

ਮਾਸਿਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸੁਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ

MONTHLY

SURA

LUDHIANA

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ
ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ

ਸਗਨ ਸੰਸਾਰ
ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਮੰਤ

ਸੁਖਮਨੀ (ਮ:੫)

WHO HAS REALISED THE LORD, HE IS PRAISE WORTHY.
ALL THE WORLD IS SAVED WITH HIS SERMON.

AUGUST 97

ਅਗਸਤ ੯੭

www.AKJ.Org

ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ

ਤਤਕਰਾ

੧. ਭੁਲਣ ਵਿਚ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਈ	੧	੮. ਆਓ ! ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ	੧੫
੨. ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ	੪	੯. ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ	੧੬.
੩. ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ (ਕਵਿਤਾ)	੬	੧੦. ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ	੨੨
੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਖੰਡੇਧਾਰ (ਕਵਿਤਾ)	੭	੧੧. ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ	੨੮
੫. ਕੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ	੮	੧੨. ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜਚੋਲ	੩੧
੬. ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ	੧੧	੧੩. ਔਖੀ ਘਾਟੀ	੩੫
੭. ਗੁਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੋਂ (ਕਵਿਤਾ)	੧੪	੧੪. ਗੁਰਸਿਖੀ ਅਤੇ ਕੇਸ	੩੮

ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ

ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ	18 ਅਗਸਤ
ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਪਿਆਰਾ)	26 ਅਗਸਤ

ਸੂਰਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੋ ਜੀ

੧. ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸਬ ਆਫਿਸ "ਸੂਰਾ" - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 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 ਬਾਬਾਰ।
 ੪. ਪਟਿਆਲਾ - ਭਾਈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਐਡ ਸੰਨਫ, ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ।
 ੫. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ - ਭਾਈ ਵੱਜਿੰਦਰ, ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜੜ/੩ -ਏ ਫੋਜ਼, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
 ੬. ਕਪੂਰਥਲਾ - ਭਾਈ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਆਰਟਸ, ਨੇੜੇ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ।
 ੭. ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ - ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗਲੀ ਨੰ: ੨, ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ।
 ੮. ਬਠਿੰਡਾ - ਭਾਈ ਬਖ਼ੋਲ 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 ਬਾਬਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ (ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) ਫੋਨ: ੫੪੫੭੮੭ ਘਰ: ੨੩੧੫੨੦
 ੧੧. ਯਮਨਾਨਗਰ - ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਰਾਸ ਹੋਡਲੂਮ, ਤੱਤਖਾਲਸਾ ਤਵਨ, ਜਗਾਧਰੀ ਰੋਡ ਪਿੰਡ 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 ਗੁਲਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ੧੦-Lambourne Gardens, Earley Reading, Berks U.K. Tel. ੦੧੭੩੪-੨੬੭੯੦੦
੨. ਅਮਰੀਕਾ - ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੧੮੦੦੭੨੨੬੨੧੨.
੩. ਕੈਨੇਡਾ - ਭਾਈ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿਕ, ਫੋਨ : ੧੮੦੦੬੬੩੦੨੨੪.
੪. ਆਸਟਰੇਲੀਆ - ਭਾਈ ਪਰਸੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫੋਨ : ੦੦੬੧-੬੬੬੩੪੮੪੧
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

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

ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ : ਮਾਈਕਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡੀ-੯੩, ਬਲਾਕ ੧੬, ਪਾਹਵਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

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

ਜਿਲਦ ੩੧
ਅਗਸਤ ੧੯੯੭
ਅੰਕ ੮

SURA MONTHLY

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ
ਵਲੋਂ
ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

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

ਅਮਾਨਤੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

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

ਚੰਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪਤਾ

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

ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੇਈ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਨ ਭੁਲੈ॥

ਗੋਤਮੁ ਤਪਾ ਅਹਿਲਿਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਿਸੁ ਦੇਖਿ ਇੰਦ੍ਰੁ ਲੁਭਾਇਆ॥

ਸਹਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੁਏ ਤਾ ਮਨਿ ਪਛੋਤਾਇਆ॥੧॥

ਕੇਈ ਜਾਣਿ ਨ ਭੁਲੈ ਭਾਈ॥

ਭੁਲੈ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥

ਤਿਨਿ ਹਰੀਚੰਦਿ ਪ੍ਰਿਥਮੀਪਤਿ ਰਾਜੈ ਕਾਗਦਿ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ॥

ਅਉਗਣੁ ਜਾਣੈ ਤ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਕਿਉ ਕਿਉ ਨੇਖਾਸਿ ਬਿਕਾਈ॥੨॥

ਕਰਉ ਅਢਾਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂਗੀ ਬਾਵਨ ਰੂਪੁ ਬਹਾਨੈ॥

ਕਿਉ ਪਇਆਲਿ ਜਾਇ ਕਿਉ ਛਲੀਐ ਜੇ ਬਲਿ ਰੂਪੁ ਪਛਾਨੈ॥੩॥

ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮੰਤੀ ਬਰਜਿ ਬਿਆਸਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ॥

ਤਿਨਿ ਕਰਿ ਜਗ ਅਠਾਰਹ ਘਾਏ ਕਿਰਤੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ॥੪॥

ਗਣਤ ਨ ਗਣੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਾ ਬੋਲੀ ਭਾਇ ਸੁਭਾਈ॥

ਜੇ ਕਿਛੁ ਵਰ੍ਹੇ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਂਹੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਿਪਤੁ ਲੇਪੁ ਕਦੇ ਨ ਲਾਗੈ ਸਦਾ ਰਹੈ ਸਰਣਾਈ॥

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਆਗੈ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ਦੁਖਿ ਲਾਗੈ ਪਛੁਤਾਈ॥੬॥

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਜਿਨਿ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀਐ॥

ਹਰਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਅਹੁ ਅਭਿਮਾਨੇ ਪੈ ਪਚੀਐ॥੭॥

ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੇਈ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਨ ਭੁਲੈ॥

ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੇ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਅਘੁਲੈ॥੮॥੪॥

(ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮ: ੧ ਦਖਨੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੪੩-੪੪)

ਵਿਆਖਿਆ:-

ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਭਾਵੀ ਅਧੀਨਭੇ ਕਰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦਾਚਿਤ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚਿ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਕਰਮ ਸਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੀ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਭੀ ਓਹ ਕਰਮ ਕਰਿ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋਣ। ਭਾਵੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਨਥਿ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਆਏ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਏਸੇ ਭਾਵੀ-ਭੁਲਣੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਖੀ ਹਨ। ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਰਸਿਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਤਮਤਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸਤਿਬ੍ਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਰਤਣਗਾਰ ਭਾਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਤਿ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਖੀਸਰ ਗੋਤਮ ਦੀ ਸਤਿਵੰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਨਾਰੀ) ਦੇ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਉਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਖੀ ਗੋਤਮ ਦੀ ਬੁਧੀ ਭੀ ਐਸੀ ਫਿਰੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੇ ਹੀ ਦਰਿਆਏ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦਾਉ ਤਕ ਕੇ ਤੇ ਗੋਤਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚਿ ਰਿਖੀ ਦੀ ਸਤਿਵੰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰਿ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਨਾਲਿ ਸੰਗ ਕਰ ਕੇ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਵਖਤੇ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਖੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਮੁੜਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿ ਲਿਆ। ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਰੋਧ ਵਿਚਿ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗ ਇੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਕਾਮ-ਆਤੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ੍ਰਿਆ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚਿਹਨ (ਚਿੰਨ੍ਹ) ਭਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਤ ਲੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾਲ ਵਿਚਿ ਜਾ ਲੁਕਿਆ। ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਵਿਚਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਫੇਰ ਬੜਾ ਉੱਗਰ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਦੇ ਥਾਉਂ ਹਜ਼ਾਰ

ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਏਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਲਥੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿਚਿ ਬਬੇਰਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਭਾਵੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ੍ਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੀ ਅਵੱਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਭੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਭੁਲ ਗਿਆ, ਡੁਲ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭੁਲਿਆ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ-ਦਿਵਾਉ ਭੁਲਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਿ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੋਤਮ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਰੀ ਮਤੀ ਦਾ ਬੁੱਧੁ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਐਨਾ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਓਹ ਕਦ ਆਪੇ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਮਤਿ ਇਉਂ ਬੇਤਾਲੀ ਗਈ।

ਭਾਵੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਕ੍ਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਕ ਕੋਰੇ ਕਾਰਾਦ ਜਿੰਨੀ ਫੁਟੀ ਕਉਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਉਗਣ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਫਲ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਦੀ ਲਿਖਤਕਾਰ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਿਥੀਪਤਿ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਇਆ ਦੇ ਭਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚਿ ਬਿਕਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾ ਬਿਕਿਆ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹਥਿ ਚੰਡਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਕਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਜੇ ਰਾਜਿਓ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਯਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿ (ਵਸਿ) ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚਿ ਬਿਕਦਾ।

ਪਰ ਮੰਤੀ ਵਿਚਿ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਵਿਕਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਮੀ ਲਿਬੇੜ ਵਿਚਿ ਲਿਬੜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਿ ਮਸਤਕ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਉਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ?

ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਈ ਹੋ ਸਖੀ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ..॥੫੨॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਮ:੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਪੰਨਾ ੬੩੭)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਲ ਭੁਗਤਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰੇਖ ਉਕੀ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਹ ਲਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲੇਖ ਇਕ ਸੁਪਨ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚਿ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਇਆ। ਚੰਡਾਲਾਂ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰਿ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਮਾਤਰ ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਤੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਟਿ ਦਿਤਾ। ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਗੀ। ਅਲਪੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੇਟਣੀ ਮੇਟ ਸਕੇ। ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਸੀਕਾਰ ਹੈ।

ਬਲ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਉਣੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਈ ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿੜ ਕੇ (ਬਫਾ ਕੇ) ਦੇ ਦਿਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਵਨ (ਬਉਣੇ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਲਣ ਦਾ (ਫਲ ਲੈਣ ਦਾ) ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਲ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਬੈਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਮਿਣ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਧੀ ਕਰਮ ਵਿਚ ਬਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਪ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਲ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਬਾਵਨ ਰੂਪੀ ਫਲੀਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ? ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ?

ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼-ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਿਆ-ਗੁਰੂ ਬਿਆਸ ਨੇ ਬਬੇਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਬੇਰਾ ਬਰਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਂ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਭੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਅਪੱਛਰਾਂ

ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਨਾ ਵੜੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਿ ਨਾ ਲਿਆਵੀਂ। ਘਰਿ ਲੈ ਭੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪੱਛਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲਗੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵਿਚਿ ਜਾ ਸੁਟੇਗੀ। ਬਬੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਵੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ-ਗਤੀ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਤਕ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਦੀ ਰੇਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ ਮਤਿ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਗ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਾਏ। ਰਾਣੀ ਬਰੀਕ ਪਤਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਸ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ-ਕਰਮੀ ਰੇਖ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮੀ ਭਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਲਿਆ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੇਖ ਟਾਲੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚਿ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪੁਜਦੀ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਬਚਨ ਫੁਰਮਾਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਮਤਿ ਸੁਮਤਿ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਭੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਾਲਾ, ਤਿਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਰਿ ਹਾਲਤ ਵਿਚਿ ਤੁਧ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਪ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਹੱਸ ਵਿਗੱਸ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਦੰਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਸਿਮਰਨਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਤ ਅਨੂਪਮੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪ-ਹੁਦਰਾ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਮੁਰਾਧ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਖਤ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖ ਲਗੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਛੋਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਪਛੋਤਾਏ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਭਾਣੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੭ ਤੋਂ...)

ਧਰਮਗਾਇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ

ਵਲੋਂ-ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
 ਨਾਮ-ਰਸ ਹੀਣੇ, ਨਾਮ-ਦਾਤੋਂ ਸਖੀਣੇ ਮਨੁਖ,
 ਬਿਖਈ ਜੀਵ ਬਿਖਿਆ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਵਿਚ, ਬਿਖਵਤੀ
 ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਤੇ ਬਿਖਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਵਿਚ
 ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੀ
 ਦਰਗਾਹੇ ਜਮ ਦਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਥੇ
 ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ
 ਓਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਹੁਣਾ ਆਦਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ
 ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
 ਕੀਤਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਲਿਖਤਕਾਰ ਓਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ
 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ
 ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ
 ਦਰਗਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਥਾ:-
 ਬਿਖੁ ਖਾਣਾ ਬਿਖੁ ਬੋਲਣਾ ਬਿਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ॥
 ਜਮਦੀਰ ਬਾਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਛੁਟਸਿ ਸਾਰੇ ਨਾਇ॥
 ਜਿਵ ਆਇਆ ਤਿਵ ਜਾਇਸੀ ਕੀਆ ਲਿਖਿ ਲੇ ਜਾਇ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥੩॥

(ਪਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰਨਾ ੧੩੩੧)

ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਅਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਇਸ
 ਬਿਧ ਭਰਦੇ ਹਨ :-

ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ॥
 ਐਥੇ ਦੁਖ ਘਣੈਰਿਆ ਅਗੇ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ॥੧੦੬॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੮੩)

ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਤੇ
 ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
 ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਝਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲ ਕੇ
 ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੀ ਥਾਉਂ
 ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
 ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਦਰਗਾਹਿ ਵਿਚ ਸੇਭਾ ਵਡਿਆਈ
 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੇਭਾ ਪਾਇ
 (ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ)

ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦਰਗਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ
 ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮੋਹ
 ਮਾਇਆ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕੁਟੰਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋਇਆ
 ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਕੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ

ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨਮੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਪ
 ਖਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰ ਕੋਈ
 ਛੁਡਾਇ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਗਾਹਿ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਈ
 ਮਿਲਣਗੀਆਂ :-

ਮਨਮੁਖ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥

ਪੁਤ੍ਰੁ ਕਲਤ੍ਰੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇ॥

ਦਰਗਾਹਿ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਕੋਈ ਅੰਤਿ ਨ ਸਕੀ ਛੁਡਾਇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੨੨)

ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਰਗਾਹ
 ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਛੁਡਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
 ਬਿਦਾਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ
 ਗਤ ਕਰਨਹਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਡਭਾਰੀ ਮਸਤਕ ਸੁਹਾਰੀ
 ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਿ ਆਇ ਮਿਲਦਾ
 ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਹਰਿ ਧੂੜਿ ਦੇਹਿ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤਿ ਪਾਹਿ॥

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਇ॥

ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰਿਅਨੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛੁਡਾਇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੨੪)

ਖੋਟੇ ਖਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ
 ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
 ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਆਪੇ ਕੁਦਰੀਤ ਸਾਜਿ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ॥

ਇਕਿ ਖੋਟੇ ਇਕਿ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ॥

ਖਰੇ ਖਜਾਨੇ ਪਾਈਅਹਿ, ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਬਾਹਰਵਾਰਿ॥

ਖੋਟੇ ਸਚੀ ਦਫ਼ਗਹ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰੁ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਭਜਿ ਪਵਹਿ ਏਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਖੋਟਿਅਹੁ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ॥

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ॥

ਗਣਤ ਤਿਨਾ ਦੀਕੇ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੇ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ॥੧੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੩)

ਏਸ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ
 ਹੈ ਕਿ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
 ਏਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ
 ਜਪਿਆ, ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਦ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਐਥੇ ਭੀ
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਣੀ
 ਆਉਣ, ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਾਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਅਵਗਣ
 ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ

ਤਾਂ ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਪੁਜ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੀ ਖੁਆਰ ਥੀਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਫੇਰ ਓਹੀ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਪਲਟ ਕੇ ਖਰਾ-ਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਇ ਜਾਇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਗਣਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖੇ ਵਖ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤਿ ਇਸ ਬਿਧ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ :-
 ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ॥
 ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਹੈ ਨ ਭੁਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ॥
 ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ਜਿਨੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ॥
 ਸੈਸਾਰੀਆਪਿ ਖੁਆਇਅਨੁ ਜਿਨੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ॥
 ਚਲਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਕਾਮੁ ਕਰੇਧੁ ਵਿਸੁ ਵਧਾਇਆ॥
 ਭਗਤ ਕਰਨਿ ਹਰਿ ਚਾਕਰੀ ਜਿਨੀ ਅਨੰਦਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ॥
 ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਹੋਇ ਕੈ, ਜਿਨੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ॥
 ਓਹਨਾਂ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੇ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ॥੧੬॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੫)

ਇਸ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਵਖੇ ਵਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਲ ਖੰਡ ਦਾ ਇਕੋ ਭਾਉ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਗਤ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਕਦੇ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਖੇ ਵਖ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਜ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਖ ਅੰਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸਚੇ ਸਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇ ਵਸਲ ਵਸਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੋਂ ਘੁੱਬੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਮਨਮੁਖ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਉਂ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ

ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਏਥੇ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਅਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਣਾ ਭੀ ਹੈ। ਚਲਣ ਦੀ ਸਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਖ ਪਸਾਰੀ ਲਾਲਚ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਦ-ਮਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਚਿ ਕਰਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹਰਿ-ਚਾਕਰੀ ਹੀ ਭਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰਿ-ਭਗਤੀ ਹੀ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ਕੇ ਉਹ ਸਗਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ-ਭਾਵ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ 'ਖਸਮੈ ਕੇ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ' ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਇ ਤੇ ਪਰਵਾਣ ਪਏ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ-

ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਦੇਈ,
 ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ॥ ੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੫੫)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਏਸ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਦੇਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਐਥੇ ਓਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੂਰਾ ਜਨ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਭਗਤ -ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੁਟ ਧਨ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਹੀ ਥਾਇ ਪੋਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਤੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੀ ਸੋਭਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ॥
 ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ॥

ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨ ਹਰਿ ਤੇਟਿ ਨ ਹੋਈ॥

ਐਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਦਰਿ ਸੇਭਾ ਹੋਈ॥੧॥

(ਪੰਨਾ ੧੬੧)

ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਛੁਡਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆਂ, ਨਿਗੁਰਿਓਂ ਸਗੁਰੇ ਬਣਿਆਂ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੁਰਾਸੀ ਲਖ ਮੇਦਨੀ ਬਥੇਰੀ ਮਨ-ਹਠ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਚੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:- ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲੈ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛੁਡਾਇ॥

੧॥ਰਹਾਂਉ॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਦੇ, ਮਨ ਹਠਿ ਆਵੈ ਜਾਇ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਿਓ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੇਨੀ ਪਾਇ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੬੨)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਦਾ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ.ਸ਼ੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਰੁਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਰਿ-ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਰਹਾਈ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:-

ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਰਿ ਜਿਨਾ ਮੁਖਿ ਲਾਈ॥

ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ॥

ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ॥੩॥

(ਪੰਨਾ ੧੬੫)

ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰਮੁਖ ਉਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ॥

ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵਹਿ ਦਰਬਾਰੇ॥੧॥ਰਹਾਂਉ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੁਡ ਕੇ, ਜੇ ਨਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਮਿਠੇ ਮਿਠੇ ਪੋਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਪੁਰ ਬਧਾ ਚੇਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਕਰੈ ਦੁਕਰਮ ਦਿਖਾਵੈ ਹੇਰੁ॥

ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਬਾਧਾ ਚੇਰੁ॥....

ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੁਣਾਵੈ॥

ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾ ਚੇਟਾ ਖਾਵੈ॥੨॥

(ਪੰਨਾ ੧੬੮)

ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਰਣੇ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ, ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਮਪੁਰੀ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੁਡ ਕੇ ਹਰੀ ਜਨ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਮਰ ਕੇ ਜਮਪੁਰੀ ਸਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਰਥਾਤ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਜਮਪੁਰੀ ਉਰੇਡੇ ਹੀ ਹੋਠਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੰਮਿਲਵੀਂ ਉਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਪੁਰੇ ਹੋਏ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਗਨ-ਮੰਡਲੀ ਤਬਕੇ (Regions) ਵਖੇ ਵਖ ਹਨ। ਏਸ ਅਬਾਹ ਅਰੰਮਿ ਪੁਲਾੜ (ਅਕਾਸ਼) ਵਿਚ ਅਨੀਗਣਤ ਹੀ ਅਣਦਿਸਦੇ ਮਡੱਲ (ਸਫੀਅਰ Sphere) ਹਨ, ਜੋ ਘੁਗ ਵਸਦੇ ਹਨ।

ਪੰਨ ਪੰਨ ਗੁਰਸਿਖ

(ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੋਰੋਚਚੀ)

ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਨਾ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ,
ਭੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੇਲ ਲੱਭਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਨ ਪੰਨ ਗੁਰਸਿਖ, ਉਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ।
ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿਖ, ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਨ ਪੰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੈ,
ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ।
ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ॥
ਪੰਨ ਪੰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪੰਨ ਪੰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।

"ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਖੰਡੇਧਾਰ"

(ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ)

ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ।
 ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਟ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ।
 ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ।
 ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਦਈਏ ਮੰਦਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ।
 ਦਈਏ ਛੱਡ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀਆਂ, ਨਾ ਬਣੀਏ ਠੇਕੇਦਾਰ।
 ਨਾਂਅਫ਼ੀਮ, ਤਮਾਕੂ, ਚਰਸ 'ਤੇ, ਨਾਂ ਹੁੱਕਾ ਨਾਂ ਨਸਵਾਰ।
 ਸਭ ਚਲੀਏ ! ਮਾਰਗ ਧਰਮ, ਲਈਏ ਦਇਆ ਦਿਲਾ ਵਿਚ ਧਾਰ।
 ਨਾਂ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਬਈ, ਨਾਂ ਇਸ ਕਾ ਕਰੇ ਵਪਾਰ।
 ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ।
 ਨਾਂ ਗੁੱਗਾ, ਜੋਤਾਂ, ਰੱਖੜੀ, ਨਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ।
 ਮੌਸਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾਂ, ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵਾਰ।
 ਨਾਂ ਪੂਜੀਏ ਦੇਵੀਆਂ, ਦੇਵਤੇ, ਨਾਂ ਮੜੀਂ ਮਸਾਣੀ ਪਿਆਰ।
 ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਦਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ।
 ਬੱਸ ! ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ।
 ਬਈ ! ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਕਰਤਾਰ ਦੇ, ਆਓ ! ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ।
 ਆਖਰ ਜੈ ਹੋਣੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ।
 ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ (ਬੱਜਰ) ਛੱਡ ਕੇ, ਲਈਏ ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਧਾਰ।
 ਇਉਂ ਹੁਕਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਖੰਡੇਧਾਰ।
 ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ 'ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ', ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ।

(ਪੰਨਾ ੩ ਦਾ ਬੁਕੀ)...

ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਕਾਰ, ਕਿਰਤ ਕਰੰਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਭੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰਚਕ ਭੀ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—

ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨ ਹੋਹਿ॥
 ਕਰਿ ਹੈ ਰਾਮੁ ਹੋਇ ਹੈ ਸੋਇ॥੪॥

(੨੮॥੧॥੧੦) ਭੈਰਉ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੫

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੇ ਅਹੰਗਤਾ ਰੋਗ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਚਿਮੀੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚਿ ਪਇਆ ਸੜਦਾ ਬੁਝਦਾ ਦਗਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਖਰੜ ਗਿਆਨ ਛਾਂਟਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਿਧਿ ਖਰੜ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਬੈਠਦਾ

ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਸਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚਿ ਤਾਂ ਰਿਝਣਾ ਕਰਿਝਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਅੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਰਚਣਾ ਪਚਣਾ ਭੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਸਜਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਕੇ ਭੁਲਾਵਣਹਾਰਾ ਨਿਆਉਂ ਕਰਾਵਣਹਾਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਿਆਇਕਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਪੰਗਤੀ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ—
 "ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਨ ਭੁਲੈ॥"

ਬਸ, ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਤਤ ਵਸਤੂ (ਸਚ) ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੱਚਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਬਿਘਨ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। — — —

ਕੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ?

ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ *ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਾਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰੇ ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੌਜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਨ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ "ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ" ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ, ਸਿਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ' ਆਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਿਆਰੇ-ਪਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ

ਸੁਰਾ

ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਖੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸਿਖ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਿਖੀ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਸਿਖੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ:-

"ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ,
ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਧਿਆਇ॥
ਓਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ,
ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿ ਠਾਵੈ॥
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ,
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੇਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ॥
ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ,
ਬਹਿਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ॥
ਜੇ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ,
ਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ.....॥"

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ? ਜੇ ਹੋਨ ਤਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਹਦ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਹਦ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸੁਖੀ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸ ਦਿਤੀ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਤਕ ੨੩੬ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਤੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ :-

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਤ,
ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਉਗਨ ਕਰੇ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੭੬)

ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਜਿਥੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ :-

ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਸਿੰਘ ਕਹਾਵੈ,
ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੇਟਾਂ ਖਾਵੈ॥

ਭਾਵ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਖ, ਸਿਖ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਤ-ਹੀਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਚੇਟਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿਤਾਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੇਵਲ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਬਸ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਕੁਰਹਿਤਾਂ) ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਨਾਮ' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ

ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ (ਉਪਰੋਂ) ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋੜਨ ਨਾਲ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਹੇਠਾਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋੜਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਨਾਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ (ਨਲਕੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ) ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ (ਸੰਜਮ ਵਿਚ) ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਗੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁਟ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

'ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗੁ ਮਹਿ ਚਾਨਣ' ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਂਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਣ ਉਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ-

ਅਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੰਦ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਬਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਛੱਡ

ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ। (ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆ ਦੇਣ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾਂ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਲਿਆ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਚਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ (ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ)

ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਸ (ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ) ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜ ਕੇ ਹੀ ਚੈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੰਨ-ਰਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤੀ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਜਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਖ-ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਜੀਭ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀ ਖਾਓ ਉਹ ਵੀ ਪੀਓ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਐਸੇ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਬਦਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮੱਛੀ ਜਾਨ ਦੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ (ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁ-ਰਸਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ)।

ਭਉਰਾ ਫੁਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ (ਸੁਆਦ) 'ਚ ਇਤਨਾ ਗਲਤਾਨ

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਉਪਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸੱਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬੇਨਿਯਮ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬੇਸੰਜਮ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-

ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ॥
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਕੋਤਕ ਆਸ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੬)

ਭਾਵ- ਹਿਰਨ, ਮੱਛੀ ਭਉਰਾ, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਇਕ ਇਕ ਅੱਗਣ ਦੀ ਹਦ ਟਪ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਰੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟੀਦੀ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੈਂਦੇ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :-

ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸਿਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹਿ॥
(ਜਾਂ) ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾ॥

ਰਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ-

ਬੰਦੇ ਸਿ ਜੇ ਪਵਹਿ ਵਿਚਿ ਬੰਦੀ,
ਦੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰ॥

(ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੰਦੇਸ)

ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ

ਪ੍ਰਿ: ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਇਉਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੋਲੂ ਦਾ ਬਲਦ ਭ੍ਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 'ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨ ਜਾਇ' ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਘਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਹਠ ਕਾਰਣ ਕੁਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਕਾਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(1) ਆਨਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਫਲੁ ਨ ਫੁਲੈ ਤਾਹਿ॥ (੧੦੦੨)

(2) ਕਲਿਜੁਗਿ ਬੀਜੁ ਬੀਜੇ ਬਿਨੁ ਨਾਏ,

ਸਭੁ ਲਾਗਾ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ॥ (੪੪੬)

ਨਾਮਹੀਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਟਿਕਾਉ ਕਿਥੇ ?

ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਹੈ ਨਾਮਹੀਣ ਭਰਮਾਇ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨ ਟਿਕੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੁਨੀ ਪਾਇ॥

(੩੧੩)

ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਲੱਗ ਭੱਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਵਾਨ ਹੈ।

ਮਤ ਕੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰਿ॥

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰ॥

(੮੬੪)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਮਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਤੀਰਥ

ਸੂਰਾ

ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ? ਆਪ ਲਈ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਸੀ- ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੁਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੇਵਲ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੇਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕ ਨ ਉਘੜੇ

ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ॥ (ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ- ੧੨੩੭)

ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਜਣਾਂ

ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ Exploitation (ਸੋਸ਼ਣ) ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਐਸਾ ਛਲੇਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧਕਾਂ, ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਜ਼ਤ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਹੈ ? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ?

ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਏਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 'ਮੈਂ ਭੀ ਕੁਝ ਹਾਂ' ਦੀ ਦੂਰਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਤੇ ਗੁਰੂਤੰਮ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਿਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੇ ਕੀਉ ਨ ਮੀਤੁ॥ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰਿ ਮਿਲਨ ਕਉ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤੁ॥੬੬॥

ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ (੧੩੬੯)

ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ

ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸਰੂਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਡੰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨ ਕਰਨ। ਕੱਚ ਵਿਹਾਝਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਾਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਉ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

- (1) ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਸਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦੀਪਨ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਵੀ ਥਾਪੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ?
- (2) ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਵਸ਼ਕ ਹੈ।
- (3) ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- (4) ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- (5) ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
- (6) ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮੇਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਗਦੀ ਮੇਮ ਬੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਗਦੀ ਮੇਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤੁੱਲਨਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਜਗਦੀ ਮੇਮਬੱਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮੇਮ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ? ਕੀ ਮਾਚਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਤੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ?

ਗੁਰੂਡੰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਖੁਦ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੰਧ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਪਰੱਤਖ' ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਉਗਣ ਸਮਾਏ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ :-

(1) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਗਿਤ
ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ॥

ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ

ਜੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ॥

(੧੨੬੪)

(2) ਹੋਦੇ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਜੇ ਵਿਛੁੜੇ
ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਦੇਈ ਨਾਹੀਂ॥

ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ

ਮੁਹ ਫਿਕੇ ਬੁਕ ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ ॥

(੩੦੮)

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਏਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਚਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤੱਖਿ ਦਾ ਅਰਥ "ਜਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ " ਹੀ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਾਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਤੱਖਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ ਹੈ। 'ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ' ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ 'ਪਰਤੱਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ " ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੱਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੋਕ ਨੀਅਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂਡੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਡੰਮ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਇਉਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਭੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਤ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ

ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੂਮਤ (ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋ) ਦਾ ਬਾਪੜਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਝੁਠੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਭੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਵਰਗ ਇਮਤਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ, ਪੁੰਨ-ਪਾਪ, ਯੋਗ-ਅਯੋਗ, ਅਪਣੇ-ਬਿਗਾਨੇ, ਸੱਤ-ਅਸੱਤ, ਸਹੀ-ਗਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਨਣ ਹੈ-ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਜੇ ਹੀ ਉੱਜਲਾ ਮੁੱਖ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

(1) ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ।
ਤਿਨਕੇ ਮੁਖਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰਿ॥ (੧੪੨੨)

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਨਮੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਧਲੇ ਤਿਸ ਮਹਿ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸੁ॥
ਬਾਣੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਬੁਝਨੀ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ॥
ਓਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਿ ਸੁਧਿ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਨ ਕਰਹਿ ਵਿਸਾਸੁ॥ (੧੪੧੫)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਡੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ

ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ-ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਕੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੇ ॥

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਰ ਦਰਸ਼ੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀਰਾ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਟ ਇਹ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਫੁਰਮਾਨ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਸਬਦ ਸੁਣਾਇਆ" ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ। 'ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਓ ਹਰਿ ਕਾਨ' ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨ ਹੀ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕੇ।

ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰ

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੧੪ ਤੇ)

ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
(ਪ੍ਰਭਾਦਿਆਲ ਸਿੰਘ)

ਸਾਬਤ ਹੀ ਸੂਰਤ ਭੈਣੇ ਭਾਵੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਲਾਹੇ ਪਰਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ॥
 ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਰਬ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਏ॥
 ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਭੈਣੇ. ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਦਾਤ ਏ॥
 ਛੱਡੋ ਇਹ ਮੇਕ-ਅਪ ਕਰਨਾ ਭੈਣੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਭੈਣੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ॥
 ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦਾ॥
 ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਗਣਾ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ॥
 ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ॥
 ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦਸੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ-ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਪੜ੍ਹਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਏ॥
 ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ॥
 ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਏ॥
 ਪੰਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾਣਾ ਏ॥
 ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ, ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਾਰੀ ਬਣਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਨਾਣਾ ਏ॥
 ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਾ ਏ॥
 ਹਰ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਏ॥
 ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ'ਚ ਜਾਣਾ ਏ॥
 ਛੱਡੋ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ ਕਮਾਣ ਨੂੰ॥
 ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਗੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ॥
 ਦਸਤਾਰ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਭੈਣੇ, ਟੋਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ॥
 ਚਲਾਣੀ ਜੇ ਮੋਪਿਡ ਸਕੂਟਰ, ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ॥
 ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋੜ ਨਹੀਂ॥
 ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਤੇੜੇ ਦਾਤ ਜੇ ਛੱਡੋ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ॥
 ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈਣੇ, ਪੁਰਸ਼ ਜਰੂਰ ਨਹੀਂ॥
 ਰਹਿਤ ਜੇ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ॥
 ਰਹਿਣੀ 'ਚ ਸਿਖ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜਰੂਰ ਉਹ॥
 ਕਰਨੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜੇੜੇ ਸਿਰਦਾਰ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥

ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਹਤਿਆਰੇ ਨੇ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪੀਤਾ 'ਬੰਦੇ' ਜ਼ਾਲਮ ਲਲਕਾਰੇ ਨੇ॥
 ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇਟ ਖੜਕਾ ਤੀ 'ਬੰਦੇ' ਪਿਆਰੇ ਨੇ॥
 ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਨੇ॥
 ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਭੁਲੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ॥
 ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਰਖਣਾ. ਹੁਣ ਯਾਦ ਸਦਾ, ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਪਛਾਣੋ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ, ਤਿਆਗੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥
 ਗੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩ ਦਾ ਬਾਕੀ...)
 ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ
 ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ
 ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
 ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ
 ਅਭਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਣ
 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ :-
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ॥ ਓਹੁ
 ਅਭਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥੧੩॥
 ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪-(੭੫੮-੫੯)
 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਠੋਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਦਾ
 ਵਰਨਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
 ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖਾਲਸਾ
 ਰਾਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟਾਂ
 ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ।
 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ,
 ਸਾਧਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ।
 ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ
 ਦਾ ਹੀਆ ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ
 ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਗਵਾਈ
 ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਜਿਸ
 ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸੁਪਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
 ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕਿਛੁ
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ
 ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਮਨ
 ਨੂੰ 'ਤੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
 ਇਉਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ
 ਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਭਾਂ ਅਦਰਸ਼ਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ
 ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਓ ! ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ

(ਡਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ)

ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ! ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਢਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਦੱਲ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਂ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਧੀ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਸਤਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸਰੇ ਮਕਾਨ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਥਰੀਲੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਖੜੇ, ਤਰੇੜਾਂ ਰਹਿਤ ਪਹਾੜਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਹੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਵੇਂ ਤਣਿਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਾਉ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਿਛੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੋਧੀ ਘਟ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਵਸਥਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅੱਗ ਆਪਾ ਵਿਛਾ, ਚਰਨ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸੁਾਰਥ ਦੀ ਇਕ ਚੋਭ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦਾ

ਅੰਤਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਨ ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਕਾਹਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ? ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੀਨਤਾ। ਸਿੱਧਾਂਤਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਹੀਨ ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਵਾਰ ਸਹਿਕੇ ਸਥਿਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਬਦਲ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਨਿਗਿਣਤ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆਏ, ਬੇਅੰਤ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਕ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੁਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ "ਜਥੇ ਬਾਣ ਲਗਿਓ, ਤਥੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ" ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਕਾਏ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ :
ਮੰਨੂ ਅਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੇਏ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਦਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ॥

ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਉ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੇਖ, ਪਾਖੰਡ

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ਼

ਸੁਬੇਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੁੱਚੇ

ਇਥੇ B.B.C. ਰੇਡੀਓ ਲਿਸਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਖੇ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੌਟੀਯੰਮ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀਰ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨਮੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਸ ਦੇ ਜੇ ਭੀ ਟੁਟੇ ਫੁਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

1. ਧਾਰਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ
2. ਕਿਸੀ ਸੰਕਟ ਮਈ ਸਮੇਂ
3. ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ
4. ਕਿਸੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਆਦਿ

ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਜੁੜਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦਿਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਵ ਪਰਮਾਣਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਜਾਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ

ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵੱਤਰੀ, ਨਾਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ, ਨਾਮ, ਉਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰ-ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਪਣ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਨਾਮ ਭੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੂਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ 'ਜੋਤਿ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਖਾਇਆ॥
ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ॥

ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਆਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਆਖੇ, ਅਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। "ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ"। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਨਾਮ', ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਣਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਬਰਫ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਬੱਦਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਾਉਂ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਈਐ॥"

ਪਿਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਭੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ

ਅਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਾਂ ਸੋਮਾ, ਇਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੁਹ ਦਾ ਤੱਤ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਮੌਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਿਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਬੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਲੋਟ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੌਚਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮਰ (Grammar) ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅਥਵਾ ਅਥਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਸੋ ਕਿ ਪਾਠਕ ਕੋਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰ" ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ

ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਟੋਪਰੀਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅਥਵਾ ਅਥਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਕਦੇ ਭੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਜੀ ਮੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਠਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ?

ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ "ਤਿਥੈ ਸੀਤੇ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ।।" ਦੇ ਅਰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਛੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ। 1. ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ 2. ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 3. ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ 4. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ 5. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 6. ਪੰ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰੋਤਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਨ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। ਦਾਸ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨੀਏ।

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਮਾਇਆ-ਏ-ਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਰੇਮਰ ਜਾਂ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੈਂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ" ਨਾਮੇ, 484 ਸਫੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਭੀ ਤੁਕ ਦੇ ਕਿਸੀ ਭੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇ

ਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗ-ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਫੇਰ ਜੇ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ।

ਤਾਰੀਖ ਦਾਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਰੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੇ ਦੇਹ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਓਹ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਸਾਖੀ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਿਛੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ-ਇਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ 1925 ਵਿਚ

ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇ ਟੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਨ 1932 ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਖ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੇਧ ਲਈ ਰਹੂ ਰੀਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇ ਹਨਤ ਪਿਛੋਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਓਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਉ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਫੀ ਸੇਚ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਓਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਓਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਪਰਵਾਣਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਲਰੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ। ਫੇਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਭੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੀ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਐਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜ ਕਲ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਤੋਂ 60/65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਹਾਲੇ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਮ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫਲ ਦੀ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ

ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਕਿਤਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾੜ ਤੇਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਕਿਤਨਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਕਿਤਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੌਤਿ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਜਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੌਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਪੰਥ ਪਰਵਾਣਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਪਤਾਹ ਜਾਂ ਸੰਪੰਟ ਪਾਠ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਓਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਭੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦਾਸ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਓਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੇ ਖੈਰ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪਿਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ 'ਨਾਉ' ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ' ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ

ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸੱਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿਚ ਥਰ ਥਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ (vibrate ਕਰਕੇ) ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ "ਹਉਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਣੈ ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮੁ ਪਗਾਝਾ" (697) ਇਸ ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਕ ਬਾਰ ਭੀ ਇਸ ਰੌਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ, ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ "ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਖਾਈ" (485) ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵੀਰ ਐਸੇ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਉਕਤ ਦਕੌਸਲਾ ਜਾਂ ਗਪੜ ਸੰਖ ਹੀ ਆਖਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰੱਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਭੀ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦਹ ਦੂਨੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਕਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੀ ਪਾਠ ਯਾ ਕੀਰਤਨ

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਖੰਡਾ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਿਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨਟ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਥੱਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਜਨ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨ ਉਕਤ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੰਨ ਰਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਭੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੈਹਰਮ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਗੋਲੇ ਜਾਂ Heimspheres ਹਨ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ feeler brain ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ thinker brain ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰੰਟ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ 1/2 ਤੋਂ 38 ਹਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3/4 ਤੋਂ 4 ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਤਕ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ 13 ਤਕ feeler brain ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 21 ਤਕ Thinker brain ਕੰਮ ਕਰਦਾ

ਹੈ 26 ਤੋਂ ਉਪਰ ਖਿਚਾਵਟ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ 8 ਤੋਂ ਬਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ 13 ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ thinker brain ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਜ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਬਣ (vibrate) ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਭੀ 8 ਹਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ feeler brain ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਭੀ 8 ਹਰਟਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਦ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 13 ਹਰਟਸ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ feeler brain ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We have to loose our mind and come to sences

ਆਖਰੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਬੁਰਿਆਈ ਫੁਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤਾਅਲੀਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰੀ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਰਲੇ ਸਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਜ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੁੱਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਕਈ ਪਾਠ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਠੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਏਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸੌ ਪਾਠ ਇਕਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਠ ਭੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹ ਭੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਨ ਭੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ' ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹਨ। ਜੇ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗ ਪਈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਹੀ ਸਮਝ ਗੱਠਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਕਿਸੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇਂ, ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੱਸਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਬ ਵਿਚ ਆ ਪਿਆ

ਹੈ। ਹੁਣ ਓਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਾਖ ਇਹ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੰਥੀ ਐਸੇ ਭੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਵੇਹਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਓਹ ਇਕ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਓਹ ਪਾਠ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਜਮਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਠ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਭੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਖੇ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਭੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿਤ ਆਏ ਦਿਨ, ਨਵੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਚੰਬੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਸਾਤਲ ਤੱਕ ਗਰਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬੁਕਲ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਾਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਯੋਗ ਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

■ ■ ■ ■ ■

ਗੁਰਮਤਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ੯)

੩-ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ

ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਬਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਭੁਗਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਾਰਾ ਪਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਨ ਪੁਲਾੜਕ ਅਕਲ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਦ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਤਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵਤ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਭੀ ਉਪਜ ਖੜੋਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਇਨਸਾਨਤ ਰਚਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਤਿਆਰ ਮੁਤਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਦਾ ਫਲ ਪਰਦਾਤਾ ਕਰਮ ਬਿਧਾਂਤਾ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਹਾਰ ਸਭ ਮਖੁਲਤ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਭੁਗਤਾਉਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਆਨਮਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰ, ਸੁੰਨੋਂ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇਣਹਾਰ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ। ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਆਦਿ ਭੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚਕਰ ਚਲ ਪਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਜੇ ਨਿਜੀ ਮੂੜ ਅਮੂੜਤਾ ਵਿਚਿ ਆਪੇ ਅਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ਲਗੇ। ਲੇਖਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣ ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦਾ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਾਈ ਸਭ ਵਿਅਕਤ ਗੰਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰਿ ਆਈ ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਸੁੰਨਹੁ ਉਪਜੇ ਦਸ ਅਵਤਾਰਾ॥

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਇ ਕੀਆ ਪਾਸਾਰਾ॥

ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਸਾਜੇ

ਸਭਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਦਾ॥ (ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧॥)

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਇਹ ਅਜਬ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨਹਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖੀਤਿਆਰ ਵਿਚਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਰੀ ਵਸੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹਥ ਹੀ ਰਖਿਆ। ਸਰਬਗ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਉਤਕ ਤੋਂ ਅਲਪਗੀ ਅਕਲ ਚਕਾਚੌਧ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥

ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮ ਅਵਸ਼ੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰ ਫੁਰਮਾਏ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰਤੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਟ ਸਕਦਾ। ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਜਿਨਾਂ

ਦਾ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਲੇਖ ਰੇਖ ਧੁਰਿ ਪੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੇਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :- ਜੇ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ॥

ਕੋਇ ਨ ਮੋਟੇ ਧੁਰਿ ਫੁਰਮਾਇਆ॥

ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਵਾਸਾ

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖ ਪਾਈ ਹੋ॥ (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੩)

ਗੁਰਮਤਿ ਜਪ ਤਪ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇੜ ਨਿਭਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਇਹ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੇ ਜਿਸੁ ਕਰਮਿ ਲਿਖਾਯਾ॥

(ਪਉੜੀ ੧੯ ਡ: ਵਾ: ਮਾ: ਮ: ੫)

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਥ ਜਗਜੀਵਨ ਜਗਦੀਸਰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਵਸਿ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਸਮਰਥ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸੁਭ ਲੇਖ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਸੁਭ ਕਰਮੀਆਂ ਵਡ ਭਾਗਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਚੀ ਧਿਆਵਣੀ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਸੁਆਮੀ ਸਮਰਥ ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਧੁਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਰਾਧਣੀ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇਕ ਨਿਮਖ ਵਿਚਿ ਹੀ ਲਥ ਗਏ (ਲਹਿ ਗਏ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਜਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਾਪ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਪਣੀ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :- ਤੁਭਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪॥

ਤੂ ਜਗਜੀਵਨ ਜਗਦੀਸ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨਾਥੁ॥

ਤਿਨਿ ਤੂ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮ

ਜਿਨ ਕੈ ਧੁਰਿ ਲੇਖ ਮਾਥੁ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਸੁਆਮੀ

ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਪ ਇਕ ਨਿਮਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ

ਜਿਨਿ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰਿ ਜਾਪਿਆ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ

ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਭੀ ਤਿਸੇ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸਿਖ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਵਿਚਿ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਐਸਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਤਕਾਂ ਪਤਿਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦੁਧ ਧੋਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:-

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਨਾਉ॥

ਪੂਰਬਿ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਗੁਣ ਗਾਉ॥੪॥੧੨॥

(ਭੈਰਉ ਮ: ੫)

ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਕੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੀਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਵਡਿਭਾਗੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਸਚੀ ਸੇਵਾ ਅਰੂੜਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ

ਜਿਨ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਮੁ॥੨॥੧੬॥

(ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪)

ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਅਗਲੇਰਾ ਗੁਰਵਾਕ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ :-

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਜਨੁ ਪਾਏ॥

ਜਾ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਆਏ॥੪॥੧੧॥੬੬॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ੧੨੭੦)

ਭਾਵ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿਸੇ ਜਨ ਵਡਭਾਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਧੁਰੇਂ ਹੀ ਲੇਖੁ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚਿ ਜਨਮ ਲਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਯ: ਗੁ:-

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਜਨੁ ਪਾਏ॥

ਜਾ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਆਏ॥੪॥੧੧॥੧੬॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫)

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰਿ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਲਿਲਾਟੀ

ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗੰਨੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰਿਦੰਤਰਿ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨੀ ਕਿਰਨ ਕਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤਿ ਕਿਰਨੇ ਚਰਨ ਦਾਰਿਦੰਤਰਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋਤਿ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਮਟਿਮਾਉ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਿੱਬ ਲਤੀਫੀ ਚਰਨ ਦਾ ਰਿਦੰਤਰੀ ਨਿਰੰਤਰੀ ਟਿਕਾਉ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲੀ ਚਰਾਗ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯ: ਗੁ:-

ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕਰਿ

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰਿਧਰਿਆ॥੧॥੪॥੧॥

(ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪)

ਐਸੇ ਜੋਤਿ ਚਰਾਗੀ ਜਨ ਹੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਰਸਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜੋਤਿ ਰਸ ਬੋਧਾਈ ਤੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦੇ ਬੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁੰਠਣੀ ਵਿਚਿ ਰੀਧੇ (ਗੁੰਠੇ) ਹੋਏ ਅਨ ਦਿਨੁ ਰਸਿ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦੀ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀਰਤਨਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਥਕਦੇ ਅਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਅਨੰਦੀ ਉਮਾਹਾ ਭੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਧੁਰੇਂ ਲਿਖਿਆ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਉਚਰੇ

ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇ॥

ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਅੰਕੂਰੀ ਕੋਈ ਸੁਭ ਕਰਮ ਅੰਕੂਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਹਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਝਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਜੁਗ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਾ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲਿ ਹੀ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ॥

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ ਸੁ ਥਾਏ॥੪॥੩॥੨੩॥

(ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮ: ੩)

੪-ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ

ਜਿਨਾ ਪੇਤੇ ਪੁੰਨੁ ਸੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ॥

ਜਿਨਾ ਪੇਤੇ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ॥

ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ॥

ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰਿ ਧੁਰੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚਿ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚਿ ਆ ਕੇ ਪੁੰਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨ "ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ" ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਚਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਪੂਰਬਲੇ ਖਾਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਪੀ ਲਿਖਤ ਪੋਤੇ ਅੰਦਰਿ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਰਬਲ ਉੱਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਈ ਜਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਡਾ ਵਡ ਫਜ਼ੀਲਤੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਵਾਰੇ ਘੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮੀ ਕਉਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿਟਹੁੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਬੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਲੇਖੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੁਕਮ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਚਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਜਪਣਾ ਕਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਕੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲਿ ਤਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਚਿਤਵਾਸ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਓਹ ਤਾਂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ਇਕ ਨਿਮਖ ਭੀ ਨਾਮ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਸੁਭ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ (ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ) ਹੈ। ਤਿਸ ਪਾਸੇ

ਕੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਓਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-
ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਸੁ॥

ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਵਾਸੁ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ॥੨॥੮॥੩॥
(ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੋਰੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਆਨਮਤ ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਮੁ ਆਨਮਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਣਾ ਅਗੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਸਹਜ ਧਿਆਨ ਲਗਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕੂਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਮਿਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਭੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮੀ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲਿ ਦਰਗਾਹਿ ਮਾਨੁ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ॥
ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ॥
(ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪)

ਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਚਉਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ! ਕੇਵਲ ਵਡਾ ਅਸ਼ਤਿਆਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਮੀ ਸਤਿਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਆਹਾ! ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕਾਇ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ" ਸਚ ਮੁਚ ਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦਿਬ ਲਤੀਫੀ ਨਦਰਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਤੱਖ ਦੀਂਹਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡਕਾਰੀ ਸੁਰਤੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਤੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਦੀਦਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਹਾ ਕੈਸਾ ਗੁਰਵਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਘਟਤ ਹੋਇਆ ਹੈ :-

ਜਿਨੁ ਕਉ ਨਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ॥
ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਭਗਤਿ ਵਿਸੇਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਨੁ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥

ਤਿਨੁ ਕੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਤੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥

ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥

ਏਕ ਘੜੀ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥

ਜੇ ਸਉ ਘਾਲੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥

ਜਿਨੁ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲਾਏ ॥

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥੪॥੫॥੧੧॥੫੦॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ ੩੬੪)

ਭਾਵ :- ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੁਲੇਖਾਂ ਵਿਚਿ ਧੁਰੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੁਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਨ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਵਿਲਖਨ) ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚਿ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਸਦ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਅਥਾਹ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਏਸੇ ਜਨਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲਿ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਸ੍ਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮੀ ਵਡਿਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣ ਗਤੀ ਕਹੀ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਡ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਦੇ ਦੁਆਰਿਓਂ (ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ) ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਵਾਲੀ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਦੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮਿਲਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਚ ਥਾਪਨਾ ਵਾਲੀ ਉਤਮ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪੋ ਕੋਈ ਇਸ ਉਤਮ ਦਾਤਿ ਅਤੇ ਉਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰਾ ਕਥਨੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਝੁੰ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮੀ

ਮੋਹਰ ਬਾਝੁੰ ਮਨਮੁਖੀ ਅਨਮਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਪਦੀ ਮਨਮਤ ਅਧੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਧੀਨੀ ਸਉ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਮੱਤੀ ਘਾਲ ਇਕ ਭੀ ਥਾਇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਘਾਲਾਂ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰਬਲੀ ਲਿਖਤਕਾਰ ਦਾ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਣਾ ਓਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਮਤਿ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤਕਾਰ ਪੋਤੇ ਵਿਚਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਓਥੋਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਓਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਛਿਨ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੇਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਾਇਤ, ਪਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਛਿਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਕੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਪਰਜੇ ਕਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਯਾ ਕਾਰਜ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-

ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਪਵਿਤ ਹਹਿ

ਜੇ ਬੋਲਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰ ਸਾਤੇ ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਤੇ ॥

(ਪਉੜੀ ੧੬ ਵਾਰ ਸੋਰਠ)

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਰੁੰ ਹੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥਹੁੰ ਹੀ (ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ) ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰ ਕੇ। ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗੰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਐਸਾ ਅਸਚਰਜ ਕਉਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ

ਅਗਾਧ ਬੇਧ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਆਨਮਤ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਾਧ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਰਿਦੰਤਰਿ ਹੀ ਆਇ ਵੁਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਿ ਅਦੰਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਦੰਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵੁਠਣ ਕਰਿ ਜੋਤਿ ਜਲਵੀ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਰੇ ਦਾ ਨਮੁਦ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਮੇਹਰੀ ਦਾਤਿ ਕਰਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰ ਦੀਖਤੀ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸਪੰਨ ਹੈ। ਅਮਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰੁਜਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੈ। ਕਾਇਆਂ ਕਲਪਨੀ ਪਾਰਸ ਕ੍ਰਿਸਮਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੰਬੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੰਬੁਕ ਕ੍ਰਿਸਮੇ ਦੁਆਰਾ (ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ) ਮਨੁਰੋਂ ਕੰਚਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਭਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਿਗੁਰਿਓਂ ਸਗੁਰਾ ਹੋਣ ਕਰਿ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਤਿ ਬਿਧਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਿ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਰਸ ਸ਼ਕਤਨੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਰਤਾਪ ਕਰਿ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪਰਜੁਲਤੀ ਬਿਚੱਖਨਤਾ ਬਿਚੱਛਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਬਿਚੱਛਨੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਗਰ ਤਪ ਕਰਮੀ ਪੁੰਨ ਪਲੈ, (ਪੋਤੇ ਵਿਚ) ਹਨ, ਤਿਨਾ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜੋਤਿ ਸੁਦਰਸ਼ਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਖੁਲੁਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :- ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਥਹੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਆਨੁਰ ਗਵਾਇਆ॥ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਆਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਠਾਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ॥ ਜਿਨਕੈ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨੀ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ॥੧੬॥

(ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ)

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਮੇਹ ਦੇ ਹੜ ਵਿਚਿ ਹੜਿਆ ਰੁੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਜਣ ਹੀ ਮਾਇਆ ਅਤੀਤ ਤੁਰੀਆ ਗੁਰੂ ਚਉਥੇ ਪਦ ਵਿਚਿ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਖੁਦਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉਤੇ

ਅਪਾਰ ਨਦਰ ਮੇਹਰ ਨਦਰਾਲੂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਪੁਗ ਕੇ ਤੋੜਿ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਛਮ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਿਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਖਲੋਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਾਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੁਗ ਖਲੋਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਰੇਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ :- ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ ਮਤ ਜਾਣਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੈ ਪਾਇਆ॥ ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ ਥੀਉ ਹੋਣ ਜਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ॥

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਰਥੀ ਮਾਣ ਸੂਖਮ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾ ਨੇ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਭਾਗਿਆਂ ਦੀ ਖੜਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਜਾਣੇ ਭੀ ਰਹਿ ਖੜੋਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਪੁਣਾ ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਭੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਚ ਪਦ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੜ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮ ਆਨਮਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ ਕੁਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਕ ਅਗੇ ਡਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਣ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ॥ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਉ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ॥"

ਏਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤ ਕਾ ਵ ਦਰਸਨੀ ਟੁਕ ਦਰਸਾਉਣੀ ਏਥੇ ਭੀ ਪਰਮ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਆਨਮਤੀ ਕਰਮਾਂ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮਤਿ

ਲੁਗਾਤੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚਿ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਲਾ ਸੰਜੁਗਤੀਆ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਸਚ ਖੰਡ ਵਾਸ ਤਾਈ ਭੀ ਕਰਨੇਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਂ ਅਭਾਗ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਸਮਝ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚਿ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨੇ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਿਬਹੇ ਓੜ ਵਾਲੀ ਬਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਭੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਿ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਏਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਅਨਤ ਤ੍ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਧਿਆਵਨ ਆਤਮੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਜਬ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਸਮ ਤ੍ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਵਣ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਅਸਲ ਸੁਆਦ, ਬਿਸਮਾਦੀ ਸੁਆਦ ਹੀ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਰੂੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਦੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਤ੍ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਭੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਸੰਗਮੀ ਮਿਲਾਪ ਦਰਸਨ ਮੇਲਿਆ ਸਨਮੁਖੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦਰਸਨ, ਦਰਸਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੀ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਖੇੜੇ ਵਿਚਿ ਅਨੂਪਮ ਤੋਂ ਅਨੂਪਮ ਰੰਗ ਰਸ ਖਿੜੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਮੀ ਦੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਰਸਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਤਿਥੇ ਨਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੀ ਗਹਿਣ ਗਤਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਰੂਹੇ ਰਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਇਕ ਦੁੱ ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆਤਮ ਬਵਸਥਾ ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਕੀਲਿਆਨ ਕਾਰੀ ਨੀਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹਟਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਸਾਧੇਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਿਖੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹਟਕਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਸਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾਪ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ, ਨਦਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਹੁਕਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ

ਰਜਾ ਹੈ ਤੋੜ ਤਾਈ ਤੋੜ ਪੁਜੇ ਤਾਈ ਭੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਿ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਖੜੋਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਧੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਮਿਲਾਪ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮੀ ਪੇੜੇ ਕਰਮ ਨਛੜੁ ਵਿਚਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :-
 ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ॥
 ਕਰਿਕਿਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ॥
 ਪੇੜੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ॥੪॥੧੧॥੪੪॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩)
 (ਜਲਦਾ)

(ਪੰਨਾ ੧੫ ਦਾ ਬਾਕੀ...)

ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਸਿਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਸਿੱਮਲ ਰੁਖੁ ਸਗਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚ॥
 ਓਹਿ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ॥
 ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ॥

ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਜੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖੀ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਖੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਹਿਤੈ ਸ਼ੀਓ ਆਓ ! ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਈਏ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ :
 ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨੁ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰੁ ਰੀਝਾਵੈ॥

ਆਪਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਅਪਨਾਈਏ। ਜੇ ਬਾਣੀ, ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਿਖਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਸ ਰਾਹੋਂ ਘੁੱਬੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਿ ਰਾਸਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਆਓ ! ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ।

ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੁੱਧ-ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ

ਵਲੋਂ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਧ ਦਾ ਪਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਅਗਾਂਹ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ-

"ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਖੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕੁਮਕਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, 'ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ?'

"ਕੀਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ, 'ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਮਕ-ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।'

"ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜ ਉਠੀ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪੁਛਿਆ, 'ਮਹੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ?'

"ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲ, ਜੋ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਤੱਕ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 'ਗਰੀਬ-ਨਿਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੁਤਕਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਭੱਜ ਲਵੇ।'

"ਧੀਰ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, 'ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਪ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਦੇਖੋ।'

"ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਸ ਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, 'ਜਾਓ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਤਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਭੀਮ ਦੀ ਗੱਦਾ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇ।'

"ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪਠਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ

ਕੱਦ ਬੁਤ, ਜਟਾ, ਭਸਮ, ਵੱਡਾ ਦਾਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਕੀਟ ਨੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਇਧਰ ਆ, ਨਿਮਕ-ਹਰਾਮ ! ਕਿਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਕਰ।'

"ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਯਾਤ ਪਿਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੜ ਧੀਰਜ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਯਾਤ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਾੜਿਆ। ਕੀਟ ਨੇ ਕੁਤਕਾ ਅਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਕੁਤਕੇ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਯਾਤ ਹਾਲੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਤਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਖਖੜੀ ਵਾਂਗ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਯਾਤ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਲਰ ਕੇ ਡਿਗਾ, ਉਧਰ ਲਗਾਮਾਂ ਛੁਟਣ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਝਟ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਇਕ ਪਠਾਣ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਲਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਪਟਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਤਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਗ ਕੇ ਭੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਦ ਤਕ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਮਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅੱਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਜੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੀਤ ਮਲ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

"ਚੁਨਾਰ ਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਮਾ ਤਰਖਾਣ ਇਕ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਉੱਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖੇਦ ਕੇ ਇਕ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਚੇ ਥਾਂ ਇਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰੂਦ ਠੋਕ ਕੇ

ਤੇ ਪੱਬਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਵਿਚਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦਾਗ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜ ਉੱਠੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਪਿਆ। ਇਕ ਸਵਾਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤੇ ਉੱਠ ਭਜੇ, ਪਰ ਫ਼ਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾਦਮ ਦਸਤੇ ਅਗੇ ਭੇਜ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫੇਰ ਵਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ, ਜੀਤ ਮੱਲ, ਆਦਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਪੋਚ ਖਾਂਦੇ ਉਪਰ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 'ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਉਮੀਡਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।'

"ਸਤਿਗੁਰੂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, 'ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਜੋਧਿਆ ਦੀ ਕੁਮਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿਚ ਡੇਗ ਲਵੋ।'

"ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਸਿੱਖ ਸੈਨਕਾਂ ਨੇ ਤੜਾ-ਤੜ ਤੁਪਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਤਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਨੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਲ ਹੜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਗਾਰਿਆ, ਓਏ ਗੀਦੀਓ ! ਕਿਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ? ਜ਼ਰਾ ਪਠਾਣ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਉਏ ! ਜੀਉਂਦੇ-ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਣ ਵਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ? ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਕ ਮਮੂਲੀ ਸਾਧ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਖੌਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜੋ ?'

"ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੰਬਲਾਉਂਦਾ ਅਗੇ ਵਧਿਆ। ਪਠਾਣ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਨਿਜਾਬਤ

ਤੇ ਭੀਖਣ ਸੰਨ੍ਹ ਸੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਿਆਨਕ ਜੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੀਖਣ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਪਠਾਣ ਸਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡਟਵਾਂ ਜੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹੰਡਰੀਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਧਨੁਸ਼-ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਵਰ੍ਹਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਸੁੱਟ ਲਏ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਇਸ ਭੀਖਣ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਿੱਖ-ਸੈਨਾ ਖਲੇ ਨਾ ਸਕੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਹਰੀ ਚੰਦ, ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਨ, ਤੇ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਓੜਕਾਂ ਦਾ ਜੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਬੜੀ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਯਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ-ਦਮ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿਓ।'

"ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜੇ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਸਾਹ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਟੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ 'ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ' ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਰਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਖੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਾ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਵਧ ਆਏ ਇਕ ਪਠਾਣ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰਫਾ ਇਉਂ ਲੰਘਾ ਦਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਵੜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਣ ਲਈ ਸੀਖ ਦੁਸਾਰ-ਪਾਰ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਖਿਚ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਠਾਣ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਟਿੱਡ ਵਾਂਗ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੀ-ਭਿਆਣੇ ਤੁਪਕ ਅਗੇ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਖੜਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਮਦਾੜੁ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਕ ਪਠਾਣ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਧਸਾ ਦਿਤੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਯਾਰਾਮ ਜੋਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਟਾ ਵੱਦਾ ਕਰਦਾ ਉਥੇ

ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੰਗਾਰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ।

"ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਥੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ, ਜੀਤਮਲ, ਆਦਿ ਕਰੜਾ ਜੁੱਧ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਡੂਰੀਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤਕ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲਾਏ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਪਾ-ਨਚਾ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਜੇਧੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਫਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗ ਪਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੇਧੇ ਆਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਟ ਗਏ। ਉਧਰ ਮਧੁਕਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਯਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੰਦੂਕਚੀ ਦਸਤ-ਰਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਧੁਖਦੇ ਪਲੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੋਗਿਆਂ ਤੇ ਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

"ਛੱਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਭੌਜਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜੁੱਧ-ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਧਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਛਡਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਘਾਉ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ।

"ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮੀ ਹਲਵਾਈ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਚੰਦ, ਮਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਕੜੀ ਤੇਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਓਸ, 'ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਿੜਨ ਦਾ ਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ! ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿਓ- ਨੇੜਾ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ, ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝੋ।'

ਸੂਰਾ

"ਸਤਿਗੁਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਮੈਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਕ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪਠਾਣ ਬੜੇ ਹੱਸੇ। ਉਹ ਮੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਤਕੜੀ ਤੇਲਣ ਵਾਲਾ ਅਰੇੜਾ ਹੈ! ਮੀਰ ਖਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੀਰ ਖਾਂ ਘੋੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਚਰਜ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੀਰ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਫਲ ਵਾਂਗ ਲਹਿ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਲ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ।

"ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਨ ਤੇ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਰ ਆਈ। ਖਬਰੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮੀਆਂ-ਕਮੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, 'ਓਏ ਪਠਾਣੇ ! ਕਿਉਂ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਓ ? ਕਾਇਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਫੜਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਓ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।'

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮਧੁਕਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ-ਦਲ ਤੇ ਆ ਪਏ। ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫਿਛਾਂ, ਤੋਮਰਾਂ, ਭਾਲਿਆਂ, ਸੀਖਚਿਆਂ, ਸੋਲਿਆਂ, ਨਾਗਣੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੈਨਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨੰਦ ਚੰਦ, ਦਯਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਗੋਸ਼ਾਹ, ਜੀਤ ਮਲ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਮਾਹਰੀ ਚੰਦ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰੜਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਟ ਵੀ ਇਸ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜੇਧੇ ਰੋੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਰਣ ਖੰਭੇ ਵਾਂਗ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੇ।

(ਚਲਦਾ)

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜਚੋਲ

ਗਿ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ

(ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ-ਦਿੱਲੀ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਯੋਗ-1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 1429 ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1430 ਭਾਵ ਅੰਤਮ ਪੰਨੇ ਤੀਕ 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫- "ਬਾਲ ਵਿਚਿ ਤਿੰਨਿ ਵਸਤੁ ਪਈਓ" ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫- 'ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ' ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਰਚਨਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪੰਕਤੀ 'ਸੂਰਦਾਸ' ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਫਜ਼ 'ਸੂਰਦਾਸ' ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮ: ੫। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਲੋਕ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ 14ਵੇਂ ਚਉਪਦੇ (ਪੰਨਾ 326) ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਨ, ਚਉਥਾ ਪਦਾ ਜਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦਿਤੀ 'ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ, ਨਾਲਿ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ' ਮਹਲਾ ੫। ਪੰਨਾ ੪੮੭ ਉਪਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਠਾਕਰ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਿਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਣੀਆਂ ਕੇਵਲ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਹੋਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 'ਮਹਲਾ 5' ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕੇ।

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰ 'ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਤਾਂ ਛਾਪ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਇਕ ਪੰਕਤੀ ਸਲੋਕ, ਦੋਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੇਧ ਦਿਤੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਖਸਮੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਦਸਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਯੁਕਤੀ-ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੀਕ ਅਪੜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਅਖੇ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

(1) ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪ ਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ?

(2) ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

"ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ (ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਖੰਡ) ਦਾ ਭੋਗ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉਤੇ ਜਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਚਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ)"

ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ

ਹਿਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ? ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਉਪਰ ਭੇਗ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

(3) ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਪੰਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਚ ਪਦੇ, ਚਉਪਦੇ, ਦੁਪਕੇ ਤਿਪਦੇ ਆਦਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕ ਜੋੜ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਅੰਕ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਥਵਾ ਭਗਤ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੰਕ 'ਇਕ' ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਚੌਪਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੋਹਿਰੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੰਕ-ਇਕ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਪਾਠਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(4) ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਦੇ ਦਸੇ ਗਏ, ਅੱਠ ਪੁਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਅੱਠੋਂ ਤੁਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰ: 'ਇਕ' ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲਲਤ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਗੋਂ ਦੋਹਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਬੇ-ਨਿਯਮਤਤਾ ਬਾਕੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(5) ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੱਠ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹੀਂ ਥਾਵੀਂ ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਗ ਸੀਰੀਜ (ਲੜੀ) ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਸੱਜਣ ਆਪ

ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ।

(6) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਨਾ (ਪੁਨ:) ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੁਨਿ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫੁਨਿ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਾਵਟ ਅਥਵਾ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।

(7) ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ ਅੰਕ ਨੰਬਰ, ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।

(8) ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

(ੳ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਲ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੈ। ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਰਾਗ ਦੂਜੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ 37 ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਰਾਗ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ, ਇਸ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

(ਅ) ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਰਾਗ (ਖਸਟਰਾਗ) ਵੱਡੇ ਰਾਗ ਮੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ

ਤਿੰਨ ਰਾਗ ਮਾਲਕੋਸ, ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮੇਘ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

(੮) ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰੰਭਕ 'ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ 'ਰਾਗਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ'। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫੁਰਮਾਦੇ ਹਨ 'ਰਾਗਨ ਮੇਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ' ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 'ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਵੈ ਕਰਹੀ'। ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ।

(੯) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਗਉੜੀ, ਗੁਜਰੀ, ਧਨਾਸਰੀ, ਸੋਰਠ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ?

(੧੦) ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਤਮ ਅੱਧੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੀਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪੰਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਦੇਵੇਂ ਬੀੜਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ, ਭਾ: ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਪੰਥ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

(10) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥਲਿਖਿਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਉਪਰ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੂਰਾ

ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਤੱਤਕਰਾ ਦਾ ਟੱਪਲਾ ਖਾ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਇਕ ਵਾਰੀ ਛੱਪ ਜਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਮੰਤਕ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਕਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਚੋੜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਕਰਾ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ: ੮ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮੰਤਕ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਰਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਉਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਅਰੰਭਕ ਤੱਤਕਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ? ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ।

(12) ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ 'ਬਾਲਿ ਵਿਚਿ ਤਿਨਿ ਵਸਤੁ ਪਈਓ' ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਉਪਰੰਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਅੰਤਕ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ।

(13) ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ

ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ 62 ਸਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਵੇਂ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਕ ਸਲੋਕ 'ਬਾਲਿ ਵਿਚਿ ਤਿੰਨਿ ਪਈਉ' ਅਤੇ 'ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ'। ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ 'ਰਾਗ ਮਾਲਾ' ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

(14) ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਖੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ-ਰਾਗਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਲਾਪਿਹਿ= ਆਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀਂ ਵਿਚ 'ਵੈ ਕਰਹੀਂ'- ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 'ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀਂ'-ਲਲਤ ਅਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 'ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਗਾਵਹਿ' ਅਤੇ 'ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ'।

ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕ-ਜਨ ਇਹ ਸੋਚਨ ਕਿ 'ਆਲਾਪਿਹਿ' 'ਵੈ ਕਰਹੀਂ', 'ਗਾਵਹੀਂ', 'ਵੈ ਗਾਵਹਿ' ਉਨਿ ਗਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਕਉਣ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਸੂਚੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ, ਉਹ ਸੂਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਉਣ ਹਨ। ਨਿਰਣਾ ਲੇਖ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੂਚੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

(15) ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਜਿੜ੍ਹਾ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

(16) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਰਾ

ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਅਜ ਤੀਕ ਕੋਈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਜਿਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲਫਜ਼ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੂੱਢ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਦ ਤੀਕ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ:-

ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹਨ ਮਿਸ਼ਟਾਂਗ, ਬਰਬਲ, ਚੰਦ, ਕਾਲਿੰਗਾ, ਮਾਲਵ, ਕੁੰਕਨੀ, ਸੁਹਵਿ, ਜਲੰਧਰ। ਪਰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਰਮਵਾਰ ਬਨਾਇਓ ਗਏ ਹਨ :- ਮਸਤ ਅੰਗ, ਪ੍ਰਬਲ, ਚੰਡ, ਕਾਲਕਾ, ਸਾਲੂ, ਗੁਨ ਗੁਨੀ, ਸੂਹਉ, ਅਤੇ ਜਬਲੀਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ, ਆਦਿ ਬੀੜ ਪਿਛੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਇਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਕੇਵਲ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ- ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਪਿਛੇਕੜ ਵਿਚ ਨਾਚੀਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ 'ਗੋਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ' ਭਾਵ ਗੋਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਉਹ ਨਾਚੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਆਸਾਵਰੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਨ ਗਿਆ ਹੈ 'ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ' ਜਿਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਘੋਖਿਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਅੰਦਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਮ ਪੰਨੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਕੋਈ ਸੂਚੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਚਲਦਾ

(ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ 'ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ' ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

ਔਖੀ ਘਾਟੀ

(ਵਲੋਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੀ. ਲਿਟ.)

ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ,
ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰੀ।

ਇਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ,
ਤਿਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰੀ॥੧੬੫॥

ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭੀ
ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ! ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਵਿਚ ਉਸ
ਦੇ ਸੁਹਣੇਪ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ
ਉਸ ਦਾ ਜਮਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਉਸ ਦਾ ਲਟ ਲਟ ਕਰਦਾ ਜਲਾਲ ਭੀ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਇਉਂ
ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

ਜਤ੍ਰੁ ਤਤ੍ਰੁ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ॥

ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇਕ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ
ਟਿਕਾਣਾ। ਓਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਇਹ
ਇਲਾਹੀ ਪਸਾਰਾ ਇਕ ਅਜਬ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ
ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ
ਸੀਤਲ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ
ਛੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਲਹਿ ਲਹਿ
ਕਰਦੇ ਬਿਛ ਬੂਟੇ ਸੀਤਲ ਪਉਣ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਅਗਾਧਤਾ ਦਾ
ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਰਸ ਭਰਿਆ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਬਤ ਦੀ ਉਚਾਣ ਵਲ ਤੱਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭੀ ਮੋਨ-ਸਮਾਧੀ
ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ

(੨)

ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ, ਆਓ,
ਵੇਖੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਵਲ ਜੋ ਪੈਂਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ
ਕਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,
ਕਈ ਸੱਖਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਲਮਕਾਈ ਹਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰ ਭੀ
ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਭੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭੀ
ਉਹੀ ਸੁਆਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਉੱਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ

ਬੈਠਾ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ :-
ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ, ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ॥

ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ॥੧੬੬॥

ਭੂਮਿ ਤਾਂ ਰੰਗਾਵਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਵਿਚ ਗੁੱਝੀ
ਭਾਹ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਵਾ-ਅਗਨਿ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ
ਅਗਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ-

ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ,

ਕੇਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਗੀ॥

ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨ ਉੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਖਲਾ ਰਸਤਾ ਜਾਪਦਾ
ਹੈ, ਏਥੇ ਤੁਰਦੇ ਭੀ ਬਬੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਵਾ-
ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਹੈ।

ਕੀ ਸਭ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹਾਂ,
ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ-

ਸੁਖੀਏ ਕਉ ਪੇਥੇ ਸਭ ਸੁਖੀਆ,

ਰੇਗੀ ਕੇ ਭਾਣੈ ਸਭ ਰੇਗੀ॥

ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ :-

ਫਰੀਦਾ ! ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝਿ ਵਿਸੁਲਾ ਬਾਗ॥

ਜੇ ਜਨ ਪੀਰਿ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ॥੧੬੭॥

(੩)

ਸਿਸ਼ਟੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਭਾਹ ਵਿਚ ਦ੍ਰੇਤ ਦੀ ਅਗਨੀ
ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ
ਭੋਜਿਆ, ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਜਿਆ,
ਜਿਸ ਨੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਤਲ ਪਿਆਰ ਦੀ
ਹਰਿਆਵਲ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਵਾ-ਅਗਨਿ ਦੇ
ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ, ਬਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਸੜ ਰਹੇ
ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੰਦ
ਵਰਤਾਈ।

ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਣ
ਵਾਸਤੇ ਜਗ-ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨੁ ਧਰਿ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਦਿਸਿ ਆਈ।

ਬਾਬਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਹੁ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ।

ਬਾਬੇ ਭੋਖੁ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਗੀਤਿ ਚਲਾਈ।

ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੇਧਣ ਧਰਤਿ ਲੁਕਾਈ॥੧੬੮॥(੧)

ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਘਬਰਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਓ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗੋਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟੋਰਾ ਮੇੜ ਘਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੰਧਤਾ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ -ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

(੪)

ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ, ਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੰਸਾਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧੱ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਏਸ ਦੇ ਫਿਰ ਪੁੰਗਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਉੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਿਲਣ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਨੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੁਹਿ ਕੀਆ।

ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮਹਿ ਲੀਆ। ॥

ਚਿਤ ਨ ਭਯੇ ਹਮਰੇ ਆਵਨ ਕਹਿ।

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ।੫।

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਦਾਰੂ ਦੇਂਦੇ ਆਏ।

(੫)

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ

ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਆਦਰਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤੀ ਸੀ।

ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨ ? ਏਥੇ ਤਾਂ-

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥

ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ॥

ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ॥੨੦॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੧)

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਆਏ। ਨਿਰਲੇਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੰਗਣਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ, ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ:-
ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨਿ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ॥੧੬॥

(ਸਲੋਕ ਮ: ੯)

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਜ਼ੋਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ?

ਪਰ ਹਾਂ ! ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿੱਠੀ ਦਵਾਈ ਭੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌੜੀ ਭੀ। ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭੀ ਵੈਦ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ।

(੬)

ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰੈਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਦਿੱਬਯ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ

ਮਾਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦੀ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਠੰਡ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦੂਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪਤਿਤ-ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਵਿਛੜੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲੇਜੇ ਧੂਹ ਪਈ, ਚਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਮਹਿਰਮ, ਭੇਜ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜੋ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨੀਯਤ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਰਾਇ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ ਕੱਤਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰਾਮਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਵੱਲ ਕੰਡ ਦੇ ਰਖੀ।

ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਅੱਪੜੇ। ਰਾਮ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਤਰ ਮਿਲਿਆ, 'ਹਜ਼ੂਰ ! ਜਦ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਕਣਾ ਭੀ ਹਰਾਮ ਹੈ।'

ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ! ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੋ ਰਹਿਣਾ-ਇਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਪਰ, ਹੇ ਮਨ ! ਰਤਾ ਠਹਿਰ, ਏਥੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਏਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਧੰਨ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਮੌਜ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵਿਲੁਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਸੁਭਾਗੇ ਜਨ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਕ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੀ, ਭਾਈ ! ਕੋਈ ਹੌਸਲੇ

ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ! ਪਰ, ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤਿਆਗ' ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ।

ਆਧਾਰ 'ਨਫਰਤ' ਉੱਤੇ ਹੈ। 'ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪ' ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਉੱਠੀ ਕਿ 'ਹਰਿ' ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜੁੜੇ।

ਆਓ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਨਮੁਖ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ-

'ਹਜ਼ੂਰ ! ਪਿੱਠ ਕਿਸੇ ਵਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੋਈ 'ਪਰ' ਜਾਂ 'ਫੈਰੀ' ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਉ।' ਆਠ ਜਾਮ ਚਉਸਠਿ ਘਰੀ, ਤੁਅ ਨਿਰਖਤ ਰਹੇ ਜੀਉ।। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉ ਕਰਉ, ਸਭ ਘਟ ਦੇਖਉ ਪੀਉ।।੨੩੫।।

(੭)

ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਆਖੀਐ, ਖੰਡੇ ਧਾਰਹੁ ਸੁਣੀਐ ਤਿੱਖੀ।।

ਮਾਇਕ ਬਲ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਹੀਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਓਟ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਬੰਮੇ ਕੋਇ ਨ ਸਾਧ ਬਿਨੁ,

ਸਾਧੁ ਨ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿਚਿ ਕੋਆ।

ਵਿਲਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਇਆ ਨਿਧਿ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਰਮ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬੀ, ਹਲੀਮੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮ-ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰਬੱਲ ਮਚਾ ਦਿਤੀ, ਦੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਸੀਸ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਧੁਰੋਂ ਇਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸੀ, ਏਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਤਮ-ਦਾਤਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼-ਤਰੰਗ ਵਿਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਰਵਾਣਾ

(ਬਾਕੀ ਪੰਨਾ ੬੨ ਤੇ ੬੩)

ਗੁਰਸਿਖੀ ਅਤੇ ਕੇਸ

(ਸ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ)

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਚੇਤਨ (ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਚੇਤਨ (ਜਿੰਦਾ) ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਸ ਗੁਸੇ ਜਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ, ਕਕੇ ਅਤੇ ਧੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਯੁ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੰਗ (ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ) ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੇਗ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਕੇਸ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੂਹ (ਜਿੰਦਾ) ਬਿਜਲੀ) ਹੈ, ਜੇ ਕਟਣ ਸਮੇਂ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਰੂਪਵੰਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨਾਉਣਾ ਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਭ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ) ਮਹਾਦੇਵ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮਥੇ ਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਪਰ ਅੰਕਿਤ ਸਿੱਚ-ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰਜੀਤ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਵਾਰਾ ਬੁਧੀ, ਗੰਗਾਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜ ਕਲੁ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਪਰ ਭੁਲੜ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ

ਸਿਖ ਲਈ ਇਕ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਮੰਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਪਰਾਸੁਰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ, ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਬੂਉਲ ਜਹਿਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਮਨੁੱਖ, 'ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਭ ਵਾਲ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।' ਮੰਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਸੁਰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾ, ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਉਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਵਰਾਤਿਆਂ-ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ (ਚੀਚਕ) ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਟਾਣ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਹੈ। ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਉਣਾ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ (ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਆਗੂਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਰਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਨੇਕਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਕੇਸਾ-ਧਾਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ-

੧. ਸੇਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ।
(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ)
 ੨. ਕੇਸਵ (ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ) ਚਲਤ ਕਰੈ ਨਿਰਾਲੇ।
(ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ)
 ੩. ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਮਾਧਉ ਤੂੰ ਧੰਨ ਜੇ...
(ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ)
 ੪. ਕੇਸੇ ਕੇਸੇ ਕੂਕੀਐ.....।
(ਕਬੀਰ ਜੀ)
- ਮਾਲਸੇ (ਸਿੰਘ) ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਇਕ ਮਾਲਸਾ ਲੱਖਾਂ ਧਰਮ-ੀਣਾਂ ਉਤੇ, ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਆਂ (ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਜਾ ਨੰਦ ਜੈਸੇ) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉ ਵਿਚ ਲੈ

ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਭੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਟਾਜੂਟ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਿਤ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਕ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਿਖ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੇ ਭੀ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸ -ਹੀਣ 'ਸਿਰ ਗੁੰਮ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਸਿਰ ਗੁੰਮਨ ਕੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ' ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਕਈ ਭੁਲੜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖੀ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਖੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੁਲ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਸਿਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣਾ' ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ 'ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾ' ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਮਿਨ ਸੁੰਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੜੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਤਮ-ਘਾਤੀਏ ਸਿਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਅਡਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੜੂਲ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੇ।

ਕਈ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਹੁਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹਨ, ਤਦ ਨੌਹ ਭੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੋਕੀ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਬਗ਼ੈਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ (ਚੇਤਨ) ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਸਤੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਆਯੂ ਭੋਗ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਘੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਹ ਭੀ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹੂ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੁਕ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹਿਸੇ

ਹਨ। ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਹੂ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਰਦਾ ਨੌਹ ਬੇਦੱਬੇ ਟੁਟ ਕੇ ਜਾਂ ਫਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਨੌਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਤਾਰਿਆ (ਕਟਿਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਾ ਹਿਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣਾ ਸਾਜਣਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅੰਗ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਰਫੁੱਲ ਮਖਲੁਕਾਤ (ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਕਲ ਭੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਭੁਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਵੱਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪ ਕੇਸ ਭੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ, ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਰ ਬੇਦੀ ਰਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੰਚਤ, ਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰਬੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ

ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਗਿਰਾਉ ਮਹਾ ਭਾਰਤ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਦਰ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ। ਏਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਬਹਾਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਹੀਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਬਾਉ ਤਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ-ਹੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇਕ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਚਲ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਡਾਣਾ ਸਵਰਗ ਭਾਸਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਲੀਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ:-

'ਖੋਟੇ ਕਉ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ।'

ਯਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ:-

'ਅੱਛੋਂ ਕੇ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ-

ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਪੁਰਾਨੀ ਆਦਿਤ ਹੈ।'

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫੋਲਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਕਵੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕੰਸ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਦਮ, ਮੁਸਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁੰਹਮਦ, ਮੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੁਕਰਾਤ, ਹੋਮਰ, ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਆਦਿ ਸਭ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ।

ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ

ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ :-

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੇਸਾਂ ਪਰ ਹੈ। ਕੇਸ-ਹੀਣ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਕੇਸ-ਗੜ੍ਹ-'ਕੇਸ-ਰਖਯਕ-ਕਿਲੁ' ਤਿਆਰ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ' ਗੁਰਸਿਖੀ ਤੋਂ ਪੀਤਤ ਭਾਵ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਸਿਖ ਤਾਂ ਸਿਖੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖੀ

ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੁਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨੀਆਂ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੀਕ ਇਹ ਜੀਵਨੀਆਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਅਜ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਬਿਨ-ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਉਗਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਿਤ ਸਿਖ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿਖ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ, ਗੁਰਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ।

ਪੰਨਾ ੩੭ ਦਾ ਬਾਕੀ

ਸਹਿ ਨ ਸਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ।

ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਖੱਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਵਤੂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਉਂਦੇ ਸੁਣੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ।

ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ॥

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ॥

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ॥

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫)

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਦਸ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ-

'ਸਾਚੁ ਕਹਉ ਸੁਨਿ ਲੋਹੁ ਸਭੈ,

ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਓ'॥

'ਪਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ' ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਖੇਡ ਹੈ-

'ਸੂਰੀ ਉਪਰਿ ਖੇਲਨਾ, ਗਿਰੇ ਤ ਠਾਹਰ ਨਾਹਿ'॥

.....

ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ

ਨੋਟ :- 1. ਕੇਵਲ ਕੇਸਕੀ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜੀ 2. ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੇ ਜੀ। 3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਪੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲੀ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਜੀ।

LD-125 29 ਸਾਲਾ, ਕੱਦ 4'10," Under B.com, Hindi Steno ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LD-126 31 ਸਾਲਾ ਕੱਦ 5'6", ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 4000/-ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LD-135 26 ਸਾਲਾ ਕੱਦ 5' 5" B.ed. ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LD-136 20 ਸਾਲਾ, ਕੱਦ 5' 6" ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਬਿਬੇਕੀ ਸਿਲਾਈ ਕਦਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੀਬੀ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LD-137 28 ਸਾਲਾ, B.E. (Industrial and Production) ਪਾਸ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲਈ ਯੋਗ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

LD-138 Wanted Amritdhari, Wellsettled, Bussinessman, Officer, Doctor For Amritdhari Girl 23.5 years old, Height 5'3", Smart, fair complexioned, Convent Educated B.A. Doing M.A. (Music Vocal), Music & Religions Teacher Whole Family is educated & Amritdhari.

ਸੂਰਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ੍ਰ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੨੦੦/-	ਸ੍ਰ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੧੦੦/-
ਸ੍ਰ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ	੧੦੦/-	ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ	੩੨੦/-
ਸ੍ਰ. ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ	੫੦੦/-	ਸ੍ਰ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ	੨੦/-

ਫਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੰਡ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ੍ਰ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ	੫੦/-	ਸ੍ਰ. ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ	੫੧/-
ਸ੍ਰ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ	੧੦੦/-	ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ	੫੦੦/-

ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ

1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ, ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛਪਣ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ।
2. ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ

ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡਾਕ ਖਰਚ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜੀ। ਬੈਰੰਗ (ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ) ਜਾਂ ਘੱਟ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗੇ ਪੱਤਰ ਸੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਮੇਖ ਰਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

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

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

ਬੀਬੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ

ਬੀਬੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ (ਸੁਪਤਨੀ ਪਿੰ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਮੋਢੀ ਕੀਰਤਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ ਜੋ ਸੰਨ 1948 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 35 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸਵਸਥ ਰਹੇ ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਦਰ ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 11 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਰਸ, ਚਲੁਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭੁੰਚ ਸਕੀਏ।

ਗੁ: ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ 7 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 9 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ। ਦਾਸਰੇ :- ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਅੰਬਾਲਾ।

ਮਾਸਿਕ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 9 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ।
ਗੁ: ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ (ਜਲੰਧਰ ਗੁੰਮਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ) ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ 14 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ।

ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਹਰ-ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ 1947 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁ: ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 14 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 16 ਅਗਸਤ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ।

ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਸ੍ਰ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 525 ਲੋਹਾਰਾ ਮਹਲਾ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਖੇ 31 ਅਗਸਤ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ।

ਖਰੜ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਮਿਤੀ 2 ਸਤੰਬਰ 1997 ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 1820-K ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਫਤਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ' ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। 5 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸੇਦਰ ਉਪਰੰਤ ਆਰੰਭ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁ: ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 'ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ' ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ: ਸੈ: ਸਕੂਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ।

ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਗੁ: ਪੰਜੇਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ: ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ।

ਭਾਈ ਨਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ (ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ (ਨੇੜੇ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਨੋਟ :- ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

23 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ-16-18-Rue-de-la-farme 9300 Bobigny France Tel. 33-1-48379897 ਵਿਖੇ ਰੋਣਿ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਗੇ।