

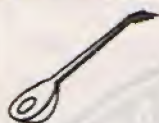
ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ

(ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ)

ਸਤਿਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ
ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ ਜਲੰਧਰ

RABAB TON NAGARA

By
SATBIR SINGH

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : 1993
ਦੂਜੀ ਵਾਰ : 1998
ਮੁੱਲ : 75 ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ
ਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ
ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਗੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ।
ਫੋਨ : 280045

ਛਾਪਕ

ਸਰਤਾਜ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ
ਜੋਸ਼ੀ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਦਲ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ।
ਫੋਨ : 291035

ਰਬਾਬ

ਦੀ ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ

ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਗਾਰੇ

ਦੀ ਉਸ ਚੋਟ ਨੂੰ ਜੋ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ

ਦਿੱਲ ਦਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 'ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ' ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ' ਕਾਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

'ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ' ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਵਾਪਿਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਧਰਮ ਫਲਸਫਾ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਿਰੀ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਕਿ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।

'ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ' ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਚੁੰਜਾ ਲੇਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲੱਗਣ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ' ਹੀ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਕਸੁਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਨੇ ਨਿਬੰਗ ਹੋ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਗਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੋਕਿਆ।

ਹਰ ਮਜ਼ਹੂਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਉਘੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਗੱਚਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਿਤ ਪ੍ਰਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ 'ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠਕ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਾਂ ਕਿ ਬੋਟੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਮਗਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰਕੀਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਿਬਾਹਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲ
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ

ਜਿਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਹਿਵੈ ਘਰ, ਦੀਪ ਘਰ' ਨੂੰ ਤ
ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 'ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂਹ' ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠਕ ਉ
ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ,
ਜਿਸ ਪੱਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇ ਗਿਆ,
ਵੁਹ ਬਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਤੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲੀ 1993

54, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਲੋਨੀ,
ਪਟਿਆਲਾ।

—ਸਤਿ

ਤਤਕਰਾ

ਇਕ	ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ :	9
ਦੋ	ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ :	13
ਤਿੰਨ	ਦਾਨਾ ਤੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਰੂ :	16
ਚਾਰ	ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਾਇਕੀ :	18
ਪੰਜ	ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀੜ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ :	22
ਛੇ	ਜਿਸ ਧੱਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਯਾ ਵੁਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੈਭ ਹੈ :	30
ਸੱਤ	ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ-ਨਿਆਰੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ :	32
ਅੱਠ	ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ :	34
ਨੌ	ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰ :	36
ਦਸ	ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰਛਿਆ ਹਮਨੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ :	38
ਗਿਆਰ੍ਹਾਂ	ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਮਨੋਤ ਮਨ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ :	41
ਬਾਰ੍ਹਾਂ	ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾ ਕੀਰਤਨ :	44
ਤੋਰ੍ਹਾਂ	ਰਾਗ ਹੀ ਸਭ ਫੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਝਲੈ ਗੁਰ ਕੀ ਝਾਲਾ :	48
ਚੌਦ੍ਹਾਂ	ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ :	51
ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ	ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ : ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਬਕ ਅਮੋਬ :	54
	ਕੁਝ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਖੀਆਂ	

ਸੋਲ੍ਹਾਂ	ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ :	58
ਸਤਾਰਾਂ	ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਤੀਕਰਿ ਮਹਿ ਚਿਨਕਤਾ ਰਹੀ :	71
ਅਠਾਰਾਂ	ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਪਸਰੈ ਇਹ ਧਾਈ, ਜਿਮ ਜਲ ਪਰ ਸੁ ਚਿਕਨਤਾ :	74
ਉੱਨੀ	ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਅੱਖਰ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ :	77
ਵੀਹ	ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਬਾਰੇ ਰਹਿਰਾਸ :	82
ਇੱਕੀ	ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ :	85
ਬਾਈ	ਸੋ ਪੁਰਖ ਨੀਂਦ ਇਕ ਛੋਟੀ ਮੋਤ, ਮੋਤ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ :	81
ਤੇਈ	ਸੋਹਿਲਾ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਦਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦੇ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ :	90
ਚੌਵੀ	ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ :	96
ਪੰਝੀ	ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਪਕੜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ :	98
ਛੱਥੀ	ਬੰਧਨ ਬੇਲਾਗ ਬਖਸੀਅਤ :	100
ਸਤਾਈ	ਅਪਰਸ ਕਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ :	102
ਅਠਾਈ	ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਫਰਕ :	104
ਉਨੱਤੀ	ਸਨਮੁਖਿ ਤੇ ਮਨਮੁਖਿ ਸਤਿ, ਸਤੋਖ, ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਮਨ ਕਾਬੂ :	106
ਤੀਹ	ਅਸਲ ਜੋਗ ਟਾਕਰਾ :	106
ਇਕੱਤੀ	ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੈਤ ਅਤੇ ਬੁੜ੍ਹ-ਚਿੱਤਾ ਹੋਕਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ :	108
ਬੱਤੀ	ਪ੍ਰਭ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ :	117
ਤੈਤੀ	ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਚਰਯਾ :	123
ਚੌਤੀ	ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ :	130
	ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ	

ਤੀ	ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ :	136
ਤੀ	ਕੋਤਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ	
ਤੀ	ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਬਉਲ ਮਜੀਦ :	139
ਤੀ	ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗ਼ਦਾਦ	
ਤੀ	ਆਦਿ ਰੂਪ ਖ਼ਾਲਸੇ ਵਾਸੀ :	143
ਤੀ	ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ	
ਤੀ	ਗੰਠਾ ਮੀਠਾ :	152
ਤੀ	ਲਾਲਚ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ	
ਤੀ	ਨਾਮ ਤੇ ਧਨ :	155
ਤੀ	ਦੋਨਹੁ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇ	
ਤੀ	ਕੁਲ, ਕਰਮ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ :	157
ਤੀ	ਜਾਤਪਾਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹਿ ਕੋਇ	
ਤੀ	ਮਾਈ ਤਾਬੋ :	159
ਤੀ	ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ, ਭਗਤਿ ਕਾ ਭੂਖਾ	
ਤੀ	ਨਾਮ, ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ :	162
ਤੀ	ਮੰਗੀਐ ਕੀ ਗੁਰ ਪਾਸੋਂ	
ਤੀ	ਅਨਿਨ ਸਿੱਖ :	165
ਤੀ	ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ	
ਤੀ	ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ :	168
ਤੀ	ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ	
ਤੀ	ਇਕ ਕੋਤਕੀ ਸਿੱਖ :	171
ਤੀ	ਸੁੱਥਰੇ ਸ਼ਾਹ	
ਤੀ	ਮਦਾਰ :	174
ਤੀ	ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ ਅਸਤ	
ਤੀ	ਮੁਖਤਯਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਯੋ :	176
ਤੀ	ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ	
ਤੀ	ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ :	183
ਤੀ	ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ	
ਤੀ	ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ :	176
ਤੀ	ਕੋਮੀ ਗੁਣ	
ਤੀ	ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੇ ਖੇਤੁ :	189
ਤੀ	ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ	
ਤੀ	ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿਤਣ ਦਾ ਵਲ :	193
ਤੀ	ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ	
ਤੀ	ਸਬਕ ਲਵੋ :	198
ਤੀ	ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ	

ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜੋ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 'ਰਬਾਬ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ ਤੱਕ।'

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰਬਾਬ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਉਠਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ' ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਖਿਨ ਪਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ :

ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ! ਕਾਈ

ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੀ ਜਲ ਤੱਕ ਸਾਂਤ ਹੋ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥ ਮਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾਲ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲ੍ਹੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਐਸੇ ਢੰਗ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਉਚਰੈ।

ਸੁਣਿ ਕਾਇਰ ਰਣ ਮਾਂਡੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮ 'ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਗਾਰਾ ਬਣਨ ਤੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਸੰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 'ਦੇਗ' ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਤੋਂ 'ਤੇਗ' ਦਾ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚੇ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।

'ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਵਤ ਉਤਪਾਤ ਬਿਸਾਲਾ।

ਚਢੇ ਬਜਾਇ ਕਰਿ ਜਿਸ ਕਾਲਾ।'

ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਭ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉੱਪਦਰ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮਾਂ ! ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਵਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ :

ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕੋ ਧਰਹਿ ਗੁਰੂਰ।

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਹਿ ਤਿਸ ਚੂਰ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।

ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਕਰੈ।

ਮਿਲਹਿ ਤੇ ਮਿਲਹਿ, ਲਗਹਿ ਤੇ ਲਰੈ।

ਪੂਰਬ ਧਰਹਿ ਨ ਕਿਸੇ ਸੇ ਬੈਰ।

ਹੰਕਾਰੀ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨ ਖੈਰ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਬਣਾਏਗਾ ਤਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਸੇਗਾ।

ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਜੀ (ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਪਏ ਤਾਂ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮੇਲ ਦਿਆਂਗੇ। 'ਲਬੇਰ ਪਬੇਰੋ'।

ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਰੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਬ ਹੋਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।

“ਆਗਯਾ ਹਮਹਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ।

ਕਰਹਿ ਬਾਰਤਾ ਕਰਤੇ ਰੁਖ ਕੀ।”

ਨਗਾਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਵਜਾਓ।

‘ਸੋ ਸਿਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਜਾਵਹੁ।’

ਭਾਈ ਕੇਇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਾੜ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਣ ਲੱਗੇ।

ਇਕ ਦਿਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੂਹ ਲਾਗੇ ਆ ਵਾਉਣੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨਗਾਰਾ ਨਿੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ (ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਦਾਦੀ) ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਤਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਆੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ :

‘ਨੋਬਤ ਕਿਮ ਤਯਾਰ ਨਾ ਕੀਨਾ।’

ਨਗਾਰਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਰੇ ਲਈ ਦਿਲ ਵਿਚ ਫਿਕਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।

‘ਮਾਈ ਸੁਭਾਉ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਸਨੰਤਰ।’

ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ‘ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਨ ਨ ਰਹਿਓ’। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਛੁੱਪ-ਕਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਪਠਯੋ ਹਮ ਕੋ ਅਬ ਤਾਵਤ।

ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਲੁਕੈ ਹਮ ਭੀਜੈ। ੧।

ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ

ਜਿਹ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਕੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਕਾਰੀ।

ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸੋ ਸੰਸੈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ।

ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ :

ਕਾਂਪਤ ਭਯੋ ਤਿਨ ਕੋ ਸੁਣ ਕੈ ਸਭ।

ਪਾਰ ਪਹਾਰ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਅਪਾਰੀ।

ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਤਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਪਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ-ਨਸੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਈਂ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਰਬਾਬ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਂਡਾ

ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੱਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪਠਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦੀ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਏ 'ਮਰਦਾਨਾ' ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ : ਬੰਦਾ।

ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 'ਮਰਦਾਨਾ' ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨਾ ਸੀ।

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ : ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕਹਿਆ : ਰਬਾਬ ਭਲੀ ਵਜਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ : ਜੀ ਨਾਂ ਮੇਰਾ 'ਦਾਨਾ' ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਏਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਲਾਏਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮਤਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੌਲਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਾਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਂ ਉਠਿਆ। ਅਠਵੰਜਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖ਼ਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ : ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ, ਉਥੇ ਮੇਰਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਗ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਬਾਬਾ ! ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡੂਮ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਡੂਮ।

ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ :

ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ! ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ?

ਜੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਖਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾੜ ਦਿਆਂ, ਪਾਰਸੀ ਵਾਂਗ ਹਵਾ (ਵੈਲ ਐਫ ਸਾਇਲੈਂਸ) ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਦਬਾ ਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂ।

ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ : ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਵਾਹ ! ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿਚ।

ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ : ਮਰਦਾਨਿਆ ! ਜੇ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਸਮਾਧ ਬਣਾਵਾਂ।

ਇਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : 'ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸਮਾਧ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।'

ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਤਿਆਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਖ ਮਿੱਟੀ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਅੰਤਰ ! ਰਜਨੀਸ਼, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫਿਰ ਅਚਾਰੀਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮੂਲ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਓਸੇ ਰਜਨੀਸ਼ ੧੯ ਜਨਵਰੀ, ੧੯੯੦ ਨੂੰ ਮਰਨ ਸੇਜਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ :

ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਿਨ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਧੇ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਬੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਬੀਰ ਭੱਜ ਮਾਧੇ ਦਾਸ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ : ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਰਲਾਓ।

“ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਜ਼ ਖਾਸਤੇਮ।

ਕਿ ਜਾਂ ਰਾ ਸਲਾਮਤ ਅਜ਼ੀਂ ਦਾਸਤੇਮ। ੩੪।”

(ਅਮਰਨਾਮਾ)

ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਬੜੀ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਟੁਰ ਆਪ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਨ ਦੀਦਾ ਨਿਗਾਹੇ ਬਦਸ਼”

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੇਂਪ ਗਏ।

ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਪੈਰੀਂ ਢੱਠਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ?

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ?

ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ‘ਹਾਂ’ ਵਿਚ ਸੀਸ ਹਿਲਾ ਕਿਹਾ : ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ?

ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ : ‘ਬੰਦਾ ਹੈਂ’ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਸਰਮ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ।’ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਬਾਬੀ ਨੱਥ ਮੱਲ ਨੇ ‘ਅਮਰਨਾਮਾ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਬੰਦਾ ਚਰਨੀਂ ਢੱਠਾ ਤੇ ਕਿਹਾ : ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ।

ਕਦਮ ਬੋਸੀਏ ਮਨ ਦਰਾਂ ਦਮ ਸੁਦਾ।

ਤਲਬਗਾਰਿ ਲੁਤਵੋ ਤ੍ਰਹਮ ਸੁਦਾ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ
ਮਨ ਜਾਗਹੁ

ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ 'ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਕ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਿਚ ਤੇਗ ਚਲਾ, ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਬਗੈਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜਾ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 537 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੈ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ : ਬਾਤ ਬਾਤ ਪੈ ਗੁਰੂ ਅਲੈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਣਾਂਦੇ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੋਂ 'ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਤੱਕ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਕ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲੈ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ (Waheguru's own) ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਟ ਲਾਈਨ (Hot Line) ਅਸਥਾਪਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਐਨਟੀਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਾ ਕਿਧਰੇ ਫੁੱਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਰ-ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਝੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਗ਼ਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਗਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰ ਸੂਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ : ਉਹ ਹੈ 'ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ'।

‘ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਆਖਿਆ, ਅਫਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਕਤ-ਕੁੱਵਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ-ਸਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :

ਜੁੱਧ ਜਿਤੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ
ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅੱਘ ਔਘ ਟਰੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ,
ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਨ ਧਾਮ ਭਰੇ।
ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁ ਵਿਦਿਆ ਲਈ
ਇਨ ਹੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਭ ਸ਼ਤਰੂ ਮਰੇ।
ਇਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਮੇ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋਰ ਪਰੇ।

‘ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਜੇ ਆਗੂ, ਮਿੱਲ-ਮਾਲਕ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹਉ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਬਲਦੇ ਨਾ ਦਿੱਸਣ। ਉਸ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾ ਤਿੱਖੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਹੜੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਕ ਨਗਰੀ ਗਏ। ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਸਰਾ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕ ਕਿਹਾ : ਕਿਉਂ ਆਤਮਾ ਡੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਾਬੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ।

ਬੇੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਧਰ ਉਧ ਝਾਕ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕਿਉਂ ਆਤਮਾ ਰੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਹਜ਼ਰਤ ! ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ !

ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਸਾ ਪੁੱਛਿਆ : ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ?

ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਤਨੇ ‘ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰਸਾਦਾਂ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਭਟਕੀਏ ਨਾ :

ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗਿ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗਹੁ।

ਸਾਇਕੀ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਅੰਤਰ (ਸਾਇਕੀ) ਤੇ ਸੰਨ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਅੰਗੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨ ਟਟੋਲੇ' ਪਰ ਮਨ ਟਟੋਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਅੰਤਰ ਦੀ ਘਾੜਤ 'ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ' ਤੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦਸਾਂ ਜੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਅਮੋਲ ਨਗ ਘੜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਚਮਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੌ ਸਾਲ (ਅਨੁਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ), ਇਹ ਕੌਮ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਉਠੇ : 'ਅਸਾਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ।' ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

'ਜਿਮ ਕਾਟੇ ਤੇ ਵਧੇ ਗੁਲਾਬ।

ਤਿਉਂ ਪੰਥ ਵਧੇ ਪਾਏ ਅਜ਼ਾਬ।'

ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਹੀ ਪਰਸੀਵਲ ਸਪੀਅਰ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੀਠ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੀਠੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐਸੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਫੌਲਾਦ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨ ੧੮੪੬ ਵਿਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਚ ਡੀ. ਰੋਜਰਿਓ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਅਤਿ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੇਂ।' ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੁਖ ਰਹਿਣੀ (Epicure)

ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਅੰਤਰ ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਰਨੀ।

ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਕ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸੁਮੇਵਾਨੀ' ਤੇ 'ਓਗਲ ਨੀਰ' ਵਰਤੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

'ਖਾਲਸਾ ਭਯੋ ਸੁਮੇਵਾਨੀ'

ਖਾਲਸਾ ਚਸਮੇ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ 'ਓਗਲ ਨੀਰ' ਹੈ ; ਪਾਣੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੇਬਹਾ ਵਹਿ ਰਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਔੜ ਵੀ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਿਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹਿੰਦ ਜਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਅਬਦਾਲੀ ! ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਸਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਦੂਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਭੱਜ ਥਾਂ ਲੈ ਉਠ ਖਲੋਣਗੇ।

ਅਗਰ ਯਕ ਸਗੋ ਮੁਰਦ ਪਰ ਜਾਇ ਉ।

ਦੋ ਸਗ ਦੀਗਰ ਆਇਦ ਸਵਦ ਕੀਨਾ ਜੁ।

ਕਿ ਹਸਤ ਦੁਆਇ ਗੁਰੂ ਸਗਾਂ।

ਕਿ ਯਕ ਸਗ ਰੁਦ, ਦੋ ਸਗ ਆਇਦ ਅਜਾਂ।

(ਬਿਆਨ ਪੈਂਤੀਆਂ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਅੰਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਕਨਿਘਮ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਓੜਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। (Dare Much and Endure Much).

ਜੁਰਅੱਤ ਇਤਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਜਸਪਤ ਰਾਇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਤਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ 'ਸਿਰੋਂ ਉਪਰ ਖਲੜੀ ਲਹਾ ਲਿਆ। ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਜਪੁਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ :

ਕੈਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ 'ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣ : ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸਾ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿਦਕ ਦੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋ ਨ ਹਾਰਾ। ਜਦ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਚਿਰਾਇਸੁ ਤਾਰਾ।

ਪਰਯੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਹੈ ਦੋ ਫਾਰਾ।

ਦੋਨਹੁ ਤਨ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਪਢੈ।

ਹੋਰਤ ਸਭ ਕੋ ਅਚਰਜ ਬਢੈ। ੪੬।

(ਅੰਸੂ ਪੰਜ, ਰਾਸ ਬਾਰੂਵੀਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਗ ਹੇਠਾਂ ਅਗਨ ਬਾਲੀ ਗਈ ਪਰ 'ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੱਕ ਨ ਵਟਿਯੋ, ਰਾਇ ਨ ਸੀ ਭਈ।' ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਖੜੀ ਦੇਖ ਈਸਾ ਵਾਂਗ ਸੂਲੀ ਦੇਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਆ : ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ? ਸਗੋਂ ਉਚਾਰਿਆ :

“ਧੰਨ ਘੜੀ ਧੰਨ ਚਰਖੜੀ ਧੰਨ ਨਿਆਉ ਤੁਮਾਰਾ।

ਧਰਮ ਹੇਤ ਹਮ ਚੜ੍ਹੇ ਚਰਖੜੀ ਧੰਨ ਵਜੂਦ ਹਮਾਰਾ।”

ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :

‘ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ

ਸਿਖੀ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇ।

ਦੇਹ ਤੋਂ ਆਵਨ ਜਾਣ ਹੈ

ਸਿਖੀ ਲਭੈ ਕੋਇ।’

ਲੈਪਿਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਇਕੀ (ਚਿੱਤ ਅੰਤਰ) ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਵਤਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਉਦਾਰ। ਮਿਲਣਸਾਰ ਰਤਾ ਕੁ ਵੀ ਰੋਂਦੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਲਾਹਮਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਿਹੇਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਾਮ ਤੇ ਭੇਜੇ।

ਹਾਂ ! ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਠੰਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਦੇ ਉਸ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਸਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਯੂ ਮੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹਿਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੈਂਡ ਹਿਮ) ਅਸਲ ਹੈ :

But the Sikh is always the same in peace, in war, in barrack or in the field; ever genial, good tempered and uncomplaining, a fair horseman.

a stubborn infantry soldier, as steady under fire as he is eager for a charge. However, when his self-respect or the honour of women folk is at stake he becomes desperate and will stop at nothing short of murder. He does not pocket an insult; bids his opportunity for revenge and becomes quite unmindful of consequences. When aroused he has fury if ten elephants and it is difficult to check him. He becomes excited, loses his mental equilibrium and does not care for the consequences of his actions. You may break him, you cannot bend him. When he is in desperate mood, he responds only to tactful handling, sympathetic treatment and persuasion. Any coercive measure taken against him hardens his mood of desperation. Handled in tactful manner he readily forgives and forgets and is ready to side with his erstwhile enemies.

ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਪੂਰ ਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਟੈਂ ਨ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ।

ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸੰਨਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੀ ਸਮਰਥਾ-ਵਾਨ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਕੌਮ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰੀਂਦਾ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸਾਹਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ।

ਜਿਸ ਧੰਨ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਯਾ ਵਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਤੀ ਹੈ

ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ

ਇਤਨੀ ਦਿਲ-ਚੀਰਵੀਂ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਂਦੇ ਦੇਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਥੇ :

“ਤਬ ਮਲੇਰੀਏ ਕਹਯੋ : ਜਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਹਿ ਹੀ
ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਦੁਖਾਵਹੁ ਨਾਹਿ ਹੀ। ੬੫।

(ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ)

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਥਾਤ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਪਾਸ ਇਕ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੋਤਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਹ ਭਰੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ‘ਜੜ, ਤੁਮਾਰੀ ਜਾਤ’ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਐਸਾ ਦ੍ਰਵਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਡ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹ ਹੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਏ : ‘ਗਈ ਤੁਰਕਨ ਜੜ’। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਸ ਤੋਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲਾਂ ਮਾਰਨ ਪਰ ਉਹ

‘ਗਈ ਦੁਸ਼ਟ ਜਤ ਯਹੀ ਪੁਕਾਰੈ’

ਬਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੰਝੂ ਵਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਲ ਰੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਪੰਥ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਹੀ ਹਰਕਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ‘ਇਕ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਿਟਨ ਤੁਲ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਈ ਮੋਟੀ ਲਕੀਰ ਦਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ :

ਸੋਗ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਧਰਮ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਨ ਮਤਿ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਆ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ।
 ਗੁਰਮੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ।
 ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੁਟੰਬ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਝਿਆ ਰਿਹਾ।
 ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
 ਨਾਂਹ ਕੋਈ ਤਪ ਤੇ ਨ ਕੋਈ ਜਪ ਕੀਤਾ।
 ਸੋਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਤਿ
 ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਫਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ।
 ਹਿਰਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ
 ਛੱਡ, ਕੁਮਾਰਗ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।
 ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਚਲਦੇ ਜਲ ਵਿਚ
 ਤਿਣਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ।
 ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ।
 ਸੋ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਮਹਾਨਾ।
 ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਜਿਨ ਕੀਏ ਪਾਪ ਨਾਨਾ।
 ਮਨ ਮਤਿ ਉਰਝੈ, ਭਗਤ ਬਿਹੀਨੇ।
 ਕਬਹੂ ਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀਨੇ।
 ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ।
 ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹਿ ਰਿਦੈ ਵਸਾਈ।
 ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਰੈ ਕੁਟੰਬ ਮਝਾਰੇ।
 ਕੂੜ ਬੋਲ ਸੰਚਹਿ ਧਨ ਭਾਰੇ।
 ਤਪ ਤੀਰਥ ਜਿਨ ਕੀ ਨ ਕੋਊ।
 ਸੋਚਨ ਜੋਗ ਜਾਨੀਐ ਸੋਊ।
 ਸੁਪਨੇ ਹੂ ਕਬ ਸਤਿਸੰਗ ਨ ਸੇਵਾ।
 ਗੁਣ ਬਿਹੀਨ ਅਫਰੇ ਅਹੰਮੇਵਾ।
 ਰਿਦੇ ਦਿਆ ਨ ਦੀਨੇ ਦਾਨ।
 ਸੋ ਸੋਚਨ ਕੇ ਯੋਗ ਮਹਾਨ।

ਤਜੇ ਸੁਪੰਥ ਕੁਮਾਰਗ ਚਾਲੇ।

ਸੋ ਸੋਚਨ ਕੇ ਜੋਗ ਬਿਸਾਲੇ।

ਬਸ ਇਤਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਰੁਦਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ : ਹੁਣ ਸੋਗ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਬ ਸਿਖਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸੋ

ਦੀਨੇ ਸੋਗ ਨਿਵਾਰ।

ਸੋਗ ਸਿਖਨ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ

ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਡਾਰ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਦ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖੈ

ਝੰਡੇ ਝੁਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨ।

ਗਾਵਤ ਗਰਜਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ।

ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਥਾਹ ਸੁਗੰਧ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬੱਖੜ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਰਸਾ ਗਏ ਕਿ ਜਦ ਡਰ ਤੋਂ ਮਨ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਫ਼ਤਿਹ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।

ਸਰਸਾ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦ ਪਰਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕੁੱਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕਟੀ ਸੀ। ਲਛਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਚੂੜੀਆਂ ਸੇਨੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਦੋਇ ਮੋਹਰ ਕੀ ਆਰਸੀ

ਪੰਜ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਥ।

ਤਿਸ ਥ੍ਰਮਣੀ ਕੋ ਦਈ

ਜੋ ਪਰਸਾਦ ਵਹੁ ਖਾਤ।

ਉਥੋਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖੁਰਜੀ ਲੁਕਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ

ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਧੂਮਾ ਨੇ ਚਲ ਜਾ ਮੁਰਿੰਡੇ ਚੁਗਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਰਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਲੈ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਰਿੰਡਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੋ ਮਾਇਆ ਗੰਗੂ ਬਾਹਰ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਦੇਖ ਦਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਦਬ ਆਇ ਸੂਕੀ ਨਦੀ, ਨੀਰ ਵਰਯੋ ਤਹਿ ਆਇ।

ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਸੁ ਤਿਨ ਲਈ, ਮਸੰਦ ਮੂਏ ਪਛਤਾਇ।

ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਨਣ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਰਤਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

“ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਪਰ
ਇਰਾਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹਾ।

ਪਠਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ :

ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਲੜਕੇ ਹੈਨਿ।

ਇਨ ਕੀ ਬਦਲੀ ਚਾਹਨਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ।

ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋ ਖੌਫ਼ ਖੁਦਾ ਕਾ ਹੂਆ।

ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਇਹ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰੀ ਨਾਹੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਂ। ਜਦ ਸਿਆਣੇ

ਹੋਇਗੇ ਤਦ ਇਹ ਭੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਾਵੇਗੇ।

ਅਰ ਇਨ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਇਨ ਕੋ ਕਹੋ, ਸਲਾਮ ਕਰੋਂ।

ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜੋ ਸੂਬੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕਰੋ।

ਤਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਆ :

ਜੋ ਹਮ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ,

ਅਉਰ ਕੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।

ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕਿਹਾ :

ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ, ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਾ।

ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਝੂਠਾ ਨੰਦ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਇਆ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲਾਦ ਕਉ ਕਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੂਆ।

ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਨੇ ਰਤਾ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਦਨ ਇੰਜ ਲਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ :

ਨੀਲੇ ਝਗੀਆਂ ਤਨ ਮੇਂ ਕੈਸੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸਯਾਮ ਅਭੂ ਮੈਂ ਜੈਸੇ।

ਕੌਮਲ ਅੰਗ ਹਥੋੜੀ ਹਾਥਾ।

ਪਾਦ ਜੰਜੀਰ ਤਿਨੂੰ ਕੇ ਸਾਥਾ। ੨੨੭। (ਅਧਿਆਇ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ)

ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਸਜਾ ਲਿਆ :

ਕੇਸਰੀ ਅੰਗ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮਹਾਬਰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵਨਾ ਚਾਹੀਏ।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਲੈ ਦੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਡੋਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲ ਬਸਤੂ, ਪਹਰ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰੋ।

“ਤੁਮੈਂ ਸਾਹ ਕੋ ਮੇਲ ਕਰਾਵੈ।

ਬਹੁ ਦੇਸਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦਿਵਾਵੈ। ੨੩੪।

ਪਟ ਭੂਖਨ ਤੁਮ ਅਨਗਨ ਦੇ ਹੈਂ।

ਦੁਖਤਰ ਸਹਿਤ ਸੂਬਤਰ ਹਵੈ ਹੈਂ।

ਜੇਤੀ ਨਾਰ ਚਾਹ ਜੋ ਦੇਹੀ।

ਨੀਲ ਪਟੋਬਰ ਧਾਰੋ ਏਹੀ। ੨੩੫।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ :

ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ।

ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੈ ਸੁਣ :

ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਗੀਤ ਇਮ ਆਈ।

ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹਿ ਜਾਈ।

ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਇਹ ਮੂਏ ਬਿਨ ਨਹਿ ਕਲਯਾਨੀ।

ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਤਨ ਕੀ, ਵਿਚ ਭਾਈ ਦੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਚਿਤ ਰਹੇ :

“ਬਾਲ ਬੁਲਾਇ ਲਏ ਤਬ ਹੀ

ਤਬ ਆਨ ਅਦਾਲਤ ਬੀਚ ਪਠਾਏ।

ਦੇਖਤ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਆਇਸੁ,
ਮਨਹੁ ਫੂਲ ਗੁਲਾਬ ਸੁਹਾਏ।
ਤਾਹਿ ਮਲੇਛ ਲਗੇ ਦੁਖ ਦੇਵਨ,
ਚਾਹਤ ਹੈ, ਬਲ ਦੀਨ ਮਿਲਾਏ।
ਨਹਿ ਮਨੈ ਦੁਖ ਸੀਸ ਸਹੈ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹਰਿ ਆਪ ਲਈ ਤਿਨ ਆਇ”।

ਜਦ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸੀਰੰਦ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਸਬੈ,
ਮਨ ਮੈ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ।
ਤੋਲ ਸੁਇਨ ਕਰ ਦੀਜੀਐ,
ਕਨਕ ਯਾਹਿ ਨਿਰਧਾਰ।
ਏਕ ਸਿਖ ਤਬ ਯੋ ਕਹੀ :
ਸਵਰਨ ਲੇਹਿਗੇ ਲੁਟ।
ਹੋਵਗ ਸੋ ਗੁਰ ਨੇ ਠਟੀ,

ਅਮਰੀ ਕਹਾ ਪਹੁਚ। ੨੫੨। (ਅਧਿਆਇ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ)

ਦੋਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ

ਦੇ ਕਰ ਦੁਖ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਇ।
ਤਬ ਨੀਹੋ ਮੈਂ ਬਾਲ ਚਿਨਾਏ।
ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ ਤੁਰਕ ਤਬ ਦੀਨਾ।
ਮੁਖ ਸੋ ਨਹਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਾ। ੨੬੫।
ਜੁਗ ਅਵਤਾਰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਪੀੜਾ।
ਪਰਾਲਬਧ ਵਸ ਜਾਨ ਸਗੋਰਾ।
ਜਬੈ ਚਿਨਾਇ ਭੀਤ ਮੈ ਦੀਨੇ।

ਰਹੀ ਨ ਭੀਤ, ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਹੀ ਚੀਨੇ। ੨੬੬।

ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਗ ਜਸ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ :

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਤ, ਤਨ ਕੋ ਲੋਭ ਨ ਕੀਨ।

ਧਰਮ ਰਾਖ ਕਲ ਸੋ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਸੋ ਜਸ ਲੀਨ। ੨੪। ੫੪੩।

(ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੂਵਾਂ)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸੁਤਨ ਕੀ, ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਧਰਮ ਕਲਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜਿਮ,

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀਨ।

ਸੀਸ ਦਯੋ ਸਿਰਰ ਨ ਦਯੋ

ਤਈ ਲੋਕ ਜਸਲੀਨ। ੧੦੪।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਪੋਤੇ

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਪੂਤ।

ਧਰਮ ਰਾਖਨ ਸੀਸਨ ਦਯੋ

ਪੁਬਲ ਪੰਥ ਭਯੋ ਸੁਤ। ੧੦੫।

ਸਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ਼ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (੧੮੯੧) ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੬੫
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੁਆਲਾਂ ਜੁਆਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕੈਸੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੁਰਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ।

ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਬੱਚਿਓ ! ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਈਏ।

(Boys! What would you do, if we were to give your liberty)

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ :

ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਜੁਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗੇ।

(We would collect our SIKHS, supply them with implements of war,
fight with you and put you to death).

ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ :

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

(If you were defeated in the fight, what would you do then?)

ਇਹ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :

ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ? ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤਕ ਲੜਦੇ ਹੀ
ਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

(We would collect our armies again either kill you or be killed).

ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣ ਸਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਹੀ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਦਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਾਇਕੋਟ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ :

ਦੁਸ਼ਟਨ ਬਾਲ ਮਾਰੇ ਅਤਿ ਪਾਪੀ।

ਉਖੜੀ ਜੜ ਤੁਰਕਨ ਸਭ ਥਾਪੀ।

(ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਾਖੀ)

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ :

ਯਹ ਜਾਂ ਤੋ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਜਾਂ ਕੀ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਧਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਗਯਾ,

ਵੁਹ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਤੀ ਹੈ।

“ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਹਬ” ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ’

ਸਿੱਖ ਸੈਭੰ ਹੈ

‘ਕਿ ਮਾਰੂਫ਼ ਬ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਨੰਦ’

ਬ ਬੁਤ ਵ ਬੁਤਖਾਨਾ ਅਹਿਤਕਾਦ ਨਦਾਰਦ।’

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬੁੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ।)

ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਆਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਸਨ।

ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆਂ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ :

“ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ।”

ਐਸਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੋ।

ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੰਤਕ ਦੇਂਦੇ ਕਿਹਾ :

‘ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਘਰ ਸੂਤਕ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਰਗਾ ਸਾਰਖਾ (ਸੁਹਣਾ-ਸੁਚੱਜਾ) ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’

ਪੰਡਤ ਨੇ ਢੀਠਤਾਈ ਵਰਤਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਤਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਛੋੜ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਸਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ

ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਇਹ ਸੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਵਾਕ ਹੋਇ ਰਹਿਆ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਤਾਰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਗਲੀਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨ ਹੋਣਾ।

❖❖

**ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ
ਸਿੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ**

ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਢਾਲ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੌਢੀ (੨੪) ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੌਢੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਅੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ, ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰ।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰ।

(ਆਸਾ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੪੩੦)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਇਸੇ 'ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤ ਅਲਾਹ' ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ :

- (1) ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ।
- (2) ਕਥਾ ਵਿਚ ਚਿਤ ਜੋੜਨਾ।
- (3) ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ।
- (4) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
- (5) ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ।

ਨੌਠ ਭੱਜ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਆਇਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜੋ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਲਗਾਓ।

ਉਸ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਰਸਾਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਚਨਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸਰਧਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਪਜੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਵੇਗੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਨ ਰੱਜਿਆ ਰੱਜਿਆ ਰਵੇਗਾ। ਡੋਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਣਗੇ। ਮੱਥਾ ਖਿੜਿਆ (ਨਿਹਾਲ) ਰਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਨੰਦ ਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ। ਨਿਰੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ (ਜੀਵਨ ਜੀਆ), ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢਿਆ। ਯਾਦ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਸੇ ਆਪ ਜਪਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਲ ਸਿਖਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਜਨਾ, ਕਉ ਦਿਤੀਅਨੁ,
ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਬਣਾਇ।

ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ (ਸੁਆਉ) ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪਵੇ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਬ ਸਮਾਇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਦਾ ਅਭਾਵ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਆ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਈ ਰੱਖੀਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ (ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਮੁਕਤੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ) ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਕ ਟਿਕ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ (ਕਥਾ) ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਆ ਬਸੰਤ ਵਾਂਗ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿੜੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,

“ਆਪਿ ਬਸੰਤੁ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਵਾੜੀ।

ਨਾਨਕ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਲੀ।”

(ਬਸੰਤ ਮ: ੩)

ਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਰਤਿ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਮਾਕੂ-ਨੋਸ਼ੀ ਸਰੀਰ, ਬੁਧੀ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਤੀਹਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੋਜ ਬਾਅਦ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖੀ ਇਕ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਬਿਰਹੁ ਚੇਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਐਸੇ ਹੋਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਣ ਤੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਦੇ ਹਨ :

ਮੈਂ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗੁ ਰੁੰਨਾ,
ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੁ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰੀ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਖ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਹਰਖ ਵੀ ਤੇ ਹੋਕਾ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਉਪਕਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ, ਡੁਸਕਦੇ ਤੇ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਜਲ ਖੁਣੇਂ ਤਰਸਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਡੁਸਕਣਾ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ੫੦ ਤੋਂ ੫੦੦ ਕਿਲੋ ਹਟਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ੨੦ ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਧੋਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਲੀਆਂ (ਡਕਟਸ) ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ' ਦਾ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ

ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਗਿੱਧਾਂ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਦੇਖਿਆ,

ਇਕ ਵਸਤੁ ਅਨੁਪ ਦਿਖਾਈ ॥

ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਯਲ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਪੁਸਤਕ 'ਲਾਈਫ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦ੍ਰਵ ਸੰਰਚਨਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਬਾਲਟ, ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ (ਜਿਸਤ) ਠੀਕ ਉਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ। ਹਿਲੋਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ।

ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦੀ ਕਦੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਉਠਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਨਿੱਤ ਤੂਫਾਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਦ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਠਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਸਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਐਟਾਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਨਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਪੁਲਾੜ ਚੀਰ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮਾਣੋਂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸਹ,

ਦੀਪ ਲੋਅ ਸਿਖੰਡਣਹਿ ॥

ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ,

ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨ ਸਿਧਤੇ ॥

ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਨਦਰ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਜਦ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ 'ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ' ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ 'ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢੀਅਹੁ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਲਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਜਈਅਹੁ' ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ 'ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਏਕਾ ਰਹੁ (Stick to your own partner) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕ (ਏਡਜ਼) ਭੋਗੋਗੇ,' ਗੁਰੂ ਅੰਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ :

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰਛਾ ਹਮ ਨੇ।

ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰਛਿਆ ਹਮ ਨੇ।

ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਰਛਿਆ ਹਮ ਨੇ।

ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਕੀ ਸਦਾ ਰਛਿਆ ਹਮ ਨੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਛਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਈ-ਸਾਵਲ ਇਤਨੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ (Ozone) ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਊਣਾ ਦੁਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਈਫੈਕਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼-ਦਿ-ਹਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਸਭ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਾਰਟਿਕਾ ਤਲੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਈ-ਸਾਵਲ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ ਵੀ ਲੋਹਾ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦਾਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ੧੬੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ।

ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਸਰਬ ਲੋਹ ਕੀ ਰਛਿਆ ਹਮ ਨੇ' ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ-ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰੀਏ, ਯਕੀਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਵੇ, ਉਥੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਪਸ਼ ਸਤਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ੀ। ਐਡਮੈਂਡ ਕੈਂਡਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮੈਟਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਈਸਟ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ ਕਿ :

ਸਰਬ ਲੋਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ
ਰਖਦੇ ਹਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣ।

।◆।

ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਧਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਦੇਖ, ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ।' ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੀਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ 'ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਭਲੇ' ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : 'ਕਿਆ ਫੁਨ ਭਇਓ ਜੋ ਲੇਹ ਗਇਓ ਚੜ੍ਹਤ, ਹਮੇ ਰੋਸ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਦਰਬ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ'। ਉਹ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ, ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ'।

ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਿ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੁਟ ਹੋਹਰੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਥੜ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪਲ ਠਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁਜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਉਚਾਰਿਆ :

‘ਮਾਈਆਂ ਰਬ ਰਜਾਈਆਂ।

ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ।’

ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਾਹ ਲੁਥਾਣਾ ਦੀ ਲਾਹਨ ਤਾਹਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਦਰੇ ਤੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਮਸੰਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆ ਖਿਆ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ।

‘ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ’।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹਜ਼ਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ।’ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਜਦ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਉਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਟਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੋ ਸਲੋਕ

‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥

ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ’ ॥

ਉਚਾਰ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨੋਤ ਮੁਢੋਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰਦੇ ਅਟਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ’ ਦਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਇਕੋ ਥਾਂ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਮਨੋਤ ਉਸ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ : ਮਨ ਬਿਸ਼੍ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਸ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਚਿਤ ਦਾ ਦੁੱਚਿਤਾਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਂਦਾ। ਦੁੱਚਿਤਾਪਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁੱਚਿਤਾਪਣ ਛੱਡਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹੋਂਦ (ਸਚੁ) ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ)। ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਧਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰਤਿ ਕੋਈ ਇੰਜੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਲਿਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾ ਉਸ ਵਿਚ ਹਲੂਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਐਸੇ

ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਦਾ ਢਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
 ਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
 ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ
 ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਆਂ ਨਿਰਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੁਨੀਆ
 ਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। 'ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ'। ਯਾਦ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਥ ਯੋਗ
 ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ 'ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ' ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ
 ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਚਲਿਤ
 ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ
 ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਬੈਠੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਚਲ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ
 ਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ
 ਜਾਏਗਾ।

।◆।

ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ

ਮਨ ਤੂ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। 'ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ'। ਮਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੰਕਲਪ (ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ), ਵਿਕਲਪ (ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਾਉਣ), ਖ਼ਤ, ਬੂਝ, ਸਿਆਣ, ਹਿੱਸ, ਇੱਛਾ, ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਇਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਬ ਹੋ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਕਰ ਫੱਟ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਨਿ ਸ ਉਡੀਕੀ'।

ਮਨ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਇ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਮੀਨ ਹੈ। ਕਮਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਹੈ : 'ਮਨ ਸਮਝ ਛੋਡਿ'। ਨਿਰਾ ਫ਼ੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਹ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 'ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ'। ਮਨ ਦੀ ਇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੱਠ ਹੈ। ਹੱਠੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਨਿ ਹਠਿ, ਮਤੀ ਬੁਡੀਐ'। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹੰਢਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦਰ ਜਹਿਰ ਦਿਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਬਿਸਲੋਧ'। ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ : ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨ ਹੰਢਾਇ। ਨ ਗੁੱਸਾ ਹੰਢਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇ ਚਾਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਉ, ਫ਼ਿਤਰਤ (Habit) ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ Habit ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਚ (H) ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ,

(A Bit) ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਤ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। 'ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਂਗਲ ਮਿਕਦਾਰ'। ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਉ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚ ਜੜਨ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ'। ਇਸ ਵਿਚ ਲ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇਂਦਾ। 'ਮਨ ਤਾਰਾਜੀ ਚਿਤ੍ਰ ਤੁਲਾ'।

ਹ ਨਿਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਖੋਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਵਿਚ ਰੋਗ ਉਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ, ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੜਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੜਕੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਨ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ) ਅਤੇ ਫੂਤ ਵਾਲੀਆਂ (ਜੁਕਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦਸਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਭੈ ਭਾਰ ਹੈ, ਤਣਾਉ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ (Immune Cells) ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਚਾਉ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਨਾਲਡ ਅਤੇ ਕੈਮਲਾਨ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੀਤੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਹਾਈ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਆਲ ਪੱਕ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ।

ਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਲੱਸ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਲ : ਓ : ਸਿਮਾਨਟਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਮੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਖਿਅਕ ਸੈੱਲ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ੧੫੯ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ੬੩ ਮਰੀਜ਼ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇਹਾਨੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨ ਦੇਈਏ। ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਮਨ ਗੈ, ਤਨੁ ਕਾਹੈ ਕਉ ਡਰਾਇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ੍ਰ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ' ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਬਲਾਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਟਣ ਦਿਮਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ 'ਬਿਬੇਕ ਧੁਪੀ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ, ਢੱਠੇ ਪੁਰਸ

ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੁਰਤਿ ਉੜਾਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
 ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੀਟਾਨੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
 ਮਨ ਜੇ ਪੂਰੇ ਚਾਉ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਈਪੀ ਆਈ : ਨੈਫ਼ੀਰਨ ਤੇ ਕਾਰਟੀਸੋਲ
 Nephrine and Cortisol) ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਮਿਯੂਨੋ ਸੁਪਰੈਸਰਜ਼ (Immunu
 pressors) ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗੀ ਕੀਟਾਨੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋ ਨਿਊਰੋ-ਇਮਯੂਨਿਆਲੋਜੀ
 ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ-ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੁਕਤੀ'
 ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਜਤਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਖ-ਸੋਗ ਦੇ ਸਹੀ
 ਥੀ ਹਨ, ਲੱਭੇ ਜਾਣ। 'ਸਤਿ ਸੁਹਣਾ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆਂ 'ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ'
 ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ' ਕਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਕ
 ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਮਾਈਕਲ ਟੈਲਬਾਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
 ਸ਼ੁਭਲ ਨਾਲੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਸਲ ਕਰਦਾ
 ਅਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੀਵੰਤ (ਡਾਇਨੈਮਿਕ) ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰ
 ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਹੈ : 'ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ'।
 ਕਿਆ ਸੁਹਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾ! ਤੂੰ ਬੜਾ
 ਤਵਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਦ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ
 ਖ ਲਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਉਡਣਾ, ਸੰਕਲਪ-ਵਿਕਲਪ, ਸੁਭਾ ਸਭ ਰੁਕ ਗਏ ਜਦ ਜਗਤ
 ਾਲਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਿਆ।

“ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖਿ, ਮਨ ਬੰਚਲਾ।”

❖

ਰਾਗ ਹੀ ਸਭ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ

ਸਹਿਆ ਕੀਰਤਨ

ਹੀ ਸਭ ਕਲਾਵਾਂ (ਆਰਟਸ) ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਨਿਪੁੰਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਜੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਸਿਖਲਾਏ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਬੁਤ-ਘਾੜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਰਕਲਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਛਕ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਲਾ ਦਿਓ।

ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਿਤਰਕਲਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਿਤ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਨਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਓ।

ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ! ਨਿਤ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਤੰਤੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ : ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਸਹਿਜ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ! ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ।

ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਹੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ।

ਨਾਰਦ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਣਾ ਇਸ ਲਈ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ : ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਖੱਕ ਗਿਆ। ਸਭ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਥੇ ਹੈ ?

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਨਾਰਦ ! ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਨਾਨ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਉਥੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਨ ਰਾਇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਂਦੇ
ਆ ਸੀ : ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਤਪੱਸਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਸਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੀਲੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਐਕਲਸ ਨੇ
ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੱਬਾ
ਹੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ
ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰਾਗ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜੋ 'ਕਾਮ,
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ' ਨੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਦੁੰਦਰ ਮਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ
ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ
ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਝੰਡੂ, ਮੁਕੰਦੂ
ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ
ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ?

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਨ
ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਤਕ ਤਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ।

ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ : ਜੀ, ਪਾਠ, ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਫਲ ਭੀ
ਮੈਂ ?

ਬਚਨ ਹੋਇਆ : ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਬੰਦੇ (ਤੁਰੰਤ) ਪਕਾਈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ
ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਨੇੜੇ ਪੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ
ਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਕੀਰਤਨ : ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੇਘ ਗਰਜ ਕੇ ਬਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪੈਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ
ਆਂ ਹਨ।

ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੇਘ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਵਾਤ ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਖਾ
ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪੈਂਦੀ
ਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਜੋ ਸਮਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ
ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਲਖਾਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਵਿਖੇ ਰਾਗ ਹਰਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਥਾ ਮਾਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਬਚਨ ਹੋਇਆ : ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਕਥਾ ਦਾ ਭਰਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਮਨ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ

ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ 'ਰਾਗ, ਰਤਨ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਲਾਪ' ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਹੀ ਮਿਸ਼ਰਨ ਜੋ ਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਐਸਾ ਰਸਾਇਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਵਹੁ ਸਭਿ ਹਰਿਜਨ,

ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਅਲਾਪ॥

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਰੀ,

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਆਤਮ ਧਾਪ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ)

ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਛੁੱਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ
ਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਨੇ ਰਥਾਬੀ ਸਤ੍ਹੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਦ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ
ਈ ਸਤ੍ਹੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਪਏ
ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ
ੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ
ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ
ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ੀਆਂ ਮੁੰਦ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ।

ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਨੀ।

ਸਤਿਨਾਮ ਕਹ ਬਪੁ (ਸਰੀਰ) ਤਜ ਦੀਨੀ। ੫੦੩।

(ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਅਧਿਆਇ ਸਤਵਾਂ)

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਸਮ ਇਕੋ ਵੇਲੇ,
ਕੋ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈਣ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਸ
ੀਆ ਦਾ ਜੀਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਥੇ

ਮਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਕਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨਾਲ
 ਦੀ 'ਆਖੀ', ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੰ
 ਮਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੈਰਾਗ-ਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ
 ਨੈਨ ਤਕ ਛਲਕ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ :

ਕੀਰਤਨ ਤਾਹਿ ਮਨ ਲਾਯੋ।

ਨੈਨ ਨੀਰ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਯੋ।

◆◆

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਕਿਹੜਾ ਝਲੈ ਗੁਰ
ਦੀ ਝਾਲਾ

ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੂ ਰੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ' ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੁਹਸਨ ਫ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮੋਢਿੰਦ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੀਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਚਿਆਈਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਹਬ (ਈਰਾਨ) ਤਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਕਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਂਡ 'ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਹੈ :
ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਨੂੰ (ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰੂਫ਼ ਬ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਨੰਦ ਵ ਬੁੱਤ ਵ ਬੁੱਤਖਾਨਾ
ਹਤਕਾਦ ਨਦਾਰਦ)।

ਉਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਕਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ
ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਰੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੋਭੰ (Sovereign) ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਰਾਮ ਰਾਇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰੁਹਬ
ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। (Guru Nanak is Sovereign)

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਦੀ ਖੱਤਰੀਆਂ
ਇਕ ਉਪਜਾਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਹੀਰ-ਉਦ-ਦੀਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ।

ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੌਲਤਖ਼ਾਨ
ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਰਾਖਾ
ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੁਭਾਉ ਬਾਰੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ। ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲੂਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਪਰ ਜਦ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਖਲਕ ਦੇਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ।

(ਚੂੰ ਦਰ ਨਾਨਕ ਆਸਾਰੇ ਅਜ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਯਾਫਤ

ਦਸਤ ਅਜ ਆਜ਼ਰਦਨੇ ਉ ਬਾਜ਼ ਦਾਸਤ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

(ਨਾਨਕ ਕਾਇਲ ਬ ਤੋਹੀਦ ਬਾਰੀ ਬੁਦ)

ਆਵਾਗਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ। 'ਦੁਖ ਨ ਦੇਇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ (ਵ ਮੁਨਕਰ ਹਲੂਲ ਇਤਹਾਦ ਬੁਦ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਹਰਕਤੇ ਜ ਵ ਜਾਹਰ ਨ ਸੁਦ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਲਈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜਕ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਫ਼ਹਿਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੀ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

(ਮੁਰੀਦਾਨਿ ਉ ਰਾ ਬ ਜਬਾਨਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾ ਬਾਸਦ)

'ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹੋਂ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ। 'ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਾਲ' ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਵਸੀਲਾ-ਇ-ਤਕੱਰਬਾ-ਇ-ਹੱਕ ਨਿਆਜ਼ਰਦਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸਤ ਬੀਸਤ) ਭੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜਦਾ। (ਰਾਸਤੀ ਆਵਰ ਕਿ ਸ਼ਵੀ ਰਸਤਗਾਰ) ਰਾਸਤੀ ਅਜ ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਅਜ ਕਰਦਗਾਰ)।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜੀ ਸ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਹਨ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮੱਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਜਾ ਛੂਹੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ।'

(ਗੁਫਤੰਦ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾਇ ਅਸਤ)

ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਗੁਲਾਮ', 'ਲਾਲਾ', 'ਨੀਚ' 'ਜਨ' ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨ, ਰੂਪ ਰੰਗ, ਰੇਖਾ, ਚਕ੍ਰ, ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਵਿਖਾਲਦੇ ਸਨ।

ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵਿਚ ਹਲੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਚ।

ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਲ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਮਹਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ (ਮਹਲੇ ਅਵਲ ਨਾਨਕ। ਮਹਲੇ-ਸਾਨੀ ਅੰਗਦ) ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ਰ ਹੈ।

(ਗੁਫਤੰਦ ਹਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਲ ਨਾ ਦੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨ ਦਾਨੰਦ ਮਨਮੁਖ ਆਸਦ ਯਾਅਨੀ ਕਾਫ਼ਰ)।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਕੀ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਕੀ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੌਂ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।

ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ

ਮਹਿਰੇਲੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮਸੀਤ ਦੀ ਮਹਿਰਾਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਤੇ ਨੈਨ ਨਕਸ਼ ਕਿਸੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਮ-ਅਲਾਹ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਂਭੀ ਰਵੇ। ਉਥੇ ਨੈਨ ਨਕਸ਼ ਦਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ : ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਰੰਗ ਗੰਦਮੀ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ। ਭਰਵੱਟੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੁੱਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ, ਕਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਾਂ, ਲੂਣੀ ਤੱਕਣੀ, ਲੰਮਾ ਦਾਹੜਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬੀੜ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਜਾ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਪਤਲੇ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ।

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਟੀ. ਐਲ. ਵਾਸਵਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ (ਹਨੀਡ ਯੂਮਿਲਿਟੀ), ਈਸਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ (ਲੈਂਬ ਲਾਈਕ ਵਰਚਯੂ), ਬੁੱਧ ਜੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਗਯਾਨ (ਵਿਜ਼ਡਮ), ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੰਸ਼ (ਬਬਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜਵਤ ਭਖਦਾ ਜਲ (ਸਨ ਕਿਸਡ ਗਲੋਰੀ), ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਂਗ ਮਰਯਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 'ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ', ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ, ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਚਰਦੇ ਇਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚਿਤ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ-ਕੁਮਾਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖੱਚੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ

ਈ ਨੁਹਾਰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੰਸੂ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ :

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਠਵਾਂ, ਚਰਨ ਲਾਲ
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਚੀ ਪਰ ਕੋਮਲ। ਤਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ :

“ਤਰੁਣਾ ਬਿਰਛ ਤੇ ਉਰਧ ਐਸੇ।

ਕਮਰ ਪੀਠ ਹੋਇ ਕੋਮਲ ਜੈਸੇ”।

ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਤ੍ਰੇ ਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਟ

ਬਾਹਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ,

ਡੌਲੇ ਬਜਰ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਪਰ ਤਕੜੀ

ਮੋਢੇ ਉੱਚੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ

ਠੋਡੀ, ਨਵੇਂ ਅੰਬ ਵਾਂਗ

ਦੇਦ ਗੁਲੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਭਾਸਦੇ ਹਨ।

ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸੀਸੇ ਭਾਸਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖੜਾ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂੰ
ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਰਸ ਚਾਨਣ ਖਿਲੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਕ
ਦੀ ਹੈ।

ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣੀਆਂ
ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਖਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦ ਬੱਦਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ,
ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। (ਮਧੁਰ ਘਨ ਧੁਨਿ ਸੁਭ ਬਾਨੀ) ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ
ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਭਰੀ।
ਣਾ ਭਰੇ ਕਟਾਛ ਛਬੀਲੇ'। ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੱਛੀਆਂ ਜਲ ਵਿਚ ਅਠਖੇਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਰਵੱਟੇ ਕਮਾਨ ਵਾਂਗ ਹਨ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਜਦ ਤਾਰੀ ਕਰ
ਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਖੂਬ ਸਜ ਰਹੀ ਹੈ :

“ਮੇਚਕ ਚਿਕਨ, ਕੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼।

ਸਿਰ ਉਸਨੀਕ (ਦਸਤਾਰ) ਸੁਹਾਇ ਆਸ਼ੇਸ਼।”

ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲ ਅੱਖੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਦਾ। ਜਦ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਤਮਿਕ ਰੋ ਦੌੜਨ

ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਰਸ ਝਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤਿ ਚੁਭੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਰ ਨ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਾਸੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 'ਕਰੁਣਾ' ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਗਉਤੀ ਲੈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੌਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਬੀਰ ਰਸੀ' ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ 'ਭਿਆਨ' ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ 'ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ' ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਏਕੇ ਵੇਲੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣਾ 'ਭੀਪਤਸ ਰਸ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮ, ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ, ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਮੁਹਕਮ ਤੇ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਕੇ 'ਅਦਭੁਤ' ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਤਲਤਾ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ' ਹਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਆ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ।

‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।’

❖❖

ਸਬਕ-ਅਮੋਜ

ਮੁਹਸਨ ਫ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਭਾਈ ਝੰਡਾ : ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। (ਬ ਨੇਕ ਵ ਬਦ ਕਸ ਕਾਰੇ ਨ ਕਰਦੇ)। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਖਮ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸੁਭਾਵਕ ਫਰਮਾਇਆ :

ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋੜੇ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਖਮ ਔਲਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਆਖੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਆਉਣ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣਾ ਵੱਡਾ ਸੁਆਥ (ਪੁੰਨ) ਹੈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਾ ਭਰਦੇ ਜਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਂਞੇ (ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ) ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਧਰੇ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ੍ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ।

ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ : ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। (ਮਨ ਸਿਖਮ ਵ ਬਾਲਾ ਤਰ ਅਜੀਂ ਪਾਯਾ ਨ ਮੇ ਦਾਨਮ)

ਇਕ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦ ਘੱਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।

ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ : ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀਆ (ਬਿਧੀ ਚੰਦ) ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨਿਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਸਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਾਅ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ (ਰੋਜੇ ਜਜਾ ਮੁਰੀਦਾਨ ਮਰਾ ਅਜ ਅਇਮਾਲ ਨ ਪੁਰਸੰਦ)।

ਭਾਈ ਸਾਧ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਹਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਝੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ।

(ਅਜ ਸਾਦ ਬ ਖੁਸ਼ ਵ ਬਾਲਮ ਮਗਮੂਮ ਨ ਮੇ ਸਵਦ)।

ਮੁਹਸਨ ਫ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ੍ਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਲਖ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅਚਾਨਕ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ : ਘਰ ਮੁੜ ਚੱਲ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਲਖ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਾਂ ਇਕ ਪੜਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ : ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਨਿਭਾਣ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਆ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤੇ।

ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚ : ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹਾਂ।

ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ (ਦਸਤ ਬਰਬੰਦੇਦ) ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗਰ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਕਰੀਅਹਿ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਰ ਧਰੀਅਹਿ।" ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪ੍ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁੱਭ ਕਰਮਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਟਰਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

“ਅਕੀਦਾ ਆ ਅਸਤ ਕਿ

ਚੂੰ ਜਮਅ ਕਸੀਰ ਦਰ ਸੁਦਨ-ਇ-ਕਾਰੇ ਤਵਜਹੁ ਕੁਨੰਦ।

ਅਲਬਤਾ ਸ਼ਵਦ ਚਿ ਨਫਸ ਰਾ ਆਸਰੇ ਤਮਾਮ ਅਸਤ।”

ਮਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਮਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆਖੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਰਾਹ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ :

ਸੋਹਣੀਏ ਦਾੜੀਏ, ਚਿਟੀਏ ਪੱਗੇ,

ਅਰਜ਼ ਕਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ।

ਨਾਉਂ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਚੱਬੇ।

ਅਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ : ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਇਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮ ਫੜ ਜਦ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ '੧' ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ '੧' ਦਾ '੭' ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਜੱਤ ਹੀ ਬੇਟੇ ਹੋਏ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਪ ਪੂਜਾ ਹੈ।

ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ : (ਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਬਾਦਤ ਵ ਰਿਆਜਤਿ ਸਰਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਹੇਚ ਨੀਸਤ)
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।

ਪਰਤਾਬ ਮੱਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਇਕ ਹਿੰਦੂ

ਕੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ
 ਛੁਡਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
 ਚ ਖਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਤਾਬ ਮੱਲ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਕਿਹਾ : ਭਲੇ
 ਕਾ ਜੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਜੋ ਇੱਛਾ
 ਖਾਹ (ਅਗਰ ਮੇਲ-ਇ-ਹਮਾ ਚੀਜ਼ ਖਰਦਨ ਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਾਸ਼ ਵ ਹਰ ਚਿ ਖਵਾਹੀ
 ਮੇਰ)। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :
 'ਕੀਦਾ-ਇ-ਸਿੱਖ ਆ ਅਸਤ ਕਿ ਮਰੀਦਾਨਿ ਗੁਰੂ ਹਮ ਬ ਬਹਿਸਤ ਰਵੰਦ।'

ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਦਰ
 ਲ ਘਰ ਵਾੜਦੇ ਹਨ। ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਚੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ
 ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਦਰ ਭਾਉ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੜਕੇ
 ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ
 ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। (ਰਾਤ ਪਏ ਚੋਰ ਦੇਰ ਗਏ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ) ਚੋਰ ਦੀ
 ਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਤੱਕਿਆ।
 ਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਲੀ ਵਿਚ
 ਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ
 ਤ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਏ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ।
 ਦੇਵੇਂ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਚੋਰ ਦਾ
 ਦਰਲਾ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਉਗਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ : ਭਾਣਾ
 ਤਿਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਉਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਂਦੇ ਦੇਖ
 ਵਾਂਝੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਵਾਂਝੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
 ਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਉਸ ਪਕਾਇਆ।
 ਪ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ : ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ। ਗਹਿਣੇ
 ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ
 ਖ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ। ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ
 ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚਰਨ ਪਕੜ ਖਿਆ ਮੰਗੀ।

◆◆

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਜ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਇਕ ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਛੱਤੀ (੩੬) ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਆਤਮਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ
ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੋ ਚਾਲ, ਇਕੋ ਅਤੇ ਇਕ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ, ਬਿਰਹੇ, ਨਿਰਮਲ-ਗਿਆਨ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨਿਕ ਤੁੰਗ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਰਸ ਮਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਝੁਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਦ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਿਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਜਿੰਦ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਗਿਆਂ ਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।

ਬੀੜ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੀ : ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਿਜ ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ ਨਾਉ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ' ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਕਹਿਆ : 'ਨਾਮ ਜਪੇ ਗਤਿ ਪਾਈ'। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਰਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ

ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਆਸਾ (ਛੰਡਾ), ਪਾਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਕ ਜਲ ਲਈ
ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਲਈ ਚਟਾਈ (ਮੁਸੱਲਾ) ਸੀ।

ਆਸਾ ਹਥਿ, ਕਿਤਾਬ ਕਛਿ

ਕੁਜਾ, ਥਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ।

ਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ
ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਏਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ :

ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੈ।

ਸਭ ਲੋਕ ਸਲਾਹੈ ਏਕ ਸੈ।

ਸਿਰ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵੈ ਹੈ।

ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਗਦ ਕਉ ਸਬਦ ਕੀ ਬਾਪਣਾ
ਸੰਮਤ ੧੫੬੬ ਅਸੂ ਵਦੀ ਦਸਮੀ (ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ੧੫੩੬) ਨੂੰ ਸਚਖੰਡ ਕਉ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰ ਬਾਣੀ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਬਦ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੀਨ
ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ
ਬੀਆਂ ਲਿਖ ਲੀਤਓਸ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪ੍ਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ
ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ
ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ
ਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ
ਵੀ ਲੈ ਗਏ।

ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਨਾ : ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ ਆਈ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ
ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ
ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ।

ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ।

ਚਿਤ ਮਹਿ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ।

ਤਿਹ ਕਾਰਨ ਕੀਚੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ।

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ, ਭਾਈ ਨੱਕਾ, ਭਾਈ ਭਾਉ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਢਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ : ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਮੱਲ ਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ :

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨਿ ਅਗੋਂ ਜੋ ਹੋਵਣਗੇ ਸੋ ਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੋਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕੀਚੈ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇ।

ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਸ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣੀ ਪਿਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ :

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ।

ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ।

ਮੀਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ,

ਸੋ ਵਿਚ ਰਲਾ ਨ ਧਰੀਏ।

ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਚਹੁਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੀਣਿਆਂ ਵੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ।

ਚੋਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਪਾਇਆ।

ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੀ।

ਸਭ ਕਰੋ ਇਕਤ੍ਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਘਰੀ।

ਅਉਰ ਬਾਣੀ ਸਭ ਭਗਤਨ ਕੀ ਮੇਲੋ।

ਸਾਚੀ ਰਾਖੋ, ਝੂਠੀ ਪੇਲੋ।

ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਸੰਭਾਲਾਂ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਲ

ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭੜਕੀਲਾ ਜਾਂ ਸੋਗਮਈ ਰਾਗ ਨਾ ਵਰਤਿਆ।

ਸੰਭਾਲਾਂ

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨ ਮੇਘ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਬੇ ਵੇਲੇ ਉਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਓਗ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ 'ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਠਰ੍ਹੇਮੇ ਨਾਲ ਹਿੰਡੋਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਉੜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਗਉੜੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਰਲਾਈ।

ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਗਤੀ (Violint Meditation) ਜਾਂ 'ਪਰਾ ਘੁੰਗਰੂ ਬਾਂਧ' ਮੀਰਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਲ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਭਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਟੇ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤੇ। "ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ। ਤਿਸ ਕਿ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ।"

ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਲ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਉਂ, ਵਿਤਕਰੇ, ਵਰਨ ਆਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਭੇਦ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਨਿਆ ਜਾਂ ਬੇਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦ ਕਾਹਨਾ ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਖੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕ ਥਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਲਹਿ ਨ ਇਕ ਥਲ।

ਰਾਖਹੁ ਆਪ, ਲਿਖਹੁ ਕਿਤ ਥਾਇ।

ਕਾਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹਉਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਨੇ ਜਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਲੂ ਨੇ ਸੋ ਭਲੇ ਜੋ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆਖ ਇਨਸਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁੱਛਤਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚੁਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ' ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ਵੇ ਅੜਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ਕਾਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੂਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮੁਖੇਂ ਦਾਸਾਂ। ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਪੰਥ ਚਲਾਯਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹ ਹੈ। ਪੀਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ : ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੈ ਪੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਚੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ :

ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ

ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ।

ਚੌਥੀ ਸੰਭਾਲ : ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਸੁਗਮ ਰੱਖੀ। ਨਿੱਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਉਚਾਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ, ਕਰਹਲੇ, ਵਣਜਾਰਾ, ਬਿਤੀ, ਵਾਰ, ਬਾਰਹ ਮਾਹ, ਸੁਚੱਜੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਕੁਚੱਜੀ, ਲਾਵਾਂ, ਚਉਬੋਲੇ, ਫੁਨਹੇ, ਗਾਥਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਭਾਲ : ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਦੇ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਚਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਘਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੇਵੀਂ ਸੰਭਾਲ : ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਰਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ 'ਨਾਲ ਰਲਾਇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।' ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਭਾਸੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੱਸਮਈ ਬਾਤ ਭਗਤਾਂ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀ।

**ਬੀੜ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ
ਉਤਾਰੇ**

ਜੰਡ, ਬੇਰੀ, ਬੋਹੜ, ਅੰਜੀਰ ਤੇ ਪਿਪਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇਖ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਰਵੇ। ਉਚੇਚਾ ਕਸਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ 'ਸੁਧ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚੋਂ

ਲਿਖ ਜਾਏ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਏਕਮ ਵਦੀ ੧੬੬੧ (ਦੇ ਅਗਸਤ, ੧੬੦੪) ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਸਦੀ ਏਕਮ (੧੬ ਅਗਸਤ, ੧੬੦੪) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੇਵੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਈ ਬੰਨੇ ਜੀ ਕਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਾਰਾ।'

ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਹਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਵੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ।

ਇਸ ਮੇਂ ਲਿਖ ਲੇਵਹਿ ਬੁਧਿਰਾਸਾ।

ਸਭ ਉਪਰ ਪਸਰੈ ਇਹ ਧਾਈ।

ਜਿਮ ਜਲ ਪਰ ਸੁ ਚਿਕਨਤਾ ਪਾਈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਇਸ ਮੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਮਾਨ।'

ਭੱਟ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਭਾਈ ਕੇਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨੇ ਵਹੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲ ਦਸਮੇ ਕਾ

ਸੰਮਤ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਪੈਰੰਠ

ਕਾਰਤਕ ਮਾਹ ਕੀ ਚਉਥ ਸੁਕਲ

ਬੁਧਵਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਸਿੰਘ ਕੇ

ਬਚਨ ਹੋਇਆ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ।

ਬਚਨ ਪਾਇ, ਦੁਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਚ ਪੈਸੇ ਨਲਈਏਰ

ਭੇਟ ਰਖ ਕੇ ਮਥਾ ਟੇਕਿਆ।

ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ

ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਨਾ।

ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲਿ ਬਾਇ ਪਵੇਗੀ।”

ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ :

ਤਬ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ

ਗੁਰਿਆਈ ਕਾ ਤੇ ਪਹੁਤਾ ਅੰਤ।

ਦਸ ਜਾਮੇ ਕਹੇ ਬੇ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ।

ਜਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਚਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ

ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ।

ਫਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈ ਗਿਆ।

ਅਜ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।

ਸੋਈ ਗਿਆ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੋ ਗਿਆ।

(ਚਰਨ ਦਸਵਾਂ)

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੇ ਉਮਦਾਤ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ (ਕਦਮ ਕਸਾ ਰਾ) ਗੁਰੂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :

ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ

ਭਰਪੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

‘ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀਜ਼ ਫਰਕੇ ਨੇਸਤ।

ਅਜ ਦੀਦਾਰਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੁਸਾਹਿਦ ਦਾਇ ਦੀਦਾਰ

ਫਰਹਤ ਆਸਾਰਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਇਦ ਨਮੂਦ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ।

ਜੋ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਪੰਨੇ ੧੪੩੦ ਦੇ ਅਤੇ ੩੬ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਵੇਰਵਾ ਬਾਣੀ : ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸਲੋਕਾਂ, ਛੰਦਾਂ, ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
 ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

	ਸ਼ਬਦ	
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ)=	੯੭੬	(ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ)
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ)=	੬੧	(ਨਿਰੇ ਸਲੋਕ)
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ)=	੯੦੧	
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ)=	੬੭੯	
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ)=	੨੨੧੬	
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ (ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ)=	੧੧੬	(ਜਿਸ ਵਿਚ ੫੭ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)

੪੯੪੯

ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ	੫੪੦	
ਭਗਤ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ	੪	
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ	੩	
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ	੪੧	
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ	੬੦	
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ	੪	
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ	੧੨੨	(੪ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲੋਕ)
ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ	੨	
ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ	੨	
ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ	੧	
ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ	੧	
ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ	੧	
ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ	੧	
ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਨੰਦ ਜੀ	੧	
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ	੧	

ਕੁਲ ਜੋੜ

੭੮੪

ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ	੬
ਸਤੈ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ	੮ (ਕੇਵਲ ਪਉੜੀਆਂ)
ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ	੩
ਕੁਲ ਜੋੜ	੧੭
ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ	੫੪
ਭੱਟ ਜਾਲਪ	੫
ਭੱਟ ਕੀਰਤ	੮
ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ	੨
ਭੱਟ ਸਲ	੩
ਭੱਟ ਨਲ	੧੬
ਭੱਟ ਭਲ	੧
ਭੱਟ ਗਯੰਦ	੧੩
ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ	੧੪
ਭੱਟ ਬਲੂ	੫
ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ	੨
ਕੁਲ ਜੋੜ	੧੨੩

ਕੁਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ ੫੭੬੩

ਤਰਤੀਬ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ (ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ 'ਜਪੁ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜਪੁ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਦਰ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 'ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ' ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਤਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 'ਸੋ ਪੁਰਖ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ 'ਸੋਹਿਲਾ' ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਕੱਤੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਪੈਂਡੇ ਪਏ ਜੀਵ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 'ਸਿਰੀ' ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਲੰਮੀ

ਤ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮ 'ਧਾਤ' ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 'ਪ੍ਰਭਾਤ' ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਨੀ (ਜੈਜਾਵੰਤੀ) ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਗ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ :

ਸਿਰੀ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਰਠਿ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲੁ, ਗੋਂਡ, ਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਰਾਇਨ, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਉ, ਬਸੰਤ, ਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਨ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਤੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ।

ਰਾਗਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ ਅਤੇ ਚਉਬੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭੱਟਾਂ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਕਰ ਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਹਰ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਲੇਵਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਛੰਦ, ਛੰਦਾਂ ਉਪਰੰਤ ਉਚੇਚੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ (ਪੱਟੀ, ਰਹਮਾਹ, ਅਨੰਦ, ਸੁਖਮਨੀ ਆਦਿ), ਫਿਰ ਵਾਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ' ਤੇ 'ਨਾਮ ਧੁਨਿ' ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਮੂਨ

'ਨਾਮਧੁਨਿ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਜਮ ਐਸਾ ਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਮਾਨਵ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਰਫ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ।

ਸਪਲ ਆਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਮਹਿਮਾ

ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਓਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾਵਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।

‘ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਲ ਸਾਹਿਤਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੁਲ ਉਚਿਤਾ ਹੋਵੇ।’

ਮੈਕਾਲਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣੇ ਗਏ।

ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਕੱਕਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਵਰਨਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ।

ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਫੈਸਾਗੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ (ਪਲੈਟੋ) ਅਤੇ ਜੈਨੇਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੈਥੀਓ, ਲੂਕਾ, ਜੋਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਭਾਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਲਡ ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਸੇਕਰਿਡ ਰਾਈਟਿੰਗਜ਼ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਤਮਿਕ ਭੰਡਾਰ (ਮੈਨਕਾਈਂਡਜ਼ ਕਾਮਨ ਸਪ੍ਰਿਚਿਯੂਲ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ) ਟਾਇਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਮ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ, ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਈਸਾਈ ਤੋਰੇਤ ਦਾ ਯਹੂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਇਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਲੋਕਿਕ ਬੀੜ (ਬਾਲਿਕ ਐਂਥਾਲੋਜੀ) ਹੈ। ਭਗਤ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਮੂਲਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਛੁੱਡ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਟਾਇਨਬੀ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਵਿੱਖ ਉਂਦਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਧਰਮ (ਹਾਇਰ ਰਿਲੀਜਨ) ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਸਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਵੱਸ ਛੱਡਣਗੇ। ਹੋਵਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। (ਸਪੈਸਲ ਵੈਲਯੂ ਟੂ ਸੇ)। ਖਹਿ-ਖਹਿ ਕਰਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਉਣ ਯੋਗ ਇਸ ਵਿਚ ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਇਹ ਖਬਰੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਲਿਯਮ ਪੈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੂਝ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ।' ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਅਗੰਮੀ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੂੰ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਧਰਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਗਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਸਾਲਾਹਿ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰ ਬੀੜ ਬੱਧੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ

ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ।

ਨੌਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ ਪਰਲ ਐਸ. ਬੱਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਲਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

ਜਦ ਮੈਂ ਇਕੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕਾਂਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸਮਾਯ ਰੰਗ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਹਰ ਉਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਤ੍ਹ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ (ਸਤ੍ਹ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵੀਚਾਰ) ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣ ਤੇ ਪਚਾਣ (ਖਾਵੈ ਭੁੰਢੈ) ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ।

ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਰੋਂ ਦੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਫਲ ਲੋਭੀਅਹਿ

ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ।

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ।

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗ ਸਮਾਵਉ॥

ਦੁਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ।

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ। ੧੭।

(ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਮ: ੫, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੩੨੨)

ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਕੀ

ਠੀਕਰਿ ਮਹਿ
ਨਤਾ ਰਹੀ

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ : ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਪਾਠ ਤਾਂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਐਸੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕ ਬੇ-ਚਰਾਗ਼, ਢੱਠਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇਕ ਠੀਕਰੀ ਵੱਲ ਰੁਕੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਠੀਕਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ਦੇਖੋ ਪੁੱਪ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਠੀਕਰੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।

‘ਰਵ ਤੇਜ ਚਿਕਨਤਾ ਨਿਕਸਤ ਭਈ’

ਠੀਕਰੀ ਉਸ ਕੁਨ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਾਣੀ ਘਿਉ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਘਿਉ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰਾ ਕੁ ਪੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚਿਕਨਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਜੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਗਾਧ ਤੇ ਅਬਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਹੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਬਿਪਤਾ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

‘ਜਿਉਂ ਠੀਕਰਿ ਮਹਿ ਚਿਕਨਤਾ ਰਹੀ।

ਤਿਵ ਬਾਣੀ ਕੇ ਗੁਨ ਘੱਟ ਮੋ ਆਹੀ।

ਜੋ ਪਾਠ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਖ ਪੜ੍ਹੇ,

ਧਾਰ ਪ੍ਰਣ ਮਨ ਕੋਇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਏ,

ਤਾ ਕੀ ਇਹ ਗਤਿ ਹੋਇ।’

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੇਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤਿ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਭਗਤ ਦੀ ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਗਾਧ ਮਤਿ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ। ਸਤ ਵਚਨ ਤੇ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਲੋਕ :

ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ,

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰ।

ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏਗੀ। ਵੇਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਹਸੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸੁਰਤਿ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਅਦਬ ਬਾਣੀ ਦਾ

ਇਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਲਾਗਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਜਾ ਤਿਆਗ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਮੰਜੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚੋਟ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਭੈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ :

‘ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ।

ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੈ।

ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ
ਜਾਨਹੁ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ।

ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਕ ਪੁਜਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਲੀ ਹੈ। ਭੈਅ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ :

ਜੇਤਾ ਅਦਬ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੋੜਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

◆◆

ਸਭ ਉਪਰ ਪਸਰੈ ਇਹ
ਧਾਈ ਜਿਮ ਜਲ ਪਰ
ਸੁ ਚਿਕਨਤਾ ਪਾਈ

ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ-ਉਲਥਾ, ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਵਿਸਥਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਤੁਰਕਨ ਭਾਸ਼ਾ ॥

ਇਸ ਮੇ ਲਿਖ ਲੇਵਹਿ ਬੁਧਿਰਾਸਾ ॥

ਸਭ ਉਪਰ ਪਸਰੈ ਇਹ ਧਾਈ ॥

ਜਿਮ ਜਲ ਪਰ ਸੁ ਚਿਕਨਤਾ ਪਾਈ ॥

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਉਲੱਥੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਆਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਥਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤੀ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੇਵਲ ਨਿਰੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ (Talk of) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ (Talk to) ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ,

ਪਰਲ ਐੱਸ ਬੱਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਹਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ।

ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਟਾਇਨਬੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਝਾ ਆਤਮਕ ਭੰਡਾਰ (Mankind's Common Spiritual Treasure) ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਬੁਰਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਖਾਸ ਬਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ (Special Value To Say)

ਖਹਿ-ਖਹਿ ਕਰਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਮਿਲਣ ਕਰਾਉਣ ਯੋਗ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ-ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਿਆਲ ਜਾਂ ਫਲਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ-ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ 'ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਜੀਵਾ, ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ' ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਗਦੀ ਨੈਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ, ਬਿਰਹੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਗਿਆਨ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਰਧਾ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਵਿ-ਰਸ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਪਸਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਰੱਸਨੀ ਜੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਿਆਂਦੀ ਸਗੋਂ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਸ ਮਸਤੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆ ਸਮਾ ਜਾਣਾ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ੬੭੨ ਸਾਲ ਲੱਗੇ।

ਇਹ ਜਰੂਰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਥ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਚਾਤੂਰੀ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਾਇ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਲੁਗਾਤ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਸੈਂਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼
ਹੋਲੀਨੈਸ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਪਾਠਕਾਂ ਹੱਥ ਪੜ੍ਹਨ ਹਿਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ
ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ
ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਰਿ

ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ।

ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ

ਮਮਤਾ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ੧ ॥

ਨਾਮ ਰਤੇ ਤੀਰਥ ਸੇ ਨਿਰਮਲ

ਦੁਖ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ

ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ ॥ ੮ ॥ ੧ ॥

ਡੀ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਜਪੁ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। 'ਜਪੁ' ਇਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਥੀ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਜਪੁ' ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਜਪੁ' ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੁਕ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਏਆ ਹੈ।

ਜਿਤਨੇ ਅੱਖਰ
ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਾਵਾਂ

'ਜਪੁ' ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਜਪੁ' ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, 'ਆਤਮਕ ਮਾਰਗ' ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ 'ਇਕੀਸ', ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

'ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥ ਵਖਾਣੀਐ,

ਅਪਤ ਨ ਸਕੈ ਇਕਤੁ ਵਿਖ।'

ਇਕੋ ਵਾਰ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ-ਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜਪੁ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਮਿਟਦੀ ਹੈ।

'ਜਪੁ' ਵਿਚ ਕੋਈ 'ਰਹਾਉ' ਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ 'ਰਹਾਉ' ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਨਹਿਰਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਰਹਾਉ' ਹੈ।

'ਜਪੁ' ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 'ਨੀਸਾਣੁ' ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਜਪੁ ਨੂੰ 'ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ' ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੀਸਾਣੁ ਦੇ ਇਕ ਅਰਥ ਸਾ ਹੈ, ਨਗਾਰਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੁਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਵਜਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ

ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 'ਜਪੁ' ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੋਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। 'ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ।' ਜਪੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਅਰਥ 'ਮੁਹਰ' ਜਾਂ 'ਦਸਤਖਤ' ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਵਾਇ 'ਜਪੁ' ਦੀ ਮੁਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ 'ਰਾਹਦਾਰੀ' ਵੀ ਹੈ। 'ਜਪੁ' ਹੀ ਇਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਖੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ 'ਰੇ ਰੇ' ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਜਮ ਸਮੇਤ ਆਦਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਅਰਥ ਲੇਖ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸ ਹਨ, 'ਜਪੁ' ਦਾ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਜਪੁ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਮਾਪ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਪੁ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ।

'ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ' ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਿਕ ਕੇ 'ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 'ਚੀਨੇ' ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।

'ਜਪੁ' ਗੁਰੂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਟੁਭਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ : 'ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ।' ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਪੁ ਮਹਲਾ ੧। ਆਇ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਇ ਸਚੁ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ। ੧। ਜਪੁ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ : 'ਪੁਰਖਾ ! ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ।' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋੜ ਬੰਧਿਆ ਜਪੁ ਕਾ, ਅਠਤੀਸ ਪਉੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮੱਥ ਕਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ।

ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ 'ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪੁ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਦੇਖਲ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ, ਜਦ ਜਪੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮੀ।
ਜੇ ਅਣਜਾਣ-ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 'ਜਪੁ' ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ 'ਜਪੁ' ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪੁ
ਲ। ੧। ਦਾ ਹੈ। 'ਓ' ਦਾ ਹੈ। 'ਸਤਿ' ਦਾ ਹੈ। 'ਨਾਮੁ' ਦਾ ਹੈ। 'ਕਰਤਾ' ਦਾ ਹੈ।
'ਕ' ਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਰਭਉ' ਦਾ ਹੈ। 'ਨਿਰਵੈਰੁ' ਦਾ ਹੈ। 'ਅਕਾਲ' ਦਾ ਹੈ। 'ਮੂਰਤਿ'
ਹੈ। 'ਅਜੂਨੀ' ਦਾ ਹੈ। 'ਸੈਭ' ਦਾ ਹੈ।

'ਜਪੁ' ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 'ਓਹ' ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ
ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਐਸੇ
ਨੇ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ
ਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ
ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ
ਤਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਠਉਰ ਨਾ ਠਾਉ'।
ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਸਨ
ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਨੇ ਜਦ ਦਰਸਨ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ
ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੁੱਜਰੇ ਵਿਚ ਸਿਵਾਇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।' ਇਸੇ ਲਈ 'ਜਪੁਜੀ' ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ
ਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਕ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਪੁਜੀ ਦੀਆਂ ੧੨ ਪਉੜੀਆਂ ਹੇਠ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਪੁ ਕੋਈ
ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ, ਤੱਟ, ਤੀਰਥ, ਕੰਦਰ, ਖੂਜੇ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਘਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ
ਲੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਰ ਟੱਬਰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹਨ। ਖਿਡਾਵੇ ਕਿਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਖੇਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ
ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਦੇ
ਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦਾ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਸੋਚ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਮੈਲ
ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਬਣ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਣ ਵਰਤ
ਜਦ ਮੈਲ ਨਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ :

“ਭਰੀਐ ਹਥ ਪੈਰ ਤਨੁ ਦੇਹ।

ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ।

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ ਹੋਇ।
 ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ।
 ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ।
 ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ।”

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚਿੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਮਤਿ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਸ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭਾਲ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਲ ਲਈ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਅੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦਾ ਵਾਹ ਨਿੱਤ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ, ਉਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਸ਼ਾਹ-ਸੁਲਤਾਨ, ਹਾਕਮ-ਮਹਿਕੂਮ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੀ, ਸੋ ਦਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵੱਸਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਦੀ ਅਭਿਆਗਤ, ਸਾਧੂ, ਮਾਂਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਖੱਪਰ, ਝੋਲੀ, ਹੱਥ ਡੰਡਾ, ਤਨ ਤੇ ਮਲੀ ਸੁਆਹ, ਮੁਖੋਂ ਆਦੇਸ-ਆਦੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤੋਖ, ਕਿਰਤ, ਧਿਆਨ, ਨਿੱਤ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਪਜੇਗਾ।

ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪਾਸ ਗਹਿਣਾ ਘੜਾਉਣ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਰੱਖ, ਧੌਂਕਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇਂਦਾ, ਅਹਿਰਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੂਝ ਨਾਲ ਘੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਤਾ, ਮਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਖਿਡਾਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਾਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੱਲ ਇਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਤੁਧ, ਆਪ, ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ‘ਮੈਂ’ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ‘ਤੁਧ’ ਵਿਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਮੈਂ’ ਹਟਾਉਣੀ ਹੀ ‘ਤੁਧ’ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

‘ਜਪੁ’ ਦੇ ਇਕ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ‘ਜਪੁ’ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।

ਜਪੁਜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਂ ਜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਅੱਖਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘੧’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ੪੯੭੭ ਹਨ ਤੇ ਮਾਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੋਂ ਵੀ ੪੯੭੭ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਇਆ-

ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਪੁਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਾਚਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ
ਈ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮੱਧਮ ਸੁਰ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ 'ਜਪੁ' ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਜਪੁ'
ਉੜੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਜਪੁਜੀ ਦੀ
ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ
ਹੈ।

ਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਰਬ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਵਿਚ ਜਪੁ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਪੁਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ
ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ, ਜੀਰੀ ਵਿਚ
ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੁੱਖ ਹੈ :

'ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਇਓ ਗਇਓ,

ਜਪੁਜੀ ਕੰਠ ਨ ਕੀਨ।

ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਿਹ,

ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ।'

ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪੁ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਏ,
ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਦਾ ਸੰਕੁਚਵਾਂ ਉੱਤਰ ਇਸੇ ਜਪੁ ਵਿਚ
ਕਰੀਏ :

ਆਦਿ ਸਚੁ,

ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ, ਦਾ।

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ,

ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ, ਦਾ।

ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ।
ਰ :

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲੱਖ ਹੋਇ,

ਲਖੁ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ।

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੋੜਾ ਆਖੀਅਹਿ,

ਏਕ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ।

ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਉੱਜਲਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਕੜ (ਨਾਲਿ) ਹੁੰਦੀ
ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ-ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 'ਅੱਖਰੀ
ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤਸਕਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਾਂਗ। |◆|

ਰਹਿਰਾਸ

ਸੋ ਦਰੁ ਗਾਵਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਮ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਤਾ ਕੁ ਨਿਸਚਿੰਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ
ਘਰ ਆ ਕੇ, ਨਿਸਲ ਹੋ ਕੇ, ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਧਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ
ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਤਾਜਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਧਕਿਆ ਦੁਆਰੇ-ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਮਿਥੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ
ਟ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ
ਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਕ 'ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ' ਲਿਖ 'ਸੋ ਪੁਰਖ' ਦੀ
ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਪ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ
ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ-ਖਟਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ
ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਆ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਵਿਸਮਾਦ ਤਾਰੀ ਹੋਆ। ਉਸ
ਸੋ 'ਬੇਨਤੀ' ਕੀਤੀ ਜੋ ਚੋਪਈ ਛੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ
ਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ
ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖ
ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸਦਕਾ
ਸਦਾ ਅਨੰਦ (ਮੁੰਦਾਵਣੀ) ਹੈ। ਇਸ ਸਦ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਭਰਿਆ

ਵਨ, ਤਸੱਲੀ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ
ਆਨ ਰਵੇ ਕਿ ਸਤੁ, ਸੰਤੋਖੁ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ : ਨਾਮ। 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ
ਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ।' ਸ਼ਰਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ 'ਪਚਾਉਣ'
'ਚੈ' ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅ
ਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ :

ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ

ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ।

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥ ਕੇ ਹੀ ਗੁਟਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਟਕੇ
ਅਰਥ ਹੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਹੈ। ਚੋਣਵੇਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਗੁਟਕਾ'
ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਖੜਕਦੇ ਹਿਲਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ 'ਗੁਟਕਾ' ਹੀ ਧਰਿਆ
ਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਧੱਕੇ ਧੌੜੇ ਹਨ। 'ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋਡਿ ਜਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਧਰ' ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਰਨ ਵੀ ਸੋ ਦਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਭ ਸਤਿ,
ਤੁਧੁ, ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ', ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ
ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ
ਹੋਂਦੇ ਹਨ। 'ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ, ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਨੈ ਕਰੈ ਕਿਆ।' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਲ, ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਬੇਸ਼ਕ ਚਲਾਓ ਨਾਵ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ
ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ।

ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਸੋ
ਦ ਦੀ ਪਉੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ 'ਤੁਧਨੋ'
ਧੁਨੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ੩੭ ਵਾਰੀ ਤੁਧਨੋ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ, ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ
ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਧ ਨੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਬੂਣ ਹੈ ਜੋ ਮਤਿ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ
ਧੋਵਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ :

ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ

ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ।

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ

ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂੰ। ੨੦੫।

(ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ)

ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਸੋ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਸੋਦਰ
ਪਉੜੀ ਨਾਲ 'ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ' ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਦਰ ਵਿਚ : 'ਸੋ

ਪਾਤਿਸਾਹ, ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਹਿਬ' ਹੈ। ਪਾਤਿਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ 'ਪਤਿਸਾਹਿਬ' ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਪਤਿ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 'ਪਤਿ' ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਪਤਿ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੀ। 'ਜਿਸ ਪਤਿ ਰਖੇ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ।'

ਫਿਰ ਸੋ ਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਗਾਂਦੇ ਆਤਮਕ ਜਿਊੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਏਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧ, ਸੁਰਨਾਥ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਜੇ, ਦੇਵਤੇ, ਖੰਡ, ਮੁਹਿੰਮਡ, ਖਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਨਿਰੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਤਨ ਕਰੇਗਾ।

'ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰੈ ਸੁਆਨਿ ਜਿਉ ਡੋਲਤ',

ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹਟੇਗਾ।

'ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ' ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਹਿਰਾਸ ਨੂੰ 'ਰਾਹਿ-ਰਾਸਤ', ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਬਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ', ਇਸੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਉਹ ਰਾਹਿ-ਰਾਸਤ ਤੇ ਹਨ। ਭੁੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ :

ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਨ ਛੋਡਣਾ 'ਭਾਵੈ ਲੋਕ ਹਸੈ।'

ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੁਖੜੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ। ਅਨੰਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹਰ ਬੋਲ ਕਰਮ ਵਿਚ ਸੁਹਜ ਤੇ ਸੁਆਦ, 'ਚਜ-ਆਚਾਰ' ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਇ ਸਬਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਯੂਸੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਤਨ ਆਲਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।

ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸਿ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। (Family who prays together, stays together)। ਰਹਿਰਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਰਾਸਿ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਵੀਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਜੇ ਆਤਮਕ ਰਾਹ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ

ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪਹੁੰਚ ਰੂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉ ਹੈ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਦੇਖ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਆਫਰਨਾ ਜਾਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਛੁੱਟੇ। ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਨ। ਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਕਲੇ 'ਮੈ ਮੈ' ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ, ਮੁੱਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਕੋ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਤੇ ੧੭ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੀ ਆਉਣਾ ਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮਨਮੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਉਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਠਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੈ। ਬਚ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਕੜ, ਮੋਹ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਕੋਈ ਜਤ, ਸਤ, ਰੀਤ, ਰਸਮ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਗਵਾ ਸਕਦਾ

ਸ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਪਕੜ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ
 ਸਭ ਮੈਲ ਹਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ 'ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮਹਿ ਸਾਸੁ ਹੀ
 ਏਹ ਸੁਆਸ ਕਦੇ ਜਪ, ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਦਲੀਜ਼ ਦੇਹੁਰੀਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਜ਼ ਥਾਣੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਭਾਵ ਮਿਲੇ
 ਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆਂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਸਰਨ ਗਿਆ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ
 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

।◆।

ਨੀਂਦ ਇਕ ਛੋਟੀ ਮੋਤ,
ਮੋਤ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ

ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣੀ ਸੋਹਿਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ 'ਸੋਹਿਲਾ' ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਪੰਜਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਤੇ ਮੋਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਇਕ ਛੋਟੀ ਮੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਤ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ। ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਕਰ ਸੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਵਢੂ-ਵਢੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਚਲ-ਰਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਿ ਗ਼ਮਗੀਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਥਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੀਂਦ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ, ਗੱਦਾਂ ਗੂੰਦਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼, ਨਸ਼ੇ ਮਦ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਠੇਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ; ਓਪਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਣੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਏ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨੀਂਦ ਸੁਹੇਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨੁਸ਼ਖਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੋਹਿਲਾ ਮਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੇ ਜਪ, ਤਪ ਸਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰਵੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਮੋਤ ਦੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ।

ਸੋਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਹੂ ਸਿੰਮਦਾ ਤੇ ਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ਰ ਪਿਤਾ ! ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਤਨੀ ਖੇਚਲ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰ ਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕੋਈ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਟੱਪ ਲੰਘਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਟਿਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਇਹਤਿਆਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤ। ਤੇਰੇ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੇਚਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਤ ਜੋੜ ਸੋਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ :

“ਏਕ ਅਯਾਲੀ ਅਜਾ ਚਰਾਈ।”

ਦੋਹਰਾ : ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਤ

ਪਵਹਿ ਸੋਹਿਲਾ ਸੋਇ।

ਕੰਟਕ ਝਾਰ ਅਪਾਰ ਜਹਿ,

ਫਿਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿ ਹੋਇ।

ਚੋਪਈ : ਹੈ ਸਮੀਪ ਬਿਚਰੋ ਤਿਹ ਸੰਗਾ।

ਲਗਨੈ ਦੇਉ ਨ ਕੰਟਕ ਅੰਗਾ।

ਤਹਾਂ ਝਰੀਟ ਲਗੀ ਇਹ ਜਾਨਹੁ।

ਲਹਣੇ, ਸਾਚ ਬਚਨ ਮਮ ਮਾਨਹੁ।

ਪਵਹਿ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿਤ ਕੋਊ।

ਤਿਹ ਸਮੀਪ ਨਿਸਚੈ ਮੈ ਹੋਊ।

ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਰਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਦੀਪਕੀ ਰਲਾਈ ਹੈ। ਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਦੋੜ-ਭੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਆਣੀਆਂ

ਦੇ ਠੂਠੇ ਪਹੁੰਚਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਠੀ ਰਸਾਇਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਰਤਾਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਰਜ
ਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝਿਲਮਿਲ, ਲੋਕੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ,
ਭਿੰਨੀ ਭਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਲ੍ਹੂਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗੂੰਮ ਸੀ, ਮਾਨਣ
ਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਭ ਗਏ ਕੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਦਾਰ ਦਰਦ ਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ
ਠਿਆਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰ ਆਰਾਮ ਪਰ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ
ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਛੋਟ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਜੋ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਹੋਆ ਕਿ ਸਮਾਂ
ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ ਕਦਮ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ
ਕਉ ਆਏ ਸੇਈ ਬਿਹਾਝਿਆ ਹੈ।

ਹਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ,
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੱਖੀ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਹਿਰੀ ਬਣਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭਣ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਜੀਆ ਹੈ।

ਗੋਰ ਨੇ ਸੁਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਗਾਣ
(ਕ ਐਂਥਮ) ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਬਦ 'ਗਗਨ
, ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ' ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰ ਸੋਹਿਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਿਲੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਿਆ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਸ ਪਲੀ,
ਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਲ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਲੁ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ
ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ, ਪੁੰਨ, ਕਰਮ, ਗੁੱਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ
ਸੋਹਿਲਾ ਵੱਲ ਹੈ ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਲ ਪਾ, ਸੁਖ
ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਮੂਲੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ।

“ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਜੇ,

ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ।”

❖

ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ

ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਤਾਂਦੇ,

ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ

ਕਾਰਨ ਰਚਨਾ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਥਾਂ ਰਾਮਸਰ ਚੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਜਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੋਰ ਕਲਿਯੁਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਓ ਤਾਂਕਿ ਜੀਵ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਫਸ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਤਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਜਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਧਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

“ਮਾਣਿਕ ਮਾਲ ਮਨੋ ਉਰਿਧਾਰੀ।”

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਵਨ ਸਮ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ੨੪੦੦੦ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਸੁਆਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਰ ਪਰਤਾਪਿ ਹਰਿ ਸਨ :

ਚੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਛਰ ਇਹ ਧਰੇ।

ਯਾਕੀ ਉਪਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਰੇ। (ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ)

ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰਤਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਕੋਣ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :

“ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਿਜੁਗ ਕੋ ਆਯੋ।
ਕਟਕ ਬਿਕਾਰਨਿ ਕੋ ਜੁਗ ਛਾਯੋ। ੧।
ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਇ, ਪਾਪ ਨਰ ਕਰਿਈ।
ਅੰਤ ਕਾਲ ਬਿਚ ਨਰਕ ਸੁ ਪਰਿਈ।”

ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਓ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਪਹੁ ਫੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚਹਿਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਰਾਮਸਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰਨੀ ਅਰੰਭੀ।

“ਇਤਨੈ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ।
ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਿਰੀ ਚੁਹਕਾਈ।” ੫੦।

ਦੇਹਰਾ : ਰਾਮ ਤਾਲ ਈਸਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।
ਰਚਨ ਲਗੇ ਤਬ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਸੁਖ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ । ੧।

ਚੋਪਈ : ਪ੍ਰਥਮ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੰਦੇ।
ਕੀਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਬਿਲੰਦੇ।
ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਫੇਰ।
ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਹਿ ਰਚੀ ਬਡੇਰ। ੨।
ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਮਹਦ ਮਹਾਨਾ।
ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਖਾਨਾ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨੀ ਉਰ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ੩।
ਕਹਯੋ ਮਹਾਤਮ ਅਤਿ ਤਿਨ ਨੇਰਾ।
ਸੰਤਨ ਰਿਪੁ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਬਡੇਰਾ।
ਨਿਰਗੁਨ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨ ਭੀ ਓਹੀ।
ਕਲਾਧਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ੪।

ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਕ ਥਾਂ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ, ਇਕ ਟਿਕ ਉਚਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਸਤਾਰੂਵੇਂ ਸਲੋਕ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ (ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ) ਨੇ ਅੱਗੋਂ ‘ਆਦਿ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ। ਹੈਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ’ ਦਾ ਸਲੋਕ ਬੋਲ ਅਟਕ ਤੋੜੀ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਂਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਟੁੰਬਦੀ, ਸੁਰਤਿ ਜਗਾਂਦੀ ਤੇ ‘ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ’ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿੱਤ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ “ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ” (ਬਲੱਡ

ਪ੍ਰੈਸਰ) ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਉਤੇਜਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਧਾ ਜੀਵ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਚਾਂਭੇ ਝਾਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਪਾ, ਰਾਹੋ ਪੈ ਜਾਣ। 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਂਦੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ :

“ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਹ।
ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਹੋਇ ਮਥਾਹ।
ਤਾ ਕੇ ਗੁਨ ਮੁੱਖ ਕਹੇ ਨ ਬਨੇ।
ਵਡਭਾਗੀ ਜੋ ਪਾਠ ਮੁੱਖ ਭਨੇ। ੧੦।”
ਜਬ ਪਹਰ ਗਾਤ ਪਿਛਲੀ ਰਹੇ
ਤਬ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਚਾਰ।
ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ ਮਿਲੇ
ਸਭ ਕਿਛ ਕਰੇ ਉਧਾਰ। ੧੧।

ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਇਕ ਐਸਾ 'ਰਤਨ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਐਸੇ ਚਸਮੇ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

“ਸੁਖਮਨੀ ਰਤਨ ਦਿਵ ਅਸੁਭਲਾ।
ਤਾ ਮੈ ਚਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਕੁਲਾ।”

ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਭਾਰੂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਪਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਜੀਵਨ ਘੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਸੁਹਾਵਣੀ ਉਚਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਢੁੱਲ ਹੋ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਉਚਿਆਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ :

“When we read Sukhmani Sahib the mind mounts to some delectable height and the body becomes light and ethereal and soars with it.”

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਸਾਮ ਐਫ ਪੀਸ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (It is designed to stir the deeps of human nature and to start a current of religious emotion that will cleanse and invigorate our tiny selves and unite

them with the source of all existences.)। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਾਲੇ-ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਬਾਤ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਪੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਤਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਣਾਉ (Stress) ਕਦੇ ਘੇਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਚਰਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੱਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਦਾਗ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਢੁੰਡ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਰਬਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਕੋਲਸ ਰੋਰਿਕ ਨੇ 'ਸਾਮ ਔਫ਼ ਪੀਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਦਿਲ ਟੋਟੇਲਣ ਦਾ ਆਲਾ' ਕਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਣ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਉਸ ਦੇ ਕੜਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਸਮਨੀ, ਚਿੰਤਾਮਨੀ, ਨਾਗਮਨੀ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਮਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੋਰ ਭਟਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ

ਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ

ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਐਸੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ 'ਰਹਾਉ' ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਵਾਮ' ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ (ਨਾਮ) ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੱਠ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਵਾਮ॥”

ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਸੁਖਮਨਾ' ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਸਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਜੀਵੰਤ (ਡਾਇਨਮੈਕ) ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ : ਸੁੱਤਾ ਹੋਆਂ। 'ਇੜਾ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਅਟਕਿਆ' ਤੇ 'ਪਿੰਗਲਾ' ਦੇ ਅਰਥ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। 'ਸੁਖਮਨੀ' ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਨੰਦ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ (ਤੁਆਨਾ) ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ

ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ 'ਬਿਰਾਜਤ ਪੇਖਿ' ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ-ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚੰਚਲ ਸੈਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਆ ਦੀ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਹਣੇ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਈ।

'ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖੁ ਬਿਰਾਜ ਪੇਖਿ, ਮਨੁ ਬੰਚਲਾ'

ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ (੨੪) ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ (੨੪) ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਚਣਹਾਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ (ਮੋਹਰ, ਜਵਾਹਰ, ਹੀਰਾ) ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ

ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਦ ਫਲ (ਨਾਮ ਦਾ) ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਤਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਾਸਨਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਬਲੁ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਿਹ ਸਾਸਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈਗੇ'। ਸਾਧਨ : ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਨੇਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਸਿਮਰਨ ਭਰਪੂਰ ਜਿੰਦਗੀ' ਇਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ'। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਜਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ।

ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਭੁੱਖ, ਲਾਲਸਾ, ਪਦ ਪਦਵੀ, ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਸਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਥਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਸਿਤਾਰੇ, ਰੂਪ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਹੈ।' ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਣਾਉ ਨਹੀਂ ('ਸੁਖੀ ਬਸੈ

ਨੀਆਂ)। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇਗਾ।
ਮਾਖਰੀ ਚਾਰ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ-ਸਰਗੁਣ, ਪਾਪ-ਪੁੰਨ, ਦੁੱਖ-ਸੁਖ, ਬੰਧਨ-
ਮਨ-ਮਾਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਹੈ। 'ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ'। ਜਦ ਅਨੰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨੰਦ
ਨਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਮਨੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਝੰਜੋੜਦੀ, ਸੋਚ ਉਚਿਆਂਦੀ, ਮਨ ਟਿਕਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਇਆਂ ਹੀ ਐਸੀ ਧੁਨ ਉਠ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਗਿਆਨ ਉਪਜ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਚ
ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ
ਨੀ ਦੀ।

“ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਨੀ॥

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ॥”

❖❖

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ
ਵਿਲੱਖਣਤਾ

ਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਸਾਧਨ, ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ, ਸੋਭਾ ਲਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਏ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਹਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਕੜ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਉਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਹਟਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਧਰਮ ਹੈ : ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ : ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਉਦਮ (ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ) ਹੈ : ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ) ਉਹ ਹੈ : ਜਿਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਮ ਭਲਾ। ਲੋਕੀਂ ਕ੍ਰਿਆ ਗਿਣਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤਿ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕੀਂ ਜਤਨ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਲੋਕੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹਨ ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਪਵੇ। ਲੋਕੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸੇ।

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਧਰਮ, ਕਿਰਿਆ, ਜਤਨ, ਉਦਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ : ਜਾਪ, ਤਾਪ ਗਿਆਨ।
ਕਰਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ : ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ। ਕਿਰਿਆ ਮਿਥਦੇ ਹਨ : ਘਰ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਬੈਠਣਾ।

ਜਤਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ : ਵਰਤ, ਹੋਮ ਯਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ।

ਉੱਦਮ ਗਿਣ ਲਿਆ : ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ।

ਬਾਣੀ ਮੰਨ ਲਈ : ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ।

ਥਾਂ ਮਿਥ ਲਏ : ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ।

ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ, ਜਤਨ, ਉੱਦਮ
ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗਿਣਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਈਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਕਰੀ
ਜਾਣੀ। ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ
ਹੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਂ
ਦੀ ਛਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਸ਼ੇ ਦੀ
ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ, ਜਤਨ, ਉੱਦਮ,
ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਗਏ।

❖❖

ਪਕੜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੀਆਂ

ਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਪਕੜਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੰਧਨ : ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ : ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਸੁਪਤਨੀ ਦਾ। ਤੀਜੇ : ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਜੋ ਹਉਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ, ਧਰਮ, ਹਉਂ ਕੀਆ। ਚੌਥਾ ਬੰਧਨ : ਨ' ਹੈ। ਜੋ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ : ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ 'ਬੰਧਨ ਕਿਰਖੀ ਰਹਿ ਕਿਰਸਾਨਾ'। ਛੇਵਾਂ : ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜੋ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

‘ਬੰਧਨ ਸਉਦਾ ਅਣ-ਵੀਚਾਰੀ’।

ਸਤਵਾਂ : ਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੀ ਖਤਰਾ ਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਇਆ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ। ਅਠਵਾਂ : ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਵਿਖਿਆਤਾ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ‘ਬੰਧਨ ਦਾ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ’। ਨੌਂਵਾਂ : ਵਿਕਾਰੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ ਲਵੇ।

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਣਾਈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਬੰਧ ਨ ਪਾਈ।

‘ਮੁਕਤ ਬਿਬੇਕ’ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ :

- (੧) ਅਵਿਦਯਾ—(ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ)
- (੨) ਜੀਵ ਭਾਵ—(ਆਤਮ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ)
- (੩) ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੰਢ—ਜੋ ਹਉਮੈ ਕਰ ਪੀਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਹਉਂ ਹਉਂ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਹੋ ਪਰਿਆ’।
- (੪) ਸੰਕਾ—ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਕਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੱਲ੍ਹੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ‘ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕਾ ਸੁਨ ਬੇਦ ਪਰਾਨ’।

(੫) ਕਰਮ : ਕੋਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ।

(੬) ਕਾਮਨਾ—ਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੇਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ।

‘ਜਬ ਲਗ ਮਨਿ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ।

ਤਬ ਲਗੁ ਹੋਇ ਨ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ।’

(੭) ਜਨਮ—

ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ।

ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ।

(੮) ਮਰਣ।

(੯) ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣੀ।

◆◆

ਬੇਲਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਅਪਰਸ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੰਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਵਿਤਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਅਪਰਸਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਬੈਸਨੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਸ (ਭਗਉਤੀ) ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਗਤ ਛੱਡ ਨਿਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪਰਸ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿਵਾਇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਅਪਰਸ ਹਨ ਜੋ ਵਰਣਾਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 'ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਕ੍ਰਿਆ' ਵਿਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ 'ਧਰਮੀ' ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਸ (ਰਾਮਦਾਸਾ) ਹਨ ਜੋ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਹੋਰ ਐਸੇ ਅਪਰਸ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਧੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਹੀ 'ਅਪਰਸ' ਪਾਵਨ, ਪਵਿਤਰ, ਅਛੋਹ, ਨਿਰਲੋਪ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਐਸੇ 'ਅਪਰਸ' ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ'।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਸਨੇ 'ਅਪਰਸ' ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤ ਸਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਭਗਉਤੀ' ਅਪਰਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਤਿਆਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਨ-ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਸ 'ਪੰਡਤ'

ਹੈ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਆਦ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। 'ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ'।
ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ 'ਅਪਰਸ'
ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਢਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ (ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ) ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ
ਹੀਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਈ। ਐਸੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਭ ਧਰਮ
ਲਏ।

'ਰਾਮਦਾਸ' ਅਪਰਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਗਤੀ (Violent
meditation) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਢੰਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਫਿਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਣਿਆ
ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਗਲ ਸੰਗਿ, ਆਤਮ ਉਦਾਸ'।

'ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ' ਅਪਰਸ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਦਰ ਪਾ ਫੁਲ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ
ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੰਮੋਝਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 'ਤੈਸਾ ਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ'। ਆਤਮ
ਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ
ਆਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ (ਅਪਰਸ, ਭਗਉਤੀ, ਧਰਮੀ, ਪੰਡਿਤ) ਧਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ
ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਕਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ
ਮੁੱਖ

ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਤੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਪਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥

ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ॥

ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ :

ਇਕ ਹੈ : ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਟਕਣਾ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਤਿਨਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ।’

ਦੂਜਾ ਹੈ : ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਮਨ ਟਿਕਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

“ਆਤਮ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ।’

ਤੀਜਾ ਹੈ : ਹੋਰ ਸਭ ਭੁੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਆਪੂੰ ਦਰਸਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

‘ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ॥

ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਭਿਨਾਸ ॥

ਚੌਥਾ ਹੈ : ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਹਿਰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗ ਹੈ।

ਕਦੀ ਕੋਟਿ ਮਾਗਹਿ ਸਤ ਸੰਗੁ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗੁ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ
ਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਰੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ
ਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰ ਫਿਰ ਖੁਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ

।◆।

ਫਰਕ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ : ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਜਾ : ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚਾਬੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ : ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਕ ਸਭ ਉੱਘੇ ਸੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਲੂ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਜਾਪੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੂ ਖੱਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖਿ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਟੁਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਈ।

‘ਸਨਮੁਖਿ ਕਾਲੂ ਆਸ ਧਾਰ,

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਬਾਸੀ’।

ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ਮਹਾਰਾਜ ! ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਵੇ। ਜਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ : ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਹੈਨਿ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਨਮੁਖ ਹੈਨਿ। ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਸਨਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਸ਼ਾਂ ਪਾਵਨ ਤੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੇਵੇਂ, ਸਨਮੁਖ ਨਿਜ-ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ-ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ

ਰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਗਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਠਵੇਂ, ਸਨਮੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਹਨ।

ਨੌਵੇਂ, ਸਨਮੁਖ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦਸਵੇਂ ਸਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ।

ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਓਹਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾਂ, ਜਾਪੂ ਤੇ ਵੰਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ :

‘ਭਗਤੁ ਜੋ ਭਗਤਾ ਓਹਰੀ ਜਾਪੂ, ਵੰਸ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ।’

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਵੇ? ਬਚਨ ਹੋਇਆ : ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ : ਧਾਰ ਸਾਖੀਆਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਨ।

ਪ੍ਰਥਮੇ ਈਰਖਾ। ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੁਹਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਦਾ ਬੁਰਾਈ ਕੱਢਣੀ।

ਦੂਜੇ, ਅਕੁਣਾ, ਆਕੁਣਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਨੀ : ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨਮੁਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘੁਟਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ‘ਉਹ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।’

ਤੀਜੇ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਨਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਭੇਦਪਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ : ‘ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।’

ਚੌਥੇ, ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਹੱਠ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਦ ਕਰਮ, ਈਰਖਾ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਹਠ ਧਰਮ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੇਚ ਬਿਛ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਤੋਖ, ਸਤਿਸੰਗ
ਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ

ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਲੀਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਜਿਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੱਠ ਹੈ।
ਕੰਨਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਦਾ ਭੋਖ ਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਬਿਬੇਕ, ਬੈਰਾਗ, ਖਿਆ, ਗਿਆਨ, ਵਹਿਮ, ਸਿਮਰਨ,
ਧਿਆਨ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਤੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਸਿਰੀ, ਸੇਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਬਦ
ਲੱਗੇ।

ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਸਿੱਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਰ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ
ਜਾਂ ਜੋਗ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :

ਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਇਕ ਐਸਾ ਪੰਖੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ
ਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਖੰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ। ਇਕ ਖੰਭ
ਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ
ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਰਾਹੀਂ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਸਬਦ
ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਜਿਸ
ਅੰਗ ਹਨ :

ਤ, ਸੰਤੋਖ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਹਸਬਦਮ (ਮਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ)

ਜੀ ਜਿਥੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਤਿ ਵਿਣ ਪੂਜਾ, ਸਤਿ ਵਿਣ ਸੰਜਮ, ਜਤ
ਹੋ ਜਨੇਊ', ਅਤੇ 'ਨਾਵਹੁ, ਧੋਵਹੁ, ਤਿਲਕ ਚੜਾਵਹੁ, ਸਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ'
ਏਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ

ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿੱਤਾ ਹੰਕਾਰੀ

ਟਾਕਰਾ

ਉਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਚ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾ-ਤਥਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੱਗ-ਪੁੱਜੇ ਪਾਰਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ, ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਹਉਂ ਹਟਣੀ ਉਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ-ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 'ਆਰਜਾ ਘਟੈ'। ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। 'ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ'। ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਕਲ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਾ ਤੇਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਲਉਂ ਲਉਂ' ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ।

ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਣੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਦੋੜ-ਭੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਅਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 'ਜੜ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ'। ਹੰਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਉਤੜਿ ਪਾਈਐ'। ਤੜਫਦਾ, ਤਰਸਦਾ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੂ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਆ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। 'ਦੂਸਰ ਕਉਨ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰ'। ਪਰ ਪੁੱਗੇ-ਸੇ ਤੱਤ-ਪਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਵਤੀਰੇ ਟੀਆ, ਸਕਲੋਂ ਵਿਗਾੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ, ਤ੍ਰਿਸਨਾਲੂ, ਤੜਫਦੇ ਤੇ ਹਉਂਕਾ ਭਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਹੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਵਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਲ ਲਗਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਨੇੜੇ ਮਾਣਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿੱਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕ ਦਾ।

**ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ**

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਸਰਦੀਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਨਗਰ ਹੱਥੀ ਉਸਾਰ ਵਸਾਉਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਉਲੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਾਗੇ, ਛੇਹਰਟਾ ਖੂਹ ਵਡਾਲੀ ਲਾਗੇ, ਗੰਗਸਰ ਕੂਆਂ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ), ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੀਸ ਮਹਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਘੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਵਾਖਾਨੇ, ਕੋਹੜੀ ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜ ਪੰਥ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। 'ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ' (Believe it or not) ਵਿਚ ਰਿਪਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਐਸਾ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨਾ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਲਦ (Cover) ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਿਲਦ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਪੁਹ ਨ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਤਲੇ ਤਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ

ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਚੋਖੀ ਡੂੰਘਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਮਹੱਲ ਤਕ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਲ ਖੜੋ ਗਿਆ ਸੀ :

ਸਰ ਸੰਤੋਖਬਾਨ ਜਿਸ ਪਾਵਨਿ।

ਤਹਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਕਾਰ ਇਤ ਲਯਾਵਨਿ।

ਤਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਤੇ ਹੋਇ ਸੰਤੋਸ਼।

ਸਕਲ ਬਿਨਾਸਹਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੋਸ।

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕ ਪੁਲ, ਸੁਰਗ ਦੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ 'ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ' ਜਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ੪੭ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵੱਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਗੁਰੂ) ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਹਰਿ (ਆਪ੍ਰੰ) ਕੰਮ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ'। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਸਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਨਿਤ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬਹੁ ਹੋਇ।

ਜਿਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕਰਹਿ ਨਾ ਕੋਇ। ੨੬।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ : ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਸੇ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੁੰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ-ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਜਗਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ-ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ) ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ

ਘੰਟਾ ਘਰ (ਅਜਾਇਬ ਘਰ) ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 'ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਫਿਰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਚਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ :

ਚਾਰ ਬਰਨ ਜਹਿ ਬੰਦਨ ਸਾਰਿ।

ਚਾਰ ਬਚਨ ਦਿਪਤਹਿ ਦੁਤਿ ਵਾਰ।

ਚਾਰ ਚਕੁ ਮਹਿ ਖਿਦਤ ਉਦਾਰ।

ਚਾਰ ਮੋਖ ਠਾਂਢੀ ਦਰਬਾਰ। ੧੬।

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਫਾਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ (ਵਾ-ਹਿ-ਗੁ-ਰੂ) ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਹਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਨਿਆਸ, ਉਦਾਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਬੁਕਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਿਭੂਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਹੁਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਿਬੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ : ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ : ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਉੜੀਆਂ ਉਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਦਾ ਦਰ ਬਗੈਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਬੈਠਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੋ ਅਣਖ ਤੇ ਜੁਰਅੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਬੈਠਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਵਲ ਵਿਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਿਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਕੰਵਲ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰ-ਝਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਫਿਰੇਗੀ। ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੌਥੀ : ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ, ਹਰਕਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਪਚੀਕਾਰੀ, ਆਲੇ ਪਲੱਸਤਰ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ (ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਚੀਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਚੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਟੋ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ, ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼, ਬਣਾ ਕੇ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਕ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਚੀਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤਰਾਸ਼, ਫਿਰ ਕੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਜੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜੇ. ਐਲ. ਕਿਪਲਿੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ : ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ। ਉਥੇ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਦੌੜਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਜੋਗੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।

ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਖੂ, ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਿਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਰੁਕ ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਹਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਛੱਕ ਛੱਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ-ਸੱਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਪੇਟੀ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਛੀ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਇਆ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਘੇਰੀ ਲੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਣ ਜੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ, ਆਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੋਲ ਹੀ ਇਕ ਬੱਚਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਹਾਏਗੀ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਲਾਂ ਪਾਏਗੀ। ਮੋਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਦਿਖਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਡਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ।

ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ,

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਦਿ। ਚੌਦਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ : ਹਲਕਾ ਕਾਲਾ (ਅਰਬੀ ਸਮੁੱਕ), ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਾਲਾ (ਕਾਲਾ ਸੰਗ), ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ (ਅਕੀਕ), ਪੀਲਾ ਸੰਗਤੀ (ਖੱਟਾ) ਸਮੁੰਦਰੀ-ਅਕਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠਾ (ਲਾਜਵਰਦ), ਨੀਲੀ ਭਾਅ (ਨੀਲਮ), ਗੂੜ੍ਹਾ ਹਰਾ (ਸਬਜ਼ ਪੱਥਰ), ਨਿਰੋਲ ਹਰਾ (ਨਰਗਸ ਸਬਜ਼ ਪੱਥਰ), ਹਲਕਾ ਹਰਾ (ਸੰਗ-ਪਸ਼ਮ) ਚਿੱਟੇ, ਨੀਲੇ, ਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਮੇਲ (ਸੰਗ ਬ ਸੱਬ) ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ (ਸਿਪ) ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗ ਵਿਚ (ਅਬਰੀ) ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ (ਸੁਰਖ) ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਭਾਅ ਮਾਰਦਾ (ਜਹਿਰ ਮੁਹਰਾ)।

ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜੋ ਅਨੰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਜਾਣਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਪੂਰਣਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ : ਬਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਠੰਢੀ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਰਹੇ ਹੁੱਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਖਾ ਮਹਿ ਬਡ ਹੋਤ ਬਹਾਰ। ਛੇ ਹੀ ਰੁੱਤਾਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਜਹਿ ਗ੍ਰੀਖਮ ਮਹਿ ਸਵੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਿਮ ਰੁਤ ਮਹਿ ਪਾਲ ਨਹਿ ਹੋਵੇ।

ਪਰਸੀ ਬਰਾਉਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੋੜਵੀਆਂ ਬੈਕਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਵੇਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਨਿਆਈਂ ਫਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।¹

ਛੇਵੀਂ : ਇਸ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਵੀ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਚੌਰਾਸੀ (੮੪) ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੇ :

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬਦ ਸਰਵਨ ਕੋ ਕਰੈ।

ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਥਿਰੈ।

ਤਾਂ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

1. Special Feature of the central structure of the Harmandar are the balconies windows thrown out on curved brackets, low fluted domes & ogee arches elliptical caves with much toil soffies (INDIAN ARCHITECTURE-pp. 115)

ਕਦਮ ਚੁਰਾਸੀ ਵਾਹਿ ਸਦਮ ਲੋ ਹੋਤਿ ਯਾਹਿ।

ਕਦਮ ਚੁਰਾਸੀ ਲਾਖ ਜੇਨਿ ਹੋਇ ਭਾਵਨੋ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੯੪੧)

ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਟੁਰਿਆਂ ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਜਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਦੂਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਦਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਸਬਦ ਗੁਰੂ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡੱਡੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਦਮਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੌਰੀ ਜਲ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੋ ਪੁਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ-ਧੂਪ ਮੁਕਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ, ਸੰਨ ੧੫੮੮ ਈ: ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਈ ਸੀ :

ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਨੀਉਂ ਰਖਾਈ।

ਕਾਰੀਗਰ ਪਲਟਿ ਕਰਿ ਲਾਈ। (ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਨਾ ੯੪੧)

ਗੁਲਾਮ ਮਈਯੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੂਟੇਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ੧੩੯ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਿਨੇ-ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਰੱਖੀ।

ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਤਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਥੇ ਟਾਟ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਰੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਉਮਦਾਤ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਲ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਉਸਾਰੋ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਰਿ ਕੀ ਪੋੜੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਤ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਬਦ ਬੈਠਵਾਂ।

ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂੰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਣਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਟ ਪਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਮਰਾ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ, ਭਾਈ ਲੰਘਾਹ ਨੂੰ ਮਾਝੇ, ਭਾਈ ਭੱਟੜ, ਭਾਈ ਧਾਰੋ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਛੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਦਸਵੰਧ ਰਕਮ ਵੀ ਭਿਜਵਾਉਣ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾ ਬੱਝਵੀਂ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੁਹਸਨ ਛਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇਮ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਰਕਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪੂੰ ਇਲਾਜੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਦ ਗਦ ਹੁੰਦੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚੜ੍ਹੇ। ਇੱਟ ਇੱਟ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ, ਜੌਰਾ ਜੌਰਾ, ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ।

ਪਰਸੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਧਾਰਮਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਰੰਗ ਤੇ ਧਾਤ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ।¹

ਇਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ ਤੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਿਆ ਛਤਰ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਘੱਲੇ ਸ

1. As an example of religious emotion materialized in marble, glass, colours with the Golden Temple at Amritsar (Indian Architecture pp. 115)

ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛਤਰ (canopy) ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਬਣਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅੱਟਾ ਪਟਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ (Highest Seat) ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਰਾਜਗਿਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੰਪ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਗਾ (Expose) ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਇਸਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ-ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੈਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰ ਘੁੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਮਾਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਲਾ ਹੈ। ਫਰਗੂਸਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਈਸਟਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਯਾਦ ਦਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁੱਤ-ਖਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਲੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਾਰੰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਭੁਧੁ ਜੇਹਿਆ' ਕਹਿੰਦੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਸ਼ਦ ਮਨੱਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਹਾਜ਼ੀਆ ਮੱਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ,
ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੇਖਿ ਲੈ।
ਤੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਲੈ।

1. Harmandar Sahib is not a Museum. On the contrary it is a Shrine, part of the essential Machinery of a living faith.

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਮਣੀ ਗੁਆਚਿਆ ਸੱਪ ਜਿਉਂ ਦੁਖ ਪਾਂਵਦਾ।

ਪੁਤ ਗਵਾਚਿਆ ਮਾਂ, ਜਗ ਨਹੀਂ ਭਾਂਵਦਾ।

ਹਰਿ ਰਸ ਦੀ ਜਦ ਟੋਟ ਪਵੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ

ਪਰਲੋ ਮਚੇ ਚੁਫੇਰ ਤਿਉਂ ਘਬਰਾਂਵਦਾ।

ਟੁਟੀ ਡੋਰ ਜਿ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਂਵਦਾ

ਲਹਰ ਫਿਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮੁੜ ਧਾਂਵਦਾ।

ਕੀਹ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡ ਏਥੇ ਲਹਿਰ ਦੀ

ਅਰਸ ਉਤਰਿਆ ਆਣ ਰਸੀਆ ਬਚਾਂਵਦਾ।

।◆।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ

ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ।

“ਇਹ ਮੰਦਰ ਮਮਰੂਪ ਹੈ

ਹਰਿਮੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ।

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਇਹ ਠਾਂ ਰਹੈ

ਨਿਸ ਦਿਨ ਆਠੋਂ ਜਾਮ।

(ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਵਾਂ)

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਤੀ (ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ) ਬਿਸ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਇਸਾਸ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਖਤ (ਅਕਾਲ) ਰਚੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ :

ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੁਮ ਇਹ ਥਾਂ ਰਹੋ

ਸਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਸੁਹਾਇ।

ਤੁਮਰੋ ਸੁਤ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਹੀ

ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਬਨਾਇ। ੨੯।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਸ਼ਾਮ ਅਸਥਾਨ (ਕੋਠਾ) ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਖ ਦਰਸਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਸਹੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਰਜ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :

ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਰਤਾ ਭਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਉਸਾਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ 'ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ' ਦੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।

“ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬਚ ਕਹੈ

ਪਾਛੈ ਮੋਹਿ ਇਹ ਭਾਇ।

ਸੁਤ ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ

ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਬਨਾਇ। ੩੫੨।

ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਇਹ ਥਾਂ ਤਖਤ ਸਵਾਰੋ।

ਮੀਰੀ ਅਸਿ (ਕ੍ਰਿਪਾਨ) ਕੋ ਧਾਰੋ। ੩੫੩।

ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਤਿਹ ਕੀਜੈ।

ਤਾਹਿ ਬੈਠ ਪਿਤਾ ਬਦਲਾ ਲੀਜੈ।

ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਿ ਨ ਪਾਛੈ ਜੋ ਅਵਤਾਰ।

ਜੈਸੇ ਉਨ ਰਾਕਸ ਹਨੇ, ਤੈਸੇ ਤੁਮ ਇਨ ਮਾਰ। ੩੫੪।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਊ ਧਾਰੋ।

ਧਰਾ ਭਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੋ। ੩੫੫।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ।

ਨਾਮ ਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮੈ ਬਨਾਏ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਮਸੰਦ ਕਾਲੀ ਉੱਠ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੁਲ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਵਸਤਾਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤੇ ਜਦ ਸੀਸ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬਧੀ ਨਿਜ ਸੀਸ।

ਦਿਖ ਸਭ ਹੀ ਜਾਨ ਨਿਜ ਈਸ। ੨੭।

(ਅਧਿਆਇ ਅੱਠਵਾਂ)

ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੜਾਹ ਦੀਓ ਵਰਤਾਇ।

ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ : ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਲ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ।

ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋ।

ਸੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਸਚੈ ਮਾਨੋ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸੀ। ਦੋਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੇਟਾ ਸਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੋਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਜਣਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਹਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋ ਦਿਨ ਜਾਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਦਮ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। ੩੫। (ਅਧਿਆਇ ਅਠਵਾਂ)

ਗੁਰਦਾਸ ਬੁਢੇ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ।

ਤਖਤ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ।

ਜਹ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਈ।

ਤਹਾਂ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ। ੩੬। (ਅਧਿਆਇ ਅਠਵਾਂ)

ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਆਪ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਕ ਇੱਟ ਆਪ੍ਰੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਇਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ।

“ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵਰਤਾਇਆ”।

ਦੇਹਰਾ : ਪ੍ਰਿਥਮ ਨੀਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੱਖੀ

ਅਬਚਲ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇ। ੩੮।

ਚੋਪਈ : ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਨਹਿ ਹਾਥ ਲਗਾਯੋ।

ਬੁਢੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਨਾਯੋ। ੩੯।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ

ਵੀ ਮਾਤ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਸਤਰ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਇਕ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਅਸਥਾਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਾਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਬੀਵੇਂ ਦਿਨ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ।

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤਖ਼ਤ-ਨਸ਼ੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜਣ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ। ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ। ਬਾਹ ਤੇ ਬਾਜੂਬੰਦ ਸੀ। ਢਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੋਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਨਾ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਰੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰ

ਤੋਂਹਿ ਨਾਮ ਨਾ ਕੀਨ। ੫੦।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਾਅਦ ਸਸਤਰ ਇਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਸਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਪਾਛੇ ਸਸਤਰ ਰੂਪ ਮਹਿ ਜਾਨੋ।

ਮਮ ਪੂਜਾ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨੋ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੀਰ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥ ਮੱਲ ਨੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ :

ਸਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸੁਹਾਯੋ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇ ਕੈ।

ਛਬ ਬਰਨੀ ਨਹਿ ਜਾਇ

ਕਹੋ ਕਿਆ ਗਾਇ ਕੈ।

ਰਵਿ ਸਸਿ ਭਏ ਮਲੀਨ

ਸੁ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇ ਕੈ।
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬਿਰਾਜੇ
 ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇ ਕੈ।
 ਮੀਰ ਅਬਦੁਲਾ ਐ ਨਥਾ
 ਜਸ ਕਹੇ ਬਨਾਇ ਕੈ। ੬੨।
 ਫਿਰ ਗਾਇਆ :
 ਦੋ ਤਲਵਾਰੀਂ ਬਧੀਆਂ
 ਇਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇਕ ਪੀਰ ਦੀ।
 ਇਕ ਅਜਮਤ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ
 ਇਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ।
 ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾ ਕੋਟ ਗੜ੍ਹ
 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ।
 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ
 ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਗੀਰ ਜੀ।
 ਪਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ।

ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ
 ਰਹੋ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਵੋ।

“ਵਾਰ ਸਭੀ ਸੂਰਨ ਕੀ ਗਾਵੋ।

ਠਾਢੇ (ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ) ਆਗੇ ਨਿੱਤ ਸੁਣਾਵੋ। ੬੪।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀਰ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ
 ਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਗਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਸਨ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਢਾਲ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਮਾਨ ਸਜਾਈ ਹੋਈ
 ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ
 ਰਦਾ ਸੀ।

ਬੀਰ ਬਰਾਸਨਿ

ਸੋਹ ਨਿਧਾਸਨ, (ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ)

ਪੰਕਜ ਹਾਥ ਸੁ ਬਾਨ ਫਿਰਾਵੈ।

ਕੰਠ ਬਿਖੈ ਅਸਿ ਦੋਇ (ਗਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ) ਬਿਰਾਜਤ

ਚਰਮ (ਢਾਲ) ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਪੀਠ ਸੁਹਾਵੈ।

ਬਾਵੇਂ ਹੀ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਧਨ ਰਾਜਤ,

ਦੇਖ ਗਾਂਡੀਵ ਮਨ ਸੁਕਰਾਵੈ।

ਸੁੰਦਰ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਕੇ ਉਪਰ

ਦਾਸ ਕਵੀ ਪਿਖਕੈ ਬਲ ਜਾਵੈ। ੫੬।

ਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ੫੨ ਸੂਰਮਿਆਂ
ਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ : ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ
ਦਰਿਆ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਤੀਲੀ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ
ਕਲੇਜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਕੁਝ
ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਾਤ ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਸਨ।

ਬਵੰਜਾ ਬੀਰ ਬਪੁ ਧਰੇ ਨਵੀਨੇ।

ਛੀਬੇ, ਝੀਵਰ ਔਰ ਤਰਖਾਨ।

ਨਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤਰੇ ਆਣ। ੬੭।

ਦੇ-ਹੀ-ਦੇਖਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਹੋਰਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ
ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਸ
ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।

ਨਹਿ ਢਿਗ ਦਰਬ ਜੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੈਂ

ਹਮ ਅਨਾਥ ਸਿਰ ਭੇਟਾ ਕੀਨੇ।

ਦੀਨ ਹੇਤ ਸਿਰ ਦੇਹਿਗੇ ਐਸ ਬਾਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਨ।

ਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ।

ਚਾਰ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੇ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਹੇਠ ਸੌ ਸੌ ਸਵਾਰ ਰੱਖੇ।

ਬਿਧੀਆ ਪੈੜਾ ਔਰ ਪਿਰਾਣਾ।

ਚੌਥਾ ਜੇਠਾ ਕਹੋ ਬਖਾਣਾ।

ਸਹਸ ਸਹਸ ਤਾਬਿਆ ਇਨ ਦੀਏ।

ਚਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾਪਤਿ ਕੀਏ। ੭੬।

ਰ ਸੈਨਾਪਤੀ

ਦਿਨ ਚਰਯਾ

ਮੈਂ ਨੇ 'ਭਾਵੇਂ ਨਾ' (Believe it or not) ਦੀ ਨੋਵੀਂ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਰਿਪਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਲਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਛਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਣ ਕਿਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਪਰ ਨਾ-ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਇਕ ਦਰਬਾਰਾ।

ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਨ ਕੋਈ ਮੁਰਾਰਾ।

ਇਹ ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਯੋ ਅਨੰਦਾ।

ਮਾਨੋ ਦਿਖਯੋ ਦੂਜ ਕੋ ਚੰਦਾ।"

(ਰਾਸ ਤੀਜੀ ਅੰਸ ੪੯ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਖਾਸ ਕੁੰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੇ ਦੋ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਪੋਤੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰਬ-ਦੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ-ਬੁੰਗਾ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੱਛਮ-ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ (ਮਜਾਇਬ ਘਰ) ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾ ਕਿ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲਿਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਹਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਹਿਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ

(ਵਾ-ਹਿ-ਗੁ-ਰੂ) ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਆਸਰਮ ਹਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਸਿਰ ਬੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਉੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਬੈਠਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਜੋ ਅਣਖ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹਰਕਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਘੁੱਬੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਚਿਤਰਕਾਰੀ, ਪਚੀਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਹਰਾਕਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ, ਸਾਧੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਅਤੇ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਦਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਚਿਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਮੌਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਥਾਰੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਜਹਿ ਗੁੰਖਮ ਮਹਿ ਸਵੇਦ ਨਾ ਜੋਵੈ।

ਹਿਮ ਰੁਤ ਮਾਹਿ ਪਾਲ ਨਹਿ ਹੋਵੈ।

ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ 'ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਨੀਉ ਰਖਾਣੀ' ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਦੇ ਤਵਾਰੀਖ-ਇ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ :

ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਂਹ ਦੇ ਝੁੱਟ ਤੇ ਰੱਖੀ।

ਸੋ ਠੀਕ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨਚਰਯਾ (ਕਵਾੜ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਕ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜੋ ਰਤਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਅੱਠ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਬਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਮਰਯਾਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ-ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਗਾਏ :

੧. ਗ੍ਰੰਥੀ

੨. ਗਿਆਨੀ

੩. ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਰਬਾਬੀ

੪. ਅਰਦਾਸੀਏ, ਮਸੰਦੀ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

੫. ਧੂਪੀਏ, ਚਰਾਗੀਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ

੬. ਫਰਾਸ਼।

ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਾੜ, ਦੀਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜੰਦਰਾ, ਕੁੰਡਾ-ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ :

ਦਰਬ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ

ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ।

ਕਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿੰਮ੍ਰੀ-ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਈ ਵਜੇ ਜਦ ਇਕ ਸੁਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ :

ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰਿ।

ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤਿ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ,

ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ॥ ੧॥

ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਤਿਪਹਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਚੌਕੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ੧੫ ਪਉੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡਿਉੜੀ, ਦੁਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਚਾਰ-ਗਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤਕੀਏ, ਪਾਕ ਪਟਨ ਇਕ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਟਾ, ਲਾਹ, ਉਤਾਰ ਇਥੇ ਆਵੇ।

ਜਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ੧੫ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਜੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਲਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰ-ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕੂਚ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਇਤਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ।'

ਨਗਾਰਾ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ (ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ) ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕਦਾਚਿਤ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤਖ਼ਤ-ਨਸੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਵੀਂ।

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੱਈਏ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ :

ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਖਾਈ।

ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ

ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ।

ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਉ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ

ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸੇ ਮਿਟਾਈ।

ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ। ੪। ੫੮।

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੪੦੬)

ਅਤੇ

ਉਤ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਬੁਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਹ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ।

ਲੇਹੁ ਆਵਾਜ਼ (ਹੁਕਮ) ਸੁਨਹਿ ਸਭ ਪੰਥ।

ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਨਦ
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇ ਛਕੇ ਸਮੇਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਚੌਕੀ (ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਵਜੇ) ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ, ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ
ਹਿਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ
ਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੇਸਰ ਦੇ
ਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਸ-ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੁਆਉਣ
ਦ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਾਰੇਗਾ।

ਤਾਲੀ ਚੌਕੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪਿਆਸ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਦਿਆ
ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਗੈਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪੀਏ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ
ਵ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰੇਹ, ਭੱਜ, ਦੋੜ, ਹੁੱਸੜ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੁਕਾਉਣੀ
ਅੰਨਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮਹਿ' ਅੰਦਰਲਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ
ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੁੱਸੜ ਪੁੰਹਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

ਦੁਪਹਿਰ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨ ਆਲਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਘਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਢਾਲ
ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ, ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਢਾ
ਜੈਤਸਰੀ' ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਨਾਮ ਵਿਚ
ਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ
ਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਯਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ
ਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ
ਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ
ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ

ਪੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ' ਦਾ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ 'ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ' ਦਾ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ 'ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ' ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਤਨਾ ਆਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਗਾਓ ਕਿ 'ਆਰਤੀ ਦੀ ਚੌਕੀ' ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਲੀਜ਼ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਚੌਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਹਬਲ ਹੋ ਉਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਧਾਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤਦ ਤਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਬੰਦੀ ਫੌੜ ਦਾਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੜਨ ਤੇ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਫਿਰ ਕਲਯਾਣ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕਿ 'ਜਤਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਾਮ' ਨ ਆਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਨਾਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਲਯਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੋਰ : ਅਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ।

ਕਲਯਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹੈ :

ਮੇਘ ਗੂੰਜ ਤੇ ਬਾਨੀ ਪਾਈ।

ਤਬ ਕਲਿਯਾਨ ਕੀ ਦੇਹ ਬਨਾਈ।

ਸਬਦ ਜਦ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 'ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਗਤ' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ।

ਅੰਤਲੀ ਚੌਕੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਬੀੜ ਸੰਤੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਵਾਕ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਿਊੜਾ ਤੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਏ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੀੜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ

ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਰਾਜ
ਠਾਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭੂਮ ਸੈਨ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੇ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਪਾਸ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਭਗਵੰਤ ਸਮ

ਜਾਨੈ ਕਰ ਅਰਦਾਸ।

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ)

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਨਚਰਯਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਤੀ

ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ

ਕੁਸਲ ਸੋਤੀ ਸ੍ਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ
ਆਉਣ ਤੇ

ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ
ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਨਾਹ ਕਿਉਂ
ਬਣਵਾਈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ
ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ : 'ਅੱਜ ਤੇ
ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜੁਆਨੀ ਹੈ।'

ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਗਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਐਸੀ ਕੈਦ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਟ
ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹੋਈ ਪਰ ਹਰਿਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਦਾਸ ਨੇ ਸਰ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਦੋਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਰੋਗਾ
ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ
ਬੰਦਾ ਚੁੜ ਚੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ।

'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲਿਆਵੋ
ਸੋ ਭੋਜਨ ਹਮ ਕੋ ਕਰਵਾਵੇ।'

ਇਕ ਠਠਿਆਰ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀ
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਂਦੇ।

'ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਰਤਿ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਲਿਆਵੇ
ਆਇ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਾਵੇ।'

(ਅਧਿਆਇ ਅਠਵਾਂ)

ਜੋ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਦਾ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ
ਦੇਂਦੇ ਸਨ।

‘ਗੁਪਿਐ ਪੰਜ ਸੈ ਸਾਹ ਪਠਾਵੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭੋਜਨ ਤਾਹਿ ਕਰਾਵੈ।’

ਦੋਹਰਾ : ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਜੋ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਤ ਖਵਾਇ।

ਅੰਗੀਕਾਰ ਨ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਐਸੇ ਨਿੱਤ ਕਰਾਇ। ੪੫੨।

ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਧਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਚੌਕੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਸਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਸ ਚੌਕੀ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਤਕ ਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਤਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਕਮਾਇਆ ਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾ।

‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਇਲਾਹੀ ਜਾਨ।’

ਜਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸਾਈਂ ਜੈਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਨੇ ਇਕ ਮਨਸਬਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪੁ ਦਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ

‘ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਮਨ ਲਾਗ ਅਭੇਵਾ।’

ਇਤਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ :

ਸੁਨੋ ਵਜ਼ੀਰ ਤਬੀ ਹਮ ਜਾਵੈ।

ਜੋ ਬਾਧੇ ਸਭ ਦੁਖੀ ਛਡਾਵੈ। ੫੦੩।

ਦੋਹਰਾ : ਬੰਦੀ ਨਿਪ ਜੇਤਕ ਪਰੇ, ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਛੁਡਾਇ।

ਕਹੋ ਬਾਤ ਇਮ ਸਾਹਿ ਸੋ ਤੋ ਤੁਮਰੇ ਪਹਿ ਆਇ। ੫੦੪।

ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵੇ।

ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਸਾਹਿ ਅਲਾਇ।

ਫੌਰ ਬੰਦ ਸਭ ਪੀਰ ਲਿਆਇ। ੪੦੯।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਪਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਹੋਏ।

ਬਹੁ ਬਰਸਨ ਕੇ ਨਿਪ ਬੰਦ ਪਰੈ।

ਤਨ ਫੀਨ ਮਲੀਨ ਮਹਾਂ ਸਮ ਧਾਰੈ।

ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਦੇਖਤ ਹੀ

ਅੱਘੇ ਓਘ ਸਭੇ ਨਰਕ ਕਟ ਡਾਰੈ।

ਸਿਧ ਜਰਾ ਜਸ ਬੰਧ ਲੀਏ

ਨਿਪ ਰਾਮ ਕੇ ਭ੍ਰਾਤ ਸੁ ਕੀਨ ਉਧਾਰੈ।

ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਿਪ ਫੌਰ ਦੀਏ

ਗੁਰ ਕੇ ਸਮ ਕੌਨ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰੈ। ੫੧੫।

ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਮਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੋਸਤੀ ਜਤਲਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸਬੀ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਫੇਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁਣ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।

ਹਮਰਾ ਤੁਮ ਦਰਗਾਹੇ ਲੇਖਾ।

ਯਜ਼ਦਾ (ਅਲਾਹ) ਕਰੇ ਚਰਿਤ ਜਹਿ ਦੇਖਾ।

ਇਹਾ ਕਛੁ ਹਮ ਤੋਹਿ ਨ ਕਹੀਯੇ।

ਬੋਲਤ ਕਾਹਿ ਮੌਨ ਹੋ ਰਹੀਏ। ੫੩੭।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਖ਼ਿਆ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਾ ਇਨੈ ਛੱਡ ਦੀਜੈ।

ਇਨ ਕੈ ਵਸ ਨਹਿ, ਜੋ ਗਹਿ ਲੀਜੈ। ੫੬੩।

ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਰਾਜ ! ਪਾਪੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਜਣ ਬੱਚਾ ਘਾਣ ਕਰ
ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਨਹੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸੂਰਮਾ ਕਦੀ ਔਰਤ
ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੋ ਵਾਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਾਕ ਹੈ : ਜੇ ਸੂਰੇ ਬਲਕਾਰ ਧਰਾਵੈ।

ਨਾਰੀ ਪਰ ਨਹਿ ਹਾਥ ਉਠਾਵੈ। ੫੬੪।

ਬੰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਇਆ, ਦੀ
ਗਣਤੀ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਸੌ ਦਸ (੨੫੦) ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਮੁੜਵਾ
ਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ
ਜਾ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ।
ਗਵਾਹਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ। ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਜਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਤਿਨਾਮ ਰਿਦੈ ਧਾਰੈ।

ਆਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਕਰਾਇ। ੫੬੫।

ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ
ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਦੂ ਪਕੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਪਾਂਦਾ ਤੇ
ਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਧਾਂਕ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਪਈ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਨ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ
ਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਦੇ
ਰੀਂ ਬਾਂਜਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਜੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਵਿਸਰਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ
ਵੇਂ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂ।

ਐਸੇ ਸਾਚ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪੁਤ੍ਰੀ,

ਪਾਇ ਖੁਦਾਇ। ੬੦੭।

(ਅਧਿਆਇ ਅਠਵਾਂ)

ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਈ।

ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਾਬੂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ
ਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :

ਮੌਤ ਭੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ

ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਪਤੀਥੁਤਾ ਰਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿੰਦਾ ਵਾਂਗ।

ਨਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸੁਨ ਸੁਖ ਪਾਹੀ।

ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਖਾਹਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਖਿਮਾ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਥੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕੁਸਲ ਸੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਲਾਕਾ ਹੀ ਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਡ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੂਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ 'ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।'

ਮਾਤਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਗੇ

ਮਾਤ ਲੀਨਉ ਰਲਾਇ।

ਆਨੰਦ ਸੋ ਸੁਤ ਤੁਮ ਆਏ।

ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਚਿਤ ਸਮਾਏ। ੬੩੭।

ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਆਵੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।

‘ਦਰਸ ਤਖ਼ਤ ਕਰ ਆਨੰਦ ਚੀਨੀ।’

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਬੈਠ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਥੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੁਹਰਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ।

ਚਲੋ ਪੀਰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਟਾਇ।

ਪਰੀ ਭੂਲ ਮਮ ਛਿਮਾ ਕਰਾਇ। ੬੪੬।

ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੁਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ :

ਖਿਮਾ ਮਾਤ ਮਮ ਕੀਜੀਏ, ਮੁੱਖ ਸੋ ਕੀਨ ਉਚਾਰ।

ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹਰਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਠਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਜਹਾਂਗੀਰ :

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਥ ਵੈਰ ਜੋ ਪਾਵੇ।

ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਿਜ ਦੋਇ ਗਵਾਵੈ। ੬੫੪।

(ਅਧਿਆਇ ਅਠਵਾਂ)

ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਂਦੇ
ਨ। ਜਦ ਤਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ 'ਖਿਮਾ ਕੀਤੀ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਖੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ
ਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਸੁਨੋ ਸਾਹਿ ਗੁਰ ਤੋਰ ਸਹਾਈ।

ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸੁਖਦਾਈ।

ਯੋ ਸੁਨ ਮਾਤਾ ਕੇ ਤਬ ਬੈਨ।

ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਨ ਆਯੋ ਚੈਨ। ੬੫੫।

ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ
ਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜੈਸਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ
ਕੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕਹਾ ਗੁਰੂ ਅਬ ਨਾਹਿ ਸੁਹਾਵੈ।

ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਇਹ ਅਧਿਕ ਬਨਾਵੈ।

ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ
ਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

❖❖

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਮਝਣੀ ਕੋਈ ਸਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ
ਵਸੈ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੇਖ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਕ ਸਾਖੀ
ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ

ਨੂੰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਦੇ, ਲੰਗਰ
ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕਿਹਾ : 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ (ਪਸ਼ੂ) ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ।'

ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ
ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ।' ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ

ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ।' ਮਹਾਰਾਜ
ਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਟਿਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ

ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਤੇ ਇਕ ਜਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉਠੇ ਕਿ 'ਮਹਾਰਾਜ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।' ਕੈਸਾ ਸੁਹਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ

'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ।
ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ

ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੀਏ।'
ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਵਿਚਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਅ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ
ਏਸ਼ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏ। ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ।

ਝੱਲੇ। ਅਸੂਲ ਪਾਲੇ। ਆਪੇ ਵਾਰੇ। ਲੋਕੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵਿਚ
। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਏ।

ਨਿਰਾ ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦਾ
ਇਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ
ਹੋਏ ਜੀਵ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਟਿਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ, ਪਿਆਰ
ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ
ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰਦਾ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਧਿਆਇੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ,
ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤ ਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ
ਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਜਾਨ ਰਾਇ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਤ-ਉ-ਤਵਾਰੀਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਪਾਕਦਿਲੀ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ,
ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਗੁੱਤੇ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਲਾ ਆਪ ਇਲਾਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਵੇਂ
ਆ ਕਿਨਾਰੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਸਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਦਕੇ
ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇਸਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ
ਹੋਏ।

ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ
ਹੀ :

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਡਿੱਠੇ
ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਬੋਹਲ ਦੇ ਇਕ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਡੱਜਾਂ ਨਾਲ ਉਪਜ ਉਲਦ-
ਢੇਰ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ :

ਲੋਕਾ ! ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਉੱਸਿਆ :

ਰਾਜ ! ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਖੁਲ੍ਹਾ
ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰ, ਨਿੱਕਾ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ 'ਹਉ' ਨੂੰ ਠੇਸ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਨਾਨਕ ਜੀ 'ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਰਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੇਰਾਂ ਪਾਸ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕ ਸਿੱਖ
ਹਲੀ ਇਕ ਢੇਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ

! ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ?

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ :

ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ
ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਆਇਆ ਰਾਜੀ
ਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਹਲੀ ਇਸ
ਤਾਂ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ।

❖❖

ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ

ਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਯਾਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਚਹੁ ਕੁਟਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਂਤੀਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਹ-ਹੁ-ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਲਾਹ ਇਲਿੱਲਾ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੱਯ ਅਲ ਅਲਫਲਾਹ (ਸਿਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ), ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੇਕੀ ਵਾਸਤੇ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ 'ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹ' ਬਾਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ :

‘ਗੁਰ ਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,
ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਘਰਿ ਘਰਿ ਪ੍ਰਣਾਮ,
ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਸੋ ਸਰਬ ਜੀਵਾਲ’ ਉਚਾਰਿਆ।

ਨਗਰੀ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੀਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਦਸਤਗੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ! ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਭੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਨਾਨਕ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਫਕੀਰ' ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਦ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਿਰਣੇਜਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ, ਦੀ ਅਸਚਰਜ਼ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
 ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
 ਉਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ
 ਝ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਖਿਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ
 ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇਖੇ।

ਕਹਯੋ ਕਿ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦਹੋ ਕੋਈ।

ਚਹੇ ਜੋ ਦੇਖ ਲੇਹ ਅਬ ਸੋਈ।

ਕ ਕਚਕੋਲ ਭਰ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਪਾਤਾਲੋਂ ਲਿਆਏ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ
 ਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਹਿਰ ਕਲਾ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ
 ਜੀ ਨੇ ਥੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ
 ਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰਕੀ
 ਨਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ :

“ਕੋਰਲਾ ਮੁਰਾਦ ਐਲਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬਿ ਮਜੀਦ,

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਐਲਾ। ਨਾਕਿ ਇਮਾਰਤੇ ਜਦੀਦ।

ਯਦੀਲਰ ਇਮਦਾਦ ਐਦੂਬ ਕਿਲਦੀ ਕਿ ਤਾਰੀਖੇਨਾ,

ਯਾਪਦੀ ਨਾਬ ਅਜਰਾਯਾਰ ਅਬੀ ਮੁਰੀਦ ਸਦੀਦ।”

(ਸੰਨ ੯੧੭ ਹਿ:)

ਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ‘ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਦੇਖੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਰੱਬ ਮਜੀਦ ਬਾਬਾ
 ਐਲੀਆ ਐਲਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ
 ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ
 ਰੀਦ ਦੀ ਨੇਕੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’ ਸੰਨ ੯੧੭ ਹਿਜਰੀ।

ਦਰੀ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੀਲੀਜ਼ਨ’
 ਹ ਕਿੱਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ
 ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਜੋ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਉਹ
 ਆਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਸੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ
 ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ‘ਬਾਹਰ ਜਾਇ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ’
 ਹੀ ਇਸ ਬੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ਹਿਰ
 ਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
 ਯਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਈਰਾਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਬਗ਼ਦਾਦ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ
 ੧) ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
 ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪੂੰ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ. ਐਲ. ਮੈਨਗ, ਰੀਡਰ ਇਨ
 ਓਰੀਐਂਟਲ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲੰਡਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,

ਠੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ 'ਕੋਰ' ਨੂੰ 'ਗੋਰ' ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ 'ਨਾਨਕ' ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਮੈਕਲੋਡ ਦਾ ਐਸੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੋਝਾਪਣ ਵੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਹਵਾਈ ਉਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਮਰਦਾਨਾ ਹਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਗੁਜਰਿਆ ਤੇ ਥੜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਟਵਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਲਾ, ਸਾ ਘਟੀਆ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕੋਰਲਾ ਨੂੰ ਗੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਜਮਤ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।

ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਸਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਣਾ ਸੀ, ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅੱਲਾਹ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਵੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਰਾਗ ਹੀ ਹੈ :

“ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰੀਆ ਪਰਵਾਰ।

ਤਿਸ ਵਿਚ ਉਪਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ।

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਇਹ ਧਨ ਮਾਲੁ।”

(ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਮਤੋਲਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਰਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦ ਪੀਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧ ਵਿਚ ਰਾਗ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾੜਾ ਰਾਗ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢਿਓਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਬਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪੂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਗ ਲਿਵ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਰਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਵਿਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਬੁੱਧੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਮ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹਿਲੋਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਈਰਾਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਨਿਸਲ ਕਰ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ :

ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਫ਼ਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਹੁੱਜਰਾ (ਇਬਾਦਤ ਖ਼ਾਨਾ) ਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਣਵਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ : "ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ਕੀਰੋ! ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਸਕਦੇ।"

❖❖

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਬਾਜਪਾਈ
 ਸਨ, ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਂਢੇ ਲਿਖਿਆ
 ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਮੂਲ ਥਾਂ (ਅਨੰਦ ਕੋ ਕੰਦ)
 ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਮਿਰਗ ਜਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਅੱਖ
 ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਧਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਧਰਮ
 ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਬਣ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੇ
 ਇਤਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਹਣੇ,
 ਚੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਣ, ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ
 ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਸੰਦ ਤਕ ਜਿਥੇ ਦੁਖੀ
 ਹਨ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ
 ਹੀ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾ ਕੇ ਕਿਹਿ ਬਿਧਿ ਬਰਨਿਯੋ,

ਨਗਰ ਬਾਗ ਬਨ ਬਿੰਦ।

ਕੂਪ ਤੜਾਗਨ ਕੇ ਲਖੇ,

ਜਲ ਨਿਧਿ ਲਾਗਤ ਮੰਦ।

ਹਾਟ ਘਾਟ ਬਾਂਧੇ ਸਭੇ, ਮਾਨਿਕ ਮੇਲ ਅਪਾਰ।

ਤਾ ਮੈਂ ਜਟਿਤ ਭਲੇ ਕਿਯੋ, ਮਟਿ ਗਣ ਹੀਰਾ ਲਾਲ।

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਰਚੈ ਅਜੋ,

ਵਿਸ਼੍ਵਕਰਮਨ ਕੀ ਭੀਰ।

ਧਾਮਨ ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਬੰਧੀ,

ਸਤ ਰੁਦਾ ਕੇ ਤੀਰ।

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ
 ਸਾ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ
 ਈਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗੰਮ, ਅਭਿੱਗ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਵੀ

ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ੧੯ ਜੂਨ, ਸੰਨ ੧੯੬੫ ਮੁਤਾਬਕ ੨੧ ਹਾੜ ੧੭੨੨ ਬਿਕਰਮੀ
ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮਾਧੋਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ 'ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ'
(ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਪਟਨਾ
ਬ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ
ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ
ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ :

“ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ॥”

ਤਾਂ ਨੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਨੰਦਪੁਰ' ਹੀ
ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ੍ਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ 'ਆਦਿ ਰੂਪ
ਸੇ ਵਾਸੀ' ਕਿਹਾ।

ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ, ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸੀਸ ਗੰਜ, ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਕੇਸ ਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ
ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਮਦਮਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

'ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸੀ' ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ
ਕਿ ਇਥੇ ਵਸੇਬਾ ਉਹ ਰੱਖੇ :

—ਜੋ ਕਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

—ਕੂੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

—ਕੂੜ ਨਾ ਬੋਲੇ।

—ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

(ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲੈਣ।

‘ਬਾਲ ਬਿਧ ਸਭ ਸੋਧ ਪਠਾਵਾ।

ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਾ’)

—ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਮੁਰਾਤਬੇ (ਰੈਂਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ

—ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਚੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ।

—ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ।

—ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਹੁਕਮ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਕੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ
ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਸੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੁਹਾ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ
ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਗੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ :

ਚੀਜ਼ ਆਪਨੀ ਇਨੈਂ ਸੰਭਾਰੀ।

ਭਯੋ ਖ਼ਾਲਸੇ ਅਬ ਕਲ ਧਾਰੀ। ੧੨।

ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ
ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਏ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਰਾਜ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ
ਦਿਓ।

ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੇ।

ਤਬ ਹਮ ਇਨ ਕੇ ਨਾਲ ਨ ਰਾਹੇ। ੨।

ਦੇਹਰਾ : ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨਿਓ ਖੁਸ਼ ਭਏ, ਸੋਊ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦੀਨ।

ਤੂੰ ਨ ਮੰਨੇ ਜਬ ਖ਼ਾਲਸੇ, ਤੱਬ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਮਰੀ ਹੀਨ। ੩।

ਜੋ ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਖੁਸ਼ ਰਖੈ, ਤੋ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖ।

ਜੋ ਤੂੰ ਸਿੰਘਨ ਦੁਖ ਦੇਵੇ, ਤੋ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖ। ੪।

ਦੁਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ
ਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੱਮਟੀ
ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿੰਘ ਦੋੜਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ
ਲੱਗੇ : ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ
'ਮਹਾਰਾਜ ! ਕੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।' ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 'ਇਹ ਵੀ
ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ
ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਮੁੰਗਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਕ ਦੇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਾਈ ਵਿਚ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ।

ਖਤਰਨਾਕ

ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਦਲੀ ਵਣ ਵਿਖੇ ਕਉਡਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਉਡਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਦੌਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਤਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਕਉਡੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕਉਡਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਰਾਕਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਾ।

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਕਿਹਾ :

ਕਉਡੇ ! ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦੇਈਏ। ਭਾਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਦੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦੇ ਪਕੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਤਲਿਸਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੁੱਤਾ, ਘੋੜਾ, ਸੂਰ, ਗਧਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆ ਸੀ।

“ਗਹ ਕਰ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਘਨੇਰੇ।

ਮੁਕਰ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਸੁ ਹੇਰੇ।

ਕੁਕਰ, ਸੁਕਰ, ਖਰ, ਖਗ, ਸ਼ੇਰਾ

ਇਤ ਆਦਿਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਹੇਰਾ।

ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਕਉਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ

ਭਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ।
 ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਕਉਡਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
 ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੂਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤਾਂ
 ਗਏ। ਇਕ ਜਗ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਮੁਲਾਇਮ, ਸੁਹਾਣਾ, ਸੁਹਣਾ, ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ,
 ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਪ, ਕਰੂਰ, ਕਠੋਰ, ਕੋਝਾ, ਖਿਝ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਚੀਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ
 ਵੇਲੇ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ
 ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਨਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਰ ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ
 ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਖੜੇ ਲੋਭ ਖਾਤਰ ਰਾਲਾਂ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀ।

ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ।

ਕਰਣੀ ਕੁਤਾ ਦਰਿ ਫੁਰਮਾਨੁ।

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧)

ਕਰਮਾਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ

ਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਾ ਕੇ, ਗੋਂਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਡਰ ਡਰਾਵੇ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ।

ਗੋਂਸ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹੈ ਜਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਗ ਬਿਖੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ :

ਬਿਰਾਜੇ ਕਟੇ ਅੰਗ ਬਸਤ੍ਰੋ ਲਪੇਟੇ।

ਜੁੱਮੇ ਨੇ ਮਨੋ ਰੋਜ ਮੈ ਗੋਂਸ ਲੇਟੇ। ੨੬੭। (ਚਰਿਤ੍ਰ ੪੦੫)

ਜਦ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਮਜ਼ਾ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਚਲੀਹੇ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਾ ਸਗਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਆਏ ਹੋ?

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿਥੋਂ ਫ਼ਕੀਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ :

“ਪੀਰ ਜੀ ! ਰੱਬ ਦੀ ਵਾਹਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੰਗਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ, ਤਘਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਮਮਤਾ ਵਿਚੋਂ ਲ, ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ।”

ਸੋਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ
ਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛਕਣੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਭਦੀ।'
ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਡੋਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਫਾ
ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਇਲਾਕਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇ।

ਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੋਂਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲ੍ਹੀ ਦਿਨ
ਹੀ ਢੰਡੇਰਾ ਦੇਵੀ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ।

ਜੀ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਾਓ-ਆਦਰ ਵਿਚ
ਸ ਹੋ ਗਿਰ ਪੜਾ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਡੋਂਡੀ ਦੇਣ
ਢੰਡੇਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇ ਆਈ। ਜੋਗੀ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ
ਭ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ : ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਚਾਲ੍ਹੀ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਅੰਨ ਪਾਣੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਆ : 'ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਰੱਜਵੀਂ
ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਖਿੱਤ ਕੇ ਕਿਹਾ : ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ
ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੀਹਾ ਕੱਟਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਦਾ
ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਡਿੱਠਾ ਸੂ ਕਿ
ਆਦਰ ਕਰਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਹਾਹ ਕੀਤੀ, ਹਾਰ ਪਾਏ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਾ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ। ਜੋਗੀ
ਤਿ ਜਾਗੀ।

ਆਏ ਖਡੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿਆ
ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦ ਬਾਸਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ
ਕਿ ਜਿਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੋੜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਪੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਤਪੇ ਨੂੰ
ਵਿਚ ਘਸੀਟੋਗੇ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਐਸਾ
ਤਪੇ ਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟ-ਘਸੀਟ ਆਖਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ
ਲ ਗਏ।

ਅਮਰਦਾਸ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ
ਕਿਹਾ : ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਹਦ ਜਨਾਯੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਇਤਨੀ ਤਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਪੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ
ਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ।

ਦੀ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਉਣ

ਰੋਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਮੈਂ' ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਦੀ 'ਮੈਂ' ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 'ਸਜਾਵਾਰ'। ਕੈਸਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ
ਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਨਸੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ।

ਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਅਡੋਲਤਾ : ਪਰਬਤਾਂ ਵਰਗੀ।

ਜੇਰਾ : ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹੀ।

ਨਿਰਮਲਤਾ : ਬਰਫਾਂ ਜਿਹੀ।

ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ : ਆਕਾਸ਼ ਤੁੱਲ।

ਤੇਜ : ਸੂਰਜ ਵਤ।

ਮੁੱਖ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਖੋਜਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖੇਤੂ
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਿਆ :

ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ।

ਧੀਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਪ ਨਹੀਂ।

ਸੰਤੋਖ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ।

ਲਾਲਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ।

ਦਇਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ।

ਖਿਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਅਵੱਸ ਵੱਢੇਗਾ।

ਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਝਲਦੇ ਦੇਖ ਜਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਚਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ
ਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ : ਸਾਈਂ ਜੀ !

ਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।

ਆਤਮ ਸਦਾ ਅਸੰਗ ਹੈ

ਤਨ ਮਿਥਯਾ ਪ੍ਰਪੰਚ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ
ਮੰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਤਮਿਕ ਸਕਤੀ
ਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ।

ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ :

ਰਹੇ ਬਦੇਹੀ, ਹੋਇ ਦ੍ਰਿੜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੀਕ।

ਜੋ ਬਰਨਿਓ ਮਧ ਸੁਖਮਨੀ ਪਾਲ ਦਿਖਾਓ ਠੀਕ।

ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਥੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆ :

ਹੀ ਭਗਤਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾ ਜਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਲ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਗਰ ਅੱਗੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ ਰਾਜੀ ਰਵੇ।

ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਲ ਕਨ ਪਾਵੇ।

ਪੁਨ ਤਿਸ ਆਗੈ ਗਰਬ ਜਨਾਵੈ।

ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨੈ।

ਜਿਸ ਤੇ ਲੀਨ, ਤਿਸੈ ਨਹਿ ਜਾਨੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਨਾ ਬਹੁੜੇ ਤਾਂ ਘਸ਼ੁਨ ਮੁੱਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਦੇ।

ਰੱਖੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗੰਧਰ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਮੱਮਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ ਚਉਪੜ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਜਬਾਨ ਬੋਲ ਉਠੇ ਸਨ।

ਮਾਤ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੀਰ, ਉਸੇ ਰੁਖ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਬੰਨ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ :

ਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਬ।

ਲਾਲਚ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ

ਨਾ ਮੀਠਾ

ਕ ਜੀ ਜਿਥੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਥੇ ਅਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਲਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਣਤ ਪਈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਖੇੜੇ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਭੱਠ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਆ ਜਿਥੇ ਸੁਰਤਿ ਨਿਵਾਣ ਵਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿੱਪੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਸੁਰਤਿ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੋਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚਿਤਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਹਾਨ ਪੁੱਜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾ ਭਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ :

‘ਬਿਰਛ ਕੇ ਤਲੇ ਦਿਆਲ ਆਸਨ ਕੀਆ।

ਬਜੇ ਰਬਾਬ ਅਨਾਹਦ ਧੁਨਿ ਕੀਰਤਨ ਭਇਆ।’

ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਂ: ‘ਇਤੁ ਮਦਿ ਪੀਤੈ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤੇ ਖਟੀਅਹਿ ਵਿਕਾਰ’। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖੱਟਣ ਦਾ ਸਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਮੱਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਰਾਂਤੀ (ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਹਨ। ਜਿਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨ ਨਾਲ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪੋਚਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਚੁਆਈਏ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ

ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇ, ਫਿਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਦੜੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾਂ, ਕਰ-ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਸਣ ਇਕ ਹਨੇਰੀ
ਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪਏ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ
ਠੰਢੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ
ਦਾ ਹੈ :

ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਚੋਰ ਨਾਰ ਜਿਉਂ ਤੂਸਨਿ ਤੈਸੇ।
ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ
ਬਾਦੀਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟ-ਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਾਸ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

‘ਬਹੀ ਸਮੀਰ ਰੈਣ ਸਭ ਜਬਹੀ।
ਉਡ ਗਏ ਧੂਣੀ ਸਿਧਨ ਤਬਹੀ।
ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੂਣੀ ਮਾਹੀ।
ਔਰ ਹਤਾਸਨ (ਅੱਗ) ਕਿਤਹੂੰ ਨਾਹੀ।’

ਹੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨੁਰੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਮੁੱਕ
ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ
ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਅਨੁਨੇਰੀਆਂ ਵਗਣ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

‘ਜਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਸਭ ਦਾਸ ਤਾ ਕੋ ਸਿੱਧ ਬਲ ਕਿਆ ਕਰੇ।

ਕਲਾ ਭਈ ਸਭ ਨਾਸ, ਖੈਚ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਲਈ।’

ਸਿੱਧਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਿੱਧਾਂ
ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਰੀਠਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਜਾ ਚੁੱਕੀ
ਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਟੁਰਨ ਜੋਗ ਹੋ
ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ
ਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ
ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਡਾਲ ਦੇ ਕੋੜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ :

‘ਇਕ ਕੇ ਫਲ ਮਧੁਰੇ, ਇਕ ਕੋੜੇ।’

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਮਰਦਾਨਾ
ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ
ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ
ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰੀਠੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋੜੇ ਹੀ ਹਨ।

-ਉਤ-ਤਵਾਰੀਖ, ਪੰਨਾ ੧੬)। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਕੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੀਠੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਿਆਂ : ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖਾ ਲੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ
ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਹਿਰ ਹੈ।

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਤਨਾ ਖਾਈਏ
ਜਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਾਲਚ ਹੀ ਅਸਲ ਜਹਿਰ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀਂ।'
ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਰੀਠਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਮਰਦਾਨੇ
ਦੀ ਕੰਨੀ ਕੁਝ ਰੀਠੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਫਿਰ
ਜੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਏ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਆ।
ਇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਪੇਟ ਮਲੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੇ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਪਾਸ ਹੀ ਉੱਗੀ ਇਕ ਬੂਟੀ ਦਾ ਅਰਕ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ :
'ਖ ਮਰਦਾਨਿਆ ਲਾਲਚ ਦਾ ਰੰਗ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖੀਦਾ।'

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਜਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਣ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਆਸਨ, ਨਾਨਕ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ :

ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਮਤੇ ਜੋ ਕੋਆ। |◆|

ਦਾਸ ਜੀ ਜਦ ੨੧ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰੋਸਾਇਆ

ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਪਦਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ

“ਬਾਰਿਸ ਹਥਿ ਦਾਹਣੈ”

ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਚਤੁਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ‘ਲੋਕ ਉਧਰਨ ਅਰਥਾ’ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ : “ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਲਯਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ।”

ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਨ ਬਗੈਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਨਿਰਾ ਧਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ

“ਨਾਮ ਦੇਹਿ, ਧਨ ਦੇਹਿ ਨ ਜਨ ਕੋ

ਧਨ ਬਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨ ਸੁਹਾਇ।

ਜੇ ਧਨ ਦੇਹਿ, ਨਾਮ ਨਹਿ ਦੇਵੇ,

ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜਨ ਜਮਪੁਰਿ ਜਾਇ।

ਤੁਮ ਪਹਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਨਿ ਆਵੇ,

ਜਯੋ ਭਾਵੈ ਤਯੋ ਬਨਤਿ ਬਨਾਇ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੇ ਕੇ ਨੰਦਨ

ਦੋਨਹੁ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਗਏ ਕਿ ਕਿਰਤ
ਏ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।

ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਤਾ ਕੁ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸੌਖਾ
ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਦ ਵਿਸਰੀ, ਕੱਕਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਉੜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਮਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਛੁਟਕੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ
ਕੇਰਤ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਵੰਡ ਛਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਮਹੇਸ਼ਾ
ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ
ਣ ਜੋਗ ਹੋਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਮਤ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਪਾ ਸੁਕਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

◆◆

ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹਿ ਕੋਇ

ਏਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਣ ਦੇ ਚੋਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ : 'ਬਹੱਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੋਧਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਓ।' ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ :

ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਦੇ-ਕਮਾਂਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 'ਜਿਤੁ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਐ' ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਦਾਤੇ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਨ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਉ ਨਵੇ'।"

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਭੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲੇ ਖੱਤਰੀ।"

ਰਾਜ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਕੀ ਨਹਿ ਕੋਇ।

ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਹੈ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਸ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸਾਕ ਨਾ ਜਾਤਾ

ਹਿਰਦੈ ਰਖਿਆ ਸੇਵਕੀ ਭਾਉ।

ਹੋਰ ਤੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੰਗਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ

ਕੁਲ ਲਜਯਾ ਖੋਹੀ।

ਘਰ ਸੁਸਰਾਰਿ ਮਿਤਕਾ ਢੋਈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੈ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਕਠਨ ਤਪ, ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇਥੇ ਇਕੋ ਨਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਲ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਘਾ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਸਨ। ਰਿਦੈ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਹੋਬ ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਵਣ। ਚਰਨ ਧੋਵਣ।

ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘ਤਾਇਆ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰੀਏ।’

ਇਹ ਸੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਵੰਚੋ (ਵਿਛੋੜੋ) ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ, ਸਿੱਖੀ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਮਰਾਤਬਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।

ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਤਾਇਆ ਜੀ! ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।’’

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਲ, ਕਰਮ, ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸੇ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ

ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਾ ਭੁਖਾ

ਮਾਈ ਤਾਬੋ

ਘਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। 'ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ' ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਆ ਖੇਲਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ।

ਫਰ ਪੂਜਾ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਵੱਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਉ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ

ਗੁਰ ਸਿਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਇ ਚਲ

ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਇ ਲੇਤ ਹੈ।

ਮਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

ਭਾਉ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਬਿਨ ਕਿਤੈ ਪੈਏ।

ਪੂਰਬ ਧਰਮ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰਿ,

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਬਿਨ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖੈ।

ਭਾਉ ਨ ਬ੍ਰਹਮੈ ਲਿਖਿਆ,

ਚਾਰ ਬੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪੜਿ ਪੇਖੈ।

ਮੇਸੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖਿੱਚੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਾਈ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਪਾ ਚੂਰੀ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੋਲ੍ਹਾ (ਅਤਿ ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਜਨ) ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਝੇ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ 'ਜਿਸ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੂਤ ਕਾਤ ਗੁਰੂ ਬਨਾਏ' ਸਨ, ਦਾ ਚੋਲ੍ਹਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ

ਹਿਨਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ :

ਮਾਈ ਤੈ ਪ੍ਰਣ ਕੀਨਾ।

ਤਾ ਤੇ ਮੁਹਿ ਆਵਨ ਭਇਆ,

ਮੈਂ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਅਧੀਨਾ।

ਰਾਇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਕ ਮਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਈ
ਹੈ, ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਇਕ ਟਕਾ ਤਿਸ ਮਿਹਨਤ ਪਾਈ' ਤਾਂ ਮਨ
ਤਾਂ ਸਫਲ ਜਾਣਾ ਖੱਟੀ ਜੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੂੰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ
ਰਸਦ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਬਾਹਰ ਘੋੜੇ
ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵਨ। ਗੁਰ-ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਲ
ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਦਕ ਝੁੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ :

ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ।' ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ।
ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਰਤੇ।

ਈ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ
ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਖ ਪਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸ਼ਾਦ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਜਦ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ
ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਛਕਦਾ ਹਾਂ।

ਹਾ ਕਿ ਖਿਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ
ਲਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਹਲੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੀਤ
ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ-ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ

ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੋ ਕੋ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ।

ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਿਆਰੀ।

ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਜੁੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ

ਣਦੇ ਰੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉਠੇ,
ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਖੜ ਜਾਏ।

ਜੇ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਇ ਨੇ 'ਤਾਰੀਖੇ-ਸਿੱਖਾਂ' ਵਿਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ
ਠੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੱਤ ਕੁ ਮੀਲ,
ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੀ ਇਕ ਮਾਈ ਜਿਸ
ਹੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠੀ :

ਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ !

ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕਿਉਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰੂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ।

ਏ ਹਨ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲ ਇਕ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਰਛਾ ਫੜੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ : "ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨੀ ਹੈਂ ?"

ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।"

ਸਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਖ਼ਾਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖ। ਉਹ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ।"

ਸਵਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਦੇਖੀ। ਬੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਨੂੰ ਦੇ ਸਵਾਰ
ਠ ਨੱਸੇ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ

ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਮਰਨ ਆਏ ਸਨ।

ਮੰਗੀਐ ਕੀ-ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਸਦਾ ਲੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਅੱਜ ਹੋਆ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ।"

ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ
ਨਿਮਰਤਾ

ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਸ਼੍ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਵਾ ਪਕੇ।"

ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਰਿਹੀਏ।

ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਭਰੋਸਾ

ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਅਤੇ

ਨਿਮਰਤਾ।

ਮੰਗੀਏ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।

ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਸੁ ਦਾਸ।

ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ 'ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਹਲੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪੜੇ ਲੰਗਰ ਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰਹਿ

ਸਿਖ ਬਰ

ਅਚਲ ਨਿਹਾਰ।

ਭੋਜਨ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ
ਕਰ ਹੈ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰ। ੨੪੭।

(ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾ: ਛੇਵੀਂ)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ।
ਗਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਖੂ
ਆ ਜਦ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਰੂਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗ
ਰਹਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ : 'ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪਕੇ' ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ
ਆਈ ਕਿ 'ਕੱਚਾ'। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਨੇ
ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਮੇਰੇ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ'। ਮੈਂ ਤਾਂ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ
ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਿਹਾ : ਭਾਈ, ਆਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ
ਕੇਗਾ ਪੱਕੇ ਭਾਅ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਆ।

ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ
ਘੇੜੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ

'ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ।

ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ।'

ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ
ਬਖਸ਼ੋ :

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅੰਗ।

ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ।

ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ।

ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਭੰਗ।

ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ।

ਕ ਸਮੇਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ
ਤ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਛਾਗਲ ਵਿਚੋਂ ਠੰਢਾ ਜਲ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ
ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹਾ—ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ
ਮੈਂ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਆਵਾਂ। ਕੇਵਿਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬਦਾਂ
ਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ। ਮਿਤ੍ਰਾਂ
'ਫੌਜਾਂ ਮੰਗ। ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ :
ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਇ ਮੰਗ। ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਾਂਗੇ।' ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ।
ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ, ਨੂੰਹ, ਗਹਿਣਾ ਮੰਗ।' ਪਰ ਜਦ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ

ਪਿਤਾ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ, ਭੋਇ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਇਹ
ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ

ਨਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ :

ਪਿਤਾ ਜੀ! ਇਹ ਬਰ ਆਛੀ।

ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੁ ਗਾਛੀ।

ਸਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਬਨ ਆਵੈ।

ਹਮ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨ ਕੋਈ ਜਾਵੈ। ੧੯੩।

ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਇਹ ਚਾਹੀਏ :

ਨਾਮ ਦਿਹੁ

ਦਾਨ ਦਿਹੁ

ਸਾਸ ਦਿਹੁ

ਭਗਤ ਭਾਵਾ।

ਦਰਸ ਦਿਓ, ਪਰਸ ਦਿਓ ਚਰਨ ਕੋ

ਹਰਸ ਦਿਹੁ, ਬਰ ਸੁ ਦਿਹੁ ਮੋਹਿ

ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਛਾਵਾ।

ਦਾਨ ਦਿਹੁ, ਮਾਨ ਦਿਹੁ

ਗਿਆਨ ਦਿਹੁ, ਭੈ ਹਰਹੁ,

ਸਿਦਕ ਦਿਹੁ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਹੁ, ਨੇਮ ਸਿਧੀ।

ਜੁਗਤ ਦਿਹੁ, ਭੁਗਤ ਦਿਹੁ, ਭਗਤਿ ਦਿਹੁ

ਭਾਉ ਦਿਹੁ, ਭੈ ਦਿਜੈ, ਰਜਾ ਕੀ ਗੀਤ ਤਿਖੀ।

ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੂੰ
ਦੀ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਹੈ : 'ਸਿਮਰਨ।'

ਮਾਗਨਾ, ਮਾਗਨ ਨੀਕਾ

ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ।

ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਲੀ ਆਏ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੁਕਲਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਰਵਰੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਹਾਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਤ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਡਰੋਲੀ ਆ ਕੀਤਾ। ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਜ਼ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਦੁਲਹਣ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸੇ ਇਹ ਕੰਡਨ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਲਾਗੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਬੀ ਡੋਲੀ ਛੱਡ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਫ਼ ਪਏ ਦਿੱਸਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਪੁਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਰੀ-ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨ।"

ਨਵਾਂ ਲੇਖ ਅਬ ਤੋਹਿ ਲਖਾਯੋ।

ਥੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਪਨਪੇਗੀ।

ਧਰ ਜਦ ਡੋਲੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਨੂੰਹ' ਨੂੰ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਵਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਭਰਮ

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖੀ ਤੋਹਿ ਸਦਨ ਅਨਪਾਰੇ

ਬਡੇ ਭਗਤ ਉਪਦੇ ਸੁਤ ਤੇਰੇ।

ਸੱਤ-ਬੈਨ ਜਾਨੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। tt।

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ)

ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ' ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਵਰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਬਰ
ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ

ਦੋਹਰਾ : ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਾਧੂ ਕੀਯੋ
ਇਹ ਬਿਧਿ ਬੈਨ ਉਚਾਰ।
ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਹਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ
ਕਰੋ ਯਾਹਿ ਨਹਿ ਸਾਰ।

ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਬਰ ਢਵਾ ਕੇ ਹੀ
ਰ ਨਿੱਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੱਸ ਭਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਰੂਪਵਾਨ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ
ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੇਖ ਰੂਪ ਤਿਹ ਵਾਰਾ।

ਰੂਪ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਾ।

ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਰੂਪ ਚੰਦ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ
ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਵੈਸਾਖ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਉ
ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਡ ਨਾਲ ਕੂਨਾ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ
ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੂਨਾ ਦਾ ਜਲ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਗੁਰੂ
ਜਲ ਆ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਥੋਂ ੨੫ ਕੋਹ ਦੂਰ ਸਨ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ : 'ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਓ।'।
ਨੇ ਕੂਨਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਛਕਿਆ
ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ
ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਿ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਸਿੱਖ
ਦੀ ਰੀਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਏ।"

ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਕਹਾ,
ਪਦ ਪੰਕਜ ਰਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ।
ਔਰ ਦਾਨ ਦੀਜੀਏ ਪ੍ਰਭੂ,
ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ। ੧੧੪।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ
ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘਰ ਜਦ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ
ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਨਿਜ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਯੁਧ ਸਭ ਦੀਨੇ।
ਰੂਪ ਚੰਦ ਮਨ ਅਨੰਦ ਲੀਨੇ।

ਭਾਈ ਰੂਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸਸਤਰ ਉਠਾ ਲਏ ਅਤੇ
ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਸਤਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਠਾਈ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪ ਚੰਦ ਇਹ
ਪੇਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ। ਇੰਜ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ।

ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਿਜ ਅੰਗ ਧਰਾਵੇ।
ਕਾਹਿ ਭਾਰ ਨਿਜ ਸੀਸ ਉਠਾਵੇ।

ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਾਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੇ
ਮੰਗ ਕੇ ਪਹਿਣ ਲਵਾਂਗੇ।

‘ਤੁਮ ਰਸਨਾ ਸਮ ਤੇਗ ਕੇ
ਕਹ ਤੁਮ ਆਯੁਧ ਧਾਰ।
ਦਸਮ ਰੂਪ ਧਰ ਧਾਰਹੋ
ਰਾਖੋ ਯਾਹਿ ਸੁਧਾਰ। ੧੨੬।’

ਰੂਪ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ : ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੋਹ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅੱਡ
ਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਸੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 'ਭਾਖਰ
ਰੂਪਾ ਨਗਰ' ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਘਰ

ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇੜੇ ਦਿਨ ਦਿਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਉਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਆ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ :

‘ਦੇਗ ਚਲਾਵੋ ਕਰ ਗੁਰ ਧਯਾਨਾ।’

ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਂ ਤਖਾਣ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ।

ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤ ਤਖਾਨ ਮਮ ਨੀਚ ਨਵਾਦੀ ਜਾਨ।

ਹੋ ਅਨਾਥ ਤੁਮ ਅਬ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਨ। ੨੨੦।

(ਅਧਿਆਇ ਉਨ੍ਹੀਵਾਂ)

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਨਾਲ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਸ ਸਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜਬ ਲਗ ਆਯੁਧ ਧਰ ਨਹੀਂ (ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ)

ਨੀਲ ਨ ਅੰਗ ਲਗਾਇ।

(ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ)

ਤਬ ਲਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਸ ਸਮ

ਤੋਰਿ ਅੰਸ ਸੁਖ ਪਾਇ। ੨੨੩।

ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਸੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ

ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਗਿਰਿ ਦਾ ਜਨਮ ਬੋਧ ਗਯਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਤਕਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤਿ ਗਿਰਿ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੁੰਮਦੇ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਗਿਰਿ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਗਿਰਿ ਪੈ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਗਿਰਿ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੋਤ ਪਈ ਕਿ ਪੰਚਾਲ ਦੇਸ਼ (ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਜਮਨਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ) ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਜੜ ਵਤ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਐਸਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਡੁਲ੍ਹ-ਡੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਿਰਿ ਇਹ ਧਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਤਨੇ ਕਲਾਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ।

ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਦੀਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਓ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਿਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਲੋੜਦਾ ਸੀ। ਹਉਂ ਦਾ ਬੀਜ ਅਜੇ ਜੜ੍ਹੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਨੇ ਭੇਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੇਸ-ਦੇਸਾਂਤਰ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਨ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ। 'ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਪਾਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ

ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖ ਨਿਜ ਮੱਤ ਤਿਆਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਉਸ ਦਰ ਜਾਓ। ਭਗਵਾਨ ਗਿਰਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਾਥੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਜਿੱਥੇ
ਜੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ।' ਆਪੁੰ ਦੀਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪੁੱਜਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਗਾ
ਨੀ। ਡੰਡਉਤ ਕਰ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ :
'ਆਗੇ ਆਓ, ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ,
ਅਬ ਹੁਏ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਨ।'

ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁਧ ਰਹੀ, ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ :
ਅਬ ਤੁਮ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ, ਜਾਓ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼।
ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਸਭ ਕੋ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਮ ਕੋ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਏ, ਸਰਲ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਉੱਚੀ
ਜਾਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ :
'ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰ ਪਏ ਦਿਆਲਾ।
ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਤਿਨ ਕੀਆ ਨਿਹਾਲਾ।'

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ
ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ
ਵਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੂੰਡ-ਢੂੰਡ
ਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰੇ।

ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ੧੨ ਚੇਲਿਆਂ
੧੯ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਕੋਤਕੀ ਸਿੱਖ

ਮੇਲਵੀ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਤਹਿਕੀਕਾਤਿ ਚਿਸ਼ਤੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਸੁੱਥਰਾ ਚੰਦਰਾ ਮੱਲ ਮਦਵਾਹਾ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਦ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਗਨਾ ਚੰਦਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਇਕ ਥਾਵੇਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ : 'ਕੇਹਾ ਸੁਥਰਾ ਬਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।' ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੇਂ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਮਾਲ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਥਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ : 'ਆਓ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ' ਲੋਕੀਂ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਸਮੁਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਿਆ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਕੋਤਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : 'ਰਾਹ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।' ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : 'ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ?' ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਮਹਾਰਾਜ! ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਣ ਪੁੱਜਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਤੇ ਰਸਦ ਸਿੱਧੀ ਲੰਗਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ।

ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : 'ਸੁਥਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?' ਸੁਥਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : 'ਮਹਾਰਾਜ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਕਿ

ਉਥੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਧੂ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਟਿਕੋ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੁੱਥਰਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੀਤਲ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਦੇ ਚੀਛੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧੂ ਤਪ ਉਠਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰ ਸੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਰਾਜ! ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਖ ਫ਼ਰੋਲ ਪਿਆ ਤੱਕਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗ ਹੈ।

ਅੰਰਗਜ਼ੇਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੁਰਅੱਤ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਮੌਲਾਣਿਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਆਏ। ਅੰਰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾ। ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸੀਤ ਹੈ।' ਫਿਰ ਕਿਹਾ 'ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਅੰਰਗਜ਼ੇਬ ! ਜੇ ਮਸੀਤ ਢਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।'

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ, ਸੁਰਤਿ, ਅਡੋਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਬਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬਲਖ ਤਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਜਾਦੋ ਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਾਈ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਾਦੋ' ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਮੰਗੂ ਤੇ ਚੰਨਣ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਸਨ।

ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉੱਘੇ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਜਾਦੋ, ਭਾਈ ਝੁੰਜਾ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਈ ਟੱਪੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਤਕ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਲਗਵਾਂ ਪਰਚਾਰ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ : ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਮਾਲ ਧਨ, ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੀ ਜਿੰਦ ਕਾ।

ਜੋ ਸੁਖ ਲੋੜੇਂ ਸੁਥਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ੧।

ਢੋਲ ਵਜੇ ਘਰ ਲੁਟੀਐ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਵਿਆਹੁ।

ਸਾਹਿਬ-ਅਰਥ ਨ ਬੀਜਿਓ, ਹੋਇਓ ਮੁਖ ਸਿਆਹੁ।

ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਗਲਿ ਪਲੂ ਤੇ ਮੁਹਿ ਘਾਹੁ।
 ਰਾਹੋਂ ਘੁੱਬੇ ਸੁਥਰਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਡਾ ਦਾਹ। ੨।
 ਧੀਆ ਧਾੜ ਤੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਫਾਹਾ, ਰੰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ।
 ਇਸ ਘਾਣੀ ਤੇ ਸੁਥਰਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਜਨ ਕਢੇ ਧੂਹ। ੪।
 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੱਟੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁੱਠੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੀਤੇ ਲੁੱਟ।
 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੁਥਰਿਆ, ਕਹੀਂ ਨ ਲਹਿਸੇ ਝੱਟ। ੧੧।
 ਜਾਂ ਜਾਂ ਤਾਈ ਇਹੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਤਾਈ ਉਹੁ।
 ਜੇ ਇਹੁ ਚਿਹੁ ਮਿਟਿ ਗਇਆ, ਨਾ ਤਦ ਏਹੁ ਨ ਉਹੁ। ੧੩।
 ਸੁਥਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਰੈ ਕੰਮ ਨ ਕੋਇ।
 ਜੋ ਤੈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਵੇਰੇ ਸੋਇ। ੧੪।
 ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਮਸਖਰੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ।
 ਏਹੀ ਦੇਹੀ ਸੁਥਰਿਆ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ੨੨।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ
 ਹੀ :

ਉਹ ਚਾਕਰ ਵੱਡੀ ਠਉਰ ਦਾ, ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰਾ।
 ਘੜਾ ਉਸ ਦਾ ਲਖ ਦਾ, ਹਥਿਆਰੀ ਸੂਰਾ।
 ਘਾਓ ਨ ਖਾਇ ਮਗਰ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਮਗਰੂਰਾ।
 ਖਵਈਆ ਸਾੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਇ ਨ ਕੂਰਾ।
 ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਉਣੀਆਂ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ।

ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਛਵੰਜਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਯੂ ਭੋਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
 ਮੇਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭੰਗੜ ਸ਼ਾਹ,
 ਭਾਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ (ਲਾਹੌਰ), ਭਾਈ ਹਰੇ ਸ਼ਾਹ (ਬਟਾਲਾ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ
 ਸਥਾਨ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੌਕ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਟੜੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖੇ
 ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਸਿੰਧ, ਜੌਨਪੁਰ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਟਿਕਾਏ ਹਨ।

ਮਦਾਰ

ਕਨੌਜ (ਯੂ. ਪੀ.) ਜਿਥੇ ਵੱਡੇ ਮਦਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਵਰ ਉਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੁਰੀ ਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਮਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਣਦਾ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉਸ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਚੋਬਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਰ, ਸਿਰ ਢੱਕ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕਿਹਾ : 'ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਰੋਕੋ ਨਾ।'

ਜਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : 'ਸਾਈਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ! ਇਤਨਾ ਬਦਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?'

ਇਹ ਸੁਣ ਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਬੜੀ ਰੁਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਦ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ।

ਦਸਤ ਆਵਦੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ।

ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲੀ, ਜਹਾਂ ਬੇਪੀਰ।

ਬਦਨ ਸੁਨ, ਕਾਫ਼ਰ ਵ ਵਜ਼ੀਰ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : 'ਮਦਾਰ ! ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬੰਦਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ

ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਦਿਲੇ ਖਾਲੀ ਰੁਸਵਾ ਅਸਤ।

ਬਾਜੀ ਬਗੈਰ ਸਾਈ ਮੁਰੀਦਹ।

ਖੁਦਾਇ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰ ਹਵਾਹਿ।

ਖੁਦਾਇ ਚਸ਼ਮ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ।

ਬਦਨ ਫਰਮਾਨ।

ਖਲਾਸੀ ਜਹਾਨ।

ਬੰਦਗੀ ਦਰ ਦਰਗਾਹਿ ਪਰਵਾਨੇ।’

ਮਦਾਰ ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ :

‘ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਗਈ’ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਈ ਰਾਤ ਸੁਪਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ : ‘ਜਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੇਲੇ ਮਦਾਰ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਬੋਲੇ : ‘ਸਾਈ’ ਜੀ।

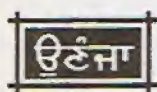
ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ।

ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਵੋ।

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ।

ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਹੈ।

ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਕੁਝ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ

ਮੁਖਤਯਾਰ ਖਾਲਸਾ
ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਯੋ

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਰੋਸ, ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਦੇ ਸੁਖਾਈ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਪੰਗਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉਪਜੀ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਥ ਤੇ ਟੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੁ ਪੰਥ ਸਦੀਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ।

“ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲ।

ਦਯਾ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਯਾਲ।

ਯਹ ਮਨ ਉਪਜੀ

ਪ੍ਰਗਟਿਯੋ ਜਗ ਪੰਥ।

ਤਿਹ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉਪਜਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਤੁਕ :

ਨਾਨਕ ਵੈਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ।

ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ ਮਨ ਮਾਨਾ।

ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨ ਮੰਨੇ। ਸਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਵੇ, ਸਬਦ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੇ। ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ

ਹੀ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਵਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾੜਤ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (ਦੂਜੇ) ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ 'ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਕੀ' ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਉਪਜਿਓ ਬਿਗਆਨਾ' (ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਾਇ ਨਾਲ) ਹੈ। 'ਤਬ ਸਹਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ' ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੰਗਤਿ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ' ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 'ਮਨਮੁਖ ਦੁਹੇਲੇ' ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ 'ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰਨ'।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ, ਕਰ ਅਤੇ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ :

“ਸਿੰਘਿਨ ਘੇਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਦਿਲੀ।

ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਕਰ ਦਈ ਢਿਲੀ।”

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ੍ਰ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ੩੧ ਜੁਲਾਈ, ੧੭੮੮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜੂਝਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ? ਉਸ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ :

“ਅਬਦਾਲੀ ਆਪ ਥਕ ਕੇ ਵਹੁ ਮੁੜ ਗਯੋ”

ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੀ 'ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨ ਸਾਰੀ'। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਤੁਕਾ ਜਵਾਬ ਸੀ :

“ਸਿੰਘਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਦਈ।”

ਕਉਨ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ :

‘ਸਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋਇ’। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ਡੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ :

“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ। ਉਨ ਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਿਆ ਤਤਬੀਰ”। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ।

ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

ਕਈ ਸ਼ਾਹ ਤਿਨ ਕੀਏ ਫ਼ਕੀਰ।

ਕਈ ਫ਼ਕੀਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਮੀਰ।

ਰਹਯੋ ਆਪ ਹੁਇ ਬੇਪਰਵਾਹ।

ਸੋ ਨਾਨਕ ਭਯੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ।

ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਰਾਖੋ ਜੋਊ ਆਵੈ ਸਰਨ

ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਗਾਰੋ ਦਬ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨੇ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸਭ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿਲਵਾਈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੱਕੜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਦ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਦੀਏ ਆਏ ਤਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗਾ।’ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਾਨੀਪਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਖੜਗ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਉਠਾਇਆ।

ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਊ ਦਿਖਾਈ।

ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਕੋ ਹਾਰ ਸੁ ਦਈ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹਰੇ। ਪਰਸੁਆਰਥ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਖ ਜਤਨ ਕਰੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੁੰਦ ਜਲਾਦ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਜਦ ਤੇਗ ਚੱਲੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਸ। ਸਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ :

‘ਤਬ ਤੇ ਘਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ।

ਤਬ ਤੇ ਤੁਰਕ ਕਲਾ ਭਈ ਢਿਲੀ।’

ਜੁਲਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਿਰ ਉਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖੇੜ ਪੁੱਟ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ 'ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾਏ'।

ਇਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਆਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਿਉਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਘੜਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤਰਫ਼ੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਨ ਲਈ ਉਠ ਖੜੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਲਮ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਜੁਲਮੀ ਰਾਜ ਜਾਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਇਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੂਜ, ਜੁਲਮ ਸਹਾਰ ਸਹਾਰ, ਈਨ ਮੰਨ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਨਿਵਾ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਹਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਆਦਿ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।

“ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਭਿਜ ਨ ਨੀਰੋ।

ਉਇ ਆਦਿ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਘਰ ਗੁਰ ਤੀਰੋ।”

ਸੋ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਵਹੇ ਜਾਨੈ ਗੁਰ ਦਈ ਹੈ।’ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿ ਸਸਤਰ ਫੜੋ। ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਦਿ ਸਿਪਾਹੀ। ਕਦੀ ਮਿਰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਗਾਉਣੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਵਹਾਅ ਵੀ ਕਦੀ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ।

‘ਮ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਕਿਮ ਸ਼ੇਰ ਮੁਵਾਵੋ।

ਲੋਤੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮਗਰੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਵੋ।’

ਇਹ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਉਪਜੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੈ।

‘ਯਹ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ’। ਨਾਂ ਧਰਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਟੋਪੀ। ‘ਅਬ ਸਿਖਨ ਰੂਪ ਪਲਟਾਈਐ’ ਤਾਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਵੀ ਭੈ ਖਾਣ। ਨਵਾਂ ਨਾਮ ; ਸੋ ਰੂਪ ਸੀ :

ਕੇਸ ਸੀਸ

ਸਿਰ ਬਾਂਧੈ ਪਾਗੈ,

ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਖੋ।

ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ

ਚਿਤ ਮਧ ਠਟੀ।

ਇਮ ਹੋਵੇਗੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਠੀ।

ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਵੰਗਾਰ
ਈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਉਠੇ। ਉਹਨਾਂ
ਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ
ਜ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਹੀ ਛਕਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜ
ਤੱਤਾ।

“ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਚਰੀ ਭਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਲਲਕਾਰ।

ਸਨਮੁਖ ਨੇਤ੍ਰ ਰਖਵਾਇ ਕਰ ਦਈ ਮੱਧ ਮੋ ਡਾਰ।

ਪੁਨ ਪੰਚ ਪੰਚ ਸੀਸ ਅੰਚਰੀ ਪਾਇ।

ਪੰਚ ਪੰਚ ਪੰਚਨ ਦਈ ਛਕਾਇ।”

(ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ : ਤਮਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ।

ਕੁਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ।

ਪਰਤਨ ਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਅਤੇ : ‘ਪਹਰ ਕਛਹਰੇ ਸਿਰ ਬੰਧਯੋ ਪਾਗ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਨ ਪਰ ਰਹਯੋ ਲਾਗ।

ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੀਰ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕਹਿਣ
ਗੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

‘ਕਰੀ ਜੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਿਧ

ਸੋਈ ਪੁਨ ਬਿਧ ਕੀਨ।

ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਜੋ ਭਏ

ਗੁਰ ਉਨ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਲੀਨ। ੨੦।

ਚੋਪਈ : ‘ਵਹੀ ਵਰਤਾਰੋ ਭੁਜੰਗੀਨ ਪਰਤਾਯੋ।

ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਹਿਵਾਯੋ।

ਯਹੀ ਆਦਿ ਹੁਤ ਆਯੋ ਵਰਤਾਰਾ।

ਜਿਮੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਧਾਰਾ।’

ਕੈਸਾ ਵਚਿਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਵੇਗਾ :

ਬੋਲ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ॥

ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ੧੬ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਮਿੱਥਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ
ਬੰਦਾ-ਨਿਵਾਜ਼। ਇਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ
ਨਈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
ਸੰਘ ਜੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ
ਮਤੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਹਿਕਮਤ ਹੁਜ਼ਤ' ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਂ
ਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜਾ ਬਣੇ, ਵਿਚ ਖੜੋ ਕੇ ਪੰਥ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।

“ਰਹਤ ਗੁਰੇ ਅਸ ਭਾਖਤ ਤੇ
ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਰਹੇ ਅਸਪਾਨ ਸੁ ਧਾਰੀ।
ਜੋ ਕਹੂੰ ਭੀੜ ਪੜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ
ਤਹਿ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ਜਿਨੈ ਗਨ ਧਾਰੀ ॥ ੬੫ ॥

(ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ)

ਜਦ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ
ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਹਰ
ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਬਰਤਨਾਮਾ
ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।

“ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰਮ ਸਭ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀਯੋ।
ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਯੋ।

(ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਸਰਨ ਕੀ ਸਾਖੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣੀ। ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਰਤਣੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ
ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣੀ। ਸਭ ਥਾਂ ਮੇਵੜੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮਸੰਦ ਮਸੰਦੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ।

‘ਜਹਿ ਜਹਿ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਇ।
ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੁਲ ਮੰਨ ਲਯੋ ਸੋਇ। ੪।

ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ :

ਰਹਤ ਖ਼ੂਬ
ਬੁਧ ਖ਼ੂਬ
ਲਖ ਬਾਣੀ
ਖ਼ੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇ।

ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਸੋਤਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ (ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ) ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪ੍ਰ ਉਠ ਖੜੋਤਾ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ :

“ਖੰਡੇ ਪਾਹੁਲ ਮੇਂ ਭਈ ਅਬ ਕਲਾ

ਤੁਰਕ ਜਾਉਗਾ ਨਠ, ਪੰਥ ਅਟਲਾ।”

ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੈਭੰ (ਫਰੀ ਐਂਡ ਸਾਵਰਿਨ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕੇ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ :

“ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੈ ਨ ਕੋਇ॥”

ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਖੁਦ ਖੁਦਾ’ ਕਿਹਾ।

ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਸਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਰੇ। ਪੰਥ ਸਾਗਰ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੁਲਮੀ ਸੂਰਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਸੋ ਪੰਥ ਸਾਗਰ ਜਿਮ ਅਚਲ

ਕੋ ਇਸ ਸਕੈ ਸੁਕਾਇ॥ ੫੪॥

ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਹਕੀਕਤ

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁੰਨ ਹਾਲਤ (ਡਾਇਲਮਾ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂ ਪਰ ਕਰਮ-ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਹੈਵਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਜ਼ ਖਿਲੇਰਦਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥

ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ॥

ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥

ਛਪਸਿ ਨਾਹਿ ਕਛੁ ਕਰਹਿ ਛਪਾਇਆ ॥

ਜਦ ਧਰਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪ੍ਰੇਹਿਤ' ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੇਹਿਤ' ਵਸ ਪਈ ਆਤਮਾ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾਗੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੱਕਣ, ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਥੇ 'ਥਿਰ ਨਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰ, ਥਿਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ' ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਥੇ 'ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ' ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ।

ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੀਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ੍ਰੂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਮਰਕੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ

ਰਪਟੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਡੋਗਰਿਆਂ, ਪੂਰਬੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੀਰੇ ਨਾ ਪਹਿਣੇ, ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਲਗੀ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਕਿ ਬਿਰਧਾਂ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਮਾਈ ਸਤਨਾਮੇ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਗੀਠੀਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੰਗੀਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਘੜੀ ਅੰਗੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਵਲ-ਪਿੰਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਫਜ਼ੂਲ ਰਸਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਜਗਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ' ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸੁਹਰਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ੧੮੭੩ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਠੀ ਉਸ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠ ਖਲੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚਤਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿੱਥ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਗਾਈ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦਬਿਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਹਸਨ ਫ਼ਾਨੀ, ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ?

ਉਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ :

ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਨੂੰ। (ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰੂਫ ਬ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ-ਨੰਦ ਵ-ਬੁੱਤ ਵ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਅਹਿਤਕਰਦ ਨਾਰਦ)। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਭਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। 'ਈਸ਼ਾ ਰਾਬ ਜਬਾਨਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿ ਬਕੋਹ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਬਾਨਿ ਫਰਿਸ਼ਤ ਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾ ਬਾਸਦ।'

ਸਾਦੇ ਸਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਭੈਰਉ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਤ ਤਕ ਤੋੜ ਆਇਆ।

ਬੱਸ ਉਹ ਹੀ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕਦੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਕਦੀ ਬੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਕਲ ਵਿਚ ਐਸੇ ਢੁੱਟੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ।

ਇਕਵੰਜਾ

ਕੌਮੀ ਗੁਣ

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ, ਠੀਕ ਨੀਤੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਥਾਹ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਆਦਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਣ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕੌਮ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ।

ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ : ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦਾ ਵਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।

ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ : ਜਿਥੇ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਸੀ।

ਬਾਤ ਬਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ :

ਸਿੱਖਨ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਦੀਨ ਸੀਸ ਲਗਾਇ।

ਸੋ ਸਿੱਖ ਹਮ ਉਸ ਗੁਰ ਕੇ, ਕਿਮ ਰਾਖੇ ਸੀਸ ਬਚਾਇ॥

ਅਖਦਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ :

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ :

‘ਅਗਰ ਯਕ ਸਗੋ ਮੁਰਦ ਪਰ ਜਾਇ ਉ,

ਦੋ ਸਗ ਦੀਗਰ ਆਇਦ, ਸਵਦ ਕੀਨਾ ਜੁ,

ਕਿ ਹਸਤ ਈ, ਦੁਆਇ ਗੁਰੂ-ਏ-ਸਗਾਂ
ਕਿ ਯਕ ਸਗ ਰੂਦ, ਦੋ ਸਗ ਆਇਦ ਅਜਾਂ।

(ਜੰਗਨਾਮਾ, ਬਿਆਨ ਪੈਂਤੀ)

ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਗੁਣ : ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ, ਹਰ ਨਗਰ, ਹਰ ਜੂਹ, ਹਰ ਕੰਦਰ ਤੇ ਰਾਹਾਂ-ਪਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਆਪ੍ਰ ਅਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ :

ਉਹ (ਸਿੱਖ) ਭੂਮੀਏ, ਹਮ ਪ੍ਰਦੇਸੀ।

ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਵਾਰਿਸ' ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਮੁਲ ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਇਆ।'

ਇਸ ਤੇ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣੀ :

ਯਹੀ ਦੋਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਖਾਹਿ।

ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੁਟ ਲੈ ਜਾਇ।

ਤੀਜਾ ਕੌਮੀ ਗੁਣ : ਆਚਰਣ ਦੀ ਉਚਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੀ 'ਮਰਣ ਕਬੂਲ' ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ :

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥

ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥

ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ :

ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਸੀ ਸਰੀਕਾ॥

ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਾਵੈ ਦੁਖ ਨਿਜ ਜੀਅ ਕਾ॥

ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਤਿਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾਸ ਅਤੇ (ਹੁਣ ਵੀ) ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਪ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣੇ ਕਰ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।

ਆਚਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।

ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ।

ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 'ਜਪੁ' ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੋਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। 'ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ।' ਜਪੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਅਰਥ 'ਮੁਹਰ' ਜਾਂ 'ਦਸਤਖਤ' ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਵਾਇ 'ਜਪੁ' ਦੀ ਮੁਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੈਗੰਬਰ, ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ 'ਰਾਹਦਾਰੀ' ਵੀ ਹੈ। 'ਜਪੁ' ਹੀ ਇਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਖੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ 'ਰੇ ਰੇ' ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਜਮ ਸਮੇਤ ਆਦਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਅਰਥ ਲੇਖ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸ ਹਨ, 'ਜਪੁ' ਦਾ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ 'ਜਪੁ' ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

'ਨੀਸਾਣੁ' ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਮਾਪ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਪੁ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ।

'ਜਪੁ ਨੀਸਾਣੁ' ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਿਕ ਕੇ 'ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ' ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰ-ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ 'ਚੀਨੇ' ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।

'ਜਪੁ' ਗੁਰੂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਟੁਭਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ : 'ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ।' ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਧੁਨ ਉੱਠੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਜਪੁ ਮਹਲਾ ੧। ਆਇ ਸਚੁ, ਜੁਗਾਇ ਸਚੁ, ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ। ੧। ਜਪੁ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ : 'ਪੁਰਖਾ ! ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ।' ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋੜ ਬੰਧਿਆ ਜਪੁ ਕਾ, ਅਠਤੀਸ ਪਉੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮੱਥ ਕਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ।

ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ 'ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪੁ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ

ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਢੁੱਕਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼ (ਫਾਸਟ) ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੱਕੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ (ਡਾਰ) ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

“ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤੁ” ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕ ਕਦੇ ਨਾ ਘਾਬਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।

ਕੌਮ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ।

ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੇ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ੨੫ ਜੂਨ, ੧੯੭੫ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ : ‘ਨਾਟ ਈਵਨ ਬਾਦਲ’। ੯ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪ੍ਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਗੂ ਸਾਂਝਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਆ ਸੀ : ‘ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਜਾਏ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ’। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਖੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨ ਲਗਾਇਆ। ‘ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਔਰੰਗਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ’। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ : ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਪ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਨਸਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਿਆਉਂ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਬ ਛੁਟੈ ਅਦਾਲਤ, ਹੋਇ ਬੇਅਦਲ।

ਜਬ ਛੁਟੈ ਨਿਆਉਂ, ਰਾਜ ਹੋਇ ਬਦਲ।

ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜੱਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਬਦਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੜ ਖਲੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਿਮਾਯੂ ਦੀ ਟੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ 'ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣੁ' ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 'ਪਾਵਸ' ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਤਾਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (ਦੂਜੇ) ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਖਸ਼ਟਮ ਅਵਤਾਰੇ।

ਜਿਨਿ ਪਕੜ ਤੇਗ ਬਹੁ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰੇ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਚੌਧਰੀ ਲੰਘਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ (ਦੂਜੇ) ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ :

‘ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਯੋ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ।

ਜਿਨ ਪਹੁੰਚ ਦਹੇਲੀ ਤਜਿਓ ਸਰੀਰਾ।

ਬਾਲ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸ੍ਵਾਂਗ ਰਚਾਇ।

ਤਬ ਸਹਜੇ ਤਨ ਕੋ ਛੋਡਿ ਸਿਧਾਇ।

ਇਉ ਮੁਗਲਨ ਸੀਸ ਪਰੀ ਬਹੁ ਫਾਰਾ।

ਵੈ ਖੁਦ ਪਤਿ ਸੋ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰਾ।

ਔਰੰਗੇ ਇਹ ਬਾਦ ਰਚਾਇਓ।

ਤਿਨ ਅਪਨਾ ਕੁਲ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰਾਇਓ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਦੀ ਜੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਸਨ :

ਅਬਲ ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋ

ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ। ਗਰ ਆਇ ਹੀ

ਬੈਠੇ ਤੋ ਪਵਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਿਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ :

‘ਮੁਕਤਿ ਮਿਲਨ ਕੇ ਸਾਧਨ ਦੋਈ।

ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ, ਤੇਗ ਗਹੋਈ।’

ਵਾਰ ਭਗੋਤੀ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਭਗਤ ਭਗੋਤੀ ਤਿਸਹ ਕੀ

ਜੋ ਰਨਧੀਰ ਧਰੈ।

ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਾ ੧੭੪੮ ਦੀ ਵੈਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ :

ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਕਾਬਲੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮਯਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।’

ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ਼ੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਮਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ੨੬ ਜਨਵਰੀ, ੧੯੨੧ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਧਾਈਆਂ।’ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਵੀ ੧੫ ਅਗਸਤ, ੧੯੨੩ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ੧੫ ਅਗਸਤ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਝਦੇ ਇਹ ਉੱਚਾ ਕਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲੈ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ‘ਸਤਿ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ।’ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। 'ਹਰਣਾਖਸ ਦੁਸਟੁ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ
ਗੁੰਜਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ
ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਸੋ ਜੀਤੈ ਜਾਵੈ ਨਾਹੀ।

ਜਿਨਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਨਾਹੀ’

ਸਭ ਲੋਕਾਈ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹ ਪੂੜੀ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਨਸਾਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

ਕਈ ਸਾਹ ਤਿਨ ਕੀਯੋ ਫਕੀਰ।

ਕਈ ਫਕੀਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਮੀਰ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇ ?

ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ
ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੱਲ

ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਜੰਗਲੀਂ ਛੱਡ ਆਓ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਵਡੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੀਆਬਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ, ਛੱਡ ਜਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਿਉ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ਹੁਣ ਮੁੜੇਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਡਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਨਿੱਮੋਬੂਣਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ : ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਸੁਟਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਹਦੇ ਕਿਹਾ : "ਬਾਪੂ! ਲੱਖ ਕੱਢੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ।"

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਏ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :

ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗਿ ਬਾਪ।

ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉ

ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ੧।

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੨੦੦)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀਂ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਨਿਵੇ ਸੋ ਗਉਰਾ ਹੋਇ' ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

ਜਿਤਨੀ ਜੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੂਟੇਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਟਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਿਹਾ : ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉੱਮਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਅਕਬਰ ਅਲਾਹਬਾਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਇਤਨਾ, ਉਸ ਕੋ ਕਿਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕੋ ਕਿਨਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਾ।

ਅੱਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਹਿਨ-ਗੱਚ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ। ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ। ਸੁਖ (comforts) ਤਾਂ ਪਾ ਲਏ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ (peace) ਗਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਝ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਿਰੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਹਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ (Spare Times) ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਟੇਢੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਛਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੱਥ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ (ਹੈਂਡ,

ਹੈਂਡ ਤੇ ਹਾਰਟ) ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਣੀ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਡਰਟੀ ਹੈਂਡਜ਼"। ਲਿਖੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕਰ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੱਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੂਲੇ ਮਲੂਕ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗਿਬਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ "ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ" (The Rise and Fall of Roman Empire) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਇਹ ਹਨ :

"ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਖਰਚ ਕਰੀ ਟੁਰੀ ਜਾਣਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣਾ ਤੇ ਭਿਜਕਣਾ।

ਐਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਨਸੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ।

ਘਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।

ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਰਦਾਊਪੁਣੇ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ।"

ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈ-ਫਾਈਡ, ਚੀਚਕ ਤੇ ਤਪਦਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨਿੰਦਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ।

ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਈ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੇ ਨਿਊਟਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਏਜ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਕਾਜ ਐਂਡ ਈਫੈਕਟ) ਦੀ ਐਲਕਟ੍ਰੋਨ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਨਿਊਟਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਐਟਮ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਕਟ੍ਰੋਨ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਅਸੀਂ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੇਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤਕ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਸਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਾਇਆ ਦੇ ਆਕਾਰ' ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੁਢ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਟਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਐਟਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਤਨੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੂ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਟੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜੇ ਇਸ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਵਾਈਐ' ਫਰਮਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ :

ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤੇ ਭੀ ਧੰਨ।

(ਪਰ) ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ।'

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲਿਖੇ ਛਪੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹਰ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾਓ।

ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ :

ਕਰਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਾਣਹੁ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ

। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਥੋਂ
ਣਾ। ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਲਣਾ ਹੈ।

ਜਿਸੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਫਲ ਲੋੜੀਅਹਿ, ਸੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਉ।

ਨੇੜੈ ਦੇਖਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਉ।

ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਵਉ।

ਦੂਖੁ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ ਜੀਅ, ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਵਉ।

ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵਉ।

❖

ਚੁਰੰਜਾ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਨ

ਸਬਕ ਲਵੋ

ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇਤੂ (੧੯੮੦) ਜੈਸਲਾਅ ਮਾਇਲੋਸ਼ (Zeslaw Milosz) ਨੇ ਸ
ਹੋਮ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਤਿ
ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕ
ਲੋੜਦੀ ਹੈ। (That our age is characterized by
refusal to remember) ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੇਢੇ ਖਾ
ਹੈ, ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ
ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੋਚਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋੜਨ
ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁ
ਹੱਥ ਰੱਖ ਪੜ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਥਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੇ
ਨਹੀਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ
ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਕਫ਼
ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ (Instant), ਦੇ
ਫਟਾ ਫੱਟ, ਫਾਸਟ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ
ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਗਿੱਧਾ, ਗੀਤ, ਭੰਗੜਾ, ਲੋਕ ਨਾਚ, ਕਲਚਰਲ ਤਾ
ਆਪਣੇ ਉਤਸਵ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਥਾਟ ਕੰਟਰੀ'
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੱਕੇ। ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦਾ ਨਾ

ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੇਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੁਹਰਾਂ ਵਿੱਛਾ
ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਲਈ।

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਐਸਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕੁੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੱਤ ਨੂੰ ਡੋਬ ਐਸਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਭਾਸਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ (Super
the mind with information which has been rendered irrelevant
of its being torn away from its context) ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾ
ਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੀ ਕਰ
ਦੀ ਹੈ। (Unfit to remember) ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ
ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਪੁਜੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਈਏ। ਉਸ
ਦੀਏ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਇ ਗਇਓ ਜਪੁਜੀ ਕੰਠ ਨ ਕੀਨ। ਤੰਦੁਲ
ਕਾਮ ਕਿਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ।' ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ ਕਿ 'ਦਯੋਸ
ਰਜ ਬਿਨਾ ਮਨ ਏਵ ਬੀਚਾਰਾ। ਤਰਬੋ ਕਹਾ ਸਿੱਖੀ ਬਿਨਾ ਭਵ ਸਾਗਰ
ਇਹ ਜੁ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ

ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ
ਕੇ ਪੋਪ ਜਾਹਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਹਾ :
ਸਟਾਂ ਦੇ ਨਿਘਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੋ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪਲਾਉ ਪਕਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਇਤਨਾ ਪਰਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ (Godlessness and Hedonism) ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ।
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ
ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਪਰਚਾਰਕਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ,
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾ, ਹੈਡ-ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹਿਰਦੇ
ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਉਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧਉਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਇ।'

ਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਨਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ?

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਸਤਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀ
 ਬੇ ਵੱਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
 ਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਦਾਤ
 ਦੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
 ਹਾਂ।

ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ।

ਅਭੰਗ ਬਿਭੂਤੇ॥

।◆।