

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

ਮਾਸਕ

੧੬

ਪੱਤਰ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ॥

ਸੁਰਾ

ਪਾਟਿਆਲਾ

ਕਲਿ ਤਾਰਣਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਇਆ

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਿ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ।
ਚਰਨ ਧੋਇ ਰਹਰਾਸਿ ਕਰਿ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤੁ ਸਿਖਾਂ ਪੀਲਾਇਆ ।
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਿਜੁਗ ਅੰਦਰਿ ਇਕ ਦਿਖਾਇਆ ।
ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰਿ ਵਰਨ ਇਕ ਵਰਨੁ ਕਰਾਇਆ ।
ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗਿ ਵਰਤਾਇਆ ।
ਉਲਟਾ ਖੇਲੁ ਪਿਰੰਮ ਦਾ ਪੈਰਾ ਉਪਰਿ ਸੀਸੁ ਨਿਵਾਇਆ ।
ਕਲਿਜੁਗੁ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮੁ ਪੜਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸੁਣਾਇਆ ।
ਕਲਿ ਤਾਰਣਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

* ਲੇਖ-ਸੂਚੀ *

ਨੰ: ਲੇਖ		ਪੰਨਾ ਲੇਖਕ
੧ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨੇਊ		੪ ਸੰਪਾਦਕ
੨ ਸੰਗੀਤਕ ਕਲਾਸ ਝਾਂਸੀ		੬ ਮਾਸਟਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ
੩ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ		੭ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
੪ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ		੧੨ ਸ: ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ
੫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਿਵਾਸ	੨੩	ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸੇਵਕ' ਤਰਨਤਾਰਨ
੬ ਸੰਗਤ	੨੬	ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਹਰਾਦੂਨ
੭ ਸਿਧ-ਗੋਸ਼ਟ	੨੯	ਪ੍ਰੋ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ, ਪਟਿਆਲਾ
੮ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ	੩੬	ਸ: ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ

ਸਹਾਇਤਾ—ਮਾਸਕ ਪਤਰ ਸੂਰਾ

ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਕਪੂਰਥਲਾ	11 ਰੁਪਏ
ਸ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਨੋਵਾਲ	100
ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਸਟੋਰਜ਼ ਚਾਲੀਸ ਗਾਉਂ	50

ਸਹਾਇਤਾ—ਸੂਰਾ ਪੈਸ

ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ	50
ਸ: ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ)	
ਜਮਨਾ ਨਗਰ	50
ਸ: ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਰਸ	16

ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲੀਸ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਰ (ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਸਟੋਰਜ਼) ਵਲੋਂ 50 ਦਮੜੇ 'ਸੂਰਾ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਅਤੀ ਥੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖੇ।

(ਸੰਪਾਦਕ)

'ਸੂਰਾ' ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਦੇਸ-7 ਰੁਪਏ	ਪ੍ਰਦੇਸ-12 ਰੁਪਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕ
ਪ੍ਰਦੇਸ-36 ਰੁਪਏ ਹਵਾਈ ਡਾਕ	ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ-250 ਰੁਪਏ
ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਪੀ 70 ਪੈਸੇ	

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

ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰਕ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ

‘ਸੂਰਾ’ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ
ਚਿਠੀ ਨੰ: 3/70-68-4-(ਅ.ਪ.) ਮਿਤੀ 17-10-68 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਲਦ ਨੰ: ੪]

ਮੁੱਲ-ਪੋਹ ੫੦੦ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ

[ਅੰਕ ੧੯]

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥
ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਵਰਸਨਿ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥
ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾਮੀ ਲਾਹੁ ॥
ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਹੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥
ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥
ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥
ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ ॥
ਪੋਖੁ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥

(ਬਾਰਹਮਾਹ ਮਾਸ ਮ: ੫ ਘੁਰੁ ੪)

ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ :
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਕ-ਦਸੰਬਰ ੧੯੬੯

ਆਨਰੇਰੀ ਸੰਪਾਦਕ :
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ

ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਰਾਘੋ ਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦਫਤਰ ‘ਸੂਰਾ’ ਰਾਘੋਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਰਹਿਤ

ਅਤੇ

ਜਨੇਊ

ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਦਿਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਦਸੇ—

ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ,
ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥
ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ,
ਹਈ ਤਾ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਇਆ (ਦੁਜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ) ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ (ਸਬਰ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਸੂਤ ਲਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਤ (ਉਚਾ ਆਚਰਣ) ਦੀ ਗੰਢ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤ (ਸਚਾਈ) ਦਾ ਵਟ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਉਚਾ ਆਚਰਣ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ

ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ (ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ) ਜੇ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾ ਦਿਉ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਰਨਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਚਿਨ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੋ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਰਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਰਖਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਹਸਣ-ਖੇਡਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ 'ਇਕਾ ਨਾਰੀ ਪਰ ਜਤੀ' ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ (ਕੇਸਕੀ, ਕਛ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ) ਉਨੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨੀ ਕਿ ਜਨੇਊ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿਤ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ।

ਅਲੌਕਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਭੁਪਾਲ

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਿਤੀ 23, 24, 25 ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ

ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਭੁਪਾਲ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਮੂਹ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੰਬਈ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੇ ਨਾਸਿਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਪੁਜਣਗੇ। ਦਾਸਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਗਰਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ੋ ਜੀ।

* ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ *

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ (ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼)

23.1.70 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੇਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਾਲ (ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧)

23.1.70 ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਕ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਟੀ. ਟੀ. ਨਗਰ ਭੁਪਾਲ

24.1.70 ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਾਲ

24.1.70 ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼

25.1.70 ਐਤਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ

ਵਾਰ ਚਲ ਸੋ ਚਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਰੈਣ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ:—ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਭੁਪਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆਉਣ।

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ—

ਦਾਸ—ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ

442/N2/C/GPC/HEL ਭੁਪਾਲ

ਦਾਸਰੇ—

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ,

ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼, ਭੁਪਾਲ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ੫੦੦ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ
ਸੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਭ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਖ ਲਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।

ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਝਾਂਸੀ) ਸਮੇਂ ਸਾਂਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਛਟੇ !

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ੪ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ੬੪ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਮਾਈ ਭਾਈ) ਦਾਖਲ ਕਰ ੪੨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ੬੦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ (੬ ਛੰਤ, ਸਲੋਕ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ) ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਸ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁ: ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਗ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ੧੫ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ੯੯ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚੇ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਜਾਗੀ ਰਖ ਕੇ ਸਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੇਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ: ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਭੀ ਚਲਾਏ ਰਖਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਿਖੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸ: ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ: ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ: ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਰਚਿਤ ਸਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ (ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ) ਆਪਣੇ ਤੋਰਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੇਢ ਮਣ ਖੀਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਝਾਂਸੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਇ ਕਉੜੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ, ਤਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ।' ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ! ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੀ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੀ ਰਖਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਦਾਸ-ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਨਚਾਰਜ ਸੰਗੀਤ ਸੈਂਟਰਸ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬੰਬੇ ਕੈਂਪ,

1539/3 ਰਾਘੋਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ — ਇਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਕ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਈ.ਐਮ.ਈ. ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਦਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਗਲਬਾਤ/ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰ 406, ਪੁਲੀਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: 2, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸੁਭ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਧਾਈ !

ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਭ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਦਮੜੇ 'ਸੂਰਾ' ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ !

ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

(ਵਲੋਂ—ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ)

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਇ ॥
ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰੁ ॥
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੀਖਿਆ
ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ
ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ
ਗਹਿਣ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ:—

ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰੁ ॥

(ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੪)

ਜਿਨੀ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ ਹਰਿ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ॥

(ਵਾਰ ਸੋਰਠ ਮ: ੪)

ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥

ਜਿਨ ਸੁਣਿ ਸਿਖਾ ਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ
ਸਭ ਜਾਵੀ ॥੧੮॥ (ਤਿਲੰਗ ਮ: ੧ ਘਰ ੨)

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥

ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ)

ਸੁਣਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ॥
ਸਭਿ ਬਿਨਸੇ ਹਉਮੈ ਪਾਪਾ ਰਾਮ ॥
ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ਲਬਿਅੜੇ ਜਗਿ ਤਾਪਾ ਰਾਮ ॥

(ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੪)

ਹਿਰਦੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮਨਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਇਆ ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪)

ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ
ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਅਗਲੇਰੇ ਗੁਰਵਾਕ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਰੋਸ਼ਨ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ:—

ਜਿਨੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥
ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹਿ ਸਚੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥
ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥
ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਹੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥੮॥

ਜਿਨਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਆ
ਤਿਨ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਅਨੁਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ
ਬਿਰੁ ਹੋਇ ॥ ੪ ॥ ੪ ॥ ੩੭ ॥

(ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩)

ਸੁਣਕੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਓਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਏਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋਢੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ 'ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ' ਵਰਨਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੁਆਰਾ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਸਚੇ ਅਸਲ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਬਿਬ ਜੁਗਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੰਨਣਗੇ ਯਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ 'ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ' ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੰਨਣਹਾਰੇ ਹੀ ਸਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਅਰੂੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਗੁਰਮਤੀ ਸਲਾਹ ਸਚ' ਸਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਿਤ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਣੀ ਗੁਣਤਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਣਿ ਮੰਨਣੀ ਸਰਧਾ-ਬਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣਤਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਦੇ ਵਿਖੇ ਅਗਾਥ ਅਮਿਤ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਲਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਬਿੰਬਨੀ ਬਲਕ-ਵਿਗਾਸ ਅੰਦਰਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਨਾਮ

ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਹੈ 'ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ' ਵਾਲੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਥ ਬੋਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਕੀ ਕਥ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੜ ਹਮਾਕਤੀ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਭਰੀ ਮੂੜਤਾ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ :-

‘ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥

ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹ ਖਾਇ ॥’

ਵਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੀ ਗਤਿ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਥਨਹਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ' ਦਾ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

‘ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥

ਮੰਨੈ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਣਹਾਰ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਤ ਲੇਖ ਲਿਖਣੀ ਕਲਮ ਜੋ ਕਾਗਦਾਂ (ਕਾਗਦਾਂ ਦੇ ਢੇਰ) ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਈ ਤੱਤ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਨਾਉਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਤਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :-

ਜਾਲਿ ਮੋਹੁ ਘਸਿ ਮਸੁ ਕਰਿ ਮਤਿ ਕਾਗਦਿ

ਕਰਿ ਸਾਰੁ ॥ ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰਿ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ

ਗੁਰਿ ਪੁਛਿ ਲਿਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਲਿਖੁ ਲਿਖੁ ਨਾਮੁ

ਸਾਲਾਹ ਲਿਖੁ ਲਿਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥

ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੁ ॥ ਜਿਥੈ ਲੇਖਾ

ਮੰਗੀਐ ਤਿਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਥੇ ਮਿਲਹਿ ਵਡਿਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ
ਚਾਉ ॥ ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਟਿਕੇ ਨਿਕਲਹਿ ਜਿਨ ਮਨਿ
ਸਚਾ ਨਾਉ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ
ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ ॥ ੨ ॥ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਾ: ੧)

ਐਸੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਮਹਿਮਾਂ ਉਪਰਲੇ
ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ
ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਓਸੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਤੋਂ ਲਖੀ
ਪ੍ਰਤਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :-

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥

ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣੈ (ਨਾਮ ਨੂੰ) ਮਨ ਕਰਕੇ
ਭਾਵ ਮਨ, ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਿਤੋਂ ਚਿਤੋਂ ਜਿਸ
ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਿਸੇ ਹੀ
ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਲਖੀ ਹੈ :-

‘ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਸਗਲ
ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ
ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ
ਮਨਿ ਕੋਇ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨਹਾਰਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਨਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸੀ
ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿਖੇ ਸੱਚੀ ਤੱਤ ਬੋਧਨੀ ਸੁਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਸੁਬੁਧੀ ਸੰਜੀਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਨਣਹਾਰੇ ਅਰਥਾਤ
ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਹਾਰੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧਿ’ ਪਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ

ਸਾਪੇਖਸ਼ ਸੋਝੀ (ਲਖਤਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਸਾਮੁਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰੀ ਸਾਪੇਖਸ਼ਤਾ ਐਸੀ ਦਿਖ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਦਿਸਦੇ ਖੰਡ, ਬ੍ਰਹਿ-
ਮੰਡ, ਦੀਪ, ਲੋਅ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਨਮੁਖ ਐਉਂ ਦਿਸਣ
ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਐਲਾ (ਆਮਲਾ) ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਨ, ਅਭਿਆਸਨ
ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਮਮਤਾ ਮਈ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ
ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਹੇਤ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਰਚ ਪਚ ਕੇ ਮੁਹਾ
ਕੇ ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿ ਬਹੁਤਿ ਜਮਣ ਮਰਨ
ਦੇ ਅਤੇ ਕਰੜੇ ਦੁਖਾਂ ਦੁਫੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਰਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਗੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਤਰੀ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ
ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਅਸਥੰਮਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ
ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਾ
ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਗ ਜਾਗਾਤੀ
ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਮਦੂਤ,
ਜਮਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਹੈ
ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਵਡੀ ਹੂੰ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ਮਰਤਬਾ
ਪਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਭੂਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਤਦੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਨ ਕਰ ਕੇ
(ਮਨਿ) ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ
ਦੀਆਂ ਮੰਨਣਿ ਨਿਧਿਆਸਣ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ
ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ।

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ
ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਬੁ ॥
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ
ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—‘ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕਿ ਨ ਪਾਇ’

ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਧਿਆਸਨੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈਆਂ ਤੋੜ ਨਿਬਹੇ ਪੁਗ ਖਲੋਤੇ ਮੁਨਿ, ਮੁਨੀਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨਿਧੜਕ ਦੰਮ ਦਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਪੰਚੇ ਦਰਗਾਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ' ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਥ ਕਦੇ ਭੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਅਚਲੁ ਹੈ ਚਲਾਇ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ।' 'ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ' ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਅੰਦਰ 'ਮਗੁ' ਅਤੇ 'ਪੰਥੁ' ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ (ਪਦੇ) ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਯਾ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਚਲਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਤੇ 'ਮਗੁ' ਦੇ ਗਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਿ ਨਾਹੀ ਅਗਲਾ ਨਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 'ਮਗਨ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਣੁ ਤਾਂ 'ਮਗਨ' ਬਣੁ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਕਿਤੇ ਭੀ 'ਮਗਨ' ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਚਲੈ' ਦੇ ਅਰਥ ਚਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਹਚਲ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ—

‘ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ’

ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਬੰਧ (ਵਾਸਤਾ) ਨਰੋਲ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ— ‘ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸੋਈ ॥’

(ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧)

ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀ ਏਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਸਚਾ ਧਰਮ ਹੀ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅਚਲ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨ (ਦ੍ਰਿੜ) ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਹੀ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਣੈ।

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਮਿਖ ॥ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥

ਵਿਆਖਿਆ—“ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ”

ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਹਾਰੈ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੀ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਖੁਦ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ “ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ” ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਾਰ (ਨਿਸਤਾਰਾ) ਕਰਨਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਰ ਛਡਕੇ ਇਕੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਤਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀ ਕੁਲੀ ਸਭੁ ਜਗਤ ਛਡਾਵੈ ॥” ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਫਾਅਤ ਨਾਲਿ, ਐਸੀ ਹੈ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਭੁਕ ਰਸਾਇਣੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪਾਰਸ ਪਰਤਾਪ ਦੀ—

ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸਹਿ
 ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ (ਗੁਜਰੀ ਮ: ੫)

ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 'ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ' ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਗ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਬਾਹੁੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਬਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂ ਆਪ ਖਲੋਇਕੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹੁੜੀ ਨਿਬਾਹੁੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ' ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ-ਹਾਰੇ ਨਾਮ ਨਿਧਿਆਸਨੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿਖ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਣੀ ਕਰ ਆਪੋ ਤਰਨ ਦਾ ਦਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਦਰੋਂ ਹੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰ ਹੀ ਤਰੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਏਹ ਮੁਸੱਲਮ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾਈ ਦਾ ਏਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮ, ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਿ ਤਰਨ ਦੀ ਡੀਂਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿਖ ਦੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ ਏਹ ਅਟੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤਾਂ

ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿਖ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰੇ। 'ਗੁਰੂ' ਪਦ ਦੇ ਰਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਗੁਰ' ਪਦ ਸਿਖ ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ ਕੇ 'ਗੁਰਸਿਖ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿਖ ਤਾਂ ਬਣੇ ਜੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਸਿਖ' ਪਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਇਉਂ ਉੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਦੇ 'ਨਾਲਿ' 'ਨੂੰ' ਦੇ ਅਰਫ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ ਗੁਰ ਨਦਰਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖ ਤਰਦਾ ਹੈ, 'ਤਰੈ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧ

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲ ਅੰਦਰ ਨਿਰਣੇ ਵਿਆਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਤਰੈ' ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ 'ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਆਪਿ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿ ਤਾਰੇ' ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਥ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ! ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਨ ਕਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹੈ ਪਰ 'ਮੰਨੇ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂਤੋ:—

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥

ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਖ ਅਭਿਆਸੀ ਜਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਮਾਵਣਹਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਥਾਇ*

ਦੇ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਰੀਨ ਭਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਵਰਨਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਭਲੀ ਤਰਾਂ ਸਿਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਆਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਐਸਾ ਕੋਤਕ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ।

ਹਰਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਵਲ ਨੂੰ ਜਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਛਮ ਵਲ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਉਤਰ ਤੇ ਹਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਦੀ ਬੇਅਰਥਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਛਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤਕ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਤ ਸੋਣ ਸਮੇਂ ਮਿਹਰਾਬ ਵਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਭਾਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁਤਾ ਹੈਂ ? ਗੁਰੂ ਜੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿਓ ।

ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀ ਵਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ।

ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 'ਸੰਗ ਸਾਰ' ਅਥਵਾ ਪਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਸਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਪਥਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਜੂਮ ਦੇ ਗੁਸੇ ਦੀ ਅਗ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਪਲਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ੨ ਕੇ ਕਿਹਾ—'ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ' ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਵਖੋ ਵਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ । ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਥਾਣੁ ।

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਹੁਰਮਾਣੁ ।

(ਜਪਜੀ)

ਫਿਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੇਹੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨ ਵਾਲੇ ਹਨ 'ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ' ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ 'ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ' ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜੋਗੇ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਇਕ ਔਲਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦੁ ਲਾਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਸ ਔਲਾ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਰਸੂਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਜਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ— ਏਕੋ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਖੁਦਾਇ ।

ਖਾਲਕ ਸਚਾ ਬੇਪਰਵਾਹੇ ।

ਕਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖੜੇ ਦਰਬਾਰ ।

ਪਾਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬੇਸੁਮਾਰ ।

ਰਸੂਲ ਰਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਮਹਿ ਆਇਆ ।

ਜਬ ਚਾਹਿਆ ਤਬ ਘਕੜ ਮੰਗਾਇਆ ।

ਇਉਂ ਸਹੀ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾਨਕ ਬੰਦੇ ।

ਪਾਕ ਖੁਦਾਇ ਐਰ ਸਭ ਗੰਦੇ ।

(ਵਡੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਪੰਨਾ ੪੦੨)

ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ 'ਆਕਾਸ਼ ਮਾਤ ਤੇ ਪਤਾਲ' ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਦਾਂ ਤਬਕ, ਸਤ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਤ ਪਾਤਾਲ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ' ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ' ਦਸ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਧੌਲ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ 'ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ । ਸੰਤੋਖ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ' ਦਸ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ।

ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰੇ ਕਰੜੇ ਪਰ ਖਰੇ ਖਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਫ਼ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਭਾਉ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ । ਆਪ ਦੇ ਕਥੇ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ, ਗੁੱਠੀ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਤੇ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ, ਜਨੇਊ ਵਿਕਾਹ ਨਿਕਾਹ ਸੁਨੱਤ ਰੋਜ਼ੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਜ਼ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਠ ਸਠ ਤੇ ਪ੍ਰਿਆਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹਨ । ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨ ਮੰਤਰ ਪਾਠਾਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਜਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪਾਠਾਂ

ਤੇ ਸਿਜਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਥਵਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗਾ ਮਸਜਦ ਦੀ ਮਿਹਰਾਬ ਅਤੇ ਵੇਵਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ; ਮੰਦਰੋਂ ਮਸਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਭਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਵਡੇ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਤਥਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਨਿਤਾਪੂਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਠਗੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਏ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਧਰੀ। ਆਪ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀ ਘਮਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਲਸਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ। ਨਿਰਾ ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਠਗਾਂ

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਅਭਮਾਨੀਆਂ, ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਨੀਚ ਤੇ ਉਚ ਜ਼ਾਤੀਆਂ, ਜਾਬਰਾਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਅਤਿ ਮਿਠੇ ਸਿਨਿਮਰ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਬੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਇਤਨੇ ਰਸ ਮਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਭੀ ਸੁਭਾਵਕ ਬਲਕਿ ਸਨੇਹ ਭਰਪੂਰ ਸੂਰਤ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਰਦੁਆਰ, ਕੁਰਬੇਤਰ, ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪੁਰੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਉਚਤਮ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ ਅਥਵਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਆਪ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ :—

ਉਗਵਨ ਤੇ ਆਥਵਣ ਨਉਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਭ ਝੁਕਾਈ ।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲ ਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਖੜ ਵੀਂ
ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

‘ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਹੁ ਸਚ ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਈ ।
ਬਾਬਹੁ ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸਾਥੇ ਨਾਹੀ ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ
ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪ
ਉਪਰ ਉਚੇਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

‘ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਰ,
ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ॥

ਰੇਤ ਅਕ ਅਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਛਾਈ ।

ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ,
ਵਡੇ ਭਾਗ ਹਰਿ ਸਯੋਂ ਬਣ ਆਈ ॥
ਬਾਬਾ ਪੈਧਾ ਸਚਖੰਡ
ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ॥

(ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੨੪)

ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

‘ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਹੈ,
ਅਚਿੰਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ’

(ਵਾਰ ਸੋਰਠ ਮ: ੩)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨਿੰਮਰਤਾ (ਗਰੀਬੀ)
ਦਾ ਵਰਨਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰ ਦਿਤੀਆਂ
ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ

ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ
ਵਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ । ਪ੍ਰਗਟ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਨਿੰਮਰਤ (ਗਰੀਬ)
ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ
ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਅਸਚਰਜ਼ ਗਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹੋ
ਅਸਚਰਜ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਂਨ ਵਡਿਆਈ
ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਰਮ ਪਰੰਤੂ ਅਤ ਮਿਠੇ
ਤੇ ਸਨਿਮਰ ਸੁਭਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਪਰ
ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਣਗੇ ।

ਬ੍ਰਹਮਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇਵ
ਸਮਾਨ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :-

ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ।

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗਲੁ ਸਮਾਧੰ ।

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ।

ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ।

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ।

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ।

ਅਤੇ (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ।

ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ।

ਤਿਨ ਘਰਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ।

ਉਨਾ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ।

ਕੂੜੀ ਰਾਸਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ।

ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ।

ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ।

ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ।

ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ।

ਹਥ ਫੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਝਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਆਪ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਂਹ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਆਇਆ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰ ੨ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਤਿਆਂ ਰੂਪੀ ਮੁਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਿਆਇਆ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਵਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਤੂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਝੂਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁਖ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਣਖ ਹੀਨ ਭੋਲੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਯਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਖ਼ਿਆਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਸੁਟਣ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ :—

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ।
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ।

ਫਿਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਇਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਪਠਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਹਸ ਭਰਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ :—

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾ ਆਈ ਵਾਰੀ
ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ।
ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ।
ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਕਤ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਅਗੰਮੜੇ ਮਰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਲੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਰਖੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਯੂਰਪ ਨੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਈਕੁਐਲਿਟੀ (ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮਧ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ, ਉਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ :—

ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਸੁਕੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੜਾਹ ਤੇ ਪੂੜਿਆਂ ਉਪਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਖੀ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਜ ਦਾ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਉਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨੀਂਹ ਉਪਰ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਿਚ ਪਲਟਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ' ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ, ਸੱਜਣ ਠਗ, ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਂਸ ਪੀਰ, ਰਾਜਾ ਸਿਭਨਾਭ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਰੋ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਿਥੇ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ 'ਗੁਲੀ ਜੁਲੀ ਤੇ ਕੁਲੀ' ਦਾ ਦੇਣਾ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤਥਾ ਕਮਯੂਨਿਜ਼ਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂਝੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅਟੁਟ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਸਾਂ ਦੇ ਬਲਕਾਰੇ ਵਜਦੇ ਹਨ :—

,ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ,

ਤਿਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ'

ਆਪ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਦੀ 'ਗੁਲੀ ਜੁਲੀ ਤੇ ਕੁਲੀ' ਦੀਆਂ ਪੰਜਭੂਤਕ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਭੁਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 'ਨਦਰ' ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਭੀ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਭੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਤਕਿਆ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :—

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਹਿ,

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥

ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਊ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਸਮ ਉਲੰਘਣ ਸਮਾਨ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ :—

ਹਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ,

ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਇ ॥

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ :—

ਲਾਲਚੁ ਛੇਡਹੁ ਅੰਧਿਹੋ ਲਾਲਚਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨੁਖੀ ਨੋਕੀਆਂ ਦਾ ਤਤ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਠਨ ਮਰਹਲੇ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿਉਂ ਚਲਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹਰ ਘਟਣਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ—

ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤ ॥

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ—

ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ ॥
ਅਤੇ ਫਿਕੈ ਬੋਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦੇ ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ—

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ।

ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਨੁਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ
ਜਿੱਤ ਕਾ ਡੰਕਾ ਵਜਿਆ ਵੇਖਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਚਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਟੋ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ
ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਸਚ ਦੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲ ਸਚ ਹਾਰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਜਿਤਦਾ
ਭੀ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭੀ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਚ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾ
ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ
ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ
ਸੁੰਦਰ ਕਥਿਆ ਹੈ :—

ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸਚ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ
ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਚੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਸਚੀ
ਕਰਨੀ ਲਈ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ
ਜਾਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸਚਾ ਰਾਹ ਮਨ

ਅੰਦਰ ਖੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਚ ਵਿਚ
ਹਾਲਾਂ ਕਚ ਹੈ :

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੋਸ਼ਟ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੀਉਰੀ ਮਾਤਰ ਸਚ
ਨੂੰ ਵਡਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ
ਸਾਡੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਸਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੀ ਵਰਤਣ ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇਣ
ਵਿਚ ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਸਾਡਾ
ਮਨੁਖੀ ਆਚਰਨ ਸਚ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਅਫ ਤੇ
ਸਚਾ ਆਚਾਰ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਉਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੇ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ ।

ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਕਰਣੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਚ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, 'ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ' ਜਿਸ
ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਉਹ ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਭ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ—ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨਾ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚ ਕਮਾਇ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਣੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਓ ।

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਭਿਸਤਿ ਨ ਪਾਇ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਣੀ ਸੁਅਫ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁਜੋਗੇ ।

ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹਿ ਪੂਰੀ ਮਤਿ ।

ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਟਿ ।

ਇਹ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾ-
ਪ੍ਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੇਖਣਾ
ਲੋੜਦੇ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਖੋ ਵਖ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹਿਤ
ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ
ਤਬਾ ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਜੋ ਯਤਨ ਅਜ ਭੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਖਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਦ੍ਰਿੜ
ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਅਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ
ਮੁਸਲਮਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਨਾਹਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਤੋਂ
ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੀ
ਵਿਆਖਿਆ—

ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਤਫਰਕੇ ਮੰਨਣ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ—

ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਉ,
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥

ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ
ਹਿੰਦੂ ਵਡੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਰ
ਆਪ ਨੇ ਦਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਝੜ ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਐਉਂ
ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

ਪੁਛਨ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ,
ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ॥
ਵਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ॥
ਲਖ ਨ ਸਕੇ ਕੁਦਰਿਤ ਕੋਈ ॥
ਪੁਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ॥
ਵਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ ॥
ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆ,
ਸੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਬੋਂ ਦੋਵੇ ਰੋਈ ॥
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਇ,
ਚਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨ ਢੋਈ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਡੇ
ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵਟੀ, ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹਨ।
ਇਸ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ:
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥

ਪਰੰਤੂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਉਪਰ ਭੀ ਆਪ
ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ—

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ,
ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ,
ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥

ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਖਰਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵਧੇਰਾ
ਖਰਾ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ
ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ੋਹਰੀ
ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਘਾਲਣਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ Quintessence ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ
ਤਤ ਦੇ ਤਤਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਕੇ ਉਸ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ
ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਸੂਖਸਮ ਤੇ ਸੂਖਸਮ ਕਰ ਚੀਨੇ,
ਬਿਰਧਨ ਬਿਰਧ ਬਤਾਵੈ ॥

ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ 'ਜੈਸਾ ਸੇਵਹਿ ਤੈਸਾ ਹੋਵਹਿ'
ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ :

ਸਾਜਣ ਮਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਣੀ ॥
ਸਾਜਣ ਦੇ ਇਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਮੇਲ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ
ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ,
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਜਣ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਨਣ ਲਈ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

(੧) ਧਰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਛਮੀ ਅਥਵਾ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਪੈਰੀਬਰ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵਾਂਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਕਲੋਤੇ ਪੁਤਰ, ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਪੂਰਬੀ ਤਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਿਆਲ ਮੂਜਬ ਮਨੁਖ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਉਤਰੇ ਅਵਤਾਰ । ਆਪ ਦਾ ਦੱਖ ਤਾਂ ਅਜ਼ੂਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ।
ਕਰਣੀ ਕੁਤਾ ਦਰ ਫੁਰਮਾਨੁ ।

ਫਿਰ ਆਪ ਪਛਮ ਦੇ ਪੈਰੀਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਉਮੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ੨ ਅਖ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਤ ਭਰਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ।
ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ।
ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ।
ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ।
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ।

ਓਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇਜ਼ਖ

ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਛਿਆ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਆਦ, ਰਸ ਤੇ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆਤਮਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਨਾਹੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਫਾਤ ਭਰਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ 'ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ' ਤੇਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ :

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ,
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ,
ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ।

ਆਪ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖਤ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਨੂ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਂਵਦੇ ਜੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੁੱਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ—

ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ,
ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥

ਮਨੁਖ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅਥਵਾ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਭਵਿਖਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਪੈਣ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ 'ਬੰਦੀ' ਹੈ—

ਬੰਦੇ ਸਿ ਜਿ ਪਵਹਿ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਦੀਦਾਰੁ

ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਉਂ ਹੈ:—

ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਇ

(੨) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਜੀਵਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਧੇਰੇ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਬਲਕਿ ਤਿਆਗ ਬਾੜੋਂ ਧਰਮ ਅਸੰਭਵ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਰੁਚੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ 'ਸਿਧ ਛਪਿ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੋਣ ਜਗਤ ਕਉ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ' ਅਥਵਾ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਣ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਾਚਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜੀਵਣ ਜੁਗਤੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਭੁਖ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭੁਖ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ:—

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ।

ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਧਰਮ, ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਨ ਵਿਚ ਤਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ:—

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ।

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ।

ਇਸਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦਿਤਾ।

(੩) ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਲ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝਕੁ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੰਨੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭੀ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ:—

ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ

ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ।

ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤਕ ਤਕ ਕੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ:—

ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ ।

ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਲਖਿਆ ।

ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਹਿ ਰਸ ਅੰਦਰ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਅਵੱਸ ਨਿਕਲਿਆ:—

ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ।

ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ।

* ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਿਵਾਸ *

(ਵਲੋਂ—ਸ: ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸੇਵਕ' ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਸ ਕੁ ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਇਕੀ ਬਾਈ ਸਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਖਰੀ ੧੮ ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪ ਇਕ ਵਾਰ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਆਏ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਤਕਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਖੀਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਤੇਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲਏ। ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਖੀਰਲੇ ਲੋਧੀ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ੧੪੬੯

ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਮਲੇ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਮੁਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਰਾਇ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਉਸ ਵਰਤਾਉ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।

ਪਰਾਚੀਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ—‘ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਆ: ਏਹਿ ਉਥੈ ਜਾਇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੈ ॥ ਮਤ ਉਥੈ ਇਸਦਾ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੈ।’

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪੁਜੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਣਵਈਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਰੁਬਾਬੀ ਨੂੰ ਭੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ

ਕਹਿਣ ਲਗਾ ! 'ਭਲਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਰਪਾਉ ਦਿਤਾ।'

ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਏਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿਚ,
ਸਭ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਕਹੋ! ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ! ਏਹੁ ਕੋਈ ਭਲਾ ਲੋਕੁ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੋਭਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅਰ ਜੋ ਕਿਛੁ ਅਲੂਫਾ (ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਰਸਦ) ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਜੀ ਕੇ ਅਰਥ ਵੰਡ ਦੇਵੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

ਸਾਧੁ ਮੁਸਾਫਰ ਰੰਕ ਜੁ ਆਵੈ।
ਤੈਸੀ ਤਿਸ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵੈ।
ਜੋਖਤ ਰਸਦ ਜਰਾ ਨਹਿ ਡਰੈਂ।
ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰੈਂ।
ਗਿਣਤੀ ਔਰ ਨ ਕਰਹੈਂ ਕਾਈ।
ਸਦਾ ਬਰਤ ਬਭ ਰਾਖਿਓ ਲਾਈ।
ਭੀੜ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰਨ ਕੇਰੀ।
ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਰਹੇ ਬਥੇਰੀ।

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਆਪ ਇਕ ਟਹਿਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਟਹਿਲੀਆ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ। ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਾਲ ਪੁਆਏ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਥੁ

ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਓੜਕ ਨਿਰਾਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

‘ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥਾ। ਮੇਰੀ ਕੰਬਖ਼ਤੀ ਥੀ, ਏਹਾ ਜੇਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਇਆ।’

ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

‘ਨਾਨਕ ਜੀ! ਜਿਥੈ ਕਿਥੈ ਮੈਂ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੈ ਤਾਂਈ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਸੋ ਭੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੈ ਨਾਮੁ ਜਪੁ ਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਣ ਭਾਉ ਭਗਤੁ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਹੋ ਕਿਰਤੁ ਕਰ।’ (ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਨਮਸਾਖੀ)

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਈਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ।’ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਆਈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਤ, ਫਕੀਰ ਫੁਕਰੇ, ਜਗਿਆਸੂ, ਅਧਿਆਤਮੀ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ‘ਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਦਾ ਰਹੱਸ-ਭਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਭੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਲਮਲਾਇਆ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦੁਤ ਹਸਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਜਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :—

ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵਣੁ ਮੁਸਕਲੁ,
ਜਾ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ।
ਅਵਲਿ ਅਉਲਿ ਦੀਨ ਕਰਿ ਮਿਨਾ,
ਮਸਕਲਮਾਨਾ ਮਾਲੁ ਮੁਸਾਵੈ ।
ਹੋਇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਨ ਮੁਹਾਵੈ ।
ਮਰਨ ਜੀਵਣ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ ।
ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ
ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪੁ ਗਵਾਵੈ ।
ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਿਹਰੰਮਤ
ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਕਹਾਵੈ ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਏਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਮਸੀਤ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਮਸੀਤਿ ਅਪੜ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਨਮਾਜ਼ ਮੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਸੀ :—

ਖਾਨ ਜੀ! ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਿਆ ਪਰਵਾਹੁ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਨਿਵਾਜ਼ੁ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਸਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਆ : ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਕਸੀਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ : ਖਾਨ ਜੀ! ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਵਾਜ਼ੁ ਪਰ ਖੜਾ ਥਾ ਤਾਂ ਇਸਕਾ ਈਮਾਨੁ ਠਿਕਾਣੈ ਨਾ ਥਾ। ਇਸ ਦੀ ਘੋੜੀ

ਸੂਈ ਥੀ। ਵਛੇਰੀ ਜੰਮੀ ਥੀ। ਏਹੁ ਵਛੇਰੀ ਛਾਇ ਕਰ ਇਥੈ ਆਇਆ ਥਾ। ਅਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਖੂਹ ਥੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਹਿਆ, ਮਤ ਵਛੇਰੀ ਖੂਹੀ ਵਿਚਿ ਪਉਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸਕਾ ਇਮਾਨ ਉਹ ਗਇਆ ਥਾ।

ਜਾਂ ਏਹ ਗਲ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਭੈਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਏ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ। ਕਹੈ : 'ਵਾਹੁ ਨਾਨਕ ! ਵਾਹੁ ਨਾਨਕ ! ਵਾਹੁ ਨਾਨਕ ! ਕਹੈ, ਇਸ ਕਉ ਬੜੀ ਖੁਦਾਇ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ੁ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਆ। ਇਸ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।' (ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਨਮਸਾਖੀ)

ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਫੋਕਟ-ਭਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਨਿਸਚਾਲਿਆਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ, ਨਿਜ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋਰ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

—

ਸੰਗਤ

(ਵਲੋਂ—ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਹਰਾਦੂਨ)

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਨੂਆਂ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜੋ ਅਨਭਵ ਦੀ ਘਸਵਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਠਤਾਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਇਸਦਾ ਨਾਉਂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਸੰਗਤ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਸੰਗ ਯਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਚੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਹੈ। ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਨੀਐ, ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀਐ।' ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ, ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਦਭੁਤਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਸਿਫ਼ ਤੇ ਸਨਾਹ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਲਾਂ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਵਰਜਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਚੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ

ਸਿਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਹੜੇ ਵੀ ਸਿਖ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਉੜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗਤਿ ਉਸ ਸਿਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਉਹੀ ਅਨਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਵਾਰਾ ਦੇ ਜਲਵੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਹਰ ਸਿਖ ਜੋ ਆਤਮ ਖੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਇਕ ਐਸੇ ਦੀਪਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਿ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸੰਗਤਿ ਹੀ ਆਤਮਕ ਖੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ 'ਸਿਰ ਨੁਾਵਨ ਚਲੀ ਲਾਡਲੀ' ਅਰਥਾਤ ਮਨੁਖ ਦੀ ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਧੇਰੇ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਿ ਕਰਨਾ ਗੁਰਸਿਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਲੇ ਹੀ ਸਿਖ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਉਚੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲਗ ਪਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਮਝਿਆ

ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਰੀਤਿ ਭਰੇ, ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਇਹ ਤਾਕੋ
ਬਿਵਹਾਰੇ' ਉਚੀ ਬਿਰਤੀ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਮਝਕੇ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਿ ਤੋਂ
ਸਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਖ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਵਾਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

ਕਸਮਲ ਪਾਪ ਝਰੇ ਤੇਰੇ ਮਨੁਆ।

ਪੁਨ : ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੇ ਜਾਏ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਆਉ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ Combination
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ
ਗੁਰਸਿਖ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁਖ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜੀਆਂ
ਬਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਕ
ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ
ਐਸੇ ਸੁਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ
ਕਮਾਈ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਤਮਕ
ਲਹਿਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਵਿਚ ਅਨਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਖੀਵੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥਰਕੰਮਨੀ
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡਾ
ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛਾਂਦੇ
ਛਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਂਦੇ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖੀਵੇ ਹੋ
ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ
ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ੨
ਇਕ ਜੋਸ਼ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ

ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਹੇ ਮਨੁਖ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਜਨ
ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਓਦਗਾਰ
ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ
ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ
ਵਿਚ ਹਵਾ ਮਿਲਨ ਕਰਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ
Flow ਬਹੁਤ ਸਵੱਛ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ
ਜੋ ਖੇਡ ਖਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਖੇਡ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ
ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੀ
ਸਮਝ ਅਨਭਵੀ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗੇਗੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਭਵ ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ
ਸੁਥਰਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਏ
ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਜੇ ਕਰ ਕੀਰਤਨੀਆ ਅੰਦਰਲੀ ਬ੍ਰਿਤੀ
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀਰਤਨ
ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਰੂਪੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ
ਨੂੰ ਆਪ ਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ
ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਛੋਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀਆ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ
ਤੇ ਆਤਮਕ ਛੋਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਵਾਰਥ ਦਾ
ਕੰਧ ਹੈ।

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਈਏ ਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਤੇ
ਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ । ਐਸਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਿਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੈਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਮਨੁਖੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇਗਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੋ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਚਾ ਉਠਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਕੀਰਤਨੀਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਤਮਕ ਲਹਿਰਾਂ ਗੁੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਭਗਤਿ ਭਾਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਐ ।

ਜਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ ।

ਪੁਨਾ : ਭਲੇ ਭਲੇ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ
ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਨ ਗਾਉ ।

ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਹਿ ।

ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਅਨੰਦ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ ।

ਮਨ ਰੇ, ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਤਰ ਤਾਰੀ ।

ਖੁਲਿਆ ਕਰਮ, ਫ਼ਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ
ਕੀਰਤਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈ ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਾਲ ਸੁਰ ਉਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਚੀ ਉਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਪੁਗ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਿਖ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੋਦੜੀ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਿਠੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਨਾਪ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਪਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦੀ ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਤਮਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਯਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਚੌਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਛਾਵਾਨ, ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ (ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ, ਉਤੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਕਿਰਨਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਾਗਾ, ਭਰੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿਚ ਪਿਆਸਾ ਉਠ ਜਾਏਗਾ । ਐਸੇ ਸਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਤਨੱਫਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਿਆ ਲੈਣ ਪਰ 'ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਅੰਞਾਣਾ' ਉਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਰਧਾਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਕ ਖੋਜ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਤਮਕ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਬਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ।*

ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਬਗੈਰ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ। ਜੋਗਮਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁਲ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਜੀਵਨ-ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕਰਮਯੋਗ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਸਨ। ਦੇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ:

ਸਿਧ ਛਪਿ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ
ਕਉਣੁ ਜਗਤ ਕਉ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ।
ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ
ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਗਿ ਲਗਇਨ ਛਾਰਾ।
(ਵਾਰਾਂ ਭਾ. ਗੁਰਦਾਸ)

ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਛਿੜੀ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। 'ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ' ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ, ਸਿਧ ਮਤੇ ਤੇ ਅਚਲਵਟਾਲੇ ਚਾਰ ਥਾਈਂ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਬਾਬੇ ਕੀਤੀ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ,
ਸਬਦ ਸਾਂਤੀ ਸਿਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ।
ਜਿਣਿ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ,
ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦੇਸ ਕਰਾਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ:

ਸਬਦਿ ਜਿਤੀ ਸਿਧ ਮੰਡਲੀ
ਕੀਤੋਸੁ ਅਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ।
ਕਲਿ ਜੁਗਿ ਨਾਨਕ ਨਾ ਸੁਖਾਲਾ।

ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਖਰੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਟਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ ੧੫੨੫-੩੦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਥ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਚਰਪਟ ਤੇ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੋਸਟਿ ਤੋਂ ਜਿਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤਾ। 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ' ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਤਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਤੇ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ 'ਰੋਸ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰ ਦੀਜੈ।' ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ

ਆਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
 ਨਾਮਿ ਰਤੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ' ਹੋਇ।
 ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਤਪੁ ਹੋਇ।
 ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ।
 ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬਿਚਾਰੁ।

ਸਿਧਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
 ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
 ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ
 ਲਈ ਇਹ ੭੦ ਦੇ ਲਜਭਗ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸਲ
 ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਸਵਾਲ— ਕਵਨ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ
 ਕਉਨ ਮਾਰਗ ਕਉਨ ਸੁਆਉ

ਜਵਾਬ— ਘਟਿ ਘਟਿ ਬੈਸਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ
 ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ

ਸਵਾਲ— ਕਹ ਬੈਸਹੁ ਕਹ ਰਹੀਐ ਬਾਲੇ !
 ਕਹਾ ਆਵਹੁ ਕਹ ਜਾਹੇ ?
 ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸੁਣਿ ਬੈਰਾਗੀ
 ਕਿਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਾਹੇ।

ਜਵਾਬ— ਸਹਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਧਾਏ
 ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ।

ਸਵਾਲ— ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰੁ ਕਹੀਐ
 ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਰੇ।
 ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਅਉਧੂ ਨਾਨਕ
 ਦੇਹੁ ਸਚਾ ਬੀਚਾਰੇ।

ਜਵਾਬ— ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮੁ
 ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ।
 ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ।

ਸਵਾਲ— ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ
 ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੇ।
 ਰੇਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ
 ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰਦੁਆਰੇ।

ਜਵਾਬ— ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ।
 ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ
 ਲਾਗੈ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੇ।

ਸਵਾਲ— ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹਿਹਿ ਨਿਰਾਲੇ
 ਰੂਖਿ ਬਿਰਖਿ ਉਦਿਆਨੇ।
 ਕੰਦ ਮੂਲੁ ਅਹਾਰੇ ਖਾਈਐ
 ਅਉਧੂ ਬੋਲੈ ਗਿਆਨੇ।
 ਦਰਸਨੁ ਭੇਖ ਕਰਹੁ ਜੋਗਿੰਦ੍ਰਾ
 ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਬਾ
 ਬਾਰਹ ਅੰਤਰਿ ਏਕੁ ਸਰੇਵਹੁ
 ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਇਕ ਪੰਥਾ।

ਜਵਾਬ— ਹਾਟੁ ਪਟਣੁ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦਿਖਾਇਆ
 ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੇ।
 ਖੰਡਿਤ ਨਿਦ੍ਰਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰ
 ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ।
 ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਮੁਦ੍ਰਾ
 ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰਿ ਕਰੀ।
 ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨਿਵਾਰੈ
 ਗੁਰੁ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁ ਸਮਝ ਪਰੀ।
 ਖਿੰਬਾ ਝੋਲੀ ਭਰਿਪੁਰਿ ਰਹਿਆ
 ਨਾਨਕ ਤਾਰੈ ਏਕੁ ਹਰੀ।

ਸਵਾਲ— ਕਵਨ ਸੁ ਗੁਪਤਾ।

ਜਵਾਬ— ਘਟਿ ਘਟਿ ਗੁਪਤਾ।

ਸਵਾਲ— ਕਵਨ ਸੁ ਮੁਕਤਾ।

ਜਵਾਬ— ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ।

ਸਵਾਲ— ਕਵਨ ਸੁ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਜੁਗਤਾ।

ਜਵਾਬ— ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁ ਜੁਗਤਾ।

ਸਵਾਲ— ਕਵਨੁ ਸੁ ਆਵੈ ਕਵਨੁ ਸੁ ਜਾਇ।

ਜਵਾਬ— ਮਨਮੁਖਿ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਜਾਇ।

ਸਵਾਲ— ਕਵਨੁ ਸੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ।

ਜਵਾਬ— ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ।

ਸਵਾਲ— ਕਿਉਕਰਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ

ਜਵਾਬ— ਦੁਰਮਤਿ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨਿ ਖਾਧਾ।

- ਸਵਾਲ— ਕਿਉ ਕਰਿ ਖੋਇਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਲਾਧਾ ।
ਜਵਾਬ— ਮਨਮੁਖਿ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ।
- ਸਵਾਲ— ਕਿਉ ਕਰਿ ਨਿਰਮਲ
ਕਿਉ ਕਰਿ ਅੰਧਿਆਰਾ ।
ਇਹੁ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ਸੇ ਗੁਰੁ ਹਮਾਰਾ ।
ਜਵਾਬ— ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ।
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟਿ ਸਮਾਇ ।
- ਸਵਾਲ— ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ ।
ਜਵਾਬ— ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਇਹੁ ਭੇਖੁ ਨਿਵਾਸੀ ।
ਜਵਾਬ— ਦਰਸਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਸੁ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ ।
ਜਵਾਬ— ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਉ ਕਰਿ ਸਾਬੁ ਲੰਘਾਵਹੁ ਪਾਰੇ ।
ਜਵਾਬ— ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰੇ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ।
ਜਵਾਬ— ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ ।
ਸਵਾਲ— ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੁਝ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ।
ਜਵਾਬ— ਅਨਹਤ ਰਾਤੇ ਇਹੁ ਮਨ ਲਾਇਆ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ।
ਜਵਾਬ— ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ।
ਜਵਾਬ— ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ।
ਸਵਾਲ— ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ।
ਜਵਾਬ— ਤੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ।
ਸਵਾਲ— ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ।
ਜਵਾਬ— ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ।
ਸਵਾਲ— ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੇ ।
ਜਵਾਬ— ਸੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਲੀਆ ।
ਸਵਾਲ— ਗਿਆਨ ਚੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ ।
ਜਵਾਬ— ਅਕਲਪਤ ਮੁਦ੍ਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਅਲੇ ।
ਸਵਾਲ— ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਵਨੁ ਨਿਵਾਸੇ ।
ਜਵਾਬ— ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ।
ਸਵਾਲ— ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉ ਜਲਾਈਐ ।
- ਜਵਾਬ— ਸਬਦਿ ਭੇਦ ਜਾਣੈ ਜਣਾਈ ।
ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਜਾਲਿ ਸਮਾਈ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਉ ਨਿਰਭਉ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ।
ਜਵਾਬ— ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਮਾਰੈ ।
ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਵੈ ਵਾਸੇ ।
ਸਵਾਲ— ਸਹਜ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਣੁ ਜਾਣੈ ।
ਕਿਉ ਛੇਦੇ ਬੈਰਾਈਐ ।
ਜਵਾਬ— ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਰੰਗ ਲਾਇ ।
ਸਾਚਿ ਰਤਉ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਇ ।
ਸਵਾਲ— ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ਕਹਾ ਇਹਜਾਵੈ ।
ਜਵਾਬ— ਹੁਕਮੈ ਆਵੈ ਹੁਕਮੈ ਜਾਵੈ ।
ਸਵਾਲ— ਕਹਾ ਇਹੁ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ।
ਏਸ ਸਬਦੁ ਕਉ ਜੋ ਅਰਥਾਵੈ ।
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ।
ਜਵਾਬ— ਹੁਕਮੈ ਰਹੈ ਸਮਾਈ ।
ਸਵਾਲ— ਕਿਉ ਤਤੇ ਅਵਿਗਤਿ ਪਾਵੈ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੇ ।
ਜਵਾਬ— ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵੈ ।
ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਸਬਦੇ ਪਾਈ ।
- ਸਵਾਲ— ਕਵਣ ਮੂਲ, ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ।
ਜਵਾਬ— ਪਵਨ ਅਰੰਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਵੇਲਾ ।
ਸਵਾਲ— ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੁ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂ ਚੇਲਾ ।
ਜਵਾਬ— ਸਬਦੁ ਗੁਰੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ।
ਸਵਾਲ— ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹਹੁ ਨਿਰਾਲੇ ।
ਬੋਲੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਬਾਲੇ ।
ਜਵਾਬ— ਅਕਥ ਕਥ ਲੇ ਰਹਹੁ ਨਿਰਾਲਾ ।
ਨਾਨਕ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਗੁਰਗੋਪਾਲਾ ।
ਸਵਾਲ— ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ।
ਜਵਾਬ— ਜਗੁ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ।
ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ।
ਸਵਾਲ— ਜਿਤੁ ਗਰਬੁ ਜਾਇ ਸੁ ਕਵਣੁ ਆਹਾਰੁ ।
ਜਵਾਬ— ਸਚ ਤੈ ਰਾਤਾ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੇ ।
ਏਕੇ ਜਾਤਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ ।

- ਸਵਾਲ—ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ ਅਗਨਿ ਪਿਰਾਹਨ
ਕਵਨ ਗੁਫਾ ਜਿਤੁ ਰਹੈ ਅਵਾਹਨੁ ।
- ਜਵਾਬ—ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ।
ਨਾਨਕ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ।
- ਸਵਾਲ—ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣਿ ਸਮਾਵੈ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਸਚੁ ਅੰਤਰਿ ਹੀਆ
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀਆ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੈ ।
- ਜਵਾਬ—ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੈ ।
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਿਆਰੈ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨ ਮੁਖਿ ਚੰਦੁ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਬਦੁ ਭਾਖਤ ਸਸਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰਾ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨ ਮੁਖਿ ਸੂਰਜੁ ਤਪੈ ਤਪਾਇਆ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਹਤ ਨਿਤ ਰਹੈ ।
- ਜਵਾਬ—ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ।
ਆਪੇ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰਾ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨ ਬੁਧਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਤਿ ਰਹੈ ।
- ਜਵਾਬ—ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਵਨੁ ਜੋਧੁ ਜੋ ਕਾਲੁ ਸੰਘਾਰੈ ।
- ਜਵਾਬ—ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਸੁੰਨੇ ਸੁੰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ।
ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ।
- ਜਵਾਬ—ਨਉ ਸੁਰ ਸੁਭਰ ਦਸਵੈ ਪੂਰੇ ।
ਤਹ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਵਜਾਵਹਿ ਤੂਰੇ ।
ਸਾਚੈ ਰਾਚੇ ਦੇਵ ਹਜੂਰੇ ।
ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਾਚੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ।
ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ।
ਨਾਨਕ ਪਰਖਿ ਲਏ ਸਚੁ ਸੋਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ।
- ਜਵਾਬ—ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ ।
ਓਇ ਜਨਮ ਨ ਮਰਹਿ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਕੁਬੁਧਿ ਚਵਾਵੈ ਸੇ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ।
- ਜਵਾਬ—ਕੁਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਿਉ ਤਤੁ ਨ ਬੁਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ।
- ਜਵਾਬ—ਤਤੁ ਨ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖਿ ਜਲਿ ਜਾਇ ।
ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਕਿਉਕਰਿ ਬੁਝੈ ਪਾਵੈ ਪਾਹੁ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਾਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ।
ਆਪਿ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਭੀ ਸੋਇ ।
- ਸਵਾਲ—ਸੁ ਸਬਦ ਕਾ ਕਹਾ ਵਾਸੁ ਕਥੀਅਲੇ ।
ਜਿਤ ਤਰੀਐ ਭਵਜਲੁ ਸੰਸਾਰੇ ।
- ਜਵਾਬ—ਸੁ ਸਬਦੁ ਕਉ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ ।
- ਸਵਾਲ—ਤੂੰ ਸਤ ਅੰਗਲਵਾਈ ਕਹੀਐ ।
ਤਿਸੁ ਕਹੁ ਕਵਨੁ ਅਧਾਰੇ ।
- ਜਵਾਬ—ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸੁ ਸੁੰਨ ਨਿਵਾਸਾ ।
ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਰ ਸੋਈ ।
ਤੂੰ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਅਉਧੁ ।
ਸੁੰਨ ਸਚੁ ਆਹਾਰੇ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੋਲੈ ਤਤੁ ਬਿਰੋਲੈ
ਚੀਨੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰੇ ।
- ਸਵਾਲ—ਬੋਲੈ ਬੋਲੈ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਵੈ
ਕਿਉ ਕਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ।
- ਜਵਾਬ—ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਬਦੁ ਘਟ ਮਹਿ ਵਸੈ
ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ।
ਤਨੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ
ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ।
- ਸਵਾਲ—ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨੁ ਕਥੀਅਲੇ
ਪਵਨੁ ਕਹਾ ਰਸੁ ਖਾਈ ।
- ਜਵਾਬ—ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਰਸੁ ਨ ਆਵੈ ਅਉਧੁ
ਹਉਮੈ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ ।
- ਸਵਾਲ—ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨੁ ਅਉਧੁ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ।
- ਸਵਾਲ—ਸਿਧ ਕੀ ਕਵਨੁ ਕਮਾਈ ।
- ਜਵਾਬ—ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਅਘਾਈ ।

ਲ-- ਕਵਨ ਬੁਧਿ ਜਿਤੁ ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੀਐ ।
 ਥ-- ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੇ ਸਮ ਕਰਿ ਰਹੈ ।
 ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਉ ਲਹੈ ।
 ਲ-- ਕਿਤੁ ਭੋਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ।
 ਥ-- ਖਾਵੈ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਾਚੇ ਕੀ
 ਸਾਚੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿ ਰਹੈ ।
 ਲ-- ਇਹ ਮਨੁ ਮੈਗਲੁ ਕਹਾ ਬਸੀਅਲੇ ।
 ਥ-- ਇਹ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ।
 ਲ-- ਕਹਾ ਬਸੈ ਇਹ ਪਵਨਾ ।
 ਥ-- ਨਾਭਿ ਪਵਨ ਘਰਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਤ ਤਤੁ ਲਹੈ ।
 ਲ-- ਕਹਾ ਬਸੈ ਸੁ ਸਬਦੁ ਅਉਧੂ ।
 ਥ-- ਸੁ ਸਬਦੁ ਨਿਰੰਤਰਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਛੈ
 ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਸੁ ਸਬਦਿ ਲਹੈ ।
 ਲ-- ਤਾ ਕਉ ਚੂਕੇ ਮਨ ਕਾ ਭਵਨਾ ।
 ਥ-- ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ
 ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਪਾਏ ।
 ਆਪੇ ਆਪੁ ਖਾਇ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ
 ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ।
 ਲ-- ਕਿਉ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮੁ ਜਾਣੈ ।
 ਕਿਉ ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਵੈ ।
 ਥ-- ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ
 ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ।
 ਲ-- ਜਾ ਇਹੁ ਹਿਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ
 ਤਉ ਮਨੁ ਕੈਠੈ ਰਹਤਾ ।
 ਥ-- ਹਿਰਦਾ ਦੇਹ ਨ ਹੋਤੀ ਅਉਧੂ
 ਤਉ ਮਨੁ ਸੁੰਨਿ ਰਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ।
 ਲ-- ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੇ
 ਤਾ ਪਵਨੁ ਕਵਨ ਘਰਿ ਸਹਤਾ ।
 ਥ-- ਨਾਭਿ ਕਮਲੁ ਅਸਥੰਭੁ ਨ ਹੋਤੇ
 ਤਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਬਸਤਉ ਪਵਨੁ ਅਨਰਾਗੀ ।
 ਲ-- ਰੂਪੁ ਨ ਹੋਤੇ ਰੇਖ ਨ ਕਾਈ ।
 ਤਾ ਸਬਦਿ ਕਹਾ ਲਿਵਲਾਈ ।

ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕੀ ਮੜੀ ਨ ਹੋਤੀ
 ਮਿਤਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ।
 ਜਵਾਬ-- ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋਤਿ
 ਤਉ ਅਕੁਲੀਣਿ ਰਹਤਉ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ।
 ਗਉਨ ਗਗਨੁ ਜਬ ਤਬਹਿ ਨ ਹੋਤਉ
 ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ।
 ਸਵਾਲ-- ਕਿਤੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ।
 ਜਵਾਬ-- ਹਉਮੈ ਕਿ ਚਿ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ।
 ਸਵਾਲ-- ਕਿਤੁ ਕਿਤੁ ਦੁਖਿ ਬਿਨਸਿ ਜਾਈ ।
 ਜਵਾਬ-- ਨਾਮਿ ਬਿਸਰਿਐ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗਿਆਨ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੈ ।
 ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਤਨ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ
 ਨਿਰਮਲੁ ਬਾਣੀ ਸਾਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ
 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਆ
 ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤ੍ਵ
 ਪੂਰਣ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂ
 ਪੁਛਿਆ, 'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ
 ਕੌਸੀ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਹੈ, 'ਵਿਸਮਾਦਮਈ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ, 'ਹਉਮੈ ਵਿਚ ।
 ਜੀਵ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ
 ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ; ਦੁਰਮਤਿ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ । ਛੁਟਕਾਰਾ
 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਰਾਹੀਂ ।
 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਥਾਂ
 ਨਿਰੰਤਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗੇ, ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ
 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ।

ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ
 ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ
 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ਅਨਹਤ ਸੁੰਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ?

ਜਿਸਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਹੀ ਜੈਸੇ ।

ਪਾਠਕਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
 ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ

ਗੱਲ ਧੁੰਦਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਉਹਲੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਾਕ ਦੱਭੀ ਗੁਰੂ 'ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ' ਤੇ 'ਦਸਮ-ਦੁਆਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਗੀਆਸੁਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਸਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁੰਨ-ਵਾਦੀ ਯਾ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾਭਗਤੀ ਯਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹਠ-ਯੋਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਂਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸੰਸਾਰ-ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਚਲਣ ਲਈ 'ਗੁਰੂ' ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਨਾਮ' ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪੂਰਨ, ਮਨੁੱਖ 'ਸਿੱਧ' ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ 'ਗੁਰਮੁਖਿ'। ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਤਦਾ ਤੇ ਪਰਮ ਸਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਗੋਸ਼ਟਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤਾਵਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਜੋਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਸਿੱਧ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 'ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

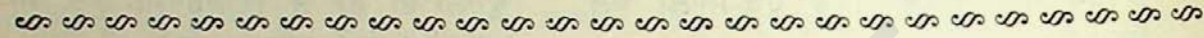
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ 'ਗੁਰਮੁਖਿ' ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨ ਉਹ ਤਨ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵਲੋਂ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਰਗੀ ਰਾਖਸ਼-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨੁ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਗਲੀ ਗਣਤਿ ਮਿਟਾਵੈ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹਿ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਨੁਭਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭੇਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ *

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ

(ਵਲੋਂ—ਸ. ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮ.ਏ. ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ)

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਮਤਭੇਦ ਪੈ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਦੇ ਅਠ ਨੁਕਤੀਏ ਅਸੂਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਸ ਸਕੇ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਝਾ ਸਕੀ। ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੰਦ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਤ-ਪੂਜਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਕਿ ਬੋਧੀ, ਕੀ ਈਸਾਈ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਹੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਦਰ ਸਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਡਕੇ ਡੌਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਕੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੋਝ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਾਬਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੁਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਤਾਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਸਨ।

ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹਰ ਪਥਰ ਠਾਕੁਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਰ ਜਿਉਂਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੋਹਰਾਬ

* ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹਠਯੋਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਨਵਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਆਪੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਬਦੇ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੂ
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ।

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਪਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਨਿਮਾਜ਼ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਖਰਕੇ ਦਸਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਗਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗਿਰਜੇ ਵਿਚ ਸਲੀਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਨਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹਟ ਮਾਰੂ ਸੀ ਪਰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਫੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਣਾ ਕਠਿਨ ਸੀ।

ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਅਨੱਖੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੋਹੀਦ ਕੇਵਲ ਨਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਇਤ-ਕਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ, ਕਤੇਬ, ਅੰਜੀਲ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਇਨਸਾਨੀ ਦਮਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਨਮੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ॥ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀ ਆਸਤ ॥ ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਦਿ ਅਗੋਚਰ, ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਕਰਤਾ-ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਿਸਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰੀ ਲਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ

ਦਰਸਾਈ, 'ਜਗੁ ਛਤੀਹ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਏ । ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਿਵੈ ਚਾਏ ।' ਭਾਵ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ । ਇਹ ਸਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਅਕਹਿ ਅਕੱਥ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਜਾਇਆ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪੀਨੋ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੋ ਰਚਿਓ ਨਾਉ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਹੋ ਤੇ ਨਾਉ ਰਖਣਵਾਲਾ ਵੀ ਓਹੋ ਆਪ ਸਚਾ ਸਾਹ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਰਹੀਮ ਸੀ ।

ਸਚੇ ਤੋਂ ਪੈਣ, ਪੈਣ ਤੋਂ ਜਲ, ਜਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ । ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਭਾਵ ਸੁੰਨ ਤੋਂ ਵਾਯੂ ਜਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੋਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜਗ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਫਿਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਸਾਧਸੰਗਤ ਸਚ ਖੰਡ ਹੈ । ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਲੀ, ਸਿਧ, ਪੀਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਉਸ ਅਥਾਹ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤੇ ਅਸਗਾਹ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਇਆ :-

ਏਵਡ ਉਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ਤਿਸੁ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੇ ਸੋਇ ॥

ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘਲਿਆ ਸੀ । ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੇਤੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਲਿਆ । ਏਕੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਲੀ ਅਲਾਹ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸਲ ਪੁਤਰ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਣ ਹਿਤ ਘਲਿਆ ਗਿਆ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ । ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਰਮ, ਭਉ ਭੇਖ, ਹਉਮੈ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਏਕੰਕਾਰ ਤੇ ੧ ਓਅੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਸ

'ਸੁਰਾ' ਪਟਿਆਲਾ

ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਭੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਖ ਮਨਜ਼ਲ ਹੀ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਏਕੰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

ਪ੍ਰਭੁ ਨੇੜੇ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਿਹੁ, ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸਟ ਸਬਾਈ ॥
ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ ॥

ਏਕੰਕਾਰ ਆਦਿ ਨਰਿੰਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ ਕਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਓਹੋ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

ਸਾਹਾ ਗਣਿਤ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥ ਸਾਹੇ ਉਪਰਿ ਏਕੰਕਾਰ ॥

ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ ਇਕ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ, ਅਮਰ, ਅਜੋਨੀ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਹੈ-

ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ॥

ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ॥

ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮਸਰ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ :-

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥

ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਜੀਵ ਜਿਸਨੂੰ ਏਕੰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ :-

ਜਿਨਕੇ ਹਿਰਦੇ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਸਰਬ ਗੁਣੀ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਖਿਲਾਰੀ । ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਇਆ । ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਵਲ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ, ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ।

ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥

ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ ਉਪਜਾਇਆ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ।

ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ੫੦੦ ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ

ਬਿਨੈ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉ ਜੀ।

— ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ —

੧੨-੧੨-੬੯ ਸਵੇਰੇ ੫ ਤੋਂ ੧੦ ਵਜੇ ਤਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ

੧੨-੧੨-੬੯ ਸ਼ਾਮ ੬ ਤੋਂ ੯-੩੦ ਰਾਤ ਤਕ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ

੧੩-੧੨-੬੯ ਸਵੇਰੇ ੫ ਤੋਂ ੧੨ ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਮਲਕਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਕਾਲੋਨੀ

੧੩-੧੨-੬੯ ਸ਼ਾਮ ੮ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ੮ ਤਕ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਗੁ: ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ

ਨੋਟ—ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਪੁਛ ਗਿਛ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕੋਠੀ ਨੰ: ੧੦੭) ਸੈਨਗੜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ।

ਦਾਸ—ਸੰਗਤ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ।

ਸਾਲਾਨਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਮੇਰਠ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ 5, 6 ਤੇ 7 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਸੂਰਾ' ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

—ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ—

—ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਰੇ—

ਮਾਸਟਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ

ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ,

87-ਏ, ਸ਼ਾਕਪੁਰੀ, ਕੰਕਰ ਖੇੜਾ, ਮੇਰਠ ਛਾਉਣੀ

ਮੇਰਠ

ਨੋਟ—ਸਰਬਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਰਖਣ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨ ਸਕੀਏ।

ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣਿ ॥

ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ) ਜਿਹੜੇ ਅਜ ਕਲ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਿਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਿਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾ: ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੁਪੱਤਨੀ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ)

D58/1B ਅਨੰਦ ਭਵਨ, ਸਿੰਗਰਾ, ਬਨਾਰਸ

www.AKJ.Org

ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਹਿਤ ਸਮਾਗਮ

ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
(ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ ਵਾਲੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ
ਹਿਤ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ ਵਿਖੇ
12, 13 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ
ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ
ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ।

ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ ਨੂੰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਤੋਂ
ਤੰਨ ਵਜੇ ਬਸ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਖਰੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਨੰਦਪੁਰ ਕਲੋੜ

ਫੁਲਬਹਿਰੀ ਸਫੈਦ ਦਾਗਾਂ ਦਾ

ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ

ਫੁਲਬਹਿਰੀ ਸਫੈਦ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਕੀਮ
ਡਾ: ਐਚ. ਐਸ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਫੁਲਬਹਿਰੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਲਿਖੋ।

ਕਟਾਰੀਆ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ

ਪੀਲੀ ਸੜਕ, ਰਾਘੋਮਾਜਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਕਾ

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§
§§

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਕਾ ਦਿਤਾ—

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੇ ਨਹੀ
ਸਭਿ ਸੁਣਿਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥

ਅਸਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ—

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ
ਕਮਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ—

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਤੇ ਉਚਾ ਹੈ ।