,  
 ਆ ਜਿੰਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ,  
 ਅਜ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਲਈਏ,  
 ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ ਲਈਏ।

= = =



## ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ

(ਵਲੋਂ-ਗਿਆਨੀ ਕੁੰਭੋਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,)

ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਢਿ ਵਰਤਾਈ॥

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ॥ (ਪੰਨਾ ੨੮੭)

ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਦਾ ਹਰਿ ਠਾਉ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੨੮੮)

ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢ ਵਰਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਠਾਲ ਜਲ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ- ਬਾਬਾ ਦੇਖੋ ਧਯਾਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਦਿਸ ਆਈ॥ ਬਾਬਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ॥ (ਵਾਰ ੧, ੨੪)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਜੀਵ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਝ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਚਾਰਿ ਨਦੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰਾਲਾ॥

ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝੈ ਸਬਦਿ ਨਿਰਾਲਾ॥

ਸਾਕਤ ਦੁਰਮਤਿ ਡੁਬਹਿ ਦਝਹਿ,

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਰਾਤਾ ਹੇ॥ ੫॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੩੧)

ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ ਕੋਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅਗਿ॥

ਪਵਹਿ ਦਝਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗਿ॥

(ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੪੭)

ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ: (੧) ਹੰਸ-ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਤਾਣਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਇਹ "ਹੰਸੁ" ਹੈ (ਨੋਟ:- ਹੰਸ ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ)। (੨) ਹੇਤ-ਮੋਹ। (੩) ਲੋਭ -ਲਾਲਚ। (੪) ਕੋਪ-ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੇ ਤੁਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ॥

ਜਲਿ ਜਲਿ ਖਪੈ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ॥

ਮਨਮੁਖੁ ਠਉਰ ਨ ਪਾਏ ਕਬਹੂ,

ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ॥੬॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ॥

ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ॥

ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਰਵਿਆ ਨਿਹਕੇਵਲੁ

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈ ਹੇ॥੧੦॥

(ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੪੪)

ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਗੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਉਮੈ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਜਲਿਆ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੈ

ਜਮਪੁਰਿ ਵਜਹਿ ਖੜਗ ਕਰਾਰੈ॥

ਅਬ ਕੈ ਕਹਿਐ ਨਾਮੁ ਨ ਮਿਲਈ

ਤੂ ਸਹੁ ਜੀਅੜੈ ਭਾਰੀ ਜੀਉ॥੬॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੯੬੩)

ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਭਾਵੇਂ' ਇਹ ਨਾਮ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।



ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਪਈ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਮਾਂ ਅਗੇ ਭੀ ਭਾਵੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਜਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜੁਆਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਵਾ ਦਿਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ।

ਜਿਥੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਗਨੀ ਦਾ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ:-

ਉਰਧ ਮੁਖ ਕੁਚੀਲ ਬਿਕਲੁ ਨਰਕਿ ਘੋਰਿ ਗੁਬਾਰਿ॥  
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤੂੰ ਨਾ ਜਲਹਿ, ਮਨਿ ਤਨਿ ਉਰਧਾਰਿ। ।  
(ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੭੦੬)

ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਜੀਵ ! ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਮੂੰਹ ਭਾਰ, ਅਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਘੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ।

ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

ਸੰਜੇਗੁ ਵਿਜੇਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੂਆ॥  
ਪੰਚ ਧਾਤੁ ਕਰਿ ਪੁਤਲਾ ਕੀਆ॥  
ਸਾਹੈ ਕੈ ਫੁਰਮਾਇਅਤੇ ਜੀ  
ਦੇਹੀ ਵਿਰਿ ਜੀਉ ਆਇ ਪਇਆ॥੧॥  
ਜਿਥੈ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਗਾਰੇ॥  
ਉਰਧ ਮੁਖ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰੇ॥  
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਲ ਸੇਈ  
ਓਥੈ ਖਸਮਿ ਫੜਾਇ ਲਾਇਆ॥੨॥  
ਵਿਚਹੁ ਗਰਭੇ ਠਿਕਲਿ ਆਇਆ॥  
ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਦੁਨੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ॥  
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਜੋਨੀ,  
ਰਹਣੁ ਨ ਕਿਤਹੀ ਬਾਇ ਭਇਆ ॥੩॥

(ਮਾਰੂ ਅੰਜੁਲੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੦੭)

ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਾ ਹਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਤਾਓ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਆਗੇ ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਅਗਨਿ ਬਿਖੁ ਭੇਲਾ॥  
ਤਿਥੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ਇਕੋਲਾ॥  
ਭੜ ਭੜ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਦੇ ਲਹਰੀ,  
ਪੜਿ ਦਭਹਿ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੇ॥

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੦੨੬)

ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਲ ਭਰੀ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਡ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜੇਜਨ ਦਾ ਦਸੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਹੁ (ਬਿਖੁ) ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਣ (ਭੇਲਾ) ਵੀ ਉਥੇ ਦਸੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਜੀਉ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੱਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਤੇ ਭੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਉ ਸੜਦਾ ਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :-  
ਜਿਥੈ ਸਾਇਰੁ ਲੰਘਣਾ ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਅਸਗਾਹ॥  
ਕੰਧੀ ਦਿਸਿ ਨ ਆਵਈ ਧਾਹੀ ਪਵੈ ਕਹਾਹ॥  
ਨਾਨਕ ਓਥੈ ਜਾਣੀਅਹਿ ਸਾਹ ਕੋਈ ਪਾਤਿਸਾਹ॥

(ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੧੨੮੭)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਧਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਕੌਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਜੀਵ ਇਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥  
ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰਿ ਛਾਮ। ।

(ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੨੬੪)

ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-

ਚੰਦਨੁ ਚੰਦੁ ਨ ਸਰਦੁ ਗੁਤਿ ਮੂਲਿ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾਮ॥



ਸੀਤਲੁ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪਦੜੇ ਹਰਿ ਨਾਮ॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ,ਪੰਨ ੭੦੬)

ਅਰਥਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਠੰਡੀ ਚਾਨਣੀ , ਚੰਦਨ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰੁਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਲਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤਲ ਹਨ :-

ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਚੰਦ੍ਰ ਦੇਵਹ,

ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਹ ॥

ਨਹ ਸੀਤਲੰ ਸੀਤ ਰੁਤੇਣ ,

ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰ ਸਾਧ ਸੁਜਨਹ ॥੩੯॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ:੫,੧੩੫੭)

ਇਸ ਲਈ ਸੀਤਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਚੜੇ ਸਾਧ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਸੀਤਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਈ ਵੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਦਾਧੀ ( ਸੜੀ ਹੋਈ) ਅਜਿਹੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

(2)

'ਕੱਲ' ਭੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ -

ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਅਰਜਨੁ ਅਮੋਲੁ ਆਜੇਨੀ ਸੰਭਉ ॥

ਭਯ -ਭੰਜਨੁ ਪਰਦੁਖ ਨਿਵਾਰੁ ,ਅਪਾਰੁ ਅਨੰਭਉ॥

ਅਗਹ ਗਹਣ ਕ੍ਰਮੁ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ਦਗਣੁ, ਸੀਤਲੁ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ॥

ਆਸੰਭਉ ਉਦਵਿਉ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ ਬਿਧਾਤਉ ॥

(ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ੫, ਪੰਨਾ ੧੪੦੭)

ਵਾਹ! ਵਾਹ!! ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਤਲ ਹਨ , ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੋ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਸਨ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ

ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਆਏ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ 'ਭਾਣੇ' ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਮੰਗੀ ਕਿ :-

ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਣੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫,ਪੰਨਾ ੩੬੪)

ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ-

ਜਹਾਂਗੀਰ- ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਮੁਤਅੱਸਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਚਿਤ ਗ੍ਰੰਥ, (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਤੀਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੌਖਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ 'ਤੁਜ਼ੀਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ'



ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ "ਬੁਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਰਗਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਇਉਂ ਹਨ:-

ਕਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਲ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੁਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵਾਂ।

ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਪੁਤਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬੁਠਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:-

ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇ ਬੌਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।" (ਤੁਜ਼ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰੀ)

ਇਸ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਜਣ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰੜਕ ਕਦਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੁਖ-ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੜਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੁਲਸ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਤ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਟ ਬੇਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿਤ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਾਂ

ਪ੍ਰਯੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮਿਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਪਤ ਮਾਹਿ ਠਾਂਦ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਭਖਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਚੌਕੜੇ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਸੀਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਅਡੋਲ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ-ਜੋਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੂਪ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਲੀਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਂਝੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਦੇ ਹਨ:-

"ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚਲਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ਼ਨ-ਸੀਤ ਦੋਹੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਗਨ-ਦਾ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਟ-ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੇਖ ਦਾਗੀ-ਦਾਹੀ ਗਈ। ..ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਅਹੂਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਾਝੋਂ ਦੁਖਿਤ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਬਾਨੂਣ ਨਹੀਂ ਬਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ!...ਪ੍ਰਭੂ-ਪਠਾਏ ਧੁਰੇ ਆਏ ਧਰਮ-ਧੁਰੰਦਰੀ ਸਰਬੱਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਅਲਪਗ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਕੀ ਲਿਖ-ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਂ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੰਦ ਹੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ : ਤਪਤਿ ਮਾਹਿ ਠਾਂਦ ਵਰਤਾਈ।।

ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ।।

ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ -

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ।।



# ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ

ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ

ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਜਾਂ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 'ਭਰਮ' ਅਤੇ 'ਮੋਹ' ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ।

ਮੂਲ ਮੋਹ ਕਰਿ, ਕਰਤੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ॥

ਮਮਤਾ ਲਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੨੯)

ਤਮੇ ਅਸੇਧੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੂੜ੍ਹ, ਖਲ, ਮੁਗਧ, ਹਤਿਆਰਾ, ਪਾਪੀ, ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਅਰਿਆਨੀ, ਅੰਧ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ, ਸਿਆਣਾ, ਮਾਇਆ ਮਦ-ਮਾਤਾ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਮੁਖ-ਗਿਆਨੀ, ਕਪਟੀ, ਪਾਖੰਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੋਟਾ ਉਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਹਰਖ ਕਦੀ ਸੋਗ, ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਾ, ਦੌੜ, ਭੱਜ-ਠੱਠ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਵਡਾ ਬਣਨਾ, ਧਨ ਖਟਣਾ, ਧਨ ਜੋੜਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸੁਭਾਅ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੈਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੌੜ-ਭਜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਪੁਸ਼ਲਨਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਧਨ ਕਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮਾਨ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ?

"ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤੁ ਜਗਿ

ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਰਬਿ ਹੰਦੀਐ॥"

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਹੁਣ ਬੋੜਾ ਬੋੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਟੁਟਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ "ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਈ" ਨਾਲ ਉਡ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਪਾੜ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦਿਸਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਹਕਰਣ (ਹਿਰਦੇ) ਦੀ ਸੁਧੀ ਲਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ

ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜੂਠ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਜਾਂ ਬਿਥੇ ਕ ਰਖਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਰੁਚੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ।

ਸੁਭਾਅ ਚੁੰਕਿ ਸਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੱਨੁਖ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਅ-ਦਇਆ ਦੇ ਪਖੋਂ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।

"ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ" ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਨੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਥੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਮਲ ਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਰਸੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ, ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਜ ਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਭੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਠਲੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਥਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਲਛਣ ਹਨ। ਜਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਚੇਚੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ, ਮਸਿਆ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਨੋਂਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਵਰਤ ਰਖਣੇ, ਮੋਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸੰਵਾਰਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਲੱਛਣ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਮਾਨੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।



ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ "ਮਾਇਆ" ਦਾ ਇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰੂਪ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।

ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ,  
ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੨੩)

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਤੇ ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਨੁਖ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭੀ ਲੋਕ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ- ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੀ ਇਕ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜੂਨ ਹੈ)। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ। ਪਰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਓਹੁ ਵੇਖੇ, ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ॥  
(ਜਪੁਜੀਪਉੜੀ ੩੦)

ਭਾਵ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ-ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਦੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਮਨੁਖ-ਸਿਧ ਸਾਧਕ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪਸੀ, ਜੋਗੀ, ਨਾਥ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਦਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਬ੍ਰਹਮੇ ਗਰਬੁ ਕੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ॥  
ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛਤਾਨਿਆ॥ (ਪੰਨਾ ੨੪੪)  
ਸਨਕ, ਸਨੰਦ, ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ॥ (ਪੰਨਾ ੪੭੮)

ਫਿਰ ਮਨੁਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਠਨ ਤਪਾਂ ਦਾ ਭੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਠਨ ਤਪ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਤੁਲ ਕੁਝ ਨ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ-

' ਪਾਠੁ ਪੜਿਓ ਅਰੁ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰਿਓ  
ਨਿਵਲਿ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ॥  
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਨ ਛੁਟੀਕਿਓ  
ਅਧਿਕ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਾਧੇ॥' (ਪੰਨਾ ੬੪੧)

ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ

ਜੀ ਸਮਝੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ:-

"ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ,  
ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ॥  
ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ  
ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ॥ਰਹਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੬੪੧)

ਜੀਅ ਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ॥  
ਅਵਰੁ ਜਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੇ  
ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੨੧੧)

ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਰਮ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ ਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸੇ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਲਾ ਨੁਸਖਾ ਜੁਗਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ,  
ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੭੬੭)  
ਅਹੰਬੁਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ॥  
ਗਿਹੁ ਬਾਲੂ ਨੀਰਿ ਬਹਾਵਨੇ॥ (ਪੰਨਾ ੨੧੧)

ਦੇ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਰਮ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਚਕਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਅ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ॥  
ਪਾਪਿ ਪੁੰਨਿ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰੀ॥  
ਇਹਮਾਇਆ ਜਗਿਮੇਹਣੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ॥੧॥  
(ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਨੁਖ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਰਮ ਪਿਛੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ॥  
ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ॥.....  
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ॥  
ਠਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ॥  
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ॥  
ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ॥

(ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਪੰਨਾ ੨੭੮)  
ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।  
ਐਸਾ ਦੇਖਿ ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ॥  
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸੁਰ ਦੇਵ ਮਨੁਖਾ,  
ਬਿਨੁ ਸਾਧੁ ਸਭਿ ਧ੍ਰੋਹਿਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ॥



ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੂਲਾਏ॥

ਪੰਡਿਤ ਮੇਹੇ ਲੋਭਿ ਸਬਾਏ॥

ਤੇ ਗੁਣ ਮੇਹੇ ਮੋਹਿਆ ਆਕਾਸੁ॥

ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥੁ।।

(ਪੰਨਾ ੩੭੦)

ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤਪ ਹੋਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮਾਨੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ (Theory) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਕ-ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (Practical) ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਵਾਦੀ (escapist) ਭੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਸਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮਾਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਰਹੇ।

ਕਰਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੋਗ, ਤਪ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਹਨ :- ਪਦਮ (ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ), ਮਹਾ ਪਦਮ (ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ), ਸੰਖ (ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਕਪੜੇ), ਮਕਰ (ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ), ਕਫ਼ਪ (ਕਪੜੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ), ਕੁੰਦ (ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ), ਨੀਲ (ਮੋਤੀ ਮੁੰਗੇ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰੀ), ਮੁਕੰਦ (ਰਾਗ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਵਰਚ ਜਾਂ ਖਰਬਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੧੮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਭੀ ਹਨ ਜੋ ਤਪੀ ਤਪੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ੧. ਅਠਿਮਾ (ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ), ੨. ਮਹਿਮਾ (ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ), ੩. ਲਘਿਮਾ (ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ), ੪. ਗਰਿਮਾ (ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ), ੫. ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਮਨ ਇਛਤ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ), ੬. ਪ੍ਰਕਾਮਯ (ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁਝ ਲੈਣੀ), ੭. ਈਸ਼ਿਤਾ (ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈਣਾ), ੮. ਵਸ਼ਿਤਾ (ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਾ), ੯. ਅਨੂਰਮਿ (ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਕਾਬੂ), ੧੦. ਦੂਰ ਸ੍ਰਵਣ (ਦੂਰੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣੇ), ੧੨. ਮਨੋਵੇਗ (ਖਿਆਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਤੇਜ ਜਾਣਾ), ੧੩. ਕਾਮ ਰੂਪ (ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ)।

੧੪. ਪਰਕਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ), ੧੫. ਸਵੈ ਇਛ-ਮਿਰਤੁ (ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ), ੧੬. ਸੁਰ ਕ੍ਰੀੜਾ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ), ੧੭. ਸੰਕਲਪ ਸਿਧਿ (ਜੇ ਚਾਹੁਣਾ ਸੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ), ੧੮. ਅਪ੍ਰਤਿਹਤ ਗਤਿ (ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਣਾ)।

ਰਿਧਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਭੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਭੀ ਹੈ, ਛਲਣ ਵਾਲੀ ਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਨ ਠਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਸੇਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਮਨਹੰਠਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ,

ਸਭ ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ॥

ਮਨ ਹੰਠਿ ਭੋਖ ਕਰਿ ਭਰਮਦੇ,

ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਭਾਇ॥

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਭੁ ਮੇਹੁ ਹੈ,

ਨਾਮੁ ਨ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ।

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ॥

ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਘਟਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਆ,

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ॥੧॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਅੰਕ ੫੬੩)

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮ-ਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਤਮ-ਵਾਦ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੀਮਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਹਠ ਹੈ ਤਪ ਹੈ, ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਸੀਜ ਪਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ।

ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਤੇ ਰੋਜਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ ਮਾਂਲੀ ਰੰਗਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥ ਭਵਿਐ ਨੰਗਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਂਤੀ ਕੀਤੇ ਪੁਨਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰਿ ਬੈਠਿਆ ਸੁੰਨਿ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਭੋੜਿ ਮਗਹਿ ਭਿੜਿ ਸੂਰ॥

ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਤੇ ਹੋਵਹਿ ਯੁੜਿ॥



ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ॥

ਨਾਨਕ ਭੀਜੇ ਸਾਚੇ ਨਾਇ॥ (ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੨੩੭)

ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲਖ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰਮ ਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਹਉਮੈ, ਵਿਖਾਵਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਾ ਤਾਂ "ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ" ਨਾਲ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ-ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਕਮੀਨਾ-ਪਣ, ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਅਡੰਬਰ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਹੋਂਕੜ ਕਾਫੀ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸਾਧੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਰੁਚੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪਰਬਲ ਹੈ।

ਤਪੁ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ॥

ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਜਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪੜ ਕੇ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਭੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ਼ਾ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟੀਣ ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਹੋਣ, ਅਟਲ ਰਜ਼ਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

## ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ

(ਵਲੋਂ-ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਫਕੀਰੁ ਗੁਰ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰੇਮੀ,

ਡਿਠਾ ਮੋਅਜਜਾ ਵਡ ਮੋਅਜਜੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਹਥ ਜੋੜਿ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੁਖਨ ਗੁਝੜੇ ਰਾਜ ਨਿਆਜੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਹੇ ! ਗੁਰ, ਪੀਰ, ਵਲੀ ਉਲਿਆਇ ਪੂਰੇ, ਕ੍ਰਿਸਮ ਕਸ਼ੱਫੀ ਤੂੰ ਅਜਮਤੋਲਿਆਂ ਦਾ

ਏਡੇ ਦੁਖ ਤਸੀਹੜੇ ਕਾਹਿ ਝਲੇ, ਗਾਰਤ ਕਰੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਕਲਾਧਾਰੀ, ਵਡੁ ਪਰਤਾਪੁ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮੋਲਿਆਂ ਦਾ। ੨੨੧

ਕਲਮੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤਿ ਆਖਾਂ, ਬਲੁ ਵਿਡਾਣ ਤਉ ਸਿਖ ਬਚਨੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਅਧਮ ਸਿਖ ਭੀ ਤੇਰੜੇ ਬਚਨ-ਬਲੀਏ, ਮੈਂ ਭੀ ਨਦਰ ਪਾਤ੍ਰੁ ਜਨਾਬੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਤਖਤਾ ਉਲਟ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਾਲਮੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ, ਅਸਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੁਕਮ ਧੁਰੋਲਿਆਂ ਦਾ। ੨੨੨।

ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਸੀਸ ਦਿਲੀਸੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਰਜ਼ਾਇ ਰਜ਼ੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਚੋਲਾ ਛਿਡਿ ਦੇਣਾ ਹੱਡ ਚੰਮ ਕੇਰਾ, ਆਇਆ ਸੱਦ ਪਿਆਨ ਪੀਓਲਿਆਂ ਦਾ।

ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੁਫਰ ਅਜਮਤ, ਭਾਣਾ ਅਤਿ ਮਿੱਠਾ ਏਜਦੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਭਾਣੇ ਤੁੱਲ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਦਾਤਿ ਨਾਹੀਂ, ਭਾਣਾ ਅੱਤ ਅਮੁੱਲ ਖਸਮੋਲਿਆਂ ਦਾ। ੨੨੩।

ਵੱਡੀ ਲਾਜ ਕੁਲੁਛਣੀ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਕੁਕਾਜ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਈਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚੰਗੀ, ਚੰਗਾ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾਰ ਦਰੋਲਿਆਂ ਦਾ।

ਸਚ-ਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸਾਰੁ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣੁ ਨ ਦੂਨ ਦੁਨੀਓਲਿਆਂ ਦਾ।

ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਕਟਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਨ ਛਤਰ-ਪਤੋਲਿਆਂ ਦਾ। ੨੨੪।



# ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ

(ਵਲੋਂ - ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ)

੧. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ-

"ਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਰਥ ਹੈ 'ਅੰਧੇ ਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਲ ਵਾਲੀ ਸਤਿਆ'। ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾ' ਭਰਮ ਅਤੇ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਯਥਾ-

(ੳ) ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ॥  
ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ॥  
(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

(ਅ) ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ॥  
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਰਤਿ ਨ ਸਿਧਿ, ਗੁਰੁ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ॥  
(ਪੰਨਾ ੧੩੯੯)

(ੲ) ਪੂਰੇ ਗੁਰਿ ਮੋਟਿਓ ਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ॥ (ਪੰਨਾ ੬੧੫)

(ਸ) ਭਰਮ ਕੇ ਪਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ॥ (ਪੰਨਾ ੩੮੫)

੧.੧. ਗੁਰੂਆਂ-ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ "ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦਾ ਅਰੰਭ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪਦਵੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ :-

"ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ  
ਅਰ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰ।"

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-

ਆਪਿ ਨਗਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ, ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਾਰਯਉ॥

(੧੩੯੫)

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੈ-

ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ,  
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੇਈ ਜੀਉ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ "ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਓ" ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਰਾ

੧.੨-ਗੁਰੂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ-

(ੳ) ਨਾਨਕ ਸੇਧੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ॥

(ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ, ੧੧੪੨)

(ਅ) ਰਾਮ, ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਰਿ ਮਾਨੇ॥

(ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੧੬੯)

(ੲ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਉ ਪਰਤਾਖਿ ਹਰਿ ਮੁਰਤਿ,  
ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੧੨੬੪)

(ਸ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਮੇਰਾ॥

ਅਨਿਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ,

ਨਾਉ ਜਪੀ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੯੮੪)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਲਾਈ ਇਹ "ਗੁਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਸਦੀਵੀ ਹੈ। "ਗੁਰੂ" ਸਰਬ-ਕਾਲ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ-ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ॥

ਓਹੁ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੭੫੯)

ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ "ਗੁਰੂ" ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਸਬਦੁ ਗੁਰੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ॥

(ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਮਹਲਾ ੧)

"ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ-

(ੳ) ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ,  
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ॥

(ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੬੩੫)

(ਅ) ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ,

ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ॥

(ਨਟ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੯੮੨)



(ੲ) ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਣੀਐ,  
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ॥

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)

(ਸ) ਗੁਰ ਮੁਰਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਹੈ,  
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ॥

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ)

ਗੁਰੂ ਦੀ "ਸਬਦਿ-ਜੋਤਿ" ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕ-ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ "ਜੋਤਿ-ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਦਵਾਰਾ "ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ" ਦੇ ਕਈ ਕਲਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਇਣੀ ਚੋਜ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤਿ (ਮਰਯਾਦਾ) ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ "ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ" ਅਤੇ "ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤਿ" (ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ) ਸਦਾ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਈ ਭਾਈ ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ-

'ਜੋਤਿ ਓਹਾ, ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ,

ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੋਰਿ ਪਲਟੀਐ॥' (ਪੰਨਾ ੬੬੬)

ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਵਖ ਵਖ ਜਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ "ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ" ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨਜਾਣ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੇਸ਼-ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਟਪਲਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਪਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਹ ਟਪਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁਰਮਾਇਆ-

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਬਦੁੰ ਕਰ ਜਾਨਾ॥

ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ॥

ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨਹੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ॥

ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿਧਿ ਹਾਥਿ ਨ ਆਈ॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਦਸ ਜਾਮੇ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ-ਦਸਮ-ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ "ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ" ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਲੂਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਵਿਚ, ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆ ਅਜ ਏਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੇ ਡਿੱਭੀ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਅਨਗਹਿਲੀ ਤੇ ਮੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰੇ ਸੌ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੱਨੁਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਦੀ ਸੁਖ ਦੇ ਛਿਨ-ਭੰਗਰੀ ਸੁਆਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਅਵਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਨ ਦੀ ਤੁਫੈਲ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਪਲੇ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਜਾਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਟਪਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਅਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਬੇਅਦਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ-ਲੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 'ਗੁਰੂ ਪੱਖ' ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਜਗਮਗਾ ਉਠੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਭਰਮ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਵਲੋ



ਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਟੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਆ ਲਗੇਗਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਿੰਡ ਫੂੜੀ ਵਲੋਂ ਕੇ ਪਤਰਾ ਵਾਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਣ ਦੀ।

### ੨. ਗੁਰੂ ਪੰਥ-

ਚੂੰਕਿ "ਇਕ-ਪੁਰਖਾ" ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ-ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ, ਰਹਿਤਵਾਨ, ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ (ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ) ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ "ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ" ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਵੇਂ ਹੀ ਸਦੀਵਕਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ।

'ਗੁਰੂ-ਜਾਮੇ' ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ "ਗੁਰੂ -ਜੋਤਿ" ਤੇ ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤਿ' (ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ) ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ। ਏਵੇਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ' ਤੇ 'ਗੁਰੂ-ਜੁਗਤਿ' ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਗੇ।

### ੩. ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ-

ਪੰਥ ਨਾਂ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਪੰਥ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ "ਪਰਮਾਰਥ ਜੀਵਨ" ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਯਥਾ-  
ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਏਹ ਕਰੇਹੁ॥  
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਇ ਕੈ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹੁ॥

(ਬਿਹਾਰਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੫੫੪)

ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਸੁਰਾ

ਦੇਰ ਤਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਸ ਰਖਣੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਯੰਤ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਰਮੁਲ ਹੈ। ਨਿਸਚਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਗੁਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ-

(ੳ) ਝਝਾ ਕਦੇ ਨ ਝੁਰਹਿ ਮੂੜੇ,  
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ॥  
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਨਹੀ ਕੋਈ,  
ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ॥੧੩॥

(ਆਸਾ ਮ: ੩ ਪਟੀ, ਪੰਨਾ ੪੩੫)

(ਅ) ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਹੀਣਸੁ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ,  
ਪ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਕ੍ਰੁਸਟਣਹ॥  
ਕੁਕਰਹ ਸੁਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ  
ਸਰਪਨਹ ਤੁਲਿ ਖਲਹ॥੧੩॥

(ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੩੫੫)

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

ਜਿਸੁ ਜਲਨਿਧਿ ਕਾਰਣਿ ਤੁਮ ਜਗਿ ਆਏ  
ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਉ॥  
ਛੋਡਹੁ ਵੇਸੁ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ  
ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੁ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਜੀਉ॥

ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ-

ਧਰੇ ਕੇਸੁ ਪਾਹੁਲ ਬਿਨਾ, ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿਖ॥

ਪਰਚਲਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁੱਚਰ-ਪੰਥੀਏ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਿਜੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਿਜ-ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹੀ ਭੌਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੰਨ,



ਦਾਨ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ-  
 ਹਨ, ਪਰ ਹਉ-ਗ੍ਰਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਵਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲਾ ਤਣ ਕੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਠ-ਬੋਲੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਚੇਸਟਾ ਤੇ ਕੁਰੱਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਚਲਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੋਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਪਿਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੁਹਾਗਾਣਿ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ :-

ਸੂਹੇ ਵੇਸਿ ਕਾਮਣਿ ਕੁਲਖਣੀ  
 ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ॥  
 ਉਸ ਸੀਲੁ ਨ ਸੰਜਮੁ, ਸਦਾ ਝੂਠੁ ਬੋਲੈ  
 ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਮ ਖੁਆਰੁ॥  
 ਜਿਸੁ ਪੁਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ  
 ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਭਤਾਰੁ॥  
 ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਸਭੁ ਉਤਾਰਿ ਧਰੇ  
 ਗਲਿ ਪਹਿਰੈ ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰੁ॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਵਾਰ ਸੂਹੀ)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਧਿ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ-

ਭਾਂਡਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣੁ ਧੋਤਾ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇਸੀ॥  
 ਗੁਰੁ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ॥  
 ਏਤੁ ਦੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ॥  
 ਮੇਲੇ ਹਛੇ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਆਪਿ ਵਰਤਾਇਸੀ॥

(ਸੂਹੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੭੩੦)

"ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਗਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ" ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਮਨੋ-ਕਲਪਤ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਰਮ ਮਨਮੁਖੀ ਕਰਮ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ

(ੳ) ਮਨਮੁਖ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ,  
 ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ॥  
 ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ,  
 ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ॥

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੭੬੯)

(ਅ) ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ,  
 ਮਲੁ ਠਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ॥  
 ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੈ ਨ ਉਤਰੈ,  
 ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਠਾਇ॥  
 ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ,  
 ਦੂਣੀ ਮਲੁ ਠਾਗੀ ਆਇ॥  
 ਪਤਿਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ,  
 ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ॥੧॥  
 ਮਨੁ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਸਰਣਿ ਆਵੈ,  
 ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ॥  
 ਮਨਮੁਖੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਿ ਬਕੇ,  
 ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੩੯)

(ੲ) ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ,  
 ਵਿਣੁ ਸਹਜੇ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ॥  
 ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮਿ,  
 ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ॥....  
 ਕਰੈ ਠਾਠਕੁ ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ,  
 ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ॥ ੧੮॥

(ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੧੯)

ਬਾਝੁ ਗੁਰੁ ਗੁਬਾਰਾ॥  
 ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਸਤਾਰਾ॥੨॥  
 ਹਉ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਣੈ॥  
 ਤੇਤੇ ਬੰਧੁ ਗਲਾਣੈ॥  
 ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ॥  
 ਓਹਾ ਪੈਰਿ ਲੋਹਾਰੀ॥  
 ਸੇ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ॥  
 ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਮਥਾਣੈ॥੩॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੦੪)

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਿਆਂ



ਤਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕੋ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰਖਰੁਈ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤਕਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ "ਅਕਹੁ ਪਰਮਲ" ਤੇ "ਕਾਗਹੁ ਹੰਸ" ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਇਉਂ ਹੈ:-

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ੍ਰਣਹਿ ਸੁਣਉ॥  
ਬਿਖੁ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੋਯਉ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖਿ ਭਣਿਅਉ॥  
ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ ਲਾਲੁ ਨਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਦਿ ਧਾਰੈ॥  
ਪਾਹਣੁ ਮਾਣਕੁ ਕਰੈ ਗਿਆਨੁ ਗੁਰੁ ਕਹਿਉ ਬੀਚਾਰੈ॥  
ਕਾਨਹੁ ਸ੍ਰੀਖੰਡੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ  
ਦੁਖ ਦ੍ਰਿੜੁ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਅ॥  
ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ  
ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਅ॥

(ਸਵਯੇ ਮਹਲੇ ੪ ਕੇ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੬)

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ-

(ੳ) ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹਰ ਸਿਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤਿਆਰ ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀਏ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਥ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈ। ਓਹ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਟ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਲਪ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ "ਖ਼ਾਲਸਾ-ਪੰਥ ਨਾਂ ਸੁਰਾ"

ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਰਹਿਤ-ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਫ਼ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿਖ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ।"

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ-

ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਵਣ ਦਾ ਜਲਿਤਰ ਵਰਤਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਤੱਵ (Function) ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਚੇਲਾ ਵੀ ਪਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਗੁਰੂ" ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ" ਹੀ ਹਨ! ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ (ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ) ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪੰਚ-ਪਰਧਾਨੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੁਰੂ-ਪੰਥ" ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ" ਤੇ "ਗੁਰੂ ਪੰਥ" ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਿਖੜਵੀਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬੇ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਲੇ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

(੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਟਿੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰ-  
ਫਰਵਰੀ ੧੯੯੭



ਗਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜੇ ਤਖ਼ਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ੋਭਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਚੌਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਜ਼ੋਭਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ?

(੨) ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਧ ਅਸ਼ੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੱਖ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

(੩) ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ-

ਜੇ ਸਭ ਮਿਲਿ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹਿ॥

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ਰਹਰਾਸਿ)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦੈਵੀ-ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੁਟਹਰ ਮਨ ਵਿਚ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-

(ੳ) ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਲੋਭ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ।

(ਅ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ

ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ।

(ੲ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਸਿਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

(ਸ) ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇਸ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਤੀਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

(ਹ) ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ।

(ਕ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਘੋਰ ਅਨਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰ ਵਰਣਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਬੁਧੀ-ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਏਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਢਾਂਚਾ (material structure) ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦ-ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਸੁਭਾਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੩੩ ਤੋਂ)



## ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ

ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਚਿਤਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਉਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਖਾਂ-ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਚੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਕਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਤੀ ਲੋਹ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸੜਦੀ ਰੇਤ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੂਪਮ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਰਸ ਲੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ-ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਇਲਾਹੀ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਤੱਖ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ-

ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰੁ ਜਹਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ॥

ਪ੍ਰਭ ਚਰਣ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸਾ॥

(ਸੂਹੀ ਮ:੫)

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ ਓਤ ਪੋਤ ਲੀਨ ਹੋਈ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਲ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਪਤੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਸਤੁਲ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੰਡੇ-ਹੋੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਖਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਲ ਭਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦ ਭੀੜਾ ਆ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਚਿਤ-ਚੇ ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲਪਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮ-ਸੁਖ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭੋਰਾ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਗੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮ-ਅਰੁੜ-ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ-ਰਸ ਧੁਨੀ ਇਉਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਪੀਹਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਬਲ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਪਿਰਮ ਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਰੂਪ ਅਗੰਮੀ ਸੁਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ-ਰੰਗ-ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਅਚਰਜ ਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸ-ਪਰਸ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ-

ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ,

ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤੁ ਨਿਰਬਾਣੀ॥

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਪਤੰਗ ਜਿਉ,

ਜੇਤੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ॥

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ,



ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤਿ ਅਵਰੁ ਨ ਆਣੀ॥  
 ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਿਲਿ ਭਵਰ ਜਿਉ,  
 ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿਚਿ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ॥  
 ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸੁ ਨ ਵਿਸਰੇ,  
 ਬਾਬੀਹੇ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ॥  
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਖ ਫਲੁ ਪਿਰਮ ਰਸ,  
 ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਾਣੀ॥

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੀ॥੨੩॥ (ਵਾਰ ੨੪)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ੨੬ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ੨੭ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਪਤੰਗੇ ਤੇ ਦੀਪਕ, ਕੰਵਲ ਤੇ ਜਲ, ਭੌਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਪਪੀਹੇ ਤੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ, ਹਿਰਨ ਤੇ ਨਾਦ, ਕੋਇਲ ਤੇ ਅੰਬ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ, ਚਕਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਤੇ ਚਕੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਸਿਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਆ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਿਤਰ ਇਉਂ ਖਿਚਦੇ ਹਨ:-

ਮੇਹਿ ਮਛਲੀ ਤੁਮ ਨੀਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਉ ਸਰੈ॥

ਮੇਹਿ ਚਾੜ੍ਹਕ ਤੁਮ ਬੂੰਦ, ਤ੍ਰਿਪਤਉ ਮੁਖ ਪਰੈ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੫)

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ-

ਤੁ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ॥

ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾੜ੍ਹਕ ਤਿਖਰਾਰੇ॥

ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਰੀ,

ਤੁਮ ਹੀ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜੀਉ॥

(ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫)

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤਿ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ :-

ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ॥

ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ॥

ਬੂੰਦ ਕਹਾ ਤਿਆਗਿ ਚਾੜ੍ਹਕ, ਮੀਨ ਰਹਨ ਨ ਘਰੀ॥

ਗੁਨ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰੁ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਏਹ ਪਰੀ॥

ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੇਹਿਓ, ਬੋਧਿ ਤੀਖਨ ਸਰੀ॥

ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ, ਨਾਨਕ ਗਾਠਿ ਬਾਧਿ ਧਰੀ॥ ।  
 (ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫)

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ-ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

ਓਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਕਨਿਕ ਮਾਣਿਕ ਰਾਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ,

ਨਹਿ ਨਾਹ ਨਹੀ॥੧॥

ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥

ਕਿਛੁ ਕਿਛੁ ਨ ਚਾਹੀ॥੨॥

ਚਰਨਨ ਸਰਨਨ ਸੰਤਨ ਬੰਦਨ॥

ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਪਾਹੀ॥

ਨਾਨਕ ਤਪਤਿ ਹਰੀ॥

ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ॥੧॥੧੧॥੧੧॥ (ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫)

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ ਹਨ:-

ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕਿ ਨਿਬਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ॥

ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਿਓ ਅਪਨਾ,

ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤਿ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਜੇਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰਿ,

ਤਿਸੁ ਤੇ ਮੁਖੁ ਨਹੀਂ ਮੇਰਿਓ ॥

ਸਹਜਿ ਅਨੰਦੁ ਰਖਿਓ ਗ੍ਰਿਹੁ ਭੀਤਰ,

ਉਠਿ ਉਆਹੁ ਕਉ ਦੁਉਰਿਓ॥੨॥

(ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫)

ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ "ਸੁਖਮਨੀ" ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ-  
 ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ  
 ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨਿ ਬਿਸੁਮ॥

'ਸੁਖਮਨੀ' ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ "ਨਾਮ" ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਉਸ ਬਾਨ ਬਨੰਤਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਉਹ ਐਸੀ



ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ-  
 ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ॥  
 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ॥  
 ਤੇਸਾ ਹਰਖ ਤੇਸਾ ਉਸ ਸੋਗ॥  
 ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ॥  
 ਤੇਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੇਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ॥  
 ਤੇਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ॥  
 ਤੇਸਾ ਮਾਨੁ ਤੇਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ॥  
 ਤੇਸਾ ਰੰਕੁ ਤੇਸਾ ਰਾਜਾਨੁ॥  
 ਜੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ॥

ਭਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ॥੭॥੬॥  
 'ਸੁਖਮਨੀ' ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਇਹ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ  
 ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਰਗਟ-ਪਹਾਰੇ ਲਸ-ਲਸ  
 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅੱਖਾਂ  
 ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ  
 ਹੈ-

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ॥  
 ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ॥  
 ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ॥  
 ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ॥  
 ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ॥  
 ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ॥ ੧॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੩੦ ਦਾ ਬਾਕੀ).....  
 ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੇਹਾ ਕੇ ਇਛਦਾ,  
 ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਇ ਕੇਇ॥....  
 (ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੩੦੨)  
 ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ॥  
 ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ  
 ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ॥ (ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫)  
 ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਤਿ-ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ  
 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ।  
 (੪) ਕੇਵਲ "ਗੁਰਮੁਖਿ" ਅਤੇ ਰਹਿਤਵਾਨ "ਗੁਰਸਿਖ"  
 ਹੀ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ  
 ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੇਅੰਮ੍ਰਿਤੀਏ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਸਿਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ  
 ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ  
 ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ  
 ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।  
 (੫) ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਮਖੁਲ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀ  
 ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤ ਮਾਇਕ ਭੋਟਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ  
 ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  
 ਇਹ ਖਾਲਸਈ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਮਖੁਲ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ  
 ਸਿਖ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।  
 (੬) ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿਖ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ  
 ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ  
 ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲੀ  
 ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ  
 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੇਝੇ ਢੰਗ  
 ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ  
 ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।  
 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨਮਤ  
 ਨੂੰ ਠਲੁ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ  
 ਜਾਗੀ।  
 ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ  
 ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਥ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ  
 ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠਕਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡਣਾ  
 ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ  
 ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ  
 ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

**ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾ ਕਮਜਾਤ ਹਾਂ**

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਜਾਪ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ  
 ਕੌਰ ਰੋੜ੍ਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ  
 ਮਗਰ-ਮਗਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ।  
 ਜਿਸ ਭੈਣ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਆਖਣ  
 ਲਗੀ ਵੀਰੋ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾ ਕਮਜਾਤ ਹਾਂ।  
 "ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ"  
 ਖਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ, ਮੈਂ ਕਮਜਾਤ  
 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜਾਤ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ  
 ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਅਥਰੂ ਵਹਣ  
 ਲਗੇ। ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਇੰਝ ਹੀ ਵਜਣ।  
 (ਡਾ: ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)



## ਮਾਸ ਨਿਸ਼ੇਧ

(ਵਲੋਂ-ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,)

ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀਅ ਕੀ, ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੋਇ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੬੮)

ਕੁੱਠਾ ਹੁੱਕਾ ਚਰਸ ਤਮਾਕੂ।

ਗਾਂਜਾ ਟੋਪੀ ਤਾੜੀ ਖਾਕੂ।

ਇਨਕੀ ਓਰ ਨ ਕਬਹੂੰ ਦੇਖੇ।

ਰਹਿਤਵੰਤ ਸੇ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਖੇ।

(ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਕੁੱਠਾ ਤੇ ਝਟਕਾ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਭੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ (ਕੁੱਠਾ ਤੇ ਝਟਕਾ) ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੰਨਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਠੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਠੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ:-

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੭੨)

ਕੁਹਿ ਬਕਰਾ ਰਿੰਨਿ ਖਾਇਆ, ਸਭੁ ਕੇ ਆਖੇ ਪਾਇ॥

(ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਨਾ ੪੭੧)

ਅਕ ਧੜੁਰਾ ਖਾਧਿਆ, ਕੁਹਿ ਕੁਹਿ ਖਲ ਉਖਲਿ ਵਣਸੀ॥

(ਵਾਰ ੨੫, ਪਉੜੀ ੧੭)

ਕੁਹੇ ਕਸਾਈ ਬਕਰੀ, ਲਾਇ ਲੂਣ ਸੀਖ ਮਾਸ ਪਰੇਆ॥

(ਵਾਰ ੩੭, ਪਉੜੀ ੨੧)

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਹਣਾ ਕਿਰਿਆ (Verb) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਠਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ (Adjective) ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਭੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੁੱਠਾ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਜੀਅ ਨੂੰ

ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਝਟਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਝਟਕੇ ਦਾ ਮਨਘੜਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝਟਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਟਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਤਵਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਝਟਕਾ ਖਾਣਾ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਠੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (Definitions) ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਟ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਬਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਫਟ ਵਜਣ ਨਾਲ ਕੁੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਕੁੱਠਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਫਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜੀਅ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਓਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਕਰਾ, ਗਾਂ, ਭੈਂਸ, ਘੋੜਾ ਆਦਿਕ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਝਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਮਾਸ-ਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਇਕ ਪਰਤੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਖਾਣ ਲੀਗਿਆਂ ਬੁਹਤ ਹੀ ਘਟ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਠਾ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਹੈ-ਸਾਮ੍ਰਣਿਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ- ਜੇ ਮਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਿਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਡੇ ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਨੂਤ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ



ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸਿਖੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਿਤ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁੱਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮਾਸ-ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਫਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਤਰਸਾ ਤਰਸਾ ਕੇ ਜੀਅ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲੇਟਾਂ ਛੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੇ "ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ" ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ" ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਆਵਾਗਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ, ਧਰਮ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ੇ।

ਕੁੱਠੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਝਟਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਜ, ਨਾ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜੇ ਜਬਰਨ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ-

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਕੁਰਬੇਤਰ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ-"ਮੂੰਹ ਮਾਸੇ ਕਾ, ਜੀਭ ਮਾਸੇ ਕੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਮਾਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੀਵ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ

ਸੁਰਾ

ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਭੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਉਥੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਰਿੰਨੂੰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਤਾਂ ਖੀਰ ਨਿਕਲੀ-ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖੀਰ ਛੁਕਾਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਮਾਸ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਮੇਏ ਜੀਵ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਛੜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-

ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸੁਰਾਖਾਨਿ

ਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹਿ॥

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ,

ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਦਲਿ ਜਾਹਿ॥੨੩॥

ਕਬੀਰ ਜੀਅ ਜੁ ਮਾਰਹਿ ਜੇਰੁ ਕਰਿ

ਕਰਤੇ ਹਹਿ ਜੁ ਹਲਾਠੁ॥

ਦਫ਼ਤਰੁ ਦਈ ਜਬ ਕਾਇ ਹੈ,

ਹੋਇਗਾ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ॥੧੯੯॥

ਕਬੀਰੁ ਖੁਬ ਖਾਨਾ ਖੀਚਰੀ,

ਜਾ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੋਨੁ॥

ਹੋਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ,

ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਕਉਨੁ॥੧੯੯॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ,

ਝੂਠਾ ਜੇ ਨ ਬਿਚਾਰੈ॥

ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ,

ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੦)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ :-

ਜੇ ਕਾਸਾਈ ਉਧਾਰਿਆ,

ਜੀਆ ਘਾਇ ਨ ਖਾਈਐ ਭੰਗ (ਮਾਸ)॥

ਇਤੁ ਭਰਵਾਸੈ ਰਹਿਣ ਕੁਦੰਗਾ।।

(ਵਾਰ ੩੧, ਪਉੜੀ ੯)

ਮਾਸ ਖਾਨਿ ਗਲ ਵੀਦ ਕੇ

ਹਾਲ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਹੋਵਸੀ॥ (੨੫, ਪਉੜੀ ੧੭)

ਮਾਸ ਖਾਨ ਗਲ ਫੁਰੀ ਦੇ,

ਹਾਲ ਤਿਨਾੜਾ ਕਉਣੁ ਅਲੋਆ॥

(ਵਾਰ ੩੭, ਪਉੜੀ ੨੧)

ਲੰਗਰ ਮਰਯਾਦਾ-

ਪਰਤਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣ ਕੀ ? ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ



ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰ-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ-

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਵਾਰਾ ਹੁਕਮ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਹਨ :-

ਅਮਿਖ (ਮਾਸ) ਨ ਪਰੈ ਦੇਗਿ ਸਗਲੇ ਬਰਜ ਦੀਨ।

ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਨ :-

ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਉ ਚੌਕਾ ਹੋਇ॥

ਭੁਗਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵੈ ਸਭ ਕੋਇ॥

ਮਾਸੁ ਆਦਿਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀ ਹੋਇ॥

ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਨ ਖਾਵੈ ਕੋਇ

ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ (ਕਲਿਆਣ) ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਾਸ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ-ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਰੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਕਰੇ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਵਢਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਛਕਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? ਇਹ ਭੀ ਸਭ ਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਨਾ ਕਦੇ ਭੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਹਾਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਚੂਸਣ -ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੀ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਸਾਬਤ ਦੁੱਬੇ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿਲਜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਫਾਕੇ ਕੜਾਕੇ ਕਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਾਂਜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ? ਇਹ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, 'ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ ਮਨ।' ਮਾਲਸਾਰਾਜ ਜੇਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਦਾ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਸਾ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਕਦਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੁੰਆਂ ਲੈਣਾ ਭੀ ਪਾਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ-ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਡੇ ਰਿਹਾ, 'ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ' ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਿਚ ਧੂਹ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ "ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ। ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਤਿਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਿਹਿ ਵਿਕਾਰ" ਵਾਲੇ ਗੁਰ-ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਮਾਸ ਵਰਗੀ ਘ੍ਰਿਣਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਕੁਠਾ ਖਾਣਾ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਕਿਉਂ ਦੁਕੇ।

ਨੋਟ:-

ਕਬਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਵਿਚ ਕਬਾਬ ਵਰਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਵੱਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਜਿਥੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਭੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ- ਜਿਤੁ ਪੀਤੇ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ, ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ॥ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੇ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੇ, ਦਰਗਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਇ॥ ਝੁਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲੇ ਨ ਪੀਚਈ, ਜਾ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ।।

(ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੫੫੪)



# ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੁੱਧ-ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ

(ਵਲੋਂ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ-  
"ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਪੰਜ-ਭੂਤਾ, ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਉਤਰੇ। ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ। ਪਾਰਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਢਾ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਲਈ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਧਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਮਕਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਭੋਜਣੀਆਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾਉਂਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੰਗ ਰਚਣਾ ਵੀ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

"ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਮੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰ ਲੜਨ ਦੇ ਜੋ ਘਾਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਉਹ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੋ ਪਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਉਂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਚੌੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।

"ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਜੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 'ਸ੍ਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਫੇੜ ਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

"ਪੰਡਤ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ

ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਥਲੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਚੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੋਣ। ਉਪਰੋਂ ਜੰਗੀ ਕੁਮਕਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਹੱਲੇ ਹੋਣ। "ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸਲਾਖਾਨਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਰਣ-ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਣ।" "ਜੀਵ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਤਿਗੁਰੇ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਨਖ-ਧਾਰੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕਚੀ ਹੋਣ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਣ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ।'

"ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰੋਂ ਦਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਸ਼ੰਨ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ, 'ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।'

"ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਰਾਮੇ ਬਾਦੀ ਦੀ ਤੋਪ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਗ-ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮਲੱਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

"ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਦੌਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਭੀਖਣ ਖਾਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ, ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਸੌ ਸੌ ਪਠਾਣ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਠਾਣ ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬ ਤੇ ਕਵਾਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ



ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਮ-ਕਟੇ ਵੱਜੀ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡਿਆ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ-ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਚੁਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਵੀਏ।

"ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਖਾਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਜੁੱਧਾਂ-ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਹੋ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।"

"ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੀਂ ਵਿਆਹ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।"

"ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, 'ਪਠਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਦਰ ਕੌਮ ਹੋ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਤੋਂ ਖੋਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ, ਫੇਰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੀਂ ਜਾਇਓ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਅਖਵਾਓਗੇ। ਜੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਨਿਜਾਬਤ ਬੋਲਿਆ, 'ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਦਿਓ।"

"ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਮਕ-ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦਰਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਾਨ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ।

"ਡੇਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਕ-ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਣਗੇ।'

"ਚਾਰੇ ਖਾਨ ਖਿੜ-ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 'ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀਓ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਕਾਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਈਮਾਨ ਹੈ।'

"ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਦਾ ਈਮਾਨ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਹੈ।'

"ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

"ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਜਾਬਤ ਜੋੜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਚਹੁੰਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ-ਨਿਧਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਾ।

"ਜਦ ਸੰਗੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਛਾਵਣੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ







## ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰ)

- ੧) ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕਹਿਆ, ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਏ ਕੀ ਜਹਾਨ ਉਤੇ।  
 ਦੇਸ਼ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉਤੇ ਜਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੁਗਾ ਕੋਣ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ।  
 ਚੋਰੀ ਪਾਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ, ਰੋਤ ਪਵੇ ਮਲੂਕੜੀ ਜਾਨ ਉਤੇ।  
 ਮਾਰ ਪਵੇ ਰੱਬਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਉਤੇ।  
 ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਮ ਰਿਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਹ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ।  
 ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਤੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਯਾਰ ਤੇਰਾ।
- (੨) ਸੁਣਵੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂ ਪੈ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾ ਗਇਆ।  
 ਦਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਅੱਗ ਸਰੀਰ ਕੁਮਲਾ ਗਇਆ।  
 ਪੀਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕੀ ਕਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਗਇਆ।  
 ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਖਤ ਪਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਇਆ।  
 ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਕਰ ਚੇਤਾ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ।  
 ਗਲ ਪਾ ਪੱਲਾ, ਫੜੀ ਹੱਥ ਮਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ।
- (੩) ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਧਾ ਨਿਕਲੀ, ਨੀਰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ।  
 ਅੱਖਾਂ ਪਥਰੀਆਂ ਬੰਦ ਬਥਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਟ ਕਾਲਿਜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।  
 ਪ੍ਰੇਮ ਭੁਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੜਕਾਂ ਦਾ, ਆ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਫੈਣ ਲੱਗਾ।  
 ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਿਆ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ।  
 ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਣੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂ।  
 ਜਹਾਂ ਗੀਰੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਉਲਟਾ, ਨਾਲ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ।
- (੪) ਅਗੋਂ ਹੱਸ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ।  
 ਲੱਖਾਂ ਔਕੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਨ ਉਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਹਾਰਦਾ ਤੂੰ।  
 ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਤੂੰ।  
 ਤੇਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੂੰ।  
 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਦੀ ਜੋ ਜਿੰਦ ਲਗੇ, ਫੇਰ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ।  
 ਜਿੰਨਾ ਕਰੇ ਛੇਤੀ ਉਨਾ ਹੋਊ ਛੇਤੀ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ।
- (੫) ਛਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਉਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਹ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ।  
 ਮੁਠ ਜੰਮਿਆਂ ਪਿਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਓਹ ਗਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ।  
 ਕਿਵੇਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਦਾ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ।  
 ਭੁੱਲੀ ਰਾਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਓਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ।  
 ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਥੇ ਇੱਟ ਧਰਤੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਲਖਾਂ ਬਲਵਾਨ ਏਥੇ।  
 ਹੋਊ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਏਥੇ, ਝੁੱਲੂ ਕੇਸਰੀ ਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਥੇ।
- (੬) ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨ ਕਰ ਬਹੁਤਾ, ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਿਟਾਠ ਵਾਲਾ।  
 ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਆਊ, ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਨਵਾਨ ਵਾਲਾ।  
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਦੂ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪ ਅਖਵਾਨ ਵਾਲਾ।  
 ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਹੋਊ ਪੈਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਠ ਵਾਲਾ।  
 ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰੀ ਇਹ ਦੀਦਾਰ ਸਿੱਖੇ।  
 "ਗੋਹਰ" ਪੁਜਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਈਂ, ਕਰਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖੇ।



## ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ

ਪੂਰੇ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਖਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੇ, ਜੇ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਜਪੀ ਪਠੀ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ।  
 ("ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮਉਜ" ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ)

### ਸੂਚਨਾ

1. ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਸਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।
2. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ, ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆ ਦੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਗਨ ਭੇਟ ਸੇਵਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕੇਂਦਰ Ph. 456575, 459475  
 ਛੋਟੀ ਜਵੱਦੀ (ਨੇੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ

### ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ।

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਇਆ 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਸਬ-ਆਫਿਸ ਗੁ: ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਜਾਂ 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੋ ਜੀ।

### ਪਾਠਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ

1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ ਜੀ।
  2. ਚੌਕ, ਡਰਾਫਟ ਆਦਿ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਚਿੱਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜੀ।
  3. ਮਨੀਆਡਰ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ, ਚਿੱਟ ਨੰ., ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲਿਖੇ ਜੀ।
- ਸੰਪਾਦਕ

### ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਅਧਿ ਚੰਦੇ ਤੇ:-

ਜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੂਰਾ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਰਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ :- ਦਾਸ-ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ 01704-2367

### ਸੂਰਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਗੁਪਤ -	੧੦੦/- ਬੀਬੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕੌਰ ਮੁਹਾਲੀ	੪੦੦/-
ਸ੍ਰ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ	੧੬੦/- ਸ੍ਰ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੨੧੩੧/-
<b>ਫਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੰਡ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ</b>		
ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ	੫੦/- ਭਾਈ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ	੨੦੦/-
ਗੁਪਤ	੧੦੦/- ਸ੍ਰ: ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੧੦੦/-
ਗੁਪਤ	੫੦/-	

ਯੂ: ਕੇ ਵਿਚ ਮੋਖ ਰਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਮੋਖ ਰਹਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਡਾਕ ਖਰਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਂ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ।

ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ 11-AApollo Way PERRYBARR BIRMINGHAM-20(U.K.)



ਗੁਰਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ 6 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਵੇਰਵਾ ਮਈ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ।

ਮਾਸਿਕ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਫਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੁਲਏ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 14 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ।

ਗੁ: ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ।

ਗੁ: ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਆਰੰਭ

ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ। ਆਇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।

ਕੁਮਾਰਹੱਟੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ 28 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਨਾਰੰਗਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ :-

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 4 ਜੁਲਾਈ 1997 ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 7 ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ

ਸਾਹਿਬ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ,

ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 1997 ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ,

ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ,

ਐਤਵਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ 1997 ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭੋਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗੁ:

ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸੇਦਰ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਰੰਭ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਗੁ: ਅਕਾਲੀ ਵਾਲਾ

ਨੋਟ :- ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ

ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਸਰੋ :- ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਨਾਰੰਗਵਾਲ।

### ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

1. ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ 27 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਿ 56, GRANGE ROAD, SOUTHWALL, LONDON. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ Tel. 0181-571-3809

2. ਟੇਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਟੇਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ 6

ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ। 5 ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਕੱਠਾਂ

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-456-2577 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।

ਦਾਸਰਾ:- ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਟੇਰਾਂਟੋ।

3. ਯੂ: ਕੇ: ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 1997 ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਪੇਗਾ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ:-ਸ੍ਰ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, DY4 8TS,U.K. Tel. 0121-5200651

### (ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ )

ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਕਰਮੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ (ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁਲ੍ਹਮਖੁਲ੍ਹਾ ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਧਣਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ

ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਭੀ ਭੈ ਭਰਮ ਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਚਗਲ-ਪੱਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਲਫਣ ਨਹੀਂ, ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸ੍ਰੀ

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਗਹਿਤ ਗਹਿਣੀ ਦੇ "ਗਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ

ਮੇਰਾ" ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ,

ਕਿਉਂਤੀ ਬਦਲੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। (ਗੁਰਮਤਿ ਖਿਬੋਕ' ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ)