

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

‘ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥’

‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰਿ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਇਯਉ ॥’

OCT 1990

ਧੰਨ ਧੰਨ

ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ

ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ

ਅਕ
ਤੁ
ਬਰ
੧
੯
੯
੦

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ
੬ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੯੦ ਨੂੰ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤ ਤ ਕ ਰ ਾ

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ	੩	ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
'ਸੱਚੁ' ਕੀ ਹੈ? (੨)	੪	" " "
'ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ'	੧੦	ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ.ਕੇ.
ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ-ਕਾਲ	੧੪	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ'	੧੮	- - -
ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ	੨੨	ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
'ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ'	੨੩	ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੂ.ਕੇ.
ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ	੨੫	ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ	੨੭	ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਰੇਪੀ ਟ੍ਰਸਟ
ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਕਤੀ	੩੦	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਖਾਲਸਾ! ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ	੩੧	ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ.
ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ (ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ)	੩੪	ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ (ਕਵਿਤਾ)	੩੬	ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਨੀਰ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਸ ਅੰਕ	੩੭	ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ (੧੨)	੩੮	ਕੈਪਟਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ੬ ਅਕਤੂਬਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ	੧੨ ਅਕਤੂਬਰ	ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	੧੨ ਅਕਤੂਬਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਦੀ ਨੰਦੇਤ	੨੦ ਅਕਤੂਬਰ	ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ	੨੩ ਅਕਤੂਬਰ

ਬਾ ਬੁਝ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਔਤੜੀ ਸਹੀਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਫੰਡ ਅਤੇ 'ਸੂਰਾ' ਸਹ ਚਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ

ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਜਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਟਰੇਸਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ Sikh Religious Symbols (ਕੰਘੇ, ਕੜੇ, ਤਿਰਪਾਨਾ ਆਦਿ) ਮੰਗਵਾਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸੂਰਾ ਮੰਬਲੀ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਖਰੇ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇਹ R.B.I. ਦੇ Rules ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਧੰਦੋਈ (ਨੇੜੇ ਬਟਾਲਾ) ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਿਹੰਗ) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ੧੯ ਤੋਂ ੨੧ ਅਕਤੂਬਰ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ

ਲਾਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ, ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ੩੯੦-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲਾਥ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ੧-੧੦-੯੦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

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

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ 20-00

ਇਕ ਪਰਚਾ 2-00

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 40-00

ਹਵਾਈ ਡਾਕ 940-00

Foreign Subscription

Sea Mail 40-00

Air Mail 150-00

ਅਮਾਨਤੀ

ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ

ਦੇਸ 200-00

ਪਰਦੇਸ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ)

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ 400-00

ਹਵਾਈ ਡਾਕ 9400-00

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਵਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ਜਿਲਦ 28

ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੯੦

ਅੰਕ ੧੦

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ

‘ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰ-ਗਿਆਨ-ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੱਤ ਜੋਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਗੁਰ-ਗਿਆਨ-ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹਿਬ ਹੋਣ ਕਰਿ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਏਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ-ਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰ-ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰਿਨੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਤੱਤ ਵਖਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧੁਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਧੁਰ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅਵਤਰ ਕੇ ਸਮੱਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੱਤ ਬਾਣੀ ਮਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਤੱਤ ਸਿਉਂ ਤੱਤ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

[ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ

‘ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ’ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ

‘ਸਚੁ’ ਕੀ ਹੈ? (੨)

[ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸੀ ਭਾ: ਸਾ: ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ]

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸੂਰਾ ਸਤੰਬਰ ੧੯੯੦)

‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਆਨ-ਮਤ ਮੁਤਲਾਸੀ, ‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਟੋਲਣ ਲਈ ਬਾਹਯ-ਮੁਖੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਅਉਝੜੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੁਦਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਨਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਲਭਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੂੰਗਰ, ਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੋ ਮਈ ਕਿਆਸਾਂ ਖਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਦੀਏ ਦੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਢੂੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ, ਆਹਾ! ਘਟ ਹੀ ਮਾਹਿ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰਿ ‘ਸਚੁ’ ਦਾ ਸਪੇਖਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਿ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਡਲ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਢੇਡੇਰਾ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ :-

ਕਿਆ ਜੰਗਲੁ ਚੁਢੀ ਜਾਇ ਮੈ ਘਰਿ ਬਨੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥

ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਘਰਿ ਆਇ ਸਬਦਿ ਉਤਾਵਲਾ ॥੧॥੧੭॥ (ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਆਹਾ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਤਿ ਅਨੁਠੀ ਬਿਗਲ-ਬੋਲਾਰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਣ ਵਿਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਢੂੰਡਣੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਨ ਉਪਬਨੀ ਸਚ-ਜੋਤਿ-ਵਿਗਾਸੀ ਬਾਗ ਬਰੀਚੀ ਲਹਿਲਹਾ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ—

ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗੁ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੮੪੯)

ਦਿਬ-ਜੋਤਿ-ਜਲਵਨਾ ‘ਸਚੁ’ ਘਟ-ਰੂਪੀ ਘਰ ਮਾਹਿ ਹੀ ਆਣਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਰਤੰਨਾ ਸਚੁ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਣਿ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਘਟ-ਪ੍ਰਗਟੇਨੇ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਵ ਜਲਾਲੀ, ਜੋਤਿ ਜਮਾਲੀ ਸੱਚ ਦਾ ਘਟ ਵਿਖੇ ਆਇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਇ ਟਿਕਣਾ, ਇਸ ਭਾਨਾਂ ਭਾਨ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਸਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਅਤ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਚੁੰਭਕ ਪਾਰਸ-ਕਲਾ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਢੂੰਡ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਿ-ਰੰਗੀ (ਬਾਹਰ ਦੇ) ਸੱਚ-ਮੁਤਲਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਥੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਟਿ ਮੇਲ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਗ ਮੁਤਲਾਸੀਆਂ ਸਬਦ-ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਟਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਰਸ-ਵਿਗਾਸ-ਮਈ ਸਬਦ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਐਸੀ ਟੇਵ ਟਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ-ਉਜਿਆਰਿ ਸਬਦ-ਰਸੀਆ ਇਸ ਟੇਵ ਨੂੰ ਛਫ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਲੋ ਪਲ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਰਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਿ ਅਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਵਿਚਿ ਆਇ ਟਿਕੇ (ਪ੍ਰਗਟੇ) ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕ ਪਸਰੇਕ ਕੇਵਲ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ—

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਖੇਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਚ-ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਹੀ ਪੇਖਣਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਬਰਮਲਾ (ਅਲਲ ਦਿਲਾਨੀਆ) ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ,

ਬਾਹਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਧਰਤ, ਪਤਾਲ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਪੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਹਲੁ ਭੀ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਏਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮਹਲੀ ਮਹਲ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਮ-ਤਾਕ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਸੱਚ-ਮੁਚ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 'ਸੱਚ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਤੱਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਸਰੂਪ ਲਖਸ਼ਣੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਆਪੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰ-ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤੁਠਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਗੁਰ-ਨਦਰ-ਮਿਹਰਾਵਲੀ ਕਮਾਈ ਜੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਆਵਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ-ਰਜਾਇ ਚਲਿਆਂ, ਸਚੇ ਦੀ ਸੱਚ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਅਸੂਕ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਵਜਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ—

ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸਚੁ ਤਾ ਮਨਿ ਭਾਵਈ ॥ ਚਲੈ ਸਦਾ ਰਜਾਇ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰੂਪ-ਲਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਸ-ਅਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਖਤਵੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਸਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ 'ਸਚੁ' ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਸਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਫਿਰਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਵਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਗੱਸ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਸਚੁ' ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਾਸ ਵਿਚਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ, ਤਿਸ ਵਡਿਆਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ, ਅਥਵਾ ਵਿਗਾਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਦੀ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ—

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਹੋਈ ॥੩॥੧੭॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੪੨੦)

ਅਬੇ ਤਬੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਾਹੀਂ ਸੱਚ-ਮਹਲੀਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਸਾ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚ-ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਲਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, 'ਸਚੁ' ਟੋਲ ਥਾਇ ਪੈਣ ਕਰਿ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਨੀ ਬੇੜੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਭੀ ਡੁਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਭੀ ਡੁਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਵਾਕ—

ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ॥ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੋ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਲਿ ਬੁਡਾਵੈ॥੪॥ (੪੨੦)
ਸਤਿਗੁਰ-ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਪਵੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—

ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ॥ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਭਾਲੇ॥੫॥(੪੨੦)
 ਆਹਾ ! ਕੇਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ
 ਆਪਨੜਾ ਮਨ ਵੇਚਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਵਖੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਨੜੇ ਘਟ
 ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਲ ਟੋਲ ਕਰ ਕੇ 'ਸਚੁ ਵਖਰੁ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਇਣ
 ਹੋ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੁਟ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਆਮ ਫਹਿਮ ਇਖਲਾਕੀ ਫਿਲਸਫਾ-ਮੁਠੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦਾ ਫਹਿਮੀ 'ਸੱਚ', ਝੂਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ
 ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਕੂੜ ਬੋਲਣ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸੱਚ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ
 ਲੋਕੀ ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ 'ਸੱਚ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਭੀ ਕੋਈ
 'ਸਚੁ' ਹੈ । ਪਰ ਤੱਤ ਵਿਲੱਖਣੀ 'ਸਚੁ' ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰ-
 ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਸ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ । ਨਾ ਕੋਈ ਉਚ-
 ਦਿਮਾਗੀਆ ਜਗਤ ਪਰਸਿਧ ਜਾਣਿ ਜਾਣਾਇ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਪਛਮੀ
 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਨ-ਮੱਤ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਮੁਠੇ ਹੋਏ
 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਰੀਫਾਰਮਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ'
 ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ-ਖਿਆਲੀਏ ਵਹਿਣਾਂ ਕੁਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ
 ਲਖਾਏ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਤਿ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਤੱਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ (grasp)
 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ), ਸਗੋਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ 'ਸਚੁ'
 ਕੈਸਾ ਅਨੁਪਮ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਥਾ :-

ਮਨੁ ਰਾਤਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥ ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਇ ਜਾ ਤੁਹੁ ਭਾਣਿਆ ॥੧॥
 ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਸਚੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ॥ ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਹੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਆਧਾਰੁ ਤੂੰ ॥੨॥
 ਦਰਿ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ ॥ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥੩॥
 ਦੁਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥੪॥
 ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਉ ਤੇਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੇਇ ॥ ਮਨਹੁ ਛੋਡਿ ਬਿਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥੫॥
 ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੇ ਲਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ॥੬॥
 ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥
 ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਚੀਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਸੁਬਹਾਨੇ ! ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ !! ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿ ਚੁਲੰਭਲ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ
 ਨਿਰੂਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਾਹੁ ! ਵਾਹੁ !! 'ਮਨੁ ਰਾਤਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ ।'

'ਸੱਚ' ਦਾ ਵਖਾਣਣਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤੇ, ਵਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫੁਰਨ ਬਿਸਿਮੁਰਨ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਵਾਸਤਵੀ 'ਸਚੁ' ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਨਾਮੋਂ ਘੁੱਬੇ ਮਾਇਆ
 ਅਲਾਇਸੀ ਮਨ, ਕੂੜ ਲਪਟਾਇਸੀ ਮਨ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ? ਸਚਮੁਚ—

ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥ (ਸੂਹੀ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੭੬੧)

ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਹਨ । ਨਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਨ ਸਭ ਬੋਲ-ਕੂੜੋਲ

ਕੂੜਾਵੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੁਖੋਂ ਭਾਖਣਾ ਆਖਣਾ ਸਭ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਵਿਚਿ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਮੁਖੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਖਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਵਿਆਖਣਾ ਵਖਾਣਣਾ ਹੀ 'ਸੱਚ' ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖ-ਭਾਖਣੀ ਬੋਲ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਖਾਣਿਆ ਉਚਾਰਣਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਗਾਲਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਖਿਆਲੇ ਖਿਆਲ ਭੀ ਆਲੂਦਾ ਹਨ—

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਆਲੂਦਿਆ ਜਿਤੀ ਹੋਰੁ ਖਿਆਲੁ ॥ (ਮ: ੫, ੧੦੯੭)

ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਭੀ ਕੂੜ ਆਲੂਦਗੀ ਬੇਹੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਲ ਵਿਚਿ ਨਿਰਸੰਲਿਆ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੂੜ ਕੁਸਚੁ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਸੱਚ ਵਖਾਣਣਹਾਰਾ ਮਨੁ ਹੈ, ਨਾਮ-ਰੰਗੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਕੂੜ ਆਲੂਦਗੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਸੱਚ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਹੈ। ਸੁਆਰਥੀ ਬਿਉਹਾਰਥੀ ਸੱਚ ਸਭ ਅਸੱਚ ਹੈ। ਏਹ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਤੱਤ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਿ ਨਾਇ ਰਾਤੋ ਮਨੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ-ਰੰਗ-ਰਤਤਾ ਮਨੁ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਖਾਣਦਾ। ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ "ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ" ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ-ਰੰਗ-ਰਤਤੋ ਮਨੁਅੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚ ਹੀ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਪਾ ਜਾਪੀ ਟੇਰ ਵਿਚਿ ਵਖਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਹੱਸਣ ਭਾਵੇਂ ਮਖੌਲ ਕਰਨ—

ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨਾ ਛੋਡਉ ਭਾਵੈ ਲੋਗੁ ਹਸੈ ॥ (ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ੧੧੯੫)

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਦੀ ਏਥੇ ਕੀ ਗੰਜਾਇਸ ਹੈ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰਦ ਰਟਨ ਤੇਨੂੰ ਭਾਵੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਹ ਭਾਵੇ ਯਾ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਰਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ, ਲੋਕ ਲਜਾਵੇ ਦੀ ਕਨੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆਂ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਜੁ ਏਹੋ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੂੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੂੜਾਵੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣੀ ਵਿਰਦ ਜਾਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੂੜਾਵੀ ਬਿਰਥਾਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਵੀ ਕੂੜ ਕੁਲਾਜ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ—

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਇ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਣਿਆ ॥ (੪੨੨)

ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜਿਆ ਮਨੁਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤਿਆ ਮਨੁਆ ਕੂੜਾਵੀ ਲੋਕਕ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਗਤਿ (ਨਾਮ) ਦਾ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰਦ ਅਲਾਪ ਜਦ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ) ਸੁਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਣਿਆਂ ਮਖੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਤਾਅਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਅਲਾਉਣੋਂ ਕਦ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ? ਸਗੋਂ—

ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ (੪੨੨) ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੂਬ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਪਰਾਣ-ਕਾਇਮ ਹਨ, ਓਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਪੰਗਤੀ ਅੰਦਰਿ ਓਹ ਗੱਲ ਸਾਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ" ਦਾ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਨੂੰ ਏਥੇ 'ਸਚੁ' ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਨੇਕ ਥਾਂ ਸਚੁ ਪਦ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦੇ ਨਾਲ 'ਧਿਆਈਐ' ਆਉਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਨਾਮੁ' ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਿਕ ਸੱਚ ਕਦੇ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਉਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੋਹ ਓਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 'ਸਚੁ' ਪਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਰਥ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਏਥੇ ਸਚੁ ਪਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਕ ਖੂਬ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ—

ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਕ-ਮਿਕ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਰੂਪੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਅਤੁਟ ਲਾਹੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, 'ਸਚੁ ਧਿਆਉਣ' ਦਾ ਲਾਹਾ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰ ਇਹੀ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਧਿਆਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ।

ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਹੇ ਦਇਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਇਹ ਸਚੁ ਧਿਆਉਣ (ਨਾਮੁ ਧਿਆਉਣ) ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹਿ, ਅਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਈ ਰਖੁ। ਹਰਿ ਨਾਇ ਰਤੜੇ ਹੀਅੜੇ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਨ ਇਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੂੰ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ, ਸਚੁ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਟੇਕ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆ ! ਤੁਧੁ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਧੁ ਵਿਸਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਰਹਾ ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚਿ ਭੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਸਿਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਦਾ, ਮੁਝ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਾਰਨ ਦਰਦ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ! ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਦਰਦ ਮੁਝ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਰਵਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਨ ਜੁ ਹੋਇਆ, ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ—ਦਰਿ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਵਨਹਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਬਿਸਮਾਦ (ਹੈਰਾਨ) ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਰੋਗ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਦਾਰੁ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾਦੁ ਭਗਤੀ ਹੈ—ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥

ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੀ, ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੂਪੀ ਬਿਸਮਾਦ ਭਗਤੀ ਅਗੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਏਦੂੰ ਭੀ ਵਧ ਵਧੇਰੇ, ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇਰੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਸਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹੇ (ਸਨਮੁਖ) ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲ ਕੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਅਤੁਟ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀਚਾਰ ਕੇ, ਆਯੁ ਪ੍ਰਯੰਤ ਸਬਦ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਚੁ-ਸਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ-ਸਨਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਨੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥

ਹਾਂ ਜੀ ! ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਨੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ, "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ" ॥ ਏਹੁ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ, ਅਰਥਾਤ, ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਵੇਲਾ ਸੰਮਾਲਿਆਂ, ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਿ ਸੰਮਾਲਿਆਂ ਹੀ, ਹਾਂ ਜੀ ! ਏਥੇ ਸੱਚ ਸੰਮਾਲੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਰਦ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਚੁ ? ਨਾਮ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚੁ। 'ਸਚੁ', 'ਨਾਮੁ' ਤੇ 'ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ' (ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ)

ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਅਰਥਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸੰਮਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਫਲਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰਿ ਸਫਲਾ ਕੀਤਿਆਂ “ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ” “ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ” ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੋਸਾ ‘ਸਚੁ’ ਸੰਤੋਖੁ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਉ’ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸਗਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਛਡਦਾ (ਕਢਦਾ) ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ‘ਸਚੁ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਉ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ॥

ਮਨਹੁ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥੫॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਭਾਵ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਤੋਸਾ, ਅਥਵਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਤੋਸਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ) ਤਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਹੁ ਵਿਕਾਰ ਛਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੋਂ ਭਾਉ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਤਕੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰਿ ‘ਸਚਾ’ ਪਦ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਅਤੇ ‘ਸਚੁ’ ਪਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ “ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੇ ਲਾਇਆ” ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਚਾ ਨਾਮ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ), ਅਤੇ “ਸਚੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਿਆ :—“ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ।” ਸਚ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਹੁ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਨਿਆਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ—‘ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ।’ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਿ-ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ-ਪਰਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ—ਪ੍ਰਭੁ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਗਵਾਈ।” (ਪੰਨਾ ੯੫੯)

ਇਹ ਤਿਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰਿ—

ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥

ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਆਖਿਆ ਭਾਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਿਸ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਵੇਂ, ਤਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦਇਆਲ ਹੈਂ। ਤਿਸ ਅਮੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤਿ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਮਾਉ ਚਾਉ ਹੈ ਸਚੇ ਭਗਤਿ ਜਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ! ਅਗੇ ਕੇਸੀ ਨਿਮਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਬਿਨੋਦੀ ਬਿਨੈ ਹੈ—

ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਚੀਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥੮॥੨੧॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੨)

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਅਤਿ ਉਤਮ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅਤਿ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੈਂ ਹੁਣ ਕਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਦਰ-ਕਰੰਮੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚ ਦੀ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਮ-ਦਾਤਿ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ, ਮੈਂ ਤੁਧੁ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਖਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਬਣਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਅਧਿਭੁਤ, ਪਰਮ ਅਧਿਭੁਤ ਅਹਿਲਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਿ ਬਣਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਦ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਮੁਚੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤਿ (ਐਨ) ਨਿਰੰਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਣਾਏ ਲਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ

[ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11—ਐਪਾਲੋ-ਵੇ, ਬਰਮਿੰਘਮ-20, 3ND]

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੫॥ ਨਟ ਮ: ੪, (ਪੰਨਾ ੯੮੨)

ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਗੁਰੂ-ਗਰੰਥ' ਅਤੇ 'ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਹੈ, ਅਸਬੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

ਉਹੁ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥ (ਪੰਨਾ ੭੫੯)

ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਇਕ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਖੀ। ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਥਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ ॥

ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ ॥

ਅੰਗਦਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰੁ ਕੀਅਉ ॥

ਅਮਰਦਾਸਿ ਅਮਰਤ ਛਤੁ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ ਦੀਅਉ ॥

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨੁ ਪਰਸਿ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਅੰਬ੍ਰਿਤੁ ਬਯਨੁ ॥

ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਿਖਹੁ ਨਯਣੁ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੦੮)

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਧਿ: ੫ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ 'ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ' ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦਿ ਕਰਿ ਮਾਨਾ ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗਦ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥

ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਯੋ ॥ ਸਾਧਨਿ ਲਖਾ, ਮੂੜੁ ਨਹਿ ਪਾਯੋ ॥੬॥

ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ॥ ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਨਹਿ ਭਏ ॥

ਜਬ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਏ ॥ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਹ ਨਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ॥੧੧॥

ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ ॥ ਹਰੀ ਰਾਇ ਤਿਹ ਨਾਂ ਬੈਠਾਰੇ ॥

ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਵਏ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਭਏ ॥੧੨॥

ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਬਹੁ ਕਰ ਜਾਨਾ ॥ ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨਹੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ ॥

ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਧ ਪਾਈ ॥ ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿਧ ਹਾਥ ਨ ਆਈ ॥੧੦॥

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਅੱਡ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, 'ਗੁਰੂ' ਜੋਤਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੋ 'ਅਕਾਲੀ ਜੋਤਿ' ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 'ਰਾਇ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸਤਾ ਡੂਮ' ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ ॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੯੬੬)

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਖ ਵਖ ਗੁਰੂ-ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ "ਨਾਨਕ" ਨਾਮ ਦੀ

ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਹੇਠ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ, ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿ-
ਕਾਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਜਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪ ਰਹੀ
'ਅਕਾਲੀ ਜੋਤਿ' ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਗੁਰ-ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਡ,
ਚੰਮ, ਮਾਸ ਦੇ ਮੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ।

ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੇ
ਓਅੰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਬਦੁ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ
ਦੇਹ ਵਿਚ ਰਖੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਲਾਹੀ
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਿਨ ਹੋਇਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮ-ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਖ, ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰ
ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਲੋਭ ਦਾ ਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਕੂੜ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ
ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਰਮ
ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਵਾਕ—

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥ ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥੨॥੧੧॥ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਰਮ-
ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੀ-ਲੁਕਾਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕਿਸੇ ਪੂਜਾਈ ਸਿਲਾ ਲੁੰਨਿ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੈ ॥ ਤੰਤੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਪਾਖੰਡ ਕਰਿ ਕਲਹਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਹੁ
ਵਾਦਿ ਵਧਾਵੈ ॥ ਆਪੋ ਧਾਪੋ ਹੋਇ ਕੈ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵੈ ॥ ਕੋਈ ਪੂਜੈ ਚੰਦੁ ਸੂਰੁ ਕੋਈ
ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਮਨਾਵੈ ॥ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੋ ਧਰਮਗਾਜ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਫੋਕਟਿ ਧਰਮੀ
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵੈ ॥੧੮॥ (ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਭੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਗਤ-ਜੋਤਿ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਦੇਵ ਹੈ—

ਪਾਤੀ ਤੇਰੈ ਮਾਲਿਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ ॥ ਜਿਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੇਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ ॥੧॥
ਭੁਲੀ ਮਾਲਿਨੀ ਹੈ ਏਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥ਰਹਾਉ॥ (ਪੰਨਾ ੪੭੯)

ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਮਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿਤ-
ਕਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਥ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥

ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥੧॥੧੬॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੫)

ਬੁਤ ਪੂਜਿ ਪੂਜਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰੁ ਨਾਈ ॥

ਉਇ ਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇ ਲੇ ਗਾਡੇ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਦੁਹੁ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੬੫੪)

ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ:—ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥

ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੇ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥੧॥੧੦॥ (ਪੰਨਾ ੮੫੩)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ “ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ” ‘ਗੁਰ-ਬਾਣੀ’ ਰਾਹੀਂ ਠੇਠੇ ਖਾਂਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੁਆਲ “ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ” ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ—

ਪਵਨ ਅਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥੪੪॥ (ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥

ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮਾਨੰ ॥੮॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਤਥਾ:—ਸਬਦੁ ਦੀਪਕੁ ਵਰਤੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥੨॥੨॥ (ਪੰਨਾ ੬੬੪)

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ੧੬੦੪ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਾਣਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਰਖਿਆ।

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ-ਕਰਮ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਨਸਲ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ-ਕਵੀਆਂ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ: ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ-ਪੋਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ।”

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ—

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ” (ਪੰਨਾ ੬੭) ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਾਡੀ-ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇਪਣ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਗਿਲਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੁਸਤਕ Sikh Religion (ਸਿੱਖ-ਰੀਲੀਜਨ) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—

“ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਮੱਤ ਦੂਜੇ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ-ਰਚਿਤ ਇਕ ਵੀ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ-ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੇਦਾ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਡਾ: ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:—

“ਸਿੱਖੀ ਇਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਅਥਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਗਤ-ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ

ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਉਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਵਾਹਦ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (ਸੰਸਿਆਂ) ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ।”

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਖ ਵਖ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਤੌਰ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਵੇਖੋ—

ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥੧੬॥

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥੩੬॥

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਤ ॥੩੭॥

ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥੨੨॥ ਜਪੁਜੀ

ਅਤੇ— ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ-ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ... (੬੧੨)

ਅੰਤ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ, ਚੰਦਰਮਾਂ, ਸੂਰਜਾਂ ਆਦਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੇੜ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਰੁਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :—

ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥੧॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੪੬੪)

ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਸੁਰੀਲੀ, ਰਸੀਲੀ, ਜੀਵਨ-ਦਾਤੀ, ਦੈਵੀ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਚ, ਕੇਵਲ ਸਚ ਤੇ ਪਰਮ ਸਚ। ਰਾਗ-ਬੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖਿਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ-ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਰੁਹਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੈ।

ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ੧੭੦੮ ਈਸਵੀ ਨੂੰ “ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ” ॥... ਪੰਨਾ ੧੨੨੬ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਕਰਤਾ ‘ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿਖ-ਪੁਤਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥੨॥੧੪॥ (ਪੰਨਾ ੩੦੮)

ਕਾਸ਼ ! ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਸਿਖ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹਲ ਲਭਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਉਸਾਰਦੀ, ਉਭਾਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ-ਪੱਖੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ-ਕਾਲ

[ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ]

ਦਸ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ' ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ੭ ਜੁਲਾਈ, ੧੬੫੬ ਈ: ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ੭ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੬੬੧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ 'ਰਾਮ ਰਾਇ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ 'ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਠਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ-ਪੁੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਪ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਸਮਕਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨਹੀਂ, 'ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ' ਹਨ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ-ਪੁੰਪਰਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਭੂ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜੋਗਮੱਗ ਕਰਨ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ 'ਬਾਲ-ਗੁਰੂ' ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬਾਹੇਗਾ? ਘਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (੧੬੬੧-੬੩ ਈ:) ਦਾ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸਹਿਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਤਮਕ-ਰੰਗ, ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਿੰਤਨ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਣ-ਰਾਸਿ ਤੇ ਪੱਦ-ਪਦਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ 'ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਗੁਰੂ-ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅੱਧਾ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਵਾਕ-ਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵ-ਪੂਰਨ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਭਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਤਿ ਸਾਰਥਿਕ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਰੰਗ, ਨਾਮ-ਰੰਗ ਤੇ ਸੱਚ-ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਰੰਗ, ਨਾਮ-ਰੰਗ ਤੇ ਸੱਚ-ਰੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਤਮਕ-ਰੰਗ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਆਤਮਕ-ਰੰਗ' ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਿਕ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ, ਮਿੱਠਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦਾ ਗੁਣ-ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ-ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ, ਭਰਮ, ਪਾਖੰਡ, ਪਾਪ ਤੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ, ਬਾਣੀ-ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਜੁੜਦੇ, ਸੰਗਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਬੈਠ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ

ਸਾਖੀ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਆ-ਕਰਮ ਨਿਬਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਆਤਮਕ-ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਤੇ 'ਆਤਮਕ ਬੋਲ' ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤਿੰਸਕਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ 'ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ' ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਈ ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਇਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਵਾਲਾ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸੱਚ' ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਛਾਣ-ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਲੱਭ-ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਦ-ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਚ-ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੀਵੇਂ, ਹੱਛੇ ਤੇ ਕਪਟੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਬੇਕ-ਹੀਣ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿੰਸਕਾਰਿਆ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 'ਰਾਮ ਰਾਇ' ਜਿਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਗੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਬੇਕ-ਬੁਧਿ ਸਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਿਆਰ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰੀ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਆਤਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਿਤਾ-ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ 'ਸਭਿ ਦੁਖ' ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਮੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਵਰਦਾਨ' ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ 'ਨਹਿ ਦਰਸਹਿ ਦਰਸਾਵਹਿ' ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਨਹਿ ਦਰਸਹਿ' ਸੰਕੇਤ ਹੈ-ਰਾਮ ਰਾਇ ਪ੍ਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। 'ਦਰਸਾਵਹਿ' ਪਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ 'ਸਭਿ ਦੁਖ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ' ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ

ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਹੈ :

- (੧) ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇਹਾ ਕੇ ਇਛੇ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥ (ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੮੫੦)
- (੨) ਅਉਖਦ ਆਏ ਰਾਸਿ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ॥
ਜੋ ਜੋ ਓਨਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ ॥

ਹਰਿਗੰ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭਿ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ ॥੨੩॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬੩)

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਐਸੀ 'ਘਾਲਿ-ਕਮਾਈ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼-ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਸਭਿ ਦੁਖ' ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਗੁਰੂ-ਕਾਲ-ਜੀਵਨ' ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਖਿਤ ਤੇ ਪੀੜਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਚੋਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ 'ਮਾਨਵ-ਸੇਵਾ' ਨਮਿਤ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ-ਸੁਹ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰ ਹੋ, ਇਹ ਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭਿ ਦੁਖ ਜਾਇ ॥

ਦਸ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਧਰਮ' ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਠਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁ ਧਰਮ-ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ-ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵੰਡਾਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ, ਸੁਜਾਣ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬੱਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ-ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ-ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਨਵ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਿਰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਨਵ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਹੁਕਮਨਾਮੇ' ਭੇਜੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਦੋਖੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੁੜ-ਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ, ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਨ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਕੋਰੜ' ਦਸ ਕੇ ਜੜ੍ਹੇ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਘਾਹੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ (ਫਰਕ) ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਗਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਦਾ। ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਤੰਬਾਕੂ-ਨੋਸ਼ੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਇਹ ਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 'ਕੁੜੀ ਮਾਰ' ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ-ਦੋਖੀ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ-

ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ-ਬੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਸੰਦ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

‘ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ’ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਿਥੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਦੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਜਸ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ-ਸੁਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਿਲਾ-ਪਿਲਾ ‘ਸਭਿ ਦੁਖ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਖੀ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ’ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ-ਦੇਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ-ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

੩੦ ਮਾਰਚ, ੧੬੬੪ ਈ: ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ-ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਜਾਤਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸਰਬ ਪਖੋਂ ਯੋਗ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਯੋਗ, ਲਾਇਕ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ‘ਗੁਰੂ-ਆਗੂ’ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ-ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ‘ਗੁਰੂ-ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਾਲ’ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਦ-ਪਦਵੀ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਬਲੇ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

‘ਸੂਰਾ’ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ੧੦ ਚਿੱਤਰ, ੨੭੨ ਪੰਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਢੱਠ) ੧੦-੦੦		
ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ	੪-੦੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸਕਲਾ (ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ) ੧-੦੦
ਕੋਸਕੀ (ਦਸਤਾਰ)	੧-੫੦	ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ
ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ (ਟਰੇਕਟ)	੨-੦੦	ਕੀ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?
ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਣੀ (ਪ੍ਰੋ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ)	੧-੫੦	ਗੁਰੂ ਮੌਰੇ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ
ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ (ਰਲਵਾੜਾ ਜੀ)	੧-੫੦	ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ
HAIR—A Divine Gift.	0-40	ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
Dawn of Divine Wisdom	0-75	ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	੧-੦੦	ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ (੬੦ ਪੰਨੇ)	੧-੦੦	ਰਾਗਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ (ਉਘੇ ਵਿਦਵਾਨ) ੧-੫੦

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ

ਸਵੱਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਲੁ ਭੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ! ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਆਪ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕਾਂ ਹਨ—

ਕਰਮ ਕਹਿ ਤੁਅ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲੁ ਭਟ ਜਸੁ ਗਾਇਯਉ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੦੫)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ-ਸਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ-ਉਸਤਤਿ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੁ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ॥

ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਮਾਤਿ ਆਪਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ॥

ਸਿਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥

ਅਟਲੁ ਅਥਾਹੁ ਅਤੋਲੁ ਤੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ॥

ਜਿਨ੍ਹੀ ਤੂ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸੇ ਤੁਧੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮੋਹੁ ਮਾਰਿ ਕਚੇ ਤੁਧੁ ਸਪਰਵਾਰਿਆ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤੂ ਲਹਣਾ ਤੂ ਹੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਤੂ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥

ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ॥੭॥

(ਪੰਨਾ ੯੬੮)

ਸਿਖ-ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ-ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਵਿਚ, ਅਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬਿਖੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਰੋਵਰ, ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਜਗਮਗਾ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਅ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਚਹੂੰਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨੱਪ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਮਾਉ ਵਿਚ ਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪੁਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਦੂਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ੨੪ ਸਤੰਬਰ ੧੫੩੪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਜੇਠਾ ਪੁਤਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 'ਜੇਠਾ' ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਲਾਣਾ ਕਰ ਰਏ ਸਨ, ਸਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ । ਇਸ ਯਤੀਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ

ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਯਤੀਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਲੂ ਭੱਟ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ—

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥੪॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੯੯)

ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧੀਰਜ, ਮਿਠਾਸ, ਜੀਰਾਂਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਭੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਉਸਰ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਏ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ।

ਅਤੁਟ ਸੇਵਾ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ੧੫੫੨ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਤਾ-ਗਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਭਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੰਨ ੧੫੫੩ ਵਿਚ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਲ ਅਤੇ ਲਕੜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਚਾਉ ਉਮਾਉ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ੧੫੫੭ ਈ: ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ੭੮ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਥੱਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਠੇ, ਕੋਮਲ ਤੇ ਧੀਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਤ-ਰਹਿਣੀ ਐਸੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।

ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਲੱਖ-ਪੱਖ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਤਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਵਾਈ-ਭਾਈ ਤੋਂ ਟੋਕਰੀ ਦੁਆ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਢਹਿ ਪਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁਲੜਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ੯੧ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਤੀ। ੧੫੭੦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਖੇ 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ' ਵਸਾਣ ਲਈ ਮੌੜੀ ਗਡੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ

ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਲਈ ਹਿਤੋਂ ਚਿਤੋਂ ਲਗ ਪਏ । ਜਿਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਿਖ-ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਸਰੰਜਾਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ-ਦਰ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ।

੧੫੭੪ ਈ: ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤ ਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ । ਛੇਕੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਦੋ ਵਖ ਵਖ ਥੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ । ਦੋਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਗਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਥੜ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ । ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਭ ਹੁਣ ਕੇ ਡੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸਤ ਦਿਨ ਥੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਸਿਦਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ । ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ।

ਗੁਰੂ-ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ-ਚਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵੁਲਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ । ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਪੁਜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਾਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ । ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਰੋਵਰ ਪੁਟਵਾਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਚੀ-ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਵਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ-ਸਰੋਤ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਤ-ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੀ ਸੀ । ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਗਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਧਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਆ ਪੁਜੀ । ਦੁਖ-ਭੰਜਨੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਛਪੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਤੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਰਖ ਕੇ, ਆਪ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਚਲੀ ਗਈ । ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂ ਛਪੜੀ-ਕੰਢੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿਚ ਟੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਸਮਾਨ ਉਜਲ ਹੋ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ । ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿੜ੍ਹ-ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਛਪੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਪਿਆ । ਛਪੜੀ ਦੇ ਜਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਂਇਆਂ-ਕਲਪ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਹੋ ਗਿਆ । ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਮੰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਪਤੀ ਹੈ । ਅੰਤ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਸਰਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਦੀ *ਜਾਹਰਾ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ

*ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਵੰਬਰ ੧੯੭੪ ਦੇ ਸੂਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੭੪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸਰੀਰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਕਰ । ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਗੁਰੂ-ਚੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਯੂ ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਗੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਖੱਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਰੋਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਰੋਣਕਾਂ ਵਿਚ ਜਸ਼ੋਤਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 'ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ' ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫ ਵਿਚ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਉਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਤਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੋਹਿਆ ॥ ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋਹਿਆ ॥

ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹਿ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ
॥੧੦॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬੨)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਗਮਗਾਂਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥

ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵੈ ॥ (ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੪੭)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਰੇ ਅਤੇ ਸਬਰ-ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ-ਸੁਜਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆ ਰਿਹਾ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗਿ ਬਾਪ ॥

ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ ॥ (ਸਾਰੰਗ, ਪੰਨਾ ੧੨੦੦)

ਅੰਤ ਅਗਸਤ ੧੫੮੧ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ੧ ਸਤੰਬਰ ੧੫੮੧ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾ ਗਏ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ੩੦ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ੧੯ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ੧੭ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ।

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਹੋਂ, ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ੬-੬ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ (੨੪ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ) ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ । ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਨੰਦਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਕੱਠ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਭੱਟ ਵੀ ਗੁਰੂ-ਦਰ-ਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਜੋਤਿ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਕਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ-ਉਸਤਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਚਲੂਲੇ ਆਤਮ-ਰੰਗ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਠਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ-ਬਾਣੀ ਇਉਂ ਹੈ—

—ਕਵਿ ਕਲਿ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੨॥

—ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ਬਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤਿ ਆਤਮੁ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ਭਯਾ ॥

ਜਾਗੁ ਮਨੁ ਕਵਲੁ ਸਹਜਿ ਪਰਕਾਸੁ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਘਰਹਿ ਲਹਾ ॥੩॥ (ਭਟ ਕਲ ਸਹਾਰ, ੧੩੬੬)

—ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਯਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ॥੪॥

—ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੁਬਲੀ ਨ ਹੁਟਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੁ ਅਥਾਹ ਅਮਿਅ ਧਾਰਾ ਰਸੁ ਗੁਟਇ ॥੮॥ (ਕਲਸਹਾਰ, ੧੩੬੬-੬੭)

ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ

[ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਆਕਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ]

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਰ ਨਿਸਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਫੁਟ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾਏ— ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੮੨)

ਅਤੇ—ਸਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਤਥਾ—ਪਵਨ ਆਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥੪੪॥ (ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮਤ ਵਰਗੇ ਕਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਨਾ ਮੁੱਠਾ ਕੁਰਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਖਸ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਕਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਲੀ ਵੜਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਠਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪੁਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ॥੪॥੨੨॥ (ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ)

ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ

[ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 12-ਦੀ ਗਰੋਵ, ਗੁੰਵਜੋਂਡ, ਕੋਟ, ਯੂ. ਕੇ.]

“ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ” ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧੁਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਭੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤਿ ਘਸੋੜਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ, ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਧਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਭੀ ਪਦ-ਛੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਸ਼ਰਧਕ ਖਿਆਲ ਤੇ ‘ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਬਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ-ਪਦ ਚੀਨਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਤਕ ਵਖ ਵਖ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਭਭੇਦ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਦ-ਛੇਦ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਮਨ-ਮਤਿ ਘਸੋੜਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਖੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬ੍ਰਹਮ ਵੀਚਾਰ’ ਬਾਣੀ ਆਮ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਿਖਣ-ਢੰਗ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਾਕਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ‘ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ’ ਵਿਚ ਦੋ ਅਭੁੱਲ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਬਾਣੁ’* ‘ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ’‡ ਦੀ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅਕੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਤਰੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੜੀਦਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਪਦ-ਛੇਦ ਬੀੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੁਖ, ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੇ, ਪਦ-ਛੇਦ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਠ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਨੌਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਪਾਠ ਹੋਏ ਭੀ ਮਿਲ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ

* ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੫੪੮-੪੯

‡ ਸਾਰੰਗ ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੨੨੬

ਲੜੀਦਾਰ ਬੀੜ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ) ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੋਖੇ-ਰੰਗ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ।

ਜੇ ਆਓ ਇਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਦੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੜੀਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜੀਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਘੜਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਞੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਾਟਾ ਇਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨ-ਉਕਤ ਹਾਸੀਏ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਨਿਤ-ਕਰਮ ਹੀ "ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ"‡ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟਣ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹੁੱਜਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਹੈ' ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਨ ਸਿਰ ਹੁਕਮ 'ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ' ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ।

ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਇਕ ਘੋਰ ਮਨਮਤਿ ਤੋਂ ਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਢਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਖੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ "ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਹੈ" ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਕ ਅਲਾਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਭ ਭੱਗ ੧੪੦੦ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਲ ਨੂੰ ਦਾਹ ਲਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਓ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।

* ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੨੮੩ † ਮ: ੪, ਪੰਨਾ ੩੦੫

ਸੂਰਾ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਦੇ

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਲਈ ਚੰਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਚੰਦੇ ਉਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਚੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ—

Sea Mail 50-00

Air Mail 150-00

ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ ੫੦-੦੦, ਹਵਾਈ ਡਾਕ www.AKJ.org ਨਤੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ੫੦੦-੦੦, ੧੫੦੦-੦੦

ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ

ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਹਿ ਹਜਾਰ ॥

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥੧॥ (ਮ: ੨, ਪੰਨਾਂ ੪੬੩)

ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ-ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਪਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

ਜਿਨ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥੩੭॥ (ਪੰਨਾ ੨੭-੨੮)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ :-

ਕਵਣੁ ਮੂਲੁ ਕਵਣੁ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ॥

ਕਵਣੁ ਕਥਾ ਰਹਹੁ ਨਿਰਾਲੇ ॥੪੩॥ (ਪੰਨਾ ੪੬੨)

ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ :-

ਪਵਨ ਅਰੰਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥

ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹਉ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥੪੪॥ (ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁਖ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨੰ ॥੮॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਕੀਰਤ' ਭਟ ਦੁਆਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ-

ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ ॥੨॥੧੬॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬੫)

ਆਪ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸਦਾ ਪਰਚਾਰ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ-

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ 'ਗੁਰ ਸਬਦਿ' ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ ॥ (ਵਾਰ ੨੪-੨੫)

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮੁ ਅਬਿਗਤਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ॥

(ਵਾਰ ੯-੧)

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥ ਵਾਰ ੭-੨੦)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ॥

ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਰੈ, ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੮੨)

ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ-ਡੰਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ, ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

‘ਸ਼ਬਦ’ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੁਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਉ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਚੁਰਸੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਨਜਾਣ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸੋ ਬੋਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ!’ ਪਰ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝ ਬਠ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਅਸੂਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

[ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਡ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡਫੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚੋਂ]

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

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

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

੪) ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜੀ।

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

ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ

ਨੋਟ:—‘ਸੂਰਾ’ ਸਤੰਬਰ ੧੯੯੦ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਰੈਪੀ ਟ੍ਰਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧਨਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੰਤਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ੭-੧੦-੯੦ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। —ਸੰਪਾਦਕ

੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—‘ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦਸੋ।

ਉਤਰ:—‘ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ’ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬਣਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:—

(ੳ) ਸੌ ਦਰੁ ੫ ਸ਼ਬਦ—(੧) ਸੌ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ...। (੨) ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ...। (੩) ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ...। (੪) ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ...। (੫) ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ...।

(ਅ) ਸੌ ਪੁਰਖੁ ੪ ਸ਼ਬਦ—(੧) ਸੌ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ...। (੨) ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੁ...। (੩) ਤਿਤੁ ਸਰਵਰਤੈ...। (੪) ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ...।

(ੲ) ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ—ਸਵਯੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਸਮੇਤ।

(ਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ (ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ)।

(ਹ) ਫੁਟਕਲ ਸ਼ਬਦ (ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਖੋਵਾਂ ਹੈ)।

ਨੋਟ:—‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਗਾਉਣ ਲਾਗਿਆਂ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ “ਹਰਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ” ਵਾਲੇ ਛੰਤ ਦਾ ਇਕ ਪਦਾ (ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ‘ਦੁਖ ਦਾਰੁ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ...’ ਵਾਲਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—‘ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ’ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?

ਉਤਰ:—‘ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ’ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

੩. ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਕੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ?

ਉਤਰ:—‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਉਹ ਦਰਬਾਰ’। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਸਦਾ ਅਕੱਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਾਂਗ ਉਸਦਾ ‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਵੀ ਸਰਬ-ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਦੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਣ ਤੇ ‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸੌ ਦਰੁ’ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਕਿਰਤੀ (ਕੁਦਰਤਿ) ਕਰਣਹਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

੪. ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—‘ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਯੋਜਨ-ਸਿਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਉਤਰ:—(ੳ) ਪ੍ਰਯੋਜਨ—ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥੧,੪॥

(ਅ) ਪ੍ਰਯੋਜਨ-ਸਿਧੀ—ਅਵਤਿ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਾਮ ॥ ਮਿਲੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧,੪॥

੫. ਪ੍ਰਸ਼ਨ:—ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ਵਿਚੋਂ ਦੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਤੀਆਂ ਲਿਖੋ।

ਉਤਰ:—ਦੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ—

(ੳ) ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ ਉਤੁ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥੧,੩॥

(ਅ) ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਭਿ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥੧,੧॥

(ੲ) ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥੩,੧॥

(ਸ) ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੩,੧॥

ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-

(ੳ) ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥੩,੨॥

(ਅ) ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩,੧॥

੬. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਛਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿਓ :-

- (ੳ) ਵਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਿਰਤਕ ਦਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਡੀ ਦਾਤਿ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। (ਅ) ਸਾਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? (ੲ) ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ?
- (ਸ) ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ?
- (ਹ) ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? (ਕ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ-ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ? (ਖ) ਹਰਿ-ਰਸ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (ਗ) ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ? (ਘ) ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?

ਉਤਰ:- (ੳ) ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਤੇਵਡੁ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ ਜਿਨਿ ਦਿਨੁ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ ॥੪,੩॥

(ਅ) ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪,੨॥ (ੲ) ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥੧,੩॥

(ਸ) ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਤਿ ॥੪,੩॥

(ਹ) ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਖਿਆਸ ॥੨,੪॥

(ਕ) ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ ॥੩,੪॥

(ਖ) ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੪,੪॥

(ਗ) ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ ॥ਰਹਾਉ,੫॥

(ਘ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥੨,੪॥

ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੂੜ ਮਨਾ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ॥ਰਹਾਉ,੩॥

੭. ਪ੍ਰਸ਼ਨ :- ਔਖੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ।

ਉਤਰ :- ਮਛੁ-ਮਾਤ ਲੋਕ। ਨਾਈ-ਵਡਿਆਈ। ਗਹੀਰਾ-ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਚੀਰਾ-ਵਿਸਥਾਰ। ਕਮਜਾਤਿ-ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ। ਵਿਡਾਣਾ-ਅਸਚਰਜ। ਕਿਰਮ-ਕੀੜੇ। ਰਹਰਾਸਿ-ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ। ਕਰ ਤਲ-ਹਥਾਂ ਦੀ ਤਲੀ। ਨਿਰਤਰਿ-ਇਕ-ਰਸ। ਭੁਗਤਾ-ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਾਸਟਿ-ਕਾਠ, ਲਕੜ। ਸਨਾਤਿ-ਸਾਂਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਿ। ਜਨਨਿ-ਜਨਨੀ, ਮਾਤਾ। ਸੁਤ-ਪੁਤਰ। ਬਨਿਤਾ-ਇਸਤ੍ਰੀ, ਵਹੁਟੀ। ਧਰਿਆ-ਆਸਰਾ। ਸੰਬਾਹੇ-ਅਪੜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਗੁ-ਭੰਡਾਰ।

੮. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸ੍ਰੀ ਰਹਰਾਸਿ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਲਛਣ ਹਨ?

ਉਤਰ-ਸਰੋਵਰ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਾਨੋ ਇਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:-

ਤਿਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ... ॥੧,੩॥

ਸੰਸਾਰ-ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਛਣ :-

(ੳ) ਸੰਸਾਰ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਪਾਈ ਹੈ :-

ਤਿਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ ॥੧,੩॥

(ਅ) ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਮਾਨੋ ਚਿਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ :-

ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀ ਚਾਲੈ... ॥੧,੩॥

(ੲ) ਸੰਸਾਰ-ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਜਲ) ਅਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਡੁਬਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ:—

.....ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੁਬੀਅਲੇ ॥੧,੩॥

੯. ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ:—

(ੳ) ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩,੩॥

(ਅ) ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ॥

ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੇਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ॥੧,੫॥

(ੲ) ਉਡੈ ਉਡਿਆਵੈ ਸੋ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥

ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩,੫॥

ਉਤਰ—(ੳ) (ਉਸ ਵਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ) ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (ਉਸ ਵਰਗਾ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ (ਅਜ ਤਕ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ (ਅਗੋਂ) ਹੋਵੇਗਾ।

(ਅ) ਹੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ (ਰੋਜੀ ਅਪੜਾਉਣ ਦੇ) ਆਹਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਾਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਜੇਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ੲ) ਕੂੰਜ ਸੌਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛੇ (ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ (ਉਸ ਕੂੰਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ) ਕੌਣ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਚੋਗਾ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੂੰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ) ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੂੰਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ)।

੧੦. ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਸ੍ਰੀ ਰਹਸਾਸਿ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ “ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥ ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥” ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ?

ਉਤਰ—ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਵਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਥਵਾ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

(i) ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧,੨॥

(ii) ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥੩,੧॥

੧੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ—

ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥ ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ॥ ਉਤੁ ਭੂਖੇ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੂਖ ॥

ਉਤਰ.—ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੂਖ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਖ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਮ-ਭੋਜਨ ਭੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ]

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾ—

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਇਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਉਜਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਮ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫ਼ਤਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਏ ਜ਼ਹਿਰਾ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਟੀਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਰਮ ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦ-ਭਾਵਨਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਭਰੋਪਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਤੇ ਉਲਟ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਸੇਂਟ ਆਗਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਧੁਰ ਸਿਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਿਲਾਪ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਭਾਵ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਪਾਰਸਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਭੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਰਜਨਾ, ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਕ-ਸਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਭਰੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਇਕ, ਸਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ—ਪਰਮਾਤਮਾ—ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਤਗੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਇਕ-ਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧੂਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੱਚਤਾ ਤੇ ਰਾਗ-ਮਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮੁੱਚਤਾ (Homogeneously integrated unity) ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ—“ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ” ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ, ਸਿਖ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ

ਖਾਲਸਾ ! ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ !

[ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ., ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ]

ਕਿਸੇ ਸੁਝਵਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਬੁਧ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ-ਗਲਵਕੜੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਘੁਟਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਉਹੋ ਗਲਵਕੜੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਦਾ ਹਸਰ ਵੀ ਬੁਧ ਮਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ...। ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਦਾ (Straight forward) ਸੋਚਣੀ ਮੁਗ਼ੜ ਤੇ ਪਠਾਣ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਹੁਲ ਕੇ ਭੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਦੇ ਚਾਤੁਰ ਤੇ ਸਤਿਆਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਾ ਸੋਚਣੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਉਠਣ ਤੇ ਬਲ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਸੁਤੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਸੁਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਲੁਟੇ ਪੁਟੇ ਯਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਹਾਉਣਾ ਬਾਗ ਵੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਆਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੀਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਹਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ 'ਗਉ ਗਰੀਬ' ਅਤੇ 'ਤਿਲਕ ਜੰਦੂ ਦੇ ਰਖਿਅਕ' ਹੋਣ ਦ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ Sect (ਸੰਪਰਦਾ) ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ' ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਤੁਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿਖ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਕਰਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਿੰਨ-ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ (Constitution) ਦੇਸ ਨੂੰ ਗਣ-ਤੰਤਰੀ (democratic) ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ

✿ (Complementary) ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਪੂਰਕ, ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੂਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਰਾਵਣ, ਕੰਸ, ਤੇਮੁਰ, ਹਲਾਕੂ ਜਾਂ ਹਿੰਟਲਰ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਲ-ਹੀਣ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠਲੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

[“ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ” ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ]

(Secular) ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ—ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਡੇ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ ਦੀ ੮੨ ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਇਕ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਣ-ਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ੧੮ ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ultimately (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ੧੮ ਫੀ ਸਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖ ਕੇਵਲ ੧.੮ ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਅੰਕਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨਬਧ ਵੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਖਵਾਦੀ, ਕਦੀ ਕਟੜ-ਪੱਥੀ (orthodox) ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਡਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਉਂ ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 'Sikh orthodoxy is fighting and bitterly resisting the truth of secularisation' ਅਰਥਾਤ, 'ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਟੜ-ਪੁਣਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਹੋ ਬੁਲਾਰਾ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 'Much is made of the insistence that the Sikh must keep his hair and beard' ਅਰਥਾਤ, 'ਸਿਖ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਬਜਿਦ ਹੋਇ ਹੋਇ ਹਨ।' ਹੋਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 'Sikh orthodoxy wants to remain in the past, afraid to march into the future. Hence this insistence on keeping the form, while forgetting the content—the desire to remain separate', ਅਰਥਾਤ 'ਸਿਖ-ਕਟੜ-ਪੁਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸਮੇਂ (ਭੂਤ ਕਾਲ) ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਭੁਲ ਕੇ ਸਿਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੰਬੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਖਵਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ (desire to remain separate) ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੰਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (distinct identity) ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਣ।

(ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ੧੪ ਅਪਰੈਲ ੧੯੮੫)

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ੮੨ ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਣਥਕ ਘਾਲਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੂਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਿਖ ਨਿਆਰਾਪਣ (Sikh identity) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ-ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ। ਅਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਘਾਲਣਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਵਾਹਿਦ (ਇਕੋ ਇਕ) ਸਾਧਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਆਰਾਪਣ (Sikh identity) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਸੌ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਗ ਸੁਤਿਆ ਸ਼ੇਰਾ, ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਲੁੱਧਰੀ ਪਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਬੀਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਲੰਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਾ ਤੋਂ; ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਆਪਣਾ ਧੌਤਾ ਸੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ

ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖ ਲੱਝ ਹੈ ਸਿਖ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਨਣ ਦੀ, ਜੋ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਕੂਲਰ, ਪਰ ਸਿਖ-ਮਾਰੂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਖੀ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਅੰਸੀ ਹੀ ਦਸ਼ਾ ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਉਹਿਰ ਨੇ ਸਫਲ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ।

ਅਜ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਡਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ— ਤਾਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ, ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗੁਜਰਨ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸਿਖ ਵਿਦਿਅਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਮਹਾਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਥਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਿਖ ਵਸੇ ਜਾਂ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੰਮਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ । ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ-ਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੱਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਛਾ ਚੁਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ (Rituals) ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਵਰਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੀਏ ਅਤੇ ਜੱਟ ਖਤਰੀ ਅਰੋੜੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਲਬਾਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦਿ ਬਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਬਣੀਏ । ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਧੂ, ਸੰਧੂ, ਬੇਦੀ, ਸੰਢੀ, ਦਿਲੋਂ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਨੀ, ਸੇਠੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪੂਛਲਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ ।

ਪੂਛਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ 'ਸਿੰਘ' ਨਾਮ ਉਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਗੋਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਤੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ (ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ) ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚੋ । ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀਉ ਦੇ ਰਖਣਾ ਲੱਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਓ ਨਿਰੋਲ ਸਿਖ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਸਾਧਨ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਝ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਖਾਲਸਾ ! ਜਾਗ, ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ।

['ਪੰਜਾਬ ਲੀਰੋ ਲੀਰ' ਡਰੈਕਟ ਵਿਚੋਂ]

ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ

[ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਪਦਮ' ਪਟਿਆਲਾ]

ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੁਸੀਨ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਲਾਕੋਸ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਮਿੱਠੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਵਾਂਗ ਲਾਲੀ ਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ ਗੋਰਾ 'ਨਛੋਹ ਚੇਹਰਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਮਧੁਰ ਮੁਖੜਾ, ਬਰਫ ਵਰਗਾ ਉਜਲ ਸਫੈਦ ਸੀਤਲ ਸੀਨਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪਰਬਤ ਜਿਹੀ ਅਚੱਲ ਅਡੋਲ ਉਚੱਤਾ ਤੇ ਕੇਸਰ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ਬੋ ਖਿਲਾਰਦੀ ਉਪਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਕੱਚ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰਾਜਰਿਸ਼ੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤਪੱਸਵੀ, ਤਿਆਗੀ, ਵੈਰਾਗੀ, ਸੂਰਬੀਰ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਤਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਸੀਸ ਉਤੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਯਾ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਅਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਬਿਰੱਕਤ ਸੁਭਾਉ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਂਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ 'ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੀ' ਯਾ 'ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ' ਆਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਭਯ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ (ਚਕਾਰ ਲਾਗੇ) ਤਸੀਲ ਉੜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ (ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਫਰਵਰੀ ੧੮੮੬ ਈ: (੧੧ ਫੱਗਣ ੧੯੩੩ ਬਿ:) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ੨੩ ਜਨਵਰੀ ੧੯੫੩ ਈ: ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ੫੦-੬੦ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ 'ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ' ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਅਣਖੱਕ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਕਲਕੱਤੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਖੇਤਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਆਚਰਣਕ ਉਚੱਤਾ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਕਾਰਣ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਲ-ਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ 'ਵਲੀਉਲਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਝਾਗਣੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਕਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਨਾਸ ਆਸ਼ੂਮ ਚਲਾਏ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਮੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਉਦਮ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ-ਘਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਘਾਲਣਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਆਪ ਦੀ ਅਮਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਨੇ ੧੫-੧੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲ ਉਪਰੰਤ ੧੯੨੩ ਈ: ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ-ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਧਿਆ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕੀਟ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬੱਤ ਸਵੱਈਆਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ੧੯੨੬ ਈ: ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਗਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੰਭਾ' ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ੧੯੨੫ ਈ: ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 'ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਥੀ' (੧੯੩੪) ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲੇ ਤਫ਼ਾਰੀਖੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੁਧਿ ਬਾਰਧਿ, ਹਿਤਪਦੇਸ਼ ਰਤਨਾਕਰ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਭੇਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦੁੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ 'ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ' ਹਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਭਵਾਕ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਧੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਲਾਇਕ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੋਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿਮਾ ਕੋਸ਼) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕ-ਤਤਕਰਾ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਲਮੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟ

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ	੧੩-੫੦	ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ	੩੦-੦੦
ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ	੧੨-੫੦	ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਗਾ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ	੨੫-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ	੧੨-੫੦	ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ	੧੬-੦੦
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	੧੧-੦੦	ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਊਜ਼	੭-੫੦
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ	੧੪-੦੦	ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ?	੭-੫੦
ਭਟਕਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਬਾਇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣਯ	੬-੦੦	ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ (ਮਹਾਂ ਕਾਵਿ)	੧੭-੫੦
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ੨-੫੦	੧-੫੦	ਸ਼ਿਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰ ੨-੦੦	ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ੧-੭੫
ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ	੧-੫੦	ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ੦-੭	ਬਾਬਾ ਵੈਦਰਗੀਆਂ ਦਾ ੧-੦੦
ਉਮਰ ਕੇਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ	੧-੨੫	ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਿਆ	੧-੮੦
ਪਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ੧-੦੦	ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ	ਕੇਂ ਵਿਚਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੇ ਜੀਉ	੦-੭੫
ਸੱਚੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ੦-੭੫	ਸਿਖ ਕੌਣ ਹੈ?	ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਜਿਆਰਾ	੦-੫੦

ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ

[ਸ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਨੀਰ', 62 ਸੈਂਕ ਵਿਹਾਰ, ਦਿਲੀ 34]

ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਅਪਣੇ ਤ੍ਰਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂ ਖਾਣ।
ਜਾਬਰ ਮਾਲਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰੁਹੇਲੇ ਮੂੜ੍ਹ ਪਠਾਣ। ਜੁਲਮ ਕਰੇਂਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਰਸ ਰਤਾ ਨਾ ਖਾਣ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਰਗਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁੰਜਾਨ। ਹਾਕਮ ਇਥੇ ਹੈਂਕੜੀ, ਬਦਨੀਤਾ ਹਸਨਾ ਖਾਨ।
ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਖੋਸ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਮਾਲਕੀ ਉਸਦੀ ਖਾਸ।
ਜੇ ਆਵੇ ਸੋ ਖਿਚ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈ ਮਾਸ। ਛੱਡੇ ਮਾਲ ਜਾਗੀਰ ਨਾ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾ ਰਾਸ।
ਹਿੰਦੂ-ਜਾਈਆਂ ਸਹਿਮੀਆਂ, ਲੈਂਦੀਆਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਸਾਸ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨ, ਜੰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ।
ਸੱਜ-ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ, ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਾਣ। ਲੈ ਗਿਆ ਜਬਰੀ ਚੁਕ ਕੇ ਪਾਪੀ ਹਸਨਾ ਖਾਨ।
ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਤਕਦਾ ਰਿਹਾ 'ਜਵਾਨ'। ਬਹੁੜਿਆ ਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਧੀਰਜ ਦੇਵੇ ਆਣ।
ਬੋਝੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਪੰਡਤ ਵੇਖੇ ਜਿਸੀਂ ਵਲ, ਕਦੇ ਤਕੇ ਅਸਮਾਨ।
ਪਿਟਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਜ ਕੇ ਗਿਆ ਮਰਹਟਿਆ ਕੋਲ। ਫੇਰ ਜਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਢੋਲ।
ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਆ ਉਸਨੇ ਬੋਲ। ਹਾਥੀਪਾਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਉਸ ਨੇ ਟੋਲ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਨਾ, ਭਰੀ ਨ ਉਸਦੀ ਝੋਲ। ਗਿਟੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਮੁੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਘੋਲ।
ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਨੈਂ ਤਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ। ਕਿਰਨ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਸਿਰਫ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਨ ਦਯਾਲ।
ਹੀਣੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਭਈਵਾਲ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨ ਬਣੇ, ਉਸਦੀ ਬਣਦਾ ਢਾਲ।
ਜ਼ਾਲਮ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ, ਜਿਉਂ ਤਸਲੇ ਦੀ ਦਾਲ। ਰੋਂਦਾ ਢਾਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਖਤ ਅਕਾਲ।
ਜੁੜਿਆ ਹੈਸੀ ਖਾਲਸਾ, ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ। 'ਹਾ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਣ।
ਸੱਜ-ਵਿਆਹੀ ਕੰਨਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਰੀ ਪਠਾਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਏ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗਾਹਿਆ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ।
ਕਛੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਭ, ਸੌਂ ਗਏ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ।
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਲ ਚਲੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੁਠਿਆਦ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੁਣੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ।
ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਆਦਿ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰ ਬਚਾਅ ਲਉ, ਅਬਲਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ।
ਰਹੋਗੀ ਸਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ, ਮੇਰੀ ਜੱਦ ਔਲਾਦ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰੋਗੀ ਯਾਦ।
ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜੋੜਤੀ, ਰੋਹ ਦੀ ਆਈ ਕਾਂਗ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਫੜੀ ਦੁਧਾਰੀ ਸਾਂਗ।
ਸਿਆਨ ਚੋਂ ਪਈ ਨਿਕਲੀ 'ਲਿਸ਼ਕਣੀ' ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਂਘ। ਬੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬਰਛੀਆਂ ਲੋਹਿਆਂ ਜੜੀ ਹੋਈ ਡਾਂਗ।
ਦੇਈਏ ਰੁਲਣ ਸੰਧੂਰ ਨਾ, ਮਿਟਣ ਨ ਦੇਈਏ ਮਾਂਗ। ਅਸਾਂ ਅਬਲਾ ਮੋੜ ਲਿਆਣੀ ਰੁਹੋਲਖੰਡ ਨੂੰ ਛਾਂਗ।
ਕਰ ਅਰਦਾਸਾ ਤੁਰ ਪਈ ਨਫਰੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬਲਿਹਾਰ।
ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾ ਭਾਰ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ।
ਭੀੜ ਪਿਆ ਤੇ ਅਪੜੀਏ, ਨਾ ਤਕੀਏ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਇਹ, ਸਿਖ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ।

ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ! ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਕੌੜੀ ਚਾਲ।
 ਦਿਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ। ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ।
 ਗੰਗੂ, ਸੁਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲ। ਚੁੜਲੀਆਂ ਖਾ ਚਿਣਵਾ ਦਿਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲਾਲ।
 ਛਾਇਆ ਹੋਏ ਆਜਮਾਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਕੜੀ ਦੌਲ। ਧੂੜਾਂ ਇਉਂ ਸਿਖ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਲ।
 ਚਲ ਸੁ ਚਲ ਚੌਪਾਸੜੇ ਮਚੀ ਪਈ ਤਰਥਲ। ਅਟਕੇ ਕੋਈ ਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਝਾਲ ਨ ਸਕਣ ਝਲ।
 ਪਿਆ ਵਖਤ ਰੁਹੇਲਿਆਂ, ਭੁਲ ਗਏ ਰਾਜ-ਮਹੱਲ। ਜਾ ਲੁਕੇ ਵਿਚ ਭੋਰਿਆਂ, ਰਿੜ੍ਹ ਕੇ ਢਿਡਾਂ ਬਲ।
 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਇਆ ਜ਼ੋਰ। ਨੁਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਮਘੋਰ।
 ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਚੋਗਾਹਿਆਂ ਤੇ, ਘੋੜੇ ਰਖੇ ਤੋਰ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਦੇ, ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰ।
 ਦੁੱਬੇ-ਖਾਣੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਰੁਹੇਲੇ ਢੋਰ। ਛੁਪ ਕੇ ਨਸਦੇ ਜਾਵਦੇ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਚੋਰ।
 ਸਿੰਘਾਂ ਢਾਹੇ ਝੂਣ ਝੂਣ, ਜਿਉਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖੋਰ। ਕਟ ਕਟ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਣ ਢੋਰ।
 ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੂੰ ਘੋਰ। ਕੁਟ ਕੁਟ ਏਦਾਂ ਸੁਟਿਆ, ਜਿਉਂ ਪੋਹਲੀ ਤੇ ਕੰਡੋਰ।
 ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ। ਵਿਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੋਰ।
 ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੰਡ ਦੁੰਡ, ਪਕੜਿਆ ਹਸਨਾ ਖਾਨ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਤਾਨ।
 ਸੁਕੇ ਘਾਹ ਤੇ ਕਖ ਚੁਕ, ਥਲੇ ਪਾਏ ਆਣ। ਫੂਕਿਆ ਓਹਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ, ਤਕਿਆ ਸਭ ਜਹਾਨ।
 ਅਕਲਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ। ਘਰ ਪੁਚਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ।
 ਪੰਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਬਲਬੀਰ। ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ ਜਾਗੀਰ।
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਭਰ ਦਿਤੀ ਤਾਸੀਰ। ਬਣਨਾ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਬਾਂਹ ਮੋਢਾ ਤੇ ਧੀਰ।
 ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ 'ਨੀਰ'। ਜੁਲਮ ਕਰੇ ਜੋ ਖਲਕ ਨਾਲ, ਵੈਰੀ ਓਹੋ ਹਕੀਰ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਜੂਨ ੧੯੯੧ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ--

(੧) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਯੋਗ-ਦਾਨੀ। (੨) ਭਾ: ਸਾ: ਇਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਲੇਖਕ। (੩) ਭਾ: ਸਾ: ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ-ਜਿਰਜਣ। (੪) ਭਾ: ਸਾ: ਸਿਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। (੫) ਭਾ: ਸਾ: ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ। (੬) ਭਾ: ਸਾ: ਧਰਮ ਮੀਮਾਂਸੀ (Theologion)। (੭) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ। (੮) ਭਾ: ਸਾ: ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਅਧਿਐਨ। (੯) ਭਾ: ਸਾ: ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਗਤ ਅਧਿਐਨ। (੧੦) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵਜੋਂ। (੧੧) ਭਾ: ਸਾ: ਸ੍ਰੀ-ਜੀਵਨੀ (Biography) ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ। (੧੨) ਸਿਖ-ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾ: ਸਾ:। (੧੩) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ। (੧੪) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜਜਣ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ--

ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ

ਮੁਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ (੧੨) ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ

[ਕੰਪਟਿਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ]

ਸ਼ਮਸ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ—

ਜਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਲੋਰਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਰੂਹ ਟਹਿਕ ਉੱਠੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਗਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਦਸ-ਬੁਖ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਲ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਢੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲਾਅ ਗਲੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋਂ। “ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਬਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਗਲ-ਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਛਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ।” ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ ਅਕਾਰਨ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਗੋਂ ਰਾਇਪੁਰ ਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਗਿਰਦੇ ਆਣ ਸਿਰ ਕਢਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਸਚੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਬੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਧਰ ਆਣ ਪੰਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਤਕੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਮ੍ਹੂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਕਸੂਰੀਆ ਇਥੋਂ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਚੇਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਮਸਖ਼ਾਨ ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੱਥਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲ ਆਇਆ, ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ-ਰਾਇਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ, ਸ਼ਮਸਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸਖ਼ਾਨ ਦਾ ਭਣਵੀਆ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਪੁਰੋਂ ੧੬ ਕੋਹ ਉੱਤਰ ਵਲ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇਥੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਰਾਇਪੁਰ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਆ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ-ਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਭਣਵਈਏ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਇਪੁਰ ਵਲ ਤੁਰੰਤ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆਣ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਰਾਇਪੁਰ ਪੁਜਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਖ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸੌ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁਟ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖ਼ਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧ ਰਾਹ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜੇ ਰੁਝੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲੁਟ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵਲ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ।

ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਖ਼ਾਨ ਖੋਸਰਾਈ ਯਾਅਨੀ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਬੱਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਮਸ ਖ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ

ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰਾ ਤੁੰਦ-ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੇਂਹਦੇ ਚਲੇ ਅੱਜ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਖਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਇਪੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਉਤੇ ਪਈਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਘਤੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਸਮਝ ਖਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਸਾਂ ਢੋਅ ਦੁੜਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਰਾਇਪੁਰ ਅਪਤਦਿਆਂ ਤੀਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਧਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਲ ਘੇਰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਲ ਤੌਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕਢੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਵਾਬ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਖਟੀਏ। ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਖਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਬਬੇਰਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੌ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਜ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਥਕੰਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਦਾਅ ਫੱਥ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤ ਕੇ ਦਸਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ। ਉਂਜ ਸਭ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੜਨ-ਢੰਗ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝਕੁ ਤਹਿਮਾਸ ਖਾਂ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ੧੭੬੫ ਈ: ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਸਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਯੁਧ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੜਨ-ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਬਲੋਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ: ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਏਕਾ ਏਕ ਹੀ ਭਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਜਦ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗਾ ਦਸਤਾ, ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਲਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਠ ਕੇ ਖਿੰਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਗੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰ, ਗੋਲੀਆਂ, ਨਜ਼ੇ, ਤੇਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਕ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਜ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ ਬਿਲੋਚ-ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਭਾਂਜ ਜਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਨੌਂ ਸੌ ਸਿੰਘਾਂ ਮਗਰ ਭੁਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਬਚਿਓ।

ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਾਕਿਮ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।

ਬਸ ਐਸੀ ਹੀ ਭਾਂਜ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਸ ਖਾਨ ਹਥੋਂ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਏਕਾ-ਏਕ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਜ ਉਠੇ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸਲੀ ਭਾਵ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ-ਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਦੀ ਭਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼-ਨਸੀਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਟਿਕੱਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਮਗਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਾਗ ਨਾ ਹੀ ਮੋੜੀ।¹⁸ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਤੇ ਐਸੀ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮਧਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਆਣ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਕਿ ਸਿਖ ਦਮੋਂ ਕਢ ਲਏ ਹਨ, ਸਹਿਲੇ ਗ ਮਾਰ ਲੈਣੇਂ ਦਿਤੀ ਟੱਕ ਮਗਰ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ (ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਖਾਨ) ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਏਕਾ ਏਕ ਹੀ ਖੜੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜਦੇ-ਸਾਰ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰ ਉਤੇ ਟੁਟ ਪਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੌਹੇ ਤੇ ਲੌਹਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੂਜੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਨੌਂ ਸੌ ਸਵਾਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਜੋਰ ਇਕ-ਵਾਜਗੀ ਏਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੇ¹⁹। ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮੁਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਸ ਕੱਸ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਨ-ਚਲੇ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਪੁਜ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਲਾਗੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧਕ ਵੇਈਏ, ਪਰ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰਮ-ਗੁਥਾ ਤੇ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਥੀਆਂ ਪਾਸ ਆਣ ਪੁਜੇ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਖਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਪਠਾਣ ਜਿਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਠਾਣ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਹੇਠ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਨਸੋਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪਠਾਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਬਿਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਇਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦਾ। ਪਠਾਣਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਇਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਂਦੀ ਹਿਡਾਜ਼ਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ

ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਵਲ ਨਠ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਪਠਾਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਾਤਰ ਲਹੂ ਡੌਲੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਪਠਾਣ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ।

ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵਾਗਾਂ ਮੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜ ਉਠੇ ਤੇ ਚਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਰਖੀ, ਤਾਕਿ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਪਏ ਤੇ ਬੌੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਭਾਂਜ ਖਾ ਭਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰਾਇਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਸਮਝੀ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਦੋਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਚੁਕ ਲਿਆਇਆ। ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਇਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜੀਉ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਾਇਪੁਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਕੁਤਬਖਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਆਦਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਰਾਇਪੁਰ ਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਸਿੰਘਾਂ ਲੁਟ ਪੁਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਲ ਵਾਗਾਂ ਮੌੜੀਆਂ।

ਜਦ ਦੁਆਲੇ ਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਦਾਰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਮਾਨ ਚੁਕ ਸਕੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਵਲ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਟਿਕੇ।

ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ—ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਵਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਕਾਦਰੀ, ਜੋ ਬੌੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਆ ਟਿਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਗਾਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ (ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ) ਵਿਖੇ ਜਾ ਪਨਾਹ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੌਰੀ ਸੇਖ ਅਹਿਮਦ, ਜੋ ਸ਼ੇਖੁਲ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਸਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ।

ਰਾਇਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕੋਹ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਅਚਲ ਦੇ ਤਲਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਣ ਉਤਰਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਬਟਾਲੇ) ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਵਸੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੀਂ ਵੜ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਗੋਟੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੇਖੁਲ-ਹਿੰਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਚਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹਥੋਂ ਹਥ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇੜ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੇਖੁਲ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕੀ ਖੜੋ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਪਿਛੋਂ ਸੈਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸੈਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਮ-ਆਬਾਦ ਵਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਜੋ ਪਿਛੇ ਸਨ, ਪਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਭਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਗੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਤੇ ਟੁਟਣੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਡੇਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਤੌੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਸਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਮਦਰੱਸਾ,

ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਅਮਰਤਾਂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਧਾਈ ਪਿਛੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਲਾਹੌਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦੋਰਿਓਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਢੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਗਰ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ੯ ਜੂਨ ੧੭੧੧ ਈ: ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਪੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਵਿਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਵਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਨੂੰ ਸੁਕ-ਮਾਂਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰਾਇਪੁਰ ਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਖਬਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਦੋਰੇ ਗਿਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੀਨ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਰਸਤਮ ਦਿਲ ਖਾਨ ਆਦਿ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਇਆ ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਆਉਣ। ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਜਲਾਂ ਤੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਪੁਰ ਪੁਜੇ ਤੇ ਸੂਹੀਏ ਮੁਖਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਹ ਕਢਣ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਚਲੀਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਕਢ ਦੇਈਏ। ਕੋਹ ਕੋਹ ਦੋ ਦੋ ਕੋਹ ਦੀ ਵਿਥ ਪਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣੋਂ ਤਭਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਥਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਪਈਏ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਚਲਦਾ]

ਫੁਟਨੋਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ

(੧) ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਖੁਜੀ? ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਅਮੀਨ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਬਜਵਾੜੇ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਖੋਸ਼ਗਈ ਗੋਤ ਦਾ ਪਠਾਣ ਤੇ ਬਾਜੀਦ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹਰੇਂ ਵਧ ਆਕੜ ਖਾਂ।

ਅਮੀਨ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਾਸਾ ਰੀ ਪਲਟ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਬਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਉਂਦੇ। ਬਜੀਦ ਖਾਂ ਕਸੂਰੀਆ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡਰੇਂ ਪਾਣੀਪਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡੱਖਦਾ, ਹੁਣ ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਢਦਾ; ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਨ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਖਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਹੰਦ ਵਲ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਫਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਭਲ ਖਟ ਲਵਾਂ। ਇਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੰਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੇ ਰੋਜੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਖੂਬ ਜੋਰ ਦਿਖਾਏ। ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲਿਆਂ ਰਹਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ

ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਹੀ ਸੈਨਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਵਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਖਾਂ ਚੀਨ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਝੇ। ਸਰਹੰਦ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੋ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਸ-ਪੁਛ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੋਨੂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਖ ਉਠਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਲ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਏਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪੜਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਜਿਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏ। ਅੰਸੇ ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ—“ਮੁਆ-ਸਰੁਲ-ਸ: ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ—ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ - 132 ਉਮਰਾਅ” ਭਾਗ 1।—129.

(2) ਸ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪਹਿਲੀ ਛਾਪ) ਸਫਾ 137

(3) ਕਾਜੀ ਨੂਤ ਮੁਹੰਮਦ-ਜੋਗਨਾਮਾ-ਸਫਾ 156-157 (4) ਮੁਆਸਰੁਲ-ਉਮਰਾਅ । (5) ਮੁਆਸਰੁਲ-ਉਮਰਾਅ ।

(6) ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸੀ-ਇਬਤਤ-ਨਾਮਾ-43-ਅ, ਅਹਵਾਲ-ਇ-ਸਲਾਤੀਨ ਹਿੰਦ-39 ਉ. ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰਿ ਗੁਰੂਆਂ ਵ ਇਬਤਦਾਇ ਸਿੰਘਾਂ ਵ ਮਜਹਬਿ ਏਸਾਂ-7ਫਾ- 2 (7) ਅਹਿਵਾਲ-ਇ-ਸਲਾਤੀਨ-ਇ-ਹਿੰਦ-39-ਉ

ਨੋਟ :-

(8) ਅਹਿਵਾਲ-ਇ-ਸਲਾਤੀਨ-ਇ-ਹਿੰਦ, 38, ਉ-ਅ ਵਿਚ ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—.....ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਤੇ ਸਨ ਜਦ ਸਿਖਾਂ ਦ ਲਾਗੇ ਹੀ ਚੁੜ ਪੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੋਬ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜ ਖਾਏ ਵਾਂਗ ਭਜ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾ ਨੇ ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਏਕਾ ਏਕ ਖੜੋ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਬੜੀ ਤੁੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਟੁਟ ਪਏ। (ਮੁਆਸਰੁਲ-ਉਮਰਾਅ 11 129-30) ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿਗਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਕਟ ਵੱਢ ਕੇ ਪਿਛੇ ਧਕ ਦਿਤੀਆਂ। ਮੂਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦ ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਂਦਾ ਉਸ ਉਤੇ ਸੁਟਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਬਿਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਸ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੜੀ ਲਾ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਕ ਭਰਪੂਰ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਢਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜਵਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਫੁਟ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿਗੀ।

ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਪਾਸ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਸ ਖਾਨ ਤੇ ਟੁਟ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਮਸ ਖਾਨ ਦੇ ਖਥ ਮੱਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨੌਰੂ ਰੁਖ ਮੋਇਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਾੜ ਕਰ ਗਈ। ਸਮਸ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜੁੜਿਆ-ਜੁੜਾਇਆ ਪਰੇ ਜਾ ਡਿਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ।

ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਭਤੀਏ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਢੀ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਚਿਪ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬੰਦਕ ਭੰਨ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਾਸ ਹੀ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾ ਨੇ ਹੋਰ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਤਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਲਕ ਜ਼ਖਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁਟ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬੇਦਿਲੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਜ ਨਿਕਲੀ। ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਇਪੁਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ-ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ

ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ-ਫੁਹ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿਤਰ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- 31.10.90 ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਪਰੰਤ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ
ਸ਼ਾਮ 6-30 ਤੋਂ 9-30 ਸੌਦਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ
- 1.11.90 ਸਵੇਰੇ 6-00 ਤੋਂ 11-00 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ
ਸ਼ਾਮ 6-30 ਤੋਂ 9-30 ਸੌਦਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੋਰ-ਸਾਹਿਬ
- 2.11.90 ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਸਿੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਵਿਖੇ। ਸਮਾਪਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ।
ਨੋਟ—ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵਿਖੇ। ਬਿਸਤਰੇ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ।

ਪ੍ਰਭ ਗਿਫ਼ : ਮੈ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਚੌਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ ਫੋਨ 56856 ਦਾਸਰੇ

ਕਰਨਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਠਾਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਫੋਨ 57970 ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਲੰਧਰ

ਬ ਉ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ

ਰੰਗਲੇ ਸਜਣ ਬਾਰੂੰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰਨਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 40 -ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 12 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ, ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 11 ਤਕ ਕੀਰਤਨ।

ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰ-ਗਾਦੀ ਦਿਵਸ

18.10.90 ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 7 ਕੀਰਤਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ ਗੁ: ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ, 19.10.90 ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ, ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 8 ਚੌਕੀ ਸੌਦਰ ਗੁ: ਕਰਤਾਰ ਭਵਨ, 20.10.90 ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪ੍ਰੰਤ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ। ਦਾਸਰੇ—ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਮੋਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 19-ਡੀ. ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ-ਗਾਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ

18.10.90 ਸਵੇਰੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਅਰੰਭ, ਸ਼ਾਮ 5-30 ਤੋਂ 8 ਚੌਕੀ ਸੌਦਰ, 19.10.90 ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 10 ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ 5-30 ਤੋਂ 8 ਚੌਕੀ ਸੌਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸੈਕਟਰ 28 ਵਿਖੇ, 20.10.90 ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤਕ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਾਰ, ਸੌਦਰ ਚੌਕੀ ਅਤੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੰਗਰ ਗੁ: ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰ 19-ਡੀ ਵਿਖੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਦਾਸਰੇ—ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਪਿੰਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਡੇਰਾ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ

- (1) ਮੋਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਰਤਨ ਰੈਣ ਸਬਾਈ 20-10-90 ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, 100 ਨਾਰਥ ਸਟਰੀਟ, ਬਾਰਕਿੰਗ, ਲੰਡਨ ਈਸਟ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਫੋਨ : 081-594-394, ਭਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ 081-984-1921
- (2) ਲੋਕਲ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 20-10-90 ਤੋਂ 28-10-90 ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, 149-ਲੋਂਡਰ ਰੋਡ, ਸਟਾਕਵੈਲ 3 W 9, ਲੰਡਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਫੋਨ 071-733-6066
- (3) ਲੋਕਲ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 9-11 ਤੋਂ 11-11-90 ਭਾਈ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ: ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, 3-ਤਵੈਨਸੜਾਲੇ ਅੰਦੋਨਿਉ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨੀਵੀ ਸਟਰੀਟ, ਲਮਿੰਗਨ-ਜਥਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਫੋਨ 0926-424297