

ਜਾ ਕਉ ਹਰਿ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ॥

ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੨੩ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਿ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ।
 ਚਰਨ ਧੋਇ ਚਰਣਾਸਿ ਕਹਿ, ਚਰਣਾਸ੍ਰਿਤੁ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾਇਆ।
 ਪਾਠ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਲਿਜੁਗ ਅੰਦਰਿ ਇਕ ਇਖਾਇਆ।
 ਚਾਰੇ ਧੰਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨੁ ਕਰਾਇਆ।
 ਰਾਣਾ ਰੋਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗਿ ਵਰਤਾਇਆ।
 ਉਲਟਾ ਖੇਲੁ ਪਿਰੰਮ ਦਾ, ਪੈਰਾ ਉਪਰ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਆ।
 ਕਲਿਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਪੜਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸੁਣਾਇਆ।
 ਕਲਿ ਤਾਰਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕੁ ਆਇਆ ॥੨੩॥

1. ਭੋਜਿਆ 2. ਮਠਿਆਦਾ 3. ਪਿਆਰੇ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ)

ਲੇਖ ਸੂਚੀ

ਲੇਖ	ਲੇਖਕ	ਪੰਨਾ
1. ਸ਼ਬਦ		
2. ਬਾਬਾ ਵੇਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ	ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ	2
3. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਹੁਲਾਸਤੀਆਂ	ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ	19
4. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤੀਆ ਯਾਤਰਾ	ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ	23
5. ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ	ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ. ਏ. ਡੀ. ਸਰਚ ਸਕਾਲਰ	27
6. ਕਲਿੰਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ	ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਏ. ਕਪੂਰਥਲਾ	37
7. ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਕ ਜਿਖਿਆ	ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਏ. ਕਪੂਰਥਲਾ	43
8. ਸ੍ਰੀ ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਮਿਸ਼ਨ	ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ	49

ਚੋਹਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, E.B. 124 ਕਿਲਾ ਬਜਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਲਈ 305L, ਮਾਡਲ ਟਾਊਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਐਡੀਟਰ

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੂਰਾ

ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ
ਦੇਸ਼ 6 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ 15 ਰੁਪਏ

ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਿਲਦ ੬) ੧ ਨਵੰਬਰ ੧੯੭੨ ਅੰਕ ੧੦

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫

ਗੁਰੁ ਸੁੰਦਰੁ ਮੋਹਨੁ ਪਾਇ ਕਰੇ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ।
 ਮੇਰੈ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਵਿਸਰਿ ਗਈ, ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ।
 ਮੈ ਅੰਤਰ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰਿਆ ।
 ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਇ ਮਿਲੁ, ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਵਾਰਿਆ ॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫

ਤੈਡੀ ਬੰਦਸਿ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਡਿਠਾ ਤੂ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਾਣਾ ॥
 ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲਿ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਾ ॥

ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ

ਲੇਖਕ :- ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਗਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਰੋਗ ਗ੍ਰਸ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਏਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਗ ਰੰਝਾਣੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਸੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰਿਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ, ਰੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਲਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਰੋਗ ਦੀ ਪਰਤੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਉਣ ਕਰੇ? ਪੀੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ!! ਵੇਦਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਨ ਦੀ ਬੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਦੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਖ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰਿੱਝ ਕਰਿੱਝ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਰ ਖਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਗੋਂ ਅਜਾਣ ਹਨ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਕਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ? ਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਨਾਂ ਵੇਦ ਦੀ ਜੋਹਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਵੇਦ ਬੁਲਾਵਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੋਗ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇ ਬਿਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਗ ਜਣਾਏ ਸੰਸਾਰੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪਰਖ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਆਰੀ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਵੇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਤਸਖੀਸ ਤਾਬੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਾ ਗੰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਗੀ ਵੇਦ ਰੋਗੀ ਬੀਮਾਰ ਦਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਰੋਗ ਵੇਦ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਨੂੰ, ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਅਤੇ ਉਹੋ ਰੋਗ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਵੇਦ ਸਭ ਅਜਾਣ ਹਨ। ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਜਾਣ ਵੇਦ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਖੇਰੇ ਵੇਦ ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਇਕ

ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੈਦ ਭੀ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਦੇ । ਉਰੇ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਭੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਪਰ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੇਖ ਫੇਰ ਭੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਜੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਓਹੋ ਰੋਗ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਪਜ ਖੜੋਣ । ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਤਲਾਮੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਖੜਦਾ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ: ਤਦ ਤਕ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ । ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਮੇਖੁਨੀ ਰੋਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈ । ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਰੋਗ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਠੇ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰੋਗ ਹੀ ਹਟਾਏ । ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀ ਪਛਾਣ ਨਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸੀ । ਅਗੰਮੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਦਵਾਈਆਂ । ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਵਾਲੇ ਸਚੇ ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਚੇ ਵੈਦ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਆਰਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਅਨਭਵ ਕਰਾਇਆ, ਫੇਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰਤੀਤ ਕਰਾਈ । ਰੋਗ ਦੇ ਖੁਦ ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਅਤੇ ਪਾਰਖੂ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ । ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਰੋਗ, ਚਾਰੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਢੰਢੇਰਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਦਿਤਾ । ਯਥਾ : ਗੁਰਵਾਕ—

ਦੁਬਿਧਾ ਮਨੁਮੁਖ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਅਧਿਕਾਈ ॥

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥ ੧ ॥

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ

ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਚੋਗ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੜਹਿ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥ ਤੈਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ

ਮਮਤਾ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ੨ ॥ ਇਕਿ ਆਪੇ ਕਾਢਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭ

ਆਪੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਿ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੋਂ ਪਾਇਆ

ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥ ੩ ॥ (ਭੈਰਉਮ: ੩) ਤਥਾ ਇਸ ਬਿਧ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਵਿਰਤੀ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀ :—

ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਬਿਧਾ ਸਦਾ ਹੈ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਹਿ ਰੋਗ ਗਵਾ ਵਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੋ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ
 ਜੋ ਰਾਮਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਮਤਾ ਕਾਲਿ ਸਭਿ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ
 ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ
 ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰਾ ॥ ੨ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ
 ਸੋ ਜਗ ਮਹਿ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਕਦੇ ਨ ਕੀਨੀ
 ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੀ
 ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ
 ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ੪ ॥

ਪੁਨਾ— “ਗੁਰਕਾ ਸਬਦੁ ਸਭਿ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥”

“ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਜਗਤੁ ਬਉਰਾਨਾ ਭੂਲਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਈ ॥”

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰਿ ਨਾ ਪਾਈ”

“ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ॥ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ॥” ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਰੋਗ ਮਹਿ ਬਧੇ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੇ ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੇ ॥

ਰੋਗ ਬੰਧ ਰਹਨੁ ਰਤੀ ਨ ਪਾਵੇ ॥ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਵੇ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਰੋਗਹੁ ਕਢਿ ਲਇਆ ॥

ਤੂਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗੁ ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਰੋਗੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥”

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਵੈਦ ਨੇ ਰੋਗੁ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਫਰਿਆ । ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
 ਦੋ ਦਹਿ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਅਣ-ਗਿਣਤ ਵਾਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸਚਿਤ
 ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਤੁਕ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕਲਜੁਗੀ ਅਭਾਗੀ ਜੀਵਾਂ
 ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਆਇਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਭਾਗੀ
 ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
 ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤੇ ਸੱਚੇ ਵੈਦ ਗੁਰੂ
 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਨੂੰ
 ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਝਾਤਾ । ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗਲ ਪੌਂਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
 ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਕੋ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਏਸੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇਕੇ ਗਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਟਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਕਟ ਸਿਆਣਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਲਪੰਗ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਰਬਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਏਹਨਾਂ ਮਨੋ ਮਨੀ ਅਲਪੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੱਤ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਤਾਤਪਰਜ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਲਪੰਗ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਤਰ ਬੁਧੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਕੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਹੀ ਜਾਣਾ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਬੁਧ ਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ

“ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪੀਐ ॥ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਝੁਪੀਐ ॥”

ਦੂਜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਏਹ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਅਜੇਹੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿਖ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਮਤੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹਿਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁਮੱਤਿ ਪਾਮਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸਿਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੁਮੱਤਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਮਰਤਾ ਪੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਮੱਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਘਟ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਮੱਤ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਏਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਕਿ ‘ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ’ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਦਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹਾਸੀਏ ਚਾੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ਚਾੜ੍ਹ ਚਾੜ੍ਹ ਆਖੀਏ-ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।

ਪਾਠਕ ਜਨ ਜੀ? ਮਾਫ ਰਖਣਾ, ਅਸਾਂ ਕਈ ਅਖਾਉਤੀ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ-‘ਨਾਮ ਜਪਣਾ’ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਕਈ ਟੀਕੇ ਏਸ ਭਾਵ ਦੇ ਦੇਖੇ ਪੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਂਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਬਸ, ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਓਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ? ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕੀਹ ਹੈ? ਲਓ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ :-

“ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਇਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥”

ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਮਾਵਣਾ। ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰ-ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਏਹੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਏਹ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛਿੰਨੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਧੇ ਪਧਰੇ ਆਮ ਫਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ. ਸਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੰਗ ਵਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤੱਤ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮਾ ਸਿਰ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਤੱਤ ਆਦਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਲੇਖੇ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਏਹਨਾ ਹੁਕਮਾ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 'ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਣ ਕਮਾਵਣੇ' ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰਸਿਖ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ, ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਕ ਵੀਚਾਰ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਵਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾਵਣ ਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :- ਗਿਆਨੀ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥" ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਹੋ ਤੱਤ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ :-"ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥" ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਰੂਪ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ :-

“ਗਿਆਨੀ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥”

ਅਰਥਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਿ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ-ਗਿਆਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਏਸ ਗਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਦਮ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੇ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇ-ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ—

“ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ।	ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸ ॥੧॥
ਉਚਰਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲਖ ਬਾਰੀ ॥	ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਵਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰੀ ॥”
ਤਥਾ—	“ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰੁਪੀਐ ॥”	
:ਪੁਨਾ--	‘ਇਕਦੂ ਜੀਭੇ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ।
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੋਤਾ ਆਖੀਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ॥”	
:ਪੁਨਾ:-	‘ਘਰ ਹੀ ਸਉਦਾ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰ ਸਭ ਵਥੁ ਹੋਇ।
ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਇ।	
‘ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜੁ ਸੋਤੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ॥	ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਗੁਣ
ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥” ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥	‘ਗੁਣ ਨਿਪਾਨੁ ਨਵਤਨ ਸਦਾ ਪਰਨੁ ਜਾਕੀ ਦਾਤ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਦਿਨੁ ਵਿਸਰਹੁ ਨਹੀਂ ਰਾਤਿ ॥”	

ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ
 ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਰਖੈ
 ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੇਖ ਉਤਾਰਿਅਨ
 “ਗਗਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ਗੁਣ ਰਵਹੁ
 ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ
 “ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਿਤ ਸੰਕਟ ਛੁਟਹਿ
 ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਦਾ ਹਰਿ
 ‘ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਣਿ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੀਐ
 ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸ ਜਪਹੁ ਜਪੁ ਰਸਨਾ

ਆਨ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
 ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦ ॥
 ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬਖਸਿੰਦ ॥
 ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਜਪਿ ਨੀਤਿ ॥
 ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਿਹੋ ਮੀਤ ॥”
 ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
 ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਨਾਮੁ ॥”
 ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
 ਨੀਤਿ ਨੀਤਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥”

ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਏਤਨੇ ਹੀ ਗੁਰ ਪਰਮਾਣ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਰੰਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਪਲ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਾਗੀਦੀ ਹੁਕਮ ਤੱਤ ਹੁਕਮ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵਣਾ ਹੈ “ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਹਰਿ ਭਜਨ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ” ਵਾਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਣੈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਭਜਨ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਉਣ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਸਿਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਹੈ ਹੀ ਸ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਸੋ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਭਾਵੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ‘ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੁਪੀ’ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਕਮਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ “ਸੋ ਸਿਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੇ ॥ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ” ॥ ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤੱਤ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਏਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ “ਵਿਛੜਿ ਚੋਟਾ” ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡੰਡ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸਜਨ ਹਨ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਰੁਪੀ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਚ ਕੈਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ-

“ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲਹਿ ਤਾ ਅਨਦਿਨ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥” ਤਾਂ ਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮ ਵਿਚ ਚਚੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਏਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਚਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਅਰੀਫ ਕੀ ਹੈ : ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ ;—

“ ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ।

ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ । ”

ਸਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ਸਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਸਚਾਧਨ ਸਿੰਚਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜੋ ਸੁੰਝ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੁੰਚ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਨਿਧਾਨ (ਖਜ਼ਾਨੇ) ਨੂੰ ਸਿੰਚਨ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਹਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਤ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰੀ ਕਿਸ ਮੱਤਿ ਕੁਮਤਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਕੁਮੱਤਮਤੜੀਆਂ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰੀ ਹਮਾਕਤ ਅਤੇ ਕੁਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਮੱਤ ਮੱਤੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਕਰਾਵੇ ਤਿਸ ਕੁਮੱਤੜੀਆਂ ਭਰੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣ ਹਾਰੇ ਸੁਲੱਖ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਫੀਜ਼ਮਾਨਾ ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ ਕਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਭਰੀ ਕਜ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਦੇਖਹੁ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕੈਸਾ ਸਚ ਨਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :—

ਬਿਲਾਵਲ ਮ: ੩

“ਪੂਰਾ ਥਾਣੁ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵੇਖਹੁ ਏਕ
ਸਮਾਨਾ ॥ ਇਸੁ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ
ਵਡਿਆਈ ਮਤੁ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ ॥ ੧ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਕੀ ਜਿਸ ਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
ਅੰਤਰੁ ਰਵੈ ਹਰਿਨਾਮਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ
ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨ੍ਹਾ ਜੁਗਾ
ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ, ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰ-
ਨਾਮਾ ॥ ੨ ॥ ਜੁਗਿ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਧਰਮੁ ਹੈ ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਗਿ ਤੇ
ਪੂਰੈ ਪਰਵਾਨਾ ॥ ੩ ॥ ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਿਉ
ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ ਚੂਕੇ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ ਕਹਤ ਸੁਣਤ
ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨਤ ਪਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ੪ ॥

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ।

ਦੇਖੋ ! ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸਚ ਨਿਆਉ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ-ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਵਿਖੇ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ । ਐਸਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਗੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਲਟ ਬੋਹਤਾਨ ਕੀ ਹੇਸੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ "ਮਤ ਕੋ ਧਰਹੁ ਗੁਮਾਨਾ" ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਗੁਮਾਨ ਮਤ ਕਰੇ । ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾਇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੀ ਦਰ-ਹਕੀਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਹਿ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਤੱਤ ਰਜਾ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲੀਨਤਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਂਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿ ਕੇ ਭੀ ਸਮਾਇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤੇ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੀ (ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਖੇ) ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਵਾਹ ਕੇਸਾ ਭਰਮ ਨਿਵਾਰਨੀ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :— "ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿਨਾਮਾ" । ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਜੁਗ ਅੰਦਰਿ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੇ ਜੁਗ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਜੁਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਨਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਵੇਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਿਉਂ ਨਰ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚਾ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਇਸ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਚਿਆ ਹੈ (ਜਪਿਆ, ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਸੋ ਜਗ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰਿ ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਪਏ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਹਾਰੇ ਸਭੇ ਹੀ ਸੁਖ ਧਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਚੇ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣਨਗੇ । ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ" ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਰਧਾ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਚੰਤਰਿ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤ ਪਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਗ ਜਾਣ । ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਅਕਲੱਈਆਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤੇ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਲੀ ਜੇਹੀ ਅਤੇ ਫੇਕੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਸਧਾਰਣ ਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹੱਤ ਤੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਭਾਸਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੋਚਣ ਚਿਤਵਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੋਰਵਤਾ ਸਮਝਦੇ

ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਹੋਲੀ ਹਲਕੀ ਜੇਹੀ ਗਲ ਸੁਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਪ ਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਤਿਨਾਮੀਏ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਨਾਮ ਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤਿ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਾਲੀ ਮੰਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਏਹ ਅਗੰਮੀ ਨਾਮ ਆਪੇ ਸੁਣਨ ਲਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਫਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੇ ਸੁਰਤਿ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਤਿ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਪਾਉ ਜੁਗਤੀ ਯਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੇਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਨੁਮਾਨੀ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮਿਕ ਅਨਭਵੀ ਮੰਜਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਹੜਾ ਅਮਲ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਫਿਕਰ ਸੋਚ [Imagination] ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉੱਚ ਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ [Meditation] ਯਾ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ [Introspection] ਵਾਲੀ [Positive-attitude] ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਾ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਹਨ। “ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ” ਅਤੇ “ਚੁਪੈ ਚੁਪਿ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿ ਲਾਇ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ” ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਕਲਪਤ ਅਮਲ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲਪੰਗ ਮਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਕਲਪਤ ਅਮਲ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਗ ਜਤਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਲਿਆਉਣ ਲਾਉਣ ਵਰਤਣ ਵਰਤਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੀ ਅਉਖਪੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਵੈਦ ਰਾਹੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਅਮਰ-ਜੀਵਨੀ ਜੀਵਨ-ਬੂਟੀ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬੂਟੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਤੋਂ ਉਕੇ ਹੀ ਅਸਰਧਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤੀਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਧਰਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ —

‘ਲੋਹਾ ਹਿਰਨੁ ਹੋਇ ਕੇਸੇ ਜਉ ਪਾਰਸੇ ਨ ਪਰਸੇ ।’

ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਰਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰਸੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਅਭਿਆਸ ਭੀ ਪਰੇ ਤੋਂ

ਪਰੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੁ ਮੰਤਰ ਕੀ ਛਾਈ ਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਪਾਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਅਮਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੀ ਛਿਨਕ ਮਾਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਸ-ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਣੀ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਵਸਥਾ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਉ ਦਾ ਥਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ-ਅੰਕਰ ਕਰਮ ਕਰੂਰੀ ਜਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤ ਕਾਲ ਹੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਸ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਵ ਵਾਲੀ ਭੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਪਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਏਹ ਦਸਾ ਜਰੂਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਗੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਸ ਤਿਲਸਮੀ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਥੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਯਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਬਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਪਸਚਾਤ ਕੁਛ ਬਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਗਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਕਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਮਰਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੰਗੇ ਮਾੜ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਥ ਪਥ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ 'ਸੋਵਾ ਥੋਰੀ ਮਾਗਨ ਬਹੁਤਾ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦ ਬੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਥ ਪਥ ਅਤੇ ਲੰਪਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਸਿਲ ਅਲੁਣੀ ਚੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਾਂਈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ

ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਉੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਏਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭੀ ਮਸਾਂ ਪਾਸੰਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾ ਲਵੋ ਕਿ ਓਸ ਦਾ ਏਹ ਆਖਣਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਪਰ ਕਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਏਹ ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜਨਮ ਮਿਰਨ ਦੇ ਕੂਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸੇਂਦ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਲਗਦਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਕਾ ਬਿਰਥਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜੂਲ ਹੈ। ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਥ ਸੰਜਮ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਥਾ ਦੋਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ “ਦੰਮ ਦੰਮ ਸਦਾ ਸਮਾਲਦਾ ਦੰਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ” ਦੇ ਫਾਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਜਰੂਰ ਵਰਤੇ :—

ਪ੍ਰਫੁੱਤ ਹੈ ਵੈਦ ਖਾਤ ਅਉਖਦ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸੇਤੀ,

ਕੇਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਈਐ ॥

ਗਾਏ, ਸੁਨੇ, ਆਖੇ ਮੰਚੇ ਪਾਈਐ ਨ ਪਰਮ ਪਦ,

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਗਹਿ ਜਉ ਲਉ ਰਿਦੇ ਠਾ ਕਮਾਈਐ ॥

ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿ ਹੈ। ਬਸ! ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਗਹਿ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਰਸਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਚਾ ਉਪਦੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ? ਓਹ ਇਸ ਇਕ ਗੁਰਵਾਕ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁੰਫਨ ਹੈ। ਯਥਾ :—

‘ਸਚਾ ਉਪਦੇਸ ਹਰਿ ਜਾਪਣਾ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਟ ।’

ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੂਫੈਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਉ ਕਥਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕੁਛਕੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਉਖਧੀ ਵਰਤਣ ਕਰਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਿ ਅਮਿਤ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਅਕਲ ਕਲਾ ਮਈ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ
ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਪਰਮਾਣ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :—

ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫

੧. 'ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨੁ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ॥ ਨਾਮ ਲੈਤੁ
ਪਾਪੁ ਤਨ ਤੇ ਗਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਗਲ
ਪੁਰਬਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਠ ਸਠਿ ਮਜਨਾਇਆ
॥ ੧ ॥ ਤੀਰਥ ਹਮਰਾ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰਿ
ਉਪਦੇਸਿਆ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਪਰਾਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ
ਅਤਿ ਮੂੜ ਸੁਗਿਆਨਾ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪਰਗਟਿ
ਉਜਿਆਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਛੁਟੈ ਜੰਜਾਰਾ ॥ ਨਾਮੁ
ਲੈਤ ਜਮੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਦਰਗਹ
ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਪ੍ਰਭੁ ਕਹੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚੀ ਰਾਸਿ ॥ ੩ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ
ਕਹਿਓ ਇਹੁ ਸਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਮਨ ਨਾਮੁ
ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨਹਚਾਰ ॥
ਅਵਰ ਕਰਮ ਲੋਕਹਿ ਪਤੀਆਰ ॥ "੪ ॥

੨. "ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਆਵੈ
ਕਾਮੀ ॥ ਰੋਮੁ ਰੋਮਿ ਰਵਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਢਾਨੁ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਮੇਰੈ
ਭੰਡਾਰ ॥ ਅਗਮ ਅਮੋਲਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥
॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਨਿਹਚਲ ਧਨੀ ॥
ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਮਹਿ ਬਨੀ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ
ਪੂਰਾ ਸਾਹੁ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ੨ ॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਨ
ਕਾ ਸੁਆਉ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ॥ ੩ ॥ ਪ੍ਰਭ
ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਨਉਨਿਧ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ
ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇਈ
ਪਰਧਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਕੈ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥”

੩. “ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਨਾਦ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ
ਪੂਰੈ ਕਾਜ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥ ਨਾਮੁ
ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ੧ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਤਿਓ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਾਮੁ ॥
੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਮਜਨ ਇਸਠਾਨੁ ॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰਨ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੇ
ਸਗਲ ਪਵੀਤ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਉਣ ਸੰਜੋਗ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੁਭੋਗ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸਗਲ ਅਚਾਰ ॥
ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਜਾਕੈ ਮਨਿ
ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ॥ ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰਿ
ਹਰਿ ਟੇਕ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗਾਉ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਨਾਉ ॥”

੪. “ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਜਿਸ ਚੀਤਿ
ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ
ਤਾਕੈ ਜਾਮੁ ॥”

੫. ਰੋਗ ਦੇਖ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਮ ਅਉਖਧੁ
ਮਨਿ ਭੀਤਰਿ ਸਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਭੋਟਤ ਮਨਿ ਭਇਆ
ਅਨੰਦ ॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ॥”

੫. “ਸਭ ਤੇ ਓਢਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਕੈ
ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖੁ

ਜਾਇ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਵਸਹਿ ਮਨ ਆਇ ॥
ਸਿਮਰਿ ਮਨਾ ਤੂ ਸਾਰਾ ਸੋਇ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ
ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥

੬. “ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਮਿਟਹਿ
ਕਲੇਸ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਤਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤ
ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਹਿ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ ॥ ੧ ॥
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇਰੇ ਨਾਉ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸੇਰੇ
ਮਨ ਗਾਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੋਈ
ਫੁਲ ਪਾਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਭਗਤਿ
ਭਾਇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੨ ॥ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਤੂਟੇ ਮਾਇਆ ਸੋਹ ਪ੍ਰਿਆਰ
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ
ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥ ੩ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਇ ॥
੭. ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰ
ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਸਦਾ
ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਰੈ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੈ ॥
ਮਾਨਸ ਕੀ ਕਹੁ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ॥ ਜਮ ਤੇ ਰਾਖੈ ਦੇ
ਕਰਿ ਹਾਥ ॥੩॥ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਮਨੁ ਚੀਤਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ॥
੮. ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੇ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ
ਜਮੁ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੇ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਭ ਦੂਖਹ
ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਨਿਰਬਿਘਨ ਭਗਤਿ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨ ਉ ॥
 ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ੧ ॥
 ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕਿਛੁ ਚਾਖੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥ ਹਰਿ
 ਸਿਮਰਤ ਦੇਤ ਦੇਉ ਨ ਪੋਹੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ
 ਮੋਹੁ ਮਾਨੁ ਨ ਬਧੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਨਿ
 ਨ ਰੁਧੈ ॥ ੨ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥
 ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਬਹੁ ਮਾਹਿ ਇਕੇਲਾ ॥ .....

੯. ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ
 ਤਾਂ ਸਭ ਦੁਖ ਭੇਜ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ
 ਪੂਰੀ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤ ਕਬਹਿ ਨ ਝੂਰੀ ॥ ੧ ॥
 ਅੰਤਰਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥ ਗੁਰਿ
 ਧੂਰੈ ਦੀਓ ਰੰਗਿ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚੀਤਿ
 ਆਵੈ ਤਾ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾ
 ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਰੰਗਿ ਗੁਲਾਲ ॥
 ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ॥ ੨ ॥ ਚੀਤਿ
 ਆਵੈ ਤਾ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਸਦ
 ਨਿਭਰੰਤਾ ॥ ਚੀਤੀਆਵੈ ਤਾ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ ਚੀਤਿ
 ਆਵੈ ਤਾ ਚੂਕੀ ਕਾਣੇ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਸਹਿਜ
 ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤ ਸੁੰਨ ਸਮਾਇਆ ॥
 ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ
 ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ ॥ ੪ ॥

ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤਿ ਇਹ ਗਲ ਸਿਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ
 ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਫਲ ਸੁਤੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ
 ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦਿੜ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਜੇ ਅਜੇ ਭੀ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਏਹੀ ਭਾਵ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ
 ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿ ਸੁੱਤਿ ਕਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ
 ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ-

“ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ
 ਗੁਰ ਸਿਖਹੁ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥”

ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿਖ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਕਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚਿ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਏਹ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਅਤੇ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੇਹੇ ਲਾਜ ਲੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ;—

“ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵੇ । ਨਾਮ ਬਿਹੁਣ ਸੁਖੀ
ਕਿਉ ਸੋਵੇ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਛਾਡਿ ਪਰਮ ਗਤਿ
ਚਾਹੈ ॥ ਮੁਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੈ ॥ ੧ ॥
ਗੁਰੁ ਗੋਵਿੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਇ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ
ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਹਰਿ ਸੰਗਿ
ਮਿਲਾਇ ॥”

ਇਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਗਲ ਏਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਰੋਗ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਸਵ ਪਰਾਪਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹ ਪਾਰਸ ਬੂਟੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚੇ ਵੇਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਧਾਮੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਚਾ ਵੇਦ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਚੇ ਵੇਦ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਾਝਹੁ ਰੋਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਚੋਗ ਕਉਣ ਕਟੇ ਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਵੇਦ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਅਉਖਧੀ ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕਟਣ ਲਈ ਧੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਬਿਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਚ ਮੁਚ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਚੇ ਵੇਦ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰਿ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਜੰਤ ਨੇ ਸਚੇ ਵੇਦ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚੀ ਅਉਖਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸੰਜਮੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰਿ ਖਾਧਾ ਸੋ ਨਿਰਦੋਖ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿ ਪਕੜਿ ਰੋਗ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿ ਲਿਆ ਜੇਸਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ:—

“ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕਾ
ਬੇਦਨ ਆਪੇ ਬਖਸੈ ਸਬਦਿ ਧੁਰੇ ॥ ੧ ਰਹਾਉ.....
ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤਿ ਸਭੋਗੀ ॥
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹ ਸਿਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ
ਸੰਜੋਗੀ ॥ ੩ ॥ ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸਰੁੰਦ੍ਰਾ ਰੋਗੀ

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨਿ ਭਏ ਸੇ
 ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ੪ ॥ ਰੋਗੀ ਸਾਤ
 ਸਮੁੰਦ ਸੁ ਨਦੀਆ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਿਰੋਗਿ ਭਰੇ ॥
 ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿ ਸਾਚਿ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ
 ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ ੫ ॥ ਰੋਗੀ ਖਟ ਦਰਸਨ ਭੇਖ ਧਾਈ
 ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਹਿ ਕਹ
 ਬਪੁਰੇ ਨਹਿ ਬੁਝਹਿ ਇਕ ਏਕਾ ॥ ੬ ॥ ਮਿਠ ਰਸ
 ਖਾਇ ਸੁ ਰੋਗ ਭਰੀਜੈ ਕੰਦ ਮੂਲ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥
 ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲਹਿ ਅਨਮਾਰਗਿ ਅੰਤ ਕਾਲਿ
 ਪਛੁਤਾਹੀ ॥ ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗੁ ਨ ਛੂਟਸਿ ਪਤਿਆ
 ਬਾਦੁ ਬਿਬਾਦੁ ਭਇਆ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਰੋਗੁ ਸੁ ਅਧਿਕ
 ਵਡੇਰਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਭਇਆ ॥੮॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
 ਸਾਚਾ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੈ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਤਿਸੁ ਰੋਗ
 ਗਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਨ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਰਮਲ
 ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਨੀਸਾਣੁ ਪਇਆ ॥”

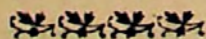
“ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਿ ਜਿਸੁ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ॥ ਬਾਹ ਪਕੜ
 ਰੋਗੁ ਕਢਿ ਲਇਆ ॥ ਤੁਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗੁ
 ਪਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਰੋਗਿ ਮਿਟਾਇਆ ॥”

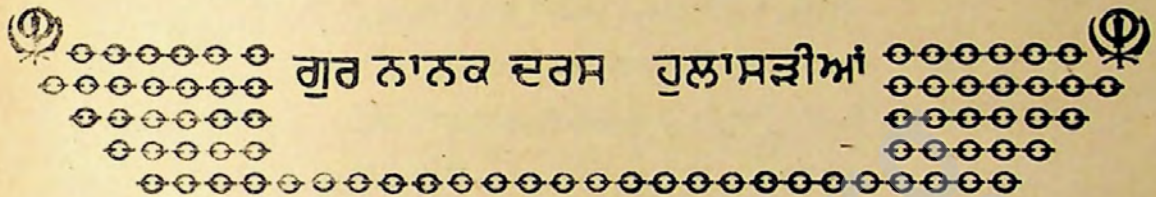
“ਅਉਖਧੁ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਇਆ
 ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਕਤੁ ਲਿਖਿਆ
 ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰੋਗੁ ਬਿਦਾਰੀ ॥”

ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਅਰਸੀ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵਣਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ ।
 ਜਿਸ ਖੁਥਾਇ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

“ਮਰਾ ਬੈਦੁ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ”

ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਉਖਧੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ।
 ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ॥”

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਹੁਲਾਸੜੀਆਂ

ਲੇਖਕ ;— ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਬਿਸਮ ਆਕਾਰ ਧਾਰਿ ਆਪਿ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ,
 ਹੋਇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਏ ਹੈਂ ।
 ਏਕ ਮੇਂ ਅਨੇਕ ਫੁਨ ਏਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ,
 ਇਕ ਨਾ ਅਨਿੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪਾਏ ਹੈਂ ।
 ਜਲਵ ਜਲਾਲ ਤੇਜ ਤੇਜਸੀ ਜਮਾਲ ਪੁੰਜ,
 ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਆਜ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੈਂ । ੭ ।

ਆਏ ਹੈਂ ਮਿਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇਜਸੀ ਜਮਾਲ ਪੁੰਜ,
 ਜਲਵ ਜਲਾਲ ਸੁ ਕਮਾਲ ਦਿਖਰਾਏ ਹੈਂ ।
 ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨ ਅਕਾਲ ਬਿਕਲ ਭਈ,
 ਸੁੱਧਿ ਬੁੱਧਿ ਹੋਸ਼ ਜੋਸ਼ ਸਭਿ ਬਿਸਰਾਏ ਹੈਂ ।
 ਬਿਸਰਾਏ ਹੋਸ਼, ਨ ਜੁਸ਼ਾਏ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ,
 ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਮਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਉਮਗਾਏ ਹੈਂ ।
 ਉਮਗਿ ਉਮਗਿ ਰਸ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪੁਲਕਤ,
 ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਆਜ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੈਂ । ੮ ।

ਟਲਿ ਟਲਿ ਪੁਲਕਤ ਉਮਗਿ ਉਮਗਿ ਰਸੁ,
ਅਜਰ ਜਰਨ ਜੀਉਰਨ ਜੀਉਰਾਏ ਹੈਂ ।
ਜੀਉਰ ਜੀਉਰ ਰਸ ਪੀਉ ਪੀਉ ਖੀਉ ਖੀਉ,
ਖਿਰਨਿ ਖਿਰਨਿ ਖੀਉਰਨ ਖੀਉਰਾਏ ਹੈਂ ।
ਖੀਉਰਿ ਖੀਉਰਿ ਰਸ ਖਿਰਿ ਖਿਰਿ ਬਿਸਮਤ,
ਬਿਸਮਿ ਬਿਸਮਿ ਵਿਗਸਾਤ ਵਿਗਸਾਏ ਹੈਂ ।
ਵਿਗਸਿ ਵਿਗਸਿ ਜੋਤਿ-ਰਸ ਲਿਵ ਲੀਨ ਭਈ,
ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਆਜ ਸੋਰੇ ਆਏ ਹੈਂ । ੯ ।

ਮਿਤ੍ਰੁ ਸੋਰੇ ਆਜ ਭਇਆ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਾਜ,
ਪੂਰਨ ਭਏ ਹੈਂ ਕਾਜ ਕਾਮਨਾ ਪੁਜਾਏ ਹੈਂ ।
ਕਾਮਨਾ ਪੁਜਾਏ ਫਲ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲ ਪਾਏ,
ਲਾਲ ਘਰਿ ਆਏ ਗੁਣ ਸੋਹਿਲੜ ਗਾਏ ਹੈਂ ।
ਸੋਹਿਲੜ ਗਾਏ ਅਨਹਦ ਬੇਨ ਵਾਏ,
ਘਰਿ ਘਰਿ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹੈਂ ।
ਕੀਰਤਨ ਕਰਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਘਰਿ,
ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਆਜ ਸੋਰੇ ਆਏ ਹੈਂ । ੧੦ ।

ਮੇਰੇ ਘਰਿ ਆਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਵਨ ਵਰ,
ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਦੁਆਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ ਹੈਂ ।
ਭਵਨ ਭੰਡਾਰ ਬੰਕ ਦੁਆਰੜੇ ਸੁਹਾਏ,
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਸੋਜ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਏ ਹੈਂ ।
ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੋਜ ਸੋਜ ਅਚਰਜ ਅਤਿ,
ਮਹਿਮਾ ਮਹੱਤ ਕਛ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਹੈਂ ।
ਕਥਨ ਅਕੱਥ ਗੱਤਿ ਮਹਿਮਾ ਮਹੱਤ ਗੁਰ,
ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਆਜ ਸੋਰੇ ਆਏ ਹੈਂ । ੧੧ ।

ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੂਜਯ ਪਾਹੁੰਨੜੇ ਆਏ ਸੌਰੇ,
 ਸੀਨੜੇ ਸਜਾਇ ਸੇਜ ਆਸਨ ਜਮਾਏ ਹੈਂ ।
 ਸੇਜੜੀ ਸਜਾਇ ਰੁਚ ਤਖਤ ਡਸਾਇ ਉਤੇ,
 ਅਖੀਆਂ ਵਿਛਾਇ ਪਿਰੀ ਪਾਹੁਨ ਬਿਠਾਇ ਹੈਂ ।
 ਪਾਹੁਨ ਮਹਿਜੇ ਪਿਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਆਇ ਵੂਠੇ,
 ਵੁੱਠਿ ਵੁੱਠਿ ਤੁੱਠਿ ਤੁੱਠਿ ਮੁਠਣਿ ਮੁਠਾਏ ਹੈਂ ।
 ਮੁੱਠਿ ਮੁੱਠਿ ਕੁੱਠਿ ਕੁੱਠਿ ਘੁੱਟਿ ਘੁੱਟਿ ਪਿਆਰਿ ਕਰਿ,
 ਲੁਟਣ ਲੁਟਾਏ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ ਹੈਂ । ੧੨ ।

ਲੋਟ ਪੋਟ ਕਰਿ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਏ ਪੀਆ,
 ਹੇਲ ਮੇਲ ਕੇਲਿ ਕਰਿ ਬਾਹੁੜੀ ਵਲਾਏ ਹੈਂ ।
 ਬਾਹੁੜੀ ਵਲਾਏਕੇ ਲਡਾਏ ਲਾਡ ਲੁੱਡਿ ਲੁੱਡਿ,
 ਵੱਸਿ ਆਇ ਪਿਰ ਫਿਰਿ ਛੁੱਟੇ ਨ ਛੁਟਾਏ ਹੈਂ ।
 ਪੂਰਨ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਨ ਬਿਰਦਪਾਲ,
 ਪੂਰਨ ਪਗੀਤਿ ਰੀਤ ਪੂਰਨ ਪੂਰਾਏ ਹੈਂ ।
 ਪੂਰਨ ਪੂਰਨਮਾਸਿ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਕਾਸੁ ਚੰਦ,
 ਰਿਦੇ ਪਰਕਾਸੁ ਪਰੀਪੂਰਨ ਕਹਾਏ ਹੈਂ । ੧੩ ।

ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸੁ ਪੂਰਾ ਪੁੰਨਿਓ ਅਕਾਸਿ ਚੰਦ,
 ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਦੀਵਟੀ ਸਦੀਵ ਹੀ ਜਗਾਏ ਹੈਂ ।
 ਦੀਪਕ ਜਗਾਇ ਘਟਿ ਆਰਤੀ ਉਤਰਵਾਇ,
 ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਪਿ ਗੁਰੁ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਏ ਹੈਂ ।
 ਸਦ ਨੇ ਬਹਾਰ ਸਸ-ਭਾਨ ਪਰਕਾਸੁ ਰੁਤਿ,
 ਕਾਰਤਕ ਮਾਸ ਗੁਰੁ ਪੁੰਨਮ ਮਨਾਏ ਹੈਂ ।
 ਕਾਰਤਕ ਮਾਸ ਗੁਰੁ ਪੁੰਨਮ ਸਦੀਵ ਤਾਕੇ,
 ਜਾਕੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਗੋਤੀਸੁ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੈਂ । ੧੪ ।

ਪ੍ਰਗਟੇ ਜੋਤੀਸ ਗੁਰ ਚਾਨਣੁ ਜਗਤਿ ਭਇਆ,
 ਮਿਟ ਗਈ ਧੁੰਦ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਨਸਾਏ ਹੈਂ ।
 ਮੁੱਖ ਦਿਲ ਕਰ ਉਦੇ ਹੋਤ ਉਡਗਨਿ ਛਪਹਿ,
 ਧਰਤਿ ਆਕਾਸ ਉਜਿਆਰ ਉਜਰਾਏ ਹੈਂ ।
 ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪਲਾਇ ਜਾਤ,
 ਇਕ ਛਿਨ ਪਲ ਭਰ ਧੀਰ ਨ ਧਰਾਏ ਹੈਂ ।
 ਧੀਰਨ ਧੀਰਾਨ ਗੁਰ ਪੀਰਨ ਪੀਰਾਨ ਗੁਰ,
 ਕਲਿਜੁਗ ਮਾਹਿ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਆਏ ਹੈਂ । ੧੫ ।

—o—

MATRIMONIAL

Amritdhari educated match is wanted for a young man of
 28, 5"—6" living in Canada, have very good earning, working
 as Tool Maker. Caste unimportant but he belongs to Jat Sikh
 family. Interested reply air mail to Mr. D. Singh 585, Uni Ave. W.
 WINDSOR Ont. Canada.

ੴ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਯਾਤਰਾ ੴ

ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

(ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ “ਸੂਰਾ” ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੬੬ ਪੰਨਾ ੨੨)

ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਤਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਹੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਜੇ ਉਥੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਸ ਦੂਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 1500 ਫੁਟ ਉਚੀ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਭਗਤ ਮਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਇਕ ਪਥਰ ਕਟ ਕੇ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਹੇਠੋਂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮਧੁਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਕੂਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕੇ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋਸ ਤਕ ਜਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਪਥਰਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਉਸੀ ਮਾਹੀ ਭਗਤ ਦੇ ਸਪਰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਉ ਤੇ “ਮਾਹੀ ਸਰ” ਰਖਿਆ। ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਹੀ ਭਗਤ ਦੀ ਅੰਸ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰ ਉਥੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਤਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਗਰਮਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਚਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਹੁਣ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮਨਸੂਰੀ ਚਕਰੋਤਾ ਇਤਿ ਆਦਿ ਸਥਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪੁਜੇ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੋਗ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਦਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਸਚੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਥੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਅਗਨੀ ਜਲ

ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਜਕ ਤਥਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਥੇ ਬੋਝਾ ਚਿਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਮਨੌਤ੍ਰੀ ਤਥਾ ਗੰਗੌੜੀ ਸੀ ਨਗਰ ਇਤ ਆਦਿ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਰਗ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀਮਕੋਟ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪਹਾੜ ਪਰ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸਾਤਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਚਾਤ ਆਪ ਰਾਣੀਖੇਤ ਅਲਮੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਕ ਜੰਗਲ ਵੈਰਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗੌਰਖਮਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਨਫਟੇ ਯਗੀ ਲੋਗ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਲੋਗ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਧ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਦਿਖਾਵਾ) ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨ ਕੀਤਾ ॥ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਭੀ ਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।

ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ॥ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਲੋਗ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ॥

ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੀਸ ਕੋਸ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਥੇ ਇਕ ਰੀਠੇ ਦੇ ਬਿਛ ਦੀ ਛਾਉ ਤਲੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਟੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਖਲਾਨ ਲਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨ ਦਿਖਲਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਖੋਜੋਗੇ ਸਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ॥ ਕਨਫਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਜਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਿਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਨਫਟਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਪਿਆ ਹੈ ॥ ਕਨਫਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਯਿਹ ਸਿਧੀ ਦਿਖਲਾਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਲੋਗ ਨੀਹ ਦੇਖਨਾਂ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਕਨਫਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਠੇ ਕੇ ਬਿਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਖਾਨੇ ਕੇ ਕਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਭੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਬਿਛ ਦੀ ਤਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਨਫਟਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸਹੀ। ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੀਠੇ ਦੇ ਫਲ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ

ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ । ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੀਠਾ ਮਧੂਰ ਸੁਆਦ ਮਿਲਿਆ । ਸਾਧੂ ਲੋਗ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ । ਉਸ ਜਗਾਹ ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਰੀਠਾ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਯਾਤਰੂ ਲੋਗ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰੀਠੇ ਦਾ ਫਲ ਜਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ । ਉਥੇ ਅਨੇਕ ਲੋਗ ਭੁੱਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ।

ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਖਾਂਚੀ ਝੀਲ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਲ ਇਤਿਆਦਿ ਪ੍ਰਾਚੀਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਾਗਨ ਮਾਸ ਸੰਮਤ ੧੫੭੧ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਕੋਹ ਧੋਲਾ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੈਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਸੂ ਪਤੀ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਨ ਤਕ ਇਕ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਮਾਰਕ ਬਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਲਤਾ ਪੱਟੀ ਤਥਾ ਕੋਹ ਪੋਰਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਕਮ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਾਇ ਬਿਰਾਜੇ । ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਮ ਲੁੰਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪਰਬਤ ਦੇ ਇਕ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਪੁਜੇ । ਉਸ ਜਗਾਹ ਆਸਨ ਜਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਭੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਲਗੇ ।

ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੂ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਗ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਨੀ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਨ ਜਮਾ ਹੋਏ । ਇਸ ਬਚ੍ਰਿਤ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ । ਹੁਨ ਤਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਭ ਲੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਥਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਹ ਕੰਚਨ ਜੰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਯਾਰੂ ਇਤਿ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚ ਟਾਸੀ ਸੋਡਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਭੀ ਸਿਕਮ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਚ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਗ ਭਗਤ ਬਨ ਗਏ । ਪ੍ਰਤਿਉਕਤ ਲਾਮਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਸਦਾ ਇਸ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਰ ਤਥਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਪਨੀ ਭੂਟਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਪਾਸ ਰਖ ਲਿਆ । ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਗ ਹੁਨ ਤਕ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਬਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੁਨ ਤਕ ਨਾਨਕੀ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ।

ਉਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੇਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਝੀਲ ਪਲਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੰਦ, ਡੇਹਰਾ ਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਿਵਪੁਰ, ਰਾਣੀ ਗੰਜ ਇਤਿਆਦਿ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਥਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਕਪੁਰ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਉਸ ਜਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਦ ਸੁਨਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮ੍ਰਿਗ ਆਦਿ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਦਾ ਉਲਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸੰਨ ੧੯੨੫ ਵਿਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਹੁਨ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਨੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ । ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦਿਆ ਇਕ ਸਜਣ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਸਦਾ ਉਲਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੀਤਾ ਸੋ "ਸੂਰਾ" ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ॥

ਕਿਵੁ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ

(ਵਲੋਂ :- ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਰੀਸਥਚ ਸਕਾਲਰ) ਐਮ. ਏ. (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਧਰਮ)

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਆਤਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਬ ਕੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਜੁੱਜ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਬੂੰਦ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਆਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਜ ਕੁਲ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਜ ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਸਹੁਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਫ ਬਨਕੇ, ਬਦਲ ਬਣਕੇ, ਮੀਂਹ ਬਣਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸੈਦਾਨਾ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਹਿ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਸਹੁ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲਦੀ ਹੈ।

ਬੂੰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਸਹੁਸਾਗਰ ਵਿਚ, ਜੀਵਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ।

ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ? ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ.... .।

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ
 ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੂਟੇ ਪਾਲ ॥
 ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ
 ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ॥

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਸਚਿਆਰ ਪਦਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਹੁਕਮ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ - ਰਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਂ ਰਬੀ ਆਗਿਆ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਪੁਸਤਕ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਵ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਸੂਲ (Prophet) ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਭੀ ਹੈ ।

ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਬ ਪਖੀ ਆਗਿਆ (over all order of God) ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਹਨ । ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਹਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਨਿਯਮਬਧ ਹੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਥਿਨਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਵਰਗ, ਨਰਕ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੁਕਮਿ : ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ

ਹੁਕਮੁ : ਨਿਯਮ, ਆਗਿਆ

ਹੁਕਮੈ : ਹੁਕਮ ਨੂੰ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਰਬੀ ਵਿਧਾਨ (divine constitution), ਉਹ ਈਸ਼ਵਰੀ

ਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ --

ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਉਪਜਹਿ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ॥ ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੇ ਵਸਿ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥ (ਮ:੧)

Dictionary of Thoughts ਵਿਚ Edward ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—The laws of nature are but the thoughts and agencies of God— The modes in which He works and carries out the designs of his providence and will.

ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਭੇ' ਅਤੇ 'ਕੁਦਰਤ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਆਗਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ --

ਦਿਲੀ ਕੇ ਦਿਲਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੇ ਚਲਤ ਹੈ ॥ (ਪਾ: ੧੦)

ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਕ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਜੁਆਨ ਹੁੰਦੇ, ਬੁਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸੁਭਾਉ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨਾ ਆਦਿ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁਖ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਇੰਜਣ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ, ਘੋਖਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਮਨੁਖ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਰਗ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਰਚਲਤ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨੁਖ ਸਚਿਆਰ ਬਣੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਯਮਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਧਰ (Individual level)

ਅਸੀਂ ਜਾਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿ-

ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ (Universal Laws) ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵ ਨਹੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਠ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਵਜੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਵਾਰੀ ਖਸਮ ਕਢਾਇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ॥ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ —

ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ,

ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ।

ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਉਪ ਕਰਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।

ਸਮਾਜਕ ਪਧਰ (Social Level) ਰਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਧਰ ਸਮਾਜੀ ਪਧਰ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਅਮ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉ-ਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਅਮ ਜਿਤਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਜਾਇ ਬਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ,

ਜਿਥੇ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਲੋਈਐ ॥

ਸਤਿਸੰਗਤ ਕੇਸੀ ਜਾਣੀਐ,

ਜਿਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥

ਤਾਂ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾ ਧੀਆਂ ਜਾਣੋ ।
ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਉਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਟੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਨਸਿਕ ਪਧਰ (Mental Level) ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਧਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤੀ ਜੀਵਨ ਜ਼ੀਉ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਮਨੁੱਖ
ਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੋਏ,
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਮੁਖ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉਨਤੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ । ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ
ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਸਨ ।

“ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ” ॥

“ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਚ ਸਮਾਲੇ” ॥

ਤਾਂ ਏਥੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਜਾਣਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਂ ਹੋਣ
ਲਈ ਹੀ ਨਿਅਮ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਉਂ ਹੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨਿਆਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ॥

ਬਨਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝਉ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥

ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਕ ਸਨਿਆਸੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਧਰ (Cosmological Level)

ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਧਰ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ 2 ਰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ,
ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਦੋਂ ਰਚੀ ? ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ?

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਕਉ ਸਾਜੈ,

ਆਪੈ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥

(ਜਪੁ)

ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ੨ ਬ੍ਰਹਮੰਡਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਲ ਇਸਾਰਾ ਹੈ—

੧) ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ (ਜਪੁ)

੨) ਸਮੁ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇਦਾ ॥ (ਸ:੧)

੩) ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰਿ ॥

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਤਾਤ੍ਵਿਕੀ ਪਧਰ (Ontological Level) ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਚ ਤਾਤ੍ਵਿਕੀ ਪਧਰ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪਮ ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਜ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਪਧਰ ਉਤੇ ਕੇਹੇ ਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ—

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਪ੍ਰਧੁਕਾਰਾ ॥ ਧਰਨਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਧਾਰਾ ॥ ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੋਨਿ ਨ ਚੰਦ ਨ ਸੂਰਜੁ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥ (ਸ:੧)

ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜੇਹੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਤਿਸੁ ਦੇਈ"। ਉਸ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਪਰ ਨਦਰਿ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇ — ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ — ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

i) ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ (ਸ:੧)

ii) ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥ (ਸ:੧)

iii) ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਣੁ ॥

ਪਰ ਇਸ ਨਦਰ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਨਪ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਹਾਂ—ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ।

“ਨਦਰਿ ਤੁਧ, ਅਰਦਾਸਿ ਮੇਰੀ” ਇਲਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 58 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੜੀ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਲ ਕੇ। ਏਨੀ ਨੇੜਤਾ, ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਏਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਦੇ ਮਿਹਰ ਮੰਗਦੇ। ਨਦਰ ਮੰਗਦੇ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ—ਬਾਬਾ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਨਾ ਨਾਹੀ, ਨ ਐਬੇ, ਨਾ ਉਥੈ,” ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ —

“ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੁਧ ਉਪਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਥ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ, ਉਥੈ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ” (ਜਨਮ ਸਾਖੀ)

ਇਹ ਕਹਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।

ਇਹ ਕੀ ਸੀ—ਨਦਰ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ! ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਸਚਿਆਰ ਪੱਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਜੋਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ—ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਈਏ— ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

—o—

ਸ਼ੋਕਮਈ ਚਲਾਣਾ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 24-10-72 ਨੂੰ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।

ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ !

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ !

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ !

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ

18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥

ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥

... ..

ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਭਾਇ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਖ ਕਰੰਦੇ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਧਰੇ ਵਿਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੁਮਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :—

ਸਵੇਰੇ

ਸ਼ਾਮ

18 ਨਵੰਬਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ

3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤਕ—ਕੀਰਤਨ
ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

6-30 ਤੋਂ 9 ਤਕ

19 ਨਵੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ

5 ਵਜੇ ਅਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ
5 ਤੋਂ 12-30 ਤਕ ਕੀਰਤਨ

ਕੀਰਤਨ
6 ਤੋਂ 12-30 ਕੀਰਤਨ

20 ਨਵੰਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ

5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ
6 ਤੋਂ 12-30 ਤਕ ਕੀਰਤਨ

6-30 ਤੋਂ 9 ਤਕ-ਕੀਰਤਨ

4 ਵਜੇ-ਅਰੰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ

8 ਵਜੇ ਅਰੰਭ

ਹੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ

21 ਨਵੰਬਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ—ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ।

ਦਾਸਰੇ,
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ, ਜਲੰਧਰ।

ਨੋਟ :—

1. ਸੰਗਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, 17 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
2. ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਸਥਾਨ :— ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ।
3. ਲੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ।

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ
ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ।
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਯ ਗ੍ਰੰਥ ।

ਸਮੂਹ ਸਿਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਅਪੀਲ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਕਣਾ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।

ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ !

ਜਦੋਂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ "ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਯੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਯੋ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ" ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ੪੦-੫੦ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਸੌਦੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਘਟ ਵਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣਾ ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਮਾਨੋਂ ਸਿਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਂਫਲਟ ਅਪਣੀ ਤੁਛ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਸੁਝਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਘਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ-ਪੱਤਰ ਭੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਪਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਖ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਛਪਵਾਣ ਦਾ ਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਮੰਟਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਖ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦੇ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਬਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਠੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਅਰਥ ਬੋਧ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਫਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਧ ਤਾਂ ਵਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਆਰਚੀਟੈਕਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਰਾਫਸਮਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੀ ਰਿੰਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ।

ਦਾਸਰਾ-ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਕੋਠੀ ਨੰ 1, ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ

ਫੋਨ ਨੰ: 3360

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ

ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਤਾ ਸਬੰਧੀ
ਪਿੰਡ ਸਾਹਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ, ਵਿਖੇ

ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ

ਮਿਤੀ : 8-11-72

ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਉ !

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ 8-11-72 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਦੀ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਬਕ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਮੱਖ-ਰਹਿਤ ਸਿਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਚਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ-ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਉਘੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਖ ਕਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰ ਚਾੜਨ ਲਈ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਨ, ਮਨ, ਤੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਛ ਗਿਛ ਲਈ ;
ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ

ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ। ਫੋਨ: 20799

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰਸਟ
ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ।

* ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ *

ਮਿਤੀ	ਵੇਰਵਾ	ਅਸਥਾਨ	ਸਮਾਂ
5-11-72	ਆਰੰਭ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ	ਗੁ: ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ	7 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ
7-11-72	ਭਗ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ	"	6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ
	ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ	"	6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ
	ਕੀਰਤਨ	"	7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ

8-11-72 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਪੁਜਣਗੀਆਂ।

ਕੀਰਤਨ	ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ	4 ਵਜੇ ਤੋਂ 8-30 ਸਵੇਰੇ
ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀਚਾਰ	"	8-30 ਤੋਂ 9-30 ਸਵੇਰੇ
ਕੀਰਤਨ	"	9-30 ਤੋਂ 10-30 "
ਵਖ ਵਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਚਰ	"	10-30 ਤੋਂ 1-30 ਤਕ
ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੇਗ	"	2 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ

ਉਪ੍ਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਤੁਟ ਵਰਤੇਗਾ ਜੀ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ :- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵਨ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦਿਲੀ ਵਲ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਉਤੇ, ਕੇਵਲ 4 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਕਲਿਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

(ਸੇਵਾ :- ਪ੍ਰੋ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਮ,ਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਅਗਨ-ਰਥ ਕਾਰਨ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਜੁਗੀ ਅਗਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ। ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਨਾਲ

“ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀਓ ॥” (ਪ੍ਰ: ੧੦੦੨)

“ਕਲਜੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗਰਦੇਵ ॥

ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜਿ ਮੁਖਦ ਹੋਏ ਸਭਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ (ਪ੍ਰ: ੪੦੬)

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭੀ, ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ “ਕਲਜੁਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ”। ਪਰ ਕਲਜੁਗ ਹੈ ਕੀ? ਆਉ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਕਰੀਏ ਕਲਜੁਗ ਕਉਨ ਹੈ?

ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,

“ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰਿ ਹੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੬੧)

ਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ (ਮਤ) ਜਿਵੇਂ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Culturally) ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਲਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ੀ, ਝੂਠ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਵ ਮਨੁਖ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁਖ ਤਤ ਉਡ ਜਾਨਗੇ ਮਨੁਖ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ ਭ੍ਰੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਉਦੋਂ ਕਲਜੁਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :—

ਕਲਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਤਿਜੁਗਿ ਪਰਮਹੰਸ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰੈਤੈ ਮਾਣਸ ਵਰਤਹਿ ਵਿਰਲੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੧॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੩੧-੩੨)

ਪੁਨਾਂ: ਕਲੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਉਤਾਰੁ ॥

ਪੁਤੁ ਜਿਨ੍ਹਾਰਾ, ਧੀਅ ਜਿਨ੍ਹਾਰੀ, ਜੋਰੁ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ -੫੫੬)

ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਜਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੁਤਰ ਭ੍ਰੂਤਨਾ ਅਤੇ ਧੀਅ ਭ੍ਰੂਤਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨ ਭ੍ਰੂਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ।

ਇਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥-

ਕਲਿ ਹੋਈ ਕ੍ਰੈਤੈ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥

ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਭਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮ ਬੀਚਾਰ ॥

ਜਿਨ ਜੀਵੰਦਿਆ ਪਤਿ ਨਹੀਂ ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਇ ॥

ਮ: ੧ ॥

ਰੋਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਦ ॥

ਸੀਲੁ ਸੰਜਮੁ ਸੁਚ ਭੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ ਅਹਾਜੁ ॥

ਸਰਮੁ ਗਇਆ ਘਰਿ ਆਪਣੇ ਪਤਿ ਉਠਿ ਚਲੀ ਨਾਲਿ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਏਕ ਹੈ ਅਉਰ ਨ ਸਚਾ ਭਾਲਿ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੪੨-੪੩)

ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਤੈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਰਗਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਲਈ ਲਾਲਚ ਹੈ । ਮਨੁਖ ਪਸੂ ਬਿਰਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਸਪਾ ਖਾਜਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਭਾਵ ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਾਬ ਮਾਸ ਦਾ ਅਹਾਰ ਪਸੂ ਬਿਰਤੀ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ । ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਜੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਕੇ ਮੰਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਤਾਂ ਪਸੂ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਮ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਰਮ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਰਖ ਹੋਕੇ

ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਵੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੱਧੀਆਂ (ਮਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਧੋ) ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੀ ਪਸੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਉਹ ਅਹਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗ ਹੋਵੇ। ਡੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਹੀ ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭੱਜਨ ਅਹਾਰ, ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪਰਭਾਵ ਵਲ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਅਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚ ਮੁਚ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਤਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਉਰਾ ਬਿਖਿਆ ਮੀਠੀ ॥

ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਧਿ ਨੈਨਹੁ ਡੀਠੀ ॥

ਵਾਲੇ ਫੁਰਮਾਨ ਐਨ ਦੁਕਦੇ ਹਨ ?

ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਦੀ ਇਹ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜੇਗਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਆਪ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਲਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ

ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾਹੁ

ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਜਿਸ ਵਾਹਿਨ (ਰਥ) ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਲਕੜ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕ ਹੀ ਸੈਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਗਲਾਂ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕ ਸੜਨਾ, ਕਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ। ਖਿਝਨਾ। ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਗਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕੂੜ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕੂੜ ਵਿਹਾਝਣ ਦੀ, ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਕੂੜੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾਲਕ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਚੇ ਵੈਦ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹਥ ਰਖਕੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਪਰਧਾਨ ਹਨ ! ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗਿਆਨੀ, ਪਾਠੀ, ਕੀਰਤਨਏ ਇਸ ਅਗਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਾ ਬੂਟਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਬੂਟੇ ਇਸੇ ਅਗਨ ਨੇ ਝੁਲਸ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਭੀ ਇਹੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਏ ਹਨ

ਉਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ।

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ

“ਜਲਤੀ ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ ।

ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੁ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ।

(ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੨੪)

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨੇ, ਕੂੜ ਕਢ ਕੇ ਸਚ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ । ਜੋ ਰੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੰਣੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਕੇ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ।

ਹੁਣ ਭੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਕ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜਮ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਪ, ਤਪ, ਹਠ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ । ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ

ਅਬ ਕਲੁ ਆਇਓ ਰੇ ॥ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਬੋਵਹੁ ਬੋਵਹੁ ॥

ਅਨ ਰੁਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ॥ ਮਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਹੁ ਭੁਲਹੁ ॥

ਕਿਉਂਕਿ

(ਪੰਨਾ - ੧੧੮੫)

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ

ਸੋਧਿ ਦੇਖਹੁ ਬੋਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥

(ਪ: ੭੯੭)

ਅਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।

ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਚੁਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

“ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥

ਜੇਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਨਾ ਜਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ

ਕਲਿ ਕੀਰਤ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੯੭)

ਪਿਛਲੇ ਜੁਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਕਲਜੁਗ ਵਿਚੋਂ ਔਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕਠਨ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਨੀਆਂ ਕਲਜੁਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡਾਲਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਕਠਨ ਹੈਨ । ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਖ ਰਸਤਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ।

ਧੰਨ ਸੁ ਕਲਜੁਗੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ,

ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਹੀਓ ॥

(ਪੰਨਾ 382-83)

ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਅਥਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਜੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ
 ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਭੀ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
 ਸੌਖੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ
 ਹੈ? ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ (perversion) ਕਾਰਨ ਜੁਗ ਪਲਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ?
 ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਭੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ
 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
 ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨਾ
 ਲਭੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਜੁਗੀ, ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ । ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ
 ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਕਲਜੁਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤਜੁਗ
 ਹੈ । ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ । ਅਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗ
 ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਂ । ਕਲਜੁਗ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸੁਭਾਅ
 ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
 ਸਮਝੋ ਕਲਜੁਗ ਆ ਵੜਿਆ ।

ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਲਛਣ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਪੰਨਾ 90੨ ਤੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਏ ਹਨ ।

ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜ੍ਹਹਿ ਜੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥

ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣ ਝੁਲਾਰੇ ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੋਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥੧॥ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ॥ ਹੋਵੈ ਟਰਵਾਣਾ
 ਕਰਹਿ ਧਿੜਾਣਾ ਕਲਿ ਲਖਣ ਵੀਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਿਤੇ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨ ਬੈਠਾ ॥

ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰ ਨ ਬੈਠਾ ॥੨॥

ਜੇ ਕੋ ਸਤੁ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੈ ਤਪ ਘਰਿ ਤਪੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲਿ ਕੈ ਲਖਣ ਏਈ ॥੩॥

ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕੇਹੇ ਡਰਣਾ ॥

ਜਾ ਸਿਕਦਾਰੇ ਪਵੈ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾ ਚਾਕਰ ਹਥਹੁ ਮਰਣਾ ॥੪॥

ਆਖੁ ਗੁਣਾਂ ਕਲਿ ਆਈਐ ॥

ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ ਰਹਿਆ ਤਪਾਵਸ, ਜੇ ਗੁਣ ਦੇਹਿ ਤ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਸਹਾ ਨਿਬੇੜੀ ਕਾਜੀ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਹੋਆ ॥

ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤ ਲਹਿਆ ॥ ੫

ਪਤਿ ਵਿਣੁ ਪੂਜਾ, ਸਤ ਵਿਣੁ ਸੰਜਮ, ਜਤ ਵਿਣੁ ਕਾਹੇ ਜਨੇਓ ॥

ਨਾਵਹੁ ਧੋਵਹੁ ਤਿਲਕ ਚੜਾਵਹੁ ਸੁਚ ਵਿਣੁ ਸੋਚ ਨ ਹੋਈ ॥ ੬

ਕਲਿ ਪਰਵਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣੁ ॥ ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਭਇਆ ਰਹਮਾਣੁ ॥ ਕਰਿ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜਾਣੁ ॥ ੭

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਏਦੂ ਉਪਰਿ ਕਰਮੁ ਨਹੀਂ ॥

ਜੇ ਘਰ ਹੋਏ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ ਫਿਰਿ ਓਲਾਮਾ ਮਿਲੈ ਤਹੀ ॥ ੮

ਸਮੁਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਹਨ। ਫਿਰ ਜੁਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਛਾ ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਹੁ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਲਜੁਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਛਣ ਦਸਦੇ ਹਨ ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਸਤ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਪੀ ਦਾ ਤਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। "ਆਖ ਗੁਣਾ" ਵਿਚ ਦਤਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ 'ਤਿਹੁ ਜੁਗ ਕੇਰਾ' ਭਾਵ ਤਿੰਨਾ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 'ਆਖ ਗੁਣਾ' ਰਾਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲ ਵਿਚ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰ ਹੈ 'ਕੀਰਤ'।

ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਛਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਬ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਅਤੇ ਸਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣ ਪਰਵਾਣ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਜਾ ਮੰਗਣਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।

ਜਾ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉਚੇ ਹੋਈ

ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ।

ਇਹ ਹੈ ਕਲ-ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਆਪਾਂ ਜਤਨ ਕਰੀਏ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਨ ਦੇ। ਸਤਜੁਗੀ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਜੁਗੀ ਨੀਚ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

—o—

ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਕ ਸਿਖਿਆ

(ਸੇਵਾ : ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਐਮ.ਏ.) ਕਪੂਰਥਲਾ)

ਉਸ ੧੯ (ਲਾ ਸਰੀਕ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਉਦੇ(ਅਰਾਧਦੇ)ਤਾਂ ਸਭ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਖੀ, ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ ।

“ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੋਰ ਬੋਲਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ.....ਅਤੇ

ਜੇ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮਿ੍ਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੁ ਬਿਨ ਹਰਿ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ॥” (ਮ: ਮ: ੪ ਪੰ:1265)

ਉਸਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਸਾਰਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਤੇ

ਅੱਡ ਮਖਲੁਕਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

“ਜਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤਿ ਹੈ ।
 ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨ ਬਾਢ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾਢ ਹੋਤ ਹੈ ।” (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਆਸਮਾਨ, ਸਿਤਾਰੇ, ਚੰਦਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਨਸਪਤੀ, ਫਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੇੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਪਲ
 ਉਸ ਸਮਸਤ ਜੋਤਿ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਨਿਮਗਨ ਹਨ:—

“ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ, ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
 ਧੂਪੁ ਮਲਆਨ ਲੋ ਪਵਣ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨਗਾਇ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥

(ਪ:ਮ: ੧ ਪੰ:663)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਜੋਤਿ (ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋਤਿ) ‘ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਹੀ
 ਸਿਰਿ ਕਾਲਾ ॥ ਤੂੰ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖ ਅਗੰਮਨਿਰਾਲਾ’ (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੧) ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਝਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰੀ
 ਵਿਚ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਰਧਣਾ ਅਤੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ (ਪ; 27) ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ

ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਉ । ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਬੇਸੰਤਰੁ, ਧਰਮੁ-ਰਾਜ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਸਿਧ-ਸਾਧਕ, ਜਤੀ-ਸਤੀ, ਰਿਖੀ-ਪੰਡਿਤ, ਸੁਰਗੁ-ਪਾਤਾਲ ਜੰਧੇ-ਸੂਰਮੇ, ਅਤੇ ਖੰਡ-ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂਉਦੇ ਤੇ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ :-

‘ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨ
ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥’ ਅਤੇ

ਸਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵਨਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਿ ਰਸਾਲੇ ॥੧॥ (ਗਾ:ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਗਾਵਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥਾਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਲਾ-ਸਰੀਕ ਅਤੇ ਲਾ-ਮਹਿਦੂਦ ਨਾਲ ਇਕੋ-ਮਿੱਕ ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਸਨ ।

ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਜਦ ਵਿਚ ਆਕੇ ਗਾਵਿਆ :—

‘ਸੋਦਰੁ ਕੋਈ ਆਇ ਕਹੈ, ਜਿਸਿ ਦਰੁ ਕਾਰਨਿ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ ॥’

ਅਰਥਾਤ-ਉਹ ਦਰੁ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੈਠਿਕੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਜਾਵੇ ॥

ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਚ-ਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਗੁਣ-definition) ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜਪੁਜੀ-ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ

‘‘ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿ ਤੋਜਿ ਕਹਿਜੈ’’

ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

(ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਅੰਗੁਣ ਅਵੱਸ਼ ਛਡਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (੧) ਹਉਮੈ (੨) ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੁਣਾ ‘‘ਨਿਮਰਤਾ’’ ਜਰੂਰ ਧਾਰਨਿ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ । ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖੱਟਣਾ-ਗੁਆਉਣਾ, ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਭੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ;—

ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ ॥’’ (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)

ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗਾਵਿਆ ਵੀ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਆਪਾ ਤਜਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਗੀਝਾਉਣ ਲਈ

ਗਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ-ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਤ੍ਰਾਹਿ-ਤ੍ਰਾਹਿ ਕਰਕੇ ਸਰਨੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੜਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨਿ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖੁ ਫੇਰਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨਿ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਵਣਾ ਹੀ ਥਾਉ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਾਸਤਕਤਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਅਖਾਣ ਹੈ “ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨ ਰਾਮ” ਦੁਬਿਧਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀ। ਨਾ ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਡਗ ਮਗ ਛਾਡਿ ਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ” (ਗ: ਕਬੀਰ ਜੀਓ)

“ਸੋ ਮੁਨਿ ਜਿ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੇ ॥” (ਭੈ:ਮ; ੩ ਪੰ:1:28)

“ਮਨੁ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥” ਸਾਕਤੁ ਲੋਭੀ ਇਹੁ ਮਨਿ ਮੂਤਾ।” “ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਤਾ

ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਤਾ। ਜਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਤਿਸ ਆਗੈ ਕਿਹਾ ਕਹਤਾ ॥” ਮਨਿ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਨੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

“ਲਿਵ” ਅਤੇ “ਧਾਤੁ” ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮੋੜ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਕੁਸ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨਿ ਉਸੇ ਸੇਧ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੋ ਐਂਗੁਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ:—

“ਸੁਖੀ ਬਸ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਆਪੁ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ॥”

“ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁੱਸਾ ਮਨਿ ਨਾ ਹੰਢਾਇ ॥” ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ

ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

“ਮੇਰੀ ਖਲਹੁ ਮੌਜੜੇ ਗੁਰਸਿਖ ਹਡਾਏ ॥”

ਮਨਿ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਠਿ ਕਰਕੇ

ਗਾਵਿਆ ਕਿਸੇ ਲਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਵਿਚ

ਗਾਵਿਆ ਕਿਸੇ ਲਖੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ

ਗਾਵਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਖੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ

ਗਾਵਿਆ ਹੀ ਲਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ

ਗਾਉਣ ਲਈ “ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣਿ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ ॥ ਏ ਤ੍ਰੇ ਭੇਣੇ ਵੇਸਿ ਕਰਿ ਤਾ ਵਸੁ ਆਵੀ ਕੰਤੁ ॥” ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨਿ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

“ਮੁਰਦਾ ਹੋਇ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗਲੀ ਹੋਵਣਾ ॥ (ਵਾ; ੨ ਪ; ੧੮)

ਇਹ ਗੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ (ਗਲਿ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ :—

“ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ ॥ ਰੂਪੇ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥

ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕੁ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗਿ ॥ ਗਹੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁਧਿ ਸਿਉਗਾਡਿ ॥

ਰ ਮਨ ਲੇਖੇ ਕਬਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇ ॥ ਜਾਮਿ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਚਿ ਨਾਇ ॥

ਦਸ ਅਠਿ ਲੀਖੇ ਹੋਵਹਿ ਪਾਸਿ ॥ ਚਾਰਿ ਬੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠਿ ॥

ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੈ ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਿ ॥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ॥

ਭਾਵ ਸੁਇਨੇ ਦਾ ਚਉਕਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ, ਯੱਗ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਸੋਹਣੇ ਨਰਮ ਖਾਣੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਨੇ-ਮਨੇ ਭਿੱਜ ਕੇ (ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਵਰਤ-ਨੇਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਠ-ਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨ ਸੱਚੇ ਨਾਮਿ ਵਿਚ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਮਗਨ ਹੋਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤਿ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੂਰਿ ਨਹੀਂ “ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੇ ਹੂੰ ਤੇ ਨੋ ਰੈ” (ਦੇ:ਗ:ਮ: 5) ਅਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜੋਤਿ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਮਨਿ ਹੀ “ਜੋਤਿ-ਸਰੂਪਿ” ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਹਾਰੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਅਵਤਾਰ-ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਜੋਦਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

“ਮੇਲਿ ਲੇਹੁ ਦਇਆਲ, ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ ॥

ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ॥”

AUTOBIOGRAPHY
O F

Bhai Sahib Randhir Singh Ji

Translated with introductory thesis

BY

Dr. Trilochan Singh

ਡਾ: ਏ. ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੌਠੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਕਲਕਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਵਾਇਸਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ ਕਲ ਯਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ
ਵਿਚ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

I had heard of Bhai Sahib Randhir Singh in connection with the history of the revolutionary movement, but I never knew that he was a God-intoxicated man. The book cast a spell on me. I read it continuously for two days and shall read it again. It shows how Sikhism remains a living and active religious force even in the 20th century. A community which can produce such a man can give our country and the world new values and ideals."

(Dr. A. C. Banerjee)

Jadavpur University
Calcutta

Excellent get up
Demy Octave
448+70 Pages

Price Rs. 20
Shillings. 35
Dollars. 5

Reasonable discount will be given to Book sellers

BHAI SAHIB BHAI RANDHIR SINGH PUBLISHING HOUSE
126 MODEL TOWN, LUDHIANA—2
PUNJAB (India)

ਕਿਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

ਨ:

ਵਸਤ

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ

1. (ੳ) ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਅ) ਜੇਲ੍ਹ ਚਿਠਿਆ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ। ਹਾਉਸ, 126. ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
2. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ। (ੳ) ਸਿੰਘ ਬਰਦਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। (ਅ) ਖਾਲਸਾ ਬਰਦਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
3. ਕਿਰਪਾਨਾਂ (ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀਆਂ) (ੳ) ਭਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। (ਅ) ਭਾ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਟੈ ਡਾਕਖਾਨਾ ਰਤੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ।
4. ਖੰਡੇ (ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਸਿਮਰਨੇ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਭਾ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਕਰਜ਼, 90 ਲਾਲ ਕੁਆਰਟਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣਾ।
5. ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੱਲਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਘੜੂਆਂ, ਤਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਪੜ।

ਸ੍ਰੀ ਹੋਮ ਕ੍ਰੰਟ ਮਿਸ਼ਨ

ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਮੁਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ।

ਲੇਖਕ :- ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ । ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਦਾਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰ-ਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੰਢ ਲਈ ।

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਜਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ।

ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੁੰਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉੱਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ?

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਦਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਬਲਿਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹ ਪੰਜੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਲ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਮਲ ਗਲਬਾ ਸਿਨਮਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਾ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਅਰੁਚੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਅਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਰਸਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਫਰਤ, ਗਿਲਾਨੀ, ਕੁੜਤਨ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ।

ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਡਿਆਗ ਜਾਂ ਸਨਯਾਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਾ ਸ਼ਖਸੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਢਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਣਾ, ਸਿਖੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ-

‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੇ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ’ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸਿਖੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਅਗੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਨਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ-

‘ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝ ਮਰੋਂ’।

ਨਾਲੇ

‘ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤਿ ॥’

ਡਥਾ

‘ਸੰਤਾਂ ਮਾਨਉ ਦੂਤਾ ਡਾਨਉ ਇਹ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ’

ਇਹਨਾਂ ਪਵਿਤਰ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ—‘ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਇ’ ਦਾ ਉਚਾ ਸੁਚਾ ਆਦਰਸ਼, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਸਵਰ ਦਸਮ ਪਾਂਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਅਤੇ ਡੀਲ ਡੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤਹਿ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਨ 1699 (ਬਕ੍ਰਮੀ 1756) ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਰੀ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਪਨਾ-
ਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ
ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਗੇ ਸੀਸ
ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਨ ਮਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ
ਜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ
ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ 'ਨਿਆਰਾ' ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ 'ਨਿਆਰੇਪਨ' ਅਗੇ ਹੀ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ । ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਸ 'ਨਿਆਰੇਪਨ' ਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ-

‘ਜਬ ਲਗ ਰਹੈ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ।

ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਓ ਮੈ ਸਾਰਾ ।

ਜਬ ਇਹ ਗਹੈ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ।

ਮੈ ਨਾ ਕਰੋਂ ਇਨ੍ਹ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ।’

ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਸੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦਾਸ ਹੀ ਜਾਣਿਓ-

‘ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿਖ ਮੇਰਾ ।

ਓਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ ।’

-ਚਲਦਾ-

ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ

ਪਾ: ੧੦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ

੧੧ ਨਵੰਬਰ

ਪਾ: ੧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ

੨੦ ਨਵੰਬਰ

ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਘਰ

੧੫ ਨਵੰਬਰ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ

੧. ਜੇਲ੍ਹ ਚਿਠੀਆਂ	੫-੦੦	੨੩. ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ	੦-੧੫
੨. ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ	੨-੫੦	੨੪. ਕੌ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੇ	੦-੨੦
੨੩. ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਖ		੨੫. ਸਚੀਆਂ ਦਾਹੜੀਆਂ	੦-੧੨
੨੪. ਗੁਰਮਤਿ ਬਬੇਕ	੩-੦੦	੨੬. ਸਤ ਪਦ ਨਿਰਣੇ	੨-੨੦
੫. ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਸਨ	੦-੭੫	੨੭. ਗੁਰਮਤ ਰਮਜ਼ਾਂ	੦-੬੫
੬. ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬੁਤ ਪੂਜਤੀ ਹੈ ?	੧-੫੦	੨੮. ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ	
੭. ਢਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਊਜ਼	੦-੮੮	੨੯. ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ	੦-੧੦
੨੮. ਅਣਡਿਠੀ ਦੁਨੀਆਂ		੩੦. ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ	੦-੪੦
੨੯. ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ		੩੧. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਨ	੦-੨੦
੧੦. ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ	੨-੫੦	੩੨. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ	੦-੨੦
੨੧. ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਨਿਰਣੇ		੨੩. ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	
੧੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ	੦-੪੦	੩੪. ਸਿਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਿਆ	੦-੨੦
੨੨. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ?		੩੫. ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ	
੧੪. ਸੁਪਨਾ	੦-੩੦	ਦਾਸਤਾਨ	੦-੩੦
੧੫. ਬਾਬਾ ਵੇਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ	੦-੨੦	੩੬. ਝਟਕਾ ਮਾਸ ਪਰਥਾਇ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ	
੧੬. ਗਯਾਨ ਚਾਨਣਾ	੦-੧੦	ਨਿਰਣਯ	੧.੫੬
੨੭. ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ		੩੭. ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ	੦-੮੦
੧੮. ਦਰਸਨ ਝਲਕਾਂ (ਕਵਿਤਾ)	੨-੦੦	੩੮. ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਗੁਰੂ	
੧੯. ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ (ਕਵਿਤਾ)		੩੯. ਗੁਰਮਤ ਗੋਰਵਤਾ	੫-੦੦
੦. ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ		੪੦. ਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ	੦-੫੦
ਚੰਗਲੇ ਸਜਣ	੨-੫੦	੪੧. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤ੍ਰ	੦-੫੦
ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ?	੦-੧੫	੪੨. ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ	੦-੩੦

ਟ :- x ਢਿਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਟਾਕ ਢਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ :-

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ

126 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ